

Якутская и Ленская епархия
Русской Православной Церкви

Сборник трудов Якутской духовной семинарии

Выпуск I

Якутск
2014

УДК 271.2 (571.56)

ББК 86.372 (2Рос.Яку)
С23

**Издается по благословию
Епископа Якутского и Ленского Романа**

Редакционная коллегия

И. И. Юрганова (главный редактор), зав. кафедрой церковной истории Якутской духовной семинарии, к.и.н., старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

Иеромонах Илларион (Варежкин), ректор Якутской духовной семинарии

Игумен Андрей (Мороз), первый ректор Якутской духовной семинарии

И. И. Колодезников, Президент Академии наук РС(Я), д. г.-м.н., профессор, зав. кафедрой минералогии и петрографии горно-геологического института Северо-Восточного федерального университета М. К. Аммосова

Е.П. Гуляева, заслуженный работник культуры РС (Я), профессор кафедры библиотековедения и библиографии Арктического государственного института искусств и культуры.

Л. Н. Цой, директор Филиала ГОУ ВПО Байкальского государственного университета экономики и права в г.Якутске

Сборник трудов Якутской духовной семинарии. Выпуск I. / Якутская и Ленская епархия Русской Православной Церкви. – Якутск: Издательство Байкальского государственного университета экономики и права. 172 стр. вкладыш 4 стр.

В I-ый выпуск сборника включены статьи преподавателей и выпускников Якутской духовной семинарии, предназначенные для всех, кто интересуется православием.

ISBN 978-5-89053-194-0

УДК 271.2 (571.56)

ББК 86.372 (2Рос.Яку)

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
<i>Роман, Епископ Якутский и Ленский.</i> Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский и его деятельность в Якутске с 1853 по 1860 гг.	6
КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО	
<i>Баско С. Н.</i> Церковно-каноническое исследование профессором С.В. Троицким вопроса о второбрачии клириков и современное его состояние	19
ПАТРОЛОГИЯ	
<i>Амбросов М. Д.</i> Православное учение об оглашении в творениях святых отцов «золотого века» (краткий богословский анализ огласительных бесед)	35
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ	
<i>Сеньчукова М. С.</i> Массовое поклонение святыням как предмет религиоведческого исследования (на примере поклонения Поясу Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве 20 октября - 28 ноября 2011 г.)	46
ИСТОРИЯ	
<i>Иерей Андрей Быков.</i> Святой Колумбан – просветитель Западной Европы	60
<i>Иерей Андрей Смирнов.</i> Феномен криптохристианства в Османской империи (на примере греков-христиан)	72
<i>Чивиков Г. С.</i> Тверская семинария в годы пребывания епископа Гавриила (Петрова) на Тверской кафедре (1763-1770 гг.)	84
<i>Корнильцев А. В.</i> История Якутской духовной семинарии (краткий исторический очерк)	93

<i>Захарова Т. В.</i> Якутское Отделение Комитета Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну	106
--	-----

ПСИХОЛОГИЯ

<i>Ткачев Р. П.</i> Опыт христианской психологии в трудах свт. Феофана Затворника	114
---	-----

<i>Корякова А. В.</i> Что такое «православная психология» и зачем она нужна?	119
--	-----

ПЕДАГОГИКА

<i>Даржиманова А. В.</i> Православная гимназия в современном образовательном пространстве	124
---	-----

<i>Чакина О. В.</i> Этнопедагогика – основа семейного воспитания	130
--	-----

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

<i>Тишина Т. П.</i> Преподобный Андрей Рублев в контексте времен	135
--	-----

ИСТОЧНИКИ И ДОКУМЕНТЫ

<i>Юрганова И. И.</i> Поездка священника Саньяхтахой Николаевской церкви Н.С.Шилова к тунгусам 1-го Беллётского рода (алданским) в 1900 г. (публикация документа).....	142
--	-----

<i>Андреев А. А.</i> Якутская сельская паства по публикациям журнала «Якутские епархиальные ведомости»	149
--	-----

<i>Захарова Т. В.</i> О книге из редкого фонда Якутской и Ленской епархии	159
---	-----

Территория рая должна умножаться нашим трудом... (интервью с первым ректором Якутской духовной семинарии <i>игуменом Андреем (Морозом)</i>)	164
--	-----

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРОВ	172
-------------------------------	-----

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!

По благословиению Епископа Якутского и Ленского Романа вашему вниманию предлагается I выпуск Сборника трудов преподавателей и выпускников Якутской духовной семинарии.

Наша семинария очень молода и, в то же время, имеет более чем вековую историю. Данный парадокс объясним и понятен в контексте истории нашей страны.

Ещё в первой половине XVIII в. при Якутском Спасском мужском монастыре была создана школа, первыми учениками которой стали 15 якутских детей. В начале XIX в. было открыто духовное училище, и в 1858 г. по инициативе Святителя Иннокентия (Вениаминова) в г.Якутск была перенесена Новоархангельская духовная семинария (о. Ситха, Русская Америка). Деятельность семинарии была недолгой, и уже в 1870 г. после пожара, в огне которого погибло и здание, и имущество учебного заведения, она была переведена в г. Благовещенск.

Второе «рождение» семинарии в Якутии относится к 1884 г., когда в присутствии духовной и светской власти состоялось её торжественное открытие, и уже к началу XX в. духовная семинария стала центром просвещения и распространения христианских принципов в крае, а её выпускники - представителями первого поколения местной интеллигенции, в их числе - ученые, учителя, художники, музыканты и др. Статус семинарии являлся гарантом получения качественного образования и воспитания в православных традициях.

В 1993 г. была воссоздана Якутская и Вилюйская (ныне Ленская) епархия, в 2006 г. возобновило свою деятельность духовное училище, и 6 октября 2011 г., через 92 года после ликвидации епархиальных учебных учреждений Якутии, благословением Патриарха и решением Святейшего Синода была открыта духовная семинария и продолжается её история. Первым ректором стал игумен Андрей (Мороз). С июня 2014 г. семинарию возглавляет иеромонах Илларион (Варежкин). Так же, как и ранее основной целью Якутской духовной семинарии является воспитание всесторонне образованных пастырей, миссионеров и просветителей.

Дорогие читатели, в сборнике трудов вашему вниманию предлагаются статьи преподавателей и первых выпускников Якутской духовной семинарии по различным отраслям науки, но все они связаны с православием, русским и зарубежным, современным и историческим.

Рубрики издания произвольны и будут варьироваться в дальнейших выпусках в соответствии с наполняемостью сборников. Статьи публикуются в авторской редакции, без внесения текстовых изменений.

Редакционная коллегия обращается ко всем, кто профессионально связан или интересуется православием во всех его аспектах, с надеждой на плодотворное сотрудничество на страницах нашего сборника.

Гл. редактор, зав. кафедрой церковной истории, к. и. н. ***И.И. Юрганова***

Роман, Епископ Якутский и Ленский

**Святитель Иннокентий (Вениаминов),
митрополит Московский и Коломенский
и его деятельность в Якутске
с 1853 по 1860 гг.**

*«Для него жить значило трудиться»,
из воспоминаний прот. Афанасия Виноградова
о святителе Иннокентии (Вениаминове)*

О святом Иннокентии (Вениаминове) — человеке, который почти за полувековой период своими неустанными миссионерскими трудами просветил верой Христовой и крестил большое количество людей разных народностей, прославился и как ученый, и как этнограф и лингвист, написано большое количество трудов. До сегодняшнего времени личность святителя вызывает пиетет по отношению к его жизни и его трудам.

Современник Апостола Америки И.П. Барсуков спустя несколько лет после смерти святителя Иннокентия издал о нем книгу, в которой, в частности, имелась такая характеристика архипастыря: «Имя его [*свт. Иннокентия — епископ Роман*] сделалось славным и почтенным как у нас, так и в чужих краях. Не только всякий Русский, ревнующий о чести и славе своего Отечества, но и всякий образованный человек, Англичанин, Немец, Француз, Американец, кто только уважает науку и человечество, почтительно преклоняется перед величавой личностью нашего Камчатского и Алеутского апостола»¹.

Еще один современник святого А.И. Гончаров, который познакомился с ним в Якутске, написал поистине пророческие слова: «О нем писали и пишут много, и много будут писать, и чем дальше населяется, оживает и гуманизируется Сибирь, тем выше и яснее станет эта апостольская фигура... Вот природный сибиряк, Самим Господом Богом ниспосланный апостол-миссионер!»².

Наши современные исследователи характеризуют его как крупнейшего ученого, выдающегося миссионера, просветителя, талантливого администратора, человеколюбивого архипастыря, учителя, величайшего патриота любимой им России и поразительно цельного русского человека³. Так, один из современных историков И.Г. Стрюченко писал о

- 1. *Барсуков И.П.* Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, по его сочинениям, письмам и рассказам. М., 1883. С.VI.

- 2. *Гончаров А.И.* Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 600.

- 3. См.: *Тукиш В.А.* Просветительская деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова),

святителе Иннокентии: «Его жизнь, его образ — своего рода эталон, с которым можно сверять жизнь человеческую, оценивать различные ее проявления»⁴.

В связи с этим, каждый, кто занимался и, несомненно, будет продолжать заниматься изучением его жизни, подвигов и научного наследия, старается показать те или иные стороны из жизни святого, отдавшего всего себя, по слову Христа, для своей паствы.

Настоящая статья также призвана внести свою скромную лепту в сокровищницу подобного рода исследований и осветить один из периодов жизни и деятельности святителя, прослужившего в архиерейском сане более пяти лет свой в Якутске, просвещая северные народы и наставляя их своим жертвенным служением на путь истинный.

Святитель Иннокентий — начало миссионерской деятельности

Прежде чем перейти к анализу деятельности апостола Америки в пределах Якутской земли, остановим свое внимание на начальных аспектах из жизни святителя для того, чтобы понять, чем он руководствовался в деле просвещения различных народностей.

Итак, святитель Иннокентий (в миру Иван Попов) родился в конце XVIII столетия в семье церковнослужителя в с. Анга Иркутской епархии⁵. Во время обучения в местной семинарии получил новую фамилию — Вениаминов в честь недавно почившего епископа Иркутского, Нерчинского и Якутского Вениамина (Багрянского)⁶. После окончания семинарии и принятия священного сана будущий просветитель был назначен учителем приходского училища, которое им же было основано, и за небольшой период времени снискал уважение у прихожан⁷.

Далее следовала миссия в Русскую Америку, где на о. Уналашка и о. Ситха он активно занимался просвещением жителей Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки. Помимо своей непосредственной

митрополита Московского / Материалы к 210-летию святителя Иннокентия, митрополита Московского // Развитие личности. 2007. №1. С. 193.

- 4. *Стрюченко И.Г.* Святитель Иннокентий и наше время // Научный журнал Россия и АТР. 1997. №3. С. 59

- 5. *Барсуков И.П.* Указ.соч. С. 1.

- 6. *Прим.:* в некоторых исследованиях есть мнение, что фамилию Вениаминов свт. Иннокентий получил в память об архиепископе Нижегородском и Арзамасском Вениамине (Румовском-Краснопевкове).

- 7. *Прим.:* Занятия в местном храме стали начальным педагогическим опытом будущего миссионера, а для церковной жизни города Иркутска это нововведение связывалось с именем иерея Иоанна, который стал любимцем прихожан не только своего храма, но и всего города «за небывалое в Иркутске пастырское дело». См.: *Тукиш В.А.* Педагогические идеи в духовном наследии святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского. М., 2006. С. 11.

пастырской деятельности, будущий Московский святитель открывал школы, изучал культуру, языки и быт коренного населения, занимался переводами духовной литературы на местные языки. Труды деятельного проповедника, ученого и миссионера не остались незамеченными: его многочисленные научные исследования по географии, этнографии и языкознанию получили широкую общемировую известность⁸.

Он был одним из немногих, кто осознавал всю ситуацию на Дальнем Востоке и знал, какими должны быть дальнейшие действия последующих поколений миссионеров, чтобы их труд не оказался напрасным. В связи с этим уместно будет процитировать слова из книги святителя Иннокентия «Наставление священнику, назначаемому для обращения иноверных и руководства обращенных в христианскую веру», которая стала инструкцией для многих поколений православных миссионеров. «Оставить родину и идти в места отдаленные, дикие, лишенные многих удобств жизни, для того, чтобы обращать на путь истины людей, еще блуждающих во мраке неведения, и просвещать светом Евангелия еще не видевших сего спасительного света, – есть дело поистине святое, равноапостольное. Блажен, кого изберет Господь и поставит на это служение!»⁹.

Как мы говорили ранее, нам важно понять, чем руководствовался святитель в ходе своей активной миссионерской деятельности. Что для него в этом поистине нелегком деле было основополагающим? Если проанализировать оставшиеся записи святителя Иннокентия и воспоминания его современников, то достаточно ясно можно увидеть, что для него, кроткого и смиренного священнослужителя, краеугольным камнем проповеди было избегание насилия в вопросах веры. Он терпеливо ждал, когда местные жители добровольно изъявят желание креститься и не поощрял крещеных подарками¹⁰. Он также считал важным сохранять национальную самобытность народов, не подчинять миссионерскую проповедь задаче русификации: «...надобно стараться вывести дикаря из его грязной жизни; но, очищая нечистоту с его тела, надобно быть осторожным, чтобы не сорвать с него и природной его кожи и тем не изуродовать его. Надобно выводить дикарей из мрака невежества на свет познаний, но осторожно, чтобы не ослепить их...»¹¹.

- 8. Прим.: за период своего служения на Аляске святитель Иннокентий написал ряд фундаментальных работ, в том числе и на алеутском языке. Среди этих работ особое место занимает труд «Указание пути в Царство Небесное» (1833), который стал одним из лучших пособий для православных миссионеров. Более детально с общепризнанными работами святого можно ознакомиться в книге: Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский, апостол народов Сибири и Америки: Библиографический справочник / сост. прот. Б.И. Пивоваров, О.А. Павлова. Новосибирск, 1997. С. 12-21.

- 9. Избранные труды свт. Иннокентия. М., 1997. С. 171.

- 10. См.: Иннокентий (Вениаминов), свт. // Православная Энциклопедия. Т. XXII. М., 2009. С. 708.

- 11. Творения Иннокентия, митр. Московского и Коломенского. Т.3. М., 1888. С. 485.

Характеризуя миссионерскую деятельность святителя Иннокентия и его подвиг, один из современных исследователей игумен Арсений (Соколов), пишет: «Его величие — в том, что он сумел подняться над собой, над своей национальностью, над своей культурой, над политикой своего государства. Он отрешился от всего этого. Сам оставаясь, конечно же, верным сыном своего народа, он не желал делать славянами индейцев и алеутов. Он делал их христианами. Он любил эти народы. Каждое племя, к которому он шел, было ему интересно...»¹².

Вторит ему другой современный исследователь иеромонах Никанор (Лепешев), который сравнивает деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова) в деле распространения православия на территории Аляски и Алеутских островов, Камчатки, Сахалина, Чукотки, Якутии, Приамурья и Приморья с просветительской деятельностью святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и говорит, что без его имени невозможно представить себе историю развития просвещения и образования на Дальнем Востоке¹³.

Таким образом, подытоживая небольшой анализ миссионерской деятельности святителя Иннокентия, а особенно ее начального этапа, можем отметить, что с первого своего миссионерского опыта и до конца своей жизни он вызывал к себе со стороны новокрещаемых, архиереев, интеллигенции и многих других уважение и почитание как истинный служитель Виноградника Христова. Весь его успех в деле просвещения заключался в том, что он не был тираном и не был деспотом, а ко всем относился с любовью и уважением, неся людям учение о Христе, а не модель общественных отношений и какие-либо культурные ценности.

Административная и миссионерская деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова) в Якутске

Итак, вкратце осветив начало миссионерской деятельности святителя Иннокентия, перейдем к более детальному анализу его деятельности на Якутской земле.

После смерти супруги, которая произошла в 1840 г., по настоянию святителя Филарета (Дроздова) священник Иоанн Вениаминов был пострижен в монашество и в скором времени был рукоположен во епископа с титулом Камчатский, Курильский и Алеутский¹⁴. В 1841 г. он

- 12. Арсений (Соколов), игум. Миссионерский подвиг святителя Иннокентия // Информационно-аналитический портал «Православие на Дальнем Востоке» // <http://old.pravostok.ru/ru/journal/mission/index.php?from=4&id=1563>.

- 13. См.: Никанор (Лепешев), иером. Деятельность Апостола Дальнего Востока святителя Иннокентия (Вениаминова) в сфере образования // Информационно-аналитический портал «Православие на Дальнем Востоке» // .

- 14. См.: Брагина Н.М. Роль святителя Иннокентия (Попова-Вениаминова) в развитии социальной инфраструктуры Дальнего Востока // Вестник АмГУ. 2008. Вып. 42. С. 74.

направился из Петербурга в пределы своей новой и обширной епархии для устройства в ней всего необходимого для существования и развития.

Само собой разумеется, что с принятием архиерейского сана круг просветительской деятельности святителя расширился. Он начал с открытия новых приходов, в которых до тех пор чувствовался сильный недостаток. Поставляя священников во вновь открытые приходы, мудрый архипастырь давал им самые подробные наставления и убеждал их действовать силой проповеднического слова, а не принуждением или заманчивыми обещаниями¹⁵.

За такую свою плодотворную миссионерскую деятельность среди народов далекой окраины России епископ Иннокентий в 1850 г. был возведен в сан архиепископа.

Итак, назначенный в 1840 г. епископом, святитель Иннокентий добился отделения Якутской области от Иркутской епархии и присоединения ее к Камчатской епархии. Святитель побывал с неофициальным визитом в 1852 г. в Якутске, где ознакомился с положением дел в области. По итогам поездки 5 июня 1852 г. он подал на имя генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского «Записку о разных предметах, касающихся церкви и причтов по Якутской области»¹⁶, в которой предлагал увеличить штаты причтов, перевести на якутский язык священные книги. Об этой «Записке» мы поговорим немного позже.

В том же году вышел указ Святейшего Синода, согласно которому Якутская область была присоединена к Камчатской епархии «по гражданским сей области границам; по особенностям обстоятельств Камчатской епархии и впредь до усмотрения, кафедральным городом считать Ситху; по окончательном причислении Якутской области к Камчатской епархии Якутский Спасский монастырь предоставить управлению преосвященного (Иннокентия)»¹⁷. Также специальным пунктом было оговорено, что указ будет введен в действие по прибытии преосвященного Иннокентия из Америки. В отсутствие преосвященного управление духовными делами Якутской области возлагалось на высокопреосвященного Нила — архиепископа Иркутского и Нерчинского¹⁸.

- 15. См.: Наставление священнику, назначаемому для обращения иноверных и руководства обращенных в христианскую веру // Избранные труды святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки. М.: Изд-во Московской патриархии, 1997.

- 16. *Иннокентий (Вениаминов), архиеп.* Записка о разных предметах, касающихся церкви и причтов по Якутской области // Научное наследие России // <http://books.e-heritage.ru/book/10071786>

- 17. Цит. по: *Гуляева Е.П.* Деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова) по изданию переводов церковных книг на якутский язык в Москве в 1853-1859 гг. / Святитель Иннокентий Московский, просветитель Америки и Сибири. Собрание сочинений и писем. В 7 т. Т.4: Апостол Дальнего Востока и Севера (1852-1860). М.: Изд-во Московской Патриархии, 2013. С. 10.

- 18. Там же.

В конце 1852 г. Синод распорядился о переводе архиерейской кафедры и семинарии из Новоархангельска в Якутск. В сентябре 1853 г. святитель Иннокентий прибыл на место новой резиденции в Якутск и, согласно распоряжению Синода, вступил в управление Спасским монастырем.

Для того чтобы осознать, с чем пришлось столкнуться святителю Иннокентию после приезда в Якутию, на наш взгляд, будет уместным обратиться к цифрам и указать, какое количество священнослужителей и храмов находилось на территории Якутской области и при каком населении. Итак, согласно сведениям на 1821 г. весь клир Якутской области состоял из 2 протоиереев, 38 священников, 6 диаконов, 27 дьячков и 40 пономарей¹⁹. Каждый из священнослужителей был вынужден обслуживать огромные районы с большим количеством жителей, проезжая расстояния иногда по 500 км. Такое положение дел было весьма затруднительным и для жителей, и для священника, который в отдаленных поселениях мог появиться не более одного или двух раз в год. При этом из-за нехватки времени он часто ограничивался только требоисполнением: причастить, окрестить, повенчать и исповедовать верующий народ²⁰.

Все эти и многие другие факторы стали причинами учреждения в Якутской области походных храмов, для удобства крещения и обслуживания коренных жителей в отдаленных северных округах. Священникам, которые были поставлены путешествовать по отдаленным краям области, приходилось сталкиваться с невероятными трудностями и лишениями.

В таких чрезмерных трудностях проходило церковное служение Православной Церкви в Якутском крае до прихода святителя Иннокентия.

Согласно упоминаемой выше «Записке» на время прибытия святителя в Якутскую область в ней находилось 33 храма, из которых 6 каменных в самом Якутске, а все остальные находились в других округах (в основном, не более 3). Молитвенных домов насчитывалось по всей области до 30²¹. Но самое важное то, что с населением около 210 тысяч жителей было только 56 священников, а это значит, что на каждого священнослужителя было рассчитано около четырех тысяч душ²².

В связи с этим архипастырь пишет следующее: «для занятия священнических мест по Якутской области необходимо требовать людей

- 19. *Шишигин Е.С.* Якутская епархия (краткий исторический очерк и проблемы возрождения). Мирный, 1997. С. 20.

- 20. См.: *Зосима (Давыдов), еп.* Служение Русской Православной Церкви в Якутском крае // Интернет-журнал «Православие.ру»// <http://www.pravoslavie.ru/jurnal/684.htm>

- 21. *Иннокентий (Вениаминов), архиеп.* Записка о разных предметах, касающихся церковей и причтов по Якутской области // Научное наследие России // .

- 22. *Прим.:* Для сравнения: к 1862 году в Якутской области уже числилось 437 лиц духовного звания, в том числе в Якутском округе – 367, в Олекминском – 35, в Вилюйском – 35. Данные приведены по: *Шишигин Е.С.* Указ. соч. С. 20.

из других сибирских епархий, потому что Сибирская семинария или причетники более или менее знакомы с обстоятельствами (и морозом) Сибири, и для них не покажется ужасным расстояние даже из Тобольска до Якутска»²³.

Святитель активно принимал участие в деле церковного устройства в новой подведомственной ему области и поэтому кроме статистических данных и выявления тех или иных недостатков, он вносит свои предложения для их улучшения. Так, к «Записке» он приложил проект об увеличении церковного штата в Якутии до 83 священников, 12 диаконов, 83 дьячков, 35 пономарей, 28 просвирен. Далее он пишет: «Двухвековой опыт показал, что якуты, несмотря на то, что в самих их улусных управлениях дела проводятся на русском языке, и довольно многие читают сами русские молитвы и проч., при настоящем положении обстоятельств никогда не переменяют своего природного языка на русский, как это сделали камчадалы и юкагиры; напротив того, захавшие к ним русские волей-неволей принимают их язык»²⁴. Поэтому святитель поставил одной из важных задач – «перевести на якутский язык несколько книг Священного Писания, нечто из богослужебных книг... а также перевести или составить несколько поучений на якутском языке, первоначально о самых необходимых предметах»²⁵. Он считал необходимым это сделать, потому что Якутская область была населена многими народами, которые совершенно не знают русского языка, но между собой говорят на якутском языке.

В связи с упоминанием о священнослужителях приведем одно из воспоминаний современника Преосвященного архипастыря, протоиерея Афанасия Виноградова, в котором можно увидеть, насколько трепетно, чутко и заботливо относился святитель к каждому священнослужителю. «Чтобы прекратить обычные злоупотребления в духовной администрации, — пишет прот. Афанасий, — происходившие, по большей части, от крайне скудных окладов жалованья служащим в Духовных правлениях и консисториях, высокопреосвященный Иннокентий с первого же раза, по вступлении в управление Якутской епархией, решил улучшить их положение за счет местных епархиальных средств. Он призвал к себе столоначальника Якутского Духовного правления и спросил его, сколько он получает жалованья. Столоначальник отвечал: «По пять рублей в месяц». — «А велико ли у вас семейство?» — «Человек десять». — «И вы на пять рублей жалованья проживаете с семейством?» — «Пробиваюсь кое-как, ваше преосвященство». — «Ну, нет. Как ни дешево жить в Якутске, не верю возможности прожить в Якутске на пять рублей с вашим семейством. Наверное, вы пользуетесь обычными приношениями духовенства». —

- 23. Барсуков И.П. Творения Иннокентия, митрополита Московского. М., 1887. С. 389.

- 24. Иннокентий (Вениаминов), архиеп. Записка... // <http://books.e-heritage.ru/book/10071786>.

- 25. Там же.

«Этого я не люблю, не дозволю». — «А чтобы избавить вас от искушения прибегать к вымогательствам, я назначаю вам жалованье по двадцать пять рублей в месяц. Только смотрите, старые привычки оставьте. Согласны?» — «Согласен, ваше высокопреосвященство, и благодарю». Нет ничего удивительного в том, что при такой внимательности высокопреосвященного к нуждам служащих, они не смели прибегать к злоупотреблениям, обычным в других епархиях»²⁶.

Таким образом, мы подошли к одному из самых активных видов деятельности святого — это переводческая и просветительская деятельность. В 1853 г. он учреждает Комитет для перевода церковной литературы под председательством священника-миссионера Димитрия Хитрова²⁷. Благодаря работе Комитета, в начале 1857 г. в Москве и Петербурге были изданы первые восемь книг на якутском языке. Среди них Евангелие и «Краткая грамматика якутского языка», которую составил протоиерей Димитрий Хитров, а также знаменитая книга самого святителя Иннокентия «Указание пути в Царствие Небесное». Все эти книги были привезены в библиотеку Троицкого собора, где все желающие могли с ними ознакомиться.

Свидетелем переводческих трудов стал известный русский писатель Иван Александрович Гончаров. В книге «Фрегат “Паллада”» он писал: «Я случайно был в комитете, который собирается в тиши архипастырской кельи. Все духовные лица здесь знают якутский язык. Перевод вчерне уже окончен. Когда я был в комитете, там занимались окончательным пересмотром «Евангелия от Матфея». Сличались греческий, славянский и русский тексты с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и проверялось всеми членами.

Один из миссионеров, именно священник Хитров, занимается, между прочим, составлением грамматики якутского языка. Она уже окончена»²⁸.

В 1858 г. в московской Синодальной типографии были изданы 16 духовных книг на якутском языке: все книги Нового Завета, кроме Апокалипсиса; из Ветхого Завета Бытие и Псалтирь; книга поучений «Указание пути в Царствие Небесное», богослужебные книги, поучения, а также азбука и грамматика якутского языка, составленная протоиереем Дмитрием Хитровым.

- 26. *Виноградов А., прот.* Воспоминания о Святителе Иннокентии (Вениаминове) ч. 2 // Информационно-аналитический портал «Православие на Дальнем Востоке» // [http:// old.pravostok.ru/ru/journal/mission/index.php?from=4&id=1565](http://old.pravostok.ru/ru/journal/mission/index.php?from=4&id=1565).

- 27. *Прим.:* Согласно современной исследовательнице Е.П. Гуляевой, святитель Иннокентий еще в 1841 г. в письме священнику Якутской Преображенской церкви Димитрию Хитрову обязал и благословил его «употребить все силы и старания на перевод священных книг на местный язык». Преосвященный был убежден, что книги, переведенные на языки инородцев, не столько необходимы для обучения их истинам веры, «сколько для введения между ними собственной грамотности и письменности». Цит. по: *Гуляева Е.П.* Указ.соч. С. 12.

- 28. *Гончаров А.И.* Указ. соч. С. 621.

Объезжая всю свою огромную епархию, святитель Иннокентий убеждался в том, что местное население сознательно усвоить христианские истины может только на родном им наречии. Поэтому следующим логическим этапом начатого великим просветителем дела стал перевод на якутский язык церковной службы. Он писал: «Предполагается по отправлении торжественного молебна на якутском языке в первый раз, дозволить с этого времени по якутским церквам отправлять службы вместо славянского на якутском языке. Следовательно, нынешний год для якутского края будет весьма замечателен, и в истории якутов должен составить эпоху»²⁹.

19 июля 1859 г. в Троицком кафедральном соборе впервые состоялась Божественная литургия на якутском языке. Во время службы Евангелие на якутском языке прочел сам святитель Иннокентий. Один из очевидцев этой службы так описывал это незабываемое событие в жизни своего народа. «С раннего утра толпы народа спешили к соборной церкви, которая едва ли когда вмещала столько молящихся, как в тот день. Тут были и якуты, были и русские, большая часть которых знает якутский язык не хуже туземцев... Первые звуки якутского языка, на котором отправлялось решительно все богослужение, казались удивительными для самих якутов. Хотя служение происходило в первый раз, но оно шло чрезвычайно стройно, обычным порядком. Якутов до того тронуло это событие, что родоначальники их, от лица всех своих собратий представили владыке Иннокентию покорнейшую просьбу, чтобы 19 июля навсегда было днем праздничным, потому что в этот день они в первый раз услышали Божественное слово в храме на своем родном языке»³⁰. Перевод богослужения настолько содействовал распространению Православия среди местного населения, что один из тогдашних исследователей небезосновательно полагал, что все якутское население стало православным³¹.

Совершение Божественной литургии на якутском языке было давнишним желанием архиепископа Иннокентия. С волнением ожидая этот день, он писал А.Н. Муравьеву в письме от 16 апреля 1859 г.: «... нынешний год для якутского края будет весьма замечателен, и в истории якутов должен составить эпоху. Помолитесь Господу, чтобы Он благословил это наше дело»³².

Первая Божественная литургия на якутском языке произвела чрезвычайных успех. С этого времени по настоянию Преосвященного Иннокентия и указу духовной консистории вводится повсеместное обязательное служение на якутском языке: «И посему с благословения

- 29. *Шишигин Е.С.* Указ. соч. С. 32.

- 30. Эра Иннокентия Вениаминова // Официальный сайт Якутской и Ленской епархии Русской Православной Церкви // <http://pravayakutia.ru/content/3009.html>

- 31. *Гагемейстер Ю.А.* Статистическое обозрение Сибири. Ч. 1–3. СПб, 1854. Таб. № 1 (Приложения) // <http://www.knigafund.ru/books/38322/read#page186>

- 32. *Шишигин Е.С.* Указ. соч. 37.

Святейшего Правительствующего Синода отныне дозволяется отправлять литургии, бдения, молебны и все обычные требы, а также читать Псалтирь и поучения на якутском языке по новонапечатанным книгам по всем церквям и часовням Якутской области»³³.

Одухотворенные такими преобразованиями местные жители в большом количестве изъявляли желание принимать Таинство Крещения. Все это стало причиной того, что уже в 1855 г. по ходатайству святителя Иннокентия Святейший Синод разрешил, в виде исключения, проведение массовых крещений в Якутии и строительство новых часовен по всей Камчатской епархии. В самой Якутии часовни строились во всех отдаленных районах без ограничения. Возводили их из лиственницы в стиле русского шатрового зодчества, а строителями при этом, как правило, выступали якутские мастера, которые были в епархии самыми искусными столярами, плотниками и резчиками. Якутские часовни отличались от общепринятых в России тем, что имели алтарь, да и священники могли проживать в них посезонно. К концу XIX в. почти все они были освящены по чину храма³⁴.

Все эти часовни и храмы сыграли очень важную роль как в распространении христианской веры и приобщении местных жителей к православной вере и русской культуре, так и в распространении грамотности, так как при них открывались приходские школы, где всех желающих обучали писать и читать на своем родном языке.

Анализируя административную и просветительскую деятельность святителя Иннокентия, мы не можем обойти вопрос о Якутской духовной семинарии. Владыка для решения кадровых вопросов в 1853 г. с о. Ситхи (Аляска) перевел в Якутск Новоархангельскую духовную семинарию, которая стала первым средним учебным заведением края. Ее новым ректором стал ближайший сподвижник святителя протоиерей Димитрий Хитров, упоминавшийся нами выше в связи с переводческой деятельностью.

Один из современников святителя Иннокентия, протоиерей Афанасий Виноградов, упоминая о заботе Преосвященного владыки о духовной семинарии в контексте его большого трудолюбия, пишет: «В 1859 году в Якутске был назначен новый ректор, не совсем опытный в делах семинарских, особенно счетных. Инспектором был человек молодой, вовсе не знакомый ни с какими архивными делами. Год прошел без особых приключений. Настал 1860 год. Составлен был экономический отчет и представлен высокопреосвященному. Владыка, получив отчет, объявил ректору, что он, зная неопытность членов правления, решил сам предварительно проверить отчет, поэтому велел принести приходно-расходные книги и документы. Ошибок, неправильностей нашлось-таки довольно. И вот высокопреосвященный, желая научить ректора, как нужно вести счетную часть, велел ему ежедневно

- 33. Цит. по: *Гуляева Е.П.* Указ.соч. С. 24.

- 34. См.: *Зосима (Давыдов), еп.* Служение Русской Православной Церкви в Якутском крае // Интернет-журнал «Православие.ru» // <http://www.pravoslavie.ru/jurnal/684.htm>

являться к себе, при нем лично стал проверять документы, книги и отчет, указывая на все ошибки, с требованием их исправления. Весь отчет под его руководством был пересоставлен вновь. Такой практический курс бухгалтерии продолжался целый месяц. Разумеется, нелегко пришлось он ректору. Часто возвращался он от высокопреосвященного весь в поту и бледный. Владыка был, надо сказать, не совсем хладнокровный педагог: ректору пришлось выслушать довольно много разных укоризн и замечаний. Но эти уроки не пропали даром. На следующий год книги и отчеты оказались составленными безукоризненно, — высокопреосвященный не нашел в них ни малейшей погрешности. Возвращая их ректору, он с улыбкой заметил: «Ведь вы, поди, немало сердились на меня в прошлом году за мои строгие замечания. Теперь сами видите, что они были не без пользы для вас. Не займись я проверкой ваших отчетов, у вас и в нынешнем году были бы допущены те же ошибки, те же неправильности. Один ревизионный комитет наделал бы вам довольно хлопот своими запросами и замечаниями. Пожалуй, подверглись бы и серьезной ответственности»³⁵.

К сожалению, семинария просуществовала только до 1870 г.³⁶, когда по указу Святейшего Синода была переведена в г. Благовещенск, но тем не менее она успела оставить по себе добрую память, воспитав целое поколение молодых и ревностных священников-миссионеров³⁷. Она поставляла на нужды епархии ежегодно 10-12 человек с богословским образованием. Своим указом от 6 мая 1855 г. святитель Иннокентий благословил принимать их на службу в духовное ведомство. По штатам 14 мая 1867 г. в Якутской семинарии получали образование 79 человек в 6 классах, а ее выпускники трудились на всей территории Восточной Сибири, вплоть до Камчатки, Аляски и Русской Америки.

По словам исследователей как прошлых лет, так и современных, роль православного якутского духовенства в образовании и просвещении жителей края огромна, так как они были в те годы самыми образованными людьми в улусах и им часто приходилось выступать в роли врачей, педагогов, писарей и судей. Некоторые из них занимались и научно-исследовательской деятельностью, участвовали в работе различных экспедиций³⁸.

Святитель недолго пробыл в Якутске, но за этот, казалось бы, небольшой период он сумел сделать огромный вклад в развитие будущей Якутской епархии. Первым шагом к ее созданию было перенесение в январе 1858 г., согласно указу Святейшего Синода, кафедры святителя Иннокентия, как

- 35. *Виноградов А., прот.* Воспоминания о Святителе Иннокентии (Вениаминове) ч. 1 // Информационно-аналитический портал «Православие на Дальнем Востоке» // .

- 36. *Прим.:* В 1870 г. здание Якутской духовной семинарии и духовного училища сгорело дотла.

- 37. *См.:* История Якутской духовной семинарии // Официальный сайт Якутской и Ленской епархии Русской Православной Церкви // http://pravayakutia.ru/content/istoria_seminarii.html.

- 38. *См.:* *Марк, архиеп. Хабаровский и Приамурский.* Значение опыта и наследия святителя Иннокентия Московского в деле развития православного образования на Дальнем Востоке // Информационно-просветительский портал Хабаровской епархии //

правлящего архиерея Камчатской, Курильской и Алеутской епархии в г. Благовещенск-на-Амуре. В то же время в Якутске и в Новоархангельске (Аляска) были созданы викариатства.

Первыми Якутскими викариями стали епископы Павел (Попов) и Петр (Екатерининский) – ближайшие помощники и продолжатели дела святителя Иннокентия. Однако святитель Иннокентий понимал, что образование Якутского викариатства – это полумера, принятая Святейшим Синодом, так как для удобства миссионерского дела Якутия должна быть самостоятельной епархией. Поэтому он уже в феврале 1865 г. подал в Синод свое первое представление по вопросу отделения Якутской области от Камчатской епархии и об учреждении самостоятельной епархии. Но тогда положительного решения по данному вопросу не последовало³⁹.

Далее Преосвященный Иннокентий рекомендует карьерейской хиротонии еще одного своего ближайшего сподвижника и ректора Якутской семинарии протоиерея Дмитрия Хитрова. Описывая его, святитель охарактеризовал его как достойнейшего и способнейшего кандидата во епископский сан, а также как человека, который лучше многих на личном опыте знает край, язык и характер якутского народа, а также пользуется уважением и имеет добрые качества, потребные для духовного сана.

После архиерейской хиротонии протоиерея Дмитрия (в монашестве — Дионисия) Хитрова во епископа Якутского, викария Камчатской епархии в 1868 г., святитель Иннокентий предпринимает очередную попытку походатайствовать перед Святейшим Синодом об открытии самостоятельной Якутской епархии. Следует отметить, что уже к 1868 г., святитель Иннокентий был назначен митрополитом Московским и Коломенским. В конце 1869 г. его многолетние труды увенчались успехом, и был издан царский указ об учреждении с начала 1870 г. самостоятельной Якутско-Виллюйской епархии (53-й в составе Российской империи). Ее первым епископом стал владыка Дионисий (Хитров).

Итак, 29 марта 1870 г. в г. Якутске состоялось торжественное открытие епархии, но тот, кому была обязана епархия своим открытием, устройством и просвещением, к сожалению, прибыть не смог. Святитель Иннокентий прислал вместо себя настоятеля московского Чудова монастыря архимандрита Вениамина, который от имени владыки подарил якутской пастве икону Святой Троицы, написанную на кипарисовой доске. В икону был вставлен серебряный мощевичек с частицей величайшей святыни – Животворящего древа Креста Господня. Надпись гласила: «Благословение граду Якутску и новоучрежденной епархии Якутской».

На наш взгляд, стоит вкратце упомянуть о тех событиях, которые происходили после ухода святителя Иннокентия из Якутска, а именно, каким образом развивалась молодая епархия, был ли прогресс в деятельности или же с его уходом епархия наоборот терпела, всяческие лишения и нестроения.

- 39. См.: *Зосима (Давыдов), еп.* Указ. соч. // <http://www.pravoslavie.ru/jurnal/684.htm>.

Отвечая на поставленный вопрос, можно с уверенностью сказать, что с образованием самостоятельной епархии начался новый этап в жизни Православной Церкви в Якутии. Прежде всего, активно развивалось церковное строительство, причем сами якуты просили построить им церкви на том или ином месте. Также с увеличением церквей увеличивался и рост священнослужителей. Начали свою деятельность Якутская духовная консистория и епархиальный комитет православного миссионерского общества. В 1884 г. при Спасском монастыре были открыты миссионерское училище и духовная семинария, а в 1888 г. — женское епархиальное училище.

Говоря о переводческой и просветительской деятельности, следует подчеркнуть, что дело святителя также продолжало свой рост. Книги богослужебного, нравственного и учебного содержания на якутском языке издавались в различных городах России, тем самым давая возможность местным жителям постигать науку.

Еще одним важным аспектом в церковной просветительской деятельности явилось издание «Якутских епархиальных ведомостей», первый номер которых увидел свет в апреле 1887 года.

Таким образом, подводя итог деятельности Просветителя Сибири и Америки Преосвященного митрополита Московского и Коломенского Иннокентия (Вениаминова), можем с уверенностью сказать, что вынесенные в эпиграф слова о святителе являются одними из самых кратких, но в то же время наиболее емких слов, характеризующих жизнь святого. На протяжении полувекового периода он неустанно трудился. Трудился как верный сын Матери Церкви, трудился как верный сын своего Отечества, как настоящий Патриот. Его трудолюбие и сами его труды, любовь к людям и непоколебимая вера оказали неоценимое влияние на развитие Северо-Востока России.

Современники святого еще при жизни именовали его апостолом, он был награжден Государем Императором за верность Богу и Отечеству всеми высшими наградами того времени, но при этом сам он смиренно называл себя «учителем младенцев и младенствующих в вере».

Его просветительскую и литературную деятельность можно характеризовать как незаурядное событие, не имевшее аналогов в Сибири и вообще в России и одно из наиболее значимых достижений в деятельности православной миссии.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что северные народы, призванные стать печатью апостольства Святителя Иннокентия, хранят о нем благодарную память. День его причисления к лику святых, 6 октября, — это день особого нашего благодарения Господу за то, что великий подвижник, человек, который до конца стал Человеком во славу Божию, явил всем нам образ подлинной христианской жизни.

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО

С. Н. Баско

Церковно-каноническое исследование профессором С. В. Троицким вопроса о второбрачии клириков и современное его состояние

Известным фундаментальным трудом профессора Московской Духовной Академии Сергея Викторовича Троицкого в области брачного права является его магистерская диссертация «Второбрачие клириков». Автор защитил её в Киевской Духовной Академии 27 мая 1913 г., за что был удостоен степени магистра богословия. Позже его научный труд был опубликован в Санкт-Петербурге.

Оппонентами С.В. Троицкого являлись петербургские академики Зарин и Бронзов, хотя они и не были канонистами, однако по результатам их отзывов работа получила Макарьевскую премию. Само исследование имеет полемический характер и состоит из семи глав.

В частности, *первая глава* исследования посвящена выяснению «Современного положения вопроса», причем попутно делается обзор литературы.

Вторая глава дает изложение и разбор многочисленных ложных толкований мест Священного Писания о второбрачии священнослужителей.

Третья глава посвящена разбору свидетельств церковных писателей, приводимых в пользу допустимости второбрачия священнослужителей, причем вторая ее часть посвящена в основном несторианским писателям (т.е. тем писателям, которые были последователями константинопольского архиепископа Нестория, осуждённого на Третьем Вселенском соборе в 431 г.).

Четвертая глава дает анализ свидетельств в пользу второбрачия, приводимых из канонических памятников. Первая ее часть говорит о церковном законодательстве в первые три века, вторая – о церковном и светском законодательстве в последующее время.

Две дальнейшие главы имеют положительный характер, а именно: в *пятой главе* дается свод свидетельств о запрещении различных видов второбрачия священно- и церковнослужителям, а в *шестой* на основании этого свода делается опыт систематического изложения церковного законодательства о второбрачии клириков. Чтобы наглядно показать постоянство и непрерывность церковного учения и практики относительно второбрачия, свод свидетельств расположен в хронологическом порядке.

Последняя *седьмая глава* посвящена изложению и разбору доктрины

католического церковного права относительно второбрачия клириков. Автор сравнивает православное учение с католическим в этом частном пункте, что способствует более точному и отчетливому пониманию этого учения.

В «Addenda et corrigenda» (добавлена и улучшена), помимо мелких добавок, дан текст посланий, которыми обменялись некоторые Православные Церкви, изложена история вопроса о второбрачии клириков и восполнен свод свидетельств о запрещении второбрачия.

В статье будет подробно раскрыто содержание первой и шестой глав данного труда Сергея Викторовича, в которых содержатся основные выводы автора относительно второбрачия клириков, а также кратко будет дан канонический анализ данного вопроса в условиях современности.

В первой главе Сергей Викторович рассматривает современное ему положение вопроса о второбрачии клириков. Впервые этот вопрос был поставлен на повестку дня после обращения Архиерейского Синода Сербской Карловацкой митрополии за советом ко всем остальным Поместным Церквам в мае 1907 г. Он был поставлен следующим образом: является ли отмена запрещения второбрачия духовенству Карловацкой Сербской митрополии отступлением от канонических норм Православной Церкви? И если является, то она основана лишь на Священном Писании или же это просто дисциплинарная норма, которая возникла в какое-то определённое время.

Если мы рассмотрим историю возникновения данного вопроса, то увидим, что вызван он в первую очередь не отсутствием или неясностью церковного учения о второбрачии и хиротонии, а особенностью жизни и устройства белого духовенства у балканских православных христиан. Этот вопрос возникал и в других Поместных Церквах, но вследствие того, что не находил поддержки со стороны иерархии, быстро исчезал.

Но у балканских христиан дело обстояло иным образом: этот вопрос был не единичным протестом, он стал целым движением. И церковные власти в результате были вынуждены обратиться за мнением ко всей Вселенской Православной Церкви. Но почему же этот вопрос был поставлен на уровне Вселенской Церкви, а не на уровне Архиерейского собора Карловацкой Сербской Митрополии? Дело в том, что причина возникновения данного вопроса кроется в ослаблении иерархического авторитета архиереев перед клиром.

Долгие годы пребывания под турецким и фанариотским игом не прошли бесследно для балканских православных христиан. Находясь под гнётом турецкого ига и греческих епископов, белое духовенство стало сближаться с мирянами, в результате чего отдалилось от своего епископата. Священство стало смотреть на себя как на единственных выразителей национальных интересов своих пасомых, практически забывая о пастырском служении. И враждебность к епископату со стороны

белого духовенства осталась и тогда, когда епископат стал славянским. И при выработке устава новых автокефальных Балканских Церквей белое духовенство позаботилось о сохранении за ним практически полной автономии от епископата.

В результате этого уставы Балканских Церквей весьма ограничивали власть епископов, например, устанавливая запрет на перемещение клириков епископом с одного прихода на другой без их согласия и предусматривая выборность во всех инстанциях церковного управления¹. Но белое духовенство не ограничилось только этим и, опираясь на предоставленные ему законом права, стало добиваться ещё большей независимости от своего епископата. Первоначально епископы находили себе опору в Архиерейских Соборах и в Священном Синоде. Но белое духовенство, в свою очередь, создавало свои органы управления церковной властью. Эти органы первоначально были на уровне отдельных епархий, но затем поднялись до уровня автокефальной церкви. Такими органами стали союзы белого духовенства. Первый такой союз образовался 20 августа 1889 г. в Сербии.

И по его примеру подобные союзы образовались и в соседних странах – в Болгарии в 1903 г., в Боснии и Герцеговине в 1906 г., в Карловацкой митрополии, в Далмации в 1909 г. Находя себе энергичную поддержку в молодых славянских парламентах, эти союзы начали борьбу уже с самими Синодами и Соборами². Первоначально духовенство вело борьбу с епископатом ради свободы своей паствы. Но когда она была достигнута, союзы белого духовенства стали добиваться от епископата расширения своих прав и независимости. В результате данного прецедента духовенство стало превращаться в профессиональную организацию, стремящуюся к максимальному расширению своих прав и минимальному количеству обязанностей.

Конечно, среди духовенства было и достаточное количество настоящих пастырей, но их мнение заглушали союзы белого духовенства. В результате стали появляться труды в защиту второбрачия, авторами которых были и епископы. Первый такой труд принадлежал епископу Феофану (Живковичу). Он вышел в 1877 г. в г. Панчеве и назывался «Мнение о женитьбе удова свештенства». В этой книге автор указывает на практические неудобства, вытекающие из запрещения второбрачия духовенства. Он также говорит, что отмена запрещения второбрачия клирикам вполне возможна, так как 6-е правило Трулльского Собора не основывается на учении Священного Писания и не вытекает из Божественного права. И отменить его может любая автокефальная церковь³.

- 1. См. Троицкий С.В. Второбрачие клириков. Историко-каноническое исследование, СПб., 1912. С.13.

- 2. Там же. С.13.

- 3. Там же. С.15.

Мнение епископов как церковного авторитета нашло поддержку у значительной части духовенства и мирян. Некоторые светские люди, не разбиравшиеся в догматике и канонических церковных постановлениях, говорили, что запрещение второбрачия клирикам является ограничением прав данного сословия. На этой почве вопрос о второбрачии клириков приобрёл общецерковное значение, и в мае 1907 г. Архиерейский Синод Карловацкой Сербской митрополии обратился по данному вопросу ко всем автокефальным Поместным Церквам.

В это время Русская Православная Церковь являлась примером для Балканских церквей. И некоторые сербские архиереи, видя, что в России появляются публикации в защиту второбрачия, решили, что это движение распространилось и в России. В России вышло несколько публикаций в епархиальных ведомостях и церковных газетах в защиту второбрачия. Но они не получили поддержки, и никакого движения в защиту данного вопроса у нас не образовалось. Таким образом, по данному вопросу мнение сербских иерархов явилось ошибочным. Жертвой такого отношения к второбрачию клириков стал епископ Никодим (Милаш), известный сербский канонист XX столетия, издавший труд в защиту второбрачия клириков под названием «Рукоположение как препятствие к браку. Канонический труд Никодима, епископа Далматинского». Данный труд епископа Никодима оказал влияние на представителей Сербской богословской науки.

В результате было издано ещё несколько трудов в защиту второбрачия клириков, которые были основаны на труде епископа Никодима (Милаша). И влияние этого труда отразилось и на вдовом белом духовенстве, которое стало ссылаться на него как на авторитетный современный источник в защиту второбрачия клириков. Однако не все сербские богословы согласились с доводами епископа Никодима. Два ректора Сербских богословских школ критически отнеслись к его труду, так как, по их мнению, там содержались неточные тексты из Священного Писания, которые он толковал по-своему. В результате епископ Никодим (Милаш) выпустил второе издание своей книги, в котором он заменил указанные тексты на подлинные. Но и это его издание было подвержено критике со стороны богословов, в частности, профессора Воюцкого, его отзыв на книгу епископа Никодима был разослан многим архиереям Православной Церкви, которые поддержали его взгляды относительно запрещения второбрачия клириков.

Шестую главу своего исследования автор посвящает каноническому изложению темы второбрачия клириков, тогда как в предыдущих пяти главах он создавал необходимый контекст для построения выводов по данному вопросу. Глава разделена на три части. В первой части Сергей Викторович раскрывает объём понятия второбрачия, запрещённого клирикам. По мысли Троицкого, второбрачие бывает трёх видов:

Активное второбрачие в собственном смысле (*bigamia vera activa*).

Пассивное второбрачие в собственном смысле (*bigamia vera passiva*).

Второбрачие не в собственном смысле (*bigamia interpretativa*), которое разделяется на:

- а) брак после обручения с другим лицом;
- б) внебрачное сожительство;
- в) брак после хиротонии.

Активное второбрачие в собственном смысле – то второбрачие, когда священнослужитель женится во второй раз. Этот вид второбрачия самого священнослужителя во всех канонических свидетельствах выступает в одном и том же значении – в значении безусловного препятствия к браку. Большинство свидетельств, начиная с древнейших и заканчивая новыми, говорят о полном запрещении второбрачия священнослужителям.

Пассивное второбрачие в собственном смысле – то второбрачие, когда священнослужитель берёт в жёны женщину, уже состоявшую в браке. Если второбрачие запрещается самому священнослужителю, то запрещается оно и его жене, так как в браке они – одна плоть (Еф 5:31; ср.: Быт 2:24; 1 Кор 6:16) и женатый на вдове должен также считаться второбрачным.

