

*Возьмите щит веры, которым сможете
угасить все стрелы лукавого, и шлем
спасения возьмите и меч духовный,
который есть Слово Божие.
(Еф. 6, 16–17)*

*Above all, take the shield of faith
with which you will be able to quench
all the fiery darts of the wicked one.
And take the helmet of the salvation and
the sword of the Spirit which is the Word of God.
(Eph. 6, 16–17)*

THEOLOGICAL SEMINARY

SPIRITUAL ARSENAL

SCIENTIFIC-THEOLOGICAL
AND CHURCH-PUBLIC JOURNAL

№ 2 (8)

2022

ТУЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИЙ
И ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 2 (8)

2022

ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ № 2 (8) / 2022

Редакционный совет

Председатель

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексей, кандидат богословия

Епископ Белевский и Алексинский Серафим

Епископ Луховицкий Евфимий, кандидат богословия, председатель

Синодального миссионерского отдела, наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря

Воропаев В. А., доктор филологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, член Союза писателей России

Вронский О. Г., доктор исторических наук, профессор, заведующий мемориальным музейным комплексом «Моховое»

Елушич С., доктор филологических наук, профессор Черногорского университета, член-корреспондент Черногорской академии наук

Махно А. П., митрофорный протодьякон, кандидат богословия, почетный профессор ТулГУ, ректор Тульской Православной классической гимназии

Осипов А. П., доктор богословия, заслуженный профессор Московской духовной академии

Рэндолл П., доктор философии, профессор истории в Колледже Св. Схоластика в Дулуте, штат Миннесота (США)

Самарцева Е. П., доктор исторических наук, профессор ТулГУ, ученый секретарь ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»

Симонова Е. В., доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра региональных исторических исследований ТГПИУ им. А. Н. Толстого, председатель отделения Российского исторического общества в Туле

Тахо-Годи Е. А., доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ

им. М. В. Ломоносова, заведующая научным отделом библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН

Черняев А. В., кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН

Яковлев А. П., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН

Редакционная коллегия

Главный редактор

Перей Лев Львович Махно, кандидат исторических наук,
ректор Тульской духовной семинарии

Зам. главного редактора

Горбачев А. А., кандидат богословия, секретарь Ученого совета Тульской
духовной семинарии, старший преподаватель кафедры богословия
и библеистики

Научный редактор

Михалева М. А., научный работник Тульской духовной семинарии

Протоиерей Игорь Агапов, кандидат богословия, доцент, первый проректор,
заведующий отделением заочного образования ТулдС

Перей Николай Евсеев, кандидат исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой церковной истории ТулдС

Новиков К. Г., заведующий библиотекой ТулдС

Савина А. В., кандидат философских наук, профессор, заведующая кафедрой
философии и филологии ТулдС

Иеромонах Филофей (Артюшин), доктор богословия (PhD), заведующий
кафедрой богословия и библеистики ТулдС

Номер Свидетельства о регистрации СМИ в Роскомнадзоре:

ПИ № ТУ71–00515 от 06 ноября 2019 г.

«Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви при
издании научного журнала «Духовный арсенал. Научно-богословский и церковно-обще-
ственный журнал Тульской духовной семинарии. № 2 (8), 2022».

Номер Издательского совета ИС Р22–217–0369

Адрес: 300045, г. Тула, ул. Староникитская, д. 75

Эл. почта: red@tulds.ru

Тел.: (4872) 31–29–19

Сайт: tulds.ru

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Иерей Лев Львович Махно8

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Поставьте себе высокие цели...»

Интервью с иереем Львом Львовичем Махно, ректором ТулДС..... 10

БИБЛЕИСТИКА

Феодосий (Макаров), иеродиакон

Проповедь Христа в Иерусалиме (Ин. 7–10). Конфликт веры и неверия21

ЭОРТОЛОГИЯ

Александра (Мушкетова), монахиня

Праздник Обновления Второго Иерусалимского храма в контексте
Евангельской истории и иудейской богослужебной традиции:

компаративный анализ28

ЭККЛЕСИОЛОГИЯ

Карелина А. А.

Архиепископы Евсевий (Орлинский) и Димитрий (Муретов): жизнь
в Церкви и учение о Церкви. Исторический контекст

и постановка задачи37

ФИЛОСОФИЯ

Корнеева М. А.

Опыт откровения и экзистенция: соприкосновение со сверхбытийным
в теологии и метафизике.....54

Савина А. В., Романов А. П.

Становление научной философии в России: «ученая дружина» Петра I61

ПРАВОСЛАВИЕ И ЭКОНОМИКА

Рахимов Т. В.

Возрождение православной школы экономики государства, города,
села, семьи.....69

ТУЛЬСКАЯ МИТРОПОЛИЯ: СОВРЕМЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ

Малолетнева О. А.

Наследие купцов Сушкиных в музейных коллекциях.....77

<i>Присенко Г. П.</i> Творчество Николая Ивановича Троицкого в контексте провинциальной историографии второй половины XIX — начала XX века	86
<i>Шуманская М. В.</i> К истории русско-сербских связей в 19 в. Тульский след.....	92
<i>Бобровникова О. Е.</i> Миссионерская деятельность преподавателей Тульской Духовной семинарии в конце XIX — начале XX вв.	100
КАТЕХИЗАЦИЯ	
<i>Горбачев А. А.</i> Беседа перед Крещением.....	119
ЖИЗНЬ СЕМИНАРИИ	
Новости семинарии	139

**Иерей
Лев Львович
МАХНО**

кандидат исторических наук, главный редактор журнала, ректор ТуДС

Уважаемые читатели!

Очередной выпуск журнала «Духовный арсенал» посвящен темам, которые, мы надеемся, не будут оставлены вниманием тех, кто интересуется вопросами богословия, церковной истории и общественных отношений.

Первейшая цель нашего издания — нести слово Божие, свидетельствовать о Христе Воскресшем, поэтому важной мы считаем рубрику «Библиестика», в рамках которой предлагаются статьи, посвященные исследованию Священного Писания. На этот раз вниманию читателей представляем анализ особенностей евангельского повествования о проповеди Господа Иисуса Христа в Иерусалиме, понимание которой имеет большое богословское значение в обще-евангельском контексте.

Впервые в журнале представлена рубрика «Эртология». Нет сомнений, что читателям будет интересно ознакомиться с авторской методикой конвертирования дат древнееврейского календаря в даты календаря юлианского и, следуя за логикой автора, убедиться в точности датировки празднования Православной Церковью событий евангельской истории.

Учение о Церкви, экклесиология, неизменно остается в центре внимания богословов и истори-

ков Церкви. В настоящем выпуске журнала предлагается анализ экклезиологических представлений архиепископов Евсевия (Орлинского) и Димитрия (Муретова), труды которых во многом предвещают ряд исследований в этой области, последовавших в XIX–XX вв. Статья тем более интересна, что оба архиепископа имеют прямое отношение к Тульской епархии.

Непосредственно знаковым именам и событиям из жизни тульского края посвящена постоянная рубрика «Тульская митрополия: современность и история», которая включает в себя четыре разных по характеру и тематике статьи, открывающие новые страницы истории Тулы и Тульской епархии.

К числу постоянных разделов журнала относится рубрика «Философия», авторами которой являются и известные уже философы, и те, кто делает первые шаги в освоении и анализе наследия философской мысли. От «ученой дружины» Петра I до основоположников экзистенциализма — таков временной и тематический размах предлагаемых статей.

Расширяя круг тем, запрос на которые явно наблюдается в современном обществе, мы предлагаем новый раздел — «Православие и экономика». Дебют этой рубрики можно считать успешно состоявшимся: публикуемая статья посвящена актуальной проблеме национальной системы политической экономии, основу которой автор видит в святоотеческом наследии и трудах отечественных ученых.

Понимая важность духовного просвещения наших соотечественников и осознавая проблемы, которые ставит время перед катехизаторами, мы открываем новую рубрику «Катехизация», в которой планируется рассматривать вопросы внутренней миссии Русской Православной Церкви, направленной на воспитание сознательного и глубокого отношения христиан к истинам православного вероучения.

Среди авторов нового выпуска «Духовного арсенала» читатель увидит как имена авторов, уже знакомых по предыдущим публикациям в нашем журнале, так и имена ученых и исследователей, которые впервые публикуют свои работы в «Духовном арсенале». Мы будем рады приветствовать на страницах журнала новых авторов; с готовностью также примем предложения расширить круг вопросов, представляющих научный интерес и соответствующих целям и задачам журнала. Собираем наш духовный арсенал вместе!

Перей Лев Львович Махно, главный редактор

Иерей Лев Львович Махно: «Поставьте себе высокие цели...»

24 марта 2022 г. состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В ходе заседания был заслушан рапорт председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерея Максима Козлова относительно поступивших прошений епархиальных архиереев о назначении ректоров в духовные образовательные учреждения в вверенных им епархиях. Ректором Тульской духовной семинарии назначен священник Лев Львович Махно (Журнал № 25, п. 1).

11 апреля митрополит Тульский и Ефремовский Алексей представил профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам Тульской духовной семинарии нового ректора. Владыка сообщил, что во исполнение определения Священного Синода Русской Православной Церкви (Журнал № 25, п. 1) и согласно Уставу Тульской духовной семинарии (пп. 1.5, 3.5) подписал 9 апреля 2022 г. Указ о назначении иерея Льва Львовича Махно ректором Тульской духовной семинарии.

Его преподобию отцу Льву мы задали несколько вопросов, касающихся его видения дальнейшего развития семинарии.

— *Привычным стало утверждение, что каждое новое поколение студентов отличается от предыдущего. Отличаются ли студенты, которых Вы учитите, от студентов Вашего поколения?*

— Сегодняшняя молодежь имеет большое преимущество, потому что она родилась в великую эпоху технологий! Мир знаний и развлечений у них под рукой. Не так с молодежью прошлого, которая усерднее работала в библиотеке, чтобы получить знания, и часто скучала от нечего делать. Хотя это дало им больше социальных навыков, чем сегодняшней молодежи.

Сегодняшняя молодежь более склонна к депрессии. Они сталкиваются с изменением климата, еще одной промышленной революцией и переделкой глобального миропорядка. Она политически более развита с радикальным изменением основных социальных ценностей. К сожалению, они лишены достаточного образования по моральным ценностям.

Времена меняются. Сегодня уже неразумно предполагать, что хорошо оплачиваемую работу можно получить без университетского диплома. Изменяются и студенты. Они более разнообразны по возрасту, этнической принадлежности и целям, чем когда-либо прежде. И они технически подкованы. Образовательные учреждения выражают желание удовлетворять потребности изменяющейся и разнообразной студенческой аудитории.

Предположение, что сегодняшние студенты такие же, как и предыдущие поколения, может быть ошибочным. Банально, но верно, что технология оказывает глубокое влияние на то, как, где и когда мы работаем, учимся и живем. Студенты сегодня гораздо увереннее в выражении себя, они ясно дают понять, что они не хотят, чтобы их поучали, игнорировали или им было скучно. Именно студент, как личность, — это тот, кто будет, в конечном счете, формировать и изменять высшее образование, а не одно поколение или массовый рынок учащихся.

Обучение — это сложный и многогранный процесс, и учащиеся сами будут влиять на поставщиков обучения.

Поэтому неправы те, кто утверждает, что студенты были лучше. Если сравнить нынешних студентов и их предшественников, то можно сказать, что студент остался таким же любопытным и старательным, как и раньше. А вот самим преподавателям стало куда сложнее работать. Они перестали быть для своих студентов единственным источником знаний. Им приходится, так сказать, постоянно соответствовать званию педагога, так как студенты могут непосредственно на лекциях включить свой ноутбук и перепроверить то, что только что услышали от преподавателя.

Из поколения в поколение студент всегда студент, и этот период жизни самый яркий и счастливый. У студента три пути, чтобы поступить разумно: первый, самый благородный, — размышление, второй, самый легкий, — подражание, третий, самый горький, — опыт. Все эти три пути проходят студенты независимо от времени, в котором они живут. Это переходит из поколения в поколение. Самая великая вещь на свете — уметь принадлежать себе, уметь ладить с самим собой. К сожалению, этим качеством обладают не все студенты, только единицы. Очевидно, этим и отличаются студенты из поколения в поколение.

— Духовная семинария призвана и обучать, и воспитывать. Каким образом можно решить эту двудединую задачу, не разъединяя общий процесс на занятия и мероприятия?

— Русская Православная Церковь обладает своими высшими учебными заведениями, готовящими кандидатов в священнослужители. В христианской традиции такие образовательные центры именуются семинариями. В настоящее время в России существует несколько десятков таких учебных учреждений.

В духовных семинариях основой учебного процесса является изучение традиций православной веры и основных постулатов христианских (догматических и нравственных). Можно сказать, что в семинарии обучают самой христианской жизни. Но нельзя думать, что в таких учебных заведениях ничего, кроме Библии, студенты не читают. В каждой семинарии существует несколько кафедр. Среди них выделяют кафедры богословия (теологии), церковно-исторические, филологические (например, классического и зарубежного языкознания), литургические, церковно-практические, отечественной истории и некоторые другие (в зависимости от специфики заведения).

Основным предметом считается Священное Писание Нового и Ветхого Заветов, догматическое богословие, литургика, патрология, церковная история. Кроме дисциплин сугубо христианских, студенты

изучают множество светских наук. Так, преподаванию древних языков (латыни, древнегреческому и древнееврейскому) может уделяться особое внимание. Учащиеся стараются проникнуть в различные разделы истории, причем не только церковные, но и светские (отечественная история, всемирная история и другие).

В семинариях преобладают гуманитарные дисциплины. Студенты изучают философию религиозную и светскую, занимаются изучением различных отраслей психологии. В некоторых семинариях есть высшая математика, а также такие предметы, как наука и религия и даже физическая культура.

Отдельное место в образовательном процессе занимает изучение вероучения инославных церквей (католических и протестантских) и сектоведение.

Получается, что человек, получивший диплом об окончании семинарии, является не только специалистом в области богословия, но и может разбираться в основных гуманитарных науках. Все зависит от желания семинариста и его способностей, как он это усвоит? «Никакое образование не в силах заменить природного ума» (А. Шопенгауэр).

Что касается воспитания, то оно должно побуждать волю к деятельности. «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Притчи Соломона 22.6).

Духовная семинария — это учебное заведение, которое выпускает из своих стен лиц, посвятивших себя служению Церкви. Они приходят в таком возрасте, когда их необходимо учить основам веры, а воспитание они должны получить дома и частично в общеобразовательной школе. «Лучшая школа дисциплины есть семья» (английский писатель С. Смайлс).

Поэтому прямая обязанность семинарии давать богословское образование. Воспитательным мероприятием можно назвать любой специально организованный педагогом отрезок воспитательного процесса. Можно сказать, что воспитательный процесс состоит из цели воспитательного дела, или, как сказал Плутарх: «Ребенок — не сосуд, который нужно наполнить, а огонь, который нужно зажечь».

— *Какую роль играют в жизни семинарии богослужения? Можно ли сказать, что семинария — это церковный приход?*

— Богослужение имеет великую возрождающую силу, и в этом его ничем не заменимое значение. Некоторые виды богослужения, называемые Таинствами, имеют еще сугубое, особенное значение для человека, их принимающего, ибо подают ему особую благодатную силу. Самое важное

богослужение — это Божественная литургия. Это богослужение раскрывается как соборное делание всей Церкви, земной и небесной. Разрушая границы пространства и времен, Божественная литургия соединяет нас со всеми, за кого возносится молитва перед Престолом Божиим.

Богослужebная жизнь здесь на земле есть отблеск и верный образ Божественной жизни в вечности, к которой мы будем призваны за порогом смерти.

Центром жизни христианина является богослужение, именно в богослужении христианин встречается и имеет возможность сродниться с миром Божественным. Поэтому семинарист прежде всего должен понять и впитать ту благодать богослужения, которая станет его жизнью. «Целью всякого воспитания должно быть создание деятельной личности в лучших идеалах общественной жизни, в идеалах истины, добра и красоты» (В. Бехтерев).

Семинаристам необходимо помнить это, жить этим и совершенствовать себя в духовном делании. Семинария — это духовное учебное заведение, которое не является приходом.

— Тульская духовная семинария — старейшее в тульском крае учебное заведение. Какие традиции, сложившиеся в период ее дореволюционного бытования, и в годы, последовавшие за ее восстановлением в 2001 году, Вы считаете жизненно важными?

— Тульская духовная семинария появилась вслед за учреждением Тульской епархии. После перенесения семинарии из Коломны в Тулу на должность ректора духовной школы был назначен архимандрит Галактион (Пономарев). Из многих ректоров семинарии можно выделить архимандрита Никандра (Покровского), впоследствии епископа Тульского и Белевского, и архимандрита Алексия (Симанского), впоследствии Патриарха Московского и всея Руси.

В числе выпускников Тульской духовной семинарии есть и те, кто прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской: архиепископ Алексей (Бельковский), архиепископ Иларион (Троицкий), епископ Белевский Никита (Прибытков), протоиерей Петр Павлушков — последний ректор 1917 года.

На протяжении более века Тульская духовная семинария была главным духовно-учебным заведением Тульско-Белевской епархии. В истории этой духовной школы, как и в истории многих духовных семинарий Российской империи, были свои достоинства и недостатки, свои выдающиеся преподаватели и выпускники, причем некоторые из них продолжали свое обучение в духовных академиях и светских учебных заведениях, становясь потом известными архиереями, выдающимися пастырями, крупными церковными деятелями и учеными. Для макси-

мально объективного понимания роли и значения Тульской духовной семинарии в истории региона необходимо более детальное изучение всех аспектов деятельности духовной школы. Особое внимание в ходе дальнейших исследований необходимо обратить на жизнь и труды преподавателей, а также на судьбы выпускников семинарий, особенно тех, кто окончил духовную школу в начале XX века.

В революционный период последним ректором семинарии был назначен Петр Иванович Павлушков, светский человек. В послереволюционные годы, когда расстреливали священников, он принимает сан и становится настоятелем храма Двенадцати святых Апостолов г. Тулы, совмещая должность ректора Тульской духовной семинарии. В 1937 году отец Петр был расстрелян.

В 2001 году Тульская духовная семинария начинает новую страницу своего бытия... Семинария — это мир, в котором наши семинаристы проживают несколько лет. Семинарские традиции являются тем звеном, которое объединяет учащихся и учащихся. Наличие сложившихся традиций — это признак зрелого коллектива.

Влияние традиций мы чувствуем и в праздники, и в повседневной семинарской жизни. Сложившиеся традиции придают духовной школе то особое, неповторимое, что отличает нашу семинарию от других, и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь.

Не думайте, что жизнь — это только семинария. Жизнь — это работа, решение задач и вопросов. Поставьте себе высокие — и в научном, и в духовном плане — ориентиры, что принесет нашей Церкви положительные результаты.

— Учредителем семинарии является Тульская епархия, и семинария готовит служителей в первую очередь для родной митрополии. Чем еще может быть полезна семинария для Тульской митрополии? Насколько обширной должна быть вовлеченность семинарии в жизнь митрополии?

— Да, учредителем семинарии является Тульская митрополия, семинария готовит кадры для своих приходов — это и есть та польза, о которой Вы говорите. Насколько обширной должна быть вовлеченность в жизнь митрополии, решает непосредственно Митрополит Тульский и Ефремовский.

— В настоящее время при оценке деятельности семинарий принимаются во внимание множество показателей. Как Вы склонны оценивать рейтинговую систему: как соревнование, как мотивирующее сравнение, как-то по-другому?

— Одним из основных факторов успешного развития общества является эффективное функционирование его социальной сферы

и, в частности, системы образования. Эпоха информатизации общества, интеллектуализации всех сфер деятельности, несомненно, предполагает все возрастающую значимость общей и профессиональной образованности населения.

Система образования в России имеет достаточно четкую структуру, включающую начальное образование, среднее общее и среднее специальное образование, высшее образование и послевузовскую ступень, а также систему повышения квалификации.