Второбрачие не в собственном смысле, в истории церковного права как мы уже сказали, имело три вида:

- 1) брак после обручения с другим лицом;
- 2) внебрачное сожительство;
- 3) брак после хиротонии.

Общей чертой всех этих видов второбрачия (бигамии) является то, что мы имеем дело не с второбрачием в собственном смысле, а с известной правовой фикцией, отождествляющей с браком аналогичные ему отношения. Так, в первом случае с браком отождествляется обручение, во втором – внебрачное сожительство, в третьем – хиротония. В зависимости от того, сам священнослужитель или его жена находится в одном из этих аналогичных браку отношений, каждый из первых двух видов имеет две разновидности второбрачия не в собственном смысле:

- 1) активную;
- 2) пассивную.

Так как хиротония совершается только над мужем, то последний вид второбрачия, брак после хиротонии, может быть только активным и пассивной формы не имеет.

1.1. Обручение в активной форме, когда муж был уже обручен до брака

Включение обручения в объем понятия второбрачия произошло в довольно позднее время в связи с возвышением значения обручения в церковном законодательстве. Еще когда обручение имело лишь гражданский характер, Церковь уподобляла его в некоторых отношениях браку. Например, 98-ое правило Трулльского собора повествует: «Жену, иному обрученную, берущий в брачное сожитие, при жизни её

обрученника, да подлежит вине прелюбодеяния» (также можно смотреть по правилам : Анк. 11, 25; Вас. Вел. 22, 69).

И христиане, боясь даже тени второбрачия, избегали брака на другой после обручения с одной. В этом отношении характерен рассказ святителя Григория Нисского о своей сестре. «На совет выйти замуж за другого по смерти жениха святая Макрина отвечала, что брак по своей природе один, как одно рождение и одна смерть, и что жених ее не погиб совершенно, а как бы отправился в далекое странствование, так что было бы нехорошо не сохранить верности отсутствующему»⁴.

Позже, наряду с обручением гражданским появилось обручение церковное, сопровождаемое молитвенным благословением. В XI в., на Соборах 1066 и 1067 гг. был провозглашен принцип, что «обручение имеет все свойства законного брака», и потому «между ними не должно быть никакого различия»⁵. Но если обручение равноценно браку, то понятие брака могло быть заменено понятием обручения. И обручение с одним лицом, а брак с другим, так же как и два обручения с разными лицами, должны были считаться препятствием к священнослужению. Таким образом, обручение получило значение препятствия священнослужению. Следовательно, обрученный на одной, а женившийся на другой как второбрачный, не мог быть священнослужителем. Вывод этот был сделан уже в XI веке, но и тогда он не сразу был всеми признан.

«Различные решения давались по этому вопросу, пишет патр. Димитрий Хоматиан Константину, епископу Струмицкому, и Соборами, и отдельными иерархами, так что одни запрещали священнослужение обрученным таким образом, а другие признавали их достойными священства»⁶.

Канонисты этого периода не сомневаются, что второбрачный не может быть священнослужителем, а сомневаются лишь в том, должно ли считать обручение равнозначным браку, и если должно, то какое именно. Тогда как Зонара заявляет, что по новелле Алексея Комнена «обручение равносильно с браком»⁷, Вальсамон выражается более осторожно, что оно имеет во всем почти равную силу с совершенным браком⁸. Но возникает вопрос: какой именно вид обручения считать равнозначным браку и поэтому являющимся препятствием к хиротонии. Большинство канонистов этого периода признают такое значение за обручением, совершаемом согласно предписаниям не только светского закона, но также и церковное обручение. К ним относятся: Вальсамон, Зонара, Властарь⁹.

- 4. *Григорий Нисский, святитель.* // Творения. Т. VIII. М.: Паломник, 1998. С.131.

- 5. Цит. по: *Троицкий С.В.* Второбрачие клириков. Историко-каноническое исследование. СПб., 1912. С. 177.

- 6. Там же. С.178.

- 7. Толкование на 98-е правило Трульского собора. // Книга правил с толкованиями. М., 1994. С.115

- 8. Там же. С. 116.

- 9. Толкование на Номоканон. // под ред. Нарбекова. М., 1995. С.480.

По словам Сергея Викторовича, практика совершать обручение отдельно от венчания постепенно исчезла. И в Греческой Церкви обручение уже не может служить препятствием к хиротонии, так как чинопоследования обручения и венчания совершаются одновременно. Следовательно, обрученный с одной, уже не может жениться на другой. Конечно, более соответствующим христианской идее брака следует признать этот новейший и в то же время древнейший порядок, а не средневековый, когда таинство брака как бы разрывалось на две равнозначные части, отделенные друг от друга значительным промежутком времени.

1.2. Обручение в пассивной форме, когда муж берёт в жёны уже обручённую до брака

Что касается брака на обрученной другому, то и такой брак как равнявшийся второбрачию был провозглашен препятствием к священнослужению Синодальным определением 1064 г.¹⁰ Он также являлся препятствием к хиротонии независимо от того, приравнивалось ли обручение к браку или нет. Таким образом, все разногласия по вопросу об обручении как препятствии к хиротонии касаются лишь равнозначности обручения браку. Но само второбрачие, в собственном смысле этого слова, является абсолютным препятствием к хиротонии.

2.1. Внебрачное сожительство в активной форме (конкубинат)

Мы видели, что апостольскую формулу можно понимать и в более строгом смысле – в смысле требования от священнослужителя не единобрачия лишь, а вообще единоженства. В таком случае тот, кто был мужем не одной, а нескольких жен, даже и вне законного брака, не может быть священнослужителем.

«Кто по святом крещении двумя браками обязан был или наложницу имел, тот не может быть епископ, ни пресвитер, ни диакон...» – гласит 17 Апостольское правило. И конкубинат служит препятствием к хиротонии сам по себе, независимо от того, когда он имел место: до брака, или после него. И фактически внебрачное сожительство (конкубинат) является полной аналогией блуда, а не второбрачия. Святитель Василий Великий в своём 26-ом правиле говорит: «Блуд не есть брак и даже не начало брака». Поэтому многие свидетельства говорят довольно редко о внебрачной связи священнослужителя как виде второбрачия.

2.2. Внебрачное сожительство в пассивной форме

Если в активной форме этот вид второбрачия выступает довольно редко, то в пассивной он занимает видное место в церковном

- 10. Например, в Номоканоне при Большом Требнике (Ст. 183); в Пидалионе, в толковании 17 ап. пр. и др.

законодательстве о браке священнослужителей. Объясняется это тем, что церковное законодательство смотрело строже на проступки женщин, чем на проступки мужчин (см. правила 9-е и 21-е Святителя Василия Великого). В этих правилах святитель осуждает жену за прелюбодеяние и предписывает мужу расстаться с таковой при раскрытии её вины.

Тогда как прелюбодеяние самого священнослужителя препятствовало священнослужению прежде всего как преступление, прелюбодеяние его жены только как преступление никак не могло препятствовать священнослужению ее мужа, так как ответственность за него, как и за другие преступления, всецело падала на того, кто в этом преступлении был виновен, то есть на саму жену священнослужителя. Как преступление прелюбодеяние жены священнослужителя не могло быть препятствием к священнослужению последнего.

3. Брак после хиротонии в активной форме (он не может быть в пассивной форме, так как хиротония совершается только над мужем)

Церковно-общественное служение требует больших духовных сил, чем личная и семейная жизнь, и потому правила требуют от кандидата в священство не только физической зрелости, но и полной зрелости духовной. Но тот, кто еще не решил важнейший вопрос личной жизни о браке или безбрачии, никак не может быть признан обладающим такой зрелостью и потому не может быть священнослужителем. Эта точка зрения весьма ярко выражена в законодательстве Византии: «Не подобает, чтобы те, которые в духовном подъеме возвысились над чувственностью, опять ниспадали в нее, а наоборот, требуется, чтобы духовенство поднималось от плотского унижения к высоте Божественного служения», – выражает эту точку зрения третья новелла императора Льва Мудрого¹¹.

Однако 10-ое правило Анкирского Собора требует официального заявления епископу от диакона при хиротонии об избрании им брака или безбрачия. Но также это правило разрешает откладывать брак на время после хиротонии. Этой же точки зрения придерживается и Неокесарийский Собор. Но более древние каноны – правила святых Апостолов – разрешают вступать в брак по вхождению в клир только чтецам и певцам как низшим церковнослужителям (26-е Апостольское правило). И на этом правиле основываются также более поздние канонические памятники. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что в большинстве канонических памятников вопрос о вступлении клириков в брак после хиротонии решается чаще всего отрицательно, так как все они основываются на абсолютной безупречности ставленника (то есть кандидата в священнослужители).

Во второй части данной главы автор рассматривает, кому из состава

- 11. Цит. по: *Троицкий С. В.* Второбрачие клириков. Историко-каноническое исследование. СПб., 1912. С. 185.

клириков запрещалось второбрачие. В Священном Писании второбрачие запрещено епископу, пресвитеру и диакону, а также церковным вдовицам. В Священном Предании объем запрещения иногда оставался тот же, что и в Священном Писании, а иногда распространялся и на других лиц.

В древнейших свидетельствах объем запрещения тот же самый, что и в пастырских посланиях. У Тертуллиана второбрачие запрещается лишь епископу, пресвитеру, диакону и вдовицам. Только этим лицам запрещает второбрачие и Ориген. А святитель Климент Александрийский из клириков, которым запрещено второбрачие, упоминает лишь диакона и пресвитера. Такое запрещение только лишь данным степеням клира объясняется тем, что остальные – низшие степени клириков - возникли в Церкви довольно позже. И первоначально обязанности низших клириков несли отчасти диаконы, отчасти миряне¹². Таким образом, между священнослужителями и мирянами первоначально не было должности церковнослужителей. Эта должность появилась позже. И запрещение второбрачия церковнослужителям стали выводить из запрещения его священнослужителям. В результате произошло расширение понятия «клира». Помимо священнослужителей в него стали входить и церковнослужители. Другая причина расширения запрещения второбрачия заключалась в том, что низшие церковные должности обычно служили подготовительной ступенью для принятия сана. Обычно такой подготовительной ступенью служила должность иподиакона или чтеца. Также необходимо отметить ещё одну причину запрещения второбрачия церковнослужителям – то, что некоторые из них участвовали в богослужении и прикасались к священным предметам.

Существуют свидетельства о запрещении второбрачия следующим церковнослужителям: а) иподиаконам, б) чтецам и певцам, в) аколуфам и депутатам, г) экзорцистам, д) привратникам, е) вдовицам-диаконисам, ж) вдовицам – кандидаткам в диаконисы и з) женам священно- и церковнослужителей¹³. Рассмотрим законодательство о браке всех этих лиц в отдельности.

В первые века христианства обязанности служителей в Церкви выполняли отчасти диаконы, отчасти миряне. Эти обязанности состояли в основном в сохранении порядка в храме и в чтении. Обязанности первого вида сначала несли сами диаконы. Но когда число верующих стало увеличиваться и диаконы сами не могли справиться с лежавшими на них обязанностями, тогда у них появились помощники.

Но постепенно эти служители благодаря своему значению, особенно в Римской Церкви, стали причисляться к клиру и как ближайшие помощники

- 12. Там же. С.187.

- 13. Перечень этих степеней церковнослужителей приводится у св. Евсевия Кесарийского в Церковной истории. VI, 53; русский перевод. С. 357: «В Церкви (Римской) находится 46 пресвитеров, 7 диаконов, 7 иподиаконов, 42 прислужника (аколуфа), 52 человека заклинателей, чтецов и привратников и более 1500 вдовиц и немощных, которых всех питает благодать и человеколюбие Господа».

диаконов получили название иподиаконов. После того как они были включены в клир, должность иподиакона сделалась подготовительной к должности диакона – сначала наравне с должностью чтеца, а потом и выше неё, так что чтец, прежде чем стать диаконом, должен был хотя бы некоторое время прослужить в должности иподиакона. Уже 8-я книга Апостольских постановлений (глава 21) говорит о хиротонии иподиакона епископом и приводит молитву, произносимую при этом¹⁴. За иподиаконами сохранились самые высшие обязанности – прислуживать в алтаре. И они получили название, свойственное одним лишь священнослужителям – служителей алтаря, и иногда прямо стали называться священнослужителями.

Апостольские постановления в шестой книге в 17-ой главе разъясняют: «А если они вступили в клир до женитьбы, то позволяем им жениться, если имеют к тому желание, чтобы в случае согрешения не подверглись они наказанию»¹⁵. Однако брак после хиротонии запрещается иподиаконам и в правилах Трулльского собора.

В шестом правиле данного собора говорится: «...определяем: да отныне ни иподиакон, ни диакон, ни пресвитер не имеет позволения, по совершении над ними рукоположения, вступать в брачное сожителство: аще же дерзнет сие учинити, да будет извержен». Запрещение второбрачия и брака после хиротонии основывалось на причислении иподиаконов к высшим степеням и назначении иподиаконата как подготовки к диаконству. Впрочем, в настоящее время вопрос о браке иподиакона потерял практическое значение в восточной Церкви, так как степень иподиакона является здесь почти всегда лишь переходной.

По мнению С.В. Троицкого, должность чтеца возникла независимо от должности иподиакона и, возможно, даже раньше неё¹⁶. Из Евангельского рассказа о чтении Господом Иисусом Христом Священного Писания в Назаретской Синагоге видно, что у евреев каждый член синагоги имел право читать в ней Священное Писание (Лк 4:16; ср.: 2 Кор 3:13).

Первоначально в храме читали практически все, но со временем умеющих читать стало немного, и обязанность чтения в храме стала выполняться одними и теми же лицами, которые постепенно выделились из среды прочих и получили название чтецов. Первоначально они не состояли в клире, а почитались на уровне с мирянами. Но позже, в постановлениях Антиохийского собора, они поставляются также вместе с иподиаконами и экзорцистами. В 10-м правиле Антиохийского собора сказано: «хорепископы... чтобы поставляли чтецов, иподиаконов и заклинателей...».

- 14. Постановления Апостольские. // Книга 8-ая. - М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. – С. 220.

- 15. Постановления Апостольские. // Книга 6-ая. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С. 147.

- 16. См. по: *Троицкий С. В.* Второбрачие клириков. Историко-каноническое исследование. СПб., 1912. С. 195.

К клиру чтецы были причислены и декретом императора Константина Великого, освободившего клириков, в том числе и чтецов, от многих гражданских повинностей¹⁷.

Пока чтецы были мирянами, они не могли подлежать тому, что было обязательно лишь для клириков. И мы видим, что Тертуллиан, перечисляя лиц, которым запрещено второбрачие, не упоминает о чтецах. Но после того как должность чтеца сделалась подготовительной к должностям иерархическим, запрещение второбрачия распространяется иногда и на эту должность¹⁸. Так, в Апостольских постановлениях требуется, чтобы чтецы были единобрачны.

В пользу второбрачия говорит древняя традиция и характер служения чтеца, не имеющего отношения к алтарю, против – принадлежность чтеца к клиру, значение его должности как подготовительной ступени к священнослужению и даваемое ему посвящение. И вот мы видим, что в одних памятниках побеждают первые мотивы, в других – последние. «Чтецы и певцы по принятии Божественной печати могут вступить в законный брак», – пишет святитель Симеон Солунский¹⁹.

Говорить о певцах отдельно от чтецов невозможно, так как чтецы были в то же время и певцами. По крайней мере, за первые три века у нас нет свидетельств об особенной должности певцов. Но уже в четвертом веке появляется упоминание о певцах. В 15-ом правиле Лаодикийского собора говорится: «Кроме певцов, состоящих в клире... не должно иным некоторым петь в церкви». Появляются особые певцы, но эта должность, скорее всего, относится к должности чтецов, так как в 23-м правиле этого же Поместного собора мы читаем: «Не должно чтецам или певцам орарь носить, и тако читати и пети». И позднее певцы не обособлялись от чтецов. На основании близости между должностью певцов и должностью чтецов мы вправе заключить, что те предписания о браке, которые относятся к чтецам, относятся и к певцам, хотя большинство этих предписаний о певцах и не упоминает.

Должность аколуга, по-видимому, впервые появилась в Римской Церкви еще в тот период, когда Римская Церковь была греческой по своему составу. Невозможность для немногочисленных диаконов справиться со своими обязанностями вызвала появление их помощников – иподиаконов. Но так как число иподиаконов было тоже первоначально небольшим, то поэтому с дальнейшим ростом Церкви стало необходимо назначать помощников и иподиаконам. Такими помощниками и были аколуги в больших благоустроенных церквях Запада: в Римской и Карфагенской. Главная обязанность их была в том, чтобы следовать со свечами за священнослужителем, читающим Евангелие. На Востоке аколугов в смысле

- 17. Там же. С.196.

- 18. См. по: 10-е правило Сардикийского собора.

- 19. Симеон Солунский, свт. Творения. М.: Паломник, 1994. С.57.

церковной должности не было, почему слово это не имело здесь значения термина и употреблялось вообще для обозначения сопутствующих или последователей. Сначала они были лишь низшими служителями Церкви и помощниками иподиаконов, но впоследствии, благодаря своей близости к иподиаконам они были на Западе не только причислены к клиру, но и заняли высшее положение среди *ordines minores*. Но должность, соответствующая должности аколуфов, существовала и на Востоке. Должность эта носила название депутатов. Появилась она на Востоке не позднее XI-го века. Они выполняли роль свещеносцев перед Евангелием и Святыми Дарами.

Степень экзорцистов появилась также не ранее III-го века, а до этого времени обязанности заклинателя могли выполнять все верующие, обладающие даром изгнания бесов, без различия, являлись ли они клириками или мирянами. Но уже в 10-м правиле Антиохийского Собора экзорцисты упоминаются наряду с чтецами и иподиаконами и говорится о поставлении их хорепископами, а Лаодикийский Собор наряду с другими церковнослужителями дает им одинаковые дисциплинарные предписания (правило 24-е) и запрещает «не произведенным от епископа заклинать в церквах и домах» (правило 26-е).

На Востоке эта должность существовала недолго, и исчезает уже в V-ом веке, а обязанности экзорцистов перешли к совершающему оглашение и крещение священнослужителю²⁰.

Должность привратника также появилась в середине третьего века, а до этого времени их обязанности исполняли диаконы и иподиаконы. Постановления Апостольские возлагают обязанность стоять при дверях на диаконов и иподиаконов²¹.

На Востоке привратники причисляются в 24-м лаодикийском правиле к церковнослужителям, наравне с иподиаконами, чтецами, певцами и заклинателями. Так как должность привратников не была подготовительной для других высших должностей, а с другой стороны, так как они занимали низшее положение по сравнению с другими церковнослужителями, то запрещение второбрачия распространяется на них довольно редко. В Восточной Церкви трудно указать прямое запрещение второбрачия привратникам, кроме одного места в Апостольских постановлениях: «...повелеваем также, чтобы однобрачные были и служители, и певцы, и чтецы, и привратники...»²².

История чина вдов и диаконисс до сих пор остается до конца невыясненной. Попытку выяснить её С.В. Троицкий делает в своём исследовании под названием «Диакониссы в Православной Церкви».

- 20. См. по: *Троицкий С. В.* Второбрачие клириков. Историко-каноническое исследование. СПб., 1912. С.201.

- 21. См. по: *Постановления Апостольские.*// Книга 8-ая., гл.11. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С.207.

- 22. См. по: *Постановления Апостольские.*// Книга 6-ая., гл.17. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С.147.

Троицкий замечает, что история этого чина сводится к трем главным моментам:

- 1). в первые два века существовал лишь чин вдов-церковнослужительниц;
- 2). уже в третьем веке, наряду с чином вдов, существует и чин диаконисс, состоявший сначала из тех же вдов, но с более широкими обязанностями, а потом ставший совершенно отдельным чином;
- 3). в результате в четвертом веке чин вдов, потеряв свое место среди церковнослужителей, заменяется чином диаконис.

Как внешний признак нравственного совершенства от вдов и диаконис требовалось, чтобы их брак был единственным. Церковь всегда считала нормальным лишь первый и единственный брак. Она позволяла и второй, но только в случае крайней необходимости.

В Дидакалии единоебрачие требуется только от вдов и о диаконисах не упоминается отдельно, так как они мыслятся в числе вдов. Но в Апостольских постановлениях, где диаконисы являются уже особым, сменившим вдов- церковнослужительниц чином, категорически запрещается ставить второбрачных в диаконисы.

В VIII-й книге Постановлений говорится, что диаконисой может быть или дева или вдова однобрачная²³.

Запрещался диаконисам и брак после поставления в должность, и не только вдовам – второй брак, но и девам – первый брак. Такое запрещение вытекало первоначально из характера служения диаконисс как служения общественного и из обета быть верной этому служению. Если даже священнослужителям и некоторым церковнослужителям обычно запрещалось вступать в брак после посвящения, то тем более не могла вступать в брак диакониса.

Памятники церковного законодательства подробно говорят о соблюдении диаконисами целомудрия и строго наказывают за его нарушение как саму диаконису, так и ее соблазнителя. Так, например 15-е правило Четвёртого Вселенского собора гласит: «... аще же приявши рукоположение, и пребывши некоторое время в служении, вступит в брак: таковая, как оскорбившая благодать Божию, да будет предана анафеме, вместе с тем, кто совокупился с нею».

Запрещение второбрачия женам священнослужителей и даже церковнослужителей с первого взгляда кажется непонятым. В Священном Писании для такого запрещения нет особых оснований, нет их и в святоотеческой письменности. И тем не менее, в церковной практике запрещение это было широко распространено во всех Восточных церквах.

На Востоке жены священников и диаконов продолжали сожительствовать с мужьями и после их хиротонии. А епископы после их хиротонии должны были оставлять своих жён. Этот порядок был окончательно утверждён 12-м и 48-м правилами Трулльского собора. Согласно этим правилам жёны

- 23. См. по: Там же // Книга 8-ая., гл.19-20 М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. С.220.

епископов после их хиротонии должны были удалиться в отдаленный монастырь, получая содержание от мужа, или сделаться диаконами. Очевидно, при жизни епископа его жена не могла вступить во второй брак.

Итак, по поводу лиц, кому запрещено второбрачие, мы должны сказать, что основные запреты относительно второбрачия для них указаны в Священном Писании. В Церкви второбрачие запрещалось не только епископам, пресвитерам и диаконам, но также и церковнослужителям. Особое положение среди церковнослужителей в Церкви занимали лишь вдовы и диаконисы, так как они давали обет безбрачия перед вступлением в свою должность.

Что касается церковнослужителей, то наказания за их второбрачие были также довольно разнообразны. Так как церковнослужителям второбрачие запрещалось ввиду их близости к священнослужителям, то, говоря вообще, строже наказывались высшие церковнослужители, должность которых была переходной к должностям священнослужительским, а низшие – или наказывались менее строго, или даже не наказывались совершенно. Самыми строгими наказаниями для церковнослужителей было лишение и должности, и принадлежности к клиру. Особого внимания заслуживает вопрос о следствиях второго брака вдов священнослужителей. В настоящее время в Русской Православной церкви вдовы священнослужителей и разведенные с ними жены пользуются теми же правами, что и все вдовы и разведенные.

В третьей части данной главы автор рассматривает вопрос о несовместимости второбрачия со священнослужением. Сначала С.В. Троицкий продолжает свою полемику против взглядов епископа Никодима, а затем рассматривает причины несовместимости второбрачия со священнослужением. Он заключает, что второбрачие и священнослужение безусловно несовместимы. Но если так, то, очевидно, рукоположение второбрачного или брак овдовевшего священнослужителя могут влечь за собой: 1) лишение сана, 2) недействительность брака или 3) то и другое вместе. Вопрос о следствиях второбрачия клириков имеет особенную важность не только потому, что православные канонисты и даже практика Поместных Церквей решают его неодинаково, но и ввиду того практического значения, которое может иметь то или иное решение вопроса.

Если второбрачие несовместимо со священнослужением, то это возможно только тогда, когда или второбрачие, или священнослужение останется в силе. Если второй брак священнослужителя уже не есть брак, то, очевидно, он не может и препятствовать священнослужению, и в таком случае можно говорить не о браке, а лишь о блуде. К тому же выводу мы придем, если будем иметь в виду те мотивы, по которым Церковь запрещает второбрачие священнослужителям. Как мы уже видели, Церковь запрещает таинство второго брака не потому, что оно противоречит таинству хиротонии, а потому, что прибегающий к нему

тем самым, так сказать, официально свидетельствует перед всеми, что у него нет качества, необходимого для священнослужителя, то есть воздержания.

Таким образом, рассуждая теоретически, единственным следствием вступления во второй брак священнослужителя может быть лишь лишение сана, но никак не недействительность этого второго брака.

Об этом говорит 1-е правило Неокесарийского Собора: «Пресвитер, аще оженится, да извержен будет от своего чина. Аще же блуд или прелюбодейство сотворит, да будет совсем изгнан от общения церковного и низведен в разряд кающихся». Таким образом, из приведённых нами канонов мы можем заключить, что второбрачие клирикам запрещалось, за исключением только редких случаев, когда брак после вхождения в клир разрешался, но лишь низшим церковнослужителям.

В настоящее время Церковь официально отделена от государства. Но тем не менее все клирики, помимо церковных канонов, подчиняются и гражданским законам.

В Семейном кодексе Российской Федерации количество заключенных гражданином браков не ограничено, при условии, что на момент следующей регистрации брака он является не состоящим в браке. То есть с формальной точки зрения любой гражданин может вступать в брак неограниченное количество раз. Однако в данном вопросе для клириков гражданские законы должны быть второстепенными. В первую очередь они должны руководствоваться церковными канонами, которые предписывают им абсолютное единобрачие (за исключением монашествующих, так как они дают обет безбрачия). В состав современного клира сейчас входят: епископ, пресвитер, диакон, иподиакон и чтец. Остальных должностей церковного клира, упомянутых нами выше, сейчас не существует.

Епископ, согласно сложившейся традиции, может быть только из числа монашествующих. Согласно Уставу Русской Православной церкви епископом может быть избран и вдовый протоиерей, но с обязательным пострижением в монашество перед совершением над ним архиерейской хиротонии. Должность иподиакона сейчас в большинстве случаев является подготовительной к принятию диаконского сана. Хиротесия во иподиакона совершается над женатыми или монашествующими. Большинство иподиаконов являются сейчас таковыми лишь по статусу, без совершения над ними хиротесии (так как после неё они уже не могут вступать в брак). Должность чтеца является сейчас подготовительной должностью к должности иподиакона. Чаще всего хиротесия во чтеца и иподиакона совершается над ставленником непосредственно перед совершением диаконской хиротонии.

В отношении чтецов интересно 8-е правило Карфагенского собора, которое повелевает епископам «чтецов, приходящих в совершенный

возраст, побуждати или ко вступлению в супружество, или к обету целомудрия». Но в современных условиях это правило уже не является действующим и потеряло свою силу.

В современных канонических актах Русской Православной церкви, а, в частности, в Основах Социальной Концепции Русской Православной церкви, говорится о том, что Церковь не поощряет второбрачие православных христиан, тем более клириков. Но тем не менее второй брак может быть дозволен в случае невиновности супруга в расторжении первого брака. Но данная канонически-правовая норма не распространяется на священнослужителей и кандидатов в священные степени²⁴.

Второбрачие клириков является абсолютным препятствием к хиротонии. Только лишь в исключительных случаях, к примеру, если ставленник был женат вторым браком, но не был крещён до своего воцерковления, над ним может быть совершена хиротония.

В таком случае его второй брак будет считаться первым в силу того, что в момент совершения над ним Таинства Крещения ему прощаются все совершенные грехи. Исключением может являться только очень широкая икономия, согласно которой епископ может рукоположить ставленника, состоящего во втором браке, при условии безупречной жизни данного кандидата в священство.

Обручение как в активной, так и в пассивной форме не является сейчас препятствием к рукоположению, так как оно совершается совместно с венчанием. Таково современное состояние данного вопроса о второбрачии клириков.

Литература

Троицкий С.В. Второбрачие клириков. Историко-каноническое исследование. СПб., 1912. 275 с.

Григорий Нисский, святитель. // Творения. Т. VIII. М.: Паломник, 1998. 235 с.

Толкование на 98-е правило Трулльского собора // Книга правил с толкованиями. М., 1994. 227 с.

Толкование на Номоканон // Под ред. ***Нарбекова М.***, 1995. 526 с.

Постановления Апостольские // Книга 8-я. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. 268 с.

Симеон Солунский, свт. Творения. М.: Паломник, 1994. 238 с.

Основы Социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. 96 с.

- 24. См. по: Основы Социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. С.76

ПАТРОЛОГИЯ

М.Д. Амбросов

Православное учение об оглашении в творениях святых отцов «золотого века» (краткий богословский анализ огласительных бесед)

Тема оглашения является одной из наиболее актуальных в нашей церковной традиции, потому как именно с того момента, когда человек становится оглашенным, он впервые знакомится с Православием и познаёт основы нашего вероучения. В настоящее время огласительной практике уделяется большое внимание и значение, так как именно от огласительных бесед, проводимых с оглашаемым, зависит понимание Православия.

Поэтому в данной статье сделана попытка раскрыть православное учение об оглашении, которое в первую очередь строится на творениях святых отцов. В статье привлечены творения святых отцов одной эпохи, которая называется «Золотым веком» христианской письменности и культуры, в частности, огласительные беседы святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Кирилла Иерусалимского и Григория Нисского. Нужно отметить, что в своих огласительных беседах эти святители обращались к текстам Священного Писания Ветхого и Нового Заветов.

Прежде чем приступить к краткому анализу Священных текстов, которые святители использовали в своих огласительных беседах, следует пояснить само понятие «оглашенный».

«Оглашенные», по определению учебного словаря-минимума по религиоведению профессора Яблокова, это – люди, желающие стать христианами через Таинство Крещения и учащиеся для этого истинам христианской веры. Термин «оглашенный» (катехумен) впервые встречается у святого Климента Александрийского. Институт оглашения возник в Древней Церкви в связи с тем, что крещению предшествовал обязательный период катехизации (наставлений).

Катехизация (от греч. слова катехизис (κατήχησις), поучение, наставление) – наставление желающих приобщиться к христианской вере. Катехизация – это обучение истинам православной веры и правилам церковной жизни. Целью катехизации является воцерковление, приобщение людей к христианской богоугодной жизни.

О важности подготовки к таинству Крещения содержатся указания в канонах Вселенских Соборов (I Вселенский Собор 2 правило, Лаодикийский

Собор 45 и 47 правила и другие). Правилами предусмотрено испытание правильности усвоения веры и искренности намерений тех, кто желает принять Крещение (Лаодикийский Собор 46 правило, VII Вселенский Собор 8 правило). Каноны также предписывают новообращенным пребывать в церкви и слушать поучения (II Вселенский Собор 7 правило).

В истории Древней Церкви институт оглашения занимает центральное место в духовной жизни христианской общины. На то время существовали две причины, по которым это происходило: первая - оглашение являлось единственной дорогой в Церковь; второй причиной оглашения, являлось формирование догматического богословия. Катехизаторы на то время выступали в роли экспертов по богословским вопросам, учителями в вероучительных спорах. Рассветом института оглашения принято считать III-IV вв. Для начала мы кратко проанализируем Ветхозаветные тексты, используемые святыми отцами в своих огласительных беседах.

Святитель Иоанн Златоуст, выражая свою любовь людям, принимающим Святое Крещение, просит их, говоря: «Посему, прошу и умоляю вас, вспомните обо мне, когда достигнете этого царства; Иосиф говорил начальнику виночерпиев: «вспомни же меня, когда хорошо тебе будет» (Быт. 40:14), так и я теперь говорю вам: «вспомните меня, когда хорошо вам будет». Иосиф говорил виночерпию: «через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием» (Быт. 40:13); а я не говорю: еще три дня, и вы сделаетесь виночерпиями властителя, - но: еще тридцать дней, и не фараон, а Царь небесный возведет вас в горнее отечество, в свободный Иерусалим, в город небесный. Тот говорил: «и ты подашь чашу фараонову в руку его» (Быт. 40:13); а я не говорю: вы будете подавать чашу в руки царя, - но: сам Царь даст в руки ваши чашу страшную, и исполненную великой силы и драгоценнейшую всякой твари. Посвященные в тайны знают силу этой чаши; узнаете и вы спустя немного»¹. Святитель Иоанн Златоуст не случайно обращается к истории ветхозаветного патриарха Иосифа, так как именно на примере этого обращения к фараону святитель указывает и даёт ту почву для размышления и взращивания семени веры оглашённым и надежду будущего спасения, говоря уже о Теле и Крови Христа Спасителя.

Златоуст также приводит пример повествования о покаянии, как о необходимом средстве для спасения. Святитель наставляет оглашенных следующими словами: «вникните, разбитые глиняные сосуды не могут быть исправлены, по причине однажды полученной ими твердости в огне; а сосуды горшечника, только приготовленные из глины, но еще не обожженные, если и повредятся, легко могут принять другой вид от искусства художника». Поэтому, говоря о каком-нибудь неисправимом бедствии, (Бог) приводит в пример не сосуды горшечника, а сосуд

- 1. *Иоанн Златоуст, свт. Слова огласительные. Слово первое. М.: Изд-во С.-Петербургской Духовной Академии, 1993. С. 251.*

глиняный. Так, когда Он хотел внушить пророку и иудеям, что Он предал город неисправимому бедствию, то повелел взять глиняный сосуд, разбить его перед всем народом и сказать: «так погибнет город и сокрушится» (Иер. 19:10-11). Когда же Он хотел подать им добрые надежды, то привел пророка в дом горшечника, и не указал ему на сосуд глиняный обожженный, а указал ему на сосуд необожженный, выпавший из рук горшечника, и прибавил, говоря: «если горшечник этот, подняв выпавший сосуд, снова исправил, то тем более Я разве не смогу исправить вас падающих?»² (Иер. 18:2-6) Итак, из этого текста книги пророка Иеремии святитель делает вывод и говорит, что Бог может не только исправить нас, грешных, посредством бани возрождения, но и, по принятии силы Духа Божия, привести нас, падших, в прежнее состояние посредством искреннего покаяния, сравнивая нас с сосудами горшечника, которые возможно исправить в любой момент до того, когда они будут обожжены в печи и станут глиняными.

Далее Златоуст объясняет, как легко человеку пасть через язык, и говорит: «многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших от языка» (Сирах. 28:21); и, показывая тяжесть такого падения, он же прибавляет: «преткновение от земли лучше, нежели от языка» (Сир. 20:18).

Святитель Иоанн Златоуст приводит пример о высшем достоинстве человека и говорит следующее: «человек- не тот, кто имеет только руки и ноги человеческие, и не тот, кто имеет только разум, но кто с ревностью упражняется в благочестии и добродетели.

Святитель наставляет словами: «так, послушай, что Писание говорит об Иове: сказав, что «был человек в земле Уц», оно не описывает его теми признаками, которыми описывают человека внешние, и не говорит, что он имел две ноги и широкие ногти, но, соединяя отличительные черты его благочестия, говорит: «непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (Иов. 1:1), выражая, что это и есть «человек». Так и другой говорит: «бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека»³ (Еккл. 12:13). Ссылаясь на данный текст из Священного Писания, святитель даёт оглашенным пример настоящего христианина, праведного Иова, который всю свою жизнь соблюдает заповеди Божии.

В сравнении со святителем Иоанном Златоустом, который в своих огласительных беседах приводит примеры из жизни Ветхозаветных патриархов, и тем самым даёт вектор оглашаемым для будущей жизни во Христе, святитель Григорий Нисский, используя Ветхозаветные тексты, указывает, по каким признакам мы должны познавать Бога, а также как нам предстоит доказать нашу сыновнюю близость с Богом. «Он отверзает

- 2. Там же. С. 256.

- 3. *Иоанн Златоуст, свт. Слова Огласительные. Слово второе. М.: Изд-во С.-Петербургской Духовной Академии, 1993. С. 262.*

руку и исполняет всякое животное благоволение (Пс. 144: 16), оставляет беззакония (Мих. 7: 18), благ Господь всяческим (Пс. 144: 9), и не гнев наводя на всяк день (Пс. 7: 12), прав Господь Бог и несть неправды в Нем (Пс. 91: 16). Далее он говорит, что если мы остаемся с прежними пороками, то напрасно нам разглашать о своем рождении свыше. Пророчество скажет тебе, что ты сын человеческий, а не сын Вышнего, любишь суету, ищешь лжи»⁴.(Пс. 4: 3)

Таким образом, святитель, наставляя оглашаемых, даёт указания для изменения их жизни через борьбу с пороками и недостатками, ссылаясь преимущественно на тексты Псалтири.

Святитель Василий Великий, говоря о времени житейских дел словами Премудрого Соломона, сказал: «всем время и время всякой вещи: время рождать и время умирать (Еккл. 3, 1-2). А я говорю вам спасительную проповедь, изменил бы изречение премудрого и сказал: «Время умирать, и время рождаться»⁵.

«Смотри, чтобы обещания твои не оказались простирающимися за пределы жизни. Не веси бо, что родит находяй день (Притч. 27, 1). Не обещай того, что не твое. Из этого обращения святитель Василий предостерегает нас в том, чтобы мы не возлагали на себя дела выше наших сил»⁶.

«Принесите ми, говорит он, четыре водоносы воды, и возливайте на всесожжение и на полена... И рече: удвойте. И удвоиша. ...Устройте. И устройша (3 Цар. 18, 34). А тем самым Писание показывает, что приходящий к Богу усвоится Ему крещением и что в душах, приступающих чрез веру в Троицу, сияет чистый и небесный свет»⁷.

Далее святитель Василий задаёт вопрос: «Разве Бог не видит того, что делается, не знает твоих помышлений? содействует тебе в беззакониях»? Сказано: вознепщевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен (Пс. 49, 21). Ты же сам, домогаясь дружбы человека смертного, привлекаешь его к себе благодеяниями, говоришь и делаешь то, чему он, как догадываешься, будет рад; а желая вступить в общение с Богом и надеясь, что будешь принят Им в достоинстве сына, и между тем, делая противное Богу и бесчестя Его преступлением закона, надеешься тем самым достигнуть общения с Ним, чем наипаче оскорбляешь Его? Смотри, чтобы, в надежде искупления собирая себе множество зол, не сделать тебе того, что грехи скопишь, а прощения не получишь»⁸. Святитель, приводя данные Ветхозаветные тексты, призывает оглашаемых для духовного рождения от греховной смерти, а также призывает

- 4. Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. Краснодар. Изд-во Библиотека Свято-Ильинского храма, 2006. С. 57.

- 5. Василий Великий, свт. Побудительная беседа к принятию Святого Крещения. Типография акционерного общества «Молодая гвардия». М.: Паломник, 1993. С. 224.

- 6. Там же. С. 226.

- 7. Там же. С. 229.

- 8. Там же. С. 234.

стать сынами Божиими, отвергнувшись всех человеческих пороков через соблюдение закона Божия.

Святитель Григорий Богослов пишет следующее: «Свет была данная первородному и первоначальная заповедь, потому что светильник заповедь закона, и свет (Притч. 6, 23), и зане свет повеления Твоя на земли (Ис. 26, 9); хотя завистливая тьма, вторгшись, произвела грех. Несмотря на то, что Свет был дан первым людям, святитель указывает, что тьма может вторгнуться в нашу жизнь и даже после Крещения»⁹.

«И конечно, каждый из нас всего более, должен страшиться и всяким хранением блюсти (Притч. 4, 23) свою душу, чтобы не оказаться нам солгавшими сему исповеданию. Ибо, если Бог, принятый в посредники при договорах человеческих утверждает их, то сколь опасно соделаться нарушителем заветов, которых заключены нами с Самим Богом. Здесь видно, чтобы просвещаемые, имели твёрдое намерение уже до Крещения, соблюдать те заветы, которые они должны соблюдать и хранить в своей душе»¹⁰.

Святитель Григорий Богослов говорит, чтобы мы обезопасили свою будущую жизнь, ознаменовав душу и тело Миропомазанием и Духом, как древний Израиль: «мощною и охраняющею первенцев кровию и помазанием (Исх. 12, 13); тогда что может тебе приключиться? И сколько для тебя сделано! Слушай, что сказано в Притчах: аще бо сядеши, безбоязнен будеши, аще же поспиши, сладостно поспиши (Притч. 3, 24). Что и у Давида благовествуется? Не убоишися от страха ночного, от сряща и беса полуденного»¹¹. (Пс. 90, 5–6)

«Купель дает отпущение грехов соделанных, а не содеваемых. Надобно, чтобы очищение не на показ было произведено, а проникло тебя, чтобы ты совершенно стал светел, а не прикрашен снаружи, чтобы благодать служила не прикровением грехов, но освобождением от них. Блажени, ихже оставишася беззакония, сказано о совершенном очищении; и ихже прикрывашася греси (Пс. 31, 1), — о тех, у которых внутреннее еще не очищено. Блажен муж, емуже не вменит Господь греха (Пс. 31, 2), — это как бы третий разряд согрешающих, которых дела не похвальны, но сердце неповинно»¹².

«Очистимся, братия, в каждом члене, соделаем невинным каждое чувство. Да не будет в нас ничего несовершенного, ничего от первого рождения, не оставим в себе ничего не просвещенного. Просветимся оком, чтобы смотреть право, и чрез зрение пристальное и любопытное не вносить в себя какого-либо любодейного кумира. Ибо хотя и не послужим страсти, но оскверним душу. Ежели есть у нас бревно или сучец; очистим, чтобы можно было нам увидеть их и у других. Просветимся слухом, просветимся языком, да услышим, что возглаголет Господь Бог, и

- 9. Григорий Богослов, свт. Слово 40. На святое Крещение. М.: АСТ, 2000. С.662.

- 10. Там же. С. 663-664.

- 11. Там же. С. 665.

- 12. Там же. С. 684-685.

слышану нам сотворит заутра милость (Пс. 142, 8), и слуху нашему даны будут радость и веселие (Пс. 50, 10), оглашающие слух божественный; да не будем ни меч остр (Пс. 56, 5), ни бритва изощрена (Пс. 51, 4), да не обращаются у нас под языком труд и болезнь» (Пс. 9, 28)¹³.

Используя Ветхозаветные тексты, святитель Григорий Богослов призывает оглашаемых всегда помнить купель крещения и благодать, данную в Таинстве. По мысли святителя, эта благодать должна послужить будущим христианам для борьбы со страстями и помогать в возрастании в христианской вере. Несомненно, по словам святителя, эта благодать может коснуться только того человека, который стремится к новой жизни во Христе.

Святитель Кирилл Иерусалимский, обращаясь к людям, приступающим к Святому Крещению говорит: «ученики Нового Завета и причастники таин Христовых! Сейчас званием, а вскоре же и благодатью, соделайте себе сердце ново и дух нов (Иез. 18, 31), чтобы возвеселились небожители. Отягощенные преступлениями и связанные узами грехов своих! Услышите пророческий глас, вопиющий: Измыйтесь, чисти будите, отымите лукавства от душ ваших пред очима Моима (Ис. 1, 16), чтобы воззвал к вам Ангельский лик: Блажени, ихже оставишася беззакония, и ихже прикрывшася греси (Пс. 31, 1). Возжегшие ныне светильники веры, сохраняйте их неугасимыми в руках, чтобы Отверзший тогда на сей всесвятой Голгофе рай разбойнику за веру его, сподобил и вас воспеть брачную песнь»¹⁴.

«Имей, о человек, душу беспритворную, ради испытующаго сердца и утробы» (Пс. 7, 10)¹⁵.

«Столько лет провел ты в напрасных трудах для мира, и в продолжение ли сорока дней не займешься молитвою, в пользу души своей? Упразднился и разумеете, яко Аз есмь Бог (Пс. 45, 11), говорит Писание. Убегай празднословия, и ни сам не говори о другом худо, ни другого худо говорящего не слушай, но паче будь, готов на молитву»¹⁶.

«Вера есть око, озаряющее всякую совесть, она сообщает человеку ведение. Ибо говорить Пророк: аще не уверите, не имате разумети (Ис. 7, 9). Вера заграждает уста львов, как случилось это с Даниилом. Писание говорить о нем: изведен бысть Даниил из рва, и ни единого вреда не обретется на нем, яко верова в Бога своего (Дан. 6, 23). Есть ли что ужаснее диавола? А против него никакого другого не имеем мы орудия, кроме веры, сего невещественного щита против врага невидимого»¹⁷.

«И если хочешь знать, что родившийся от Отца и после

- 13. Там же. С. 689.

- 14. *Кирилл Иерусалимский, свт.* Поучения огласительные и тайноводственные. Огласительное поучение первое. М.: Синодальная библиотека, 1991. С. 13-14.

- 15. Там же. С. 15

- 16. Там же. С. 16.

- 17. Там же. С. 65.

вочеловечивый, есть Бог, то выслушай слова Пророка: Сей Бог наш, не вменится ин к Нему, изобрете всяк путь хитрости, и даде ю Иакову отроку Своему, и Израилю возлюбленному от Него. Посем на земли явися и с человеки поживе (Вар. 3, 36–38). Видишь ли, что Бог вочеловечился после Законодательства Моисеева?

Кроме Ветхозаветных цитат, в своих огласительных беседах святители используют цитаты из Священного Писания Нового Завета.

Святитель Иоанн Златоуст, обращаясь к народу, говорит, чтобы мы надеялись и ожидали достойной награды от Бога: «ожидайте же за столь прекрасное расположение достойной награды от Бога, Который воздаяниями Своими превышает заслуги оказывающих Ему повиновение. Но так как и сослужителям надлежит привносить должное с их стороны, то и мы привнесем должное с нашей стороны, или лучше - и это не наше, а также Владычнее; ибо «что ты имеешь», говорит апостол, «чего бы, ни получил»? «А если получил, что хвалишься, как будто не получил»?¹⁸ (1 Кор. 4:7)

Обращаясь к оглашенным, Златоуст спрашивает их: «если хотите, будем беседовать наперед о названии таинственного очищения. Оно называется не одним наименованием, но многими и различными. Так, это очищение называется баней пакибытия: «спас нас», говорит апостол, «баней возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3:5). Называется и просвещением, как называет его опять Павел: «вспомните прежние дни ваши, когда вы, были просвещены, выдержали великий подвиг страданий» (Евр. 10:32); и еще: «ибо невозможно однажды просвещенных и отпадших, опять обновлять покаянием» (Евр. 6:4,6). Называется и крещением: «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). Называется и погребением: «мы погреблись с Ним», говорит, «крещением в смерть» (Рим. 6:4). Называется и обрезанием: «в Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2:11). Называется и крестом: «ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное»¹⁹. (Рим. 6:6).

«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27), - вот, как Он стал одеждой для тебя. Хочешь ли знать, как Он делается для тебя и трапезой? «Ядущий Меня», говорит Он, «как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, жить будет Мной» (Иоан. 6:57). Он делается и домом для тебя: «ядущий Мою Плоть пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоан. 6:56). Также и корнем: «Я есть лоза», говорит Он, «а вы ветви» (Иоан. 15:5). Он же и брат твой, и друг, и жених: «Я уже не называю вас рабами: вы друзья Мои» (Иоан. 15:14-15).

Святитель Григорий Нисский, цитируя отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам говорит нам о различии плотского и духовного

- 18. Там же. С. 253.

- 19. Там же. С. 254.

состояния душ, говоря: «хорошее или худое надлежит оценивать не чувством, но поставив ум вне телесных явлений, естество хорошего и противоположного ему обсуждать само в себе. Ибо духовный, сказано у апостола, востязует вся».²⁰ (1 Кор. 2, 15)

«После крещения в жизни крестившегося нельзя определить, что в нем изменено, видя его тем же, чем был он прежде. Обиженный, оклеветанный, лишенный собственности не смотрит на себе никакой перемены в сказанном. Не слышат и от него Закхеевых слов: Аще кого ним обидел, возвращу четверицею (Лк. 19, 8). Что говорили о нем до крещения, то же самое говорят и теперь; теми же называют именами — корыстолюбцем, падким на чужое, радующимся человеческой беде.

Святитель говорит, что если принял ты Бога, сделался чадом Божиим, покажи произволением, что и в тебе Бог, покажи в себе Родившего. По каким признакам познаем Бога, теми же признаками и сделавшемуся сыном Божиим надлежит доказать близость свою с Богом»²¹.

Святитель Василий Великий в своей огласительной беседе призывает: «Умертвим мудрование плотское, которое не может покориться, закону Божию, чтобы родилось в нас крепкое мудрование духовное, следствием которого бывают, обыкновенно, живот и мир (Рим.8,6-7). Спогребемся умершему за нас Христу, чтобы и восстать с Виновником нашего воскресения»²².

«Войди в таинницу души своей, приведи себе на память дела свои. Если много у тебя грехов; не падай духом по причине их множества. Идеже умножися грех, преизбыточествова благодать (Рим. 5, 20), если только примешь сию благодать. Ибо много задолжавшему и прощено будет много, чтобы больше возлюбил» (Лк. 7,41-43)²³.

«Никтоже да льстит себе суетными словесы (Еф. 5, 6). Ибо внезапно нападет на тебя всегубительство (1 Солун. 5, 3), и постигнет переворот, подобно буре. Приидет грозный Ангел, насильно поведет и повлечет душу твою, связанную грехами, часто обращающуюся к тому, что оставляет здесь, и рыдающую безгласно; потому что уже сомкнулось орудие плача»²⁴.

«Не презирай призывания. Не говори: имей мя отречена (Лк. 14, 18) по тому и тому. Никакой предлог не достаточен к извинению. Мне приходится плакать, когда размышляю, что постыдные дела предпочитаешь великой славе Божией и, по приятности невоздержания, неразрывно привязываясь ко греху, сам себя отлучаешь от обетованных благ, преграждая себе возможность увидеть блага Иерусалима Небесного»²⁵.

- 20. Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. Краснодар. Изд-во Библиотека Свято-Ильинского храма, 2006. С. 20.

- 21. Там же. С. 56-57.

- 22. Василий Великий, свт. Побудительная беседа к принятию Святого Крещения. Типография акционерного общества «Молодая гвардия». М.: Паломник, 1993. С. 224-225.

- 23. Там же. С. 231.

- 24. Там же. С. 241.

- 25. Там же. С. 242.

Святитель Григорий Богослов наставляет оглашенных следующими словами: «Просвещение есть светлость душ, изменение жизни, вопрошение совести, которая от Бога» (1 Пет. 3, 21)²⁶.

«Итак, будем креститься, чтобы победить; приобщимся очистительных вод, которые омывают лучше иссопа, очищают паче законной крови, которые священнее, нежели пепел юнчий, кропящий оскверненную (Евр. 9, 15), имеющий силу только на время очищать тело, а не истреблять совершенно грех»²⁷.

«Всякое время прилично для омовения, потому что во всякое время постигает смерть. Велегласно взываю к тебе с Павлом: се ныне время благоприятно, се ныне день спасения (2 Кор. 6, 2), а словом ныне означает он не известное одно время, но всякое. И еще: востани спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя Христос» (Еф. 5, 14)²⁸.

«Пока желание сильно, получай желаемое; пока горячо железо, закаляй его в холодной воде, чтобы не встретилось чего к пресечению твоего желания. Скажи и сам: се вода, что возбраняет ми креститься (Деян. 8, 36)? Лови случай, будь рад благу. И сказав, крестись, и, крестившись, спасись»²⁹.

«Лежит недужный и изъязвленный? Устыдись своего здоровья и тех язв, от которых избавил тебя Христос. Если видишь нагого, одень из уважения к твоей ризе нетления, то есть ко Христу; потому что елици во Христа крестихомся, во Христа облекухомся» (Гал. 3, 27)³⁰.