Высшее образование сегодня является важнейшей составляющей развития государства, ибо без него невозможно ожидать продвижения науки, культуры, искусства, производства и т.д., что и делает государство сильным. Поэтому Тульская духовная семинария не исключение, она также участвует в оценке показателей, где существует рейтинговая система.

Специфику семинарии определяет его основная деятельность — общеобразовательная, главная задача которой — воспитание и подготовка специалистов, конкретно способных на образовательном поприще. Требования к выпускникам семинарии и критерии оценки их знаний содержатся в образовательных стандартах. Это возложено на учебный комитет Московского Патриархата.

Оценивание образовательных результатов является важным средством стимулирования учебной деятельности семинаристов. Как показывает практика, попытки исключить контролирование деятельности семинарий полностью или частично из учебного процесса приводят к снижению качества обучения. Желательно, чтобы поступающие имели высокий бал ЕГЭ, который приведет к улучшению результатов обучения и повышению качества образования.

— Успеваемость студентов во многом зависит от профессионализма профессорско-преподавательского состава. Каким образом можно стимулировать методический и научный рост преподавателей? Какие темы их научных изысканий видятся Вам приоритетными?

— Сегодня очевидно, что завтрашнее состояние общества во многом определяется сегодняшними результатами образования. В образовательном процессе преподаватели передают свои знания студентам, надеясь, что студенты действительно берут и усваивают то, что им передается. Однако на практике часто встречаются случаи неуспеваемости, незаинтересованности студентов в результатах своей учебной деятельности. Между тем достижение качественного нового состояния современного общества невозможно без кардинального улучшения подготовки специалистов высшей квалификации для различных обла-

стей общества. Чтобы повысить качество обучения, нужно выяснить ведущие к неуспеваемости факторы.

Студент — это не школьник, которому можно сказать: «Так надо», студенту необходимо объяснить, каким образом знания ему пригодятся в будущем. И если преподаватель отвечает в духе: «В жизни пригодится», то обучающийся теряет интерес. Студент приходит в профессиональное учебное заведение не только за знаниями, а и за тем (в большей степени), чтобы стать хорошим специалистом в своей области. Поэтому преподаватель обязан уметь доказать студентам, что его предмет действительно будет полезен в их будущей деятельности.

Как показали наблюдения за студентами, каждый студент (семинарист) индивидуален, он имеет свой багаж знаний. Необходимо своевременное вмешательство профессорско-преподавательского состава для своевременной профилактики феномена «неуспешного» студента, чтобы провести комплексный анализ причин учебной неуспеваемости, разработать методы решения задач, затрагивающих все объекты образовательного процесса.

Годы учебы являются серьезным и важным этапом становления личности.

Для достижения качественных результатов в любой сфере деятельности необходимо хорошее ресурсное обеспечение. Совершенствование качества образования и личностное развитие обучающихся зависят от уровня творчества, профессионализма учителя. В связи с этим особое внимание администрации обращено к кадровому потенциалу, поскольку именно кадровый потенциал является единственным ресурсом, который можно развивать и совершенствовать бесконечно.

Работа по развитию кадрового потенциала осуществлялась по таким направлениям, как повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки учителей; изучение новых методов и технологий обучения на основе опыта творчески работающих учителей; методическое сопровождение образовательного процесса; обобщение и трансляция опыта работы педагогов.

Что касается научного роста преподавателей, то это тема отдельная, но конкретно можно сказать, что положение семинарии как религиозного учреждения, готовящего служителей церкви, подразумевает обязательную приверженность ее преподавателей православному вероисповеданию, выполнение ими заповедей Священного Писания и соблюдение общецерковных канонов. Поэтому на первое место выходит всеобъемлющее понятие добродетели. Как положительное нравственное качество личности, она во многом обусловила формирование нравственных черт церковной интеллигенции. Связь человека

с Богом и взаимоотношения с Ним в христианской традиции определяются понятием благочестия, которое есть «внутреннее благоустройство души», основанное на богопочитании и выполнении религиозных и нравственных предписаний.

Учитывая сказанное, можно упомянуть, что научные изыскания преподавателей семинарии видятся мне в этом направлении приоритетными.

— В течение ряда лет Вы являетесь заведующим кафедрой теологии в Тульском государственном университете. Помогает ли опыт, накопленный на этой работе, или управление семинарией предполагает решение несколько иных задач?

— «Опыт — лучший учитель», — гласит латинская поговорка. Большая часть моей образовательной деятельности связана с Тульским государственным университетом и Тульской Православной классической гимназией. Накопленный опыт предполагает управление в семинарии несколько иным.

С 1994 года дисциплина «Теология» в России преподается как в религиозных, так и светских высших учебных заведениях. При этом предполагается, что академическая теология, в отличие от богословия, преподаваемого в религиозных учебных заведениях (семинариях), имеет критический характер, не связана с религиозной практикой организациями. Тем не менее, на практике принцип секулярности в преподавании названной дисциплины далеко не всегда реализуется.

В настоящее время в светских университетах РФ осуществляется подготовка специалистов в области теологии по трем уровням образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), вплоть до защиты докторских диссертаций. В учебном плане данного направления явно присутствуют акцент на христианскую традицию и преобладание дисциплин, связанных с христианской проблематикой, таких как экзегетика Священного Писания — Ветхого и Нового заветов, каноническое право, догматическое богословие, Патрология, Литургическое богословие, библейская археология и др.

Все это указывает на то, что в рамках одного вуза теология фактически не несет ни поликонфессионального, ни тем более внеконфессионального характера и отличается от церковной теологии (семинарии) в первую очередь отсутствием отправления культа и тем, что не ставит целью подготовку священнослужителей.

Можно предположить, что по факту учащиеся светских вузов — молодежь, которая хотела бы жить нравственным идеалом, но имеет слабое представление о том, где получить доступ к нему. Возможно, что одной из задач будущих пастырей, нынешних семинаристов, является восполнение этого пробела и активная проповедь среди именно мо-

лодежи, своих же ровесников. Семинарист должен понимать и видеть, что ему предстоит в жизни. Ставить цель и идти к ней. «Есть люди, которые живут без всякой цели, проходят в жизни, точно былинка в реке, они не идут, их несет» (Сенека).

Ставя задачи для себя вперед, мне хотелось бы видеть, чтобы семинаристы стали бы не только вровень со студентами из светских университетов, но и в чем-то были всегда на порядок выше.

— *В чем Вы видите положительные стороны взаимодействия семинарии со светскими вузами?*

— Вопросы взаимодействия светских и духовных образовательных организаций в современной ситуации поиска новых форм передачи национальной духовной традиции и ценностных установок российского народа представляют собой особый интерес. Это было подчеркнуто Святейшим Патриархом Кириллом на заседании Высшего Церковного Совета 4 апреля 2017 года. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что «до сих пор некоторые люди живут стереотипами советского времени, утверждая, что образование и просвещение находятся в конфликте с религией... Но ведь совершенно очевидно, что этот тезис ложный. Мы подошли к тому, чтобы начать новый этап церковно-государственного взаимодействия в вопросах образования».

В современных условиях духовного кризиса действующая в России система образования оказалась неспособной полностью реализовать функции духовно-нравственного обучения и воспитания.

Становятся очевидными идеи о том, что получение образования как целостного и конечного продукта включает не только знания, умения, навыки и компетенции. Важнейшей составляющей его является понимание смысла жизни, формирование ценностных установок. В таком контексте абсолютно уместным представляется взаимодействие светских и религиозных организаций, которое будет способствовать оздоровлению духовно-нравственной атмосферы российского общества.

Имея общую цель — цель духовно-культурного возрождения нашей родины, традиции которой однозначно укоренены в православии, — следует помнить о важности сотрудничества и взаимодействия.

— *Что бы Вы в первую очередь пожелали студентам, которые хотят посвящать себя служению Церкви?*

— Церковное служение — это дар, так же как священнослужение. Ни одна профессия не переходит в вечность, а служение Богу имеет вечное сoterиологическое значение.

Путь, на который вы вступаете, есть путь особый, благодатный, путь истины и жизни, ибо Христос, избравший и призвавший вас, Сам есть «путь и истина и жизнь» (Ин.14,6).

Цель, стоящая сейчас перед вами, поистине высока и благородна. Вы призываетесь стать соработниками Бога в великом Божественном акте, превышающем творческий акт создания, — вас ждет священное служение человеческого воссоздания. Никогда не забывайте о своей цели. Не закрывайте ее благодатный свет тьмою греха, суеты, житейской мелочности. Стремитесь сами стать светом мира; восходите на свещник святости, на свещник пастырства. Помните, что ваше образование неотделимо от пастырского пути и что путь этот начинается для вас уже сегодня. Помните также, что образование — это не только ваше личное дело. Все полученные знания вы должны использовать и для себя, и для верующих. А это, в свою очередь, возлагает на вас неизмеримо большую ответственность и предъявляет особые требования к вашим занятиям, вашему отношению к учебе.

Проповедь Христа в Иерусалиме (Ин. 7–10). Конфликт веры и неверия

УДК.226.5

DOI: 10.23681/696625

**Феодосий
(Макаров),
иеродиакон**

аспирант II курса
Московской духовной
академии.
mkrw.lxy@yandex.ru

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одного из репрезентативных эпизодов Евангелия от Иоанна: проповеди Иисуса Христа, произнесенной им в Иерусалиме в период важных иудейских праздников. Результатом краткого анализа в статье стала характеристика особенностей повествования об Иерусалимской проповеди Христа, ее нарративная и богословская значимость для общего евангельского повествования. Иерусалимская проповедь Христа условно разделена на три этапа и объединена общим мотивом веры, пронизывающим Евангелие от Иоанна в целом. Мотив веры в свою очередь влияет на динамику повествования и его богословскую характеристику.

Ключевые слова: Евангелие от Иоанна, Иисус Христос, апостолы, иудеи, вера, неверие, конфликт, проповедь, Праздник.

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его» (Ин. 1, 5). Слова Пролога Евангелия от Иоанна являются лучшей характеристикой для проповеди Христа, произнесенной Им в Иерусалиме (см.: Ин. 7–10). По мнению блаженного Феофилакта Болгарского, проповедь Христа можно назвать сиянием среди тьмы заблуждения и неверия. [1. с. 20]. Сравнение проповеди Христа со светом дает ей особую богословскую значимость и ставит ряд проблем, одной из которых является проблема соотношения веры и неверия в евангельском повествовании.

Иерусалимская проповедь Христа текстуально начинается с седьмой главы Евангелия от Иоанна с предшествующим ей предисловием (беседа

Христа с братьями). Но стоит также обратить внимание на более ранний евангельский эпизод — проповедь в Капернауме. Данный отрывок повествовательно связан с иерусалимской проповедью Христа, так как события, описываемые в период нахождения Христа в Иерусалиме, во многом имели свою предысторию в капернаумской проповеди. Таким образом, иерусалимская проповедь Христа является логическим продолжением капернаумской проповеди.

В капернаумской синагоге Христос произнес очень непонятные и грубые для иудеев слова: «Я есмь Хлеб жизни» (Ин. 6, 48), «Я хлеб живой, спешдший с Небес, ядуший хлеб этот будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51); «истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь при себе жизнь» (Ин. 6, 53).

С момента произнесения этих слов для многих последователей Христа наступил момент кризиса, что привело к оттоку большого количества учеников, которые более не ходили за Христом, желая услышать Его проповедь (см.: Ин. 6, 66).

Согласно словарю И. Х. Дворецкого, кризис (*κρίσις*) есть некий переломный момент [2. с. 984]. Произшедший внутренний кризис последователей и слушателей Христа дал начало дальнейшему конфликту двух сторон:

- 1) ученики и последователи, которые продолжили верить Христу;
- 2) люди, разочаровавшиеся во Христе как Мессии.

Глагол «ἐμάχοντο», приведенный автором четвертого Евангелия: «Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν» (Ин. 6, 52), имеет особенную стилистическую окраску, так как может переводиться также как: «драться, биться, сражаться». Богатство смыслов этого слова, выбранного евангелистом, показывает всю полноту состоявшегося кризиса веры аудитории Христа.

Стоит также отметить еще одну особенность евангельского повествования. Автор намеренно отделяет двенадцать апостолов от других учеников, что создает у читателя впечатление неудачи проповеди Христа, от Иисуса отходят все, кроме апостолов: «Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?» (Ин. 6, 67). Но если читатель обратится к дальнейшим словам Евангелия, то он увидит иную форму совершившегося кризиса веры. Несомненно, для апостолов, так же как и для многих учеников Спасителя, слова о Хлебе как Теле Христовом были соблазнительными и непонятными и, соответственно, вызывали определенные переживания и размышления.

«Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали, что Ты — Христос, Сын Бога Живого» (Ин. 6, 68) — в данных словах апостола Петра, как представителя двенадцати учеников, евангелист выразил позицию апостолов, рожденную в пережитом ими кризисе веры. Переломный момент для апостолов не закончился лишь их размышлениями об Учителе, но Христос, испытывая веру учеников Своим вопросом: «не хотите ли и вы отойти?» (Ин. 6, 67), дал им понять, что вера последователя Мессии должна быть качественно выше веры обычного народа, иначе маловерному последователю следовало лучше также отойти от Христа и далее не следовать за Ним. [3. с. 579]. Вопрос Христа евангелистом указывается в повествовании в качестве новой отправной точки следования за Господом. Читателю Евангелия, благодаря авторской задумке, будет казаться, что ученики перешли на более высокую ступень, а дальнейшее повествование будет только подтверждать мысли читателя.

Кризис веры учеников вызвал необходимость новой проповеди Христа, направленной для укрепления веры Его учеников, это также явилось отправной точкой нарастания конфликта веры и неверия, описываемого в седьмой и десятой главах Евангелия от Иоанна.

Братья Христа не верят в Него (Ин. 7, 1–9).

Евангельское повествование говорит о неверии братьев Иисуса, которые предложили Ему явиться в Иерусалим и показать там знамения для уверения народа. Несомненно, братья Христа видели Его чудеса, имели возможность слышать проповедь, но были как иудейские священники — не верили Иисусу и не понимали смысла Его служения. Святитель Иоанн Златоуст предлагает обратить внимание на то, что Христос никак не обличает Своих братьев, но объясняет им смысл своего нежелания идти в Иерусалим по их предложению [4. с. 98]. Глагол «οὐδέ ἐπίστευον» поставлен евангелистом в несовершенном виде, что явно указывает на то, что неверие братьев было временным явлением.

Толкования на данный эпизод можно условно разделить на две части:

1. Конфликтность ситуации. Некоторые толкователи видят в словах братьев Христа прямую насмешку над Ним. Евфимий Зигабен, в свою очередь, видит в поступке братьев Иисуса мотив зависти [5. с. 80].

2. Братский совет. Другие толкователи склонны видеть в данном сюжете Евангелия от Иоанна благое желание братьев Христа стать Ему знаменитым, взяв на Себя почести и славу, положенные Мессии, но говоря эти слова, братья имели неверие в Христа как Бога, а желание славы своему Брату могло бы сподвигнуть их на веру.

Иерусалимская проповедь. Проповедь Христа в Иерусалиме для читателя кажется монолитной и нераздельной в своем повествовании,

но по времени она расположена с конца октября по начало декабря. Саму проповедь можно разделить на три части:

1. Проповедь в Праздник кущей (Ин. 7, 10–53).
2. Проповедь между праздниками (Ин. 8, 2–10, 21).
3. Проповедь в Праздник обновления (Ин. 10, 22–42).

Несмотря на указанный в Евангелии отказ Христа Своим братьям, Он явился в Иерусалим на Праздник кущей и явно учил в храме, несмотря на то, что Его открыто искали убить в столичном городе. Иисус начал путь в Иерусалим в то время, когда Его братья были уже там. Леон Моррис видит в данном поступке Христа осторожность, проявленную Им, ведь пришедшие раньше Него братья могли распространить весть о том, что Христос не явится на Праздник, а значит, утихнут настроения [6. р. 396].

Обстановка в Иерусалиме передана евангелистом словом «*συγυμσμός*», что можно перевести как — ропот. Именно такой сложной обстановки избегает Христос, мудро являясь в Иерусалим, когда обстановка в какой-то степени налаживается.

Открытая проповедь Христа вызывает в народе удивление: «не тот ли это, Которого ищут убить?» (Ин. 7, 25). Народ, движимый эмоциями, разделяется на два лагеря:

1. Уверовавшие во Христа. Мотивом их уверения были чудеса, которые многократно совершал Спаситель.
2. Искавшие схватить Иисуса, чтобы убить.

В повествовании также выступают иудейские служители и фарисеи, которые учат народ схватить Иисуса.

Блаженный Феофилакт Болгарский дает свою оценку описываемым событиям Евангелия, называя толпу «жалкими людьми» [1. с. 215].

Проповедь Христа, произнесенная Им на Праздник кущей, по своему содержанию можно называть очень смелой. Спаситель затрагивал очень важные и животрепещущие темы для иудеев, а также говорил непонятные слова, требующие глубокого размышления:

– о почитании субботы, обличая народ в неправильном понимании смысла этого святого дня;

– о том, что куда идет Он, никто не может идти: «Что значат сии слова: “будете искать Меня и не найдете, и где буду Я, туда вы не можете прийти”?» (Ин. 7, 36);

– о живой воде.

При подробном рассмотрении текста Евангелия видно, что слова проповеди, кажущейся монолитной, находятся в разных временных периодах. На это в том числе указывает частое упоминание евангелистом распрей между иудеями, что также показывает картину нарастания конфликта [7. с. 345].

Проповедь Христа на Праздник Кушцей показывает конфликт уверовавших иудеев и не уверовавших. Евангелист также указывает, что споры были и среди иудейского священства, и приводит в пример Никодима, беседу со Христом которого он описывал в начале Евангелия. Писатель сочетает в словах Никодима веру и разум, а оппонирующие ему священники словно предстают безумными.

Проповедь Иисуса, произнесенная Им в период между праздниками, также происходила на фоне непрекращающейся распри.

С этого момента конфликт переходит с двух партий верующих и неверующих иудеев непосредственно ко Христу. Повествование о жене, взятой в прелюбодеянии, показывает намеренное желание иудеев искушить Христа. С данной позиции можно объяснить эту вставку в евангельское повествование, оспариваемую многими библеистами, как вполне логичную часть общего повествования [8. с. 254]. Евангелист указанной вставкой более точно раскрыл картину отношения иудеев ко Христу и мотив их действий.

Данное повествование, несмотря на идиллический образ Христа в Евангелии от Иоанна, намекает на пылкость Христа. Иоанн уже описывал, как Христос изгонял торговцев из храма, и теперь показывает, что и Сам Господь мог также ответить иудеям: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8, 44).

Во второй период Иерусалимской проповеди произошло исцеление слепого от рождения. Данное событие показывает черствость и непробиваемость неверия иудейских священников. Торжественный момент, который должен приводить к вере, стал поводом для обвинения в нарушении субботы. Господь сделал вещество из слюны и грязи, что иудеями было воспринято как строительство. Как известно, строительство является одним из тридцати девяти видов работ, запретных для субботы согласно Мишне, также и размешивание какого-либо материала входит в данный перечень. Получается, что иудеи увидели в поступке Христа два нарушения святого дня субботы: строительство и размешивание.

Такой метод исцеления был сделан Христом намеренно для иудеев, чтобы снова показать им неправильное понимание Субботы.

Проповедь в Праздник обновления показывает еще больший накал ситуации. Иудеи сами обступают Христа и требуют разъяснения Его многих слов (см.: Ин. 10, 24). Евангелист описывает две попытки побить Иисуса камнями, но само повествование Иерусалимской проповеди заканчивает на положительной ноте: Христос уходит целым за Иордан, за Ним идет множество народа, и многие обретают веру (см.: Ин. 10, 40–42).