«Соделаемся светом, как именовал учеников великий Свет: вы есте свет мира (Мф. 5, 14). Будем светила в мире, слово животно придержаще (Фил. 2, 15–16), то есть будем животворною силою для других»³¹.

Святитель Кирилл Иерусалимский ободряет оглашенных следующими словами: «Уже воня блаженства на вас, просвещаемые! Уже собираете вы духовные цветы для сплетения венцов небесных; уже благоухание Духа Святого излилось; уже вы в преддверии царских чертогов; о когда бы сам Царь и внутрь оных ввел вас! На древах теперь цвет; о, когда бы и плод на них видеть? Уже перепись имен ваших была. Также и в воинство наречение, и брачные светильники. И желание небесного общежития, и намерение благое, и надежда последующая. Ибо не лжив изрекший: любящим Бога вся поспешествуют во благое (Рим. 8, 23). Хотя Бог и щедр во благотворении; однако же ожидает от каждого нелицемерного произволения»³².

«Приступил было некогда к купели и Симон-волхв; крестился, но не просветился; тело омыл водою, но сердца не просветил Духом; тело

- 26. Григорий Богослов, свт. Слово 40. На святое Крещение. М.: АСТ, 2000. С. 660.

- 27. Там же. С. 666.

- 28. Там же. С. 668.

- 29. Там же. С. 679.

- 30. Там же. С. 684.

- 31. Там же. С. 689.

- 32. Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. Поучение предогласительное. М.: Синодальная библиотека, 1991. С.1.

входило в купель, и вышло из оной, а душа не спогреблась Христу, и не соводала с Ним (Кол. 2, 12; Рим. 6, 4; 1 Кор. 10, 2).

Далее святитель также наставляет оглашаемых следующими словами: «Нельзя принимать крещение дважды или трижды; иначе можно бы было сказать: в первый раз оно было для меня бесполезно, так в другой поправлю. Напротив, если в первый раз было без пользы, то не поправишь. Ибо един Господь, и едина вера, и едино крещение (Еф. 4, 5). Только еретики в другой раз крещаются, потому что в первое их крещение не были крещены»³³.

Святитель делает вывод, что ни тот, кто крещается водой, но не удостоен Духа, не имеет совершенной благодати; ни тот, кто хотя бы добр был по делам, но не получил запечатления водой, не войдет в Царствие Небесное»³⁴.

Святитель задаётся вопросом: «Что же нужно делать, и каковы плоды покаяния? Имеяй две ризы, да подаст не имущему (Лк. 3, 11). Тот, кто учил сему, стоит того, чтобы ему верить. Поскольку сам он первый и исполнял то, чему учил. Он говорил без зазрения, ибо совесть не упрекала его и не связывала языка.

«Кто не принимает крещения, тот спасения не имеет, кроме только мучеников, которые и без воды получают Царство Небесное. Ибо Спаситель, искупляя вселенную Крестом и будучи пронзен в ребро, извел из него кровь и воду, чтобы одни во времена мира крестились водой, другие во время гонений крестились собственной кровью. Да и мученичество Спаситель назвал крещением, говоря: можете ли пити чашу, юже Аз пию, и крещением, имже Аз крещаяся, крестится (Мк. 10, 38)? И мученики сознают это, становясь зрелищем для мира, и Ангелов, и человеков; и ты со временем познаешь, но сейчас еще не время тебе слышать это»³⁵. Одним из критериев к принятию Таинства Крещения по учению святителей является «вера в Бога», «кто будет веровать и креститься, спасен будет», – сказал Господь Иисус Христос и заповедал Апостолам сперва научить, а потом крестить (Мк. 16:16; Мф. 28: 19). И у нас возникает вопрос, как приобрести эту веру, чтобы мы могли приступить к Крещению? На этот вопрос отвечая святитель Иоанн Златоуст, говоря следующее: «Тому, кто намеревается приступить к священным и страшным таинствам, надлежит быть трезвенным и бодрым, свободным от всякого житейского попечения, исполненным великого целомудрия и великой ревности, исторгнуть из ума всякие помыслы, чуждые таинствам, и сделать храмину свою во всех отношениях чистой, как намеревающемуся принять самого Царя»³⁶.

Важно отметить, что не только «вера в Бога» допускает нас к принятию Святого Крещения, но и сам образ жизни человека, его поступки, дела, должны быть отображением жизни Христа. Также и его тело должно стать храмом для Святого Духа, и, чтобы быть этим храмом, необходимо украшать наше тело и душу добродетелями. Из этого выявляется

- 33. Там же. С. 5.

- 34. Там же. С. 33

- 35. Там же. С. 37

- 36. Иоанн Златоуст, *свт. Слова огласительные. Слово первое. М.: Изд-во С.-Петербургской Духовной Академии, 1993. С. 253.*

следующий критерий, и назовём его «образ жизни человека как отображение жизни Христа».

Но прежде чтобы стать вместилищем Святого Духа в нашем теле, мы должны оградить наши члены от всевозможных грехов, и святитель Иоанн Златоуст говорит следующее: «Подумай, что принимаешь ты рукой- и никогда не допускай ей ударить кого-нибудь, чтобы не посрамить руки, удостоившейся такого дара, грехом биения; подумай, что принимаешь ты рукой, и соблюдай ее чистой от любостяжания и всякого хищения. Помышляй, что не только рукой ты принимаешь, но и к устам приближаешь жертву, и соблюдай язык чистым от срамных и обидных слов. Обрати внимание также на то, что после руки и языка еще сердце приобщается этого страшного таинства, и никогда не строй козней против ближнего, но соблюдай ум свой чистым от всякого злоумышления; таким же образом ты можешь оградить и глаза, и уши»³⁷.

Проведя небольшой анализ огласительных бесед святых отцов «золотого века», можем сделать вывод, что в этих беседах содержатся наставления и поучения, которые можно использовать в современной практике. Тексты Священного Писания Ветхого и Нового Завета, используемые в огласительных беседах святителями, дают основу для усвоения оглашенными основных истин Православной веры. Поэтому мы обязательно должны использовать эти тексты в огласительных беседах на приходах для наставления и научения оглашенных в православной вере.

Литература

Григорий Богослов, свт. Слово 40. На святое Крещение / *Свт. Григорий Богослов* // Собрание творений в 2-х томах. М.: АСТ, 2000. 832 с.

Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные / *Свт. Кирилл Иерусалимский.* М.: Синодальная библиотека, 1991. 370 с.

Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово / *свт. Григорий Нисский* // Догматические сочинения в 2-х томах. Краснодар. Изд-во Библиотека Свято-Ильинского храма, 2006. 368 с.

Иоанн Златоуст, свт. Слова огласительные. Слово 1-е и 2-е / *свт. Иоанн Златоуст* // Полное собрание творений в 12-ти томах. М.: Изд-во С.-Петербургской Духовной Академии, 1993. 528 с.

Василий Великий, свт. Побудительная беседа к принятию Святого Крещения / *свт. Василий Великий* / Творения. Типография акционерного общества «Молодая гвардия». М.: Паломник, 1993. 412 с.

- 37. Там же. С.264.

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

М. С. Сеньчукова

Массовое поклонение святыням как предмет религиоведческого исследования (на примере поклонения Поясу Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве 20 октября — 28 ноября 2011 г.)

1. Паломничество - традиционная религиозная практика, заключающаяся в путешествии в места, имеющие статус сакральных. В статье «Паломничество» в «Энциклопедии религии» под редакцией М. Элиаде (1987, переиздание 2005 под ред. Дж. Линдсея) паломничество связывается с инициатическими обрядами: «Паломничество имеет классическую трехступенчатую форму обряда посвящения: 1) отделение (начало пути), 2) пороговая стадия (само путешествие, пребывание в храме, а также встреча со священным) и 3) воссоединение (возвращение). Оно отличается от инициации тем, что путешествие совершается к центру «нездешнего», а не за порог, знаменующий собой изменение социального статуса человека. Вторая ступень характеризуется осознанием временного характера освобождения от социальных связей и сильным чувством общности... ощущением испытания и размышлениями об основном смысле своей веры»¹.

Автор той же статьи приводит классификацию, согласно которой исторически существовали паломничества четырех типов.

Архаические паломничества представляют собой древние паломничества, усвоенные более поздней религией или получившие через нее новую жизнь. К таким относятся паломничества в Мекку в исламе, в Иерусалим на всем Ближнем Востоке, в Исамал в Мексике и др.

Прототипичные паломничества - паломничества, установленные основателем религии или его непосредственными учениками. Как правило, установление данной традиции характеризуется многочисленными чудесами и видениями и привлекает множество паломников, чье поведение сопровождается экзальтацией и спонтанными проявлениями религиозности (молитва, благоговейное прикосновение к предметам).

Прототипичные паломничества описаны в священных текстах и в повествованиях об основателе религии, на месте цели паломничества строятся храмы, устанавливаются места для хранения святынь. Типичными примерами подобных паломничеств являются Иерусалим и Рим в христианстве.

- 1. Turner E. *Pilgrimage: An Overview*. Encyclopedia of religion. Lindsay Jones, editor in chief. 2nd ed. E-book, 2005. Vol.10. p.7146.

Паломничества Высокого Средневековья - в Средние века распространение ислама в Средиземноморье создает трудности для паломников в Святую Землю. Возникает традиция «заместительных» паломничеств - чаще к иконам и местам видений, чем к мощам, которые оказывались недоступны.

Святыни такого типа хранились в роскошно украшенных реликвариях и в период Реформации уничтожались под влиянием иконоборческих тенденций. Типичным примером является культ Богоматери Уолшингемской в Англии - при Кромвелле были уничтожены монастыри, увезена почитаемая статуя Девы Марии. Паломничество восстановилось только в 20-х годах XX в.

Паломничества, возникающие аналогичным образом в наше время, чаще всего вызывают критику со стороны официальных религиозных структур.

Современное паломничество. За последние два века возник новый тип паломничества: с использованием современных технологий, но с традиционным отношением к святыне и в этом смысле вступающим в противоречие с современностью. Типичный пример - паломничество в Лурд².

Паломничество особенно интересно в качестве объекта религиозноведческого исследования, так как является живым и изменяющимся феноменом, изначально возникшим за пределами религиозной ортодоксии. Оно представляет собой пример простейшего частного религиозного опыта, доступного для большинства адептов любой религии, что позволяет изучающему это явление ученому делать выводы, применимые к самым широким массам верующих.

2. Почитание мест и предметов, связанных с жизнью, чудесными событиями и явлениями Христа, Богородицы и святых - многовековая практика, существующая в большинстве христианских конфессий. Отношение к святыням во многом подобно иконопочитанию: священные предметы и места выступают в качестве «проводников» благодати - верующие могут получать через них ответы на молитвы, а также назидание и воспитание в вере³.

Наибольшее количество святынь связано с именем Девы Марии, и они являются наиболее почитаемыми⁴. В их число входят места, в которых Она присутствовала при жизни во время евангельских событий, до или после них

- 2. Там же. С.7147.

- 3. См.: Догмат об иконопочитании Трехсот шестидесяти семи Святых Отец Седьмого Вселенского Собора, Никейского.

- 4. Конкретно для русской традиции характерно почитание святынь, связанных с Богородицей, даже большее, чем святынь, связанных с Христом. Например, когда на Страстной седмице 2012 года в храме Христа Спасителя вынесли для поклонения гвоздь от Креста Господня и частицу Его ризы, очередь к этим святыням была в разы короче, чем к частице ризы Божией Матери.

(Египет, где, согласно Евангелию от Матфея и преданию, Святое семейство скрывалось от гонений царя Ирода, или Афон, освященный проповедью Евангелия и благословением Богоматери), а также чудесных явлений и указаний (Пюхтицкий монастырь в Куремязе, Эстония, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево Нижегородской области, португальский город Фатима, где с апреля 1915 по октябрь 1917 г. прошла серия необычных видений, признанных Католической церковью явлениями Девы Марии и т.д.), чудотворные и особо чтимые иконы, а также предметы, относящиеся традицией к Ее жизни⁵. Среди таких предметов особняком стоит одна из наиболее почитаемых в христианском мире святынь - пояс Пресвятой Богородицы.

Существует несколько принадлежащих различным конфессиям и юрисдикциям фрагментов этого предмета: во Влахернском храме города Зугзиди (Грузия), в Трирском монастыре (Германия), в храме в честь Пояса Пресвятой Богородицы в городе Хомс (Сирия) и других. Самая известная и чтимая в православной традиции частица пояса находится в Ватопедском монастыре на горе Афон.

Особенностью последнего фрагмента является то, что он относительно хорошо сохранился, труднодоступен, крайне редко вывозится за пределы Афона и никогда (до ноября 2011 г.) - за пределы Греции. При этом в Ватопедском монастыре хранится предание о чудесных событиях, связанных со святыней. Книга «Чудеса Святого Пояса» выдержала уже три издания и описывает исцеления и чудесные события, произошедшие в последние двадцать лет, что еще больше привлекает и без того многочисленных паломников⁶.

Широкое почитание реликвии начало формироваться в V в., но особенно распространилось в X в., после исцеления византийской императрицы Зои (или аналогичного события, зафиксированного в предании как исцеление), что дает основание скептикам высказывать сомнения в ее аутентичности. Впрочем, в задачи настоящей работы не входит установление исторической правды относительно происхождения данного предмета — его почитание в качестве святыни существует уже несколько веков как религиозный факт, и для религиоведа значительно больший интерес представляют различные аспекты этого факта.

- 5. Особенностью традиционной сакральной географии является специальное выделение и уточнение положения Богоматери возле Христа. Так, на знаменитой иерусалимской улице Via Dolorosa (дороге, по которой, согласно средневековому преданию, проходил Крестный путь Иисуса Христа) — одна из остановок посвящена встрече Иисуса с Матерью. В католических церемониях, посвященные Страстям Господним, эта сцена также упоминается. В самом храме Воскресения (Гроба Господня) в десятке метров от Голгофы находится придел Жен-мироносиц, в котором долгое время пребывала особо почитаемая паломниками икона «Скорбящей Божией Матери» - по местному преданию, на этом месте Дева Мария потеряла сознание, видя страдания Своего Сына.

- 6. Священная и Великая обитель Ватопед. Чудеса Святого Пояса. С комментариями и добавлениями. Пер. с греческого. Святая гора Афон, 2011.

В период с 20 октября по 28 ноября 2011 г. Пояс Пресвятой Богородицы в сопровождении братии и игумена Ватопедского монастыря пребывал в различных городах России. «Тур» завершился десятидневным пребыванием святыни в московском храме Христа Спасителя, причем присутствие Пояса в Москве дважды продлевали из-за наплыва желающих поклониться священному предмету.

За дни пребывания святыни в России ей поклонились примерно 3,1 миллиона верующих. Только в Москве их количество достигло миллиона человек. Очередь к храму Христа Спасителя растянулась на несколько километров, в некоторые дни доходя до станции метро «Воробьевы горы» (8 км. до храма). Верующие были готовы стоять (и стояли) к святыне около суток и даже более. Для организации Очереди (именно так, с большой буквы, ее называли в блогосфере и прессе) городские власти обеспечили одновременное присутствие на месте не только сотрудников полиции и скорой помощи, но и теплых автобусов, в которых находились врачи, были развернуты полевые кухни. Уже на подходе к храму Московской Патриархией было обеспечено присутствие рядом с Очередью священников.

В задачи настоящей работы не входит изучение причин массового поклонения святыне верующих, так как они тривиальны и уже названы: это крайне почитаемый предмет, впервые оказавшийся в Москве. Нам кажется лишним вдаваться в конспирологические теории в поисках истинных целей организаторов «гастролей» реликвии (среди них называются: демонстрация актуальности православной веры для коренного большинства в сравнении с приезжими мусульманами⁷, демонстрация народного единства перед выборами в Государственную Думу 4 декабря 2011 г.⁸ и даже поздравление с юбилеем Патриарха Кирилла, которому 20 ноября 2011 г. исполнилось 65 лет). Мы считаем необходимым подчеркнуть, что доставка и демонстрация крупных святынь и организация массового поклонения им в современной практике русского православия широко распространены, но не беремся делать выводы об истинных целях подобной организации.

Объектом нашего внимания стали некоторые медиамифы, сложившиеся в результате предпринятых в информационном пространстве попыток как обывательских, так и экспертных оценок феномена массового поклонения Поясу Богородицы, и цель нашей работы мы можем обозначить как полемическую.

- 7. По сообщениям прессы, мусульманский праздник Курбан-байрам 6 ноября 2011 года в Москве отметили около 170 тысяч человек. Из них около 80 тысяч молились на площади перед Московской соборной мечетью.

- 8. На наш взгляд, это предположение поверхностно и нуждается в более серьезных доказательствах, чем простое утверждение. Массовый прилив патриотических чувств гораздо проще обеспечить раскрытием нескольких резонансных преступлений (желательно на национальной почве) и организацией крупных спортивных мероприятий. В то же время религиозные чувства далеко не всегда напрямую связаны с патриотизмом.

К сожалению, во время пребывания Пояса в храме Христа Спасителя комплексного религиоведческого анализа данного феномена не было. Единственной попыткой его изучения стало пилотное исследование, которое проводили сотрудники интернет-портала «Православие и мир» для подготовки материала по соответствующей теме⁹. Автор настоящей работы был одним из составителей анкеты, по которой опрашивали стоявших в Очереди в рамках указанного исследования (всего 122 участника опроса), а также организатором репортажа, в ходе подготовки которого было опрошено около сорока человек¹⁰.

Мы отдаем себе отчет в том, что при генеральной совокупности, составляющей один миллион человек, результаты опроса столь малого количества человек будут нерепрезентативны. Но данное небольшое исследование позволяет, во-первых, проследить некоторые тенденции и, во-вторых, опровергнуть ряд стереотипов, сложившихся даже в профессиональной гуманитарной среде не без влияния СМИ.

3. По своему характеру массовое поклонение любой привозимой святыне является современной альтернативой паломничеству.

В новейшей монографии С. Ю. Житенева «Религиозное паломничество в христианстве, буддизме и мусульманстве», посвященной исследованию феномена *паломничества* в мировых религиях, указываются следующие этапы, характеризующие паломничество и отличающие его от обычного путешествия¹¹.

- подготовка к путешествию,
- передвижение к святому месту,
- совершение сакрального ритуала около святыни,
- возвращение на родину¹².

Эта последовательность действий соответствует поведению паломника. На наш взгляд, первый и последний этапы могут быть сведены к минимуму. Простое благословение у священника или внутреннее принятие решения о совершении паломничества уже является подготовкой к нему, простое внутреннее переживание встречи со святыней – этапом «возвращения» к обыденности.

Тем более это типично для современной религиозности. В современном светском обществе и государстве религия заявляется как дело личное,

- 9. См.: Портрет современного паломника: опрос в очереди к Поясу Пресвятой Богородицы. [Электронный ресурс]. <http://www.pravmir.ru/portret-sovremennogo-palomnika-opros-v-ocheredi-k-poyasu-presvyatoj-bogorodicy/>

- 10. Автор выражает благодарность специалисту по маркетинговым исследованиям, искусствоведу и фотокорреспонденту портала «Православие и мир», Ю.Маковейчук, взявшей на себя основной труд по составлению анкеты, а также студентке 3-го курса факультета социологии НИИ ВШЭ Т.Аржемирской за выполнение статистической обработки данных.

- 11. Житенев С.Ю. Религиозное паломничество в христианстве, буддизме и мусульманстве: социокультурные, коммуникационные и цивилизационные аспекты. М., 2012.

- 12. Там же. С.28.

общественно незначимое, поэтому религиозно ориентированные действия характеризуются спонтанностью¹³. Современный среднестатистический верующий, количество которых, по данным ВЦИОМ, на март 2010 г. составило около 87% от общего числа опрошенных¹⁴ (речь идет не о воцерковленных верующих, т. е. людях, регулярно участвующие в церковной жизни: таинствах и/или храмовых богослужениях, доля которых колеблется по различным подсчетам от 4 до 20% населения страны¹⁵, а о тех людях, которые просто идентифицируют себя как православных) в значительно меньшей степени ориентирован на календарь (участие в праздничном богослужении) или общепризнанные нормы частной религиозной жизни (необходимость религиозного бракосочетания, воспитания детей в соответствии с существующей религиозной традицией, обрядов, связанных с рождением, смертью и т. д.). Религиозные потребности чаще всего возникают под влиянием личных впечатлений и обстоятельств. Поэтому, на наш взгляд, получение информации о сакральном месте или привезенной святыне, принятие решения и планирование посещения – религиозно мотивированные действия, сами по себе являющиеся частью паломничества.

С тем, что поклонение Поясу Богородицы в Москве является примером такого паломничества, не спорит большинство комментирующих тему экспертов. Так, профессор Московской Духовной академии протодиакон Андрей Кураев на лекции в Общедоступном православном лектории в Центральном доме журналиста 29 ноября 2011 г. подчеркнул, что стояние в Очереди стало альтернативой паломничеству, выродившемуся в наше время в «религиозный туризм»¹⁶. Руководитель Центра изучения

- 13. *Соответствует ли это реальности, насколько значима религия и религиозность в современном обществе и государстве, можно ли вообще говорить о современном обществе и государстве как о секулярных или эпоха постсекулярности уже наступила - вопросы отдельные и для данной работы интереса не представляющие. Для нас значимо, что официально религия отделена от государства и занимает достаточно небольшое значение в жизни общества.*

- 14. Из них: православных – 75%, мусульман – 5%, католиков, протестантов, иудеев и буддистов – по ~1%, верующих, но не относящих себя к определенной конфессии – ок. 3%. См.: Верим ли мы в Бога? Результаты опроса ВЦИОМ. 30.03.2010. [Электронный ресурс]. <http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13365>

- 15. *В марте 2010 г. на пресс-конференции в РИА Новости «Церковь и молодежь — проблемное поле» координатор социологической службы Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви (в настоящий момент – руководитель социологической службы «Среда») А.Багрина приводела следующие данные: 72% опрошенных идентифицируют себя как православных, но только 4% регулярно посещают храм и причащаются (http://www.psmb.ru/aktualnoe/vse_novosti/v_rossii/statja/kolichestvo-pravoslavnykh-v-strane-uvlichilos-no-proc/). В апреле 2010 г. глава социологического отдела Института общественного проектирования М.Тарусин в интервью интернет-порталу «Православие и мир» предложил считать воцерковленными верующими тех, кто участвует в таинствах исповеди и причастия хотя бы раз в год. По его оценкам, доля таких людей колеблется от 18 до 20%. [Электронный ресурс]. (<http://www.pravmir.ru/skolko-pravoslavnykh-v-rossii/>).*

-16. [Электронный ресурс]. <http://www.pravmir.ru/kuraev-o-poste-krazhe-avtoritetov-zabluzhdeniah/>

религий РГГУ Н.Шабуров в интервью изданию «Московские новости» также признает стояние к святыне примером паломничества, правда, сам феномен современного паломничества оценивает скорее негативно (к этой оценке мы вернемся позже)¹⁷.

Приходится не согласиться с профессором В.А. Подорогой, который в интервью журналу «Профиль» заявил: «Паломничество – это несколько другое. Во всяком случае, человек имеет отношение к вере и хотя бы формально готовится к этому акту»¹⁸. Во-первых, формальная подготовка к этому акту была (иначе просто не было бы этого многочасового стояния), а во-вторых, люди, стоявшие в очереди, имели самое непосредственное отношение к вере – если они и не ведут регулярную церковную жизнь, то частные проявления религиозности для них естественны. Только 2,5% опрошенных признались, что никогда не молятся. 67% опрошенных постоянно или очень часто задумываются о Боге. Менее чем четверть опрошенных не ходят в храм в принципе или ходят крайне редко.

Так что можно ставить под сомнение характер веры московских паломников к Поясу, но не ее наличие¹⁹. Таким образом, можно с уверенностью утверждать: стояние к Поясу Богородицы в Москве – это именно частный случай паломничества в его классическом понимании.

4. Один из самых популярных медиамифов о паломниках к Поясу Богородицы касается степени магизма, которым характеризовалось религиозное чувство людей, стоявших в Очереди. Считалось, что отношение к святыне было преимущественно потребительским, люди верили в ее самостоятельные свойства. В частности, это мнение выразил Николай Шабуров в уже процитированном интервью «Московским новостям»: «Происходящее сейчас в храме Христа Спасителя говорит о глубинном процессе, который лучше анализировать, а не оценивать. Процесс этот довольно печальный — закат рационализма. Об усилении религиозного чувства речь не идет. Мотивация у людей разная, но для значительной части этот феномен можно определить словом «магизм». Это вера в то, что какие-то материальные предметы могут оказать благотворное воздействие, исцелить... в христианстве, в православии и католичестве она признается и культивируется, но у людей думающих не является стержнем их веры. А вот для толпы, которая ночами стоит в очереди за чудом, это главное в религии. Для этих людей религия неотличима от колдовства»²⁰.

- 17. Малкина Т., Шабуров Н. За «поясом Богородицы» // Московские новости». № 161. 27 ноября 2011 г.

- 18. Данилова Е., Мартемьянов М. Очередь // Профиль. № 744. 2011.

- 19. Заметим, что определить характер веры среднестатистического русского крестьянина XIX в., идущего в паломничество в Киево-Печерскую лавру или к чудотворной иконе, тоже затруднительно. Но невозможно сомневаться в том, что его паломничество – это именно акт веры, даже если эта вера крайне примитивна.

- 20. Малкина Т., Шабуров Н. За «поясом Богородицы» // Московские новости». № 161. 27 ноября 2011 г.

Спорить с этим утверждением сложно, потому что оно далеко не бесосновательно. Приведем несколько примеров:

- свидетельство пожилой женщины (ок. 65 лет; отвечала через два месяца после событий), отстоявшей в Очереди трижды: 3, 7 и 13 часов, потому что ей посоветовала «ясновидящая», утверждающая, что на нее наслали порчу;

- комментарий одной паломницы, воцерковленной женщины примерно 50 лет, о вручную сплетенных добровольцами поясах, которые дарили всем паломникам (уже после того, как святыню увезли, в храм приходили люди с просьбой подарить «поясочек»): «Когда мы плели поясочки в Марфо-Мариинской обители, у нас зашел разговор, что Россия погибает. А одна женщина сказала: «А может быть, детки, которые родятся после этих поясков, ее спасут!» Будем надеяться, что пояски эти Россию спасут!»²¹;

- часто встречающиеся реплики типа: «Мы вообще любим к святыням ходить, в святых источниках купаться, паломничать по святым местам! Это очень полезно для души»;

- около 55% опрошенных на вопрос: «О чем собираетесь молиться?» ответили: «О здоровье». Сам по себе этот ответ не является признаком магического отношения к святыне, но в данном случае необходимо учитывать массируемую «рекламу» Пояса как исцеляющего от болезней, в том числе тяжких и неизлечимых, а также от бесплодия.

Однако к магизму интерес к святыне не сводится.

Во-первых, обработка данных показала, что прямой связи между молитвами о здоровье и наличием детей не прослеживается, то есть далеко не все шли к святыне с надеждой на исцеление от бесплодия. Следовательно, наиболее «разрекламированное» свойство Пояса, а именно – давать молящимся детей, вряд ли было определяющим в стремлении поклониться святыне.

Во-вторых, почти треть опрошенных (32%) собирались просить о духовных добродетелях (прощении грехов, терпении, смирении). Интервьюирование стоявших показало, что для многих людей важны не только чудесные свойства пояса, но и возможность прикоснуться к Священной истории. Один из наиболее развернутых комментариев на эту тему: «Не все могут посетить святые места, чтобы прикоснуться к Священной истории, а когда частичка ее сама к нам прибыла- было бы желание, можно постоять и несколько часов»²².

Кроме того, показательное отношение паломников к религиозным реликвиям. Наши интервьюеры задавали вопрос: «Зачем идти к святыне?», предлагая различные варианты ответов. 41% опрошенных согласились с тем, что к святыне стоит идти, потому что она передает благодать. Для более чем 22% важно, что религиозные реликвии являются памятью о святых, а почти 14% признались, что перед ними хочется и удобнее молиться. Правда, то

- 21.Электронный ресурс]. <http://www.pravmir.ru/poyas-presvyatoj-bogorodicy-reportazh-iz-ocheredi-foto/>. Интересно, что подобный ход мысли оказался совершенно естественным именно воцерковленному человеку.

- 22. Там же.

же количество опрошенных (13,9%) приняли богословски неадекватную формулировку «через святыни передается положительная энергия».

Стоит отметить, что в ответе на этот вопрос прослеживалась связь с уровнем познаний в Священном Писании. Показательно, что среди тех, кто выбирали слово «энергия», не было прочитавших Библию полностью, тогда как среди тех, кто употребляли термин «благодать», число прочитавших Писание целиком весьма велико. Ответ «священные реликвии передают положительную энергию» популярен среди людей, читавших Библию фрагментарно и не систематически.

Интересно, что рядом с храмом Христа Спасителя, в храме пророка Илии в Обыденском переулке частица пояса Богородицы находится постоянно, но регулярных очередей к ней нет. При этом, если опираться на результаты опроса, только треть опрошенных не знали о наличии святыни в соседнем храме, а 90% всех опрошенных сказали, что стояли бы в храм Христа Спасителя в любом случае.

Для подробной интерпретации этих данных необходимы дополнительные исследования. По имеющимся результатам очевидно, что мотивация этих 90% весьма разнообразна, но чаще всего к только примитивному магизму не сводится. Наши респонденты отвечали, что стоят за христианским подвигом (3,3% - всего 4 человека), потому что на Афоне Пояс «более благодатный» (5,7%), более достоверный (6,6%), более намоленный (9%), почти 10% просто никогда не задумывались о фрагменте Пояса из Ильинского храма, а больше всего ответивших (около 22%) заявили, что стоят, потому что с Афона привозят впервые. Однако нам кажутся значимыми отдельные реплики опрошенных как в ходе анкетирования, так и во время интервьюирования в Очереди и опроса после увоза Пояса из Москвы. Приведем несколько примеров.

1. Женщина (55 лет, родственница одного из сотрудников Фонда апостола Андрея Первозванного) отказывается от прохода к Поясу без очереди, но, не имея сил стоять всю очередь, идет в соседний храм. Объяснение: «Каждый служит Божией Матерью по своим силам».

2. Монахиня (сотрудница московского храма) проходит один раз без очереди с настоятелем, во второй раз только стоит возле храма Христа Спасителя, читает акафист и сожалеет, что не может отстоять всю очередь: «Мне бы хотелось постоять со всеми, но я не выдержу».

3. Женщина семидесяти лет: «Я с детства хожу в храм и, конечно, знаю, что здесь рядом есть частица Пояса. Но туда можно пройти без очереди, а я хочу послужить Богородице».

Женщина примерно того же возраста, один раз стояла 13 часов, второй – 5: «В первый раз было гораздо лучше! Где еще можно столько времени помолиться?»

Попадались и редкие индивидуальные ответы. Девушка 15 лет: «Я должна была отстоять эту очередь. Мои родители – неверующие, считают, что я сошла с ума. Для меня это свидетельство моей веры». Опрошенных с подобной

мотивацией было совсем немного, но само наличие людей, для которых стояние в Очереди стало актом свидетельством веры перед агрессивно настроенными неверующими близкими – очень показательно. Эта мотивация наилучшим образом демонстрирует, что магическое отношение к святыне было далеко не единственным.

Примеры показывают, что для многих паломников «выстаивание» Очереди рассматривалось как разновидность аскетической практики, как самостоятельной, так и сопровождающей молитву. Указанные примеры также демонстрируют, что для ряда людей было характерно отношение к паломничеству как к заслуге перед Богом, своего рода эквиваленту других видов религиозной практики, частных молитв (можно предположить, что и добрых дел).

Кроме того, наличие данной мотивации, а также прямое указание отвечавших на вопросы анкеты, интервью или просьбу прокомментировать, показывают, что участие в Очереди рассматривалось как своеобразный акт если не инициации, то идентификации себя как православных христиан²³. Протоиерей Андрей Кураев в комментарии журналу «Профиль» охарактеризовал это явление как флешмоб- «Это было похоже на флешмоб. Собирались люди определенного склада, интереса. ... Я наблюдал за людьми. У них свой повод для радости - ощущение, что они делают нечто предельно серьезное и значимое для них самих»²⁴.

Флешмоб – это некая массовая акция, в которой участвуют в основном не знакомые между собой люди, выполняющие заранее оговоренные действия, после чего расходятся. Основной характеристикой флешмоба является децентрализованность, спонтанность и отсутствие четких целей. Задачи флешмоба чаще всего развлекательные, а также включают в себя самоутверждение и испытание себя, расширение круга общения, самоощущение участников приобщенными к какому-то общему делу. Для внешних наблюдателей флешмоб выглядит нелепо и зачастую бессмысленно, а иногда и шокирующе.

Все эти признаки были характерны для Очереди к Поясу Богородицы²⁵.

- 23. Хотя, будучи по сути паломничеством, Очередь включала элементы инициационного обряда. «Механизм действия этих обрядов обусловлен отделением от прежней среды и постепенным или немедленным включением в новую, по сути, сакральную среду», – определяет инициацию Арнольд ван Геннеп. (А. ван Геннеп. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999, С. 97). Среди паломников встречались люди, для которых стояние к Поясу обозначало переход к церковной жизни: кто-то прямо говорил, что учится читать акафисты, кто-то задумывался об участии в богослужении и таинствах, кто-то рассматривал свое участие в Очереди как приобщение к опыту Священного Предания.

- 24. Данилова Е., Мартеньянов М. Очередь // Профиль. 2011. № 744.

- 25. Отдельно стоит упомянуть, что современная общественная жизнь – не только религиозная, но и политическая – достаточно часто выражается в форме флешмобов. Так, протестные митинги зимы 2011 – 2012 г. со стороны масс были именно спонтанным действием, не ставящим определенных единых для всех целей, не имеющим единого центра и т.д. Реальные руководители протестных движений фактически неизвестны даже спустя полгода после начала их активности.

Отсутствие четкой и единой для всех цели фактически снимает обвинение в магии: магическое отношение к святыне не было или, по крайней мере, могло не быть определяющим фактором для паломника.

5. Другой распространенный стереотип о паломниках к Поясу касался их общественно-политических взглядов.

По этому поводу высказывались противоположные мнения: что люди, стоявшие в очереди к Поясу – это опора нынешнего российского государства и, напротив, что стоявшие в очереди – люди политически и социально разочарованные. Обе точки зрения выражены в указанной публикации в журнале «Профиль». Первую высказал В.А. Подорога, причем философ оценивает стоящую к святыне публику крайне критически: «Электорат нынешней власти – почему-то самые низшие слои общества. На обочину отбрасываются все те, кто хочет это общество развивать. А ориентируется власть на тех, кто стоит к поясу Богородицы»²⁶.

Подобная критика опровергается простым указанием на то, что абсолютное большинство наших опрошенных – благополучные в социальном плане граждане, с высшим образованием, работающие в частных компаниях и в бюджетной сфере. В принципе совершенно непонятно основание, на котором паломники были охарактеризованы как представители низших слоев общества – никаких данных, подтверждающих данную точку зрения, нигде опубликовано не было, и подобных исследований не проводилось.

Что касается взаимоотношений паломников с государственной властью, то здесь можно согласиться. Учитывая то, что 97,5 % опрошенных положительно оценили организацию Очереди, причем 51% – как очень хорошую, а в СМИ подчеркивалась (в т.ч. и со стороны духовенства) тема участия первых лиц государства в организации доставки святыни, скорее всего, многие паломники настроены по отношению к нынешнему государственному руководству по меньшей мере лояльно.

Второе мнение высказано известным политологом Л. Радзиховским: «Люди как бы пришли на прием к врачу. Но врач не простой, а мировая сверхзнаменитость, которая бесплатно дает выздоровление. На государство люди не надеются. А уповают на чудо»²⁷. Строго говоря, это мнение ошибочным не является: государство, как показали дальнейшие события социально-политической жизни в крупных городах страны, переживает кризис доверия со стороны населения.

Однако данная интерпретация причин массового паломничества к Поясу значительно упрощает картину: очевидно, что основной мотивацией паломников социально-политические предпочтения не были. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, что доля тех, кто планировал молиться о России, составила менее 2% от общего количества опрошенных.

Вообще, по нашим наблюдениям, социальная проблематика была

- 26. Данилова Е., Мартемьянов М.. Там же.

- 27. Там же.

для паломников малоактуальной. Более того: вопрос о социальной несправедливости редко поднимался даже в связи с VIP-пропусками к святыне, которые, если верить прессе, вызывали крайнее возмущение со стороны верующих. По этому вопросу наши интервьюеры опросили 80 человек. Более половины отнеслись к наличию VIP-персон нейтрально («Каждому свое»), с иронией («Проходят же без очереди инвалиды – а тут человек духовный инвалид, пусть проходит!») или даже положительно («Была бы у меня возможность – и я бы прошел!»). Меньше сорока человек отнеслись к этому явлению негативно, причем рост отрицательных и резко отрицательных (респонденты проявляли чувство раздражения, крайнего возмущения, негодования) настроений пошел лишь во второй половине последнего дня пребывания святыни в храме, когда появился риск не успеть пройти.

6. Следует отметить, что агрессивных и негативных настроений в Очереди наблюдалось значительно меньше, чем обычно на подобных мероприятиях. Тем не менее в глазах внешнего наблюдателя Очередь зачастую представлялась потенциально агрессивной толпой. Ярким примером может послужить уже упомянутое интервью Николая Шабурова, в котором вопрос об агрессии поднимается дважды: «В нашем случае плохо то, что это принимает истерический масштаб. Драки, давка» (Шабуров) и сравнение паломников с футбольными болельщиками — правда, и сам Николай Шабуров, и беседующая с ним Татьяна Малкина признают, что погромов, характерных, с их точки зрения, для акций болельщиков, пока наблюдать не приходится, но Малкина постоянно подчеркивает свой страх перед толпой молящихся.

По нашим наблюдениям, в Очереди вообще нечасто замечались проявления слишком сильных эмоций, тем более агрессии. Конкретные ситуации (долгое ожидание на одном месте, некорректное поведение сотрудников правоохранительных органов, частный конфликт с соседом, кража в толпе) вызывали и раздражение, и гнев. Также индивидуальным образом проявлялась религиозная экзальтация, истерическое настроение и т. д. Но в целом настроение паломников было неоднородным, но с небольшой амплитудой.

Разумеется, нельзя отрицать факты наличия и негативных эмоций в Очереди и вокруг храма. Встречались равнодушие, разочарование и раздражение, как вследствие, повторимся, конкретных ситуаций, так и в общем. Но в целом людей в Очереди невозможно описывать как толпу хотя бы потому, что отсутствовали такие значимые признаки толпы, как аморфность, заражаемость и социальная деградация участников²⁸. Здесь, в частности, необходимо отметить высокое качество работы организации Очереди: сотрудники правоохранительных органов разбивали Очередь на группы по 50- 200 человек, что не дало сформироваться толпе и позволило избежать давки.

- 28. См., например: Психология толпы // Мокшанцев Р.И., Мокшанцева А.В. Социальная психология. Учебное пособие. Москва-Новосибирск, 2001. С. 278.

7. На наш взгляд, итоги массового паломничества к Поясу Богородицы в ноябре 2011 г. оказались значительно более важными для религиоведов и социологов (в том числе социологов религии), чем для верующих Москвы и России и Русской Православной Церкви. Однако эти же итоги оказались весьма неутешительными. Отечественные социологи оказались не готовы к оперативному исследованию религиозных феноменов, особенно возникающих спонтанно.

По итогам описанного небольшого исследования на исследовательском семинаре по социологии религии в МГУ, организованном Ю. Синелиной, прошел круглый стол. В ходе обсуждения социолог Л. Блехер заметил: «Оказывается, ни одна социологическая профессиональная организация к тому, что реально происходит в жизни, никогда не готова. ... К сожалению, в нашей научной культуре по разным причинам нет традиции вкуса к реальности. ... Технически такие вещи должны быть религиоведами продуманы. Как исследовать не общины, не структуры общин, а их поведение, развернутое во времени, реакцию на какие-то события. Мы имеем дело с древнейшей российской общественной организацией, которая, при всех изменениях, все равно остается вокруг того, что называют «высшими ценностями». То, что в ней происходит – год на год не похож – все меняется. И подавляющее большинство того, что происходит, остается вне поля внимания исследователей»²⁹.

Утверждение Блехера соответствует действительности. Кроме положенных в основу данной работы журналистских исследований Интернет-портала «Православие и мир», сколько-нибудь серьезного религиоведческого анализа Очереди проведено не было. Именно из-за этого оценки экспертов часто были субъективными, не основанными ни на фактах, ни даже на частных наблюдениях.

Так что одним из основных выводов из работы стало отсутствие какой бы то ни было целостной картины указанного религиозного феномена в научном сообществе.

Более прагматичный и позитивный вывод состоит в том, что, опираясь на опыт проведенной работы, можно было бы и, на наш взгляд, необходимо подготовить подобные исследования в дальнейшем. Феномен массового поклонения святыням не является уникальным - для любой религиозности, в том числе современной российской³⁰.

Для нашего региона подобные исследования могут быть особенно полными

- 29. Очередь к Поясу. Подвиг? [Электронный ресурс]. <http://sreda.org/2011/ochered-k-royasu-podvig/1052> (Некоммерческая исследовательская служба «Среда»).

- 30. *Паломничества и почитание святынь типичны для всех традиционных религий, включая те, в которых поклонение материальным предметам доктринально осуждаются. Феномен паломничества существует в буддизме. Почитание Иерусалима (и в более поздний период — Западной стены двора Иерусалимского храма, Стены Плача) существует в иудаизме, паломничества присутствуют в религиозной практике буддизма, Хадж (паломничество в Мекку) является одним из Пяти Столпов ислама, основой веры.*

и репрезентативными. Благодаря тому, что Республика Саха (Якутия) не является густонаселенной, в ряде районов можно опрашивать до ста процентов пришедших к святыне. Представляется перспективным исследование в группах верующих, приходящих поклониться святыням, провозимым по приходам Якутской епархии, в частности, во время миссионерских поездок епископа Якутского и Ленского и священников епархии.

Судя по всему, такого рода паломничества (причем, не только к святыням, но и на праздники и торжественные богослужения) будут все более и более распространены именно в России, так как именно в России складываются для них подходящие условия.

Во-первых, возникшая с 2012 г. тенденция к антиклерикализму в ряде СМИ и среди социально и политически активных граждан дает православным, даже только формальным, повод продемонстрировать свои убеждения и тем самым поддержать Русскую Православную Церковь³¹.

Во-вторых, религиозная проблематика в целом становится актуальной в медиапространстве. Если еще в начале 2000-х гг. основным религиозным инфоповодом были религиозные праздники, то на данный момент представители Русской Православной Церкви (и других религий и конфессий) высказываются по важным социальным и политическим вопросам, внутрицерковные мероприятия и события становятся все более и более «медийными»³². Количество лиц, посещающих массовые религиозные мероприятия, будет расти хотя бы вследствие большей информированности и заинтересованности.

В-третьих, конкретно для Якутии существенной является проблема религиозной самоидентификации. Нередко встречается современное осмысление народных религий народов Севера (шаманизм) как противостоящих «чуждому» христианству. Исследование паломничеств к святыням позволяют реально оценить уровень «противостояния» христианства и народных религий.

В любом случае необходимость исследований массовых паломничеств назрела в связи хотя бы с тем, что понимание и оценка крайне распространенного религиозного феномена, позволяющего сделать множество актуальных для социологии и психологии религии выводы, в отечественной науке отсутствуют в принципе.

- 31. В качестве ответа на ряд публичных антицерковных действий и высказываний 22 апреля 2012 г. возле храма Христа Спасителя состоялся «молебен в защиту веры». На богослужение собралось по разным оценкам от 50 до 65 тысяч человек.

- 32. Во многом эта установка на создание инфоповода является сознательной политикой Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви. Советник председателя отдела Е. Жосул на прошедшей 2 июня в Институте Европы РАН II Всероссийской научно-практической конференции «Религиозный фактор в социально-политической жизни современной России: восприятие веры и религии в обществе» выступила с докладом «Информационная политика Русской Православной Церкви: в поисках системности», в котором прямо заявила, что информационная работа в Церкви включает в себя PR.

ИСТОРИЯ

Иерей, Андрей Быков

Святой Колумбан – просветитель Западной Европы

*Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.*

[Мф. 28: 19-20]

Ирландское монашество и миссионерство

Ирландское монашество многообразно и оригинально. Ближайшие соседи ирландцев - британцы были знакомы с традицией восточного монашества — в частности, блаженный Феодорит Кирский упоминает о посещении последними святого Симеона Столпника¹. Протоиерей Александр Шабанов отмечает сходство между сирийскими и ирландскими храмами V-VI вв.². О близости обеих монашеских традиций - кельтской и сирийской пишет А.Л. Дворкин, добавляя интересные детали: «Во многом кельтская аскетическая традиция являет родство с сирийским монашеством, правда, с поправкой на местные климатические условия. Для смирения плоти практиковались многочасовые воздевания рук, тысячи поклонов, длительные погружения в холодную воду»³.

Особенность кельтского мировосприятия не ограничивалась рассмотрением их родной суровой природы как средства для усмирения плоти. Любовь к природе - составная часть любви к родине. Именно любовь к родине (и в том числе к природе, к морю, к растениям и животным) настолько велика у ирландцев, что они не мыслят себя в отрыве от них. Протоиерей Александр Шабанов пишет: «Средневековый христианин не относился к природе как к чему-то существующему помимо его самого. Природа обладала во многом теми же свойствами, что и он сам»⁴.

В «Житии св. Колумбана», написанном монахом Ионой, имеется классификация трех видов странничества: первый - чисто телесный, не связанный с духовным совершенствованием и посему не имеющий награды у Всевышнего; второй - расставание с родной землей духовное, «сердечное», в то время как сам паломник не имеет возможности

- 1. *Блаженный Феодорит Кирский*. История боголюбцев. М.: Паломник, 1996. С.268.

- 2. *Протоиерей Александр Шабанов*. Святой Брендан Морепоплаватель. СПб., 2001. С. 42.

- 3. *Дворкин А.Л.* Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. М., 2007. С.1- 2.

- 4. *Протоиерей Александр Шабанов*. Указ.соч. С. 23.

покинуть Ирландию. Третий - полное расставание с родиной, телом и духом, как апостолы, ради Творца и Его дела. Характерно, что именно странничество является одной из характерных черт сирийского монашества, как указывает иеромонах Анатолий (Грисюк)⁵.

Своеобразно понимали кельтские монахи время и ход истории. Протоиерей Александр Шабанов пишет: «Для ранних преподобных святых Кельтской Церкви настоящее содержало в себе и прошедшее, и зачатки событий грядущих, еще ожидающих своего рождения. Не проводя четких разделений между временами, кельты понимали историю иначе, чем мы. Вот почему они воспринимали своими современниками тех, кто никогда не мог таковыми быть. В некоторых агиографиях святая Бригитта и святая Ита изображались повивальными бабками Девы Марии, Матери Иисуса Христа. Они не просто присутствуют при Рождестве Спасителя, но пеленают Его и ухаживают за Богородицей. В других повествованиях святой Патрик становится другом и наставником святой Бригитты, чего быть не могло⁶.

Кельтское миссионерство, по словам протоиерея Александра Шабанова, осмысленное странничество, начинающееся в Ирландии и завершающееся в Небесном Иерусалиме⁷. Миссия ирландских миссионеров-проповедников, «перегринов», «ликующих христиан», как они сами называли себя, была в ту пору жизненно необходима Европе, начавшей возвращаться к язычеству. Британия после крушения Рима возвращалась к язычеству. В Галлии Меровингов, как сообщает монах Иона, совсем немного людей понимали сущность христианства, и справедливость этого мнения подтверждают письма святого Григория Турского. Ирландцы были замечательными проповедниками. Преодолев клановую зависимость, оставив имущество, семейные и гражданские обязательства, они шли куда угодно. Им были не нужны каменные стены монастырей, замков и покровительство богатых людей, в одежде и пище оставались весьма неприхотливы.

Основой ревности к миссионерству служит любовь к путешествиям. Вместе с этой хорошей чертой у британских миссионеров были и дурные черты: мелкий эгоизм и отсутствие общности интересов: в своих соотечественниках они видели соперников, поднимали на них оружие и даже употребляли друг против друга церковное проклятие. Тем не менее, в целом миссия шла успешно; по данным Ж. Ле Гоффа, за двести лет сто пятнадцать ирландских монахов и святителей отправились в Германию, сорок пять - во Францию, сорок четыре - в Британию, тридцать шесть - на территорию современной Бельгии, двадцать пять - в Шотландию, тринадцать - в Италию⁸. Среди первых ирландских миссионеров был

- 5. *Иеромонах Анатолий (Грисюк)*. Исторический очерк сирийского монашества до половины VI в. Киев, 1991. С. 11.

- 6. *Воляк П.* Святой Патрик и феномен Ирландской Церкви. М., 1997. С. 4.

- 7. *Протоиерей Александр Шабанов*. Указ. соч. С. 41.

- 8. Там же. С. 46

также преподобный Колумбан и двенадцать его собратий (ирландские монахи часто отправлялись в миссионерские путешествия именно в таком количестве), уподобляясь Господу и Его двенадцати апостолам.

Чудесное рождение

По утверждению монаха Ионы, святой Колумбан родился в Ирландии, в провинции Ленстер, примерно в 550 г. Перед рождением ребёнка мать увидела во сне огромное солнце, которое высоко поднялось над ней и излучало необычайное тепло. Будущие родители, Гэлэхаад и Морна, дали обет Богу, что если родится мальчик, то они посвятят сына Господу. Его можно было назвать посланником Божиим, одним из тех немногих людей, которых Бог выбирает, чтобы распространить Своё царство в сердцах людей. Во время совершения Таинства Крещения священник сказал пророческие слова счастливым родителям, что их сын будет иметь всю доброту своей матери Морны и твердость своего отца Гэлэхаада, а духом будет подобен св. Патрику, который будет вдохновлять его делать величайшие дела для Бога.

От детства до отрочества

Период от детства до отрочества для Колумбана прошел очень быстро, так что с каждым годом он рос не только телесно, но и духовно. Он был очень любознательным мальчиком, тратил своё свободное время на рассматривание и изучение природы, разнообразие цветов, птиц, животных, созданных Творцом.

Каждое утро Колумбан посещал храм и помогал священнику во время богослужения. В десятилетнем возрасте он уже читал в храме. «Юный отрок первый раз сподобился Святого Причастия в двенадцать лет. Однажды, во время посещения епископом местной церкви, Колумбан с сотнями других мальчиков и девочек его возраста был испытан в чтении и пении. Он показал лучшие результаты, относительно других»⁹.

С годами отрок становился более вдумчивым и благочестивым, хотя ему не чужды были и детские забавы его сверстников. Со своим старшим братом Картоном он любил состязаться в беге и других ребячьих забавах. Ему нравилось путешествовать, узнавать новые места и встречать новых людей. Каждый холм и долина в пределах миль Навана были известны ему. Охота была одним из его любимых занятий. Бесстрашие и отзывчивость были основными его качествами. Он помогал каждому, кто в этом нуждался.

- 9. *Wylie J.A. History of the Scottish Nation // The Celtic Christianisation: Embracing the Epochs of Ninian, Patrick, Columba, Columbanus, and the Culdee Church, Vol 2. London, 1887. P. 356.*

Школа Шинелла Мудрого в Куайнераде

По истечении шестнадцати лет было решено отдать Колумбана в Куайнерадскую школу, на воспитание отцу Шинеллу, двоюродному брату матери юноши. Эта школа находилась на берегу озера Лох-Эрн, известность которой распространялась по всему Ленстеру.

Став воспитанником этого учебного заведения, Колумбан должен был соблюдать правила и распорядок дня Куайнерада. «Комнаты воспитанников были вполне монашеские. Одежда для всех была одинакова: просторная серая туника и сандалии. Всех учеников в школе будил звук колокола. После этого совершалась ранняя Литургия в часовне, затем завтрак в домике, потом небольшая прогулка перед занятиями. Уроки продолжались с восьми до двенадцати часов. В два часа занятия возобновлялись и продолжались до пяти часов. Остаток дня был полностью свободен, хотя каждый юноша выбирал себе полезные занятия. Одни ловили рыбу, другие работали в саду»¹⁰.

Нужно заметить одну важную особенность Колумбана, это то, что он питал сильный интерес к истории народов, в особенности к тем, которые жили на востоке от Ирландии, ведь там ранее жили предки древней семьи Коннолов. Он готов был преодолеть огромные расстояния и перенести невыносимые страдания ради того, чтобы возвестить Христову истину людям, жившим по языческим обычаям. Во время споров среди сверстников о миссионерстве он твердо заявлял, что в каждой христианской семье обязательно должен присутствовать человек, который отважится идти и проповедовать Евангельскую истину словом и личным примером¹¹.

Божественный призыв

По окончании школы в Куайнераде Колумбан вернулся домой в родной Ленстер. Будучи дома, юноша брал уроки у местного приходского священника отца Руэдхена. Он изучал греческий язык, латинскую классику и Священное Писание.

Через некоторое время в жизни Колумбана происходят перемены. Отец его Гэлэхаад умирает. Как замечает монах Иона, исследователь жизни святого, юность Колумбана после смерти его отца стала протекать весьма драматично. Колумбан возмужал, стал красив, статен, поэтому на него стали обращать внимание многие местные девушки. Монах Иона называет их «похотливыми девами». Некоторым из них Колумбан отвечал взаимностью. Мать поддерживала новое увлечение сына, потому что не хотела, чтобы ее сын стал монахом. Юноша часто устраивал у себя дома пиршества, приглашая огромное количество друзей, он наслаждался жизнью, забывая о религиозном чувстве. Он стал редко посещать занятия священника и богослужения.

- 10. *Walter T.L.* Columbanus, the Celt // A tale of the sixth century. Philadelphia, 1913. P. 45.

- 11. *Walter T.L.* Columbanus, the Celt // A tale of the sixth century. Philadelphia, 1913. P. 65.

Колумбану исполнился двадцать один год¹². Как повествуют исследователь XIX в. Т.Л. Уолтер и современник Колумбана монах Иона, событие, происшедшее с юношей в лесу, стало переломным в жизни будущего миссионера. Однажды, прогуливаясь по лесу, он услышал голос, повелевавший ему: «Уйди из своего дома, и Я сделаю тебя великим среди людей». Колумбан понял, чей это был призыв, но так и не последовал ему. В другой раз, как повествует Уолтер, Колумбан увидел сон, в котором он очутился в какой-то стране, где толпы людей, с протянутыми руками, приветствовали его и приглашали в свои дома.

Наконец, последним событием, которое определило дальнейший выбор жизненного пути, была встреча Колумбана с одной подвижницей, жившей в горной пещере. Он сообщил ей, что находится в смятении относительно того, какой жизненный путь ему выбрать. «Оставь путь, который ведет к вратам ада», сказала она ему¹³. Колумбан покинул подвижницу в твёрдой решимости покинуть родной дом и стать монахом. Далее монах Иона сообщает, что юноша, придя домой, сообщил матери, сестре и брату о своём решении отправиться в Бангор, к отцу Комгаллу, чтобы подготовиться к миссионерской проповеди. Родные не могли смириться с решением Колумбана, в особенности мать. Она, видя твёрдую решимость сына, легла в дверном проёме, чтобы преградить ему путь, но последний прыгнул по её обессиленному телу и оказался снаружи.

Можно ли осудить молодого человека за этот поступок? На этот вопрос, по словам исследовательницы К. Тристрам, прекрасно отвечает блж. Иероним, говоря: «Если ты хочешь последовать за Христом, то даже если маленький племянник прыгнет тебе на шею, пытаясь остановить тебя, не обращай внимания на него, если твоя мать, посыпаящая пеплом свою голову, преграждает тебе путь или твой отец обессиленный, хватается за край твоей одежды, не обращай внимания. В таких случаях жестокость становится оправданной»¹⁴.

Бангорский монастырь

Находясь в Бангоре, Колумбан хорошо изучил латынь. Впоследствии он вместе с учащимся этой школы Гилдасом составил учебное пособие по латинскому языку. Как замечает исследовательница Тристрам Колумбан - первый ирландец, который начал писать поэтические гимны на латыни. Одно из таких произведений дошло до наших дней, а именно гимн

- 12. *Tristram K.* Columbanus. The earliest voice of Cristian Ireland. Dublin: published by the Columba press, 2010. P. 17.

- 13. *Montalembert C. F.* The Monks of the West from St. Benedict to St. Bernard, Vol 2. London: published by William Blackwood and sons, 1862. P.399.

- 14. *Tristram K.* Columbanus. The earliest voice of Cristian Ireland. Dublin: published by the Columba press, 2010. P. 18.

- молитва, который является дополнением к одному из писем святого. Он называется по первым вводным словам «Presamur Patrem» («Мы молимся Отцу») и находится в небольшом сборнике, известном как «Книга антифонов Бангора». Ещё одной важной особенностью Бангорской школы было то, что среди учащихся практиковался общежительный монашеский устав. По истечении времени устав Бангорского монастыря ляжет в основу уставов обителей святого Колумбана. Он написал два монашеских правила, которые отражали традицию ирландского монашества, существенно отличавшуюся от традиций латинских монастырей¹⁵.

Окончив Бангорскую школу в 578 году, согласно датировке исследователя Т. Л. Уолтера, он был пострижен игуменом Комгаллом в монашество.

Избрание двенадцати для великой миссии

В 574 г. Колумбан был рукоположен в пресвитера. Все мысли и действия молодого иеромонаха были направлены на то, чтобы подготовиться к «Божественному паломничеству» (так называли в Бангоре иностранную миссию). Важно указать на то, что в миссии, согласно правилам Бангорского монастыря, помимо предводителя, еще должно быть двенадцать человек. Число двенадцать традиционно сохранялось в память о двенадцати учениках Христовых. Колумбан очень быстро завоевал уважение и любовь его двенадцати сподвижников. Они были в восторге от него, так как он зажигал их сердца пылающим огнем веры и любви по отношению к людям. Желание как можно быстрее отправиться к язычникам, чтобы нести им Евангельскую истину, переполняло их сердца.

В Уэльсе и Британии

21 марта 587 г. миссионеры покинули Бангорский монастырь. Маршрут христианских миссионеров пролегал в южном направлении вдоль старой римской крепости. Достигнув Уэльса, путники остановились в монастыре св. Дэвида, где, получив исчерпывающую информацию о местном населении и их языческих верованиях, горячо противостояли в спорах со жрецами-друидами. Далее, согласно повествованию монаха Ионы, проповедники отправились сухопутным путем, преодолевая Девон, Сомерсет, на юго-восток Великобритании. Затем прибыли в деревушку Оксфорд, остановившись в мужском монастыре. Эта информация проливает свет на историю Оксфордского монастыря, который, согласно общепринятому мнению, впервые упоминался в «Англосаксонских хрониках» только в 913 г., как монастырь, а, исходя из писаний монаха Ионы, Оксфордский монастырь существовал уже в VII в.¹⁶ Здесь ирландские монахи открыли миссионерскую школу. Последняя

- 15. *Tristram K. Columbanus. The earliest voice of Cristian Ireland.* Dublin: published by the Columba press, 2010. P. 32.

- 16. См. [Электронный ресурс]. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Оксфорд>

имела такой грандиозный успех среди местного населения, что о ней услышали далеко за пределами Оксфорда. Сюда стали стекаться южные, западные, восточные саксы для обучения вере. Многие из учеников впоследствии стали монахами Оксфорда.

**Божественное паломничество
в Галльскую землю**

*От берегов, что с малых годов
Сердцу навеки милы,
В синие дали друзья отплывали
На кораблях белокрылых,
Как рыцари смелые в бой уходили,
Крест, подняв над собою.
Любимые книги мечом служили,
Горящее сердце – броней.*

Колумбан прибыл в Галлию в 591 г. при короле Гонтране (брате Сигиберта I), который к тому времени объединил королевства Австразии и Бургундии. Исследователь Т.Л. Уолтер дополняет эти сведения и говорит, что Колумбан с группой монахов прибыли в Люцетию (ныне Париж). Важно заметить, что миссионеры, находясь в городе, где были представители разных культур: готов, вестготов, гуннов, вандалов, гало-римлян, франков и кельтов выбирали объектом для миссии гало-римлян, франков и кельтов. Другие же народы отличались жестокостью и легко расправлялись с теми, кто навязывал им какое-либо учение. «Божественные» паломники переходили от города к городу, от деревни к деревне, чтобы донести Слово Божие до каждого жителя. Исследователь Дж.А. Вайли дополняет: «Они ревностно и проникательно входили в доверие жителей, и часто случалось, что они подолгу оставались у людей, сея семена спасения, а потом переходили в другие дома, находя тех людей, сердца которых еще находятся во тьме.

Одной важной особенностью духовной жизни отца Колумбана было то, что он любил очень часто уединяться для молитвы. Агиограф монах Иона повествует о выборе места для молитвы: «...случай произошел, когда старец по дороге из кельи обнаружил огромную скалу с крутыми краями, трудную для прохождения. Она оказалась полая. В глубине пещеры находилась берлога медведицы и сама медведица. Он приказал зверю уйти и не возвращаться в это место. Зверь повиновался»¹⁷

- 17. *Jonas*. Life of St. Columban. Published by The Department of History of the University of Pennsylvania. Philadelphia, 1895. P.10.

Монастырь Люксейл

Спустя несколько лет увеличивающееся число учеников Колумбана вынудило его искать место жительства, и с помощью одного из преданных служителей короля Гонтрана-Агноальда, он получил участок другого замка, названного Люксориум. Монах Иона об этом подробно повествует: «Колумбан нашел место, ранее сильно укрепленное, которое было расположено примерно в восьми милях от их первого пристанища, и которое ранее называлось Люксориум. Здесь были купальни, построенные с необычайным умением. Здесь было огромное количество каменных идолов, которым поклонялись в языческие времена, проводя ужасные обряды. И именно здесь св. Колумбан начал возводить монастырь. Большое количество людей стекались сюда со всех направлений для служения Богу, так что места едва хватало. Дети из аристократических семей приходили сюда искать спасения, отвергая богатства мира»¹⁸. Число учеников Колумбана вскоре достигло 600 насельников. Благородные франки и бургундцы приносили своих сыновей, чтобы посвятить их Богу. Также множество бедняков приходили, чтобы стать монахами. Богатые и бедные одинаково занимались сельскохозяйственными работами, которые давал им сам отец Колумбан. Он одинаково задействовал всех насельников во всех работах, не делая скидок на какую-либо слабость и несмотря на то, какого происхождения был труженик.

Пенитенциалий св. Колумана

В последнее время в зарубежной и отечественной историографии все чаще обращаются к изучению пенитенциалиев как оригинальных свидетельств эпохи средневековья, раскрывающих ее неведомые стороны. Пенитенциалии представляли собой руководства, имеющие некоторые общие черты с юридическим кодексом, для настоятелей монастырей и приходских священников, связанные с наложением церковного покаяния на согрешивших. Они содержат информацию о церковном и светском быте, мировоззрении клира и мирян, церковных распорядках, об осознании идеи греховности и средствах исправления последней, о воспитании человека путем излечения души через моральные и физические наказания и о многом другом.

Дж. С. М. Уолкер знакомит нас с английским переводом пенитенциалия Колумбана - руководства по наложению церковных наказаний¹⁹. Текст содержит нормы церковных наказаний как для черного, так и для белого духовенства и мирян. Он представляет определенный этап в развитии раннесредневековой исповеди, покаяния, епитимьи и пастырского руководства верующими.

- 18. *Jonas. Life of St. Columban.* Published by The Department of History of the University of Pennsylvania. Philadelphia, 1895. P.11.

- 19. *Sancti Columban Opera,* edited by G. S. M. Walker, published by the Dublin Institute for Advanced Studies, 1970. P.168-181.

Покаяние и надежда на прощение грехов всегда присутствовали в жизни Церкви. Еще в Ветхом Завете, в религии еврейского народа существовали моральные нормы, нарушение которых влекло за собой те или иные наказания. Существовала развитая система принесения в жертву животных для искупления различного рода грехов. В христианстве жертвенная система евреев была заменена одной Жертвой Иисуса Христа за грехи мира. В Крещении новый христианин с Христом воскрешается для новой жизни и союза с Богом. Все грехи прежней жизни прощены. Но как быть с теми грехами, которые человек совершает после Крещения? На этот вопрос отвечает святой Колумбан в своем пенитенциалии, который по мнению исследователя Уолкера написан в монастыре Люксейл. Зачем, блаженный старец преподает своим духовным чадам такие строгие правила наказания за содеянные грехи не только тяжкие, но и даже за самые маленькие?

В эпоху Колумбана, люди вели аморальный образ жизни и откладывали Крещение до смертного часа, чтобы предстать пред Богом чистым и непорочным. И тем самым сильно ошибались, потому что забывали, что Крещение само по себе не спасает, что это только начало жизни в Церкви, жизни союза с Христом. Чтобы спастись, христианину необходимо достойно пройти тернистый путь духовной жизни. Поэтому св. Колумбан предлагает своим подопечным попытаться вырваться из замкнутого круга греховной жизни с помощью епитимьи и духовных упражнений. Во-первых, он советует выбрать себе духовного наставника, который будет помогать христианину преодолевать различные духовные препятствия. Духовник не только отпускает грехи, но вылечивает душу от страстей. Так и называет Колумбан свой труд «медицина епитимьи». По большей части, эта работа написана для духовных наставников, чтобы знать, как лечить душу христианина. Она состоит из инструкций или пенитенций (покаяний).

Покаяния – это списки грехов с епитимьями. Многие из них очень требовательны и некоторые довольно причудливы. Общая атмосфера пенитенций, как на приеме у доктора, а не как в суде. Кающийся, т. е. больной человек получает от врача рецепт на лекарство. Принцип лечения, который предлагает Колумбан: обратное вылечивается обратным, т. е. нужно вести борьбу со страстью аналогичным оружием. «Болтуна следует наказывать молчанием, неумного - кротостью, прожорливого - постом, сонливого - бодрствованием, гордого – темницей, покидающего - отвержением; пусть каждый претерпевает точно по своим заслугам, чтобы продолжало жить благочестие»²⁰.

«Кающийся никогда не должен отчаиваться, - утверждает Колумбан. Не существует грехов, которые невозможно искупить покаянием». Такой

- 20. Sancti Columbani Opera, edited by G. S. M. Walker, published by the Dublin Institute for Advanced Studies, 1970. P.173.

оптимистичной настрой приносил облегчение христианину и показывал Бога как прощающего и милостивого, а не гневающегося и наказывающего.

Текст пенитенций Колумбана был, вероятно, работой многих лет и богатого опыта старца. Вероятно, что он использовал материалы, которые собрал еще в Бангоре, поскольку старец, назначая епитимью, цитирует постановления некоторых британских соборов. По отношению к клерикалам (представителям церкви, имеющим духовный сан) он был очень требователен, особенно когда речь шла о серьезных грехах. Например, если клерикал (этот термин использован для белого духовенства) совершил убийство, он должен был быть изгнан на десять лет из общины, заплатить штраф и жить на хлебе и воде²¹. Клерикал, который украл однажды, должен был вернуть то, что он украл и совершать епитимью на хлебе и воде в течение одного года. Если он часто крал, епитимья длилась три года. Мирянин, который украл однажды, должен возратить хозяину то, что взял и совершать епитимью на хлебе и воде в течение 120 дней. Если он часто крал, то епитимья - один год и 120 дней, при этом необходимо поститься, давать милостыни для бедных. Клерикал совершал епитимью в течение семи лет, если после его рукоположения у него были близкие отношения с его женой. Это отражает постепенно растущее мнение, что священник должен быть celibатом (неженатым). Мирянин, который нарушает супружескую верность с женой соседа, совершает епитимью только в течение трех лет²².

Эти примеры дают представление о мерах наказания за те или иные тяжкие грехи. Ясно, что нравственная планка для священнослужителя была намного выше, чем для мирянина. Колумбан был серьезно обеспокоен тем, чтобы не только священники, но и миряне стремились к высотам христианской жизни. Он относился серьезно, например, к чревоугодию и чрезмерному употреблению спиртными напитками: епитимья была в виде строгого поста в течение недели. Выполнить эти даже самые маленькие епитимьи было весьма непросто. Доказательством того, что Колумбан применял пенитенции в реальной жизни, было освобождение Колумбаном узников, приговоренных к смерти, от оков, и назначение им епитимьи.

Во второй книге монаха Ионы, касающейся жизни учеников Колумбана после его смерти, есть несколько примеров использования епитимьи, особенно среди монахинь. Впоследствии жизнь, согласно епитимьи, начинают воспринимать как добровольное мученичество.

Миссионерские труды св. Колумбана и его спутников в Италии

Последним пристанищем святого Колумбана становится королевство Ломбардия, которое находится за Альпами, в северной Италии. Одна часть лонгобардов исповедовали язычество, а другая часть - арианство. Их

- 21. *Biller L.* The Irish Penitentials. Dublin, 1963. P. 98.

- 22. *Walter T.L.* Columbanus, the Celt // A tale of the sixth century. Philadelphia, 1913. P. 235.

главным городом был Милан. Поэтому Колумбан со своими спутниками отправился туда, чтобы встретиться с королем Агилульфом. Король лонгобардов любезно принял миссионеров и позволил им остаться и проповедовать Христа в Ломбардии.

Монастырь Боббио

Колумбан хотел остаться в Милане, намереваясь открыть новый монастырь. Монах Иона сообщает о некоем человеке, Джокандусе, который был в свите короля. Он предложил Колумбану место в Апеннинах под названием Боббио, где находилась ветхая церковь, посвященная апостолу Петру. Земля была весьма плодородна и неподалеку протекали две реки. Таким образом, Колумбан поселился в Боббио, полюбил его и основал там свой последний монастырь.

Монах Иона очень мало сообщает о жизни святого в Боббио. Впоследствии Колумбан восстановил там разрушенную церковь святого Петра.

Кроме этой краткой информации, монах Иона упоминает только о смерти Колумбана, спустя приблизительно год после того, как он приехал в Боббио. Однако есть другой источник, «*Miracula Sacti Columbanii*», о котором нам сообщает К. Тристрам²³. Там повествуется о том, что Колумбан выбрал себе место, немного отдаленное от монастыря, чтобы построить там церковь во имя Девы Марии. Снаружи он установил огромный крест. Автор говорит, что святой потратил весь великий пост, чтобы подготовить церковь для богослужений. Монах Иона очень кратко описал события, происходившие со святым Колумбаном в Боббио. Конечно, он лично не присутствовал при всех описанных событиях, но много слышал от его спутников по миссии, всё еще живых. Все, что дает нам Иона, так это дату смерти святого - 23 ноября 615 г.

В статье представлен краткий анализ жизнеописания великого святого Ирландской церкви, просветителя Западной Европы, святого Колумбана, жившего в VI-VII вв. Неоценимый вклад внёс этот святой своей миссионерской деятельностью в распространении христианства в Англии, Франции, Швейцарии и Италии.

Яркая личность святого Колумбана и особые черты монашеского уклада, которые он принес с собой из Ирландии, оказали огромное влияние на жизнь всей остальной Европы - как при жизни Колумбана, так и на протяжении всего Средневековья. Этот человек обладал незаурядным умом, способностями настоящего лидера. Он смог сплотить и вдохновить на монашеский подвиг более 600 человек. Братья монастырей, созданных святым Колумбаном, видели в последнем не только талантливого руководителя, но и мудрого, любящего отца.

Святой Колумбан принес на европейский континент абсолютно иное,

- 23. *Tristram K.* Columbanus. The earliest voice of Cristian Ireland. Dublin: published by the Columba press, 2010. P. 90.

ирландское христианство, отличное от западно-римского. Он яркий представитель Ирландской церкви, не берущей свое начало от Рима, автономно развивающейся, имеющей свою христианскую культуру и традиции.

Колумбан показал всему христианскому обществу пример идеального монаха, аскетичного, образованного и самое главное - жаждущего нести Слово Божие людям. К тому же он воспитал целую плеяду учеников, которые распространили традиции монастырей Колумбана далеко за пределы Западной Европы.

Иерей, Андрей Смирнов

Феномен криптохристианства в Османской империи (на примере греков-христиан)

В жизни и истории Православной Церкви Востока существует страница истории, имеющая отношение к противодействию стремлениям мусульман обратить христиан в свою веру. Страница не однозначная, и на ней не всегда можно прочесть о действительном, реальном сопротивлении исламу. Эта страница называется «криптохристианство». Греческой исторической наукой криптохристианство почти всегда оценивается в положительном ключе, как форма существования христиан, внутри которой было сохранено православие в тяжёлые годы мусульманских притеснений. Сущность этих событий заключается в том, что христиане «внешне покорились [исламу], но, по сути, сохранили свою веру и одновременно своё греческое происхождение»¹. К. Фотиадис приводит образное определение: «Два религиозных символа: Крест, символ настоящей религии, – втайне, и Полумесяц, символ формальной религии, – на людях. Христос в сердце и Магомет на устах»². Криптохристиане («криптос» – скрытый, тайный) вели такой же образ жизни, как и мусульмане, чтобы те не подозревали их в притворном исполнении предписаний ислама: они обрезывались и обрезали своих детей, носили мусульманскую одежду, молились вместе с мусульманами в мечети, хоронили своих единоверцев по мусульманскому обряду и т. д. Впрочем, когда было возможно не исполнять мусульманские обряды, тайные христиане их не исполняли. Например, в Понте в деревне Кромне «если кто-то [из тайных христиан] умирал, то под тем или иным предлогом ходжу удаляли из села и погребение совершал священник, которого официально звали Мехмет или Юсуф»³.

Менее десяти лет назад в Интернете была поднята тема об образе жизни криптохристиан и об оправдании этого образа жизни. Поводом к обсуждению данной темы стала публикация статьи о криптохристианстве в книге «Поместные Православные Церкви» (издательство Сретенского монастыря, 2005) научным консультантом которой выступил протоиерей Валентин Асмус⁴. Острота вопроса – оправдывать или не оправдывать

- 1. *Πριτζιλας Γ.Θ.* Οι Κρυπτοχριστιανοί. Οι Εξισλαμισμοί και ο Κρυπτοχριστιανισμός: Προσεγγίση στα παθή του ελληνικού λαού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997. Σ. 123.

- 2. *Φωτιάδης Κ.* Πηγές της ιστορίας του κρυπτοχριστιανικού προβλήματος. Θεσσαλονίκη, 1997. Σ. 23.

- 3. Будь верен до смерти. Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв. / Сост.: *инок Андрей (Шестаков), Никифорова А.* М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2005. С. 50.

- 4. [Электронный ресурс]. http://www.stopoikumena.org.ru/news/nw_kripto1.htm.

христиан, *избравших путь не-мученичества, а своего рода путь лицемерия*, подпадая под слова Христа «и кто отречётся от Меня перед людьми, отрекусь и Я от него пред Отцом Моим...» (Мф 10.33), привела нас к рассуждению о феномене криптохристианства.

В статье будут рассмотрены древнейшие свидетельства о криптохристианах, как были «открыты» тайные христиане, их названия, образ жизни, отношение к самим себе, социальная принадлежность, численность криптохристиан в Османской империи, отношение к ним турецких властей.

Самым ранним свидетельством о криптохристианах и отношении к ним церковной иерархии является случай с жителями захваченной в 1331 г. турками-османами г. Никеи. Многие из жителей города из-за страха перед завоевателями перешли в ислам. Но муки совести не оставили их в покое и, пожелав покаяться и вновь обратиться в христианство, многие из них столкнулись с вопросом: возможно ли спасение после подобного великого греха? Чтобы получить компетентный ответ, они обратились во Вселенскую Патриархию и Патриарх Иоанн XIV Калека советует своему словесному стаду последовать «сокровенному» пути, если они не имеют решимости заявить о себе как христиане. Своё пастырское наставление Патриарх изложил в двух питтаких. «Этим решением Церковь спасла настоящее, но не обеспечила абсолютно будущее христиан, великая тайна которых из поколения в поколение была разрушена. Поэтому позднее Патриархия ответила критянам словами Христа: “Кто отречётся от Меня перед людьми, отрекусь и Я от него пред Отцом Моим...” Однако и в этот раз Церковь, относясь с пониманием к человеческой немощи, вынуждена была пойти на компромисс, чтобы она смогла спасти достаточное их число. Патриарх Иерусалимский Нектарий Пелопидас не устрашает души верующих словами Христа, но побуждает их “только по внешнему виду и из-за неизбежности к отречению»⁵.

1839 г. - дата, с которой начинается новый период в истории Османской империи и положения в ней христиан. После смерти султана Махмуда II на престол был возведён его 16-летний сын Абдул Меджид I. Это явилось благоприятным обстоятельством, позволившим министру иностранных дел Порты Мустафе Решид-паше 3 ноября 1839 г. провозгласить Гюльханейский хатт-и-шериф, который положил начало периоду, получившему название «танзимат» (1839-1878). Образцом для преобразований Османской империи стала Европа. По мнению Мустафы Решиды, целью реформ, помимо укрепления государства, было завоевание симпатии и доверия западных держав, признание Турции в качестве юридического партнёра в европейском понимании. Главной проблемой государства во внутренней политике, по мнению инициаторов реформ, являлось положение немусульманских народностей, т.е.

- 5. Φωτιάδης Κ. Πηγές της ιστορίας... Σ. 24.

христиан, которым покровительствовала Российская империя. Западноевропейские державы, стремившиеся ограничить Россию в поддержке православного населения Османской империи, ещё в 1830-е гг. стали оказывать энергичное давление на Порту с целью побудить её осуществить внутренние экономические и административные реформы⁶.

Гюльханейский хатт содержал новые принципы, которым обязывались следовать султан, сановники и высшее духовенство Османской империи. Одним из принципов, касающимся положения христиан в Османской империи, было провозглашение равенства перед законом подданных султана независимо от вероисповедования и общественного положения. Тем не менее в 1840-1850-х гг. христиане по-прежнему, оставались «людьми второго сорта» и их права ущемлялись, а реформы встретили сопротивление со стороны мусульманского населения.

Однако европейские державы навязывали Порте дальнейшее развитие реформ, и под их давлением султан Абдул Меджит I 18 февраля 1856 г. вынужден был издать указ – хатт-и-хумаюн, в соответствии с которым христианские подданные могли совершать свои религиозные обряды на территории Османской империи. 8-я статья указа определяла: «поскольку все религии будут свободно существовать в моих Государствах, никакой подданный моего Самодержавия не будет стеснён в исполнении заповедей той религии, которую он исповедует, никаким образом ему не будет причинено беспокойство из-за этого»⁷.

Упоминание религиозной свободы имеется и в Парижских соглашениях, что поддерживало указ султана в отношении веротерпимости и подготовило почву для знаменательного решения криптохристиан. Впрочем как со стороны мусульман, так и со стороны христиан эта «свобода» в практической реализации оценивалась неоднозначно: в различных местностях Османской империи начались насилия и произвол властей, когда криптохристиане пытались вновь записаться в книге актов гражданского состояния уже как христиане. В свою очередь православное духовенство сдержанно относилось к этому, справедливо считая подобное нарушением прономий (привилегий) Церкви.

Первый известный случай, связанный с провозглашением в хатт-и-хумаюне принципа веротерпимости и желанием криптохристиан, опираясь на него, «выйти из подполья», связано с секретарем итальянского консульства в Трапезунде по имени Пехлил Текироглы, который однажды объявил своему непосредственному начальнику, т.е. консулу, что его настоящее имя Петрос Саввас Сидеропулос⁸. При поддержке консула Пехлил (Петрос) заявляет об этом же главе префектуры Трапезунда

- 6. Герд Л.А. Константинополь и Петербург: церковная политика на православном Востоке (1878–1898). М.: Индрик, 2006. С. 37.

- 7. Φωλιαδης Κ. Πηγες της ιστοριας... Σ. 32.

- 8. Ibid. Σ. 32-34.

вали Хайретдин-паше, кроме того, он указывает, что его родственники также издавна являются криптохристианами и просит о предоставлении им подданства уже как христианам. При рассмотрении его вопроса Петрос Сидеропулос высказал твёрдую убежденность, трижды, как определял шариат, отрёкшись от ислама. Вали на основании указа султана был вынужден позволить ему и его семье открыто исповедовать христианство. Это событие дало надежду для криптохристиан других районов Трапезунда, Халдии, Сурмеи, Севастии и Керасунды. В марте 1857 г. они собрались в монастыре Феоскепасту, где дали клятву вести борьбу до окончательной победы, не считаясь с изгнанием, смертью и мучениями. Под председательством Димиана Фотиадиса собравшиеся избрали двух представителей, известного уже Петра Савву Сидеропуло и Димитрия Воскопуло, принявших обязательства предпринять все необходимые действия, чтобы добиться успеха в разрешении проблемы криптохристиан. Руководящим органом был определен Комитет, составивший письмо, разосланное затем в посольства Великих держав, в Патриархию и в Высокую Порту. Криптохристиане также обратились к российскому консулу Александру Мошнину, который только что приехал в Трапезунд, с сообщением о их положении. Первоначально консул не высказал заинтересованности в данной проблеме, но затем, когда вник в её суть, он проявил исключительный интерес к этому вопросу и посоветовал сообщить об этом и другим иностранным консулам Трапезунда. Криптохристиане воспользовались его советом и были радушно приняты консулами (за исключением английского консула Стивенса, который отказался от беседы под предлогом того, что криптохристиане являются мусульманами, которые после издания хатт-и-хумаюна желают стать христианами, чтобы избежать военной службы. Впоследствии он изменил своё мнение).

Таким образом, очевидно, что признанию криптохристиан действительными христианами было оказано сопротивление со стороны турецкой власти и позиции некоторых иностранных консулов также были настороженными и недоверчивыми. Ответ на противодействие турецкой власти, как ни странно, мы можем найти при **возможном** объяснении нежелания английского консула принять криптохристиан. Оправдание, которое он дал, заключалось в том, что мусульмане (т.е. христиане) не желают проходить срок военной службы в армии.

Факты посещения криптохристианами иностранных консулов приведены в книге К. Фотиадиса «Источники по истории криптохристианской проблемы». К сожалению, автор не поясняет многие вопросы: возможно, к консулу приходили молодые «мусульмане» и консул решил, что их основное намерение – избежать армии, может быть, в связи с окончанием Крымской войны, проводилось дополнительное рекрутирование в армию. Не лишено оснований предположение,

что турецкие власти могли истолковать требования своих «братьев-мусульман» так же, как и английский консул. Следует добавить, что тогда им пришлось уступить, поскольку, связанные 8-й статьёй хатт-и-хумаюна и покровительством христианам со стороны западных держав и России, они не могли до конца противодействовать признанию криптохристиан.

«Через непродолжительный промежуток времени комитету удалось то, что первые криптохристиане были признаны как христиане. Целые деревни, одна за одной, открывали свою тайну, которую они скрывали столько веков. 30 тысяч тайных христиан было записано комитетами, созданными в 1857 г. местными властями при содействии представителей Великих держав и христиан Понта. Английский консул в Трапезунде Ф. Стивенс, участвуя на месте в расследованиях с целью узнать, сколько существовало тайных христиан, записал в 55-ти деревнях, находящихся в районах Кромны, Аргируполиса, Санды и Хапсикий, 9 тыс. 533 мусульманина, 17 тыс. 200 криптохристиан и 28 тыс. 960 христиан. Здесь также следует упомянуть, что в Понте существовало, согласно изысканиям Центра Малоазийских Исследований (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1 тыс. 454 деревни, т.е. число криптохристиан могло превышать в несколько раз то, которое было обозначено»⁹.

Тайных христиан называли по-разному. Общем их наименованием было «криптохристиане» (т.е. собственно тайные христиане). Кроме того, их также называли в зависимости от места проживания: в Понте- клосты, или гиристы («возвращенцы»), в Кромне (деревня в Понте) кромлиды, в Офе (деревня в Понте)- офиты, в Ставри (деревня в Понте)- ставриоты, на Кипре - линовамваки («линон»)- лён, «вамваки»- хлопок, в Албании – спафиоты, на Крите - керимиды и курмулиды. Но наибольшее распространение и масштаб феномен криптохристианства приобрел в Понте¹⁰.

Двуликое существование криптохристиан не могло не отягощать их совесть. Их постоянным спутником был страх. «Тайные христиане избрали нелёгкий путь. Истории их жизни помогают представить в полноте и тернии, растущие на избранном ими пути, и испытания, с которыми им приходилось сталкиваться, и социальные блага, сомнительно облегчавшие страдания их совести. По словам одного из героев этих повествований: “Мир нас знает другими. В нашей повседневной жизни мы те, кем кажемся [то есть турки]. А внутри живём нашей верой. Одно противоположно другому, и в этом наша трагедия”»¹¹. «Их первоочередной задачей было создать впечатление верных и благочестивых мусульман. Особенность их жизни требовала от них точного соблюдения формальностей мусульманской религии»¹².

- 9. Ibid. Σ. 34-35.

- 10. Будь верен до смерти... С. 11

- 11. Будь верен до смерти... С. 12.

- 12. *Πριντζιτας Γ.Θ. Οι Κρυπτοχριστιανοί...* Σ. 131.

Характерное описание жизни клостов предоставляет Николаос Амиридис: «В районе Трапезунда, и особенно в селении Мелерфио, жили немногие семьи тайных христиан, в большинстве своём они происходили из одного рода. И хотя их положение было невероятно тяжёлым, они сохраняли веру в глубине своего сердца, втайне от турок совершали православные обряды. Все происходило ночью в церквах явных христиан, далеко от дома, или в монастырях высоко в горах. О желании окрестить ребёнка осведомляли прежде всего священника или монаха, и в полночь крестный или кто-либо другой брал младенца и приносил его в церковь. Там происходило крещение, и вечером того же дня ребенка возвращали домой так, чтобы никто не заметил. Ребенок получал христианское имя, а позднее и мусульманское, которое употребляли явно и записывали в метрическую книгу, христианское, греческое, его имя хранилось как семейная тайна. Венчание совершалось тоже тайно, ночью. На следующий день на глазах у всех справляли мусульманский обряд.

Для Божественного причастия даже маленькие дети шли в церковь. Представьте, как было нелегко ребенку восьми-десяти лет подняться ночью, со всеми мерами предосторожности пойти в церковь, причаститься и все последующие дни держать язык за зубами, никому не рассказывая об этом. Отдадим им должное: дети действительно хранили тайны. Часто турки, когда у них возникали подозрения, пытались выведать правду у маленьких детей, но это им не удавалось.

Во время месяца рамазана турки поднимались ночью и молились. На другой день, когда дочери тайных христиан шли на источник за водой, турчанки спрашивали у них: «Сегодня ночью дома мама и отец вставали на молитву?» - «Да», - отвечали те. Но когда турчанки пытались выведать у них подробности, девочки убежали.

На подозрения турок наводил тот факт, что тайные христиане всеми возможными способами старались избежать заключения браков своих детей с турками. Дочь-красавица ставила родителей перед серьёзной проблемой, когда её руки просил турецкий юноша. Конечно, некоторым претендентам можно было ответить, что они красавице не по душе, но когда юноша сочетал в себе лучшие качества, дело осложнялось, и приходилось измышлять оправдания: дескать, дочь уже сосватана другому.

Жениху-христианину тоже приходилось несладко. Семей тайных христиан было немного, и порой они даже не знали друг друга. Поэтому часто браки заключались с двоюродными сёстрами»¹³.

Криптохристиане жили не только на периферии Османской империи, но и в Константинополе. В 1890 г. священник отец Мелетий встретился с криптохристианами. Двое юношей попросили его причастить умирающего больного, и он, несмотря на позднее время, откликнулся на эту просьбу.

- 13. Будь верен до смерти... С. 31-32.

Проделав неблизкий путь на экипаже, они остановились у богатого дворца, где их встретил старый почтенный мулла, «с белоснежной бородой, в многоскладчатом тюрбане и долгополом халате, поднялся и аристократическим “Бююрун, эфенди” приветствовал гостя, указывая на кресло. Молодые люди удалились, оставив стариков наедине. Турок распорядился, чтобы принесли кофе, и на лету бросил Мелетию: “Рахат оль, эфенди”.

Прошло достаточно много времени, Мелетий выпил свой кофе, и невозмутимо ожидал, как разрешится эта необычная ситуация. Турок поднялся и пригласил Мелетия следовать за ним. Они вновь, уже пешком, проделали долгий путь, спустились по ступеням вниз и попали в подземную церковь. Она была красиво украшенная, залитая светом, с золотыми лампадами, драгоценными паникадилами, подсвечниками со множеством горящих свечей, прекрасными иконами и иконостасом и в ней - мужчины, женщины, дети, авторитетные высокопоставленные государственные служащие, паши и беи, почтенные старики в чалмах. Изумлённый Мелетий пошел по направлению к царским вратам, и его проводник обратился к нему на чистейшем греческом: «Отче, тебя поражает то, что ты здесь видишь. Не удивляйся. Ты ведь знаешь из истории, что кварталы возле Святой Софии были населены греческими семьями, в основном аристократами и образованными людьми, которых принудили перейти в ислам. Ну что об этом говорить! Изменив вероисповедание, они смогли сохранить высокие государственные посты в Османской империи, в войске, во флоте, в административной системе. Не забывали они, однако, никогда свое славное ромейское происхождение и святую и непорочную веру отцов. Мы тайно продолжаем служить Иисусу Христу и совершать наш религиозный долг. И так же, как и греки, тайно помогаем Патриархии в критические минуты. Но не многие об этом знают. Ты понимаешь, что мы должны казаться благоверными мусульманами, чтоб не давать поводов для подозрения»¹⁴.

После султанского указа стал возможен возврат к открытому исповеданию христианства, это вызвало серьёзные беспокойства у турецких властей. Опасаясь возможности «огречивания» и христианизации Понта власти, используя разные средства, стали выносить смертные приговоры тем, кто называл себя тайными христианами. Упоминания о враждебном настроении, возникшем после выявления криптохристиан, имеются в докладах вице-консулов Трапезунда Киприоти и Синадину для Министерства иностранных дел Греции, в отчётах Трапезундского митрополита Константина. «Возникшие у турок от прочтения хатт-ихумаюна уныние и глухое неудовольствие – значительны, но ничуть не менее неприятные впечатления он произвёл и на соплеменников [наших] ввиду того, что ничего не нашли в нём, хотя надеялись... на

- 14. Будь верен до смерти... С. 22.

некое улучшение от наступившего мира... И как же им не возможно не пребывать в скорби, когда он, как и другие фирманы, был прочитан везде, но нигде исправно не действенен и не употребляется? Да и невозможно, чтобы его использовали таковые служащие, противники христианства. И как им [христианам] не впадать в отчаяние, когда хатт-и-хумаюн поистине остаётся бесполезным в судьбе христиан?»¹⁵

Турки, опасаясь, что все отуреченные христиане Понта возвратятся в прежнюю религию, начинают использовать различные способы предотвращения этого. Одним из таких способов стал призыв в армию криптохристиан, которых турки называли «тенешурами» (вероотступниками), означавший для них медленную смерть. Кроме того, турки забирали имущество и скот криптохристиан, так как, согласно мусульманским законам, христианин не мог наследовать имущество мусульманина.

В истории криптохристиан Понта особое место занимает так называемый *ставриотский вопрос*¹⁶. Ставриоты, жители селения Ставри, после окончания Русско-турецкой войны (1878) отказались записывать своих детей в книгах записей актов гражданского состояния Турции. Они заявили, что всегда были криптохристианами и теперь желают снять покров двойной жизни и быть записанными в списки христиан, послать своих детей в греческие школы города Ак-даг. Местные власти не принимали решительных мер, но в книги записей гражданского состояния для христиан их не вносили. В 1899 г. по предложению министра внутренних дел Турции Мемдуха, вновь была предпринята попытка записать ставриотов как мусульман. В связи с коллективным отказом ставриотов власти использовали угрозы, давление и аресты наиболее влиятельных и уважаемых криптохристиан. Патриархия внимательно наблюдала за этим противостоянием и направляла в Османскую империю такририи с протестом. В апреле 1902 г. властями было отдано распоряжение о записях ставриотов мусульманами, были объявлены недействительными браки ставриотов с христианами. Ставриоты, вернувшие христианские имена, должны были покинуть свои земельные владения. Очевидны двойные стандарты официальной власти, когда не признавая ставриотов христианами в случае с браками, их признавали таковыми в отношении земельных владений. И на этот раз ставриоты отказались подчиниться распоряжению, в ответ власти выслали 19 наиболее уважаемых из них (в том числе и благочинный): 6 – в Чорум, 6 – в Кир-Сахир и 7 – в Анкару, двое в период заключения скончались.

Ставриоты, узнав о планируемом весной 1906 г. посещении Афин королём Англии Эдвардом VIII, направили королю письмо, копия которого была отправлена греческому королю Георгию I, премьер-

- 15. Φωτιάδης Κ. Πηγές της ιστορίας... Σ. 36.

- 16. Ibid. Σ. 37.

министру Греции Феотокису и в Министерство иностранных дел¹⁷. Но письма не дали никакого результата, и разочарованным ставриотам оставалось надеяться только на себя. Их настойчивость и нежелание идти на компромисс вынудила Порту возвратить из ссылки благочинного и представителей деревенской знати.

Некоторые надежды на разрешение криптохристианской проблемы вызвало движение младотурков, лозунгами которого были единство, справедливость, равенство и свобода. После победы радикального крыла младотурков, выступавших с политической программой «Турция для турок» эти надежды угасли. Тем не менее под давлением христианских членов османского Парламента и политических обстоятельств младотурки были вынуждены заняться вопросом криптохристиан. В 1910 г. парламент признал существование значительного количества криптохристиан наряду с действительными христианами (ставриотами). Впрочем, не все криптохристиане были признаны таковыми, так как многие не смогли преодолеть уловки восточной бюрократии.

События второго десятилетия XX в. и начала третьего десятилетия, в том числе война на Балканах, I Мировая война, война между Грецией и Турцией привели к сокращению православного населения Турции. В 1914 г., по данным Вселенской Патриархии и Министерства иностранных дел Греции, в Понте проживало 696495 православных, говорящих на греческом и на турецком языках («эллиофоны» и «туркофоны»). Из них в 1916-1923 гг., 353 тыс. было убито младотурками и кемалистами. Малоазийская катастрофа 1923 г. отозвалась на христианах. Согласно Лозаннскому мирному договору все христиане должны были переселиться в Грецию, а турецкое население Греции – в Турцию. Криптохристиане, которые не смогли и не успели записаться христианами, оставались на турецкой территории¹⁸.

О прошлом и настоящем криптохристиан, после вышеуказанных событий, профессор К. Фотиадис пишет: «Можно с уверенностью сказать, что и после обмена существуют районы, в которых люди придерживаются втайне христианской веры и национального самосознания, чтобы избежать окончательного “отуречивания”. Небольшие искры христианской веры продолжают тлеть не только у жителей Понта, но всей Малой Азии. Это может быть замечено почти каждым путешественником, который посещает *сегодня* Понт. Но кроме предположений существуют и официальные документы и заслуживающие доверия свидетельства о существовании криптохристиан»¹⁹.

Очевидно, что криптохристианство стало глубокой раной на теле христианства. Сама форма этого явления свидетельствовала о том, что

- 17. Ibid. Σ. 40.

- 18. Ibid. Σ. 13-14.

- 19. Ibid. Σ. 46.

христиане не решились открыто исповедовать Христа, не решились принять мученический венец. Двойная жизнь криптохристиан отягощала их совесть: они понимали своё «предательство» перед Богом, но, с другой стороны, объявление себя христианами обрекало их на верную смерть. Постоянное пребывание и обращение в мусульманской среде нередко приводило криптохристиан к открытому исповеданию ислама. Являясь по своей сути христианами, внешне они мусульмане, и значит, нет уверенности, что со временем криптохристиане не станут настоящими мусульманами. После убийства митрополита Иоанна Монглейского, принявшего внешнее мусульманство и затем сделавшего выбор открыто исповедовать Христа, на его могиле мусульманами была сделана надпись: «ни наш, ни ваш».

Как же относились православные, открыто исповедавшие Христа, к криптохристианам? Во-первых, окормление священниками криптохристиан, во-вторых, такие факты, что одна часть жителей какого-либо селения принимали внешне мусульманство, чтобы остальные имели возможность открыто исповедовать христианство и быть защищаемыми от нападков и притеснений турецких властей, в-третьих, знакомство Патриархии и епархиальных архиереев с этим вопросом и то, что они не применяли никаких церковных санкций и дисциплинарных прещений – это значит, что образ жизни криптохристиан и их существование воспринимались если не абсолютно положительно, то и не абсолютно отрицательно. Иными словами, такая форма жизни христиан была приемлема Церковью (и иерархией, и простым народом) в условиях мусульманских притеснений. Об отношении криптохристиан к самим себе, их оценки своей двойной жизни, говорит факт, что после издания хатт-и-хумаюна возник массовый поток обращений к турецкой власти записать их в метрические книги как христиан, говорит о восприятии и осмыслении своего положения криптохристиан как *не нормального*.

Такая же неотрицательная оценка криптохристианства присутствует и в современной греческой историографии. В криптохристианстве видят один из способов сохранения национально-религиозной составляющей самосознания греческого народа в условиях османского господства. «Существовали тысячи христиан, которые обрели в душе мужество после борьбы со своей совестью противостоять новой религии неким своим способом, *чтобы избежать смерти и этнического исчезновения*. Это те, кто вынужден был принять только внешне ислам, сохраняя в глубинах души христианскую веру и, где это позволяли условия, греческий язык. Благодаря этой смертельной игре они остались в действительности *верными Православию и своей национальной идентичности*»²⁰.

В энциклопедии «Ιστορία του ελληνικού έθνους» даны более сдержанные понимание и оценка криптохристианства²¹.

- 20. Ibid. Σ. 23.

- 21. Ιστορία του ελληνικού έθνους. 1' τόμος. Αθήνα, 1974. Σ. 58.

В криптохристианском вопросе интересен аспект церковной икономии: насколько широко раздвинулись её рамки и приемлемо ли такое «лицемерие» в жизни христианина (обрезываться как мусульманин, ходить в мечеть и молиться там).

История учит, что каждое историческое событие - прецедент для действий в будущем и на него будут ссылаться потомки, ориентироваться либо отвергать. Криптохристианство - прецедент. Приемлемо оно или не приемлемо зависит от конкретного времени, места, человека и *его совести*. Путь мученичества – труден и не для каждого. Так, афонские старцы готовили, именно готовили отпавших от веры, а затем пожелавших вернуться к вере отцов христиан и, мучимые совестью, эти бывшие отступники готовы были искупить свой грех мученичеством (см. приложение). Значит вопрос, прежде всего, соизмерим с совестью конкретной личности, её силы и решимости обречь себя на мученический подвиг.

Литература

Будь верен до смерти. Судьбы Православия в Османской империи XV-XX вв. / Сост.: *инок Андрей (Шестаков), Никифорова А. М.*: Изд-во Сретенского монастыря, 2005. 272 с.

Герд Л.А. Константинополь и Петербург: церковная политика на православном Востоке (1878–1898). М.: Индрик, 2006. 448 с.

Жития святых просиявших на святой горе Афон. Минск: Свято-Елисаветинский монастырь, 2003. 788 с.

Ιστορία του ελληνικού έθνους. Ι' τόμος. Αθήνα, 1974. 504 σελ.

Πριτζιλας Γ.Θ. Οι Κρυπτοχριστιανοί. Οι Εξισλαμισμοί και ο Κρυπτοχριστιανισμός: Προσεγγίση στα παθή του ελληνικού λαού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997. 171 σελ.

Φωτιαδης Κ. Πηγες της ιστοριας του κρυπτοχριστιανικου προβληματος. Θεσσαλονικη, 1997. 569 σελ.

Приложение.

Жития святых просиявших на святой горе Афон. Минск: Свято-Елисаветинский монастырь, 2003.

«Николай решил за любовь Иисуса Христа и за своё бывшее отречение от Него излить кровь и принять мученическую кончину. Однако духовник не советовал ему решаться на такой великий подвиг, *говоря об ужасных муках и возможной опасности отпадения опять от христианской веры из-за страха*» (С.473, Страдание преподобномученика Нектария);

«Приняв под своё руководство Иоанна, Виссарион повёл его к подвижничеству трудными и скорбными путями. Через некоторое время

для большего безмолвия поместил его на сорок дней в одну келию запустелого скита святого Василия Великого, назначив ему правило для псалмопения и молитвы <...> Через некоторое время Иоанн стал просить Виссариона постричь его в ангельский образ, на что старец согласился и постриг его в монашество с именем Иларион. После принятия иноческого образа Иларион усугубил и подвиги, ревнуя во всём подвижникам Христовым, бывшим до него <...> Однажды, читая новые сообщения о святых мучениках, Иларион сильно воспламенился духом, и у него родилось непреодолимое желание пострадать за Христа, ... просил благословения у Виссариона. Но старец возбранил ему и посоветовал хорошенько испытать себя, сказав, что, может быть, родившееся у него желание произошло по внушению диавола, желающего смутить душу и, отторгнув от руководства духовного отца, ввергнуть в своеволие. Но Иларион ещё убедительнее стал просить и умолять старца благословить его на мученический подвиг, оставаясь в своём намерении и решительности непоколебимым. Старец хотя и видел, что это желание возникло по благодати Божией, но, не доверяя себе, посоветовался с духовником Мефодием и со своим старцем Иоасафом. Все вместе стали убеждать Илариона оставить намерение и в безмолвии устраивать своё спасение, но Иларион со слезами начал просить их отпустить его на страдальческий подвиг. Видя твёрдость мысли, старцы решили дать Илариону благословение на великий и страшный подвиг – пострадать за исповедание имени Иисуса Христа» (С.538-539, Страдание преподобномученика Илариона).

Г. С. Чивиков

Тверская семинария в годы пребывания епископа Гавриила (Петрова) на Тверской кафедре (1763-1770 гг.)

Семинария, существовавшая в Твери до революции 1917 года, одна из старейших в Российской империи, ведет начало своей истории с 1739 г., когда епархиальная Греко-славянская школа была преобразована в семинарию.

В Твери еще в 1722 г. при епископе Сильвестре (Холмском) в непосредственной связи с опубликованием Духовного регламента была основана Славяно-русская школа. При преемнике Сильвестра Феофилакте (Лопатинском) Славяно-русская школа была преобразована в Греко-славянскую епархиальную школу.

В 1738 г. епископом Тверским становится Митрофан (Слотвинский), при котором в 1739 г. и была основана Тверская духовная семинария. После его смерти в 1752 г. до времени епископства Гавриила (Петрова) (т.е. до начала рассматриваемого периода), тверскую кафедру занимали архиереи: Вениамин (Пуцек-Григорович), Афанасий (Вольховский) и Иннокентий (Нечаев). При епископе Афанасии (1759-1761) ректором Тверской семинарии был архимандрит Тихон (Соколов), впоследствии епископ, прославленный в лике святых – святитель Тихон Задонский. Епископ Иннокентий (Нечаев) пробыл на Тверской кафедре всего несколько месяцев, и на его место в 1763 г. был назначен епископ Гавриил (Петров) (1730-1801гг.).