Размышляя над описанным в статье евангельским рассказом, можно сделать вывод о том, что проповедь Христа в Иерусалиме была подготовительным этапом перед чудом воскресения Лазаря, входом в Иерусалим и подготовкой народа к предстоящим страшным событиям последних дней Христа. Иерусалимская проповедь готовила, прежде всего, учеников Христа. Нарастающее напряжение повлияло на их дальнейшее отношение к своему Учителю и заложило семя раздумий. Кризис веры, пережитый апостолами, привел их к осознанию духовной цели проповеди Иисуса. Апостолы, кроме одного, не отступили от Христа, это можно назвать плодами событий Иерусалимской проповеди.

Проповедь Христа в Иерусалиме оказала свое влияние и на иудеев. Описанные в Деяниях святых апостолов уверения многих тысяч (см.: Деян. 2, 41) также имеют свою основу на смелой и прямой (в отличие от притч) проповеди Христа. На проповедь в Иерусалиме Господь вышел словно сеятель из притчи (См: Мф. 13, 3–23; Мк. 4, 3–20; Лк. 8, 5–15.), чтобы посеять Свое слово Истины среди народа.

Список литературы

1. *Дворецкий П. Х.* Древнегреческо-русский словарь. Т. I. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958.
2. *Евфимий Зигабен.* Толкование на Евангелие. СПб: Об-во святителя Василия Великого, 2000.
3. *Иларион (Алфеев), митр.* Евангелие от Иоанна. Исторический и богословский комментарий. М.: Изд. дом «Познание», 2018.
4. *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на Евангелие от Иоанна. М.: Сибирская Благовозвонница, 2010.
5. *Кирилл Александрийский, свт.* Толкование на Евангелие от Иоанна. В 2 т. Т. 1. М.: Сибирская Благовозвонница, 2011.
6. *Роджерс-младший К. А., Роджерс III К. А.* Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета. СПб: Библия для всех, 2001.
7. *Феофилакт Болгарский, блж.* Толкование на Евангелие от Иоанна. В 4 т. Т. 4. М.: изд-во Сретенского монастыря, 2013.
8. *Leon Morris.* The New International commentary on the New Testament. The Gospel According to John. Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing co. Grand Rapids, 1971.

Theodosy (Makarov), hierodeacon
postgraduate student of the second year, Moscow Theological Academy
mkrv.lxy@yandex.ru.

THE PREACHING OF CHRIST IN JERUSALEM (JOHN 7–10); THE CONFLICT OF FAITH AND UNBELIEF

Abstract: The article is devoted to one of the representative episodes of the Gospel of John: the preaching of Jesus Christ delivered by Him in Jerusalem during the important Jewish feasts. As a result of a brief analysis, there were revealed characteristic features of the presentation of the Jerusalem preaching of Christ, its narrative and theological significance for the general gospel narration. The Jerusalem sermon of Christ is conventionally divided into three stages and united by a common motive of faith that permeates the Gospel of John as a whole. The motive of faith, in its turn, influences the dynamics of the narrative and its theological characteristics.

Keywords: The Gospel of John, Jesus Christ, the apostles, the Jews, faith, unbelief, conflict, preaching, feast.

References

1. Dvoretzky I. Kh. (1958) *Drevnegrechesko-russkii slovar'*. T. I. [Ancient Greek-Russian dictionary. Vol. I]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostranykh i natsional'nykh slovari.
2. Evfimii Zigaben (2000). *Tolkovanie na Evangelie* [Gospel commentaries]. St. Petersburg: Obshchestvo svyatitelya Vasiliya Velikogo Publ.
3. Ilarion (Alfeev), mitr. (2018). *Evangelie ot Ioanna. Istoricheskii i bogoslovskii kommentarii* [The Gospel of John. Historical and Theological commentary]. Moscow: Poznanie Publ.
4. Ioann Zlatoust, svyatitel (2010). *Tolkovanie na Evangelie ot Ioanna* [Commentaries on the Gospel of John. John]. Moscow: Sibirskaya Blagozvonitsa Publ.
5. Kirill Aleksandriiskii, svyatitel (2011). *Tolkovanie na Evangelie ot Ioanna. V 2 t. Tom pervyi*. [Commentaries on the Gospel of John. In two vols. Vol. 1]. Moscow: Sibirskaya Blagozvonitsa publ.
6. Rogers, Cleon L., Jr. (1998). *The new linguistic and exegetical key to the Greek New Testament*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House (Russ. ed. Rodzhers-mladshii. K. L., Rodzhers III K. L. (2001) *Novyi lingvisticheskii i ekzegeticheskii klyuch k grecheskomu tekstu Novogo Zaveta*. St. Petersburg: Bibliya dlya vsekh Publ.)
7. Feofilakt Bolgarskij, blazhenny (2013). *Tolkovanie na Evangelie ot Ioanna*. [Commentaries on the Gospel of John]. Vol. 4. Moscow: Sretenskii monastyr' Publ.
8. Leon Morris (1971). *The New International commentary on the New Testament. The Gospel According to John*. Michigan: W.M. B. Eerdmans Publishing co. Grand Rapids.

Праздник Обновления Второго Иерусалимского храма в контексте Евангельской истории и иудейской богослужебной традиции: компаративный анализ

УДК.22.09

DOI: 10.23681/696626

Аннотация. Празднование событий Евангельской истории: Зачатие прав. Анной Пречистой Девы Марии, Введение во храм Богородицы, Обручение с Иосифом, Рождество Иисуса Христа, посещение Христом Иерусалимского храма в праздник Обновления его, находится в календарной близости с древним иудейским праздником Обновления храма — Посвящения Богу Второго Иерусалимского храма (Ханука). Проведено исследование на возможность их исторической связи и определение календарных дат от происхождения события. Для этой цели применена ранее разработанная авторская методика расчета дат с помощью конвертирования их с еврейского календаря в юлианский. Даты (год, месяц, дни) вычислены в ориентировочных временных рамках. Полученная хронология событий подтверждает правильность датировки их празднования Святой Православной Церковью. При исследовании применен сравнительно-исторический метод.

Ключевые слова: Библейская история; календари еврейский, юлианский; праздники Святой Православной Церкви; Ханука, ветхозаветные праздники; семья.

Введение

Многие ветхозаветные праздники прообразовали основные новозаветные события. Бог через Моисея повелел иудеям праздновать: *в первый месяц (нисан), в четырнадцатый день месяца, вечером Пасха Господня* (Лев. 23. 4–5); через 50 дней после праздника — *Шавуот* — Пятидесятница (Лев. 23. 15–21); *в первый, десятый и пятнадцатый дни* осеннего месяца тишрей, соответственно —

**Александра
(Мушкетова)**

МОНАХИНЯ
m.aleks.41@yandex.ru

Судный День (Новый год), *День очищения*, *Праздник куш*. При этом указал их как *вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших* (Лев. 23, 23–43). На этой основе родилась гипотеза о возможной календарной связи между ВЗ и НЗ событиями в близкие даты. Гипотеза подтвердилась, и выявлены три группировки праздников годового круга богослужений в христианском и иудейском литургических циклах: осенние (сентябрь — октябрь), зимние (конец ноября — декабрь) и весенние (март — апрель). Компаративный анализ их календарных библейских дат проведен благодаря программам конвертирования дат с еврейского на византийский юлианский календарь, принятый Православной Церковью. По ранее разработанной авторской методике [1] вычислены и сведены в матрицу даты новозаветных праздников в ориентировочных календарных рамках, включающих год, месяц, дни.

Православная Церковь отмечает в декабре пять евангельских событий: Зачатие прав. Анной Пречистой Девы Марии, Введение во храм Богородицы, Обручение с Иосифом, Рождество Иисуса Христа и Посещение Христом Иерусалимского храма в праздник Обновления его (синодальный перевод слова «ханука» — «очищение, посвящение Богу» [4]). Они группируются вблизи древнего еврейского праздника Ханука.

Сам праздник посвящен освящению Второго Иерусалимского храма от языческого осквернения его царем Антиохом IV Епифаном после изгнания греко-сирийских войск Иудой Маккавеем *в двадцать пятый день девятого месяца (Хаслев) сто сорок восьмого года* (соответствует 164 г. до н.э.). *II установил Иуда и братья его и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью, в свое время, каждый год восемь дней, от двадцатого дня месяца Хаслева* (1 Макк. 4, 52–56, 59). В еврейском календаре он передвижной с 25 кислева по 2 тевета, приходится на конец ноября — декабрь.

Рассмотрим православные «зимние» праздники в согласовании их дат (юл./евр.) с датами праздника Обновления в исторически соответствующие их установлению годы. Трудность исследования состоит в том, что еврейские праздники отмечаются ими по еврейскому лунно-солнечному календарю, поэтому они переходящие и ежегодно рассчитываются в зависимости от фаз луны. Намеченные к изучению праздники Православной Церкви имеют постоянную дату по византийскому юлианскому календарю.

Зачатие праведной Анной и Рождество Пресвятой Девы Марии

Святая Церковь празднует Зачатие прав. Анной Пресвятой Богородицы 9 декабря, а Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября, при-

нятой за constans [12, с. 24, 26]¹. В *Таблице 1* приведены заранее вычисленные даты [2]: Зачатие Девы Марии 9 дек./27 кисл. — 17/3745 г., Рождество Девы Марии 8 сен./5 тишр. — 16/3746 г. (юл./евр.). Конвертирование календарных дат исследуемых религиозных праздников по годам конца I-го века до н.э. и начала I-го века н.э. произведено на конвертере Перевод древних дат в современное летосчисление [10].

Таблица 1. Определение календарных дат Зачатия, Рождения, Введения во храм и Обручения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и посещения Господом Иерусалимского храма в праздник Обновления

№ п/п	Год по календарям юл./евр.	Новозаветный праздник, событие	Ветхозаветный праздник			
			Ром-ха-Шана 1 тишрея	Йом-Кипур 10 тишрея	Суккот 15 – 21 тишрея	Ханука 25 кислева – 2 тевета
1	–17/3745	9.12/27 кислева Зачатие Девы Марии	15.09	24.09	29.09– 05.10	07.12– 14.12
2	–16/3746	8.09/5 тишрея Рождество Девы Марии	04.09	13.09	18.09– 24.09	26.11– 03.12
3	–13/3749	21.11/23 кисл., сб. Введение в храм, 3 г.	31.08	09.09	14.09– 20.09	23.11– 30.11
4	–02/3760	22–29.11/25 кис.- 2тев. Обручение с Иосифом, Деве Марии 14 лет	30.08	08.09	13.09– 19.09	22.11– 29.11

¹ В XIII в. найдено объяснение для даты праздника 8 сентября: по словам Durandus'a († 1296 г.), один благочестивый человек несколько лет подряд в ночь под это число слышал с неба праздничное пение ангелов; на вопрос его о причине этого ему было открыто, что ангелы веселятся, так как в эту ночь родилась Дева Мария; узнав об этом, папа (Григорий XI) тотчас распорядился, чтобы, по примеру небожителей, и на земле праздновалось рождение Святой Девы.

5	-1/3761	25.12/9 тевета, сб. Рождество Христово	18.09	27.09	02.10– 08.10	11.12– 18.12
6	32/3793	Посещение Господом храма				17.12– 24.12
7	33/3793	3 апр. 33/3793, гт. Распятие Господа Иисуса Христа				

Из Таблицы 1, строка 1, видно, что Зачатие произошло в самые дни праздника Обновления храма 7–14 дек./25 кислева — 2 тевета –17/3745 г. (юл./евр.). Празднование Зачатия Богородицы 9 декабря началось не позже VII века, ибо свт. Андрей Критский написал уже канон на праздник.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

В –13/3749 году Отроковице Марии исполнилось 3 года (Таблица 1, строка 3). Дом, где родилась Матерь Божия, находился возле храма рядом с Овчей купелью (Вифезда). Прав. Иоаким — наследник престола Давида, распорядился созвать родственников и устроить праздничную процессию посвящения Дочери Богу с пышностью, соответствующей царевне [1]. Вычисленная дата Введения в храм Пречистой Девы Марии 21 нояб./23 кисл. —13/3749 (юл./евр.) на два дня раньше даты праздника Обновления, или Посвящения Богу, того года — 25 кислева. То есть введение Марии в храм произошло за два дня до Хануки, однако, была суббота, в храме было много народа, и Врата Никанора были распахнуты. Значит, не случаен выбор прав. Иоакимом даты церемонии и согласование ее с архиереем храма. По Преданию, священник вышел встречать его Дочь, и «принял Ее и, поцеловав, благословил» [5, с. 211].

Дата соответствует празднованию Святой Церковью Введения во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября/4 декабря (юл./григ.).

Обручение

Когда Деве Марии исполнилось 14 лет, по свидетельству св. ап. от 70-ти Евода, священники объявили Ей, чтобы Она оставила храм

и возвратилась в Свой дом [7, с. 160]². Узнав, что Пресвятая Мария дала обет Богу навсегда остаться Девой, жрецы храма оказались перед трудной проблемой: родители умерли, и идти Ей некуда! Тогда, по Преданию, «первосвященник вошел в Святое святых и возносил молитву о Ней, и ему явился ангел Господень и сказал» [5, с. 211] повеление Господнее.

Известно, что первосвященник входил во Святое святых храма только один раз в год на Йом-Кипур. По *Таблице 1*, строка 4, в –02/3760 г. Деве Марии 8.09 исполнилось 14 лет. День празднования Йом-Кипур в этот год также 8.09. Итак, исторически верно, что в тот день первосвященник входил во Святое святых и испрашивал у Бога повеление, как поступить с Девой? По повествованию Никифора Каллиста, пока решался этот вопрос, «наступил праздник Обновления храма. Пречистая Дева была обручена с Иосифом, и он вывел Ее из храма» [6, с. 464–465]. Обручение происходит опять же под знаком «посвящения» Богу. Иосиф был троюродным братом отца, равнозначным с ним наследником престола Давида [1]. На конвертере узнаем дату празднования Хануки в –02/3760 г., которая является также датой Обручения: с 22 по 29 ноября.

Установленную дату подтверждает простой логический расчет: по свидетельству ап. Евода «У Иосифа Она пробыла четыре месяца, когда получила от ангела радостное благовестие». Благовещение Деве Марии было 25 марта (юл. ст.). Это — издревна непререкаемая *constans*. Если Обручение состоялось 22 ноября, то — вот они четыре месяца жизни обрученной Девы Марии под кровом прав. Иосифа Обручника: с 22 ноября по 25 марта.

Рождество Христово

Прибавив к 25 марта девять месяцев, получаем дату 25 декабря. Эта дата не позднее IV в. была принята как календарная дата Рождества Христова. В александрийской традиции бытовало убеждение о совпадении дат Сотворения мира и воплощения Христа: в сочинении, приписываемом свт. Афанасию Великому, сказано, что Христос во-

² Св. Евод, апостол из 70-ти, был первым после ап. Петра епископом в великой Антиохии, ученик ап. Иоанна Богослова. Св. Евод свидетельствовал о Пресвятой Деве: «Трех лет Она введена была в храм Господень, где и пребывала одиннадцать лет, (после чего) Она была отдана священниками Иосифу, чтобы он охранял Ее. У него Она пробыла четыре месяца, когда получила от ангела радостное благовестие, и в конце пятнадцатилетнего возраста родила свет миру — Христа».

плотился в утробе Девы на 25-й день марта, потому что «в этот день первоначально Бог создал человека» [3, с. 254–268]. В византийской традиции дата 25 марта считается датой Сотворения мира, Благовещения (Воплощения Христа) и Воскресения Христова.

Дата Рождества Христова 25 декабря –1 г. (Таблица 1, строка 5) по еврейскому календарю — 9 тевета 3761 г., суббота. 2 тевета закончился праздник Обновления, а на 7 день после него родился Господь Иисус Христос! В конвертировании юлианских дат в римские [11] — это суббота за VIII календ до января 753 г. от основания Рима.

В те дни в Иудее по эдикту Римского кесаря Августа (Октавиана) была проведена первая поголовная перепись, и Иисус Христос был зарегистрирован у римлян в цензовые списки. Св. мч. Иустин Философ говорил римскому императору, сенату и народу, что у них в государственных архивах хранятся подлинные списки переписи, в которых имя Иисуса внесено в таблицы римскими чиновниками: «В земле Иудейской есть одно село (Вифлеем), отстоящее от Иерусалима на тридцать пять стадий, в котором родился Иисус Христос, как узнать можете и из таблиц переписи, которая была при Квиринии, первом вашем правителе в Иудее» [8, с. 65].

Христос на празднике Обновления

Праздник Обновления храма упоминается в Евангелии от Иоанна (10, 22–42): *Настал же тогда в Иерусалиме праздник Обновления, и была зима. Господь Иисус Христос учил народ в притворе Соломоновом. Фарисеи решили выяснить вопрос: если Ты Христос, скажи нам прямо. Христос ответил: Я и Отец — одно... Отец во Мне, и Я в Нем. Ответ Господа, что Он есть Бог, пришедший на землю для спасения людей от их грехов, вызвал взрыв негодования и злобы. Его хотели побить камнями, но Он беспрепятственно вышел из храма и ушел за Иордан в Перею.*

Господь был в храме на празднике в 32/3793 году (Таблица 1, строка 6). В Таблице 2 приведены даты праздника на тот год: праздник закончился 24 декабря. На следующий день 25 декабря Иисусу Христу исполнилось 32 года!

Таблица 2. Даты посещения Господом храма в праздник Обновления, и Распятия, и Воскресения Христова

Год юл./евр	Обновление храма (Ханука) 25 кислева – 2 тевета	Распятие 14 нисана	Воскресение Христово 16 нисана
32/3793	17.12–24.12	-	-
33/3793	-	03.04, пт	05.04, Вс.

Сыну Божию — Сыну Человеческому оставалось жить до Креста 100 дней!

Заключение

Ветхий Завет предызображал Новый Завет в установлении основных событий Евангельской истории, а его праздники явились историческими ориентирами для уточнения дат новозаветных:

- Зачатие Девы Марии 9 декабря/27 кислева –17/3745 г. (юл./евр.);
- Введение в храм 21 ноября/23 кислева –13/3749 г. (юл./евр.);
- Обручение с Иосифом 22 ноября/25 кислева –2/3760 г. (юл./евр.);
- Рождество Иисуса Христа 25 декабря/9 тевета –1/3761 г. (юл./евр.) на 7-й день после праздника Обновления храма (2 тевета);

— последнее событие не в ряду праздников, оно печальное: посещение храма в самые дни праздника 17–24 дек./25 кисл. — 2 тевета в 32/3793 г. за 100 дней до Распятия Иисуса Христа. Народ не узнал своего Мессию и хотел убить Его.

Праздник Обновления храма — Ханука несет память о духовной победе Израиля над эллинистами, стремящимися обратить его в язычество, о верности Богу, посвящении себя Богу. Иудеи издревле считали его радостным для детей и для них, «детским», детям дарят в эти дни дорогие подарки.

Православные зимние праздники, зародившиеся близко ко дням этого праздника, также имеют печать «посвящения» Богу и связаны с детством и юностью Пресвятой Девы Марии и Иисуса Христа.

Таблица 1 может служить базой исторических данных для определения дат основных событий жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Хронология событий в целостной системе соответствует и поддерживает датировку праздников Православной Церкви.