К моменту прибытия в Тверь епископа Гавриила (впоследствии митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского, первенствующего члена Синода) семинария располагалась в тверском Феодоровском монастыре, на острове при впадении реки Тьмаки в Волгу. В ней действовали все классы, за исключением высшего, богословского, на короткий период возобновленного при архимандрите Тихоне, а затем опять упраздненного. Обучение в духовных школах того времени было разделено на 8 классов или, как в то время говорили, на 8 «школ», которые включали в себя 4 низших класса: «аналогия», «инфима», «грамматика», «синтаксима», два средних: «пиитика» и «риторика», два высших: «философия» и «богословие». В Тверской семинарии при этом к четырем низшим классам был прибавлен еще класс «информатории». Некоторые исследователи объединяли этот класс с «инфимой», но в документах Тверской семинарии он указывается отдельно. По мнению В.И. Колосова, исследователя XIX в., этот класс был подготовительным

к семинарии, информирующим учеников перед началом чтения курса лекций непосредственно семинарских¹.

Преподавателями были как местные уроженцы, выпускники семинарии (например, учитель пиитики Савва Колосов, учитель риторики Василий Верещагин, впоследствии архиепископ Тверской Арсений), так и иногородние, в основном из Киевской и Московской Академий. Судя по немногочисленным сохранившимся записям учеников и преподавателей семинарии основным языком преподавания был латинский, на русском давались лишь некоторые пояснения и комментарии к основному тексту. При этом, по замечанию В.И. Колосова, «воспитанники Семинарии сравнительно слабо владели русским словом и писали языком в высшей степени далеким от живой речи»².

Епископ Гавриил (Петров) до рукоположения своего на Тверскую кафедру был преподавателем в Троицкой семинарии, а затем ректором Московской Славяно-греко-латинской академии, где оставил после себя курс богословских уроков. Недавно вступившая на престол императрица Екатерина II оказывала молодому даровитому архиерею особое покровительство. Однако хотя было очевидно, что тверская кафедра будет лишь промежуточной ступенью его карьеры, это не помешало епископу Гавриилу оставить заметный след в истории епархии и, в частности, в жизни семинарии. Епископ Гавриил, рукоположенный в декабре 1763 г., прибыл к себе в епархию уже в январе 1764 г.

Вместе с собой в Тверь епископ Гавриил привез своего друга, бывшего префекта той же академии, преподавателя философии, иеромонаха Макария (Петровича), который сразу же по приезде в Тверь был назначен ректором семинарии и одновременно архимандритом Желтикова монастыря, одного из крупнейших в городе. Эти перемены повлияли на учебный процесс семинарии самым благотворным образом.

Необходимо отметить, что, хотя архимандрит Макарий (Петрович) оставил после себя довольно обширное письменное наследие, о его жизни известно немного. Часто его путают с другими священнослужителями, носившими имя «Макарий» и жившими в Твери после него.

Значительный интерес представляет «Книга памяти» - дневник архимандрита Макария, из которого можно почерпнуть сведения о его жизни за период с 1 января 1764 г. по 20 апреля 1765 г. Этот дневник недавно был опубликован³. Помимо основного текста, написанного рукой самого Макария, имеется один лист, добавленный уже после смерти автора. Это лист, с кратким «Реестром» жизненных событий покойного архимандрита, написанный рукой его друга, епископа Гавриила

- 1. Колосов В.И. История Тверской духовной семинарии. К 150-летию семинарии. Тверь. 1889. С.74.

- 2. Там же. С. 124.

- 3. Семячко С.А. Тверской агиограф архимандрит Макарий и его дневник.// Труды отдела Древнерусской литературы. Т. 56. СПб., 2004.

(Петрова). Также кратким, но не менее ценным источником о жизни этого просвещенного ректора является предисловие к изданному в 1778 г. в Петербурге «Церкви Восточная православному учению», написанному архимандритом Макарием. В предисловии к этому сочинению дается краткое жизнеописание архимандрита. Очевидно, это издание было осуществлено во многом благодаря стараниям архиепископа Гавриила (Петрова). Похожий текст, но с некоторыми отличиями содержится и в рукописном «Сборнике сочинений ректора Тверской семинарии архимандрита Макария», находящемся в Государственном архиве Тверской области⁴. Этот текст, как видно из подписи, был составлен епископом Тверским Арсением III, т.е. Арсением (Верещагиным), обучавшимся у самого архимандрита (Макария).

Таким образом, из имеющихся источников становится известно, что архимандрит Макарий (в миру Марк Петрович) родился в 1733 (1734) г. и был скорее всего венгерским сербом. На это указывает тот факт, что русские источники называют его сербом, хотя сам он говорит о прибытии своем в Россию из Венгрии через Польшу. Венгрия в то время входила в состав Австрии или, как ее в то время называли в России, Цесарии. С малых лет Марк Петрович обучается у архиепископа Виссариона Темесварского, затем едет в Киев, обучается в Киевской Академии (в дневнике он указывает 1763 г. как тринадцатый свой в России, в связи с чем следует считать годом приезда его в Киев 1751 г.). С 1753 г. он обучается в Московской академии, начиная с класса риторики (в том же 1753 г. эту же академию закончил Петр (в будущем Гавриил) Петров)⁵. В 1758 г. примерно в 25 лет он принимает монашество в Заиконоспасском монастыре, в этом же году в Троице-Сергиевой лавре монашество принял и будущий митрополит, который долго тянул с принятием этого решения. С того же 1758 г. иеромонах Макарий преподает риторику в Академии, а с назначением ректором Гавриила (Петрова) (с 1761 г.), преподает уже в классе философии и становится префектом.

Как уже говорилось выше, в 1763 г. архимандрит Гавриил был назначен на Тверскую кафедру, рукоположен во епископа и прибыл в Тверь 6 января 1764 г.⁶. Как очевидно из дневника Макария, он прибыл в Тверь сразу же вслед за своим покровителем, 14 января этого же года и сразу же был поставлен архимандритом тверского Желтикова монастыря, ректором семинарии, а вскоре – и членом Духовной консистории.

Появление таких ученых церковных деятелей в епархии не осталось бесследным. С началом нового 1764-65 уч.г. был возобновлен богословский класс, в который были переведены ученики, закончившие

- 4. Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 1409, Коллекция рукописных, старопечатных книг и документальных материалов. Оп. 1. Д.1162. Л. 2-2 об.

- 5. *Заславский В.Б.* Гавриил (Петров) // Православная энциклопедия. Т.10. М., 2005. С. 224.

- 6. Там же.

философский. Преподавал богословие сам архимандрит Макарий. Несмотря на свое «западное» происхождение, архимандрит Макарий оказался одним из первых отечественных преподавателей, решивших преподавать богословие не на латинском, а на русском языке. Ученики и преподаватели семинарии, очевидно, поддерживали произошедшие перемены и понимали их значение. Десять лет спустя, при епископе Платоне (Левшине), который был сторонником преподавания на латыни, на его имя был подан анонимный «Вопль купецких и разночинцевких малолетних детей», в котором автор (или авторы) просил(и) вновь сделать русский язык языком преподавания в семинарии. Вполне возможно, что этот «Вопль...» был написан не без участия преподавателей Арсения Верещагина и Диомида Карманова, которые пытались добиться возобновления преподавания на русском, но безуспешно.

Сам Макарий так пишет об этих переменах в жизни семинарии: «Из философии в богословию производство зделал, после чего о начатии молебен пели. На другой день начал я богословию в своем монастыре, ибо негде в городе, на российском языке»⁷.

К этому времени количество учащихся семинарии достигло такого уровня, что для возобновленного богословского класса не нашлось помещений в самой семинарии, на острове. В связи с этим ректор проводил занятия по богословию в Желтиковом монастыре. Об этих лекциях можно судить по его труду «Догматической богословии» (издан в 1780 г.), кроме того до нашего времени дошли многочисленные рукописные списки этой «Богословии», выполненные учениками семинарии. Эти лекции пользовались популярностью не только среди студентов семинарии. Диомид Карманов, выпускник Тверской семинарии, автор «Собрания сочинений, относящихся к истории Тверского края», уже закончивший в это время обучение и находившийся на службе, по возможности старался посещать эти занятия, проходившие по вечерам в монастыре. От занятий Диомид Карманов, по его собственному признанию, «получил великую пользу душевную и почувствовал в себе лучшее познание перед прежним»⁸. При этом, вспоминает он, «были, может и такие, которые мне, как дураку, смеялись, они думали, что я по пустому шатаюсь в Желтиков монастырь и напрасно себя мучаю: Боже, прости их согрешение!»⁹

Кроме обычных лекций, в семинариях того времени нередко устраивали диспуты, причем обычно на латинском языке. Подобные диспуты устраивались и при архимандрите Макарии, но устраивались они им особенным образом. В своем дневнике он так пишет о цели диспутов: «Диспуты сии не суть необходимо надобны церкви, но толко

- 7. Цит. по: *Семячко С.А.* Тверской агиограф архимандрит Макарий и его дневник // Труды отдела Древнерусской литературы. Т. 56. СПб. 2004 С.613.

- 8. *Колосов В.И.* История Тверской духовной семинарии... С. 133.

- 9. Там же.

под условием в разсуждении разных обстоятельств, причиняющих раздоры и погубельныя ереси, кои нарушают благочестие, веру и спасение. Такие люди не довольствуются единым доказательством истинны, но требуют опровержения. Заблаговременно погашай пожар, не дай умножиться злу, ибо повелевается и нерастлено веру соблюсти, и противников опровергать... Спросишь: каким порядком полемику лучше преподавать? Ответ: различно поступают в том, иныя по сектам, иныя по догматам, иныя по частям. Второй способ мне нравится. Книг у нас мало, а ересей много, не вместишь один все, так думаю. Краткость наблюдая, одни мнения предлагать, а чии оны, из истории видно. Из которых понеже иныя опровергают основателной догмат веры, без коего спастись не можно, другия не так, — так и словопрение должно сообразоваться сим. Пред каждым же догматику предлагаем»¹⁰.

В качестве основы для этой «полемической богословии», в Твери архимандрит Макарий составил, как он пишет «Священную историю на российском языке»¹¹ (не издана). Это сочинение распространялось учениками в рукописных копиях, одна из которых находится на хранении в Тверском архиве под названием «Вступление в полемическую богословию, содержащее сокращение священныя истории от Христа до новейших времен».

Стремление что-либо изменить в методике проведения диспутов не было случайным. Преподавание в семинариях в то время не отвечало действительным потребностям церковной жизни. Как пишет прот. Владислав Цыпин, «частовыпускники духовных школ, ученые латынники», оказывались хуже подготовленными к пастырскому служению, чем «псалтирники», обученные грамоте по-старинному: при родном храме по церковным книгам»¹². Лучшие представители духовенства старались преодолеть этот разрыв. Именно поэтому диспуты должны были быть направлены на то, чтобы помочь будущему священнику говорить с теми, кто будет его окружать во время предстоящего служения, в частности, со старообрядцами, о которых упоминает архимандрит Макарий. И, конечно же, диспуты эти устраивались на русском языке. Судя по всему, в диспутах участвовали лишь высшие философский и богословский классы. Диспуты могли быть как приватными, так и открытыми. В 1764-1765 уч. году таких публичных диспутов устраивалось четыре.

Вероятно, епископ Гавриил (Петров) весьма пристально следил за положением дел в семинарии, так как он присутствовал на всех публичных диспутах. В 1764 г. он пишет в Синод «о напечатании сочиненного им катихизиса в Московской типографии двух тысяч

- 10. Цит. по: *Семячко С.А.* Тверской агиограф архимандрит Макарий и его дневник // Труды отдела Древнерусской литературы... С. 621-622.

- 11. *Там же.* С.613.

- 12. *Цыпин Владислав, прот.* История Русской православной Церкви. М., 2010. С. 36.

четырехсот с экземплярами на коште, или в гражданской типографии, для его епархии»¹³.

К сожалению, кипучая деятельность архимандрита Макария была недолгой, он прожил в Твери менее двух лет. В дневнике он не раз упоминает о своих болезнях и недомоганиях. Последняя запись в его дневнике датирована 20 апреля 1765 г. 24 декабря 1765 г. он преставился после продолжительной болезни в возрасте 32 лет. Бывший преподавателем при нем, впоследствии Тверской епископ, Арсений Верещагин так писал о Макарии: «Скончался чахотною болезнию 1765 года декабря 24 дня и погребен в Желтикове монастыре, по завещанию ево, в паперти близ церковных дверей с южной стороны. Науками просвещен был довольно, разум имел основательной, память хорошую; нравов тихих, ласковых и приятных; осторожен, но чистосердечен; росту среднего, волосы имел черные, продолговатые, взор и лице приятное, голос и произношение соответствующие приятности души его благоразумной и добродетельной»¹⁴.

За этот короткий тверской период (2 года) архимандритом Макарием были написаны следующие сочинения.

Впоследствии изданное:

1. Житие свт. Арсения Тверского.
2. Церкви восточныя православное учение.
3. Слова и проповеди.
4. Житие Михаила Тверского.
5. Книга памяти.

Неизданное:

1. Вечное согласие, показанное в четырех евангелистах.
2. Толкование псалмов.
3. Логика.
4. Вступление в полемическую богословию.
5. Мнение о должностях монашествующих.

О плодах деятельности архимандрита Макария и его сподвижников по корпорации можно судить по выпускникам Тверской семинарии того периода. В 1765 г. Синод отправил за границу на обучение в Кембриджском и Оксфордском университетах наиболее выдающихся семинаристов. От Тверской семинарии в Оксфорд был послан ученик риторики Прохор Суворов, который показал наиболее выдающие способности из всех направленных Синодом учащихся. В 1775 г. он закончил обучение со званием действительного магистра наук¹⁵.

- 13. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Канцелярия Синода. Оп. 45. Д. 282.

- 14. Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 1409. Коллекция рукописных, старопечатных книг и документальных материалов. Оп. 1. Д.1162. Л. 2-2 об.

- 15. Колосов В.И. Указ.соч. С. 143.

После смерти архимандрита Макария, ввиду отсутствия подготовленного преподавателя, богословие стал преподавать сам епископ Гавриил, имевший опыт такого преподавания. Для проведения занятий он выделил свой загородный архиерейский дом. Однако вскоре епископа Гавриила вызвали в Санкт-Петербург, курс богословии стал читать префект семинарии иеромонах Дорофей, и благодаря этому в семинарии впервые был преподан полный курс богословия.

Хотя в отношении уровня преподавания семинария на тот период представляется весьма передовой и, можно сказать, даже лучшей по сравнению с другими семинариями, но условия жизни семинаристов оставляли желать лучшего. Семинария располагалась на небольшом острове при впадении реки Тьмаки в Волгу, поэтому вместе с увеличением числа учеников уже в середине столетия остро встала проблема нехватки помещений. Если ранее имелись случаи, когда учеников приходилось силой приводить на учебу и значительная часть учащихся значилась в бегах, то теперь приходилось думать о поиске дополнительных помещений и о переносе семинарии в более удобное место. Во время весеннего паводка вода подходила к семинарским стенам, что не только причиняло неудобства, но и мешало учебному процессу. Архимандрит Макарий писал: «На сих днях хотел было отправить диспуты, но невозможно было. Погода очень тепловата была, и дожди перепальвали, почему и Волга тронулась, и кругом Семинарии так обступила вода, что проехать невозможно было к ней. А она стоит на острове близ самого городу и архиерейскаго дому, с северной страны Волгою, а с других стран Тмакою окружена, которая там, разделившись в два устья, впадает в Волгу. Когда лед идет, то умножением воды так понимает Семинарию, что принуждены бурсаки на печь лазить, куда и мыши из нор убираются за ними»¹⁶.

Скучное материально обеспечение семинарии еще более ухудшилось после секуляризации церковных земель в 1764 г. Из-за нехватки средств епископ Гавриил обратился с ходатайством в Синод, после чего с 1765 г. на содержание семинарии стало выделяться из государственного казначейства по 816 рублей 93 $\frac{3}{4}$ копейки в год. Этих средств было недостаточно, но именно они стали главным источником содержания семинарии¹⁷.

В 1764 г. изменились границы епархии, в связи с чем произошло и изменение состава учеников. Ректор архимандрит Макарий писал: «Отпущены клинския ученики разных школ числом 12 человек, ибо Клин отошел к Переславской епархии, а вместо того к Твери прибыл Новой Торжок, окуду 39 учеников из новгородской Семинарии отпущены к нам»¹⁸. О численности обучавшихся тогда семинаристов известно из

- 16. Цит. по: *Семячко С.А.* Указ. соч. С.614.

- 17. *Колосов В.И.* Указ.соч. С. 140.

- 18. Цит. по: *Семячко С.А.* Указ.соч. С.614.

ведомостей об учащихся. В ведомости за 1766 г. перечисляются 195 учеников информатории (набор 1766 г.), 16 аналогии, 14 инфимы, 17 грамматики, 15 синтаксисы, 28 пиитики, 53 риторики, 34 философии, 16 богословии – всего 388 человек, из которых большая часть, как очевидно, обучалась в первом классе семинарии. Из этих 195 учеников информатории осталось меньше половины, так что в следующем 1767 г. всего в семинарии обучалось 226 студентов. При этом на год вновь был ликвидирован класс богословии, а его учеников частично оставили вторично в классе философии.

После кончины архимандрита Макария новый ректор назначен не был, во главе семинарии с 1767 г. был префект Василий Верещагин, принявший в том же году монашество с именем Арсения и рукоположенный в иеромонахи. Учителем риторики был Гавриил Щеголев, пиитики - Андрей Протопопов, синтаксисы и грамматики - Алексей Струковский, инфимы и аналогии – Борис Жуков, информатории Михаил Хрептов. В 1767 г. появились новые преподаватели иеродиакон Михаил и Ермолай Рязанцев.

В 1768 г. иеромонах Арсений был назначен ректором семинарии и стал преподавать богословие. Иеромонах Арсений (в миру Василий Верещагин), родился в Кашине в 1736 г., в 1744 г. он поступил в Тверскую семинарию, в 1756 г. в Московскую академию, после окончания которой в 1761 г. стал преподавателем риторики в Тверской семинарии. В 31 год он стал ректором семинарии, через год, в 1768 г., был назначен архимандритом Тверского Отроча монастыря.

Новый ректор семинарии также был человеком выдающихся способностей, не только талантливый, образованный, но и искренне стремившийся улучшить состояние родной для него семинарии. Класс богословия был возобновлен, учеников при новом ректоре также направляли для продолжения образования в светские учебные заведения. В 1767 г. в Петербургскую Академию наук были вызваны 5 человек из отделения богословия и 5 из отделения риторики¹⁹. В связи с постоянным отсутствием епископа Гавриила в Твери, начиная с 1765 г., управление семинарией стало заботой архимандрита Гавриила.

В своей инструкции для учащихся, архимандрит Арсений так определял назначение семинарии: «Семинарии суть те общества, в коих младыя дети воспитываются на тот конец, чтобы им удобнее успеть в науках, благонаравии и во всякой честности, а чрез то бы быть Богу любезными, себе же обществу полезными»²⁰. Очевидно, наследие Киевской школы с ее латынью, системой телесных наказаний постепенно уходило в прошлое. И если ранее дети духовенства нередко притворялись умственно отсталыми, чтобы не идти учиться, а часть семинаристов

- 19. Колосов В.И. Указ.соч. С. 144.

- 20. Там же. С. 145.

находилась в бегах, то теперь год от года число учащихся возрастало. Нерадивых учеников стали отчислять, первое официально известное отчисление произошло еще в 1762 г., при епископе Афанасии, когда отчислили сразу 29 учеников²¹.

Во время ректорства Арсения положительные перемены в духовном образовании и настроении духовного сословия привели к необходимости открыть в дополнение к епархиальной семинарии еще и духовные училища. Первое такое училище было открыто в 1768 г. в г. Кашине.

22 сентября 1770 г. Гавриил (Петров) был назначен архиепископом Санкт-Петербургским и Ревельским, а архиепископом Тверским и Кашинским стал другой талантливый архиерей Платон (Левшин). Тверская духовная семинария вступила в новый период своего существования, а время епископа Гавриила стало одной из славнейших страниц ее истории.

Источники и литература

Государственный архив Тверской области (ГАТО), Ф. 1409, Коллекция рукописных, старопечатных книг и документальных материалов. Оп. 1, № 1162.

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796, Канцелярия Синода. Оп. 45. № 282, «По донесению Тверского епископа Гавриила...»

Заславский В.Б. Гавриил (Петров) // Православная энциклопедия. Т. 10. М., 2005.

Колосов В.И. История Тверской духовной семинарии. К 150-летию семинарии. Тверь. 1889.

Семячко С.А. Тверской агиограф архимандрит Макарий и его дневник // Труды отдела Древнерусской литературы. Т. 56. СПб. 2004.

Цыпин Владислав, прот. История Русской православной Церкви. М., 2010.

- 21. Там же. С. 126.

История Якутской духовной семинарии (краткий исторический очерк)

История православной религии в Российском государстве свидетельствует, что морально-нравственный облик общества связан с уровнем его религиозности. Первые представители православного духовенства появились на территории Ленской земли в XVII в. В 1663-1664 гг. в Якутском отроге началось строительство Спасского мужского монастыря, ставшего форпостом распространения православия на северо-востоке Азии.

Малочисленность представителей духовного сословия, их недостаточный образовательный уровень на протяжении веков являлись одной из проблем, деятельности Православной Церкви в Якутии. Духовное образование в Якутском крае прошло длительный путь, от открытия первой миссионерской школы при монастыре до создания комплекса епархиальных духовных учебных заведений.

Известно, что в Древней Руси действовали школы при церквях, монастырях и архиерейских домах, где учили основам грамотности в контексте религиозно-богословского обучения, также существовало домашнее образование. Духовно-учебные учреждения православного ведомства в России как специальные учебные учреждения ведут свое начало от издания в 1721 г. Духовного Регламента¹.

Датой создания Якутского духовного училища является 1818 г., когда духовным правлением был получен Указ Иркутской консистории о создании уездного училища для детей церковно-священнослужителей². «За неимением собственного дома» училище сначала размещалось в соборной богадельне, а затем в монастыре; тогда же было открыто общежитие с содержанием учащихся сначала на местные, а затем на государственные средства.

В 1858 г. в Якутск с о. Ситха была переведена Новоархангельская духовная семинария: прибыли учащиеся семинарии, ректор архимандрит Петр (Екатерининский)³, инспектор и некоторые преподаватели. Указом

- 1. Духовный Регламент 1721 г. (полное название: Регламент или устав духовной коллегии) — закон, изданный в форме манифеста Петром I, определявший правовое положение Православной Церкви в России (Православной Российской Церкви).

- 2. *Явловский П.П.* Летопись города Якутска. Т.2. Якутск. 2004. С.21.

- 3. Петр (Федор Екатерининский) (1820–1899), уроженец Саратовской губернии, выпускник Московской духовной академии, инспектор Иркутской духовной семинарии (1845), ректор Иркутской духовной семинарии (1855), ректор Новоархангельской духовной семинарии (1857). В 1858 г. - епископ Новоархангельский, викарий Камчатской епархии. В 1866 г. - епископ Якутский, викарий Камчатский. С 1869 г. - епископ Уфимский, с 1876 г. - епископ Томский и Селенгинский. С 1885 г. - член Московской Синодальной конторы и управления монастырями Москвы.

Синода от 31 декабря 1858 г. исполняющим должность ректора семинарии был назначен протоиерей Д.В. Хитров. В январе 1862 г. определением Синода он был утвержден в должности ректора семинарии⁴. С сентября 1860 г. в учебный план семинарии был введен якутский язык.

В ночь на 21 января 1870 г. здание, в котором располагались и духовная семинария, и духовное училище, сгорело. Вместе со зданиями жертвой огня стали библиотеки, физический кабинет, архив, аптека и т.д. Погиб ученик училища Д.Винокуров. Как установило следствие, причиной пожара стало неосторожное обращение согнем на кухне⁵. Восстановление требовало значительных средств, поэтому Указом Синода от 2 сентября 1870 г. семинария была переведена в г. Благовещенск. В Якутске оставалось духовное двухклассное училище с двухгодичным курсом и классом словесности во главе с Правлением. Якутские семинаристы (20 человек) во главе с и.о. ректора А.Виноградовым⁶ были направлены для продолжения образования в Иркутскую духовную семинарию.

После образования в 1870 г. самостоятельной Якутской и Вилюйской епархии Русской Православной Церкви одним из основных вопросов местных епархиальных съездов духовенства стало рассмотрение возможности открытия в г. Якутске духовной семинарии. К 1882 г. были подготовлены проекты штатного расписания и сметы. Основными условиями для возрождения семинарии были недостаточность кадров духовенства и трудности пути в г. Иркутск, когда учащиеся должны были преодолевать более двух с половиной тысячи верст (летом на лодках и верхом на лошадях, зимой в стужу и мороз), имелись случаи нападения на учащихся и не все родители соглашались отправить своих сыновей в опасный и далекий путь. Кроме того, лучшими священниками в Камчатской епархии считались, выпускники ранее действовавшей Якутской семинарии⁷. Необходима была подготовка священно- и церковнослужителей из представителей местного населения, тех, кто мог служить постоянно и добросовестно, так как приезжие священники, получавшие значительные «подъёмные» средства на дорогу и обустройство, как правило, дослужившись до пенсии, покидали Якутию⁸.

Результатом многочисленных обращений стало решение Синода об открытии в Якутске трехклассной духовной семинарии (с двухгодичным курсом обучения в каждом классе), соединенной с духовным училищем, преобразованном в двухклассное (с двухгодичным курсом обучения в каждом классе)⁹.

- 4. Явловский П.П. Летопись города Якутска... С.81.

- 5. Там же. С.94.

- 6. Виноградов остался в г. Иркутске, скончался в 1900 г. в сане кафедрального протоиерея. См. Явловский П.П. Указ.соч. С.95.

- 7. Там же.

- 8. Юрганова И.И. К 155-летию Якутской духовной семинарии. С.2. (Неопubl.)

- 9. Явловский П.П. Указ. соч. С.120.

Торжественное открытие Якутской семинарии состоялось 1 октября 1884 г. в присутствии областной и городской церковной и светской власти. В речи ректора С.М. Гербановского было отмечено, что «Якутская духовная семинария отличается от других семинарий тем, что будет нести миссионерскую деятельность. Выходящие из этого учебного заведения служители церкви не должны ограничиваться совершением богослужения и проповедью евангелия инородцам. Еще обязаны учить инородческое население русской грамоте, изыскать средства для учреждения церковных попечительств, приходских и домашних школ»¹⁰. В качестве одной из задач семинарии ректор особо выделил необходимость преподавания основ медицины, земледелия, строительного дела с целью дальнейшего их распространения в народе.

Для семинарии и училища было построено двухэтажное деревянное здание на территории храмового комплекса Якутского Спасского монастыря¹¹. В 1886 г. была освящена семинарская Покровская церковь¹². Летом 1890 г. состоялся первый выпуск воспитанников Якутской духовной семинарии: 12 человек, 7- по первому разряду и 5- по второму разряду. Двое из выпускников получили рекомендацию в духовные академии для дальнейшего продолжения образования.

По мере укрепления духовной семинарии увеличивалась численность учащихся и, если в 1884 г. численность воспитанников семинарии не превышала 40 человек, то к началу XX в. их число возросло до 170 и Якутская духовная семинария занимала лидирующие позиции по численности учащихся в Восточной Сибири.

С 1887 г. начало издаваться епархиальное периодическое издание – «Якутские епархиальные ведомости». Редактором был назначен ректор семинарии, протоиерей С. Добротворский, цензором - преподаватель семинарии С.Е. Парышев, редакция была расположена в здании семинарии. В номерах систематически рассматривались вопросы деятельности духовной семинарии и духовного училища, в том числе публиковались разрядные списки учащихся, обзоры событий из жизни семинарии и т.д.

В 1903 г. во дворе семинарии состоялась закладка нового корпуса¹³. Старожилы г. Якутска помнят, что в 1950-1960-е гг. здание семинарии использовалось в качестве жилого дома и в 1970-х гг. сгорело¹⁴.

Якутская духовная семинария была соединена в одно учебно-воспитательное заведение с духовным училищем. Руководство семинарией осуществлял ректор, назначаемый из лиц с ученой степенью доктора или

- 10. Якутские епархиальные ведомости.1887.1 мая. № 2. С.26.

- 11. Национальный архив Республики Саха (Якутия) (далее НАРС (Я)). Ф.283-и. Оп.1. Д.64.

- 12. Справочная книжка по Якутской епархии за 1889 г. Якутск, 1910.

- 13. Якутские епархиальные ведомости.1903. 1 сентября. № 23. С.382-383.

- 14. Юрганова И.И. Указ соч. С.3.

магистра богословия в сане архимандрита или протоиерея. В обязанности ректора входил надзор за обучением, воспитанием и ведением хозяйства в семинарии, при этом он не имел права занимать какую-либо другую должность. Второй по значимости административной должностью была должность инспектора, главной обязанностью которого было наблюдение за нравственным воспитанием семинаристов. Инспектор должен был иметь степень магистра богословия и мог не состоять в духовном сане. Кандидаты на должность ректора и инспектора избирались правлением семинарии на общем собрании, затем предоставлялись на утверждение правящего архиерея. Инспектор составлял ежемесячные и годовые ведомости о поведении учеников. Заметим, что при оценке поведения инспектор должен был руководствоваться не только поведением воспитанника, но и обращать внимание на его характер, образ мыслей и нравственное состояние.

Органом управления семинарии и училища являлось правление семинарии. Председателем правления был ректор, правление состояло из педагогического и распорядительного собраний. В работе педагогического собрания (под председательством ректора) принимали участие инспектор, преподаватели семинарии (за исключением работающих по найму), два представителя духовенства епархии, которые избирались на шесть лет епархиальными съездами и утверждались епископом. На ежемесячных заседаниях педагогического собрания рассматривались учебно-воспитательные вопросы (о приеме в семинарию, переводе в следующий класс или оставлении на второй год обучения; составлялись ведомости поведения и успехов учащихся, общие разрядные списки после экзаменов; рассматривались нарушения; вопросы приема и перевода учеников на казеннокоштное содержание; составлялись расписания уроков и т.д.).

Помимо ректора и инспектора, в состав распорядительного собрания входили преподаватель и два духовных лица, избранных на три года. Собрание проводилось один раз в неделю и решало хозяйственные вопросы духовной школы (заведовало денежными средствами семинарии, занималось составлением смет; в ведении собрания находилось распределение казенных квартир, составление послужных списков преподавателей и т.д.). Все решения собраний принимались большинством голосов¹⁵.

В первые четыре года деятельности в семинарии, в связи с «малочисленностью оной», не было должности помощника инспектора, но после введения шестилетнего обучения (3-х двухгодичных классов) должность помощника стала возлагаться на одного из преподавателей. Представителями администрации семинарии также являлись секретарь правления, библиотекарь и эконоом, которые избирались из наставников или, по усмотрению семинарского правления, из лиц духовного или

- 15. НА РС(Я). Ф.283-и. Оп.1. Д.614. Л.1.

гражданского ведомства. Кадровый состав семинарии включал (на основании штатного расписания) ректора, преподавателей пения, чистописания и якутского языка и семи преподавателей других дисциплин.

Протоиерей С. Добротворский отмечал, что за двадцать два года деятельности (начиная с 1858 г.) в семинарии и соединенном с ней училище было только пять преподавателей с академическим образованием: архимандрит Петр (Екатерининский), выпускник Московской духовной академии; иеромонах Вонифатий, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии; Афанасий Виноградов, выпускник Казанской духовной академии; Илларион Орпатов и Стефан Добротворский, магистры Казанской духовной академии. Добротворский называет существовавшую с 1858 по 1870 г. семинарию «полусеминарией» или семинарией с «неполным курсом образовательных наук»¹⁶.

Ситуация изменяется после открытия семинарии в 1884 г. и, Добротворский дает уже позитивную оценку положения семинарии, в том числе отмечая, что семинария имеет полный курс образовательных наук, состав преподавателей с высшим академическим образованием, а также «благоприятное» для обучения распределение уроков.

В 1884 г. в Российской империи было создано четыре духовно-учебных округа. Якутская духовная семинария была отнесена к Казанскому духовно-учебному округу и должна была предоставлять в академию сведения о вакансиях преподавателей, а академия предоставлять своих выпускников на эти должности¹⁷. Но архивные источники свидетельствуют, что преподаватели направлялись не только из числа выпускников Казанской, но и других академий. В разное время работали выпускники Московской и Казанской духовных академий: Н.М. Малышев, С.М. Гербановский, И.А. Орнатов, С.Е. Парышев, А.П. Бочковский, М.Г. Нечаев, П.П. Явловский и др. Выпускник Иркутской духовной семинарии А.И. Охлопков долгое время работал преподавателем якутского языка и вел уроки чистописания. С марта 1891 г. он стал попечителем и казначеем епархиального Попечительства бедных духовного звания. В начале XX в. как знаток якутского языка он был введен в состав переводческой комиссии, где оказал практическую помощь в издательской работе¹⁸. Преподаватели семинарии принимали активное участие в общественно-политической жизни города, занимались научной деятельностью, издавали периодические издания, участвовали в благотворительных кампаниях, некоторые из них были награждены государственными наградами.

Выпускники Якутской духовной семинарии, продолжившие обучение в духовных академиях, возвращались на родину и пополняли ряды

- 16. Якутские епархиальные ведомости. 1887. 16 апреля. № 1.-С.11-16.

- 17. НА РС(Я). Ф.283-и. Оп.1. Д.84. Л.10.

- 18. Якутские епархиальные ведомости. 1906. № 13; 1907. № 14; 1907. № 16.

преподавателей. Выпускник М.А. Бычков, окончивший Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия, вернулся в Якутск и преподавал в семинарии физику и математику; П.В. Попов, окончивший Казанскую духовную академию и Казанское художественное училище, преподавал в семинарии теорию словесности и историю литературы; А.Н. Явловский и В.С. Попов, продолжившие обучение в высших учебных заведениях империи, также внесли свою лепту на ниве народного просвещения¹⁹.

Территориальная отдаленность Якутии, суровые климатические условия проживания не способствовали привлечению высококвалифицированных специалистов, но тем не менее предлагаемая духовной семинарией Якутска подготовка была на достаточном уровне и выпускники семинарии пополняли ряды местной интеллигенции.

Учебные программы духовного училища и семинарии основывались на программах учебного комитета Синода.

Занятия в семинарии начинались в 10-00 и, как правило, включали 3 лекции (по 75 минут) ежедневно, кроме субботы (по 2 лекции). Длительность уроков первоначально составляла 1 час, затем они были сокращены до 50 минут. Перемены продолжались по 10 минут и одна большая - 20 минут.

В первых классах семинарии учащиеся изучали историю литературы, всеобщую историю, пение, Священное Писание, физику и латинский язык. Учебные дисциплины старших курсов были представлены практическим пастырским и основным богословием, латинским языком, литургией, пением, нравственным и основным богословием, Священным Писанием и гомилетикой²⁰.

С 16.30 начинались три вечерних занятия. После ужина и вечерней молитвы наступало время сна, но по особому распоряжению инспектора можно было оставаться для выполнения домашних заданий (до 23- 24 ч.).

С 21 декабря по 8 января объявлялись рождественские каникулы. Учебный год заканчивался 15 мая (по старому стилю), с 20 мая по 15 июня проходила экзаменационная сессия, а затем с 15 июня по 15 августа – летние каникулы. С 15 августа по 1 сентября проходили приемные экзамены, для поступающих в училище и семинарию, а также для переэкзаменовки не сдавших летнюю сессию.

Учебный год состоял из четвертей: две до Рождества и две после Нового года до экзаменов. Преподаватели подводили итоги по окончании каждой четверти (четвертные баллы). Итоги успеваемости учащихся рассматривались на педагогических советах. Учащимся выдавался четвертной табель, являющийся индикатором общего годового балла. На основе оценок, выставленных в табелях, составлялись разрядные списки учеников. Поведение оценивалось инспектором по пятибалльной системе, но тройка

- 19. Павлов А.А. Специальные и средние школы Якутии (XVIII – начало XX вв.). Якутск, 2011.

- 20. НА РС(Я). Ф.283-и. Оп.1. Д.28. Л.1.

считалась не удовлетворительной оценкой²¹. Ученики, успешно закончившие учебный год, поощрялись книгами.

В 1884 г. по предписанию Синода в семинарии было отменено обучение новым языкам, чтение курсов по обзору философских учений, педагогик и дидактик. Изучение латинского языка отменялось как в семинарии, так и в училище, вместо него вводились Библейская история Ветхого и Нового Завета и сравнительное богословие, кроме того, предусматривалось увеличение уроков по другим предметам семинарского и училищного курсов²². В 1888 г. Епископом Якутским и Вилуйским Иаковым (Домским) было составлено ходатайство об открытии кафедр педагогики и дидактики, но учебным комитетом Синода было разрешено только преподавание дидактики²³.

Одной из дисциплин учебного курса Якутской семинарии была гигиена, для поддержания физического здоровья учащихся в учебную программу была введена гимнастика²⁴.

Свободное время учащиеся могли посвящать занятиям музыкой и переплетными ремеслами. Для обучения фотографии был приобретен фотоаппарат.

Одним из обязательных элементов обучения грамотности и развития мышления являлись контрольно-письменные творческие работы, в т.ч. и по местной тематике: «Зима в Якутске», «Описание Якутска», «Якутская юрта и её обстановка», «Пища якутов» и др. Очевидно, что семинаристов знакомили с населением области, его занятиями, нравами и обычаями, обучали написанию исследовательской работы, обобщению и анализу.

В декабре 1893 г. на имя якутского архиерея было подано представление, подготовленное ректором архимандритом Стефаном (Добротворским), о реформировании духовных семинарии и училища. В представлении были высказаны предложения о разделении семинарии и училища с преобразованием каждого из учебных заведений: семинарии – в шестиклассную, училища – в четырехклассное, на основании требований к духовным учебным заведениям (Устав 1867 г.). Указывалось, что первоначально семинария в Якутске была открыта на особых началах по образцу семинарии в г. Благовещенске, также соединенной с духовным училищем, и отмечалось, что «в настоящее время епархию может удовлетворить лишь 6-классная с одногодичным курсом семинария..., так как в условиях двухгодичного курса в семинарии и училище по Уставу 1884 г. не позволяют увеличивать число учащихся...

- 21. *Попов Г.А.* Воспоминания воспитанника училища (Якутское духовное училище на рубеже XIX – XX вв.) // Полярная звезда. Якутск, 2007. № 1. С.66.

- 22. НА РС(Я). Ф.283-и. Оп.1. Д.614. Л.7.

- 23. Там же. Д.84. Л.97-98.

- 24. *Афанасьев В.Ф.* Якутская духовная семинария (1858-1920) // Труды ист.-филолог. фак. Якут.ун-та. Якутск, 1969. Вып.2. С. 287.

так как большинство поступающих в приёмный класс (через 2 года) при малоуспешности должны просидеть в одном и том же классе 4 года (или в лучшем случае – 3 года)... таким образом в 1 классе училища скопляется по 40-60 человек»²⁵.

Разделение учебных заведений проведено не было, вероятно, в связи с необходимостью выделения дополнительного финансирования, так как содержание двух учебных заведений повлекло бы увеличение расходов²⁶. Тем не менее, уже к 1904-1905 уч. г. в духовной семинарии было шесть классов, в духовном училище – четыре основных и приготовительный классы.

Якутская духовная семинария изначально была всесословной²⁷. Состав учащихся был разнообразен, в число учащихся принимались представители всех сословий, проживающих на территории Якутского края: дети чиновников, казаков, мещан и проч. Наличие интерната, невысокая оплата за обучение, неимение (а затем небольшой выбор) среди других учебных заведений привлекали в семинарию учеников из разных сословий.

В приготовительный класс духовного училища принимали мальчиков в возрасте от 9 до 11 лет со знанием первоначальных молитв и основ чтения. Мальчики в возрасте от 10 до 12 лет, умеющие читать и писать по-русски и по-славянски, знающие два действия арифметики, общеупотребительные молитвы, Символ Веры и заповеди, могли поступать в 1 класс духовного училища. В первый класс семинарии принимались юноши от 14 до 18 лет, окончившие курс духовного училища. По распоряжению Синода (1900 г.) выпускники духовных училищ при поступлении в духовную семинарию «подвергались проверочному экзамену, по предметам назначенным семинарским правлением, по утверждению епархиального начальства».

Поступающие (абитуриенты) в семинарию должны были предоставить метрическое свидетельство (выпись из метрики), «оспенное свидетельство, свидетельство того учебного заведения, в котором обучался поступающий и, для желающих пользоваться правами на казенное содержание или освобождения от платы за обучение, свидетельство о бедности, надлежаще удостоверенное». Помимо этого, лица податных сословий должны были иметь «увольнение их от общества»²⁸.

Учащиеся духовных училищ и семинарий подразделялись на своекоштных, казеннокоштных (содержавшихся на полном казенном обеспечении) и полуказеннокоштных (учащихся на половинном

- 25. НА РС (Я). Ф.283-и. Оп.1. Д.981. Л.2-8.

- 26. Юрганова И.И. Из истории духовного образования в Якутском крае // Якутский архив. Якутск, 2006. № 3. С. 117.

- 27. Попов Г. А. История города Якутска 1632-1917. Якутск, 2007. С. 133

- 28. Юрганова И.И. Из истории духовного образования в Якутском крае... С. 117.

содержании). Своекоштные ученики учились, внося плату за обучение, и проживали на съемных квартирах. Казеннокоштным предоставлялось общежитие, выдавалась казенная одежда, они не вносили плату за обучение. В число казеннокоштных могли быть включены, при хорошем поведении, дети бедных родителей из духовного сословия или дети инородцев. В особых случаях, при наличии вакансий, в казеннокоштные зачислялись дети родителей, не принадлежащих к духовному сословию (кроме детей инородцев). Казеннокоштные ученики, оставленные на второй год, лишались казенного содержания. Учащиеся, находящиеся на половинном казенном содержании, могли вносить неполную плату за обучение и имели право на место в общежитии.

Внутренний распорядок Якутской духовной семинарии и училища регламентировался уставом для духовных школ и правилами поведения учащихся. Жизнь воспитанника духовной школы проходила в соответствии с расписанием, составленным руководством школы.

Представление об образцовом порядке в стенах семинарии подтверждают «Правила поведения воспитанников Якутской духовной семинарии и соединенного с нею училища». Учащиеся должны были сами чистить одежду и обувь, приводить в порядок жилую комнату, были запрещены азартные игры, алкоголь, курение и другие вредные привычки. В выходные и праздничные дни учащиеся получали отпуска. Воспитанники семинарии и училища носили одежду установленного образца – черную блузу и черные брюки (навыпуск поверх сапог), а семинаристы, кроме того, черную суконную пару и галстук черного цвета. В холодное время года выдавались суконное пальто и крытая черной материей шуба.

Внеучебная жизнь семинаристов и учеников училища проходила в общежитии. Были свои традиции и обычаи. Время после обеда до вечернего чая считалось свободным: можно было проводить время в играх, ходить за покупками и т.д. Распространёнными занятиями в зимнее время были каток, игра в снежки, взятие снежной крепости, летом - игра в бабки, лапта, игра конороз, городки, иногда (тайком) ходили купаться на озёра²⁹. Из воспоминаний семинаристов можно сделать вывод о взаимоподдержке и семинарском братстве.

Семинаристы много читали, наиболее популярными были романы Майн Рида, Фенимора Купера, русских классиков, детские журналы. Особый «приключенческий» подбор книг способствовал развитию фантазии.

В 1900 г. в семинарии и училище обучалось 160 учащихся, из которых 60% - инословные (не из духовного сословия): 50 % разночинцев и 10% инородцев³⁰. Указом Синода от 14 марта 1900 г. ограничивалась

- 29. НА РС(Я). Ф.1365. Оп. 1 Д. 35. Л65

- 30. Там же. Ф.283-и. Оп.1. Д.653. Л.11.

численность студентов из иных сословий в семинариях до 10 %, но для Якутской семинарии было сделано исключение, и в Якутии по-прежнему, принимали иносословных учащихся без ограничения.

Все учащиеся, окончившие семинарию, до посвящения в сан дьякона или священника находились в ведении семинарского правления: наблюдение же за поведением выпускника, проживающего вне стен семинарии, поручалось благочинному по месту жительства, который отчитывался перед епархиальным начальством. Выпускники, не ставшие священно-церковнослужителями, были обязаны отработать 3 года учителями начальных классов (закончившие по второму и третьему разряду) или на учебной службе в духовном училище (закончившие по первому разряду)³¹.

Якутская духовная семинария являлась основным учебным заведением дореволюционной Якутии, обеспечивающим духовные и светские учреждения области образованными кадрами. Уровень подготовки семинаристов соответствовал требованиям времени и позволял решить проблему трудоустройства.

Выпускники семинарии были востребованы не только на ниве духовного служения, они пополняли ряды местного чиновничества и педагогического сообщества, охотно принимались на государственную службу, особенно в области народного образования. Семинаристы И.И. Винокуров, С.Н. Донской в первые годы становления Якутской АССР стали организаторами народного образования, кандидат богословия Г.А. Попов стал ученым-историком, М.И. Попов после окончания духовной семинарии работал школьным учителем, редактором газеты «Кыым»³². Многие из выпускников продолжили педагогическую деятельность в советских школах, и коллеги отмечали их профессионализм. И.И. Винокуров, С.А. Орлов, С.О. Онопров получили звания заслуженных учителей Якутской АССР, кавалер ордена «Знак Почета» Е.К. Нестеров после окончания духовной семинарии поступил на медицинский факультет Томского государственного университета, и долгое время работал затем в якутском медицинском техникуме.

Главной целью духовной семинарии было воспитание всесторонне образованных, просвещенных пастырей, миссионеров и просветителей, которые могли бы помочь местным жителям во всех областях жизни и были востребованы не только в епархиальном ведомстве, но и в обществе и государстве в целом.

Советская власть, однозначно определившая свою политику по отношению к Русской Православной Церкви, стремилась уничтожить и систему её образования. В апреле 1920 г. постановлением Якутского губернского революционного комитета все духовные учебные заведения

- 31. Там же. Д.84. Л.128

- 32. Павлов А.А. Специальные и средние школы Якутии (XVIII – начало XX вв.). Якутск, 2011.

Якутской епархии были частично закрыты, частично переданы в подчинение Наркомату просвещения.

Носпуста десятилетия история Якутской духовной семинарии продолжается: с 2006 г. возобновило свою деятельность Якутское духовное училище, в 2011 г., благодаря стараниям и деятельности Преосвященного Романа (Лукина), Епископа Якутского и Ленского, духовное училище было преобразовано в духовную семинарию, первым ректором которой стал игумен Андрей (Мороз).

Очевидно, что духовные школы всегда находятся в самой сердцевине жизни Церкви: именно в них формируются будущие пастыри, которые должны оказывать влияние на духовное и мировоззренческое формирование своей паствы, и какой будет духовная школа, такой будет и вся Церковь.

Источники и литература

Национальный архив Республики Саха (Якутия)

- Фонд 283-и. Якутская духовная семинария и соединенное с ней духовное училище.

- Фонд 225-и. Якутское духовное правление

- Фонд 226-й. Якутская духовная консистория

- Фонд 1365. Личный фонд Тимофеева-Терёшкина.

Якутские епархиальные ведомости. 1887-1917 гг.

Полное Собрание Законов Российской Империи. Собр. 2. Т. XVI. № 14209. СПб, 1842.

Афанасьев В.Ф. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии. Якутск, 1966.

Афанасьев В.Ф. Якутская духовная семинария (1858-1920) // Труды ист.-филолог. фак. Якут.ун-та. Якутск, 1969. Вып.2.

Воеца А., иерей. Православное духовное образование в Якутии // Илин. Якутск, 2011. № 1-2.

Павлов А.А. Специальные и средние школы Якутии (XVIII – начало XX вв.). Якутск, 2013.

Попов Г. А. Воспоминания воспитанника училища (Якутское духовное училище на рубеже XIX – XX вв.) // Полярная звезда. Якутск, 2007. № 1. С.63-68.

Попов Г.А. История города Якутска 1632-1917. Краткие очерки. Якутск, 2007.

Справочная книжка по Якутской епархии за 1889 г. Якутск, 1910.

Юрганова И.И. Из истории духовного образования в Якутском крае // Якутский архив. Якутск. 2006. № 3.С.111-121.

Юрганова И.И. К 155-летию Якутской духовной семинарии (неопубл.).

Явловский П.П. Летопись города Якутска от основания до настоящего времени (1632-1914гг.). Т.2 Якутск, 2004.

Приложение 1.

Список ректоров Якутской духовной семинарии
(1858-1917 гг.)

Епископ Петр (Екатерининский). 17 сентября- 31 декабря 1858 г.

Епископ Дионисий (Хитров). 31 декабря 1858 г.- 1862 г. (исполняющий должность ректора), 1862 г.- декабрь 1867 г. (ректор)

Священник Афанасий Виноградов . Декабрь 1867г.- июнь 1870 г. (исполняющий должность ректора)

Протоиерей Стефан Добротворский. 1884 г.-1886 г.(исполняющий должность ректора), 1886 г.-16 февраля 1888 г.(ректор)

Стефан Евгеньевич Парышев. 17 февраля- август 1888 г. (исполняющий должность ректора)

Архимандрит Иоаникий (Надеждин). 31 марта 1888 г.-14 сентября 1891 г.

Николай Петрович Трусовский. 15 ноября 1891г.- февраль 1892г. (исполняющий должность ректора)

Архимандрит Стефан (Киструссский). 29 января 1892 г.- июнь 1895 г.

Протоиерей Феодор Стуков. 25 января 1895г.-17 августа 1907 г.

Архимандрит Дионисий (Прозоровский). 12 июня 1907 г.-1910 г.

Василий Николаевич Ильинский. 9 ноября 1910 г.- 1917 г.

Приложение 2.

Сведения о численности учащихся духовной
семинарии и училища
в 1886 - 1917 гг.³³

Годы	Кол-во учащихся в семинарии по классам							Кол-во учащихся в училище					Всего	
	I	II	III	IV	V	VI	Всего	Приго-товл.-	I	II	III	IV		Всего
1886	14	14	-	-	-	-	28	-	37	28	-	-	65	93
-1887														
1889-1890	12	11	12	-	-	-	35	25	18	46	-	-	89	124
1891	16	7	9	-	-	-	32	42	37	24	-	-	103	135
-1892														
1892-1893	14	13	5	-	-	-	32	23	65	31	-	-	119	151
1895-1896	16	10	9	-	-	-	35	-	43	27	-	-	70	105
1897-1898	18	14	9	-	-	-	41	33	35	29	-	-	97	138
1900-1901	25	15	12	-	-	-	52	32	59	39	-	-	130	182

- 33. НА РС(Я). Ф. 283. Оп. 1. Д. 1391. Л. 3.

1904-1905	12	14	-	16	-	21	64	31	47	46	16	20	160	224
1908-1909	14	11	8	8	-	7	48	16	34	34	21	15	120	168
1910-1911	16	12	11	8	6	10	63	16	38	33	24	16	127	190
1911-1912	16	16	11	11	7	6	67	20	32	26	35	12	126	193
1913-1914	16	12	9	9	7	7	60	24	42	32	34	16	148	208
1914-1915	11	14	11	9	8	6	59	27	40	30	30	16	143	202
1915-1916	12	9	12	9	7	5	54	33	44	35	30	19	161	215
1916-1917	20	10	9	8	8	6	61	34	45	39	33	14	165	226

Т. В. Захарова

**Якутское Отделение Комитета Ея Императорского
Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны по
оказанию благотворительной помощи семьям лиц,
призванных на войну**

В 2014 году исполняется 150 лет со дня рождения Святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Фёдоровны.

Урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, внучка английской королевы Виктории, старшая сестра Российской императрицы Александры Фёдоровны, Елисавета родилась в 1864 году на юге Германии. В 20 лет вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, брата российского императора Александра III. Елизавета Федоровна полюбила новую родину, в совершенстве выучила русский язык и приняла православие.

После того как в 1905 г. от рук террориста И. Каляева погиб её муж, Елизавета Фёдоровна решила отдать все свои силы служению Христу и ближним. Она без сожаления рассталась со светской жизнью, распустила двор, продала драгоценности и основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель (1909), назвав ее в честь святых жен-мироносиц Марфы и Марии. В больницу, которая находилась на территории обители, привозили безнадежно больных. Пациенты, за которыми ухаживала великая княгиня, называли её «Великой матушкой» и считали, что от Елисаветы Фёдоровны исходит целебная сила, которая помогает в страданиях¹.

После октября 1917 г. обитель работала еще несколько месяцев. В конце апреля 1918 г. Елизавету Федоровну арестовали и под конвоем отправили вместе с членами императорской семьи в г. Алапаевск Пермской губернии.

18 июня 1918 года, на другой день после убийства царской семьи, в Алапаевске были преданы смерти восемь членов фамилии Романовых, в их числе и великая княжна. Узников отвезли на заброшенный железный рудник в 18 километрах от Алапаевска, избili прикладами, живыми сбросили в шахту, а шахту закидали гранатами.

Несколько месяцев спустя армия адмирала А.В. Колчака заняла Екатеринбург, и тела мучеников были извлечены из шахты. Специально созданная комиссия обнаружила, что жертвы были живы после падения, а смерть наступила в результате голода или полученных ран. Было установлено, что тело Елисаветы Федоровны осталось нетленным.

- 1. Житие святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы (01.11.1864 – 05/18.07.1918) [Электронный ресурс] //Милости прошу (2004-2004): <http://dearfriend.narod.ru/books/other/08.html> (дата обращения: 02.01.1913).

При отступлении Белой армии гроб с телом Елисаветы Федоровны в 1920 г. были доставлен в Иерусалим. В настоящее время ее мощи находятся в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы (Израиль).

В 1981 г. великая княгиня Елисавета Федоровна была канонизирована Русской Православной церковью за границей, а в 1992 г. причислена к лику святых новомучеников Российских Архиерейским собором Русской Православной Церкви².

Когда летом 2004 г. святые мощи преподобномученицы были доставлены из Иерусалима в Россию для поклонения, в числе городов пребывания мощей был и Якутск.

Благодаря разысканиям в архивных фондах удалось выявить документ, который связывает нашу далёкую от центра и православных святынь территорию с именем преподобномученицы.

Обнаруженный в Национальном архиве Республики Саха (Якутия) документ представляет собой автограф великой княжны **Елисаветы Федоровны**. Документ датирован 11 августа 1915 г. Содержание его таково:

«Рудольф Эвальдович. В день годовщины Моего Комитета выражаю Вам, Председателям Уездных комиссий и всем членам Отделения и Комиссий глубокую благодарность за ту работу, которую вы все несли в течение года на помощь семьям призванных.

Уверена, что и в будущем Вы в единении с общественными силами сделаете всё возможное, чтобы семьи наших доблестных воинов ни в чём не испытывали бы нужды».

Лист писчей бумаги стандартного делопроизводственного формата (А4), на котором размещено десять строчек машинописного текста, а под ним крупная чёткая подпись: «Елисавета».

Получатель письма – якутский губернатор Рудольф Эвальдович Фон Витте, руководивший областью в годы Первой мировой войны (с 1914 по 1917 гг.), лютеранин по исповеданию. Одной из заслуг фон Витте была организация социальной помощи воинам и их семьям³.

Комитет, о котором идёт речь в документе, был создан великой княгиней сразу после объявления войны (29 июля 1914 г.)⁴, упразднён декретом Временного правительства от 5 сентября 1917 г.⁵

- 2. *Кучмаева И.К., Максимова Л.Б.* Елисавета Феодоровна // Православная энциклопедия (1998-2014): Электронная версия. Т.18. М., 2009. С.389-399. [Электронный ресурс] (дата обращения: 03.10.2013).

- 3. *Павлов А.А.* Р.Э. фон Витте – последний якутский губернатор // Якутский архив. 2009. № 3-4. С. 70-76.

- 4. *Иванова Е.В.* О реконструкции комплекса архивных материалов о благотворительной деятельности Великой Княгини Елисаветы Федоровны [Электронный ресурс] // Вестник архивиста. 2013. № 3. С. 101-112 // Вестник архивиста: <http://www.vestarchive.ru/2013-3/2643-o-rekonstrykcii-kompleksa-arhivnyh-materialov-o-blagotvoritelnoi-deiatelnosti-velikoi-kniagini-eliza.html> (дата обращения: 01.05.2014).

- 5. *Максимова Л.Б.* Вклад Великой Княгини Елисаветы Федоровны в благотворительное

Полное наименование Комитета (указано на его бланке): «Высочайше учреждённый под Августейшим Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны покровительством Комитет Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну»⁶.

Комитет, как было сказано в его Положении (в пересказе Р.Э. фон Витте), ставил задачу учреждения «...приютов, яслей, дешёвых или бесплатных квартир, приискании занятий, устройстве работ, выдаче провианта, вещей, топлива и других необходимых предметов» семьям солдат, призванных на войну, «... и лишь в крайнем случае – в назначении денежных пособий»⁷.

В Якутской области, как и во всех других областях и губерниях России (кроме Санкт-Петербургской и Московской)⁸, было создано отделение Комитета. Пока точная дата организации отделения не установлена. Якутский губернатор Р.Э. фон Витте в письме на имя протоиерея Л.Г. Попова⁹ от 27 октября 1914 г. указывал, что отделение Комитета уже открыто¹⁰. Однако первый протокол заседания Якутского отделения датирован 5 декабря 1914 г.¹¹ Как представляется, с августа и до конца 1914 года между Якутском и Петроградом шла переписка о составе Якутского отделения Комитета, назначение и утверждение его членов. Как следует из этой переписки, Якутское отделение делало представление на лиц, которых необходимо ввести в состав отделения¹², Комитет в Петрограде рассматривал и утверждал это представление¹³.

Состав Якутского отделения выявлен из сохранившегося в делах Национального Архива РС(Я) приглашения на очередное заседание. Членами местного отделения (по состоянию на 8 января 1915 г.) были чиновники Якутского областного управления А.И. Левитский (врачебный инспектор), А.И. Попов (старший советник Якутского областного управления), А.В. Кириллов (советник Якутского областного управления), областной агроном М.П. Складченко¹⁴, а также начальник Якутской местной команды подполковник Н.Д. Попов, протоиерей И.П. Берденников и

движение России конца XIX – начала XX века: Дис. ... канд. ист. наук: 24.00.03. М., 1998. С. 139.

- 6. Уведомление товарища Августейшей председательницы Комитета П. Базилевского М.П. Складченко от 9 сентября 1914 г. // НА РС(Я) (Нац. архив Респ. Саха (Якутия). Ф. 407-и. Оп. 1. Д. 377. Л. 11.

- 7. Письмо Якутского губернатора Р.Э. Фон Витте протоиерею Л.Г. Попову от 27 октября 1914 // НА РС(Я). Ф. 407-и. Оп.1. Д. 377. Л. 6 об.

- 8. *Максимова Л.Б.* Указ. соч., С. 125.

- 9. *Благочинный церковей Олёкминского округа и председатель приходского попечительства по оказанию помощи семьям призванных.*

- 10. *Максимова Л.Б.* Указ. соч., С. 125.

- 11. НА РС(Я). Ф. 407-и. Оп.1. Д. 365. Л. 1.

- 12. Ходатайство Председателя Якутского Отделения Комитета в Комитет о включении в состав Якутского отделения вице-губернатора Курилова от февраля 1915 // Там же. Л. 8.

- 13. Уведомление о назначении Курилова от 11 февраля 1915 // Там же. Л. 9.

- 14. Уведомление товарища Августейшей председательницы Комитета П. Базилевского М.П. Складченко от 9 сентября 1914 г. // Там же. Д. 377. Л. 11.

городской голова Юшманов¹⁵. Позже, в феврале 1915 г., в состав Якутского отделения был введён вице-губернатор В.И. Курилов¹⁶. Как видно из протоколов, Курилов посещал заседания крайне редко, только лишь при необходимости замещения отсутствующего председателя¹⁷. Обязанности председателя отделения исполнял Якутский губернатор Р.Э. Фон Витте¹⁸.

По подписям на протоколах заседаний Якутского отделения Комитета установлено, что среди его членов был также советник Якутского областного управления Н.П. Берёзкин¹⁹, однако документы о введении его в состав членов отделения в архивных делах отсутствуют.

Всего в Якутском отделении Комитета, как показал анализ подписей под протоколами заседаний, состояло восемь членов.

Обращает на себя внимание, что вместо переведённого на работу в Тулу врачебного инспектора А.И. Левитского в состав Якутского отделения вошёл назначенный на эту должность М.А. Образцов, вместо советника Якутского областного управления А.В. Кириллова – его преемник на этой должности Н.П. Петров (декабрь 1915)²⁰; вместо переведённого на службу в Акмолинскую область вице-губернатора В.И. Курилова – назначенный вице-губернатором барон Д.О. Тизенгаузен (июль 1916 г.)²¹.

В январе 1915 г. на заседании Якутского отделения Комитета, как видно из протокола, осуждался вопрос «... о желательности возникновения Окружных комиссий» в Якутском и Олёкминском округах области «... в связи с руководящими указаниями, изложенными в циркулярных распоряжениях Комитета...»²². Заседание наметило создать Окружные комиссии в двух округах, из которых был самый значительный призыв нижних чинов, Якутском и Олёкминском. Окружные комиссии должны были взять «... на себя дальнейшие заботы по оказанию помощи семьям убитых и увечных воинов»²³.

Тут же был намечен состав Окружных комиссий, куда вошли не конкретные лица, а должности: окружной исправник, епархиальный наблюдатель, инспектор народных училищ, участковый врач, земские заседатели, сельские старшины и пр.²⁴

Пакет документов: копия цитируемого выше протокола Якутского

- 15. Повестка на заседание Якутского Отделения Комитета от 8 января 1915 г. // НА РС(Я). Ф. 407-и. Оп. 1. Д. 377. Л. 1.

- 16. Уведомление о назначении Курилова от 11 февраля 1915 г. // Там же. Л. 9.

- 17. Протокол № 21 от 23 июля 1915 г. // Там же. Д. 365. Л. 23 об.

- 18. Повестка на заседание Якутского Отделения Комитета от 8 января 1915 г. // Там же. Д. 377. Л. 1.

- 19. Протокол № 1 от 5 декабря 1914 г. // Там же. Д. 365. Л. 1 об.

- 20. Там же. Д. 377. Л. 30.

- 21. Там же. Л. 33.

- 22. Протокол № 6 заседания Якутского Отделения Комитета от 11 января 1915 г. // НА РС(Я). Ф. 407-и. Оп. 1. Д. 365. Л. 7.

- 23. Там же.

- 24. Там же. Л. 7 об.

отделения Комитета, циркуляры Комитета, издаваемый Комитетом в Петрограде журнал «Еженедельник» и распоряжение якутского губернатора о немедленном образовании Окружных Комиссий – были высланы 20 февраля 1915 г. в адрес Якутского и Олёкминского исправников²⁵; вторичное письмо с изложением распоряжения губернатора было отправлено в названные адреса 7 марта 1915 г.²⁶ Олёкминский окружной исправник докладывал, что первое заседание комиссии состоялось 29 марта 1915 г.²⁷

Как видно из представленного Окружными комиссиями списков (документ не датирован), в якутской комиссии действовало 30 членов, в олёкминской – 21²⁸.

Некоторое представление о содержании работы Якутского отделения Комитета дают протоколы его заседаний. В архивных делах обнаружено 39 протоколов заседаний, в подавляющем большинстве подлинники. Первый протокол, как уже говорилось выше, датирован 5 декабря 1914 г., последний – 10 октября 1916 г. Все протоколы, кроме последнего, хранятся в одном деле²⁹, копия последнего протокол обнаружена в отдельном деле³⁰.

Заседания проводились регулярно, не менее одного раза в месяц, а иногда даже и по 5 раз в месяц. На этих заседаниях заслушивались просьбы частных лиц или представления должностных лиц.

Среди просителей – внебрачные жёны нижних чинов (10 обращений), законные жёны (11 обращений), матери (4 обращения), уволенные от службы или находящиеся в отпуске нижние чины (12 обращений), а также воспитатели мобилизованных на войну и состоявшие на их иждивении родственники (2 обращения).

Следует напомнить, что государственную материальную поддержку получали только близкие родственники мобилизованных на войну, документально доказавших своё право на получение пособия: законные жёны и дети, родители, а также находившиеся на иждивении мобилизованного брата, сёстры и пр. Обращает на себя внимание, что почти половина просителей (не считая воинов) относились к категории лиц, не имевших права пользоваться пособием от казны, а подавляющее их большинство – названные выше внебрачные жёны. Однако в протоколах описываются ситуации, не укладывающиеся в прописанные рамки действовавшего тогда законодательства. Например, ситуация с 70-летним родным дядей, который был до войны на попечении мобилизованного на фронт солдата. По

- 25. Там же. Д. 377. Лист нумерованный, следующий за л. 5.

- 26. Там же. Л. 18.

- 27. Там же. Л. 14.

- 28. Там же. Л. 20-21 об.

- 29. Протоколы Якутского Отделения Комитета ... // НА РС(Я). Ф. 407-и. Оп. 1. Д. 365.

- 30. О выдаче жене призванного на войну Марии Л. Семчевской пособия из сумм Комитета ЕИВ Великой Княгини Елисаветы Фёдоровны // Там же. Д. 517.

действовавшему тогда правилу, пожилой человек стал опекаться сельским обществом: его кормили «... подворно в очередном порядке..., что для старика весьма тяжело, так как приходится ежедневно в жестокие морозы переходить из дома в дом...»³¹. Или две пожилые женщины («престарелые девицы»), воспитавшие с 4-летнего возраста внебрачного сына родного брата (то есть своего племянника). Бумаги по усыновлению не оформлялись и, следовательно, по закону пожилые женщины не могли пользоваться казённым пайком³². В обоих случаях Якутское отделение Комитета стало выплачивать названным лицам ежемесячные пайки (в размере казённого).

Как показал анализ протоколов, большинство прошений, поступивших в адрес Якутского отделения Комитета, было удовлетворено (34 из 39), и лишь малая часть ходатайств была отклонена (5 из 39). Причины отказов таковы: 1) просительница (внебрачная жена) бездетна, трудоспособна, в своё время от сожителя существенной материальной помощи не имела³³; 2) просительница (мать) уже получает несколько пособий, сумма которых достаточна для безбедного существования³⁴. Особо нужно отметить, что в протоколах не обнаружены случаи отказа ходатайствам, поступившим от мобилизованных или находящихся во временном отпуске нижних чинов.

Все обращения в Якутское отделение Комитета содержали просьбы о выплате денежных сумм. Как показал анализ, размер материальной помощи зависел от того, на какие цели запрашивались деньги, и составлял по минимуму 4 руб. 40 коп. (размер казённых выплат), по максимуму 75 руб. Деньги были необходимы: на наём квартиры, на покупку тёплой одежды детям, на наём работника для ведения крестьянского хозяйства, на выезд в госпиталь к раненному мужу, на заведение собственного дела (оборудование булочной). Вернувшиеся с войны или находящиеся в отпуске нижние чины³⁵ ходатайствовали о выделении денег на приобретение себе тёплой одежды, на лечение, на покупку продуктов до нового урожая, а также о выделении ссуды на приобретение лошади и на заведение собственного дела (портняжная мастерская).

Единовременно Якутским отделением было выдано 26 пособий, назначено к ежемесячным выплатам 6 пособий. Подсчитано, что сумма единовременных выплат за 1915 год составила 700 руб., а бюджет ежемесячных пособий за названный год мог составлять примерно 450 руб.

Обращает на себя внимание, что непременно, прежде чем рассмотреть на заседании ходатайство о материальной помощи, производилось

- 31. Протокол № 5 от 5 января 1915 // НА РС(Я). Ф. 407-и. Оп. 1. Д. 365. Л. 5-5 об.

- 32. Протокол № 23 от 31 августа 1915 // Там же. Л. 25-25 об.

- 33. Протокол № 2 от 5 декабря 1914 // Там же. Л. 2; Протокол № 4 от 5 декабря 1914 // Там же. Л. 4; Протокол № 8 от 11 января 1915 // Там же. Л. 10.

- 34. Протокол № 7 от 11 января 1915 // Там же. Л. 9; Протокол № 37 от 7 декабря 1915 // Там же. Л. 40.

- 35. Первое ходатайство от нижнего чина рассматривалось 27 марта 1915 г.

обследование с целью выявления фактического состояния жизни просителя. В протоколах, например, обнаружены такие формулировки: «Произведённым обследованием установлено...» (протоколы № 1, № 2, 8), «По наведённым справкам...» (протоколы № 7, № 35, № 38), «По данным обследования...» (протокол № 13), «По собранным сведениям...» (протокол № 17), «По имеющимся сведениям...» (протоколы № 37, № 39), «... принимая во внимание засвидетельствованное исправником тяжёлое материальное положение...» (протокол № 10), «По исследованию Якутского Городского попечительства...» (протокол № 23), «Из представленных Якутским полицмейстером сведений...» (протокол № 25), «Из представленных Якутским городским полицейским управлением...» (протоколы № 28, № 30), «Положение просительницы обследовано лично членом Отделения...» (протокол № 33), «Расследованием Якутского городского полицейского управления установлено...» (протокол № 34), «По удостоверению ... родового управления...» (протокол № 36).

Благотворительная материальная помощь Якутского отделения, как и самого Комитета в Петрограде, основывалась на собранных пожертвованиях.

Для этого и Комитет, и Якутское отделение готовили специальные подписные листы³⁶. Кроме этого Якутским отделением были отпечатаны специальные ежемесячные формы отчётности о расходовании средств, сведения об этом выявлены из распоряжения губернатора якутскому и олёкминскому исправникам³⁷.

О том, из каких средств складывался благотворительный капитал Якутского отделения, сказано в одном протоколе его заседания от 26 октября 1915 г.: «... в распоряжении [Якутского отделения] имеется ... 6500 руб., исходатайствованных г-ном губернатором Р.Э. Витте из сумм земских сборов Якутской области, на дело призрения пострадавших воинов»³⁸.

Названные выше «земские сборы», как представляется, складывались из добровольных пожертвований и местных налогов. Об этом свидетельствует, например, взнос в сумме 50 тыс. руб., который сделала фирма «А.В. Швецов и сыновья» в «... общеземскую организацию помощи больным и раненым воинам...» в октябре 1914 г.³⁹

В материалах архива не найдены сведения о дате закрытия или прекращения деятельности Якутского отделения. На последнем протоколе обнаружена пометка о том, что пособие жене призванного на войну Григория Семчевского выплачивалось по январь 1917 г.

- 36. См. Отношение Якутского Отделения председателям Якутских Окружных комиссий // НА РС(Я). Ф. 407-и. Оп. 1. Д. 377. Л. 28.

- 37. Формы отчётности были отправлены в Якутскую и Олёкминскую окружные комиссии в феврале 1915 г. См.: НА РС(Я). Ф. 407-и. Оп. 1. Д. 377. Л. нумерованный, после 5-го.

- 38. Там же. Д. 365. Оп. 1. Л. 27.

- 39. Местная жизнь. Крупное пожертвование // Якутская окраина. 1914. 1 окт. (№ 213). С. 3.

включительно⁴⁰. Примечательно, что председатель Якутского отделения Комитета якутский губернатор Р.Э. фон Витте в январе 1917 г. вышел в отставку и выехал за пределы области⁴¹.

Таким образом, Якутское отделение Комитета Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, действовало полных три года. Основной задачей Якутского отделения, как показало изучение архивных документов, являлось выявление действительно нуждающихся семей нижних чинов и материальная им помощь.

В деятельности Якутского отделения был в значительной степени задействован административный ресурс области, так как его руководителем был глава местной администрации, а в работе окружных комиссий Якутского отделения принимали активное участие начальники окружного уровня.

- 40. НА РС(Я). Ф. 407-и. Оп. 1. Д. 517. Л. 5.

- 41. Якутия: Хроника. Факты. События. 1632-1917. Якутск, 2000. С. 408.

ПСИХОЛОГИЯ

Р. П. Ткачев

Опыт христианской психологии в трудах свт. Феофана Затворника

«Кто хочет знать душу, - обратиться к святым Отцам, особенно подвижникам, и черпай из сего источника обильно психологическую мудрость»¹, - пишет свт. Феофан.

По его мысли, задача психологии - определить значение человека и значение его способностей. Отыскать это значение – значит понять замысел Божий об этих предметах и дать им правильное место в жизни. Таким образом, христианская психология имеет своей целью познание души, определение значения человека и его способностей². Для православного сознания вопросы исследования христианской психологии представляют живой интерес, а способ их решения имеет вневременное значение; этим и определяется их актуальность. В современном мире намечаются устойчивые тенденции развития психологии на христианских, богооткровенных истинах, подтверждением чему является существование институтов христианской психологии, объединений православных психологов, проведение конференций, семинаров, написание научных работ и статей по данной тематике³. В сложившейся ситуации становится актуальным и необходимым развитие христианской психологии, которое, в свою очередь, невозможно без положительного осмысления достижений в этой области.

Главная цель статьи - раскрыть учение свт. Феофана о христианской психологии. В нашу задачу входит изучение и анализ основных писаний Вышенского Затворника, раскрывающих интересующую нас тему, а также анализ трудов исследователей, подвизавшихся на поприще изучения письменного наследия Преосвященного Феофана. Известно, что особый интерес к психологии и философии у Георгия Говорова проявился еще во время обучения в семинарии⁴.

Будучи иеромонахом, свт. Феофан исполнял обязанности инспектора и преподавателя психологии и логики в Новгородской семинарии⁵.

- 1. *Феофан Затворник, свт.* Воплощенное домостроительство. Опыт христианской психологии. М.: Правило веры, 2008. С. 352.

- 2. Там же.

- 3. Православие и психология, научно-религиозный семинар Свято-Данилова монастыря// статьи по проблемам семинара. [Электронный ресурс] URL: <http://seminar.msdm.ru/Home/002.htm>.

- 4. *Алексей Бурцев, свящ.* Эпистолярное наследие святителя Феофана Затворника. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. Сергиев Посад, 2005. С. 42.

- 5. *Лизунов С.В.* Жизнеописание святителя Феофана // Православное книжное обозрение.

Безусловно, его воспитательская и преподавательская деятельность способствовала увеличению интереса и осмыслению вопросов психологии. Исследователи жизни Святителя также отмечают, что преподавательская деятельность иеромонаха Феофана в Петербургской духовной академии строилась на аскетическом и психологическом опыте.

Источниками его лекций на кафедре пастырского и нравственного богословия служили Священное Писание, труды святых отцов, жития святых и пособия по психологии⁶. В одном из писем к Н.В. Елагину Вышенский подвижник рассказывает о сочинении своего товарища по академии прот. Стефана Кашменского, которое было посвящено психологии святых отцов. Св. Феофан считал эту тему важной, но недостаточно изученной в богословии и плохо разработанной⁷. Таким образом, свт. Феофан является своеобразным первопроходцем в этой области. Необходимо отметить тот факт, что среди исследователей наследия свт. Феофана существует не безосновательное утверждение о влиянии на его творчество таких известных личностей, как проф. Федор Александрович Голубинский, Василий Николаевич Карпов, профессор Казанской духовной академии архимандрит Феофан (Авсенов) и др.⁸

Анализируя труды свт. Феофана, можно с уверенностью утверждать, что его опыт христианской психологии основывается на учении о человеке в православной антропологии, аскетической практике, самонаблюдении святых подвижников, личном самонаблюдении и опыте светской психологии. Программа христианской психологии у свт. Феофана сводится к описанию состава человеческого естества с систематическим представлением способностей и назначения каждой из частей. Рассмотрим его программу в три этапа.

Первый этап. Вышенский Затворник описывает состояние первозданного человека до грехопадения. Он рассматривает человека как малый мир, микрокосмос, совмещающий в себе все виды жизни, проявившиеся в его предшественниках по лестнице творения⁹. Этот малый мир, по учению свт. Феофана, состоит из духа, души и тела. «Общее устройство природы человеческой, - пишет свт. Феофан, - определяется сочетанием разных сил его и способностей, и разных частей его состава»¹⁰. В первозданном человеке присутствует гармония и между составными частями естества и между силами этих частей. По мысли Спецвып. 2011.март. С. 11.

- 6. *Георгий (Тертышников), архим.* Жизнь для Бога и для людей. Жизнь и деятельность святителя Феофана (Говорова) Затворника. - Киев. Общество любителей православной литературы. Издательство имени святого Льва папы Римского. 2002. С. 40.

- 7. Там же. С.155.

- 8. *Феофан Затворник, свт.* Православие и наука. Руководственная книга изречений и поучений. Составитель Феофан (Крюков). М.: Даниловский благовестник, 2009. 678 С.

- 9. *Феофан Затворник, свт.* Воплощенное домостроительство. Опыт христианской психологии. М.: Правило веры, 2008. С. 197.

- 10. Там же. С.196.

исследуемого автора, «я» в человеке есть единство духа, души и тела. Все силы человеческой природы сосредоточены и собраны в его личности, в его «я». «Я <...> есть слияние и нераздельное единство всех сил...»¹¹.

Разбирая подробно составные части человеческой природы, он пытается описать каждую, дать отличительные признаки, определить ее задачи, показать ее место, раскрыть первоначальный замысел о ней. Так, например, пытаясь объяснить, что есть дух, святой затворник определяет его как силу¹², орган, страх или чувство¹³. Цель и назначение духа есть общение с Богом и миром духовным, управление душой и телом, а также посредничество в «обожении» всего состава человеческой природы¹⁴. Такой же разбор он совершает не только с составными частями человеческой природы, но и с каждой силой, присущей этой природе.

Второй этап. Свт. Феофан в свое рассуждение о человеке вводит факт греха прародителей. Люди до грехопадения имели чистое сердце и доброе расположение воли, но через падение в них произошло «превращение». Способности и силы, которые были даны людям для познания Бога, после грехопадения были перенаправлены человеком на самого себя. «Вместо Бога человек сам себя возлюбил бесконечную любовь...»¹⁵. Произошло серьезнейшее изменение в законе существования духа, души и тела, нарушилась иерархия управления и, как следствие, произошло изменение сознания человека¹⁶. Грех внес разлад между духом, душой, телом и силами, присущими им. Эти силы вышли из под контроля человеческого лица, они приобрели некую независимость и самоуправление относительно человеческого «я». Вышенский затворник говорит, что человеческое «я» стало не действующее, а «действуемое», то есть не человек стал управлять своими силами, а человеческие силы стали управлять им¹⁷. Потеряв, таким образом, взаимную точку соединения, составные силы человеческой природы стали как бы конфликтовать друг с другом¹⁸. Результатом этого стало преобладание одной силы над другой с искажением деятельности последней.

- 11. Там же.

- 12. *Феофан Затворник, свт.* Последование за Господом. Письма к разным лицам. М.: Благовест, 2010. С. 239.

- 13. *Феофан Затворник, свт.* Православие и наука. Руководственная книга изречений и поучений. Составитель Феофан (Крюков). М.: Даниловский благовестник, 2009. С. 320.

- 14. *Феофан Затворник, свт.* Воплощенное домостроительство. Опыт христианской психологии. - М.: Правило веры, 2008. С. 198.

- 15. Там же. С.386.

- 16. Православие и психология, научно-религиозный семинар Свято-Данилова монастыря // статьи по проблемам семинара. [Электронный ресурс] URL: <http://seminar.msdm.ru/Home/002.htm>.

- 17. *Феофан Затворник, свт.* Толкования ап. Павла послание к римлянам. [Электронный ресурс] URL: http://www.paraklit.org/sv.otcy/Feofan_Zatvornik/Feofan_Zatvornik.Tolkovanie_na_ap.Pavla_K_Rimlyanam-1.htm.

- 18. *Феофан Затворник, свт.* Православие и наука. Руководственная книга изречений и поучений. Составитель Феофан (Крюков). М.: Даниловский благовестник, 2009. С. 443.

Например, свт. Феофан говорит, что когда преобладает сердце, то это положение сопровождается слабостью ума и непостоянством воли, то есть, человек с этим соотношением сил определяется как личность бесхарактерная и т.д.¹⁹. В результате падения в человеческую природу была занесена тяга ко греху²⁰, через грех установилась власть духа злобы над человеком²¹. В мир вошла смерть²². Люди потеряли Бога, и внутри человека образовалась пустота, а вместе с ней неутолимая жажда и желание заполнить эту пустоту, отсюда, по мысли свт. Феофана, – происхождение стремлений и желаний. Человек ощущает неполноту своего существа, и именно это заставляет его искать предмет для восполнения себя. Более того, человек начинает считать благом все, что дает ощущение восполнения, даже грех...²³.

Третий этап. Свт. Феофан говорит о необходимости врачевания человеческой природы через личный подвиг и действие Божие. Божественная благодать врачует «низвращение», в котором человек оказался по причине греха. Благодать, по мысли свт. Феофана, восстанавливает в совести Божественные законы, изменяет и преобразует расположение воли, умиротворяет низшие пожелания. Все под ее воздействием должно стать на свое место, то есть прийти в состояние первоначального замысла Бога о человеке. Этот длительный процесс врачевания проходит в Церкви, в которой есть все необходимое для этого²⁴.

Таким образом, опыт христианской психологии свт. Феофана есть анализ описания человеческой природы в состоянии первозданного Адама, в состоянии после греха и во грехе, а также под благодатью. Преосвященный Феофан, во-первых, говорит об идеале и норме, к которой призван человек, а затем рассматривает состояние падшего человеческого естества с описанием последствий и, в завершении, излагает способ и возможности возвращения нормы бытия микрокосмоса, т.е. человека. Свт. Феофан в своих трудах раскрывается как прекрасный психолог и знаток религиозно-нравственной жизни. Он проникает вглубь души, созерцая и открывая нам законы бытия внутреннего потаенного человека.

Психологические взгляды свт. Феофана не абстрактные размышления и не философский концепт. Это живое богословие о душе, построенное на основе святоотеческого аскетического опыта, и цель этого богословия – спасение человека и приготовление его для вечности.

- 19. Там же. С.443.

- 20. *Феофан Затворник, свт.* Воплощенное домостроительство. Опыт христианской психологии. М.: Правило веры, 2008. С. 268.

- 21. Там же. С. 269.

- 22. Там же. С. 231.

- 23. Там же. С.385.

- 24. Там же. С. 424.

Литература

Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк по аскетике. Минск: Свято-Елисаветинский монастырь, 2009. 318 с.

Феофан Затворник, свт. Воплощенное домостроительство. Опыт христианской психологии. М.: Правило веры, 2008. 462 с.

Феофан Затворник, свт. Последование за Господом. Письма к разным лицам. М.: Благовест, 2010. 622 с.

Феофан Затворник, свт. Толкования ап. Павла послание к римлянам. [Электронный ресурс] URL: http://www.paraklit.org/sv.otcy/Feofan_Zatvornik/Feofan_Zatvornik.Tolkovanie_na_ap.Pavla_K_Rimlyanam-1.htm (дата обращения 18.01.2012г.).

Феофан Затворник, свт. Письма о духовной жизни. СПб., 1872. Репр.: М., Правило веры, 1998. 356 с.

Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться?. Ленинград, 1991. 234 с.

Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. [Электронный ресурс] URL: http://azbyka.ru/nravstvennost_i_duhovnost/feofan_zatvornik_nachertanie_hristianskogo_nravoucheniya-all.shtml (дата обращения 18.01.2012г.).

Феофан Затворник, свт. Православие и наука. Руководственная книга изречений и поучений. Составитель Феофан (Крюков). М.: Даниловский благовестник, 2009. 678 с.

Бурцев Алексей, свящ. Эпистолярное наследие святителя Феофана Затворника. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. Сергиев Посад, МДА, Кафедра Богословия, 2005. 122 с.

Георгий (Тертышников), архим. Жизнь для Бога и для людей. Жизнь и деятельность святителя Феофана (Говорова) Затворника. Киев: Общество любителей православной литературы. Издательство имени святого Льва папы Римского, 2002. 196 с.

Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника Вышенского. В 2-х книгах. Сост. **Георгий (Тертышников), архим.** Книга 1. Буквы «А-К». Рязань: «Зерна», 2003. 546 с.

Смирнов И.А. Жизнь и учение преосвященного Феофана, Вышенского Затворника. Шацк: Типография Н. И. Кулленского и Е. И. Рогачева, 1905. 350 с.

Православие и психология, научно-религиозный семинар Свято-Данилова монастыря, статьи по проблемам семинара. [Электронный ресурс] URL: <http://seminar.msdm.ru/Home/002.htm>

Что такое «православная психология» и зачем она нужна?

В 1999 г. решением Священного Синода предмет «Психология» был введен в перечень учебных дисциплин, изучаемых в духовных школах Русской Православной церкви и, следовательно, была восстановлена более чем столетняя традиция преподавания психологии в рамках цикла философских дисциплин в дореволюционной России. За почти 90 лет, прошедших с момента прекращения преподавания психологии в духовных школах, эта наука успела, отделившись от философии в конце XIX в., пережить бурный рост и стать самостоятельной разветвленной областью знания и практики. Психология, как в нашей стране, так и за ее пределами развивалась преимущественно вне церковной традиции, как секулярная наука, исключившая из своего рассмотрения духовный уровень организации человека, представления о невидимом духовном мире и, в значительной степени, проблемы морально-этических принципов и ограничений в познании человека.

Введение преподавания психологии в программы духовных школ в современной Российской Федерации требует, с одной стороны, изучения современного уровня развития психологии, но, с другой, необходимы анализ и оценка принципов и современных достижений этой науки с точки зрения богословия. Данный процесс анализа и духовной экспертизы научных и научно-практических психологических знаний происходит в настоящее время в среде верующих психологов.

Святоотеческая психология, то, что оставили нам выдающиеся церковные мыслители- о природе человека, о душе, о страстях, о борьбе со страстями. Но мы не можем отнести свои труды к святоотеческой психологии, так как мы обычные православные психологи, занимающиеся православной психологией, опираясь на психологию святоотеческую.

Тем не менее, в научной и практической психологии, развивавшихся в светской традиции, накоплена значительная ценная информация и полезные психолого-педагогических приложения, которые нуждаются в критическом осмыслении и освоении, тем более что современная общественная жизнь неразрывно связана с научной и псевдонаучной психологической информацией и психологическими воздействиями.

В основе православной психологии находится православное мировоззрение, она исходит из позиции христианской антропологии понимания человека как Образа и Подобия Божия как единства тела, души и духа. Таким образом, глубинный смысл человеческой жизни заключается в одухотворении и богоуподоблении, что осуществляется в

результате развития добродетелей и преодоления страстей. Он (смысл) изначально нам уже задан Творцом. Все другие ситуативные смыслы имеют значение в том случае, когда они подчиняются или хотя бы не идут в разрез с этим смыслом.

К основополагающим принципам православной психологии следует отнести:

- используемые разнообразные психологические методики преломляются через православное мировоззрение;
- понимание человека в контексте единства тела, души и духа — чёткой связи между ними, нарушение которой ведёт к болезням;
- смысл человеческой жизни в развитии добродетелей и преодолении страстей;
- смерть как переход души в иное состояние;
- признание воздействия на человеческую душу со стороны ангелов и падших духов;
- истинное исцеление не может происходить без процесса богопознания.

Полагается, что причиной внутреннего или межличностного конфликта является состояние, когда человек забывает, что он духовное существо, созданное Творцом.

Основными методами православной психологии являются самонаблюдение (интроспекция) и диалог. Под самонаблюдением понимается осознанность, самопознание, понимание мотивов своих поступков. Результатом познания своего внутреннего мира является понимание его приоритетной важности при разрешении проблемных состояний, осознание, что источник проблем внутри человека, а не вовне, аксиома: «познай себя - познаешь Бога». Значимая роль в православной психологии отводится понятиям греха и страсти, и православный должен ежедневно, ежечасно бороться со своими греховными привычкам, проявлениями страстей, так как первоначально человек грешит ради удовольствия, но затем он становится рабом греха (как, например, наркоманы и алкоголики). Выделяют восемь страстей, каждая из которых включает различные грехи: чревоугодие, прелюбодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость.

Очевидна, последовательная связь между страстями, когда «излишество предыдущей даёт начало последующей». Так, упорство в чревоугодии приводит к прелюбодеянию и т.д. и, чтобы одержать победу над этой страстью, необходимо сосредоточиться на борьбе с предыдущей в иерархии. Например, излечение от печали происходит через подавление гнева.

Как православный психолог, работающий в семинарии, автор оказывает помощь семинаристам в разрешении проблем в межличностных отношениях, внутрличностных и ценностных конфликтах, нейтрализации

последствий психологических травм и содействии в воцерковлении, так как без обретения духовной полноты человек не может быть счастлив по-настоящему.

Злость, ненависть, обиды, раздражительность, претензии присутствуют возникают в отношениях между людьми и вызывают напряжение и беспокойство. Стрессы возникают снова и снова, даже когда в жизни человека нет серьёзных поводов для переживаний. Защитные системы организма не выдерживают перегрузок, человек начинает болеть и страдать духовно и телесно. В результате появляются подавленное состояние духа, слабость, депрессия.

Учащимся семинарии, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходима профессиональная помощь психолога. Основной задачей при проведении консультации является оказание помощи и поддержки в преодолении трудностей, встречающихся на жизненном пути, возможность выработки адекватной оценки себя и окружающего мира, способность самостоятельно принимать решения. Психологическое консультирование способствует лучшему пониманию жизненных и профессиональных проблем и принятию соответствующих решений. Консультативная психология помогает человеку, обратившемуся за помощью, найти новые пути и средства выхода из трудной кризисной ситуации.

Важно научить человека не погружаться в свои проблемы, а уметь отстраниться от них. Наблюдение со стороны часто дает возможность более адекватно оценить ситуацию и найти выход из создавшегося положения. Необходимо «переключить» внимание на что-то светлое, радостное, духовное, помолиться Богу и попросить у Него помощи в решении проблемы.

Уместно вспомнить притчу «Чему можно научиться у стакана с водой». Учитель начал урок с того, что взял стакан, в котором было немного воды и показал его ученикам на вытянутой руке, спросив: «Как вы думаете, сколько это стакан весит?» Посыпались различные версии ответов: 50 грамм! 100 грамм! 125 грамм!

Учитель ответил: «Я не знаю, сколько он весит, я не взвешивал. Но скажите, что случится, если я продержу его так несколько минут?» Ученики - «Ничего». Учитель: «Что будет, если я буду держать его в течение часа?». Один из учеников: «У вас заболит рука».

«Верно, а что будет, если я простою со стаканом в руке на протяжении всего дня?»

«Рука онемает и будет совершенно обессилена от мышечного перенапряжения, и наверняка придется обратиться за медицинской помощью»

«Отлично, – подтвердил учитель, – но изменится ли в течение дня вес стакана?»

«Нет»

«Тогда чем же вызваны такие последствия?»

Ученики молчали в замешательстве.

«Хорошо, что я должен сделать, чтобы исправить положение?» – спросил учитель. Несколько голосов ответило: «Поставить стакан на стол»

«Точно. Так вот, так же следует поступать и с жизненными трудностями. Если вы будете думать о них десять минут, все будет нормально. Если вы продолжите держать их в своей голове, вы почувствуете себя хуже. Думайте о них день напролет – и они обессилят и парализуют вас. Вы не сможете ничего сделать. Очень важно думать о сложностях и проблемах вашей жизни. Но еще важнее вовремя «ставить их на стол». Каждый день перед сном отложите ваши трудности в сторону. Тогда вы каждый день будете просыпаться полными сил и готовыми преодолеть любые препятствия, которые подsunет вам судьба».

Семинаристы изучают курс общей психологии, включающий лекции и практические занятия. Цель практических занятий – научить самостоятельной работе с основными источниками; решать задачи психологического анализа и конструировать разного рода ситуации в качестве средств управления интеллектуальным и личностным развитием. Кроме того, на занятиях по психологии учащиеся рассматривают индивидуальные особенности человека: характер, темпераменты и др., учатся оформлять свои идеи и знания в виде докладов или сообщений, а затем обсуждать их. Другой формой обучения являются индивидуальные беседы, анкетирование, применение методик «Адаптивность», личностных тестов («Дом-дерево- человек», «Несуществующее животное» и др.) с целью выявления нервно-психической устойчивости, коммуникативных навыков, моральных норм, тревожности, суицидального риска.

Практика показала, что семинаристы, имеющие хорошую психологическую устойчивость, адаптируются к учебной деятельности без особых проблем. Трудности адаптационного периода и учебной нагрузки испытывают те, у кого нарушены нервно-психическая устойчивость, моральные нормы, высокий уровень суицидального риска.

Будущий священник должен изучать психологию так же, как он изучает философию. Она отнюдь не христианская (хотя существует и религиозная философия), ее изучают для того, чтобы познакомиться с культурным и научным философским багажом. Точно также необходимо изучать психологию, причем и философию, и психологию нужно преподавать в богословской рефлексии.

Выпускники семинарии в перспективе могут быть преподавателями не только в воскресных школах, но и школах светских, им необходимо знать возрастные особенности детей, применять различные развивающие игровые методы, знать основы методики преподавания, методы и методики общения с ребенком.

Опыт педагогической работы автора (около 20 лет) свидетельствует о важности искренности преподавателя и его преданности своему делу. Каждое занятие должно быть основано, прежде всего, на доверии и взаимопонимании, духовном единении преподавателя и студентов.

Таким образом, для будущего священника, православного педагога, ведущего научную и педагогическую деятельность, работающего с людьми, важно умение правильного общения, понимание значимости слов и поступков, владение практической психологией общения и основами теоретических психологических знаний. В случае возникновения сложной, не решаемой сиюминутно проблемы следует обратиться к опытному православному психологу, который квалифицировано подскажет, как разобраться с трудной задачей и найти оптимальные пути решения.

Очевидно, что окружающий мир является отражением наших мыслей и то, как мы мыслим, определяет обстоятельства вокруг нас.

В настоящей действительности многие ищут истину и, стремясь к чистоте, свету и духовности, приходят в храмы. Люди стали понимать, что во-многом источником являются они сами, проживая бездуховную жизнь.

Давайте будем любить Бога, себя и ближнего, и тогда этот мир откликнется на нашу любовь.

Литература

Бухтиярова Т.Н. Общая психология: учеб.метод. комплекс. М.: ПСТГУ, 2011. 55 с.

Рязанова Т.Е. Психология: учеб.метод. пособие. М.:ПСТГУ, 2010. 80 с.
«Горе не мешает человеку быть счастливым». [Электронный ресурс]
http://www.sinergia-lib.ru/index.php?page=+lorgus_andrey&view=prin
«Православная психология и психотерапия». [Электронный ресурс].
http://samopoznanie.ru/schools/pravoslavnaya_psihologiya_i_psihoterapiya/

ПЕДАГОГИКА

А. В. Даржиманова

Православная гимназия в современном образовательном пространстве

Народная мудрость гласит: «Если твои планы рассчитаны на год – сей рожь, если твои планы рассчитаны на десятилетия – сажай деревья, если твои планы рассчитаны на века – воспитывай детей». В настоящее время образование все чаще начинает рассматриваться как стратегически важная сфера жизни общества. И это вполне закономерно, ибо «могущество любой страны может произрастать прежде всего системой образования»¹.

Главным результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего развития нашего общества. Данная стратегия обновления российской школы требует непосредственного внедрения педагогических инноваций. Инновационные процессы в образовании необходимо рассматривать в комплексе его социальной обусловленности. Это предполагает соответствие системы образования комплексу жизненных социальных потребностей, внутреннюю согласованность её частей и оценку обществом каждого из структурных элементов, нацеленность образования на прогрессивное развитие общества, а также наличие у молодых людей потребности в образовании, её социальную направленность².

Инновационность становится ведущим принципом современной российской педагогики и образовательной политики, реальной силой обновления всей системы образования и гарантом эффективности социально-экономических процессов в обществе.

В последние десятилетия наибольшие усилия педагогов были сосредоточены на создании, освоении, использовании, распространении нового содержания воспитания и создании новых образовательных и воспитательных моделей. Эти направления позволили создавать совершенно новые модели образовательных и воспитательных технологий, разрабатывать новое содержание педагогической деятельности³.

В то же время многие из инноваций разрабатывались в духе прозападных подходов и идей в связи с тем, что Российская Федерация

- 1. *Философия образования: сб. науч. статей / ред. А. Н. Кочергин. М.: Фонд "Новое тысячелетие", 1996. С. 3*

- 2. *Еньшина Н.А. Инновационные процессы в образовании [Электронный ресурс]: <http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/1999/enshina.html>*

- 3. *Губернаторова Л.И. Православная педагогика в инновационном поле современного образования [Электронный ресурс]. http://www.docme.ru/doc/260565/stat_ya-gubernatorovj-l.i*

начала входить в общемировое образовательное пространство. Опыт внедрения инноваций, разработанных в чуждом российскому менталитету ключе (например, введение Единого государственного экзамена), показал, что они во многом способствовали разрушению школьных устоев и снижению результативности образовательной и воспитательной деятельности⁴. Стало очевидным, что важным показателем качества образования является обращение к духовности, общечеловеческим ценностям, богатству мировой культуры, общественно необходимой в современных условиях становится обращение к гуманизации образования⁵.

По-иному начинает осознаваться актуальность инноваций третьего типа, т. е. репродукция (перенос) уже существующей культурной традиции в современную ситуацию.

Современной нормативно-правовой базой образования являются «Закон об образовании РФ» и «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Содержания этих документов свидетельствует, что в центре внимания всей педагогической деятельности должно быть создание системы духовно-нравственного воспитания на основе отечественных ценностей и традиций и богатства отечественной культуры и педагогики. Именно этот педагогический ресурс предоставит возможности для воспитания человека духовного, нравственно воспитанного, разумного, патриота, готового поступиться личными интересами ради пользы и интересов Отечества⁶.

Разработка и внедрение данной Концепции обусловлено неутешительными реалиями современной образовательной и воспитательной системы России: «В 90-е годы XX века в России сформировался идеал свободной в своём самоопределении и развитии личности, «освобождённой» от ценностей, национальных традиций, обязательств перед обществом»⁷. У российских граждан тогда не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную общность. Поэтому на современном этапе образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.

- 4. *Малинецкий Г.Г., Подлазов А.В.* ЕГЭ как катализатор кризиса российского образования [электронный ресурс]. <http://www.nonlin.ru/articles/ege>

- 5. *Орлов А. И., Орлова Л. А.* Современные подходы к управлению инновациями и инвестициями // Экономика XXI века. 2002. № 12. С.3-26.

- 6. *Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.* Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. С.6.

- 7. Там же. С.11.

Очевидно, что это обращение, прежде всего к системе православного образования и воспитания, так как мировоззренческие и теоретико-методологические основы православного образования наиболее адекватны государственным интересам России, а, следовательно, и целям, и задачам современного образования. Таким образом, в инновационном поле современного образования наиболее эффективным и перспективным представляется православный подход⁸. Современное православное общеобразовательное учреждение можно рассматривать как инновационный проект, в котором осуществляется синтез традиции и инновации, православной и светской педагогики. Одновременное внедрение Стандарта православного компонента общего образования и Федерального государственного общеобразовательного стандарта (ФГОС) является показателем укрепления статуса православной школы и ее особого места в системе общего образования России⁹. Заметим, что в начале своего становления каждая православная школа самостоятельно определяла содержание и объем программ по основам православной веры и другим вероучительным предметам. На первых этапах развития православного образования это было оправдано и, кроме того, предоставило возможности приобрести опыт, создать программы, найти интересные, авторские методы преподавания. Однако со временем отсутствие единых требований привело к разному уровню в преподавании вероучительных дисциплин. В итоге это привело к отсутствию четких критериев оценки знаний учащихся, разному содержанию учебных программ и, следовательно, к ухудшению имиджа православных образовательных организаций.

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации был разработан Стандарт православного компонента общего образования, утвержденный Священным Синодом в июле 2011 г. Данный Стандарт, а также программы по вероучительным предметам, являющиеся приложением к Стандарту, стали ориентиром для православных школ Российской Федерации.

Стандарт не только определяет образовательный минимум, но и описывает принципы и механизмы создания образовательной среды, основанной на традиционных православных принципах. Подчеркнем, что государство подтверждает право образовательных организаций реализовывать в своих программах религиозный компонент и право Русской Православной Церкви разрабатывать религиозные программы и признавать православный статус школ, что зафиксировано в законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ¹⁰.

- 8. *Губернаторова Л.И.* Православная педагогика в инновационном поле современного образования [Электронный ресурс]. http://www.docme.ru/doc/260565/stat._ya-gubernatorovj-l.i.

- 9. *Петракова Т.И.* Инновационные процессы в педагогике. Православная школа как инновационная модель современного образования [Электронный ресурс]. www.verav.ru/doc/0024_inion.doc

- 10. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

Стандарт православного компонента, утвержденный решением Священного Синода Русской Православной Церкви является нормативным документом, определяющим, во-первых, место православного образования в сфере среднего образования на основе существующего законодательства, во-вторых, степень участия Русской Православной Церкви в процессе духовно-нравственного обновления государственного образования. Примерные рабочие программы по предметам Стандарта содержат программы по основным предметам Стандарта с учетом современных требований, предъявляемым к образовательным программам¹¹.

В настоящее время происходит переломный момент в развитии православных школ, так как им необходимо соответствовать новым требованиям. Негосударственное общеобразовательное учреждение «Классическая гимназия имени Иннокентия Московского» г. Якутска представляет собой новый тип светского общеобразовательного учреждения, в деятельности которого сочетаются образование детей, основанное на современных педагогических технологиях и, кроме того, духовно-нравственное воспитание в православных традициях.

Отличительной особенностью классической гимназии является обучение и воспитание детей на основах православной веры и соответствующей ей жизни в Церкви. Основное усилие православного воспитания направлено на развитие духовной жизни ребенка. Одна из основ духовного роста личности связана с приобщением к соборности - литургическому опыту Церкви. В связи с этим в структуру административного управления гимназии, помимо должности директора и заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, включена должность духовного попечителя (духовника) гимназии, являющегося лицом, организующим направления, содержание, формы и методы духовно-нравственного образования и воспитания учащихся. Так как директором гимназии является священнослужитель, он сочетает исполнение функций директора и духовника.

Православное воспитание не отделяет воспитания церковного от воспитания ребенка в «малой Церкви»- семье. С семейным воспитанием столь же тесно связано и воспитание в гимназии. Гимназия, оказываясь между двумя важнейшими центрами детской жизни - храмом и семьей, призвана гармонизировать церковную и мирскую жизнь. Только общие слаженные усилия прихода, семьи, гимназии могут увенчаться успехом в деле православного воспитания. Тройственная направленность

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158523/

- 11. Алексеев А. Православный компонент образования: основные проблемы и особенности применения [Электронный ресурс]. http://e-estnik.ru/analytics/pravoslavnyy_komponent_ obrazovaniya.

воспитательного процесса, определяемая основополагающими целями функционирования гимназии и социальным заказом, позволяет вывести формулу концептуальной идеи воспитательной деятельности: «Православный христианин. Заботливый семьянин. Ответственный гражданин»¹².

Основополагающей целью воспитательной деятельности Гимназии является формирование качественно образованной, высоко нравственной, творческой личности, стремящейся к жизни по заповедям Божиим, способной к самоопределению и самореализации, готовой активно и благотворно влиять на состояние современного общества, что соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.¹³

Образовательная деятельность гимназии осуществляется в соответствии с государственными стандартами. Православный компонент представлен на макроуровне: на основе Концепции образования и воспитания гимназии, в рамках Основной общеобразовательной программы создана Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; помимо основных общеобразовательных предметов, гимназисты изучают основы православной веры, основы православной культуры (4 класс в рамках курса ОРКСЭ), церковное пение, церковнославянский язык. Система внеурочной деятельности также содержит «Уроки благочестия» (1-2 классы) и «Уроки нравственности» (3-4 классы). Занятия проводятся с учетом требований ФГОС. На микроуровне православный компонент растворен в общеобразовательных предметах и активно используется на внеурочных занятиях¹⁴.

НОУ «Классическая гимназия имени Иннокентия Московского» г. Якутска, будучи базовой площадкой Епархиального центра методической помощи учителям основ православной культуры, активно сотрудничает с Институтом развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского. Регулярно проводятся обучающие семинары и мастер-классы, открытые уроки и классные часы, на которых преподаватели делятся с коллегами своим опытом работы.

Одним из важнейших направлений педагогической работы гимназии является работа с родителями. Педагогам и родителям очень важно добиваться единомыслия в вопросах воспитания и стремиться к тому, чтобы в семье, где закладываются «основы основ», ребенок

- 12. Концепция образования и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования НОУ «Классическая гимназия имени Иннокентия Московского» г.Якутска. Якутск, 2012. (неопубл.)

- 13. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования НОУ «Классическая гимназия имени Иннокентия Московского» г.Якутска. Якутск, 2013. (неопубл.)

- 14. Основная образовательная программа начального общего образования НОУ «Классическая гимназия имени Иннокентия Московского» г.Якутска. Якутск, 2013. (неопубл.)

встречал поддержку и понимание. Только общие слаженные усилия семьи и гимназии могут увенчаться успехом в деле православного воспитания. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. В системе повышения педагогической культуры родителей используются различные формы работы, в том числе родительское собрание, родительская конференция, педагогический практикум и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, тренинг для родителей и др.¹⁵

Связать достижения современной светской педагогической культуры с богатейшим наследием православной педагогики, воспользоваться опытом предыдущих поколений, взяв все только самое необходимое и полезное, – все это стратегическая задача православной гимназии, которая должна занять достойное место в системе российского образования, воспитывая достойных чад Русской Православной Церкви, служа нашему Отечеству.

- 15. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования НОУ «Классическая гимназия имени Иннокентия Московского» г.Якутска. – Якутск, 2013. (неопубл.)

О. В. Чакина

Этнопедагогика – основа семейного воспитания

Вопросы семьи, воспитания детей на живых традициях народной педагогики поднимались в этнопедагогических исследованиях якутских ученых докторов наук профессоров В.Ф. Афанасьева, Д. А. Данилова, А.П. Оконешникова, Б. Н. Попова, к. п. н. А. Шадринной, И. Портнягиной и других. Этнопедагогика народа саха прошла долгий путь исторического и эволюционного развития. В исследованиях этих ученых говорится о традициях народной педагогики, о веками выработанных принципах и приемах народного воспитания, имеющих сегодня большую ценность.

В прошлом у якутского народа существовала своя система традиционного воспитания детей в семье, которая сложилась в процессе их исторического развития, основываясь на традициях народной культуры.

Главной целью семейного воспитания являлось последовательное включение детей в реальную жизнь и, прежде всего, в жизнь своих родителей, взрослых. Старшие заботились о всестороннем развитии детей: развивали и закаляли физически, с раннего детства знакомили с нравственными и этическими понятиями, прививали соответствующие навыки в поведении, передавали знания об окружающей среде, ее богатствах и способах существования в ней, обучали трудовым навыкам.

Все это вытекало из векового опыта предков и диктовалось жизненной необходимостью. Человек жил в одном ритме с природой, а суровая природа севера диктовала свои законы. Выжить здесь мог только человек, хорошо развитый физически, умеющий бороться с морозами, жарой, мошкаррой, комарами, с различными явлениями природы. Под воздействием суровых природных условий формировался характер народа.

Люди Севера не терпят поспешных действий, неясных мыслей, многословия, они осторожны, вдумчивы, трудолюбивы, бескорыстны и гостеприимны.

Писатель и путешественник И.А. Гончаров после посещения Якутии писал: «Я в самой беднейшей юрте принят очень хорошо. В камин положили дров, уступили мне передний угол, принесли молока... сколько холодна, сурова природа, столько же добры и мягки там люди»¹. Писатель восхищался жизнью-подвигом северных людей: «В сумме здешней деятельности таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах, а у нас, из скромности, молчат»².

- 1. *Гончаров И.А.* Фрегат «Паллада». Очерки путешествия в 2-х т. М., Сов. Россия, 1976. С.529.

- 2. Там же. С.533.

Исследователь А.Я. Уваровский описывает гостеприимство якутов так: «...бесплатное угощение встретишь только у якутов. Войдешь в юрту, и тебя угостят всем, что у них есть. Проживешь 10 дней, проживешь месяц – и ты будешь сыт со своим конем. Требовать за это какой-нибудь платы якут считает не только за стыд, но прямо грехом»³.

Гостеприимство старших передается детям как образ уважения к людям. Среди якутов распространена пословица: «Голодного накорми, озябшего – обогрей».

Особенно сильным и действенным средством воспитания были национальные традиции и обычаи, основывающиеся на верованиях и мировоззрении якутов.

Коренные жители Сибири и севера с раннего возраста внушали ребенку, что он зависит от сил природы, поэтому дети учились бережно относиться к Природе. Страшным грехом считалось осквернение огня, воды. Нельзя ломать деревья, убивать без необходимости зверей, громко разговаривать, смеяться, кричать в лесу. Насколько отличается наше современное восприятие природы, если мы говорим: «Чего кричишь, ведь ты не в лесу?» Задумайтесь. Ценность общения с природой формирует знания в области ботаники, зоологии, метеорологии. Близкое общение с природой вырабатывает в человеке наблюдательность.

Среди народных традиций устойчивое место занимает почитание старших. С момента рождения ребенок знакомится со своей родословной. Знать родословную до 14 колена семейного родства заставляла и жизненная необходимость, так как нельзя было жениться или выходить замуж за родственников по отцовской линии – великий грех. Поэтому жену стремились выбирать за пределами своего рода, наслег и даже улуса.

Связь поколений в народной педагогике начинается с родного порога, с почитания родителей. У якутов существует легенда о первопредке Элляе, который переселился на Лену, спасая своего старика-отца, когда хан, у которого Эллай был воином - Боотуром, издал приказ в 3-дневный срок перед большим походом убить всех стариков, «путающихся под ногами». Эллай посадил отца в суму и увез на Лену. Якуты говорят: «Послушай советов старого, таская его в суме» или «Совет старого человека приносит счастье».

Почтительное отношение к старшим соблюдалось и у русских. А чтобы со временем молодые не нарушали традиций, бытовала назидательная притча о взаимоотношении поколений. После того как старика отсадили за печку, потому что все у него изо рта стало валиться из-за трясущихся от старости рук, внучек стал корытце мастерить. «Что ты делаешь сыночек?» - спросил отец. «Тебе батька, корытце мастерю, вот как станешь старый, тебя из него кормить буду, как сейчас деда». Поэтому и бытует на Руси поверье: как ты к старикам относишься, так и дети твои к тебе относиться будут.

- 3. Уваровский А.Я. Воспоминания. Якутск. 1947. С.48.

В народной педагогике преемственность поколений обеспечивается воспитанием. Дед воспитывает сына, сын - внука, учитывая традиции, переданные ему своими родителями, что предопределяет сохранение многих духовных ценностей.

В экстремальных природно-географических условиях севера главной жизнеутверждающей силой была семья. Именно союз мужчины и женщины, их отношения к жизни, к детям были основой человеческой жизни на Севере. В семейной педагогике ярче, чем в других звеньях воспитания ребенка проявляются черты этнопедагогики, т.е. опыта народа.

Женщина-мать была не только хранительница семейного очага, но и первым, главным воспитателем своих детей на семейных, народных традициях. Аккуратность, чистоплотность и эстетический вкус воспитывался с детства. Описывая невыносимые условия жизни бедняков, В.Л. Серошевский выделял характерные особенности содержания «обстоятельного двора», «идеальной якутской юрты». «Юрта всегда почти признавалась красивою не только мною, но и другими знакомыми мне европейцами, спросить которых мне удавалось»⁴.

Материнство рассматривалось как высшая социальная ценность. Все народы возвеличивают женщину-мать. Недаром говорят: «Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери». Мать поистине - душа семьи. Она воспитывает не только словом, но и делом, примером собственного поведения создает в семье атмосферу любви и взаимопонимания.

Отец - опора семьи, добытчик, охотник-кормилец. Народ много внимания уделяет личному примеру отцов. Дурной пример отца отражается на детях, недаром говорят: «У отца задиры, сын драчун», «Для плохого отца наказание – плохой сын». Кормилец – такова была вековая роль и миссия мужа-отца. Она во многом определяет его позиции, его привилегии в собственном доме. О хорошем сыне, идущем по стопам отца, в народе говорят: «Весь в отца» или «Сын – памятник отцу». Сын видит в отце свой идеал, дочь ищет у него защиты и опоры и видит образец для выбора своего будущего спутника жизни. От того как отец относится к матери, зависит, как впоследствии сын будет относиться к своей жене. Отцовское отношение к матери – это книга жизни для сына и для дочери.

С 4-6 лет начиналась подготовка к трудовой жизни. Детей учили мало спать, сонливость не поощрялась у якутов. Считалось, что ребенок должен быть занят в течение всего дня полезным делом.

Труд – это неотъемлемый способ существования, т. е. сама жизнь. Поэтому воспитывали детей в духе трудовой деятельности по закону «зеркала»: «делай как я».

- 4. *Серошевский В.Л.* Якуты. Опыт этнографического исследования. 2-е изд. М., Российская политэнциклопедия, 1993. С.348

В ситуации всеобщего труда воспитывается нетерпимое отношение к безделью, лени, формируется бережливость, аккуратность. С малых лет мальчиков приучали к «мужскому» труду, девочек - к «женскому». Это главный метод семейного воспитания.

Серошевский в книге «Якуты» пишет: «Работой измучают они детей исподволь, с раннего детства, а с 10 лет якутский ребенок считается полувзрослым. Большая часть его времени поглощена трудом»⁵. Необходимость постоянного труда диктовалась природными условиями и многодетностью семей. Зима требовала больших запасов пищи, топлива, сена, шкур животных. Все это формировало в сознании каждого ребенка необходимость трудиться постоянно. «У труженика амбар полон, у лодыря - пуста посуда». Совместный труд взрослых и детей дисциплинировал, дети не хотели отстать от взрослых, а взрослые не могли показать свои слабости при детях, т.е. происходило взаимовоспитание.

Традиции семейного воспитания у якутов – это постоянное общение с ребенком, физическая закалка, бережное уважительное отношение к его личности. Передача своего опыта, воспитание правдивости, трудолюбия, уважения к старшим.

Честность была отличительным качеством, национальной чертой. Якуты не знали замков и запоров (до нашего времени). Серошевский отмечал: «Мне приходилось уезжать на месяц и более, никто, никогда в доме ничего не трогал»⁶. М.И. Муравьев-Апостол в своих письмах отмечал, что якуты крайне правдивы и честны, лукавства в них нет, и воровства они не знают⁷. Н.Г. Чернышевский подчеркивает: «И вообще, люди здесь добры, почти все честны»⁸.

Очень большое значение придавалось нравственному воспитанию. Якутские девушки в большинстве малоразговорчивы, скромны, застенчивы, это облагораживает их и оберегает от различных отклонений от норм поведения. А.П. Окладников писал, что у якутов вплоть до XIX в. сохранялись поклонения «Кыыс танара». Основная суть этого культа-возвеличивание женщины как хранительницы очага и семейных традиций.

Матери передавали дочерям сложную науку быть женщиной. Старались говорить без нравоучений. Взрослые сдерживали эмоции, пытались быть справедливыми, чтобы не обидеть младших.

Любовь и привязанность к детям, осознание своей зависимости от детей отмечали многие исследователи. Серошевский приводит много примеров, записанных со слов якутов: «Для нас, якутов, в этой нашей ледяной земле иметь много детей выгоднее, чем иметь много денег и много скота... Деньги

- 5. Серошевский В.Л. Указ.соч. С.515

- 6. Серошевский В.Л. Указ. соч. С.215

- 7. По кн. Сафронова Ф.Г. «Декабристы в якутской ссылке. Якутск, Якутск.издат. 1955. С.41

- 8. Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15-и тт. М., Госполитиздат. 1947-1951. Т.14. С.521.

разойдутся, скот погибнет, а хорошие дети-промышленники всегда найдут, добудут» (Колымский улус.1888 г.) «Дети - вот наш капитал» (Баягантайский улус. 1885 г.) «Дети- это богатство, только воспитать их трудно»(Колымский улус. 1887 г.)⁹.

С детьми старались не допускать грубости, т.к. ребенок может ответить грубостью, а это недопустимо. У якутов есть много наставлений для детей:

- не смейся над престарелыми и калеками;
- не обижай сироту;
- не вмешивайся в разговор старших;
- без разрешения старших ничего не бери;
- не зарься на чужое - не будет своего;
- прежде старших не садись;
- у матери бери теплоту, у отца – совета.

У якутов принято к детям старшего возраста относиться как к равным, с большим доверием. С ними часто советуются, к ним прислушиваются. На старших детей возлагается обязанность воспитания младших.

Совместный труд всегда сопровождался шутками, прибаутками, пословицами, поговорками, песнями и т.д. Огромную силу имело слово:

«Умный человек не говорит без пословиц», «Имеешь ум - следи за умом, нет его – следуй за пословицей», «Сын мудрого отца богат поговорками», «В полой воде нет рыбы, в пословице нет лжи».

Родное слово формирует душу, характер, приобщает человека к науке. А народная педагогика - это совокупность и взаимозависимость представлений, взглядов, убеждений, идей, навыков и приемов, отраженных в народном творчестве. Особое место в нем занимает фольклор: сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки. В них отражаются нравы, обычаи, интересы, потребности, желания и воля народа, его стремление воспитать детей умными, трудолюбивыми, нравственно здоровыми. В фольклоре заложены мудрые заповеди народной педагогики, он становится учебником истории, в котором отразилась культура и гений народа. Цель семейного воспитания содействовать тому, чтобы ребенок стал человеком мудрым и самостоятельным.

- 9. Серошевский В.Л. Указ.соч. С.498.

Т. П. Тишина

Преподобный Андрей Рублев в контексте времен

В истории изобразительного искусства средневековой Руси нет более яркого и значимого для отечественной культуры имени, чем имя Преподобного Андрея Рублева. Несмотря на то, что о нем написаны книги и статьи, сняты фильмы, в том числе гениальным режиссером Андреем Тарковским, организованы музейные экспозиции и т.д., его имя окружено ореолом таинственности и загадочности. Летописные своды слишком скупы на информацию, слишком немногословны в кратких сведениях и немногочисленных упоминаниях. Хотя жил он, как и мы сегодня, в сложную эпоху перемен и знаковых событий в отечественной истории.

Это было удивительное время – конец XIV- начало XV вв. Время первых ростков национального самосознания русского народа после Куликовской битвы. Она положила конец вековому унижению, физическому и духовному геноциду народа после монголо-татарского нашествия на Русь. Формирование русского централизованного государства происходило в условиях ожесточенной борьбы с внутренними и внешними врагами за элементарное выживание народонаселения. Длительное соперничество Москвы и Твери за главенство в геополитическом пространстве Руси рубежа XIV- XV вв. разрешилось в пользу Москвы. Именно она стала центром собирания русских земель. Во многом благодаря тому, что выступила инициатором объединительной идеи. Идеи, ставшей спасением после вековой раздробленности княжеств, которой воспользовались противники Руси.

Конечно, возвышение Москвы было обусловлено многими факторами. Но нельзя не признать, что немаловажную роль в этом обстоятельстве сыграли такие выдающиеся личности – духовные и светские лидеры той эпохи, как Преподобный Сергей Радонежский, Великий князь Дмитрий Донской, делившие с народом его радости и скорби... Любовь к Богу и Отечеству, христианское смирение, человеколюбие, высокое послушание, «божественный мандат» (как выразился недавно по другому поводу Первосвятитель Патриарх Всея Руси Кирилл) давно отвели им соответствующее высокочтимое место в церковной и светской иерархии, отечественной и мировой культуре.

Вот как описывают летописи любимого народом «первого победителя татар» князя Дмитрия, прозванного Донским: «никто из потомков Ярослава

Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, не был столь любим народом и боярами, как Димитрий, за его великодушие, любовь ко славе отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, он не имел знаний, почерпаемых в книгах, но знал Россию и науку правления; силою одного разума и характера заслужил от современников имя «орла высокопарного» в делах государственных; словами и примером вливал мужество в сердца воинов и, будучи младенец незлобием, умел с твердостью казнить злодеев. Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа в древние и новые времена была славнее Донской, где каждый россиянин сражался за отечество и ближних? Но Димитрий, осыпавый хвалами признательного народа, опускал глаза вниз и возносился сердцем единственно к Богу Всетворящему. Целомудренный в удовольствиях законной любви супружеской, он до конца жизни хранил девическую стыдливость и, ревностный в благочестии подобно Мономаху, ежедневно ходил в церковь, всякую неделю в Великий пост приобщался святых тайн и носил власяницу на голом теле; однако же не хотел следовать обыкновению предков, умиравших всегда иноками, ибо думал, что несколько дней или часов монашества перед кончиною не спасут души и что государю пристойнее умереть на троне, нежели в келье»...¹.

Так называемая феодальная раздробленность, амбиции русских князей, ослабление и конфликтность внутренних связей между русскими землями чуть не поставили точку в развитии русской цивилизации еще в XII - XIII вв. Падение Киева - «матери городов русских», разграбленного и сожженного в XII в. после поражения русских войск в битве при Калке обернулось для Руси многовековой зависимостью от Золотой Орды, сделало невозможным функционирование Киева как центра древнерусского государства. Центр переместился во Владимиро-Суздальское княжество, куда была вывезена из Киева святыня икона Владимирской Богоматери (типа Елеус - Умиление) византийского письма. Именно во Владимире она получила свое сегодняшнее наименование - Владимирская. Соперничество Владимира и Суздаль с Новгородом Великим, убийство боярами князя Андрея Боголюбского не могли не ослабить Владимиро-Суздальское княжество. К концу XIV в. инициатива переходит к Московским князьям.

Московское зодчество XIV в. ориентировано на архитектуру Владимирского княжества, что вполне естественно по законам преемственности. Кремль XIV - XV вв. отстраивался как «белокаменный» (слово осталось на века) из материала, привозимого с берегов рек Оки и Клязьмы. Из такого же камня сооружены храмы Владимира и Суздаля. Кроме Московского Кремля, в это время отстраивается собор Успения Богоматери в Звенигороде, Троицкий собор Спасо-Андрониковского монастыря в Москве, с ними также связано имя Преподобного Андрея

- 1. *Карамзин Н.М.* История государства Российского. М., ЭКСМО, 2009. С.381.

Рублева. Возникает потребность в мастерах иконописи и фресковой живописи, которые получают новый импульс для развития. Приглашенный из Византии Феофан, прозванный Греком, активно работает в Москве и Великом Новгороде, с равным успехом занимаясь монументальной живописью и иконописью. Он принес в храмовую живопись Руси исихастическое напряжение образов святых, внутреннее горение духовных сил, запечатленное в образах «столпников», Мельхиседека, росписях «уличанских» (построенных на деньги прихожан одной улицы) храмов Новгорода Великого (например, в церкви Христа Спасителя на Ильине улице). Его почерк узнаваем в некоторых иконах соборов Московского Кремля. Особую экспрессию ему придают «движки» (графические удары кистью- «пробела») на ликах святых.

Хотя Феофан Грек был старше инока Андрея Рублева, и Андрей не мог не знать его работ, тем более они вместе работали в Кремле, удивительно, что молодой иконописец не попал под влияние манеры зарубежного мэтра, что было бы естественно в порядке ученичества. Он пошел своим путем в искусстве, создав свой неповторимый, глубоко национальный по форме, духовному содержанию язык христианской живописи, созвучный эпохе.

О личности Преподобного Андрея Рублева почти ничего неизвестно. Единственная датированная работа знаменитая «Троица» (1408 г.). Место погребения - Спасо-Андрониковский монастырь в Москве, могила не сохранилась, но на территории монастыря действует Музей древнерусского искусства имени А. Рублева. Как инок Андрей упоминается в «компании» с Феофаном Греком в летописных записях о работах художников в Кремле. Также его имя встречается в «компании» с Прохором из Городца на работах в Звенигороде, в группе с Даниилом Черным при росписи собора Успения во Владимире. Вот как об этом пишут в летописях: «В сие время Москва славилась иконописцами, Симеоном Черным, старцем Прохором, городецким жителем Даниилом и монахом Андреем Рублевым, столь знаменитым, что иконы его в течение ста пятидесяти лет служили образцом для всех иных живописцев. В 1405 г. он расписал церковь Св. Благовещения на дворе великокняжеском, а в 1408 г. соборную Св. Богоматери в Владимире, первую вместе с греком Феофаном и с Прохором, а вторую с Даниилом»...².

Эта информация подтверждается другими летописными источниками: «в 1405 году расписывали церковь Благовещения на княжьем дворе иконник Феофан Грек, Прохор из Городца, да чернец Андрей Рублев. Под 1409 годом говорится о расписании церкви Богородицы Владимирской мастерами Даниилом иконником и Андреем Рублевым. Они же расписали церковь Троицкую над гробом св. Сергия, церковь в московском Андрониковом монастыре»³.

- 2. Карамзин Н.М. Указ. соч. С.414.

- 3. Соловьев С.М. Об истории древней России. М., Просвещение, 1992. С.191.

На сводах Успенского собора во Владимире в ликах апостолов из сцены «Страшного суда» уже угадываются сугубо «рублевские» черты в трактовке лиц, фигур и колорита. Кстати, сейчас эти фрески опять нуждаются в реставрации.

Такая скупость сведений о личности художника в летописях вполне понятна: художник - иконописец - чаще всего монах, служит Богу, а не собственным амбициям, как некоторые «деятели» современного искусства, занятые «пиаром» собственной бездуховности.

Летописи молчат о родителях и происхождении Преподобного Андрея Рублева. Скорее всего, судьба мальчика, оказавшегося в окрестностях Москвы в столь лихое время, была трагична. Это было время бесконечных «морей», эпидемий, выкашивавших в одночасье целые деревни. Деревянная Москва постоянно горела и отстраивалась заново после набегов Мамай, Тохтамыша, Эдигея. Они не прекратились даже после Куликовской битвы и окончательно исчезли только при правнуках Дмитрия Донского.

Исследователи предполагают, что, оставшись сиротой, юноша нашел поддержку и покровительство в Троице-Сергиевой лавре. Преподобный Сергей со свойственной ему кротостью и лаской благословил инока, а Даниил Черный стал наставником в ремесле иконописца. Преподобный Сергей, говорится в житии его, «принимал всякого в монастырь, и старых, и молодых, и богатых, и бедных, и всех постригал с радостию; племянника своего Иоанна (Феодора) преподобный постриг, когда тому было 12 лет. Сначала в монастырях каждый иннок имел свое особое хозяйство; но с конца XIV века замечаем старания ввести общее житие; так, оно было введено в Троицкий Сергиев монастырь еще при жизни самого основателя: распределили братию по службам: одного назначили келарем, другого – подкеларником, иного казначеем, уставщиком, некоторых назначили трапезниками, поварами, хлебниками, больничными служителями, все богатство и имущество монастырское сделали общим, запретили инокам иметь отдельную собственность...⁴. Именно преподобный Сергей благословил князя Димитрия накануне Куликовской битвы, прислав ему грамоту: «чтоб еси, господине, таки пошел, а поможет ти бог и святая богородица»⁵. В той страшной битве, как пишут летописи, кровь лилась рекой на десять верст с обоих противоборствующих сторон, из четырехсот тысяч воинов у Димитрия осталось всего сорок тысяч, сам князь был ранен и чудом остался жив. Погибли монахи Троицкого Сергиева монастыря Пересвет и Ослябя, принявшие бой первыми...

Историк Соловьев, высоко оценивая геополитическое значение Куликовской битвы, пишет: «Летописцы говорят, что такой битвы, как Куликовская, еще не бывало прежде на Руси, от подобных битв

- 4. Соловьев С.М. Указ. соч. С.193-194.

- 5. Там же. С.173.

давно уже отвыкла Европа. Побоища подобного рода происходили и в западной ее половине в начале так называемых средних веков, во время великого переселения народов, во время страшных столкновений между европейскими и азиатскими ополчениями: таково было побоище Каталонское, где полководец римский спас Западную Европу от гуннов; таково было побоище Турское, где вождь франкский спас Западную Европу от аравитян, но восточная ее половина надолго еще осталась открытою для их нашествий; здесь в половине IX века образовалось государство, которое должно было служить оплотом для Европы против Азии; в XIII веке этот оплот был, по-видимому, разрушен; но основы европейского государства спаслись на отдаленном северо-востоке; благодаря сохранению этих основ государство в полтора столетия успело объединиться, окрепнуть – и Куликовская победа послужила доказательством этой крепости; она была знаком торжества Европы над Азией; она имеет в истории Восточной Европы точно такое же значение, какие победы Каталонская и Турская имеют в истории Европы Западной, и носит одинаковый с ними характер, характер страшного, кровавого побоища, отчаянного столкновения Европы с Азией, долженствовавшего решить великий в истории человечества вопрос – которой из этих частей света восторжествовать над другою? Таково всемирно-историческое значение Куликовской битвы; собственно в русской истории она служила освящением новому порядку вещей, начавшемуся и утвердившемуся на северо-востоке»⁶.

Основные работы Преподобного Андрея Рублева в монументальной живописи широко известны и неплохо изучены – это иконостасы Благовещенского и Троицкого соборов в Москве, упомянутые фрески храма Успения на Городке и Успенского собора во Владимире. Его образы Звенигородского чина, отличающиеся монументальностью образов и зрелым мастерством часто приводят как пример «высокого иконостаса».

Но безусловным шедевром является икона «Троица», вызвавшая огромное количество подражаний, но оставшаяся непревзойденной по духовному содержанию и смыслу⁷. Тихая молитва, молчаливый призыв к единению и миру делают эту икону актуальной и в наше время, когда славянский мир толкают в пучину конфликтов и конфронтаций.

Как писали «Троицу» до Рублева, известно. Иллюстрируя легенду о явлении патриарху Аврааму и жене его Сарре трех ангелов, возвестивших скорое чудесное рождение Саррой сына, художники рисовали среднего ангела довлеющим над двумя остальными, превосходящим их. Это соответствовало рассказу о том, что Бог спускался на землю в сопровождении, так сказать, рядовых чинов ангельского лика.

Преподобный Андрей Рублев отходит от принятых норм. Он мыслит

- 6. Соловьев С.М. Указ. соч. С.174.

- 7. Alpatov M.V. Treasures of Russian art in the 11 th-16 th centuries. Painting. Альбом. Издательство «Аврора». Ленинград, 1971. табл.116, 117, 118, 119.

образами как новатор. Задолго до окончательного воплощения замысла в ясных красках иконы Рублев должен вдруг «увидеть» трех ангелов, явившихся на землю не только для возвещения пожилой чете Сарре и Аврааму благой вести о рождении у них сына, а для того, чтобы научить людей искоренять вражду, обретать дружеское согласие отказом от корысти, готовностью к самопожертвованию.

Для его иконы мелочные подробности созданных ранее «Троиц» были не нужны. Рублев без колебания опустил чудесные обстоятельства появления божества, отказался от изображения Авраама с Саррой, пиршественных яств, сцены с закланием агнца. Он лишь намекнул на место действия, показав мамврийский дуб и палаты патриарха. Сознательно порвав с традицией, художник выделял основное – образы трех духовно единых существ, склоняющихся перед чашей – символом смертной чаши, которую во имя рода человеческого готов испить Христос, показанный в средней фигуре. В «Троице» мастер гениально решил недоступную ранее никому задачу, выразив геометрическую линию ритмичным движением самих фигур. На какого бы ангела не смотрел зритель, взор его невольно будет скользить к соседнему, следуя за наклоном голов и фигур. Преподобный Андрей Рублев, подчиняясь могучей жизненности найденного приема, вышел из рамок плоскостного решения темы. Естественные движения ангелов придают «Троице» своеобразную перспективность (перспективы в нашем значении слова иконопись не знала), вся группа выглядит сферичной, уходящей в глубь доски и выступающей из нее. Преподобный Андрей Рублев не «прорисовывал» и не «процарапывал» грунт картины, как часто делали другие мастера, сначала наносил на левкас рисунок, а затем уже покрывая его краской. Абсолютная уверенность в собственной технике позволяла ему писать краской сразу. Тем поразительней, как безошибочно выбраны и соединены Рублевым цвета, выражающие движение линий, как сливаются гармония рисунка и колорита. Рублев безупречно владел искусством чистых нежных тонов, их тонкого сочетания. Художник в самом центре картины положил звонкую синеву ляпис-лазури рядом с тяжелым, сочным темно-вишневым цветом, создал яркий цветовой контраст одежд Христа, определяемый самой решительностью характера образа, волевой устремленностью к искупительной жертве. Это поистине диалектика цвета! И ей сознательно подчинены цвета одежд боковых ангелов. Предметность цвета, его скольжение и завершение в аккорде центра равных себе в живописи эпохи не имеют, как не имеет равных по глубине философской мысли сама картина, хотя она писалась как икона. Божество Рублева обрело зримые черты, переживания и чувства человека, а сама икона зазвучала гимном жизни. Жизни, где счастье и горе, радость и печаль, раздумье и действие, бытие и смерть – все нераздельно, все прекрасно, как вечное, отрицающее само себя движение. Прометеева любовь к людям, родной земле воспламенили душу художника. Это был духовный подвиг, в самом высоком, самом светлом значении слова.

Преподобный Андрей Рублев жил в XV столетии задолго до таких мыслителей и живописцев, как Микеланджело, Рафаэль и Леонардо да Винчи. Нельзя не обнажить голову перед пытливым московским монахом, который более шестисот лет назад сумел сохранить во всех тяжких испытаниях, среди мерзости и гнусности своего времени полное доверие к жизни и к будущему. Нельзя не гордиться тем, что имя Андрей Рублев – русское имя.

Значение искусства Преподобного Андрея Рублева для судеб русской культуры трудно переоценить. Возникла целая «рублевская школа» в иконописи, миниатюре. Появился вновь и обрел сугубо «рублевские» черты в изобразительном искусстве Древней Руси славянский тип православных святых. До этого мы его видели только в мозаиках Св. Софии в Киеве, выполненных византийскими и русскими мастерами. Для этого типа изображений характерны округлые, (почти шарообразные по рисунку) светловолосые головы со светлыми, порой круглыми, как горошинки, глазами. Мягкие контуры силуэтов, неторопливый ритм движений и жестов, лиризм и спокойная созерцательность. Мир и согласие персонажей. Колористические новации в живописи. Подбор цветовой гармонии холодных и теплых тонов, прозрачность красочных слоев, просвечивание одного слоя сквозь другой. Таких нюансировок не знала средневековая Европа. Живопись Преподобного Андрея Рублева уже говорила языком Ренессанса, но говорила по-русски.

Кому-то покажется парадоксом, но 30 июля 1918 г. на заседании Совнаркома руководитель государства того времени В.И. Ленин поставил свою подпись под списком выдающихся людей прошлого, чьи имена новая власть хотела увековечить. В этом списке среди имен художников первым было имя Преподобного Андрея Рублева.

В наше время, когда жизненное пространство вновь теряет гармонию, распадаясь на конкурирующие «куски», воюющие группировки, растет угроза тотальных конфликтов, льется кровь невинных в разных уголках планеты, полезно чаще обращаться к «Троице» Преподобного Андрея Рублева с древним, как мир, молитвенным словом: «Спаси, Господи!» И да будет услышан этот призыв к миру.

Литература

Н.М. Карамзин. История государства Российского. М., ЭКСМО, 2009, 1020 с.

С.М.Соловьев. Об истории древней России. М., Просвещение, 1992. 544 с.

M.V. Alpatov. Treasures of Russian art in the 11 th-16 th centuries. Painting. Альбом. Издательство «Аврора». Ленинград, 1971. 286 с.

ИСТОЧНИКИ И ДОКУМЕНТЫ

И. И. Юрганова

Поездка священника Саняхтахской Николаевской церкви Н.С. Шилова к тунгусам 1-го Беллётского рода (алданским) (публикация документа)

Особенности проживания в Якутии приводили к возникновению специфики в распространении и утверждении православия, что прежде всего было связано с обширностью территории края, полукочевым и кочевым образом жизни значительной части паствы. Согласно «Уставу об управлении инородцев» (1822 г.), установившему правовые отношения коренного населения Сибири, оно было разделено на три разряда: оседлые, кочевые и бродячие. Якуты были отнесены ко второму разряду кочевых инородцев, эвены, эвенки, юкагиры- причислены к кочующим¹.

Значительная часть прихожан православных приходов Якутской области вели кочевой или полукочевой образ жизни, в связи с чем одной из обязанностей приходского священника являлся объезд своей паствы для её окормления. Миссионеры, проводившие христианизацию местного населения, по мере вовлечения его в православие передавали крещенных инородцев в ведение приходских священников.

В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) выявлен документ (рукопись) одной из таких поездок, совершенной в 1900 г. приходским священником Саняхтаского прихода.

Созданный в 1897 г. Саняхтахский приход территориально был расположен на юго-востоке Якутии и находился под контролем Олекминского благочинного. Строительство деревянного здания Саняхтахского храма было начато в 1891 г. и осуществлено на средства прихожан. В 1894 г. церковь была освящена малым освящением².

В состав причта входили священник и псаломщик. К началу XX в. в приходе действовали три школы: Чекурская церковно-приходская школа (с 1893 г.), Саняхтахская школа грамоты (с 1897 г.) и Масловская начальная школа (с 1898 г.). К приходу были причислены жители 5-го Мальжегарского наслега Западно-Кангаласского улуса Якутского округа, тунгусы Нюрбуганского рода, другие кочующие тунгусы и крестьяне, живущие по р. Лене от Круглой до Иситской станций.

- 1. Полное Собрание законов Российской империи. Т. XXXVIII. № 29. СПб. 1830. С. 394-416.

- 2. Юрганова И.И. Церкви Якутии (краткая история). Якутск, 2010. С.106-107; Национальный архив Республики Саха (Якутия) (далее – НА РС(Я)). Ф.226-и. Оп.9. Д.158. Л.59; Ф. 1408. Оп.1. Д.6. Л.78.

Публикуемый документ представляет отчет приходского иерея о его поездке к кочующим тунгусам. Документ написан литературным стилем, живым и образным языком. Священник Н.С. Шилов повествует не только о выполнении своих служебных обязанностей, но и описывает само путешествие, совершенное в якутские морозы в глухой тайге, что свидетельствует о трудностях и лишениях, с которыми приходилось сталкиваться священно- и церковнослужителям Якутии.

Имеются немногочисленные исторические свидетельства об авторе документа священнике Шилове. Николай Семенович Шилов (1871 г.), уроженец г. Якутска, сын якутского мещанина, в 1886 г. окончил Якутское духовное училище, в 1888 г. был назначен и. д. псаломщика в Берденскую церковь Олекминского округа. В 1895 г. Шилов был рукоположен в сан диакона и переведен в Олекминский собор. Принимал активное участие в проведении Первой Всероссийской переписи населения (1896-1897 гг.), за что был удостоен бронзовой медали. В 1899 г. был рукоположен в сан священника, с 1899 г. служил в Саньяхтахской церкви, в 1903 г. переведен иереем Берденской церкви, в 1905 г. избран благочинным Олеминского благочиния. В 1907 г. назначен псаломщиком Градо-Якутской Николаевской церкви, в 1908 г. переведен в Свято-Троицкий кафедральный собор. Имел награды: набедренник (1901 г.), скуфью (1903 г.)³.

Скудные биографические данные тем не менее предоставляют возможность воссоздать достойный образ одного из представителей духовного сословия дореволюционной Якутии. На момент событий, описываемых в документе, Шилову было всего 29 лет и вполне понятны опасения и страхи, появляющиеся у него во время опасного путешествия.

Документ публикуется впервые, без купюр, имеет собственный заголовок и снабжен легендой. Текст документа передан по современным правилам орфографии с максимальным сохранением языковых и стилистических особенностей. Устаревшие меры длины, употребляемые в документе, пояснены в текстуальных подстрочных примечаниях. Документ подготовлен к публикации зав. кафедрой церковной истории Якутской духовной семинарии, к. и. н. И.И. Юргановой.

***Описание поездки священника Шилова
на Алдан к тунгусам
бродячего рода. 23 октября 1900 г.***

Приехав 15 июня 1899 г. к месту служения – на Саньяхтахскую станцию и познакомившись с ближайшими прихожанами я узнал, что в течении 5 лет не был священник у тунгусов 1-го Беллётского рода. Мой предшественник св. Александр Невский (ныне покойный), во время трехлетнего своего служения, хотя и выезжал к ним дважды, но, по болезни своей, не мог доехать и возвращался с первого ночлега.

- 3. Юрганова И.И. Указ.соч. С.106-107; НА РС(Я) Ф. 226-и. Оп.9. Д.151. Л.11, 28.

С июля месяца того-же года я начал вести переписку с тунгусским головой и родовым старостой о дороге, пристанищах тунгусов, времени их сбора и о подводах, а также просил уведомить тунгусов о моем выезде к ним и оказалось, что ранее декабря месяца нельзя к ним выехать. Тунгусы эти, как народ бродячий и занимающийся звероловством, расходятся в разные стороны и только, для получения провизии, которую доставляют якуты, собираются в одно место – при речке Силигилля (приток Алдана), в последних числах декабря.

Получив необходимые сведения, я, 13 декабря 1899 г. выехал от Саньяхтаховской станции с крестьянином этой станции Н.Е.Сухановским, взятым мною в качестве псаломщика (псаломщик как учитель, был оставлен при школе).

16 декабря. *Приехали на остров Джекемдя (100 верст⁴ от церкви), где в ожидании подвод прожили до 21 числа.*

21 декабря. *Встали рано и начали готовиться в дальнюю дорогу. Одевшись во все тунгусское, вышли на улицу, сели на лошадей в числе шести человек двинулись в путь. Проехали мы в этот день по реке Лене 10 верст и остановились на ночлег в юрте якута, при устье речки Большая Джекемдя.*

22 декабря. *Неприглядна и не тепла якутская юрта, но жалко было расставаться с нею, что скоро не увидишь и такого уголка. Здесь нас догнали якуты, доставлявшие провизию тунгусам. Было ещё темно, когда мы с якутами выехали из этой юрты. Проехали верст пять, а мороз уже дал себя чувствовать, чтобы согреться мы спустились с лошадей и пошли пешком. Снег был глубокий (4-5 четвертей)⁵, дороги никакой, а поэтому идти пешком приходилось не долго; пройдешь с версту – пот градом так и льется, что, понятно, не хорошо отзывается, когда начнешь снова мерзнуть. Идем по лесу, по берегам речки Джекемдя. Почувствовав сильное утомление и порядочно проголодавшись – не евши целый день, мы остановились на ночлег при вершине той-же речки. В этот день проехали 50 верст. Спустившись с лошадей и тот час принялись за работу; каждый старался приняться за нее по усерднее, чтобы размять, заочневшие от холода, члены. Кто валил громадную лесину и разрубал ее на несколько частей для топлива; кто разгребал снег; а кто и просто прыгал по снегу; словом, у каждого было своё дело. Развели огонь и начали готовить чай,*

- 4. Верста- мера длины. В XVII- нач.ХХ вв. 1 верста = 500 сажень = 1500 аршин = 3500 фут = 1,06680 км.

- 5. Четверть (четы) - мера длины, заменила существовавшую ранее единицу длины пядь (18-19 см), основанную на расстоянии между раздвинутым большим и указательным пальцами. Четверть равнялась $\frac{1}{4}$ аршина (примерно 18,0 см). Соотношения с другими единицами длины: 1 четверть = $\frac{1}{12}$ сажени = $\frac{1}{6}$ полусажени = $\frac{1}{4}$ аршина = $\frac{1}{2}$ полуаршина = 4 вершкам. После метрологической реформы Петра I четверть в современных единицах стала равна 17,78 см.

который показался очень приятным, не смотря на то, что в котле с чаем было не мало угольев и шерсти оленей, слетавшей с нашей одежды.

Наевшись расположились спать - легли все рядом, головами к костру и наглухо закрылись одеялами. Первый раз пришлось мне спать на снегу, под открытым небом. Давно уже спали наши спутники, но мне очень долго не спало, боялся я огня. На Джекемде мне рассказывали, как двое якутов погибли на этой дороге. Во время сна у них сгорела одежда и их, почти нагих, нашли замершими. Это-то событие и пугало меня.

23 декабря. В этот день проехали 40 верст. Ночевали на берегу речки Харыннилах.

24 декабря. Проехавши 50 верст остановились на ночлег на вершине речки Ньююрчаи (приток р.Амги). Здесь мы должны были встретить Высокоторжественный праздник Рождества Христова. Один из наших ямщиков-проводящих рубил, для топлива, громадное дерево не далеко от того места, где мы разгребли снег; хотел он повалить его в противоположную сторону, но тут случилось то что оно, падая, задело об другое дерево и мигом повернулось в нашу сторону. Вдруг раздались крики ужаса: беда, дерево падает на нас ! Все разбежались в разные стороны, но убежать далеко было не возможно – мы были со всех сторон окружены глубоким снегом. Я тоже побежал, но тут-же провалился по пояс в снег. Страшно мне стало – я упал лицом на снег и только успел сказать: «Боже, да будет воля Твоя!», как послышался треск и в тоже время я почувствовал не большую жгучую боль на спине. Конец дерева, ударившись об мою спину, тотчас переломился (более сажени⁶ в длину) и, словно кто отбросил, отлетел саженой на пять – никого не задев.

Один якут побежал, не замечая, прямо к падающему дереву, но не успел сделать и двух шагов, как дерево перед ним рухнуло, не много пробородив⁷, протянутые вперед его руки. Миновала беда. Все сняли шапки и помолились Господу. Его великий промысел спас нас от увечья, а может быть и от смерти. Дивны дела Твои, Господи !

25 декабря. Рождество Христово. По обыкновению, пробудись рано. Каждый, из них, взял по горсти снега, чтобы вымыться, вымывшись все встали на ноги, сняли свои обледенелые шапки и помолились Богу – пропели Тропарь и кондак... Далее стоять без шапок не было возможности – мороз из-за дня на день все, как нам казалось, усиливался. Помолившись Богу поздравили друг друга с праздником. У всех на глазах показались слезы, даже у якутов, которые не в первый

- 6. Сажень- мера длины: 1 сажень = 7 английских футов = 84 дюйма = 2,136 метра, 1 сажень = 1/500 версты = 3 аршина = 12 пядей = 48 вершков

- 7. Так в документе

раз встречали праздник в дремучей тайге. Чай был готов, но я не мог приняться за него. Сердце обливалось кровью, тяжело и грустно было мне. В первый раз пришлось мне этот великий праздник встретить, вдали от храма Божьего и своих родных – в диком лесу, под открытым небом, на снегу. Все молчали – царствовала глубокая тишина, изредка, прерываемая треском, тускло горевшего перед нами костра. Все как-бы спало – громадные кедры, ели и сосны опустив вниз свои пушистые ветви, словно уставшие бойцы, стояли неподвижно. Лишь один «дедушка-мороз» царствовал, во всей своей силе, в дремучей тайге; леденил нас своим дыханием и велел, продуктом «матушки зимы» – снегом напирать ознобленные руки и лицо.

Вдруг засуетились якуты и сказали нам, что ходили искать лошадей, а их и след простыл. Лошадей, останавливаясь на ночлег, мы отпускали на волю, чтобы они добывали себе корм. Голодные и усталые они не могли разрывать глубокий снег, а питались мелкими ветками березы и ели; и в эту ночь, не останавливаясь для корма, отправились они обратно, оставив нас в 140 верстах от жилого пункта. Положение наше было самое не хорошее. Отправив за лошадыми двух якутов мы поневоле должны были весь этот день просидеть на одном месте (на одном из высоких Алданских хребтов «Нюгюрчаи»).

К вечеру пригнали лошадей, которые за ночь ушли на 30 верст и нам пришлось ночевать здесь вторую ночь.

26 число декабря. В этот день проехали 50 верст; ночевали на берегу речки «Бясь билирь».

27 декабря. Проехали 40 верст ночевали на берегу речки Тора

28 декабря. Переехав речку Амгу ночевали на берегу р.Убаян. В этот день проехали 60 верст.

29 декабря. Проехав версты три лесом спустились на р.Алдан, по которой нужно было ехать вверх 40 верст и добраться до пристанища тунгусов. На реке снег был, сравнительно, не глубокий, да и дорога, протоптанная оленями, несколько способствовали к более скорой езде. Лошади, почуяв близость жилища, напрягая последние свои силы, спешили вперед. Мы были все веселы. Не доезжая 10 верст до речки Силигилля увидели дым, выходящий из трубы; словно на солнышко, показавшийся после долгих ненастных дней, с любовью взглянули мы на него. Ровным столбом выходил он к небу и как бы издали призывал нас к себе.

Прокричали почти в один голос «буоро косунья» (дым показался) и пустили лошадей рысью.

На берегу реки Алдана радостно нас встретили тунгусы и каждый старался оказать свои услуги, отряхивали снег с одежды и помогали спуститься с лошадей.

Как хорошо, тепло показалось нам в этой убогой юрте, построенной из жердин и снаружи наваленным снегом. Тунгусы, как не занимающиеся плотничеством, построили её не умело и мы во все время своего пребывания в ней боялись – как бы не обрушилась. Юрта вышиною в 1 сажень, а шириною и длиною по 2 сажени; в ней 2 окна, в них вставлены льдины, сквозь которые свет тускло пробирался в юрту, а посередине стоял своеобразный камин – украшение юрты. С трудом раздевшись (шапки примерзли к волосам, одежда одна к другой), вымывшись и помолившись Богу, как говорится, вздохнули свободно.

Тунгусы все подошли ко мне под благословение. Видно было, что они очень рады нашему приезду. Пять лет, говорят, не видали священника и нам было тяжело, промысел наш год от году становится плоше. Все удивлялись, что мы, несмотря на такие морозы, решили приехать. Действительно, во все время нашего путешествия морозы стояли, нужно полагать, не меньше 50 Реомюра.

Здесь, среди тунгусов, мы прожили десять дней. Служили вечерни, часы, обедницы и молебны на якутском и славянском языках.

Тунгусы говорят хотя по якутски, но между собой, по своему, по тунгуски. Они каждый день приходили из своей урасы (палатки), которых было около десяти, в юрту, где жили мы, и я, пользуясь случаем, говорил им поучения, на якутском языке, - о Боге, молитвах, крестном знамени, иконах, добрых и худых делах и проч; и они всегда слушали со вниманием.

Священников они видят очень редко и на короткое время, поэтому и не удивительно, что у них много шаманов, которые, пользуясь их простотой, сбивают их с истинного пути, направленного священниками. Я видел одного шаман-старика лет 70; долго его убеждал, при тунгусах, оставить шаманство и, Богу благодарение, он дал обет более не шаманить и по исповеди был причащен Св.Таин.

Тунгусы, в течении шести дней говели, и были удостоены причастия запасными Св.Дарами, окрещено младенцев 19 лиц (начиная с 6-летнего возраста и менее); повенчано одиннадцать браков (из них 4 незаконно- сожительствующих).

Тунгусы мне очень понравились; народ добродушный, веселый и подвижный. Посещал я и урасы и, по просьбе их, служил молебны: Спасителю, Божией Матери и Св.Христовым Николаю и Иннокентию. В урасах тепло, но очень дымно; как облачатся, так и служить молебны приходилось стоя на коленях – с открытыми глазами, при сильном дыме, не возможно было простоять на ногах и одной минуты.

Наступило время нашего отъезда. Привели наших лошадей, две из них были больно утомлены. Все решили, что они не дойдут до Джекемди. Оставлять ямщика, чтобы он шел пешком не было

возможности, а так же оставить «требы» и «провизию». Не знали, что делать ? Спасибо якутам 5-го Мальжегарского улуса: Ивану Васильевичу Латышеву и Игнатию Петрову Семенову, они согласились дать нам лошадей, а сами пошли пешком.

8 января 1900 года. *Распростившись с тунгусами, выехали с временного пристанища их. Мороз не уменьшался. Опять нам пришлось делать в день по 60-70 верст и ночевать под открытым небом – на снегу. Одна из уставших лошадей с трудом дошла, без седока до Джекемди, а другую оставили по дороге, которая после нас пропала. Провизия, взятая с собой, кончилась, когда оставалось до жилища якутов 70 верст; следовательно, нам пришлось испытать не большой голод.*

16 января. *Благополучно прибыли на Саняхтах – к месту служения. Приехав отслужили благодарственный Господу молебен.*

Благодарение всемилостивейшему Богу, сподобившему нам в мире, здравии и благополучии совершить трудный путь.

Священник Саняхтахской Николаевской церкви Николай Шилов.

Национальный архив Республики Саха (Якутия).
Ф.228-и. Оп.1. Д.550. Подлинник. Рукопись.

Якутская сельская паства по публикациям журнала «Якутские епархиальные ведомости»

Известно, что основной комплекс документальных материалов по истории православия в Якутии находится на хранении в Национальном архиве Республики Саха (Якутия). Их объем, по оценкам специалистов, превышает 17 тысяч единиц хранения¹.

Наряду с архивными материалами большое значение для изучения православия в Якутии имеют православные периодические издания, главное место среди которых занимают епархиальные ведомости Якутской епархии.

До 1917 г. журнал «Епархиальные ведомости» издавался почти во всех епархиях Русской Православной Церкви и являлся официальным епархиальным печатным органом. Впервые журнал начал издаваться в Ярославской епархии в 1860 г. по инициативе епископа Херсонского Иннокентия. Составленная Преосвященным программа издания была утверждена Синодом и стала основой для всех епархиальных официальных органов.

Ведомости состояли из официальной и неофициальной частей. Официальная часть предназначалась в основном для духовенства, тогда как неофициальная – для широкого круга читателей. Ведомости выходили один раз в неделю, их авторами выступали преимущественно священнослужители.

История учреждения журнала «Якутские епархиальные ведомости» такова. В 1870 г. Якутская область в церковном отношении из викариатства была преобразована в самостоятельную епархию. Был организован Якутский епархиальный миссионерский комитет, который осуществлял разностороннюю деятельность по распространению христианского вероучения; были созданы и другие религиозно-просветительские объединения и организации².