Список литературы

1. *Александра (Мушкетова), мон.* Евангельская история жизни Господа Иисуса Христа с хронологическим расчетом календарных дат и родословными схемами. (В печати.)
2. *Александра (Мушкетова), мон.* Календарные библейские даты в контексте иудейского и христианского литургического цикла. Компаративный анализ. Всероссийская Покровская академическая научно-богословская конференция МДА 11–12 октября 2021. Сергиев Посад, 2021. (В печати.)
3. Благовещение Пресвятой Богородицы // Православная энциклопедия. Т. V. М.: Правосл. энц., 2009.
4. *Болотников А.* Ханука в Священном Писании. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/3376979/post405263027/> (дата обращения: 10 октября 2021).
5. *Деревенский Б. Г.* Иисус Христос в документах истории / Сост., ст. и комм. Б. Г. Деревенского. СПб.: Алетей, 1998. (Серия «Античное христианство. Источники».)
6. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского. Март. Козельск: Свято-Введенский монастырь Оптиной Пустыни, 1991.
7. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского. Сентябрь. Козельск: Свято-Введенский монастырь Оптиной Пустыни, 1991.
8. *Пустин Философ, мч.* Творения. М., 1995. (Библиотека Отцов и Учителей Церкви.) Апология 1.
9. Конвертер дат григорианского и юлианского календарей онлайн. [Электронный ресурс]. URL: <http://graecolatini.bsu.by/htm-different/date-converter.htm> (дата обращения: 2 сентября 2021).
10. Перевод древних дат в современное летоисчисление. [Электронный ресурс]. URL: https://drevlit.ru/converter_date.html# (дата обращения: 9 сентября 2021).
11. Римские цифры: онлайн-конвертер. [Электронный ресурс]. URL: <http://graecolatini.bsu.by/htm-different/num-converter-roman.htm> (дата обращения: 9 сентября 2021).
12. Рождество Пресвятой Богородицы. Издание журнала «Проповеднический листок» под редакцией проф. М. Скабаллановича. Киев, 1915.

Alexandra (Mushketova), nun

THE FEAST OF THE RENEWAL OF THE SECOND JERUSALEM TEMPLE IN THE CONTEXT OF EVANGELICAL HISTORY AND THE JEWISH GOD-SERVICE TRADITION: COMPARATIVE ANALYSIS

Abstract: The author makes a study on the possible identification of calendar dates of events in the Gospel history (Conception by righteous Anna of the Most Pure Virgin Mary, the Introduction to the temple of the Virgin Mary, the Betrothal to Joseph, the Nativity of Jesus Christ, Christ's visit

to the Jerusalem Temple on the feast of its Renewal) thanks to their historical connection with the feast of Renewal — the Dedication to God of the Second Jerusalem Temple (Hanukkah). For this purpose, the author's previously developed method of converting dates from the Hebrew calendar to the Julian calendar was used. Dates (year, month, days) are calculated in approximate time frames. Calculations confirm the correctness of the dating of their celebration by the Holy Orthodox Church. The comparative historical method was used in the study.

Keywords: Biblical history, Jewish and Julian calendars, feasts of the Holy Orthodox Church, Hanukkah, Old Testament feasts, family.

References

1. Aleksandra (Mushketova), mon. (In print) *Gospod' Iisus Hristos posredi nas. O rodoslovii Iisusa Hrista i Ego rodstvennikov po ploti* [The Lord Jesus Christ is among us. About the genealogy of Jesus Christ and His relatives in the flesh].
2. Aleksandra (Mushketova), mon. (In print) *Kalendarnye biblejskie daty v kontekste iudejskogo i hristianskogo liturgicheskogo tsikla. Komparativnyj analiz* [Calendar Biblical dates in the context of the Jewish and Christian liturgical cycle. Comparative analysis].
3. Blagoveshchenie Presvyatoj Bogoroditsy [Annunciation of the Most Holy Theotokos] (2009). In: *Pravoslavnaya enciklopediya. T. 5* [Orthodox Encyclopedia. Vol. 5]. Moscow Publ.
4. Bolotnikov A. *Hanuka v Svyashchennom Pisanii* [Hanukkah in the Holy Scriptures]. Available from: <https://www.liveinternet.ru/users/3376979/post405263027/> [Accessed 10/10/2021].
5. Derevenskij B.G. (1998) *Iisus Hristos v dokumentah istorii* [Jesus Christ in the documents of history]. St.-Petersburg: Aletejya Publ.
6. *Zhitiya svyatykh na russkom yazyke, izlozhennye po rukovodstvu Chet'ih-Minej svt. Dimitriya Rostovskogo. Mart* [The lives of the saints in Russian, set out according to the guidance of Menaion by St. Dimitri Rostovsky. March] (1991). Kozelsk Publ.
7. *Zhitiya svyatykh na russkom yazyke, izlozhennye po rukovodstvu Chet'ih-Minej svt. Dimitriya Rostovskogo. Sentyabr* [The lives of the saints in Russian, set out according to the guidance of Menaion by St. Dimitri Rostovsky. September] (1991). Kozelsk Publ.
8. Iustin Filosof, mch. (1995) *Tvoreniya* [The Works]. Moscow Publ.
9. *Rozhdestvo Presnyatoj Bogoroditsy* [The Nativity of the Most Holy Theotokos] (1915). Kiev Publ.
10. *Konverter dat grigorijskogo i yulianskogo kalendarej onlajn* [Gregorian and Julian calendar date converter online]. Available from: <http://graecolatini.bsu.by/htm-different/date-converter.htm> [Accessed 02/09/2021].
11. *Perevod drevnih dat v sovremennoe letoisчисlenie* [Translation of ancient dates into modern chronology]. Available from: https://drevlit.ru/converter_date.html# [Accessed 02/09/2021].
12. *Rimskie cifry: onlajn-konverter* [Roman Numerals: online converter]. Available from: <http://graecolatini.bsu.by/htm-different/num-converter-roman.htm> [Accessed 02/09/2021].

Архиепископы Евсевий (Орлинский) и Димитрий (Муретов): жизнь в Церкви и учение о Церкви. Исторический контекст и постановка задачи

УДК.929

DOI: 10.23681/696627

Аннотация: В статье изложены основные биографические сведения и экклесиологические представления архиепископов Евсевия (Орлинского) и Димитрия (Муретова). Оба автора связаны с Тульской епархией: первый — по рождению и семинарскому образованию, второй — по епископскому служению. Архиепископы Евсевий (Орлинский) и Димитрий (Муретов) возглавляли духовные академии с 1841 до 1850 г., а их главными учителями были выдающиеся предшественники — святители Филарет (Дроздов) и Иннокентий (Борисов). Богословские сочинения, посвященные учению о Церкви архиепископов Евсевия (Орлинского) и Димитрия (Муретова) созданы в 1840-х годах и предваряют рассмотрение этого вопроса в отечественных догматических системах.

Ключевые слова: Тульская епархия, архиепископ Евсевий (Орлинский), архиепископ Димитрий (Муретов), экклесиология.

**Карелина Любовь
Альфредовна**

аспирант
Богословского
факультета ПСТГУ
karelina.lyub@yandex.ru

Раскрытие догмата о Церкви неразрывно связано с церковной историей. В западном богословии к 40-м годам XIX в. появилось достаточно много исследований, посвященных учению о Церкви, как догматических, так и исторических. Труды католического богослова А. Мелера «Единство «Церкви» и «Символика», как и «Всеобщая история христианской религии и церкви» протестантского церковного историка Неандера, были хорошо известны представителям отечественного богословия — школьного и внеакадемического, раскрывавшим православное учение о Церкви не без внимания к их идеям. Сочинение выдаю-

щегося отечественного богослова-мирянина А. С. Хомякова «Церковь одна», было опубликовано на русском языке только после смерти автора, но написано, согласно современным исследованиям его богословского наследия, не позднее 1845 года. В 40-х годах появились первые публикации, посвященные экклесиологии, и в церковной периодике: в 1843 году — изданное анонимно в журнале Московской Духовной Академии «Прибавление к творениям святых отцов», сочинение архиепископа Евсевия (Орлинского) «О православной Христовой Церкви», а в 1847 году в общедоступном издании Киевской Духовной Академии «Воскресное чтение» — статья «Союз верующих во Иисуса Христа между собою» архиепископа Димитрия (Муретова).

Оба автора, так же как и А. С. Хомяков, имеют непосредственное отношение к Тульской земле. В отличие от наследия лидера славянофилов, богословские труды архиепископов Евсевия Могилевского и Димитрия Херсонского мало изучены. Между тем их сочинения являются важным звеном в формировании отечественного богословия в целом и экклесиологии в частности. С одной стороны, архиепископы Евсевий (Орлинский) и Димитрий (Муретов) — ученики великих предшественников: святителей Филарета Московского и Иннокентия Херсонского, с другой — их труды предваряют построение учения о Церкви в рамках догматических систем архиепископа Антония (Амфитеатрова), митрополита Макария (Булгакова), и святителя Филарета (Гумилевского).

Одним из требований Устава 1814 г. было обязательное педагогическое служение лучших выпускников академий на протяжении не менее 6 лет. В первой половине XIX в. основную роль в академическом образовании играли те из них, кто принял монашеский постриг: только представители черного духовенства могли преподавать основные богословские дисциплины, занимать должности инспектора и ректора. Это определяло наиболее типичный путь первых в разрядных списках выпускников академий. Церковное служение будущих архиепископов Евсевия (Орлинского) и Димитрия (Муретова) происходило синхронно по времени. Оба возглавляли академии с 1841 по 1850 г., в 1845 г. были вызваны в Санкт-Петербург для работы в Комитете по усовершенствованию учебной программы, в 1850 г. возглавили епархии, в 60-х гг., уже в сане архиепископов, участвовали в обсуждении реформы духовного образования 1869 г., скончались оба в 1883 г.

Целью данного исследования является краткое рассмотрение преимущественно тех фактов биографии архиепископов Евсевия Могилевского и Димитрия Херсонского, которые имеют отношение к их научной деятельности; выяснение наиболее характерных особенностей их представлений о Церкви и выявление влияния на формирование

их экклесиологических концепций идей святителей Филарета (Дроздова) и Иннокентия (Борисова). Соотнесенность экклесиологических представлений архиепископов Евсевия и Димитрия и более поздних авторов школьного богословия, а также А. С. Хомякова требует отдельного анализа, относительно этого вопроса будут сделаны только самые общие замечания.

Основные положения экклесиологии святителей Филарета Московского и Иннокентия Херсонского

В программе духовного образования, подготовленной святителем Филаретом (Дроздовым), по которой учились будущие архиепископы Евсевий (Орлинский) и Димитрий (Муретов), центральное место отводилось изучению Священного Писания. Основным методом, применявшимся в богословских дисциплинах, являлся экзегетический, дополненный философским рассуждением, основанном на платонизме. Церковная история относилась к наиболее важным, «коренным» дисциплинам богословского отделения и включала в себя церковные древности (учения, богослужения, постановления).

В связи с возросшим интересом к истории, в 40-х годах произошли общие изменения в академической программе: в 1841 г. появился новый предмет — патристика. План дисциплины утвердил также святитель Филарет (Дроздов), который после вступления на Московскую кафедру активно участвовал во всех делах Московской Духовной Академии, в которой наиболее активно развивалось историческое направление. Из вариантов, представленных тремя академиями, лучшим, по мнению святителя Филарета (Дроздова), оказался разработанный архимандритом Филаретом (Гумилевским).

Протоиерей Георгий Флоровский отмечал, что для святителя Филарета (Дроздова) «Система» в богословии есть нечто вполне зависимое и производное. «История первой системы» [13, с. 229]. В наследии митрополита Московского нет систематического изложения догматического богословия, но он считал, что порядок его, не только в катехизисе, но и в системах, должен следовать за Символом Веры. Важнейшее место в богословском наследии святителя Филарета (Дроздова) занимает тайна Искушения.

Вопросы экклесиологии раскрыты в различных трудах митрополита Московского — «Начертаниях церковно-библейской истории», «Записках на книгу Бытия», «Историко-догматическом обозрении учения о Таинствах», «Разговорах между испытующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церкви», многочисленных

словах и проповедях. В 1839 г. был опубликован последний вариант его «Катехизиса», в котором автор уточнил значение основных источников: «Божественное откровение распространяется между людьми и сохраняется в истинной Церкви двумя способами: посредством Священного Предания и Священного Писания» [10, с. 8]. Тем не менее, в раскрытии девятого члена Символа Веры он опирается главным образом на Библейские тексты. Святитель Филарет (Дроздов) определяет земную Церковь как общество верующих, а понятие о ней соотносит с Телом Христовым.

Оригинальная идея митрополита Московского о Церкви-храме, согласно которой после Вознесения Спасителя из храма Ветхозаветного, как из зерна, прорастает множество церквей, являющихся местом особого присутствия Бога на земле, где звучит Слово Божие и совершаются Таинства, подробно раскрыта в работах протоиерея Павла Ходзинского, в частности, в исследовании «Святитель Филарет Московский: богословский синтез эпохи».

Младший коллега святителя Филарета Московского — архиепископ Иннокентий (Борисов) — лучший выпускник первого набора реформированной Киевской Духовной Академии, возглавлявший ее с 1830 по 1839 г., изменил общий план преподавания. В круг богословских дисциплин он включил эклезиастику, как «пространство, в котором практикуется догматика и нравоучение, т.е. Церковь» [8, с. 57], являвшуюся первым отечественным вариантом курса Введения в догматическое богословие. В КДА, благодаря совместным усилиям ректора и профессора Скворцова, активно изучалась современная немецкая философия. Святитель Иннокентий Херсонский, в отличие от митрополита Московского, находил позитивные стороны и в рассуждениях Канта.

Эккlesiология архиепископа Иннокентия (Борисова) изложена в его догматическом курсе, в основании которого лежит понятие о нравственном царстве, основанном Богом. Ректор КДА считал, что лучшее место учения о Церкви внутри трактата о Царстве Иисуса Христа, «но здесь оно еще ни в одной нашей системе не стоит» [6, с. 855–856]. Он подробно раскрыл значение тройственного служения Иисуса Христа: Пророка, Первосвященника и Царя, причем для эккlesiологии определяющим считал царское, являющееся основанием понятия о Церкви как Царстве Божиим.

Архиепископ Евсевий (Орлинский)

С Тульской землей будущий архиепископ Могилевский связан с рождения. Его отец, служивший дьячком в селе Черный Верх Белевско-

го уезда, Поликарп Ефимович Орлинский учился вместе со святителем Филаретом (Дроздовым), что, по мнению современников, способствовало продвижению по службе сына, в миру Евфимия Поликарповича. Биография архиепископа Евсевия (Орлинского) достаточно подробно описана в нескольких публикациях, в том числе И. Н. Каргопольцева «Высокопреосвященный Евсевий, бывший архиепископ Могилевский и член Священного Синода» и Н. Н. Глубоковского «Преосвященный Евсевий (Орлинский), архиепископ Могилевский, бывший ректор (1847–1850 гг.) Санкт-Петербургской духовной академии».

Все биографы архиепископа Евсевия (Орлинского) отмечают его высокие нравственные качества — «Весь он жил в Боге и для Бога! Ангелоподобная кротость, хриstopодражательное смирение и твердая вера, крепкая любовь к Богу, любовь к царю, отечеству и ближним, неутомимая деятельность, желание всем добра, благотворительность, полное доверие, снисходительность к другим и строгость к самому себе, мир среди смятений мира — вот доблести, которые украшали дни жизни преосв. Евсевия» [7, с. 565]. Еще во время учебы проявилась и его педагогическая склонность: по воспоминаниям ближайшего друга, прот. А. В. Горского, он «с добрым сердцем упрекал» его «нетерпением, убеждая отвыкать от онаго примером людей вспыльчивых и во время вспыльчивости много делающих худого» [2, с. 94].

Главным авторитетом для архиепископа Евсевия (Орлинского), так же как и для его друзей — протоиерея А. В. Горского и святителя Филарета (Гумилевского), — был митрополит Московский, по мнению архиепископа Черниговского: «великий критик-историк-философ-богослов», от которого «далеко стоит даже знаменитый оратор» [12, с. 415] — святитель Иннокентий Херсонский. Тем не менее, сочинения ректора КДА были предметом большого интереса среди учащихся МДА. Протоиерей А. В. Горский писал в дневнике, что в 1832 г. они с Евфимием Орлинским читали полемику святителя Иннокентия Херсонского [2, с. 93], а после окончания МДА пытались раздобыть его лекции по догматическому богословию и философии.

Служение архиепископа Евсевия (Орлинского) в системе духовного образования продолжалось с 1832 до 1850 г. Сначала он получил распределение в Вифанскую духовную семинарию, затем был переведен в Московскую, а в 1839 — вернулся в родную академию. Здесь он сначала исполнял обязанности инспектора, а в 1841 г. сменил в должности ректора назначенного на Рижскую кафедру святителя Филарета (Гумилевского). С 1847 по 1850 г. архимандрит Евсевий возглавлял Санкт-Петербургскую академию. В период ректорского служения он дважды инспектировал Тульскую семинарию: в 1843 и 1849 гг.

В 1850 г. состоялась его хиротония в епископа Самарского, с 1856 по 1860 г. он возглавлял Иркутскую и Нерчинскую епархию, а затем, уже до конца жизни, — Могилевскую и Мстиславскую. Каждое новое место назначения было по-своему сложным, в это время уже архиепископ Евсевий искал поддержки у протоиерея А. В. Горского, делясь с ним в письмах своими многочисленными скорбями. Он достойно справился с новыми задачами, заслужив не только высокую оценку священноначалия, но и любовь паствы. В епископском служении архиепископ Евсевий уделял много внимания попечению о региональных семинариях и духовных училищах, вел активную миссионерскую деятельность, обустроивал храмы. Его давнюю мечту о создании домового Церкви в МДА смог реализовать в 1870 году протоиерей А. В. Горский, возглавивший в это время академию, а архиепископ Могилевский принял участие в благоукрашении храма, освященного в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Наиболее сильной стороной в педагогической и научной деятельности архиепископа Евсевия (Орлинского) были филологические и лингвистические способности — он преподавал греческий язык в Тульской семинарии еще не закончив курса, а впоследствии, уже после завершения Московской Академии, — греческий и древнееврейский в Вифанской и Московской семинариях. В вопросах переводов с ним советовался сам митрополит Московский, а ближайшему другу, протоиерею А. В. Горскому, в начале их научно-преподавательской деятельности архиепископ Евсевий (Орлинский) помогал редактировать тексты: «Ваша корректура иногда два и три часа на день отнимает, хотя на это я никак не жалуясь. А скажу тебе, Друг, по-дружески: пожалуйста, обращайтесь внимание на язык! Печатаемое сочинение с этой стороны невыгодно рекомендует нашу Академию. Есть в нем обороты весьма странные, — совсем не русские. Это стыд месту...! ... Нужно почаще печатать, чтобы приучиться приготавливать дело на показ свету!!!» [5, с. 535]. В должности ректора МДА он возглавлял Редакционный Комитет журнала «Прибавления к творениям святых отцов», а затем, после перевода в столичную академию, преобразовал по его образцу издание СПбДА «Христианское чтение».

Кроме языков архиепископ Евсевий (Орлинский) читал в семинариях церковную историю, пастырское богословие, философию, после назначения в МДА — церковное законоведение, нравственное богословие, а в должности ректора с 1841 г. — догматическое богословие. В начале 40-х гг. он подготовил учебное пособие по нравственному богословию, но, к сожалению, судьба этого труда не известна. Основную часть его библиографии составляют многочисленные беседы и раз-

мышления на различные темы, от богословских вопросов — о церковных таинствах, спасении рода человеческого — до нравственных. Известен был он и как проповедник: как отмечает И. Н. Каргопольцев, «имя его помещено в изданной в Москве в 1861 г. книге: “Избранные поучения 12 архипастырей русской церкви” среди имен великих златоустов российских: митрополита Московского Филарета, архиепископа Херсонского Иннокентия и других» [7, с. 561].

Протоиерей Сергей Смирнов, автор юбилейного издания «История Московской Академии», был учеником архиепископа Могилевского во время его ректорства в МДА и слушал его догматический курс. Однако он не включил описание лекций своего педагога в число наиболее выдающихся преподавателей МДА первой половины XIX в., к которым причислял его друзей — святителя Филарета (Гумилевского) и протоиерея А. В. Горского. Именно протоиерей Сергей Смирнов указал в своем сочинении на то, что архиепископ Евсевий (Орлинский) является автором анонимных материалов, изданных в «Прибавлениях к творениям Святых отцов» в 1843–1845 гг.: «О Промысле Божиим», «О трояком служении Иисуса Христа», «О приготовлении человеческого рода к принятию Спасителя», «О божественности христианской религии» и уже упомянутого сочинения «О Православной Христовой церкви».