В период епархиальных перестроек в управлении назрела необходимость в печатном органе. Но только в 1884 г. по ходатайству и инициативе епископа Иакова (1884-1889) указом Святейшего Синода от 22 сентября разрешено было издавать в Якутске «Якутские епархиальные ведомости» (далее ЯЕВ, или Ведомости). Однако первый номер вышел в свет 16 апреля 1887 г., так как местная типография, пострадавшая от пожара в 1879 г., долго восстанавливалась.

Журнал выходил с периодичностью два раза в месяц, тиражом 250 экз.,

- 1. *Юрганова И.И.* История Якутской епархии. 1870-1919 гг. (деятельность духовной консистории). 2-е изд. Якутск, 2007. С. 8.

- 2. Там же. С. 12.

объемом в один печатный лист книжного формата³. Журнал рассылался по всем благочиньям и являлся связующим звеном между епархиальной администрацией и приходами на местах⁴.

В «Якутских епархиальных ведомостях» освещались следующие материалы: миссионерская деятельность; отчеты, протоколы собраний Якутского комитета православного миссионерского общества, уставы, положения, инструкции, пастырская деятельность и т.д. Кроме этого помещались статьи духовно-нравственного содержания: слова, поучения, речи, описания путешествий по области, летописи постройки церквей. Также печатались очерки о состоянии народного образования, по истории и этнографии.

В 1890 г., начиная с № 5, в Ведомостях, по соглашению Его Преосвященства епископа Мелетия и главы Якутской области, в отдельной рубрике начали печататься распоряжения областного начальства. Это было сделано для того, чтобы облегчить и ускорить публикацию областных светских распоряжений, так как создание отдельных Областных ведомостей зависело от решения высшей власти и требовало немало времени⁵.

Как пишет Е.П. Гуляева, «особое внимание уделялось вопросам распространения христианства на языке инородцев, основным орудием которой стала миссионерская книга. По публикациям в ЯЕВ можно проследить историю развития миссионерской издательской деятельности»⁶.

Редакторами «Якутских епархиальных ведомостей» были (по хронологии): протоиерей С.М. Добротворский, ректор Якутской духовной семинарии (1887–1888); М.А. Гербановский (1888–1889); архимандрит Иоанникий (1890–1891); Н.П. Трусковский – ректор семинарии (с янв. по авг. 1892); архимандрит Стефан (1892–1895); протоиерей Ф.А. Стуков (1895–1899); П. Явловский (1900–1905); А. Берденников (1906–1913); с 1914 г. редакторами работали Н. Москвин, П. Булгаков, А. Охлопков⁷.

После революции 1917 г. была ликвидирована Якутская духовная консистория. Преобразованный Епархиальный совет с 1 января 1918 г. изменил название «Якутских епархиальных ведомостей» на «Голос якутской церкви» и продолжил выпуск журнала до 1920 г. «Голос якутской церкви» стал официальным преемником «Якутских епархиальных ведомостей» и продолжил их нумерацию⁸.

1 марта 1920 г. с ликвидацией Епархиального совета прекратилось издание журнала «Голос якутской церкви»⁹.

Итак, Якутские епархиальные ведомости издавались более 30 лет (с

- 3. *Гуляева Е.П.* Книга в Якутии: (1812- 1916). Якутск, 2004. С. 61.

- 4. *Юрганова И.И.* Указ соч. С. 8.

- 5. От редакции // Якутские епархиальные ведомости. 1890. № 5. С. 32.

- 6. Там же.

- 7. *Гуляева Е.П.* Указ. соч., С. 63, 64; Якутия: Хроника. Факты. События. 1632-1917 гг. Изд. 2-е, доп. Якутск, 2002. С. 262.

- 8. *Гуляева Е.П.* Указ. соч., С. 64.

- 9. Там же. С. 65.

апреля 1887 по 1917 г. включительно). В журнале отражена деятельность Якутской епархии за эти три десятилетия. Таким образом, «Якутские епархиальные ведомости» являются одним из важнейших источников в изучении истории православия в Якутии.

Изучение трудов по истории православия показало, что в общем списке использованных источников доля «Якутских епархиальных ведомостей» не превышает 15-ти процентов, то есть исследователи редко используют журнал как источник. Заслуживает особого внимания работа Ф.Г. Сафронова «Православное христианство в Якутии», в которой из 269 ссылок на источники 214 - на журнал «Якутские епархиальные ведомости». Процент использования данного источника в сравнении с другими источниками – 79%, то есть журнал являлся для автора основным источником для написания работы.

Цель данной статьи – показать, насколько «Якутские епархиальные ведомости» информативны как исторический источник в контексте изучения православной якутской сельской паствы: как, с одной стороны, проявлялось отношение паствы к священнослужителям, и как, с другой стороны, священнослужители оценивали достоинства и недостатки паствы. Сделана попытка через разнообразные факты прямо или опосредованно выявить отношение пасомых к православию, случаи проявления христианских добродетелей и наоборот, недостатки паствы относительно их православного вероисповедания.

В рамках локального исследования изучены все выпуски журнала за десять лет с начала его издания (1887 г.) и по 1896 г. На эти годы приходится время правления двух епископов Якутских и Вилюйских – Иакова (Домского, 1884-1889 гг.) и Мелетия (Якимова, 1889-1896 гг.).

Естественно, в «Якутских епархиальных ведомостях» много публикаций принадлежало правящим архиереям, которые публиковали свои впечатления о поездках по епархии. Так, Преосвященный Иаков отмечал очень почтительное и даже благоговейное отношение якутского сельского населения к архиерею. При объезде епархии сельские жители прибывали издалека к месту остановки архиерея для того, чтобы увидеть его, принять благословение и послушать наставления. Встречали с великой честью, при большом скоплении народа, собирались для этого издалека и заранее (даже за две недели), терпя при ожидании лишения. Перед иконами в углу помещения, приготовленного для встречи, зажигали свечи и ждали наставления¹⁰. Через слова и наставления Владыки воспламенялись верою в Промысел Божий о людях и надеждою на Бога¹¹. Таким же образом и провожал Владыку, ожидая прощания во дворе по несколько часов.

Владыка Иаков писал, в частности, о якутах: «В речах и объяснениях с

- 10. Иаков (Домский, еп.). Путевые записки // Якутские епархиальные ведомости. 1889. № 8. С. 117.

- 11. Там же.

архиереем отлично благонастроены и являют веру трогательно высокую. Больные душевно и телесно, ничто же сумняся, требуют избавления от недугов! На объяснение причин болезней и указание рецептов отвечают с детским простодушием: «Нет, мы веруем и надеемся на помощь Божию!»... Ну, говорю: «Буди по вере вашей!» и чувствую силу Божеских слов... Не раз я думал: можно сделать из этих младенцев веры честных христиан; но надобно вывести их из юрты унижительной и обучить грамоте»¹².

Преосвященный был рад услышать из их уст слова молитвы, хотя и самодельной, которой они молятся за Государя и за архиерея. По словам Владыки, замечательным было то, что подобные ответы он слышал по всей дороге до Северного Ледовитого океана. В благодарность за неожиданное утешение при отъезде Владыка говорил им поучения применительно к их нравственным потребностям и житейским нуждам¹³.

В 1885 г., готовясь к долгой полугодичной поездке в Колымский округ епархии, Преосвященный Иаков объявил колымским жителям об этом своем намерении через купцов, отправлявшихся в г. Колымск. Он также поручил среднеколымскому протоиерею И. Винокурову узнать, не причинит ли ущерб бедному населению и не будет ли ему в тягость приезд архиерея. Купцы, возвратившиеся из дальнего севера, единогласно уверяли, что все население воодушевилось этой вестью и очень радо встретить Владыку. Протоиерей И. Винокуров добавил к этому собственные слова жителей: «Если не достанет лошадей и оленей, мы сами впряжемся в нарту и повезем на своих плечах!» Он донес Преосвященному Иакову, что после просьбы Владыки об их молитвах жители усердно молились о благополучном совершении его поездки в их край.

Состояние округа при этом было отнюдь не благополучным. Протоиерей И. Винокуров официально уведомил Преосвященного, что население северных округов терпит большие нужды от неурожая сена, падежа скота, от оспы, унесшей более тысячи жизней, и от разлива реки Колымы, принесшего разорение жителям.

«Тронутый столь неожиданным изъявлением сердечных чувств бедного населения, - говорил епископ Иаков, - я написал послание, которое велел сообщить жителям через священников и исправников». В послании Преосвященный утешал бедных жителей, увещевал терпеливо переносить постигающие их бедствия, указывал на нравственные цели, достигаемые терпением нужд и скорбей, советовал заботиться об исправлении жизни, сохранять во всех делах порядок и честь. В заключение он изъявил надежду скоро увидеться со своими пасомыми. По замечаниям Преосвященного Иакова, последствия доведения этого послания до северных жителей были «... весьма благодетельны»¹⁴.

- 12. Там же. С. 118.

- 13. Там же.

- 14. Иаков (Домский, еп.). Путевые ... // Там же, С. 565, 566, 567.

Таким образом, можно сказать, что северные жители испытывали глубокое почтение к архиерею, его приезд в их край считали очень радостным событием; как говорилось в вышеприведенных словах Преосвященного Иакова, через его проповедь они воспламенялись верой в Бога и Его Промысл, и поэтому, внимательно отнесшись к его наставлениям и в какой-то мере реализовав их на деле, смогли пожать явные плоды своих добрых намерений и усилий.

Часть собранного материала показывает отношение паствы к приходским священникам и готовность паствы исполнять их религиозно-нравственные наставления.

В № 14 Ведомостей за 1890 г. автор, фамилия которого не была указана, писал о прощании прихожан острова Кыллах со священником Стефаном Поповым, переведённым на новый приход. Священник своим долговременным и самоотверженным пастырским и социальным служением снискал большую любовь и уважение своих прихожан. Прихожане выражали многочисленные сожаления о его отъезде и спешили принять «последнее благословение». Как написано в заметке, «такое прощание продолжалось до самого выезда [священника], так что двери его квартиры за последнее время буквально не затворялись». Разузнав о дате отъезда, прихожане еще ночью, пока он спал, собрались к нему в квартиру, чтобы еще раз излить перед ним свои благодарные чувства, помолиться о его благополучном путешествии и собственными руками снарядить в дорогу. Но и осуществивши свое желание, все еще долго стояли на улице, в глубоком молчании глядя на дорогу, скрывающую любимого ими человека ...¹⁵

Другой случай описан походным священником иеромонахом Парфением, служившим при Оймяконской церкви и совершавшим объезды Колымского округа. В описании одной из таких поездок, совершённой в 1888 г., отец Парфений писал следующее. Остановившись в одной из юрт, он узнал, что в 10 верстах стоят тунгусы и желают видеть священника. 11 декабря он отправился к ним. «Тунгус- старик по фамилии Зыбин очень мне был рад, так как у него в продолжение всей жизни здесь не был никто из священников, и он меня задержал до 14 числа. В эти дни по просьбе его я отслужил два молебна с водоосвящением, одного младенца окрестил и пять человек исповедал и причастил святых тайн. Я рассказал ему о первом человеке Адаме и последовательно до пришествия Сына Божия Иисуса Христа, о его жизни на земле, о смерти и воскресении. Разъяснил ему, что мы все произошли от одного человека и все братья по плоти и по духу». Также он сказал, что мы должны иметь ко всем любовь и по возможности служить ближнему, для чего от Бога и даются нам богатства, чтобы мы помогали бедным¹⁶.

- 15. Проводы пастыря // Якутские епархиальные ведомости. 1890. №14. С.171, 172.

- 16. Крепостца Игнатьевская и Константиновка и деятельность православного духовенства

Описание этой встречи и беседы показывает, что православный тунгус действительно хотел видеть священника и был рад слышать от него, по всей видимости, довольно продолжительное наставление. Примечательно, что в этой поездке у иеромонаха было много остановок во встречавшихся на его пути юртах, но подробные описания таких бесед довольно редки, особенно притом, что отец Парфений, по его словам, «старался проводить их при каждом удобном случае»¹⁷.

Кроме этого, в публикации отца Парфения описан случай, который ярко иллюстрирует одновременно и отношение некоторых пасомых к своей вере, и отношение их к священнослужителям. «Приехавши в юрту, четырех младенцев окрестил, а к вечеру перешел, по просьбе хозяев, в другую юрту, по их словам, просторную; но на деле оказалась другая причина, до чего у них дошел упадок нравственности. Меня проводивши из юрты, сами принялись в карты играть; игравшие были личности зажиточные, влиятельные, и из них некоторые должны завтрашний день исповедаться и причаститься святых тайн. Узнавши об этом, я тот же час приказал псаломщику распорядиться о прекращении игры, и явиться всем ко мне в юрту, в противном случае я их не допущу к святому причастию, за ослушание их Бог накажет строго, что было псаломщиком исполнено в точности, и все играющие явились ко мне в юрту. Мне показалось довольно оскорбительным такое небрежение к святыне, и даже обидно, тем более что я эту игру запретил еще в Тоскане, в проезд к Сеемчаку, что им наверно было уже известно. Вечером, по поводу этой игры, я им, по возможности, как умел, рассказал, как пагубна эта игра, какой великий грех сделали они перед Богом, объяснил им, что при мне находятся святые дары – тело и кровь Иисуса Христа; здесь невидимо присутствует сам Господь – Царь небесный, пред Которым трепещут ангелы и архангелы, а вы делаете такие бесчинства и богохульство; гнев Его нестерпим для грешника... В завтрашний день вы должны в этом раскаяться чистосердечно, чтобы Господь вас простил, и впредь стараться избегать худых дел, противных Богу». На следующий день отец Парфений, по всей видимости, все же допустил их ко святому причастию¹⁸.

С одной стороны, мы видим в поступке этих людей пример легкомысленного или даже небрежного отношения к своей православной вере. Тем более что на следующий день они должны были исповедоваться и причаститься, и к тому же священник у них мог бывать только во время поездок по округу. Мы видим с их стороны попытку обмануть священника с тем намерением, чтобы их обман остался незамеченным священником и не повлек никаких последствий. Но с другой стороны,

на пользу христианства и русской колонизации // Якутские епархиальные ведомости.- 1890. № 1. С. 5-7.

- 17. Крепостца Игнатьевская ... С. 9.

- 18. Там же. С. 10-11.

мы видим, как высок был в народе авторитет священнослужителей. Иеромонах Парфений через псаломщика в приказном тоне обратился к игравшим, и они сразу явились к нему в юрту. Игроки – зажиточные и влиятельные люди - не посмели его ослушаться. К тому же он дальше продолжил с ними разговор в таком тоне, предостерегая о строгом наказании Божиим. Если его слов послушались влиятельные люди, то тем более наверняка его слушал простой народ. Из этой истории видно, что легкомысленное, теплохладное отношение к своей вере соседствовало с глубоким уважением к священнослужителям. Здесь можно привести параллель с современностью, ведь современное общество Якутии также часто проявляет несерьезное отношение к своему имени «православных христиан», но и к тому же некоторые выказывают явно негативное отношение к священнослужителям. Поэтому можно сказать, что в конце XIX в. приобщенность якутского и других северных народов к православию была более глубокой, чем сейчас.

На страницах «Якутских епархиальных ведомостей» архипастыри и пастыри нередко критиковали сельскую паству с главной целью – исправления пасомых. Одним из распространенных недостатков было отступление от православия, когда «в несчастьях и болезнях они призывают шаманов, которые, используя легкоеверие невежд, изъясняют волю духов в свою пользу»¹⁹.

В одной из публикаций описан такой случай. Кыллахскому священнику стало известно, что жена церковного старосты этого прихода тайно занималась идолопоклонством, держала в доме статуэтку идола, приносила ему жертвы, оставаясь одновременно и христианкой. Сам староста, хотя лично не участвовал в идолослужении своей жены, но смотрел на это безразлично. Хозяевами идола было решено ночью перенести его на новое место. При этом само перенесение сопровождалось магическими обрядами с участием шаманки, посмотреть на которые пришли около сорока человек. Идола называли «джукак» («сосед»). Специально для идола из ствола дерева была выдолблена новая лодка, в которой его спустили в протоку р. Лены и пустили по течению реки. Автор писал, что это был последний идол на острове Кыллах, все остальные жители уже избавились от прямого идолопоклонства в своих домах благодаря наставлениям священнослужителей²⁰.

Следует заметить, что Преосвященный Иакова считал, что при скудости понятий якуты неизбежно подвержены суевериям и предрассудкам²¹. Епископ дал такую характеристику православной религиозности якутской паствы: «Вообще вера якутов – внешняя, основанная на обрядности

- 19. Иаков (Домский, еп.). Путевые... // Там же. № 5. С. 72.

- 20. Очерк прихода Николаевской церкви Олекминского округа на острове Кыллахе // Якутские епархиальные ведомости. 1890. № 17. С. 225, 231, 232.

- 21. Иаков (Домский, еп.). Путевые... // Там же. 1889. № 5. С. 72.

церковной, доступной чувствам. При такой вере они ограничивают христианские подвиги трехдневным говением в пост и исполнением треб с приездом священника на приход. В общественных бедствиях и в приезд архиерея всегда заказывают молебны святителям Николаю и Иннокентию. Проповеди и наставления слушают охотно и благодарят, но не исполняют их»²².

Примечательно, что эта характеристика может быть точно так справедливо отнесена к современной многонациональной православной пастве не только Якутии, но и всей России, ведь большая часть населения России либо являются прихожанами православных храмов, либо просто причисляют себя к православным христианам. Из этого мы видим, что недостатки в православной религиозности якутского населения в этом не отличаются от недостатков, присущих всем, считающим себя православными верующими. Вероятно, и причины этих недостатков также одинаковы.

Другим важным недостатком якутской сельской паствы священники называли низкий уровень нравственности. Особенно нелестную характеристику дал Преосвященный Иаков кочевым жителям севера епархии, по преимуществу чукчам. Нравы чукчей, язычников и христиан, «... мало признающих зависимость от русского правительства, до того грубы, жестоки и во многом постыдны, что недостойны изображения в слове, тем более на бумаге, да не соблазнят кого-либо. Скажу одно: во время эпидемии они нередко лишают себя жизни, и как дети суровой природы не знают стыда...».

В № 5 «Якутских епархиальных ведомостей» за 1890 г. в статье «Краткие сведения о чукчах и чукоотской миссии» народ чукчи разделяется на три группы: кочевые (или оленные), оседлые (или береговые) и островные («каргаули»). Островные «... отличаются дикостью, недоверием, свирепостью нравов и бесстыдством, за что даже своими не особенно дикими собратьями – береговыми чукчами, называются «юргумтакум» (дикий).

Преосвященный Иаков, епископ Якутский и Вилюйский, отмечал особенно частое нарушение пасомыми заповедей шестой (убийство) и девятой (лжесвидетельство). Владыка называл праздной жизнь якутского населения в течение девяти зимних месяцев, что, по его мнению, было следствием бедности. Преосвященный призывал сельскую паству к трудолюбию и опрятности жизни²³.

Рядовые священники придерживались такого же мнения о нравственности паствы. Так упомянутый выше оймаконский иеромонах Парфений указывал на распущенность и лень колымчан²⁴.

- 22. Там же. № 8. С. 116, 117.

- 23. Летопись Джегудейской Богородско-Владимирской церкви // Якутские епархиальные ведомости. 1892. № 23. С. 136, 137.

- 24. Крепостца Игнатъевская ..., С. 11.

Ещё одной неприятной чертой пасомых инородцев был устоявшийся обычай обходить закон по каким-либо личным расчетам и при этом обременять начальство неосновательными просьбами. Они часто подавали просьбы к своим приходским священникам о разрешении вступить в брак лицам, состоящим в близком родстве, или несовершеннолетним. Если же приходской священник отказывал им в этом, подавали жалобу архиерею, «... воображая найти в нем поблажчика своим страстям и корыстным расчетам. Для большей убедительности прописывают в просьбах, что они разорились, сделали затраты на свадьбу, что жениху и невесте недостает до совершеннолетия каких-нибудь 2-3 месяца, что родителям их предстоит отлучка в дальнее место и т.п. выдумки»²⁵.

Портрет якутской сельской паствы будет неполным, если упустить её достоинства. Священник прихода на острове Кыллах хорошо отзывался о религиозно-нравственном состоянии своих прихожан: «Долг исповеди и святого причастия исполняют исправно, кроме редких исключений, имеющих свои уважительные причины; по упорству и лености уклоняющихся от этого святого долга не встречается. Храм Божий посещают и любят богослужения, отправляемые на их родном языке. Любят также слушать на якутском языке и проповедь, во время которой громко прежде изъявляли свое сочувствие высказываемым наставлениям священника, чем приводили его в замешательство, но впоследствии этот обычай, как неуместный, по наставлению священника, оставили. Грамотные инородцы читают в церкви, но способных к пению не встречалось. Бойко читающие Псалтирь часто приглашаются к покойникам и, чередуясь между собой, читают у некоторых состоятельных до сорока дней»²⁶.

В 1887 г. Владыка Иаков писал, что инородческое население «... начинает осознать выгоды просвещения, – ежегодно строит часовни и ходатайствует об открытии штатных приходов; посылает в большом количестве детей для обучения в школах; приступает к землепашеству в борьбе с суровой природой; обращается в миссионерский комитет за наставлением и правилами земледелия; наконец, некоторые улусы просят высылать им земледельческие орудия и огородные семена»²⁷.

Вообще Преосвященный Иаков положительно отзывался о нравственности якутов: «Недостатки их условлены скудною жизнью, и для всех открыты, а достоинства сокрыты внутри...»²⁸; это народ «...с золотыми чувствами в грязной и жесткой коре»²⁹.

- 25. Епархиальные распоряжения // Якутские епархиальные ведомости. 1889. № 5. С. 65, 66.

- 26. Очерк прихода Николаевской ... // Якутские епархиальные ведомости. 1890. № 23. С. 315.

- 27. Иаков (Домский, еп.) Речь, сказанная в празднование дня Кирилла и Мефодия // Якутские епархиальные ведомости. 1887. № 6. С. 88.

- 28. Он же. Путевые ... // Там же. 1889. № 8. С. 119.

- 29. Там же.

Таким образом, несомненно, священнослужители беспокоились о нравственном возрастании местных жителей, о приобщении их к православию, об улучшении материальной стороны их жизни, о распространении грамотности. Но их субъективная оценка паствы на основе собственной культуры, жизненного опыта неизбежно накладывала отпечаток на представления о том, какой должна быть паства. За другим образом жизни, приспособленном к суровым природным условиям Якутии, они, возможно, не всегда видели иную культуру. Им, приехавшим из центра России, казалось, что образ жизни местного населения всего лишь отсталый, находящийся на менее высокой ступени развития. Это в определенной степени оказывало влияние на цели, которые ставили перед собой архипастыри и священники. Но и при таком субъективном взгляде на паству деятельность священнослужителей оказывала весьма благотворное влияние на местное население: они открывали школы грамоты и церковно-приходские школы, распространяли правила гигиены, что предотвращало распространение болезней, через наставления увещевали отказываться от суеверий, языческих обычаев, наносящих ущерб жизнеустройству и даже жестоких по отношению к людям, способствовали повышению нравственности и укоренению в умах людей тех из христианских добродетелей, которые были здесь мало распространены, содействовали распространению оседлого земледелия, привозили семена и рассказывали о правилах возделывания сельскохозяйственных культур. При субъективности взглядов священнослужителей на свою паству их представления во многом можно считать соответствующими действительности, так как результаты их деятельности были явно благими для населения.

О книге из редкого фонда Якутской и Ленской епархии

В разнообразной деятельности Якутской и Ленской епархии с октября 2011 г. появилась новое направление: сбор и хранение исторических документов и дореволюционных православных книг. С благословения Преосвященного Епископа Романа (Лукина) в структуре епархиального управления было создано новое подразделение – Архив-библиотека.

Архив-библиотека состоит из двух фондов: документального и книжного. Документальный фонд – это архив, который формируется законченными делопроизводствами документами, образовавшимися в результате деятельности епархии, историческими документами и фотографиями. Книжный фонд представляет собой библиотеку, которая состоит из книг и периодически изданий, выпущенных до 1992 г.

Данная статья посвящена книжному фонду и некоторым его раритетам.

Складываться фонд редких книг начал после воссоздания в 1993 г. Якутской и Вилюйской епархии, и первые экземпляры редких книг прихожане приносили владыке Герману (Моралину). Затем, в 2004 г., фонд значительно пополнился книгами (около 80-ти экземпляров), пожертвованными прихожанами восстанавливаемого тогда Олёкминского храма (настоятелем храма был священник Алексей Овсиенко). Точнее, жители Олёкминска возвращали в церковь то, что во время разрушения храма было сохранено их родными.

Правящий епископ Зосима (Давыдов, 1963-2010) поручил инокине Ефросинии (Мироновой) сделать опись всех имеющихся в епархии редких книг. По воспоминаниям очевидцев, Владыка обратился к прихожанам с просьбой о пожертвовании. Люди принесли довольно много книг и церковной утвари. Кроме того, по инициативе Преосвященного Зосимы в 2009 г. была организована книжная выставка под названием «Семейные православные реликвии», где были выставлены и книжные издания¹.

Ныне в фонде редких книг имеется более 250 единиц. Фактическая хронологическая глубина фонда составляет с 1604 по 1983 гг. Однако наибольшая часть книг издана во второй половине XIX в.: преимущественно Священное писание, литургические издания на церковнославянском языке, а также книги по богословию и православные периодические издания.

Кроме печатных, в фонде имеются и рукописные издания, поступившие в 2012 г. по завещанию Н.Г. Самсонова (23.07.1925 – 28.05.2012), известного учёного-слависта, профессора Северо-Восточного

- 1. Никулина Я. Выставка семейных реликвий // Якутск вечерний. 2009. 2 окт. С. 56.

Федерального университета им. М.К. Аммосова. Это старообрядческий рукописный сборник (датируется второй пол. XIX в.) и Триодь Цветная, издание Ивана Невежина (1604 г.).

Одним из перспективных направлений в научном описании фонда редких книг является изучение маргиналий². Важно отметить, что оставленные на книгах читателями и владельцами записи и пометы (написанные от руки имена владельцев, владельческие штампы, экслибрисы, записи на полях, сделанные причетники, дарственные надписи и пр.), а также все служебные пометы (библиотечные штампы, ярлыки, инвентарные номера, записи о передаче книг из одной библиотеки в другую и пр.) являются индивидуальными характеристиками отдельных экземпляров книг, вышедших типографским способом и большим тиражом. Индивидуальные особенности каждого экземпляра придают всей коллекции особые, присущие только ей качества.

Естественно, что пометы на некоторых книгах связаны с Якутией, здесь жившими людьми или действовавшими учреждениями, организациями, учебными заведениями. И наоборот, владельцы некоторых изданий не имели никакого отношения к Якутии, и вряд ли можно установить, какими путями эти книги попали, к нам, на Северо-Восток страны.

Такова, например, история опубликованной в 1898 г. монографии профессора Московского университета Алексея Петровича Лебедева (1845-1908) «Эпоха гонений на христиан», на страницах которой нет никаких читательских помет, но на первых двух листах, где отсутствует текст (форзац и авантитул), проставлена круглая владельческая печать (4,5 см в диаметре): «СЕРГИЙ Епископ Полтавский / Московский Патриархат».

Установлено, что епископа Сергия в миру звали Алексей Николаевич Гришин (12.01.1889 – 14.10.1943), он был родом из крестьянской семьи, уроженец Олонецкой губернии (ныне Карелия). Учился в Петрозаводске в духовном училище, а затем в Олонецкой семинарии, в Духовной академии в Санкт-Петербурге (1911), где принял монашеский постриг (1914). По окончании Академии иеромонах Сергий был отправлен в действующую армию (на фронта Первой мировой войны) полковым священником. В 1917 г. началось десятилетнее служение отца Сергия в качестве настоятеля монастыря. В мае 1927 г. игумен был хиротонисан во епископа и поставлен в Серпуховскую епархию (Московская обл.), а затем возглавлял и другие епархии страны.

Как видно из послужного списка Преосвященного, в Полтавской епархии он служил с 1928 по 1932 гг. В апреле 1930 г. Владыка был возведён в сан архиепископа³. Таким образом, владельческий штампель

- 2. Маргиналия – заметка на полях книг или рукописей. См.: Книга: Энциклопедия. М., 1999. С. 398.

- 3. История иерархии Русской Православной Церкви [Текст]. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М., 2006. С. 522; История иерархии Русской Православной Церкви [Текст]. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М., 2006. С. 522; Древо [Электронный ресурс]: открытая православная

мог быть проставлен в период от мая 1928 г. (назначение епископом Полтавским) и до апреля 1930 г. (рукоположение во архиепископа).

В безбожное советское время, как и всё священство России, Преосвященнейший Сергей был подвергнут репрессиям. Владыку арестовали 18 апреля 1936 г., а уже через три дня, 21 сентября, Особое Совещание при НКВД вынесло решение осудить его за контрреволюционную деятельность на пять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях.

В чём же заключалась «контрреволюционная» деятельность архиепископа? Как следует из материалов Комиссии по канонизации святых Владимирской епархии, назначенный в 1935 г. на Владимирскую епархию архиепископ Сергей организовал «... нечто вроде академии по повышению общего и богословского образования служителей культа, которую посещало по 4-8 человек». Через год Владыку и его сподвижников обвинили в создании контрреволюционного центра по руководству нелегальной антисоветской деятельностью. Как сказано в обвинительном заключении, «в целях создания антисоветских кадров ... обвиняемые ... организовали нелегальную, т[ак] н[азываемую] духовную академию... <...> В лекциях значительное место отводилось католицизму, условиям жизни духовенства за границей и церковно-богословским вопросам. При этом последние разбирались подчеркнuto с мистической точки зрения. На указанных занятиях велась антисоветская агитация и распространялись различные провокационные слухи. В интересах контрреволюционной пропаганды на занятиях зачитывались письма, получаемые ... [обвиняемыми], в которых сообщались клеветнические сведения о имевшихся якобы гонениях на духовенство и верующих, о закрытии церкви против желания общин и т.д. <...> ...устраивались нелегальные церковные службы, тайные крещения взрослых детей и моления за б[ывшего] царя Романова Николая II. <...> В целях насаждения реакционных кадров церковников участниками центра производились тайные постриги в монашество»⁴.

По уголовному делу архиепископ Сергей проходил как главный обвиняемый. Среди конфискованных при аресте архиерея вещей значились: «...церковная библиотека, пишущая машинка и другие предметы нелегальной духовной академии».

Архиепископ отбывал срок заключения в Ухто-Ижемском исправительно-трудовом лагере (ныне Республика Коми); накануне Великой Отечественной войны, в апреле 1941 г., был освобождён и получил назначение архиепископом Можайским, управляющим Московской епархией⁵.

энциклопедия. URL: <http://drevo-info.ru/articles/16408.html> (дата обращения: 01.04.2013).

- 4. Комиссия по канонизации святых [Электронный ресурс]: Владимирская епархия (2009): Русская Православная церковь, Московский патриархат. URL: <http://www.vladkan.ru/articles/04011317a.html> (дата обращения: 01.04.2013).

- 5. Там же.

С началом войны Московская Патриархия была эвакуирована в Ульяновск. Владыка Сергей несколько месяцев прожил там, а в 1942 г. был направлен в Горьковскую епархию.

На официальном сайте Нижегородской митрополии об этом периоде служения Преосвященного написано следующее: «Возглавив Горьковскую кафедру в дни Великой Отечественной войны, архиепископ Сергей (Гришин) вложил много труда в дело помощи фронту и обороны государства. Вклад епархии был настолько солидным, что Сталин счел необходимым направить в адрес горьковской общины и лично архиерею письмо: «... Прошу передать православному русскому духовенству и верующим г. Горького, собравшим, кроме ранее внесенных 3 млн. рублей в Фонд обороны СССР, дополнительно 500 тыс. рублей на постройку авиаэскадрильи им. Александра Невского, мой искренний привет и благодарность Красной Армии»⁶.

Как известно, в сентябре 1943 г. советская власть пошла на контакт с иерархами церкви и состоялась встреча И.В. Сталина с митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), а несколькими днями позже был созван Архиерейский Собор. Архиепископ Сергей стал участником этих событий и был избран постоянным членом Священного Синода при Патриархе.

В книге «История иерархии Русской Православной церкви...» указано, что «по неофициальным данным тех лет [1940-е гг.], [архимандрит Сергей] пользовался чрезвычайным доверием и расположением Патриарха Сергия (Страгородского), был назначен последним (на случай кончины) своим преемником...»⁷. Как следует из материалов официального сайта Новгородской митрополии, двух иерархов связывала давняя дружба и общее служение. Автор текста пишет, что «...епископ Сергей был на протяжении всей своей жизни глубоко предан Блаженнейшему Митрополиту Сергию (Страгородскому)»⁸.

Однако спустя всего месяц после созыва Собора архиепископ Сергей тяжело заболел и скоропостижно скончался 14 октября 1943 года. Реабилитация архиепископа Сергия состоялась в 1989 г.⁹

Удивительно, но книга, когда-то принадлежавшая репрессированному

- 6. Русская православная Церковь [Электронный ресурс]: Нижегородская митрополия. Официальный сайт Нижегородской митрополии (2003–2013). URL: http://www.nne.ru/bishops/b_38.php (дата обращения: 01.04.2013).

- 7. История иерархии Русской Православной Церкви [Текст]. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г.- М., 2006. - С. 522.

- 8. Русская православная ...

- 9. Сергей (Гришин Алексей Николаевич) [Электронный ресурс] // Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. Сайт Факультета информатики и прикладной математики данных Православного Свято-Тихоновского гуманитарного Университета. URL: http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/koi/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuFd50Xe8YU86DUeCWcfG0*euKesOKd66qceeufc8KWeCQd** (дата обращения: 01.04.2013).

архиепископу Сергию, связана с его судьбой, так как посвящена гонениям на христиан в первые века христианства.

Как представляется, здесь уместно раскрыть содержание книги. Автор её, А.П. Лебедев, сделал много интересных наблюдений, которые не потеряли актуальности и сегодня. Например, что препятствием к утверждению христианства в Римской империи было то, «...что отпадение от отечественной религии рассматривалось как отпадение от самого государства...» (с. 13), «народ видел в них [христианах] врагов своих богов и даже считал их людьми без всякой религии» (с. 31), «... гонениям христиан со стороны [римского] правительства предшествуют гонения на них со стороны народа» (с. 34). Рассмотрев все причины гонений на христиан в Римской империи, А.П. Лебедев пришёл к выводу, «...что гонения ... не только не могли быть, но и должны были быть...» (с. 34).

Обращает на себя внимание яркий и образный язык научного труда, написанного сто с лишним лет назад. Приведем небольшую выдержку из текста: «Все эти ... стороны деятельности [римского императора] Константина дают ему громкую славу в истории и характеризуют его как человека, одарённого исключительными умственными талантами. Что касается до его характера, то лишь излишняя щепетильность, притязательность и привязчивость может находить его характер не соответствующим его славе» (с. 278).

В редком фонде епархии хранится третье издание книги, вышедшее в составе собрания сочинений профессора по кафедре истории Церкви А.П. Лебедева. Собрание сочинений издавалось в Санкт-Петербурге книгоиздателем и книгопродавцем И.Л. Тузовым (1851-1916).

Следует заметить, что Игнатий Лукьянович Тузов в своё время не уступал в известности таким «китам» книжного дела, как А.С. Суворин (1834–1912), Ф.Ф. Павленков (1839-1900), И.Д. Сытин (1851–1934). В книгоиздании и книжной торговле Тузов специализировался на литературе религиозно-нравственного содержания. К слову, коммерсант снабжал церковные библиотеки Якутской епархии в период епископства на Якутской кафедре (1883-1889) Преосвященного Иакова (1823-1889), который был знаком с Тузовым лично¹⁰.

Дальнейшее изучение экземпляров из коллекции редких книг Якутской и Ленской епархии, как видится, подарит ещё не одну интересную находку.

- 10. Подробнее см.: *Захарова Т.В.* История библиотек Якутии (XVII век – 1920 г.) - Якутск, 2004. С. 50, 60.

«Территория рая должна умножаться нашим трудом»¹

В 2013 году Якутская духовная семинария отметила свой 155-летний юбилей. Однако наша сегодняшняя беседа с ректором, игуменом Андреем (Морозом)², посвящена не празднику, а будням духовной школы.

Круги по воде

– Отец Андрей, на Ваш взгляд, все духовные семинарии одинаковы?

– Нет, конечно, каждая имеет свои особенности. К примеру, та, что в Хабаровске, всё равно будет отличаться от Московской или Санкт-Петербургской. Наша тем более, потому что здесь учатся народы Севера.

В Якутское духовное училище, открытое в 2006 году, сразу поступили студенты из числа коренных жителей. Ректор его, архимандрит Товия, заложил хорошее основание – учебный процесс был организован так, что наши выпускники поступали на соответствующие курсы в Хабаровскую духовную школу. Они окончили её в год, когда Якутское училище преобразовалось в семинарию. Все вернулись на родину с хорошими знаниями и отзывами. Сейчас – на разных церковных послушаниях.

– Известно, что характер обучения, особенно поначалу, был, скорее, воцерковляющим, нежели пасторски ориентированным. Сейчас по-другому?

– К сожалению, раньше не все семинаристы, поступавшие в училище, имели чёткую установку стать священниками. Теперь ситуация иная. Студенты последних трёх курсов уже укоренились в этом желании. Тем же, кто намеревается учиться абстрактно-греховному «для себя», даём от ворот поворот.

Правда, случается, что даже тот, кто приходит в духовную школу сознательно, не представляет и не понимает, какой это колоссальный ежедневный труд. Хотя быть батюшкой, а трудиться не приучены. Тогда администрация семинарии помогает создать правильную мотивацию к учёбе. Потому что возникает очевидное несоответствие между студентами, которые максимально стараются в себя вобрать, ища большего, и теми, кто продолжает по школьной привычке получать пассивное образование – что вошло, то вошло... Вот только это очень дорогое удовольствие – обучение одного семинариста стоит миллион с лишним.

– Якутская духовная семинария ведь никогда не была большой?

- 1. [Электронный ресурс]. http://www.ysn.ru/files/logos_2012/logos_2014_magazine.pdf

- 2. Игумен Андрей (Мороз), первый ректор Якутской Духовной семинарии (2011 – июнь 2014 гг.)

– Это правда. Даже в тот наилучший период полуторавековой давности, когда туда шли учиться все, кто хотел потом получить работу не только в церкви, но и на госслужбе. И тогда семинаристов насчитывалось всего 40 человек. В предреволюционные годы стало больше. Если учесть, что образование было 6-летнее (три класса по два года), можно представить, сколько студентов находилось в каждом классе на каждом курсе.

Якутская семинария исторически никогда не была крупной. И у нас в ближайшие годы вряд ли появится 100 человек на пастырском отделении. Но семинария всегда будет ориентирована на подготовку священнослужителей, с учётом регионального фактора. Якутия – колоссальная территория с небольшим населением. В столице и городах проживает треть населения республики, остальные – в сёлах, где жителей по 200-400 человек. Надо иметь определённый навык служения в таких условиях.

С другой стороны, когда 100 лет народ пугали священниками, выкорчёвывали саму мысль о Боге, а теперь вот семинарию открыли, ожидать, что сразу появится удивительный сад, по меньшей мере, странно. Хотя мы, безусловно, выращиваем сегодня «саженцы». Не случайно ведь «семинария» по-латыни – это... «рассада». Рассада просвещения.

Тем не менее, нельзя забывать об объективном: семинаристов дают приходы. А они в Якутии, как правило, без священников. Но пока человек своими глазами не увидит, что такое жизнь пастыря, он и не будет этим интересоваться. Там, где священники есть, оттуда ребята поступают. Но в большинстве-то приходов их нет! Замкнутый круг. И поэтому вопрос о количестве не стоит, владыка Роман это понимает. Даже когда всего три человека – мы считаем, это очень хорошо. Через пять лет они пойдут на приходы, и ещё через три-четыре года появятся ребята, которые, глядя на них, захотят прийти в семинарию.

– Как круги по воде...

– Духовная школа должна просуществовать 10-летний период, в который её надо не сокрушать (бедствиями, избыточными проверками, ожиданиями и пр.), а лелеять. Дать спокойно развиваться.

– Необходим процесс «окукливания»?

– Это данность, с которой надо считаться. То, что сегодня семинария имеет студентов, которые участвуют в церковной, общественной, интеллектуальной жизни города и республики, – факт абсолютно нереальный, но объективно существующий. Здесь мы можем наблюдать очевидное присутствие Божие.

Экзамен... каникулами

– Насколько я знаю, студентами ЯДС являются, в том числе, и уже рукоположенные батюшки. Хотя, честно говоря, всегда думала, что прежде, чем принять сан, нужно закончить семинарию...

– По-хорошему, да. Но в условиях Якутии это сложно. Где-нибудь в «глухих» сёлах Калужской, Ярославской областей со священниками можно и подождать – паству в таких населённых пунктах окормляют батюшки из соседских приходов, которые могут приехать, совершить богослужения. А у нас в республике без пастырей даже районные центры. Причём они друг от друга не на расстоянии 50 км, как в центральной части России, здесь долететь до них – целая проблема.

Присутствие священника, конечно, очень много решает, но, поскольку для того чтобы совершать службы, нужны и пономарь, и певчие, он должен создать целую приходскую укладность.

При этом батюшка терпит лишения в тяжелейших условиях. Это потом, когда приход становится хорошим, ему завидуют. А когда всё в стадии становления – не позавидуешь. Кроме того, мало назначить священника, ему ещё не один год придётся себя проявлять, заслужить доверие. Надо доказать, что ты осуществляешь жертвенное служение... При этом нет вереницы желающих поехать в глубинку, на Крайний Север, чтобы искать там Вечной жизни. Люди сейчас пытаются её найти в уютных квартирах...

Поэтому вполне естественно, что на приходах появляются священники недоученные. Это объективный процесс, связанный с церковной реальностью. Но вовсе не значит, что такие батюшки – плохие или неполноценные.

– Пять лет, чтобы вырастить пастыря, – это мало? Много? В самый раз?

– Вообще-то для того чтобы сложился пастырь, пяти лет мало. Но, по крайней мере, это достаточный период для подготовки священника с точки зрения интеллектуальной составляющей, навыков.

– Хотелось бы больше? Как в медицине? Восемь?

– Если взять самые успешные образовательные программы Запада – там существует формула: 4 + 2 (практика) + 2 (опять обучение). То есть нормальное духовное образование, которое дают иезуитские колледжи, осуществляющие миссию в Юго-Западной Азии, католики – в Африке, продолжительное, с практикой. Четыре года человек получает базовые знания, потом едет миссионером, школьным учителем, социальным работником. Через два года возвращается с определённым опытом, зная, в каком направлении ему надо двигаться. И заканчивает духовную школу ещё через два года, а бывает, что и через четыре. Священник, как врач, должен учиться долго и вдумчиво.

– Студенты больше всего любят каникулы. А ректор?

– И ректор. После каникул, особенно продолжительных, когда все друг от друга отдохнут, я вижу, насколько повзрослевшими возвращаются семинаристы. Здесь они к концу семестра немножко вялые, уставшие. А дома набираются силы, и понимаешь, что учебный период прошёл не зря – они стали умнее, талантливее, способнее. Кроме того, каникулы

дают возможность упрочить знания. Дома им приходится отвечать на реальные вопросы родителей, друзей, родственников, знакомых, держать экзамены не перед преподавателем, который и так знает, какого балла ты стоишь. Там их экзаменуют безо всяких билетов.

Я уже не говорю о том, что сама жизнь потом испытает за каждую лекцию, которую ты не дослушал, поленился усвоить. Когда я был молодым батюшкой, то часто жалел при разговорах с прихожанами, что иногда проявлял во время учёбы невнимательность и беспечность...

– Как в арбузовской «Тане» – когда у неё умирал от дифтерии ребёнок, она бросилась смотреть свои медицинские конспекты и с ужасом обнаружила, что именно на этой лекции... рисовала в тетрадке, абсолютно не слушая преподавателя...

– Даже если знаешь, в какой книжке можно прочитать, ты же в режиме реального времени не скажешь: подождите, я сейчас побегу почитаю и скажу! Прихожане в конце концов тебе могут ответить: батюшка, ты выучи сначала, а потом мы к тебе придём! Всё проверяется практикой.

Не валять дурака...

– В 2013 году одного из выпускников семинарии, Алексея Корнильцева, владыка Роман благословил поступать в Санкт-Петербургскую духовную академию. И два ваших студента предыдущего выпуска там учатся...

– Да, заочно, потому что оба служат на приходах в Южной Якутии: один, иерей Сергей Паршин, – клирик Казанского храма г. Нерюнгри, другой, иеромонах Фаддей (Булгаков), – клирик храма новомучеников и исповедников Российских города Алдана. Правда, они – студенты Ставропольской семинарии, которые приехали сюда и здесь, в ЯДС, закончили пятый курс.

В 2013 году у нас должно было быть шесть студентов, завершивших обучение. Но некоторые из них, находясь на приходском служении, не справились с дипломными работами. Поэтому защитились только трое. Остальным это предстоит нынче.

Состоялся и первый выпуск 14-ти регентов отделения церковного пения. Одна девушка, Александра Хон, направлена в приход Депутатского. Другие работают в Якутске, т.к. здесь большая нехватка руководителей церковных хоров – и в медцентре, и в монастырях, и в приходских храмах. Да и сама семинария в них нуждается. И, конечно, мы очень ждём, что девушки приедут из других приходов, из улусов.

– Если светский человек захочет учиться на отделении церковного пения, сможет ли он совместить основную работу и учёбу?

– Мы проводим такой эксперимент, но на поверку он оказывается «малопродуктивным»: люди занимаются полгода, а потом пропадают, ведь

занятия – каждый день. Когда есть работа, это практически невозможно выдержать. Ведь петь на клиросе и тем более руководить хором – серьёзный труд, который требует самоотречения. Это только кажется – пришёл, встал и защебетал. Поэтому отделение церковного пения – дневное. И хотя основной учебный блок идёт вечером, спецпредметы преподаются с утра.

А вот отделение катехизаторов, выпустившее в 2013 году 20 человек – активных мирян, помогающих священникам на приходях, – вечернее. К слову, в ближайшие годы произойдёт трансформация этих двух школ: с двухлетнего образования и регенты, и катехизаторы, скорее всего, перейдут на четырёхлетнее.

– Все катехизаторы – из Якутска?

– К сожалению. Но если кто-то захочет из улусов обучаться – пожалуйста, предоставим общежитие. Только все должны знать, что основной закон семинарии – неукоснительное соблюдение расписания: молитва, послушания, лекции. Это объективные моменты. Дурака валять мы здесь не позволим. Кроме того, по благословению нашего владыки в стенах семинарии – сухой закон. Даже по праздникам. Я не знаю – есть ли ещё где вузы, которые могут себе такое позволить.

– Скажите, а семинария – эффективное учебное заведение, на Ваш взгляд?

– Оно стопроцентно эффективное! Для Церкви и общества. Потому что в тех населённых пунктах, где появляется храм, богослужения, группа верующих людей, жизнь меняется в лучшую сторону. Иногда человек привыкает к благодатным дарам свыше и не замечает их. Но если он способен проанализировать, что было до и что стало после, то видит разницу. Ценностные ориентиры становятся другими. И пусть православные христиане пока слабы по напряжению веры, всё равно это в плюсе. А если ещё во главе пастырь... А если ещё он – не просто трудоотправитель, а свидетель о необходимости литургии после литургии, то есть общего дела, ответственности каждого христианина за жизнь другого человека, важности находить время для труда без материальной компенсации, посвящая его нуждающимся...

Но прежде чем вырастить из студента такого пастыря, мы должны научить его трудиться. Очень важно знания получить именно в семинарии, где дисциплина, порядок и ограничение в вещах (хотя некоторые из них даже не порицаются в обществе), уродующих служение будущего батюшки. И помнить, что труд есть в современном понимании, а есть в исконном – как Господь сказал. Он насадил сад, поселил туда Адама и дал ему заповедь культивировать этот маленький участок земли и всё пространство, которое не является садом, сделать таковым. Это задача, в том числе, и священника!

– Как всё логично: есть люди, призванные обрабатывать землю,

данную им Богом. И есть «рассадник» просвещения – семинария, которая даёт этим людям пастыря...

– Конечно, жизнь в семинарии складывается непросто. И в определённый момент Господь даёт отдохновение от труда. Но большей частью ты борешься за то, чтобы природная лень и во мне, и в ребятах не победила. Чтобы был результат, чтобы было не стыдно. Конечно, это тоже, может, ложный ориентир – не стыдно, но чтобы прихожане отличали батюшку, учившегося в семинарии, а не отучившегося. Для этого и работаем.

Вопросы задавала Татьяна Данилевская.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРОВ

Андреев Александр Анатольевич, студент 4 курса Якутской духовной семинарии- aleks.an.85@mail.ru

Амбросов Михаил Дмитриевич, студент 4-го курса Якутской духовной семинарии

Баско Сергей Николаевич, проректор по воспитательной работе Якутской духовной семинарии- sergeibasko@yandex.ru

Быков Андрей, иерей, зав. церковно-практической кафедрой Якутской духовной семинарии- 311087@bk.ru

Данилевская Татьяна Станиславовна, начальник издательского отдела Якутской и Ленской епархии- tadan@mail.ru

Даржиманова Анна Викторовна, зав. кафедрой педагогики Якутской духовной семинарии- a_dargimanova@mail.ru

Захарова Тамара Викторовна, кандидат исторических наук, н. с. Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии наук, зав. архивом- библиотекой Якутской и Ленской епархии, преподаватель Якутской духовной семинарии – ztv2001@mail.ru

Корнильцев Алексей Васильевич, выпускник Якутской духовной семинарии, студент Санкт-Петербургской духовной академии – kornilii@rambler.ru

Корякова Айталина Викторовна, педагог-психолог Якутской духовной семинарии- aitalinakoryakova@gmail.com

Роман (Лукин), Епископ Якутский и Ленский – rooo@mail.ru

Сеньчукова Мария Сергеевна, кандидат философских наук, проректор по науке Якутской духовной семинарии – m.senchukova.prav.yakutia@gmail.com

Смирнов Андрей, иерей, преподаватель Якутской духовной семинарии - aas8181@mail.ru

Тишина Татьяна Петровна, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов (г. Москва), отличник культуры Республики Саха (Якутия), преподаватель Якутской духовной семинарии- tishina-art@rambler.ru

Ткачев Роман Павлович, проректор по учебной работе Якутской духовной семинарии- RomanVoronez@inbox.ru

Чакина Ольга Вениаминовна, почетный работник общего образования Российской Федерации, Учитель Столицы, преподаватель русского языка и культуры речи Якутской духовной семинарии- creative.pro@bk.ru

Чивиков Георгий Сергеевич, секретарь Ученого Совета Якутской духовной семинарии- yapds4@yandex.ru

Юрганова Инна Игоревна, кандидат исторических наук, с.н.с. Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии наук, зав. кафедрой церковной истории Якутской духовной семинарии - inna.yurganova@mail.ru.

Якутская и Ленская епархия
Русской Православной Церкви

Сборник трудов Якутской духовной семинарии

Выпуск I

**Издается по благословию
Епископа Якутского и Ленского Романа**

В авторской редакции

Редактор *Н.Ю. Печетова*
Верстка *С.Н. Слепцов*

Подписано в печать 15.08.2013. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.
Печать трафаретная. Усл.печ.л. 21,5. Тираж 300. Заказ 0130

Издательство Байкальского государственного университета
экономики и права.

664003, г.Иркутск, ул.Ленина, 11.

Отпечатано в типографии филиала «БГУЭП» в г.Якутске

677000, г.Якутск, Вилюйский тракт, 4 км, зд.3