Возможно, эти тексты представляют собой части догматического курса архиепископа Могилевского. Публикация «О Промысле Божиим» характерна для московской школы, так, в ней сохранялось отношение к церковной истории, как к богословской дисциплине, основной целью которой святитель Филарет Московский видел выявление действия Промысла во всех исторических событиях. В Киевской Академии митрополит Евгений (Болховитинов) придерживался иной точки зрения — он ограничивался точной передачей фактического материала, избегая рассуждений и заключений. В тексте «О трояком служении Иисуса Христа» можно отметить связь положений архиепископа Евсевия (Орлинского) с лекционными материалами святителя Иннокентия (Борисова), вслед за которым он соотносит царское служение Иисуса Христа с понятием о Церкви как Царстве Божиим.

Перечисленные публикации архиепископа Евсевия (Орлинского), безусловно, были одобрены лично святителем Филаретом (Дроздовым), утверждавшим каждый материал, входивший в первые номера журнала МДА. Сочинение «О православной Христовой Церкви» представляет собой догматический трактат, составленный по плану, близкому к раскрытию девятого члена Символа Веры в Катехизисе митрополита Московского. Он включает в себя следующие вопросы: понятие Церкви, основание Церкви Иисусом Христом, цель устройства Христо-

вой Церкви, ее свойства. Архиепископ Евсевий, так же, как и святитель Филарет (Дроздов), сначала дает определение земной Церкви: «Православная Христова Церковь есть общество истинно верующих во Иисуса Христа, от Бога установленное для спасения людей и соединенное Законом Божиим, Священноначалием и Таинствами» [4, с. 226], вводя в него дополнительно цель создания Церкви. В образах Церкви, приведенных из Священного Писания, автор называет в одном ряду царство Небесное, царство Божие и дом Божий, а в писания отцов и учителей Церкви — дополнительно — град Божий и Тело Христово. Церковь земную, временную, он рассматривает как приготовление ко второй, вечной, и в дальнейшем говорит преимущественно о первой.

В следующем разделе архиепископ Евсевий (Орлинский) раскрывает то, как основывается Церковь Иисусом Христом: его Словом, действиями и установлением Таинств, прежде всего Крещения и Причащения. Определение понятия единой Церкви архиепископа Могилевского совпадает с тем, которое сформулировал святитель Филарет Московский: Она — «таинственное тела Христова, одушевленное и движимое Св. Духом» [4, с. 231–232]. Цель Церкви уже была обозначена в исходном определении: приготовление спасения рода человеческого. Созданная Господом, Она «как бы сокровищница благодатных даров Божиих, нужных для спасения» [4, с. 234] и Ее Господь хранил и будет хранить до скончания мира, а посланный Им Святой Дух также живет и будет жить в Ней, поставляя пастырей и учителей Церкви, через которых подаются благодатные средства: учение и таинства, и все верующие приводятся к Отцу.

Архиепископ Евсевий (Орлинский) утверждает, что вне Церкви нет спасения, так как «в церкви — Божие благоволение; в ней обитает Троиственный Бог; в ней познание Христа; прензобилие благ Христовых; за нее Христос умер; в ней одной истинные и спасительные догматы; в ней достигают вечной жизни; здесь человек спасается как в ковчеге. Вне церкви — нет ни слышания, ни разумения слова Божия; нет истинного богопочитания, не сообщается Дух Святой, смерть Христова не доставляет спасения, крещение не служит во оставление грехов, нет трапезы Тела Христова, нет плодотворной молитвы, нет спасительных действий или страданий, или мученичества, нет чистоты, нет спасения, как вне ковчега Ноева, и отделяющиеся от тела Церкви подпадают владычеству дьявола» [4, с. 237–238].

Заканчивается его трактат подробным описанием свойств Церкви с многочисленными толкованиями святых отцов. Единство Церкви рассматривается во внутреннем и внешнем состоянии. Внутреннее единство обусловлено единственностью Ее Главы, одним Духом Святым,

действующим в ее членах, одним учением и общими спасительными таинствами. Единство внешнее нуждается в сохранении взаимного согласия частных церквей и единодушии верующих, явленном на Соборах. Основание святости Церкви, обусловленное у святителя Филарета (Дроздова) святостью Ее Главы, архиепископ Евсевий (Могилевский) дополнительно связывает с Ее исходным началом — Троицей. Понимание кафоличности и апостольства идентично катехизическому определению митрополита Московского. Вопрос об иерархии не выделен в самостоятельный раздел. Более подробно этот вопрос изложен архиепископом Евсеем (Орлинским) в «Размышлениях на Символ Веры», опубликованных в 1871 г.

Основной особенностью его трактата о Церкви является обширный научный аппарат творений отцов и учителей Церкви. Наиболее важные фрагменты их текстов архиепископ Евсевий цитирует по ходу изложения, а остальные, относящиеся к конкретным положениям, дополнительно перечисляет в ссылках. Традиционно для отечественного академического богословия экклесиология архиепископа Могилевского христоцентрична, но пневматологический и тринитарный аспекты также обозначены.

Об этой публикации как основательном исследовании отозвался даже такой требовательный критик, как святитель Филарет (Гумилевский), хотя и упрекнул автора в некоторой схоластичности [12, с. 606]. По-видимому, оценил ее и сменивший архиепископа Евсевия (Орлинского) в должности ректора СПбДА митрополит Макарий (Булгаков), процитировавший приведенный выше фрагмент его текста о том, что вне Церкви нет спасения, в своем «Введении в догматическое богословие», не давая ссылки на источник.

Несмотря на значительные заслуги архиепископа Евсевия (Орлинского) в духовном образовании, представление его кандидатуры на должность доктора богословия во время ректорства в СПбДА осталось не исполненным, хотя причина для отказа названа не была. Публикация «О православной Христовой Церкви» надолго оставалась единственным сочинением в академическом богословии, посвященным непосредственно экклесиологии. На это обращает внимание в 1878 г. брат издателя богословских трудов А. С. Хомякова А. М. Иванцова–Платонова, преподаватель МДА Н. М. Иванцов в своей статье «О церкви единой, святой, кафолической и апостольской. Опыт догматического исследования. Введение», упоминая его сочинение наряду с богословскими трудами Алексея Степановича, но без указания имени автора. К сожалению, в материале, посвященном архиепископу Евсевию (Орлинскому) в современном издании Православной энциклопедии

дни, в библиографии его догматические работы не указаны, но на портале Богослов.Ru в проекте «Прибавления к творениям святых отцов» авторство этих сочинений восстановлено.

Архиепископ Димитрий (Муретов)

Подробное биографическое исследование «Высокопреосвященный Димитрий (Муретов) архиепископ Херсонский и Одесский» принадлежит протоиерею Н. Смирнову, а особенности его догматических курсов изложены в нескольких статьях М. Ф. Ястребова, который представляет в том числе сравнительный анализ догматических концепций архиепископа Димитрия (Муретова), его учителя святителя Иннокентия Херсонского и ученика митрополита Макария (Булгакова).

Будущий архиепископ Херсонский родился в 1811 г. в селе Лучинске Пронского уезда Рязанской губернии в семье дьякона Ивана Алексеевича Столпянского и был крещен с именем Климент. Его отец успешно закончил семинарию, но не мог претендовать на сан священника из-за канонического ограничения, связанного с физическим недостатком — потерей одного глаза. В 9 лет при поступлении в духовное училище Климента записали под фамилией дяди — Муретова. По окружному принципу и по времени завершения учебы в семинарии в 1832 г. он должен был поступать в МДА, но в 1831 г. пришел запрос на двух студентов из Киевской Академии, куда его и направили как лучшего ученика, хотя еще и не окончившего последний класс. Уже при поступлении в КДА Климент Муретов обратил на себя внимание и ректора, и профессора И. М. Скворцова, на протяжении всей учебы он проходил в разрядных списках первым номером, а святитель Иннокентий Херсонский, по словам биографа, «не сводил с него глаз» [9, с. 42]. Кроме богословских дисциплин Климент особенно успешно осваивал философский курс, сильное влияние на него оказал профессор церковного красноречия Я. К. Амфитеатров. Из двух наук по выбору будущий архиепископ Димитрий отдал предпочтение математике перед историей.

Перед окончанием академии Климент Муретов принял постриг в честь святителя Димитрия Ростовского, был лучшим выпускником, удостоившимся редчайшей отметки ректора академии Иннокентия (Херсонского): «способностей и успехов отличных пред всеми», а его курсовая работа была одобрена самим митрополитом Филаретом Московским. Как первый магистр, будущий архиепископ Димитрий (Муретов) был оставлен в КДА в должности бакалавра. Сначала он преподавал чтение Священного Писания и герменевтику, но уже

через полгода приступил к преподаванию курса Введения в догматическое богословие, сменив своего учителя. Именно его учениками были авторы догматических систем архиепископ Антоний (Амфитеатров) и митрополит Макарий (Булгаков). С 1836 г. архиепископ Димитрий (Муретов) исполнял обязанности библиотекаря, с 1838 по 1841 г. — инспектора, а с 1841 по 1850 — ректора КДА. Все это время он активно участвовал в издании академического журнала «Воскресное чтение», также, как и его коллега в МДА, архиепископ Евсевий (Орлинский), зачастую публикуя свои материалы анонимно.

В конце 40-х годов архиепископ Димитрий (Муретов) неожиданно для коллег стал сам просить об отставке, по мнению протоиерея Н. Смирнова, желая освободить место ректора своему ученику архиепископу Антонию (Амфитеатрову). Решению этого вопроса посодействовал святитель Иннокентий Херсонский. В результате в конце 1850 г. вышел Указ о назначении его преемника на Тульскую кафедру. После завершения академической деятельности архиепископ Димитрий (Муретов) полностью сосредоточился на епископском служении и не опубликовал ни одного материала. В 1869 г. в своей речи на юбилее КДА он сожалел, что пришел с пустыми руками, не оставив Академии своих сочинений. По-видимому, из-за отсутствия публикаций ректор КДА не представлялся к присвоению докторской степени.

Возглавляя различные епархии — Тульскую, Херсонскую и Одесскую, Ярославскую, Житомирскую и, вторично, Херсонскую, архиепископ Димитрий (Муретов), так же, как и его коллега, архиепископ Евсевий (Орлинский), всегда уделял много внимания духовному образованию. В период пребывания на Тульской кафедре — с 1851 по 1857 г. его частым гостем был А. С. Хомяков.

В 1899 г. вышло собрание трудов архиепископа Димитрия (Муретова) в шести томах, пять из которых составляют проповеди. Из своих академических курсов он лично ничего не опубликовал, в собрание сочинений включена только программа догматического богословия. Фрагменты его лекций сохранились в конспектах нескольких учеников, которые перечисляет в своей публикации Ястребов, обращающий внимание на то, что архиепископ Димитрий не пользовался при чтении записями. В 1895 г. в «Душеполезном чтении» были издана малая часть его конспектов по Введению в догматическое богословие, подготовленная П. Н. Флоринским. Предваряя публикацию, он отмечает, что «таких богословов преподавателей, каким был высокопреосвященный Димитрий (Муретов), немного найдется и у нас, и за границей» [12, с. 159].

Архиепископ Димитрий считал, что построение системы рационально и субъективно, так как зависит от времени и составителя. Кро-

ме того, в богословии, в отличие от других наук, нельзя все вывести из одного положения. Он не видит смысла в использовании западных систем, перегруженных схоластическими построениями. Лучший вариант, по его мнению, — следовать за Символом Веры, центром которого является догмат Искупления, поскольку первые члены Символа относятся к нему как основание, а последующие — как следствие. «Такой порядок, как исторический порядок самого дела нашего спасения, может быть назван весьма естественным и, как порядок, освященный употреблением отцов церкви... самым лучшим» [3, с. 106].

Архиепископ Димитрий (Муретов) полагал, что исследованию в богословии подлежит и то, «каким образом эти истины служат семенем нашей духовной жизни. Это не мертвый *usus practicus*, или нравственные выводы из догмата, а то, как вообще дело, выраженное догматом, относится к нашей жизни, необходимо к восстановлению ее» [3, с. 85]. Он отмечал, что богословие всегда было связано с другими науками, и особенно с философией, но, в отличие от своего учителя, использование соображений разума считал опасным для богословия, так как христианское учение не должно зависеть ни от чего, кроме учения Вселенской Церкви, изложенного на Соборах.

Архиепископ Антоний (Амфитеатров) оценивал лекции архиепископа Димитрия (Муретова) выше, чем святителя Иннокентия Херсонского. По мнению Ястребова, «если метод чтений Иннокентия можно назвать субъективно-спекулятивным, то метод чтений Дмитрия надобно назвать историко-библейским». Почти каждому догматическому вопросу он предпосылает историческое его обозрение, указывает затем его церковную формулу и, наконец, входит в подробнейшее оправдание и раскрытие этой формулы на основании Свящ. Писания, причем обнаруживает, в нужных случаях, знание еврейского подлинника текста и знакомство с последним его толкованием у протестантских экзегетов» [14, с. 62]. Протоиерей Георгий Флоровский, считал, что архиепископ Димитрий (Муретов) по складу мысли был ближе всего к святителю Филарету Московскому, противопоставляя его метод изложения материала чрезмерной схоластичности ученика — митрополита Макария (Булгакова), и, кроме того, отмечал в нем «очарование простоты и благолепие кротости» [13, с. 281].

Согласно плану курса догматического богословия, в экклесиологии архиепископ Димитрий (Муретов) так же, как и святитель Иннокентий Херсонский, рассматривает учение о Церкви после христологического раздела, завершающегося рассмотрением царского служения Спасителя. Церковь он определяет понятием царства Божия (земная Церковь — царство Благодати, небесная — Славы), учрежденным на земле

Иисусом Христом. В экклесиологическом разделе раскрываются ее цель, свойства, учреждения и состав. Действием благодати, благодаря Святому Духу, подаются преимущества сынов Церкви Христовой. Она служит средством призвания в царство Божие и оправдания от грехов, следствиями которого, в свою очередь, являются обновление и освящение. Условие приятия благодати — вера, а обязательства членом церкви — покаяние, употребление благодатных средств и добродетельная жизнь. Средства к получению благодати — Слово Божие и таинства. Завершается курс описанием наступления царства Славы.

В небольшом тексте «Союз верующих во Иисуса Христа между собою», опубликованном в 1874 г. в «Воскресном чтении» и также включенном в его собрание сочинений, архиепископ Димитрий определяет Церковь как союз «всех верующих во имя Иисуса Христа, которые посредством веры и освящающих таинств Святой Церкви сделались чадами Божиими, сынами благодатного Царствия Христова, составляют единое таинственное тело Иисуса Христова, и так тесно соединены между собой, как члены одного живого тела» [4, с. 144]. Таким образом, он объединяет внешние признаки принадлежности к Церкви с мистическим евхаристическим единством Ее членов. Основаниями единства Церкви, по мнению архиепископа Димитрия (Муретова), являются: благодать Святого Духа, подаваемая в Крещении и в последующей жизни христиан, причастие Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа и собственное стремление к реализации этого благодатного союза в действительной жизни каждого христианина. Общение членов земного мира двоякое: с теми, кто еще на земле, и с братьями, отошедшими в Царство Славы. Аргументация в этом тексте содержит только цитаты из Священного Писания. Понятие общества по отношению к Церкви архиепископ Димитрий (Муретов) не использует, для него, как и для святителя Иннокентия Херсонского, приоритетным является понятие о Церкви как Царстве Божием.

Архиепископ Димитрий (Муретов) был оригинальным мыслителем, изучение его наследия и преемственность идей представляет интерес для истории отечественного богословия XIX в. Можно допустить, что общение А. С. Хомякова с Тульским владыкой повлияло на изменение ряда его положений, сформулированных в трактате «Церковь одна», так как именно в 50-е годы им были написаны три полемические брошюры. О том, что Алексей Степанович относился к нему с большим уважением, упоминает в «Путиях русского богословия» протоиерей Георгий Флоровский. В 1860-х гг. во время подготовки реформы духовного образования, архиепископ Димитрий (Муретов) встречался с протоиереем А. В. Горским, о чем свидетельствуют дневниковые записи Алек-

сандра Васильевича, который в это время возглавил МДА и приступил к чтению догматического богословия. В его лекциях есть практически дословное совпадение с положением коллеги о центральном месте догмата Искупления в вероучении, с которым должны соотноситься все остальные догматы, в том числе и о Церкви, которую протоиерей А. В. Горский, также как архиепископ Димитрий (Муретов), определяет как Царство Божие.

Выводы

Особенность наследия архиепископов Евсевия Могилевского и Димитрия Херсонского — небольшое количество богословских трудов, по сравнению с многочисленными беседами, поучениями и проповедями. Это обусловлено тем, что основной задачей академического образования во время их преподавательского служения, пришедшегося на 1840-е гг., оставалась еще педагогическая, а не научная деятельность. Для обоих авторов характерна тесная связь вероучения и нравственного воспитания. Они не были удостоены научной степени доктора богословия, хотя во время действия Устава 1814 г. это допускалось и без защиты аттестационного сочинения. В отличие от архиепископа Филарета (Гумилевского) и митрополита Макария (Булгакова), архиепископы Евсевий (Орлинский) и Димитрий (Муретов) не продолжили научную деятельность после назначения на кафедры.

Тем не менее, учение о Церкви, изложенное в их сочинениях, представляет собой важный этап в отечественной экклесиологии. Принадлежа к разным богословским школам, архиепископы Евсевий и Димитрий восприняли идеи главных авторитетов отечественного богословия: святителей Филарета Московского и Иннокентия Херсонского, по-своему переосмыслив их в своих трудах. Оба автора, также как святитель Филарет (Дроздов), не переоценивают значение догматических систем, считают основным ориентиром порядок Символа Веры. Влияние святителя Иннокентия Херсонского проявилось, прежде всего, в соотношении экклесиологии с Царским служением Иисуса Христа.

Концепция архиепископа Евсевия (Орлинского), акцентирующего внимание на земном проявлении Церкви как общества верующих, ближе к представлениям святителя Филарета Московского, изложенным в его последнем варианте Катехизиса. Архиепископ Димитрий (Муретов) вслед за святителем Иннокентием Херсонским отдает предпочтение понятию о Церкви как Царстве Божием, в котором более явно выступает единство ее частей: земной — Царства Благодати и небесной — Царства Славы.

По сравнению с предшественниками, в материалах архиепископов Евсевия Могилевского и Димитрия Херсонского возрастает интерес к Преданию Церкви, который проявляется у первого из них в обширнейшем цитировании святых отцов и учителей Церкви, а у второго — в исторических обзорах раскрытия догматов. Оба автора в своих сочинениях намечают связи эклесиологии с триадологией и пневматологией, которые более детально раскрываются в системах митрополита Макария (Булгакова), святителя Филарета (Гумилевского).

И, наконец, по мнению современников, епископское служение обоих авторов стало высоким образцом выполнения задач богоустановленной церковной иерархии, при этом биографы особенно выделяют среди их личных качеств кротость.

Список литературы

1. *Глубоковский Н. Н.* Преосвященный Евсевий (Орлинский), архиепископ Могилевский, бывший ректор (1847–1850 гг.) Санкт-Петербургской духовной академии // Христианское Чтение. 1909. № 10. С. 1332–1351.
2. *Горский А. В., прот.* Дневник [1830–28 июня 1840 г.] / Изд. С примеч. прот. С. К. Смирнова // Прибавления к Творениям св. Отцов. 1884. Т. 3. № 34. С. 84–144.
3. *Димитрий (Муретов), архиеп.* Полное собрание творений: в 6 т. М., 1899. Т. 6.
4. *Евсевий (Орлинский), архиеп.* О православной Христовой Церкви // Прибавления к творениям святых Отцов. 1843. Т. 3. № 1. С. 226–269.
5. *Евсевий (Орлинский), архиеп.* Письма к А. В. Горскому // Богословский вестник. 1914. Т. 3. № 10/11. С. 534–610.
6. *Иннокентий (Борисов), свт.* Полное собрание творений: в 6 т. М., 1899.
7. *Каргопольцев И. Н.* Высокопреосвященный Евсевий, бывший архиепископ Могилевский и член Священного Синода // Труды Киевской Духовной Академии. 1886. № 4. С. 529–568.
8. *Лютко Е. И.* Становление конфессионального богословия в России XVIII–XIX века. Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2017. Вып. 78. С. 46–64.
9. *Смирнов Н., прот.* Высокопреосвященный Димитрий (Муретов) архиепископ Херсонский и Одесский. М., 1898.
10. *Смирнов С. К.* История МДА до ее преобразования: 1814–1870. М., 1879.
11. *Филарет (Гумилевский), свт.* Письма <...> к А. В. Горскому [Письма № 1–17] / Изд. С примеч. прот. С. К. Смирнова // Прибавления к Творениям св. Отцов». 1884. Т. 2. № 33. С. 544–649.
12. *Филарет (Дроздов), свт.* Христианский катехизис Православной католической восточной греко-российской церкви. М., 2013.
13. *Флоринский П. Н.* Введение в курс богословских наук ректора Киевской Духовной Академии Димитрия (Муретова) впоследствии архиеп. Херсонского и Одесского // Душеполезное чтение. 1895. Окт. С. 158–163.
14. *Флоровский Г.* Пути русского богословия. М., 2009.
15. *Ястребов М. Ф.* Высокопреосвященный Димитрий как проф. догматического богословия М., 1899.

Karelina Lubov Alfredovna

Postgraduate student of Theological faculty,
St. Tikhon Orthodox Humanitarian University
karelina.lyub@yandex.ru.ru

ARCHBISHOP EVSEVIJ (ORLINSKY) AND DIMITRIJ (MURETOV): LIFE IN THE CHURCH AND THE DOCTRINE OF THE CHURCH. HISTORICAL CONTEXT AND PROBLEM STATEMENT

Abstract: The article presents the main biographical information and ecclesiological views of Archbishops Evsevij (Orlinsky) and Dimitrij (Muretov). Both authors are associated with the Tula diocese: the first — by birth and seminary education, the second — by episcopal ministry. Archbishops Evsevij (Orlinsky) and Dimitrij (Muretov) headed the theological academies from 1841 to 1850, and their main teachers were outstanding predecessors — Saints Philaret (Drozdov) and Innokenty (Borisov). Theological works devoted to the doctrine of the Church of the Archbishop. Evsevij (Orlinsky) and Dimitrij (Muretov) were created in the 1840s and precede the consideration of this issue in domestic dogmatic systems.

Keywords: Diocese of Tula, Archbishop Evsevij (Orlinsky), Archbishop Dimitrij (Muretov), ecclesiology.

References

1. Glubokovskij N.N. Preosvyashenny Evsevij (Orlinskij), arhipiskop Mogilevskij, byvshij rektor (1847–1850 gg.) Sankt-Peterburgskoj duhovnoj akademii [His Eminence Eusebius (Orlinsky), Archbishop of Mogilev, former Rector (1847–1850) of the St. Petersburg Theological Academy]. In: *Khristianskoe chtenie* [Christian Reading], 1909, no. 10, pp. 1332–1351. St.-Petersburg.
2. Gorskij A. V. prot. (1884) Dnevnik: [1830–28 iyunya 1840 g.] [Diary: [1830 — June 28, 1840]. In: *Pribavleniye k tvoreniam sv. Otsev* [Additions to the Works of St. Fathers]. Vol. 3, no. 34, pp. 84–144. Moscow.
3. Dimitrij (Muretov), arhip. (1899) *Polnoe sobranie tvorenij: v 6 t.* [Complete works: in 6 vol.]. Vol. 6. Moscow.
4. Evsevij (Orlinskij), arhip. (1843) O pravoslavnoj Hristovoj Tserkvi [About the Orthodox Church of Christ]. In: *Pribavleniye k tvoreniam sv. Otsev* [Additions to the works of the Holy Fathers]. Vol. 3. No. 1. pp. 226–269. Moscow.
5. Evsevij (Orlinskij), arhip. Pisma k A.V. Gorskomu [Letters to A.V. Gorsky]. In: *Bogoslovskij vestnik* [Theological Bulletin]. 1914, vol. 3, no. 10/11. pp. 534–610.
6. Innokentij (Borisov), svt. (1899) *Polnoe sobranie tvorenij: v 6 t.* [Complete works: in 6 volumes]. Moscow.
7. Kargopol'tsev I.N. Vysokopreosvyashenny Evsevij, byvshij arhipiskop Mogilyovskij i chlen Svyashhennogo Sinoda [His Eminence Eusebius, former Archbishop of Mogilev and a member of the Holy Synod]. *Trudy Kievskoj dukhovnoj akademii* [Proceedings of Kiev Theological Academy]. 1886, no. 4, pp. 529–568.
8. Lyutko E. I. Stanovlenie konfessionalnogo bogosloviya v Rossii XVIII–XIX veka [The formation of confessional theology in Russia of the XVIII–XIX centuries]. *Vestnik*

- PSTGU. Istorija Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi* [Bulletin of the PSTSU. The History of the Russian Orthodox Church]. 2017, issue 78, pp. 46–64.
9. Smirnov N., prot. (1879) *Vysokopreosvyashbenny Dimitrij (Muretov) arhiepiskop Hersonskij i Odesskij* [His Eminence Dimitry (Muretov) Archbishop of Kherson and Odessa]. Moscow.
 10. Smirnov K.S. (1879) *Istorija MDA do ego preobrazovania: 1814–1870* [The history of MDA before its transformation: 1814–1870]. Moscow.
 11. Filaret (Gumilevskij), svt.(1884) Pisma <...> k A.V. Gorskomu (Pisma № 1–17). [Letters <...> to A.V. Gorsky (Letters No. 1–17). In: *Pribavleniye k tvoreniam sv. Otsev* [Additions to the Works of St. Fathers]. Vol. 2, no. 33, pp. 544–649.
 12. Filaret (Drozdov), svt. (2013) *Hristianskij katehizis Pravoslavnoj kafolicheskoj vostochnoj greko-rossijskoj tserkvi* [Christian Catechism of the Orthodox Catholic Eastern Greek-Russian Church]. Moscow.
 13. Florinskij P.N.(1895) *Vvedenie v kurs bogoslovskih nauk rektora Kievskoj Duhovnoj Akademii Dimitriya (Muretova) vposledstvii arhiep. Khersonskogo i Odesskogo* [Introduction to the course of theological sciences by the rector of the Kiev Theological Academy, Dimitry (Muretov), later Archbishop of Kherson and Odessa]. In: *Dushepoleznoye chteniye* [Soulful reading]. October, pp. 158–163.
 14. Florovskij G. (2009) *Puti russkogo bogosloviya* [The Ways of Russian theology]. Moscow.
 15. Yastrebov M.F. (1899) *Vysokopreosvyashbenny Dimitrij kak prof. dogmaticheskogo bogosloviya* [His Eminence Dimitri as Prof. of dogmatic theology]. Moscow.

Опыт откровения и экзистенция: соприкосновение со сверхбытийным в теологии и метафизике

УДК.130.3

DOI: 10.23681/696628

Аннотация: Для онтологий, постулировавших некое трансцендентное, абсолютное бытие, зачастую отождествляющееся и с истиной, характерно некое движение к человеку со стороны трансцендентного. В экзистенциализме самостоятельность человека раскрывается как одиночество. Божество представляется неким ускользающим, метафизическим, вневременным, не представляемым в образах; в связи с этой недоступностью онтологические и этические концепции отталкиваются от бытия человека в мире. Тем не менее, в работах данного направления тематизируется трансцендентность и встречаются метафоры откровения. Рассмотрение вопроса о человеческом бытии невозможно без обращения к истокам вопроса о бытии вообще, что стало основой онтологического проекта Хайдеггера. Экзистенциализм не предлагает также оставаться в рамках существования, ограниченного тем, что доступно эмпирическому мышлению — в человеческом бытии обнаруживается постоянный поиск смысла. В статье рассматривается, каким образом в экзистенциализме над-бытийное открывается человеку.

Ключевые слова: откровение, трансценденция, экзистенциализм

Человеку доступен эмпирический мир. Бог — тайна над этим миром; Бог есть бытие и одновременно выше бытия. Истории церкви известны ситуации, в которых Бог приоткрывал завесу истинного бытия для человека. Теолог, философ Пауль Тиллих в книге «Систематическая теология» (в которой в том числе рассматривает символы откровения как ответы на вопросы человеческого существования, поднятые экзистенциализмом)

**Корнеева Мария
Александровна**

Студент 4 курса
бакалавриата,
философский
факультет, РГГУ
mkornebe@gmail.com

описывает такие знаки откровения, как экстаз, пророчество, чудо. Исключительное явление самого Бога в эмпирический мир представляет Евангелие. В откровении «тайна являет себя как сила бытия, побеждающего небытие». Когда пути философского и теологического познания, тесно связанные в истории средневековой мысли, разделились, вопрос о бытии над эмпирическим миром не только не покинул философию, но остался основной темой крупнейших исследований. Новые взгляды на онтологию были представлены и в XX в., в том числе атеистическими мыслителями. Тиллих [4, с. 309] оценивает предприятие экзистенциализма бесплодным: философы-гуманисты не дают ответы на поставленные вопросы, а ранние представители экзистенциализма дают их в терминах религиозной традиции, не выводя из экзистенциального анализа. Какое место, в таком случае, занимало откровение в экзистенциализме, если оно приводилось в философских концепциях? Какие интерпретации давали философы XX в. событию соприкосновения бытия эмпирического и трансцендентного (недоступного опытному познанию)? В статье будут рассмотрены интерпретации Ясперса и Хайдеггера, как примеры обозначенной трансценденции возможного откровения в онтологиях христианского и атеистического экзистенциализма.

Человеческое существование — постоянное стремление открыть, уловить некое бытие. Бытие ускользает, но и приоткрывается в трансцендировании. Человек сталкивается с осознанием трансцендентного бытия, «предстоит бытию» [6, с. 5] (Ясперс), или же заглядывает в его бездну (Хайдеггер). Но каким образом осуществляются эти попытки если не схватить бытие, то хотя бы осознать? Ж.-П. Сартр в статье «Экзистенциализм — это гуманизм» [3, с. 321] определяет две разновидности представителей этого направления: экзистенциалистов-атеистов (М. Хайдеггер, А. Мальро, А. Камю, М. Мерло-Понти, сам Сартр) и христианских экзистенциалистов (К. Ясперс, Г. Марсель). Критерием для объединения групп стало отношение к вопросу о первичности существования/сущности. «Человек сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом определяется» и «существует по крайней мере бытие». Ожидаемо, что сходство будет прослеживаться в христианском экзистенциализме: функцией откровения будет освобождение человека из автоматического «существования» в сокрушающее осознание самого факта бытия. Мистическое откровение вряд ли найдет место в секулярных исследованиях. Однако мы можем обнаружить экстатическое трансцендирование у Хайдеггера и деятельностное у Ясперса.

В онтологии представителя христианского экзистенциализма Ясперса исследуется жизнь человека как путь к границе с абсолютным

бытием и путь в эмпирическом мире после столкновения. Этот путь преодолевается практически самостоятельно. Связь человека с трансценденцией не взаимна. Бытие открывается в виде шифров, которые человек способен узнать, проинтерпретировать, но полное открытие их значения или «отклик» (как отклик на «зов бытия» у Хайдеггера) ему недоступны. «Трансцендирующее существование человека во времени способно, как возможная экзистенция, сделаться единством присутствия и искания: присутствием, которое действительно только как искание, которое не отрезано от того, что оно ищет. Искать можно, только побуждаясь к тому предвосхищающим схватыванием того, что требуется найти; трансценденция должна уже присутствовать там, где я ищу ее <...> Способы искания бытия из возможной экзистенции — это пути к трансценденции. Просветление их есть философская метафизика» [7, с. 6]. Человек существует в обыденном сознании — в условностях, нормах, общепринятых взглядах. В обыденном сознании он не может сделать шаг к трансценденции, хотя искание ее заложено в нем. Однако он сталкивается с пограничными ситуациями, в которых познает себя как экзистенцию, оказывается на границе эмпирического мира и подлинного бытия. Ясперс, в работах которого существование в подлинном бытии продолжается через веру и любовь, подчеркивает отличие «выхода из автоматизма» от мистической выхваченности. Просветление экзистенции из ее истока всегда развернуто в мир (с его «живой и насущной действительностью», разочарованиями, беспокойствами). Просветление экзистенции противопоставляется мистике как опыту, в котором человек оказывается выхвачен из мира, оказывается таким, как если бы в мире не рождался. Для Ясперса принципиально в отличие от мистиков то, что любовь сопрягается с верой, а не откровением как единением с Богом. Вера значима как трансцендирование. Там, где я оставляю мир, единясь с Богом, я теряю веру, «не верю, а имею». Вера есть достоверность бытия в явлении. Любовь — как любовь к другому, так и любовь к Богу — момент отдаленности, дистанции. Важно, чтобы другой не срastался со мной, и вера — риск, а не рациональная обоснованность. Итак, человек не может схватить трансцендентное бытие. Но наша сущность предполагает стремление к нему. Приближение к абсолютному — не привилегия избранных. Поэтому жизнь на пути такого бытия — деятельностная задача человека.

Лосский охарактеризовал Хайдеггера по ранним работам как христианского теолога [2, с. 312–336]. Действительно, Хайдеггер занимался исследованием мистиков, в частности, Мейстера Экхарта. Впоследствии философ занимался онтологией, и характер работ скорее можно отнести к атеистическому экзистенциализму. Трансценденция описы-

вается не как нечто действующее или как бытие, а как процесс, оно не является таким бытием как Бог, в том числе «ускользающий» Бог позднего периода. Поэтому вопрос об откровении (в ключе метафоры или интерпретации) справедлив. Для Хайдеггера важно различение бытия и Dasein (вот-бытия, бытия сознания одного человека, когда-то казавшегося откликом единого божественного сознания) — момента осознания бытийности. Человеческое существование отличается экзистенцией — способом существования, в котором можно открыть (которое стремится к этому) бытие, уразуметь, осознать его. Здесь нас интересует путь к осознанию. В своей данности человек пассивен: он заброшен в мир. В заброшенности он испытывает тревогу, заботу о бытии — потребность в нем, и одновременно — любопытство. «Предложение: “Только человек экзистирует” никоим образом не значит, что только человек оказывается действительно сущим, и все сущее недействительно или (есть) только кажимость, или человеческое представление. Предложение: “человек экзистирует” означает: человек есть то сущее, чье бытие отмечено открытым стоянием внутри непотанности бытия, отличительно благодаря бытию, отличено в бытии». Человек историчен, у его актуальности есть некое “пред”, смысл его экзистенциальности есть будущее; но бытие всегда налично. Человек стоит в просвете бытия. Осознание “есть”, наличного бытия, происходит через временность» [5, с. 32].

В аналитике временности Хайдеггер анализирует экзистенциалы (онтологические определения, или структуры) Dasein:

1. «Экзистенциальность» (Existenzialität): Dasein уже обнаруживает самого себя, *вперед-себя-бытие* Dasein;
2. «Фактичность» (Faktizität): *уже-бытие-в-некоем-мире*;
3. «Падение» (Verfallen): Dasein всегда уже погружено в какой-то мир, озабоченно придерживается этого мира, не воспринимая свое бытие как подлинное или как собственное; *«бытие при озаботившем внутримировом сущем»*.

Объединяющее этих переходов — забота; если упростить, забота — название процесса; то, как осуществляется переход — временность (которая «временит», а не «есть»/«сущее»). Хайдеггер называет его «временением». Временность не существует (как вещь или человек), а «временится». Dasein — это сущее, в бытии которого речь идет об этом бытии, это бытие является смыслом всего этого процесса. Такое сущее, как Dasein, способно понимать бытие. Бытие предстает тем, что оно есть, на основании временности. Экстазы же здесь подразумевают не какой-то выход субъекта за пределы бытия из-за откровения трансцендентного: мы не можем понимать экстатический характер

временности как экстазы От К временности, потому что она вообще не является сущим. Временность — то, как структуры Dasein соотносятся друг с другом; то, что у Dasein во временности есть такие структуры, и Dasein выходит за их пределы, и является экстатичностью. Сдержанное в собственной временности, тем самым собственное настоящее мы называем «мгновением ока». Этот термин надо понимать в активном смысле как экстаз. Понимание бытия возможно не как интерпретация с привлечением какого-то откровения; сам способ этого понимания основан на временности [1]. Так как эти феномены («настающего, бывшего, актуальности») принадлежат временности, а она как раз «есть исходное для себя самого», Хайдеггер называет эти феномены, отдельные модусы временности, экстазами. Dasein вопрошает о самом себе, «экстатизирует», устанавливается по отношению к бытию, единому в экстазах. Понимание бытия — смысл бытия Dasein.

Отдельной темой, в том числе и для поздних периодов, для мыслителя было божество. Прочитируем статью «Боговидение и мышление о бытии» Светланы Александровны Коначевой, чтобы охарактеризовать интерес философа в лекциях, посвященных Мейстеру Экхарту: «Решающим моментом оказывается не необозримость или теоретическая несхватываемость объекта мистического созерцания, а скорее рассмотрение объекта как сущностно общего или универсального; ценность предметности возрастает с возрастанием общего, происходит постоянно расширяющееся исключение конкретного из формы, из величественной пустоты того же самого. <...> Мистицизм выходит за пределы рациональности, потому что его объект требует этого. <...> Хайдеггер говорит об абсолютности объекта и субъекта в смысле радикального единства, и именно единства обоих. Отсюда проистекает безымянность Бога и оснований души» [2]. Здесь мы видим характеристику мистического откровения, которой противостоял Ясперс: откровение, единящее с сущностью, однако таким образом не отнимающее человека от действительности, а стирающее грань между «априорным и эмпирическим, теоретическим и не-теоретическим». Опыт откровения (в смысле откровения экстаза) — возвращение к истокам существования, или же соприкосновение с ускользающей историчностью.

В лекции «Что такое метафизика?» Хайдеггер описывает вопрошание о Ничто (о над-сущем предмете). Способ исследования предполагает «скачок» экзистенции к возможностям человеческого бытия в целом. Условиями являются «Выдвинутость нашего бытия в Ничто на почве потаенного ужаса» [5, с. 22] — трансценденция, изначальная готовность человека к тому, что он может испытать этот ужас (примерно та предрасположенность, что у Ясперса). Человек оказывается

в состоянии ужаса; в этом состоянии ему открывает себя Ничто, и через это открытие Ничто являет себя как часть сущего. Человек как бы заглядывает в Ничто, и затем «отшатывается» в оцепенении. Ничто — несовершенство эмпирического мира, заметив которое, человек обращает внимание на необозримый горизонт бытия.

Существование, нахождение в эмпирическом мире недостаточно для человека. В нем заложен поиск смысла. Если экзистенциализм и не дает ответ на вопросы о том, что такое абсолютное бытие, то по крайней мере у виднейших его представителей мы находим описание процесса и результатов такого стремления. Откровение, как и в религиозных трактовках, — не средство выразительности, не намек на внеопытное основание. Оно рассматривается как ступень обнаружения абсолюта. Как и в теологии, оно не призывается рационализацией (наукой, рассуждениями). Однако даже экстатическое откровение интерпретируется не как мистическое, а как внешнее (основывающее) для отдельного бытия, отдельной экзистенции, которое соприкасается с ней.

Список литературы

1. *Ищенко Н.П.* Аналитика Dasein Мартина Хайдеггера и проблема временности // Артикульт. 24(4). 2016.
2. *Коначева С.А.* Боговидение и мышление о бытии: Владимир Лосский и Мартин Хайдеггер. HORIZON. 2018. № 7 (2).
3. *Сартр Ж.-П.* Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. М.: «Политиздат», 1989. — С. 319–344.
4. *Тиллих П.* Систематическая теология. Пер. с англ. Лифинцева Т.Т. I–II. М.; СПб.: Университетская книга, 2000.
5. *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
6. *Ясперс К.* Философия. Книга третья. Метафизика. М.: «Канон» РООИ «Реабилитация», 2012.

Korneyeva Maria Alexandrovna

4th-year student, BA in Philosophy,

RGGU [Russian State University for the Humanities]

mkornebe@gmail.com

THE EXPERIENCE OF REVELATION AND EXISTENCE: TRANSCENDENT IN THEOLOGY AND METAPHYSICS

Abstract: A certain transcendent, absolute being, which used to be postulated in ontologies, is characterized with a movement toward a man. Existentialism reveals the independence of a human as a total loneliness. Deity is thought to be a certain metaphysical, timeless, elusive, unrepresentable construct. This inaccessibility makes reasoning about the deity an unreliable premise, so ontological

and ethical discourses mostly remain in the field of human existence in the world. Nevertheless, in the works of this trend of philosophical inquiry, transcendence and metaphors of revelation are thematized. Consideration of the question of a human being is impossible without referring to the origins of the question of being in general, which became the basis of Heidegger's ontological project. Existentialism does not propose to remain within the framework of existence, limited by what is available to empirical thinking — a constant search for meaning is found in human existence. The author analyzes how the supra-existential is revealed to the individual in existentialism.

Keywords: revelation, transcendence, existentialism.

References

1. Ishchenko N.I. (2016) Analitika Dasein Martina Hajdeggera i problema vremennosti [Martin Heidegger's Dasein Analytics and the Problem of Temporality]. *Artikul'ŭ*, no.24(4). Available from: <http://articult.rsuh.ru> [Accessed 15/09/2021].
2. Konacheva S.A. (2018) Bogovidenie i myshlenie o bytii: Vladimir Losskij i Martin Hajdegger [God-vision and Thinking about Being: Vladimir Lossky and Martin Heidegger]. *HORIZON*. 2018, no. 7 (2).
3. Sartre J.-P. (1946) L'existentialisme est un humanisme. (Russ. ed.: Sartr Zh.-P. (1986) *Ekzistencializm — eto gumanizm* [Existentialism Is a Humanism]. In: Sumerki bogov [Götterdämmerung] (1989). Moscow: Politizdat.
4. Tillich P.-J. (1951–1963) *Systematic Theology*, (Russ. ed.: Tillih P. (2000) *Sistematičeskaya teologiya*. Moscow- St. Petersburg: Universitetskaya kniga Publ.).
5. Heidegger M. (1993) *Vremya i bytie: Stat'i i vystupleniya* [Time and being: articles and speeches]. Moscow: Respublika Publ.
6. Jaspers K. (1932) *Philosophie*. (Russ. ed.: Jaspers K. (2012) *Filosofiya. Kniga tretya. Metafizika*. Moscow: «Kanon»Publ.).

Становление научной философии в России: «ученая дружина» Петра I

УДК.1(470)(091)
DOI: 10.23681/696629

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития научной философии в нашей стране. Анализируется начальный этап ее становления, связанный с преобразовательной деятельностью императора Петра Первого, оказавшей воздействие на духовную сферу общественной жизни.

Особое внимание уделяется философскому наследию представителей «ученой дружины» — созданного Петром Первым объединения известных российских мыслителей XVIII в.: историков, поэтов, богословов.

Ключевые слова: любомудрие, академическая философия, научная философия, «ученая дружина», классификация наук.

Савина Любовь Викторовна

кандидат философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и филологии Тульской духовной семинарии
sawinalub@yandex.ru

Романов Артем Игоревич

студент 3 курса Тульской духовной семинарии
a88966@mail.ru

Философия как размышление человека о причинах развития и закономерностях существования внешнего и внутреннего мира сопровождает его на всем жизненном пути. Встреча с философией как особой отраслью гуманитарного знания происходит в определенные моменты жизни и связана с особыми ситуациями и событиями. В жизни общества, народа и страны также можно наблюдать подобные закономерности. Если речь идет о нашей стране, то ответить однозначно на вопрос о том, когда в России появится научная философия, достаточно трудно.

Один из возможных ответов на этот вопрос указывает на XVIII век, точнее, эпоху правления императора Петра Первого.

Восемнадцатый век в истории России именуется «веком Просвещения». Просвещение было характерно для нашей страны не в меньшей мере, чем

для Европы. Этот период в России, безусловно, во многом был связан с петровскими преобразованиями. Петр I «уздой железной Россию поднял на дыбы» [6], стремясь приобщить ее к европейской цивилизации, науке и культуре и на этом основании утвердить могущество государства Российского. В это время в нашем Отечестве появляется такой могущественный фактор общественного развития как наука, в том числе и философская.

Русский религиозный философ и богослов протоиерей Василий Зеньковский в своем труде «История русской философии» отмечал своеобразие отечественной философской мысли. Он указывал: «В России философская рефлексия с самого начала при сильном влиянии европейской традиции следует своеобразным путем, проявляющимся, в частности, в особом интересе к этическим проблемам философии истории, в глубоком личном участии различных мыслителей, занимается не столько решением конкретных теоретических вопросов, сколько развитием взглядов на мир в целом, опираясь на которые они настраиваются на реальную действительность и очень часто осуществляют действия по ее преобразованию» [1, с. 17–27].

Русское любомудрие, как называли в Древней Руси философию, в XVIII в. перестает быть келейным занятием избранных интеллектуалов. Философию начинают преподавать в учебных заведениях: например, в Славяно-греко-латинской и Киево-Могилянской академиях. Это, безусловно, поставило вопрос о методологии преподавания философии, о систематизации философских знаний и о статусе философии как научной дисциплины.

Возникает особое направление в русской религиозной философии — академическая философия, общие принципы которой разрабатывались профессорами духовных академий. Задачей академической философии являлось формирование христианского мировоззрения посредством согласования важнейших догматических истин православия с рациональными способами познания Божественной сущности.

Восемнадцатый век придает качественно новые характеристики философской мысли. Если на первоначальном этапе русская мысль выступала в значительной степени как часть византийской и общеславянской культуры, то теперь она начинает развиваться на своей собственной основе. Философская мысль при Петре Первом стала представлять собой новый этап — рождение и становление русской научной философии.

В данный период наибольшее влияние на развитие философии оказали сочинения представителей «ученой дружины», основал которую правитель Российской империи Петр Первый. Их внимание было

направлено на рассмотрение философии и теологии как дополняющих друг друга форм познания действительности.

Зачинателями просветительского движения были: видный историк и государственный деятель Василий Никитич Татищев (1688–1750), духовный писатель и богослов Феофан Прокопович (1681–1736), поэт, мыслитель и дипломат Антиох Дмитриевич Кантемир (1708–1744).

Выражение «ученая дружина» принадлежит Феофану Прокоповичу и взято им из сочинения Горация, содержащего такое высказывание: «Хочется знать, что за труд занимает когорта ученых» [2, с. 291].

Впервые этот термин был употреблен им в хвалебном послании Антиоху Кантемиру для одобрения готовности юного поэта поддерживать развитие науки в России:

«А ты как начал течи путь преславный,
 Коим книжные текли исполины,
 И пером смелым мещи пророк явный
 На нелюбящих ученой дружины...» [5, с. 217].

Организатором и главой «ученой дружины», по мнению историка русской философии И. В. Шкляра и других исследователей, является Феофан Прокопович [11, с. 129].

Феофан (Елисей, по другим сведениям Елеазар) Прокопович был выходцем из низов российского общества. Он рано потерял родителей и при поддержке своего дяди получил для того времени хорошее богословское и светское образование. Он достиг больших успехов в церковном служении — был архиепископом Новгородским, занимал пост первенствующего члена Священного Синода. Кроме того, он занимался библиотеками и типографиями, участвовал в учреждении Академии наук и других учебных заведений, писал философские учебные пособия и исторические труды, выступал с речами и проповедями, а также писал духовные стихи.

«Российской церкви столп, совета мудрый муж,
 Философ, богослов, историк, пастырь душ» —

так отзывался о Феофане Прокоповиче поэт Г. Р. Державин.

В своих произведениях Ф. Прокопович прославляет императора Петра как создателя новой России. Он с увлечением говорит о новом грандиозном строительстве Петра Первого, который «деревянную обрел Россию, а сотворил златую», о новых «искусствах», введенных у нас, — «геометрических, арифметических и остальных философ-

ских» [4]. При этом он, как отмечает русский исследователь Н. М. Чуринов, общественным идеалом считал «гармонию, совершенство и красоту, традиционную русскую модель мира» [10, с. 584].

Богословские трактаты, проповеди и речи этого архиепископа и государственного деятеля оказали огромное влияние на укоренение философских идей в нашем Отечестве.

Петр Осипович Морозов (1854–1920) в своей диссертации «Феофан Прокопович как писатель», приводит характеристику Прокоповича, данную его современником: «В храме он важен, в алтаре внушает к себе почтение, в проповеди красноречив, в беседе о божественных и мирских предметах учен и изящен; он одинаково хорошо владеет греческим, латинским и славянским языком; в домашней жизни он великолепен; ко мне лично всегда относился любезно... Его библиотека, открытая для ученых, значительно превосходит императорскую и библиотеку Троицкого монастыря; по своему богатству она не имеет себе равных в России, стране, бедной книгами» [3, с. 393].

Феофан Прокопович занимался математикой, философией, богословием, изумительно владел латынью. Труды ученого на латинском языке были изданы в XVIII в. в Европе. Он был знаком с передовыми идеями не только античных философов, но и Декарта, и Лейбница, полемизировал с Ньютоном по вопросу существования пустоты. Бог, считал русский богослов, не мог сотворить пустоту, так как она есть «ничто». Однако Бог «законы свои, единожды утвержденные, никак не отменяет». Поэтому изучение законов природы является делом богоугодным, считал архиепископ-ученый.

Исходя из суждений Феофана Прокоповича, современная той эпохе философия, как категория научного знания, должна соприкасаться с «естественной истиной», то есть иметь дело с природой окружающего мира, а не останавливаться только на написанных уже книгах.

Идеи Феофана Прокоповича оказали благотворное воздействие на мировоззрение и творческую деятельность историка В. Н. Татищева.

Василий Никитич Татищев был родом из дворянской семьи, служил в армии, был начальником Монетной конторы, астраханским губернатором, дипломатом. Он является автором сочинения «История Российская с самых древнейших времен», трудов по географии, истории русского права. И вместе с тем, по мнению А. С. Пушкина, «Татищев жил совершенным философом и имел собственный образ мыслей» [7, с. 381].

Его философские воззрения выражены главным образом в своеобразной энциклопедии «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах» и в завещательном письме к своему сыну («Духовная»).

Взаимоотношение богословия и философии Татищев рассматривает в историческом контексте. В античной древности философия включала в себя и богословие, и другие области знания. Ныне же «богословие почитается от философии за особливую науку» [8, с. 73]. Если богословие обращено к «душевному», то философия имеет своим предметом «телесное», точнее связь душевного с телесным, так как «душа с телом толико связаны, что от повреждения телесных членов повреждаются и силы ума» [8, с. 73]. Богословие направлено на «вечное и будущее», на познание Творца, хотя, как замечает автор «Разговора», «что же свойств или обстоятельств Божиих касается, то наш ум не в состоянии о том внятно разуметь, да и нужды нет, ибо довольно, что я знаю и верю его быть всех вещей Творца» [8, с. 73]. Философия же и науки связаны со сферой действия естественных законов.

По мнению Василия Никитича, «наука главная есть, чтоб человек мог познать себя», познать — значит выявить, что человеку «полезно и нужно и что вредно и непотребно» [8, с. 73].

Истинная философия, в соответствии с учением Татищева, двигает науки и образование. В «Разговоре...» Василий Никитич предлагает свою классификацию наук. Помимо общепринятого деления наук на богословские и философские, он согласно принципу полезности разделяет науки на пять групп: нужные, полезные, щегольские, любопытные и вредительные. К нужным относятся: «речение» (то есть, знание языков), «домоводство» (экономика), медицина, этика, право, логика и богословие. Последнее необходимо для «спокойности души», для постижения воли Божьей, выраженной в данных им законах. К полезным наукам причисляются грамматика, риторика, история, ботаника, физика, химия. Если нужные науки нужны всем, то полезные — прежде всего специалистам в той или иной степени. К щегольским наукам (тем, которые мы сейчас называем искусством), относятся поэзия, искусство, танцы, вольтежирование (конное движение). То, что относится к любопытным, однако вполне тщетным наукам, — астрология, физиогномика, алхимия. Вредительными же считаются некромантия, аеромантия, пиромантия и подобные им: они культивируют духовную ложь и суеверие. Философия предоставляет возможность осознать различие между науками и подвигнуть человека к постижению истины и пользы.

Идеи просвещения получили поддержку и развитие в сочинениях еще одной яркой фигуры «ученой дружины» — А. Д. Кантемира.

Антиох Дмитриевич Кантемир — сын молдавского господара и ученого-историка, писателя и философа Дмитрия Кантемира. Прекрасно образованный, Антиох Кантемир проявил себя и как острый сатирик,

и как талантливый дипломат (он был российским послом во Франции и Англии).

Вот как отзывались историки о нем: «мыслитель, дипломат, писатель-сатирик, Кантемир внес значительный вклад в русскую культуру первой половины XVIII века» [9, с. 53].

Как мыслитель, А.Д. Кантемир был сыном своего времени и разделял многие его установки. Собственно философские взгляды Кантемира изложены в его обширных комментариях к своему переводу книги Фонтенеля «Разговоры о множестве миров», где он не стремился к обоснованию теоцентризма, а сосредоточил свое внимание на естественной стороне жизни: истории, природе, обществе и человеку. При этом Кантемир в вопросе о предмете философии занимал теологическую позицию, полагал, что Бог сотворил природу и человека, устроил мир целесообразно.

Как переводчик, Антиох Дмитриевич столкнулся с тем, что в русском языке не были выработаны многие философские термины, и он пытался объяснить и перевести такие термины, как «философия», «система», «материя», «идея», «элемент». Потребность в создании философских понятий на русском языке осознавал уже Татищев, но заслуга в этом отношении Кантемира несомненна.

Философию Кантемир определял как «любомудрие» и подразделял на метафизику, физику, логику и этику (нравоучение). Метафизика дает нам знание сущего в обществе и о сущих бесплотных, каковы суть душа, духи и Бог. С помощью физики познается причина и обстоятельства всех естественных вещей и действий. Логика учит правильно рассуждать о вещах и правильно доказывать известные истины. Этика или нравоучение учит добрым нравам, то есть дает знать плохие и добрые дела и представляет правила, по которым нужно доставать себе добродетели и отбегать злонравий.

Каковы же, по сути, философские взгляды Антиоха Кантемира? Из его сочинений видим, что он был сторонником рационалистической философии, провозглашающей приоритет разума. Рационализм стал мировоззренческой основой классицизма, одним из зачинателей которого в России был мыслитель и поэт-сатирик Кантемир.

Известный исследователь русской философии XVIII столетия П.С. Шкуринов писал: «Философия России XVIII в. поучительна не своей «заданностью» или «назначением», но средствами поиска истины. Жизненность отечественных традиций духовной и материальной культуры XVIII в. определила их влияние на новые поколения россиян, славянских и других народов (и национальностей) вплоть до наших дней» [12, с. 221]. И с этим мнением трудно не согласиться, рассматривая сочинения «ученой дружины».

Философия Российской империи XVIII в., неотделимая часть всего постоянно развивающегося философского знания, сыграла особую роль в раскрытии таких вечных вопросов, как бытие, природа окружающего мира, человеческая сущность, нравственность, познание, история и многих других, по сей день актуальных тем.

Список литературы

1. *Зеньковский В. В.* История русской философии. М., 2001.
2. *Квинт Гораций Флакк.* Полное собрание сочинений. М. — Л.: Academia, 1936.
3. *Морозов П. О.* Феофан Прокопович как писатель. Санкт-Петербург: тип. В. С. Балашева, 1880.
4. *Прокопович Ф.* Правда воли монаршей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://imwerden.de/publ-2067.html> (дата обращения: 5.11.2021).
5. *Прокопович Ф.* Сочинения. Л.: АН СССР, 1961.
6. *Пушкин А. С.* Поэма «Медный всадник». 1833.
7. *Пушкин А. С.* Собрание сочинений. М., 1981. Т. 6.
8. *Татищев В. Н.* Избранные произведения. Л.: Наука, 1979.
9. *Уткина Н. Ф., Ничик В. М., Шкуринов П. С.* Русская мысль в век Просвещения. М.: Наука, 1991.
10. *Чуринов Н. М.* Совершенство и свобода. Новосибирск: изд-во СО РАН, 2006.
11. *Шкляр П. В.* Формирование мировоззрения А. Кантемира // XVIII век: сборник / отв. ред. П. Н. Берков. Л.: АН СССР, 1962. Вып. 5.
12. *Шкуринов П. С.* Философия России XVIII века. М., 1992.

Savina Lubov Viktorovna

Candidate of Philosophical Sciences, Professor,
Head of the Department of Philosophy and Philology,
Tula Theological Seminary
savinalub@yandex.ru

Romanov Artem Igorevich

3rd year student of Tula Theological Seminary
a88966@mail.ru

THE FORMATION OF SCIENTIFIC PHILOSOPHY IN RUSSIA: THE «SCIENTIFIC SQUAD» OF PETER THE GREAT

Abstract: The authors give a brief review of the trends in the development of scientific philosophy in our country. The initial stage of its formation associated with the transformative activity of Emperor Peter the Great, which had an impact on the spiritual sphere of public life, is analyzed.

Special attention is paid to the philosophical heritage of the representatives of the “scientific squad” — an association of famous Russian thinkers of the XVIII century created by Peter the Great: historians, poets, theologians.

Keywords: love of wisdom, academic philosophy, scientific philosophy, “scientific squad”, classification of sciences.

References

1. Zenkovskij V.V. (2001) *Istoriya russkoj filosofii* [History of Russian philosophy]. Moscow.
2. Kvint Goracij Flakk (1936). *Polnoe sobranie sochinenij* [Complete works]. Moscow-Leningrad: Academia Publ.
3. Morozov P.O. (1880) *Feofan Prokopovich kak pisatel* [Feofan Prokopovich as a writer]. St. Peterburg.
4. Prokopovich F. *Pravda voli monarshej* [The truth of the monarch’s will]. Available from: <https://imwerden.de/publ-2067.html> [Accessed 05/11/2021].
5. Prokopovich F. (1961) *Sochineniya* [Works]. Leningrad Publ.
6. Pushkin A.S. (1883) *Poema «Mednyj vsadnik»* [The poem «The Bronze Horseman»].
7. Pushkin A.S. (1981) *Sobranie sochinenij. T.6* [Collected works. Vol. 6]. Moscow.
8. Tatishchev V.N. (1979) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected works]. Leningrad.: Nauka Publ.
9. Utkina N.F., Nichik V.M., Shkurinov P.S. (1991) *Russkaya mysl v vek Prosveshcheniya* [Russian Thought in the Age of Enlightenment]. Moscow: Nauka Publ.
10. Churinov N.M. (2006) *Sovershenstvo i svoboda* [Perfection and freedom]. Novosibirsk Publ.
11. Shklyar I.V. (1962) *Formirovanie mirovozreniya A. Kantemira* [Formation of A. Kantemir’s worldview]. In: XVIII vek: sbornik [XVIII century: collected works]. Leningrad Publ.
12. Shkurinov P.S. (1992) *Filosofiya Rossii XVIII veka* [Philosophy of Russia of the XVIII century]. Moscow.

Возрождение православной школы экономики государства, города, села, семьи

УДК 330.88

DOI: 10.23681/69663

Аннотация: Целью статьи является раскрытие парадигмы современной школы политической экономии. Автор указывает на причины доминирующего положения англо-саксонского мира как в современной экономической теории, так и в мировой экономике. Современная школа политической экономии стала инструментом пропаганды чуждого православию учения, которое в России ошибочно приняли за истину. Научные труды соотечественников, наследие Византийской империи, святоотеческое Предание, по мнению автора, является достаточной базой для формулирования национальной школы политической экономии.

Ключевые слова: политическая экономия, экономика, классическая школа политэкономии, национальная экономика.

Рахимов Тимур Виленович

кандидат
экономических наук,
руководитель
производства,
Москва, Зеленоград
rakhimov-t@mail.ru

История вопроса

С завершением эпохи социализма система российского экономического образования оказалась перед сложным выбором пути дальнейшего развития. В стране начался переход от экономики с социальным устройством к рыночной. Продолжать убеждать в верности учения Карла Маркса стало затруднительно. Взоры научного сообщества обратились на Запад, в частности к англо-американской экономической школе, как представителю лагеря «победителей».

С конца 80-х годов прошлого столетия в систему экономического образования на постсоветском

пространстве начали внедрять экономические теории, объединенные под брендом «Экономикс» — подобранный набор экономических теорий, структурированных по различным уровням хозяйственной деятельности: макроэкономика, микроэкономика, менеджмент, маркетинг. Россия получала уже готовые учебники для преподавания студентам. Их оставалось лишь перевести на национальный язык.

Новые экономические теории убеждают в положительном влиянии конкуренции для экономики без опасения социальных искажений благодаря имманентному свойству рынка к саморегулированию. Особое внимание уделяется практикам влияния на рынок посредством «правильной» кредитно-денежной политики. Хозяйственный организм страны представлен полем битвы за кошельки потребителей, где каждый бывший коллега по цеху становился из товарища враждебным конкурентом. В новом учении народ декларируется меновым союзом, а государство — только организацией по оказанию услуг по вывозу бытового мусора. Целью хозяйственной деятельности объявляется прибыль, ее накопление и инвестирование для последующего накопления.

Англо-саксонская школа была принята советскими учеными без особой экспертизы, на веру. Этому решению способствовала и поддержка этой школы нобелевским комитетом, щедро раздающим гранты ученым из США и Англии. Вместе с тем, от постсоветского общества оказалась скрытой фундаментальная основа, на которой построено здание современной политэкономики, представленной в учебниках с обобщенным названием «Экономикс».

По нашему мнению, «Экономикс» — это экспортный продукт, реклама экономического устройства США. По воспоминаниям составителей, поводом для его создания стала попытка дать объяснение победе США и Великобритании во Второй мировой войне через эффективность кредитно-денежной и фискальной политики. Ведь победа в войне последовала за Великой депрессией 1929–1935 гг. Об этом пишет откровенно один из авторов вышедшего в Нью-Йорке в 1948 г. учебника Пола Энтони Самуэльсона «Экономика: Вводный курс» [7, с. 16]. В 1970 г. Самуэльсон стал лауреатом Нобелевской премии по экономике. Спустя десять лет успех Самуэльсона был закреплен новым изданием «Экономикс: принципы, проблемы и политика» американских экономистов К. Р. Макконелл, С. Л. Брю и Ш. М. Флинн, продолживших пропаганду экономического устройства США.

В то же время необходимо понимать, что исходным кодом Экономикс является протестантское вероучение, стимулирующее устремление к индивидуальному обогащению как признаку избранности в спасении души человека в Божьем предопределении. В начале XX в. эту логику удалось

доступно проследить немецкому социологу Макс Веберу в известном произведении «Протестантская этика и дух капитализма». По мнению русского социолога Н.Я. Данилевского (1822–1885), англичане в своем учении, чтобы освободиться от папской власти, придали статус непогрешимости государственной власти [4, с. 291]. «Экономикс» формирует для адептов лидерский образ именно протестантской цивилизации, всем другим предлагается следовать за ней. Теории, вошедшие в корпус «Экономикс», отражают мнение о превосходстве экономического устройства стран, исповедующих протестантизм: знания прогрессивнее, институты совершеннее, валюта тверже, промышленность эффективнее. А по сути своей — завуалированный грабеж колоний.

Принятие парадигмы «Экономикс» сулило советским экономистам надежду, что Запад со временем примет Россию как послушную ученицу, как равную. Это упование затмило колониальный, религиозный подтекст, который навязывался новообращенным: внедрение зарубежного банковского диктата, повсеместное закрытие национальных заводов под грифом неконкурентоспособности, стимулирование биржевой игромании, подмена нравственности экономической целесообразностью. Англо-саксонская школа политэкономии склоняет «не избранные» народы к колониальному, униженному восприятию национальной экономики. Цивилизация протестантизма сегодня задает тон экономической мысли для всего мира, несогласных убеждают санкциями и авианосцами.

По прошествии трех десятилетий «Экономикс» явил нам свое внутреннее содержание. Экономическое устройство нашей страны на протяжении этого периода настойчиво склонялось к доминанте экспорта сырья. Немало талантливых ученых покинули Россию, народонаселение приобрело устойчивую тенденцию к сокращению. В научном сообществе закрепился исключительный авторитет английских и американских ученых. Для выпускников экономических факультетов абсолютной истиной стали выводы Адама Смита, Дэвида Риккардо, Альфреда Маршалла, Джона Милля, Милтона Фридмана, Джона Кейнса, Гарри Беккера и других экономистов Англии и США.

В экономическом российском сообществе утвердилось следующее мнение:

- «Экономикс» является наукой *политической арифметики*, раскрывшей тайны философского камня явлений общественной жизни;
- кризисы в экономике происходят по причине недостатка знаний. Экономисты-эксперты, опираясь на науку, дают правильные рекомендации правительствам, однако те им либо не следуют, либо неправильно применяют;

- вес голоса права на мировой арене определяется торговой долей в общей мировой экономике, оцененной статистическими службами США и Европы — Всемирным банком, Евростатом, — в пересчете на доллары США;
- обязанностью каждого экономического субъекта является непрерывное приумножение капитала и обеспечение личной кредитоспособности.

Несмотря на всю иррациональность этих утверждений, они чудным образом совмещаются даже у тех, кто причисляет себя к православному миру. Мы полагаем, что причиной этого является недостаток научных работ, в которых раскрывалось бы православное отношение к политической экономии.

Поиск себя

Россия в культурно-историческом смысле никогда не принадлежала к Европе ни по праву происхождения, ни по праву усыновления [4, с. 76]. Свойства цивилизаций определяются духовными задатками народа к самобытному историческому развитию. Ни один народ не может утверждать, что только он представляет высшую точку развития. Каждому культурно-историческому типу соответствует своя геополитическая перспектива, основывающаяся на религиозной деятельности, охватывающей «собой отношения человека к Богу» [4, с. 566]. Речь идет о народном мировоззрении, вере, составляющей основу всей нравственной деятельности человека.

Апология Православия в экономической науке сопряжена со значительными трудностями по причине глубокого проникновения элементов учения протестантизма как в систему образования, так и в инфраструктуру. Трудно обнаружить в «финансовом менеджменте» евангельские заповеди блаженства, а в системе страхования — всемогущий Промысл Божий. Достаточно произнести в научном экономическом обществе слово Бог, чтобы услышать в ответ: «Об этом послушаем тебя в другое время» (Деян. 17, 32). Непродуктивным видится и попытка спрятаться от этой проблемы за евангельской цитатой о невозможности служить двум господам. Как поступать православному предпринимателю и руководителю? Современность требует активного вовлечения предпринимателя в бизнес. Рассогласованность науки и веры вынуждает христианина принимать решения, ориентируясь либо на научные рекомендации, либо на внутренний камертон нравственности. В этом деловом мире благословение трудно отделить от проклятия.

Вместе с тем для оформления православной школы политэкономии есть достаточно материала, в том числе богатый, но совершенно недо-

оцененный опыт Византийской империи. Немало и работ отечественных мыслителей, таких как протопоп Сильвестр (ум. ок. 1566), Иван Тихонович Посошков (1652–1726), Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885), Сергей Федорович Шарапов (1855–1911), протоиерей Сергей Булгаков (1871–1944) и другие. Византия просуществовала тысячу лет. Россия — страна с более чем тысячелетней историей: бездна бездну призывает.

Сегодня возрождающаяся российская школа экономической мысли настойчиво стремится «найти себя» в Православной цивилизации, перестать быть евангельским расслабленным. Работа в этом направлении ведется несколькими группами, например, Русским экономическим обществом имени С.Ф. Шарапова, лабораторией философии хозяйства экономического факультета МГУ им. Ломоносова, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Тем не менее, это направление мысли пока достигло скорее результата клубного, изолированного от высшего экономического образования.

Отметим основные задачи, с которыми сталкиваются экономисты Православной школы политэкономии.

1. Призыв к нравственности, столь необходимый нашему времени, не имеет научного основания. Этот критерий необходимо интегрировать в экономическое учение. Ведь известно, что и десять праведников могут спасти город.
2. Доминанта протестантизма стала следствием победного соучастия США и Англии во Второй мировой войне. Право на доминирование политэкономической школы завоевывается, это один из сценариев развития.
3. Секулярное научное сообщество пока не готово к альтернативному православному мнению. Система высшего экономического образования настроена на Экономикс. Научные работы по политэкономии, в которых упоминается слово Бог, экономическими изданиями отвергаются. Не находят они поддержку и в религиозных изданиях.
4. Присутствует соблазн свести православную экономическую модель к артели или ограничить социальной деятельностью.
5. Необходимо переосмыслить всю историю экономической мысли, оформить сравнительную оценку школ политической экономии протестантизма, иудаизма, ислама, язычества. Так, например, в Израиле в субботу замирает весь деловой мир, не работает общественный транспорт, банки, отделения почты. Иначе осуществляют кредитную деятельность исламские банки. Подобные особенности современной экономической наукой игнорируются, относятся к разряду национальных рудиментов.

б. Необходимо восстановить христианское отношение к труду. Труд из возможности духовного делания превратился в нечто разрушающее человека. Человек труда стал «обесчеловеченным», его заменили колониальным понятием «человеческий капитал».

Чуть шире осветим последний тезис о трансформации отношения к труду на сравнении высказываний двух мыслителей 19 века. Так описывал отношение к труду французский поэт Шарль Пегги: «...Была необыкновенная трудовая честь, самый прекрасный из всех видов чести, самый христианский, быть может, единственно стойкий... Мы знали эту тщательность, доведенную до совершенства, и в целом, и в последней мелочи... Ножку стула надо было сделать хорошо. Это само собой разумелось. Таков был примат. Ее надо было делать хорошо не для платы или за плату. Ее надо было делать хорошо не для хозяина или для знатоков или для клиентов хозяина. Надо было делать хорошо ее саму, в ней самой, ради нее самой, по самой ее сути... Было неважно, видна эта деталь или не видна. Надо было хорошо делать саму суть работы. По тому же самому принципу строились соборы. «Трудиться значит молиться», — резюмирует Шарль Пегги свои рассуждения [6, с. 185].

Совершенно иначе относился к труду представитель классической школы политэкономии Джон Милль. Он утверждал, что фермер будет «продолжать работу только в том случае, если сможет продавать свой продукт по такой цене, какая возьмет верх над его *отвращением* к труду» [5, с. 226].

В этих двух столь разных оценках труда звучит вопрос, каких экономистов следует воспитывать нам для пользы нашей страны? Требуется переосмыслить всю ткань экономической теории. Предметом экономической науки видится поиск *источников национального богатства и методов его приращения как основы благополучия государства*. Православие принимает государство не как корпорацию по оказанию услуг, а как защитную ограду Церкви.

Нужно описать человека в экономике не как наемника Божьего, но как сына Отца Небесного. Если Ветхий Завет говорит нам о Боге как Творце, то Евангелие раскрыло нам Бога как Отца. Бог мыслит человека как сына, и это даровано нам в воплощении Господа нашего Иисуса Христа. По мнению митрополита Антония Сурожского (1914–2003), Бог не желает от человека рабского или наемнического отношения, несмотря на таковые устремления человека. Наемник к Господину относится с меркантильным интересом, ведет учет своим добрым социальным делам, чтобы при их нехватке обратиться посредством индальгенции к сокровищнице сверхдолжных дел, как это имеет место в католицизме. Бог веселится, когда к Нему возвращается сын, блуд-

ный, возможно недостойный, кающийся, но сын. Сыновство — это призвание человека. По мнению митрополита Антония Сурожского, «на меньшее Господь не согласен» [1, с. 273].

Необходимо в экономической науке начать говорить о красоте мира. Бог сотворил мир прекрасным, Он посмотрел на то, что Он создал, и увидел, что это хорошо. У экономистов красота впала в немилость. Красота экономически нерентабельна, она рушит рациональность, себя дарит, призывает к преображению и дарению. Но именно она объективна и неотделима от истины. Она дарована нам, чтобы мы могли воспринимать театр божественной славы [8, с. 4]. Она вызывает желание, удивление и воспринимается как благодать, призыв к радости: «Вкусите и видите, яко благ Господь» (Пс.33, 8).

Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни народ. Без евангельского учения в экономической науке мы обратились к разрушительному идеалу, получили противоречие веры и дел. Христоцентричность всех граней хозяйственной деятельности должна стать ориентиром науки. У нас есть Священное Писание и Священное Предание, благодаря этой основе доступно видеть истинные причины событий, давать разумные прогнозы тех или иных экономических решений.

Список литературы

1. *Антоний митр. Сурожский.* Об истинном достоинстве человека М., 2002.
2. Библия. Русский синодальный перевод (2003).
3. *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма. М: Прогресс, 1990.
4. *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. М.: Институт русской цивилизации, 2008.
5. *Мильт Д. С.* Основы политической экономии. Т. 2. Кн. 3. М.: Прогресс, 1980.
6. *Пеги Ш.* Избранное. Проза. Мистерии. Поэзия. М.: Русский путь, 2006.
7. *Самуэльсон П., Нордхаус В. Д.* Экономика. 16 изд. М., 2001.
8. *Харт Д. Б.* Красота бесконечного. Эстетика христианской истины. М.: Библиейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010.

Rakhimov Timur

Candidate of Economic Sciences.

Zelenograd, Moscow, Russia

rakhimov-t@mail.ru

REVIVAL OF THE ORTHODOX SCHOOL OF THE ECONOMICS OF THE STATE, CITY, VILLAGE, FAMILY

Abstract: The purpose of the article is to reveal the paradigm of the modern school of political economics. The author points out the roots of the dominance of the Anglo-Saxon world both in

modern economic theory and in the world economy. The modern school of political economy has become a tool for propagating a teaching alien to Orthodoxy, which in Russia was mistakenly accepted as the truth. The author of the article considers scientific works of Russian thinkers, the heritage of the Byzantine Empire, patristic Traditionis to be a sufficient basis for developing a national school of political economy.

Keywords: political economy, economics, classical school of political economy, national economy.

References

1. Antonij mitr. Surozhskij (2002). Ob istinnom dostoinstve cheloveka [On the Real Dignity of Man]. *Trudy* [Works]. Moscow.
2. *Biblija. Russkij sinodal'nyj perevod* [The Russian Synodal Bible] (2003).
3. Veber M. (1990). *Protestantskaja etika i duh kapitalizma* [The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism]. Moscow: Progress Publ.
4. Danilevskij N. Ja. (2008). *Rossija i Evropa* [Russia and Europe]. Moscow: Institut russkoj civilizacii Publ.
5. Mill J.S. *Principles of Political Economy* (1848) (Russ. ed.: Mill' D. S. (1980). *Osnovy političeskoj ekonomii*. T. 2. Kn. 3. [Principles of Political Economy. Vol. 2, book 3]. Moscow: Progress Publ).
6. Pegi Sh. (2006). *Izbrannoe. Proza. Misterii. Pojezija* [Selected works. Prose. Mysteries. Poetry]. Moscow: Russkij put' Publ.
7. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (1985) *Economics*. (Russ. ed.: Samuejebson Pol Je., Nordhaus Vil'jam D. (2001). *Ekonomika* [Economics]. Moscow Publ).
8. Hart D.B. (2003). *The Beauty of the Infinite: The Aesthetics of Christian Truth*. (Russ. ed.: Hart D.B. (2010) *Krasota beskonechnogo. Estetika bristianskoj istiny*. [The Beauty of the Infinite. The Aesthetics of Christian Truth]. Moscow: BBI Publ.).

Наследие купцов Сушкиных в музейных коллекциях

УДК 908

DOI: 10.23681/696631

Малолетнева Ольга Александровна

заведующая Тульским
областным
краеведческим музеем
(филиал ГУК ТО «Тульское
музейное объединение
«Историко-краеведческий
и художественный
музей»»
maloletneva.olga@mail.ru

Аннотация: Автор рассматривает в своей статье жизнь, труды и благотворительную деятельность семьи известных тульских купцов Сушкиных. Значительная часть статьи посвящена схииерархмандриту Макарию, настоятелю русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, одному из рода Сушкиных. Автор сообщает о предметах церковного назначения, переданные в 19 веке схииерархмандритом Макарием в качестве дарений в храм Успения, что в Павшинской слободе Тулы, и ныне хранящиеся в фондах Тульского областного краеведческого музея.

Ключевые слова: схииерархмандрит Макарий, купцы Сушкины, храм Успения в павшинской слободе, русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, дарения, Тульский областной краеведческий музей.

Знаменитый старинный род купцов, фабрикантов и банкиров Сушкиных оставил яркий след на тульской земле и был тесно связан с историей Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон. В процессе многолетней научно-исследовательской, научно-фондовой работы в коллекциях Тульского областного краеведческого музея, филиала ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»», выявлен ряд предметов с вкладными записями, свидетельствующими о принадлежности купцам Сушкиным.

Род Сушкиных известен с XVII в. Свое начало ведет от посадских торговых людей. В Писцовой книге 1685 г. упоминаются: Оска Фирсанов, торго-

вавший «отъезжим торгом», Кондрашка, торговал солью, и Панфилка, продавец орехов и пряников [6, с. 154–156]. «Коммерческая жилка» у Сушкиных, что называется, была в крови. С конца XVIII в. они уже значились в купеческом сословии, продолжая наращивать капиталы. Им принадлежала крупная фабрика по сортировке щетины, которая доставлялась в Санкт-Петербургский порт для продажи за границу. До 1820 г. Сушкины — купцы второй гильдии, затем первой, а с 1830-х гг. — потомственные почетные граждане. Основателем знаменитой торгово-промышленной династии стал Денис Осипович Сушкин (ум. в 1846 г.). Усадьба Сушкиных располагалась в Павшинской слободе на ул. Ново-Павшинской (ныне ул. Коминтерна). В настоящее время каменный купеческий особняк сохранился и является объектом культурного наследия регионального значения.

В начале 1830-х гг. Денис Сушкин открыл в Туле воскобелильный завод, приносящий серьезные доходы. На заводе выбеливалось воска на 150 тыс. руб., чистый мед отправляли в Москву, а выбеленный воск в Санкт-Петербург. К 1834 г. Сушкины — владельцы крупнейшего торгового дома в Туле, совершавшего сделок на 10 млн руб. в год. Сыновья Д. О. Сушкина Иван и Кондратий после смерти родителя успешно продолжили его дело, разделив щетинную фабрику на две, оставаясь в равных оборотах капиталов. Воскобелильный завод перешел к Ивану Денисовичу Сушкину, затем к его сыну Петру. Иван Денисович Сушкин был одним из богатейших и уважаемых людей в городе, крупным благотворителем, в 1850–1853 гг. был Тульским Городским Головой.

В 1871 г. открылся Тульский городской общественный И. Д. Сушкина банк с основным капиталом в 10 тыс. руб. Из четырех сыновей Ивана Денисовича Сушкина управляли делами банка Иван (род. в 1818 г.) и Петр (род. в 1825 г.).

Банк имел своей целью оказание благотворительной помощи детским приютам, училищам, обнищавшим мещанам и др. Директором-распорядителем банка назначался пожизненно один из братьев Сушкиных, второй — его товарищем. Первым директором банка стал Петр Иванович Сушкин, товарищем — Иван Иванович. Крупные тульские коммерсанты: Баташевы, Добрынины, Трухины, Красноглазовы и многие другие — постоянно вкладывали свои капиталы в этот банк. Большая часть ежегодных прибылей шла на пособия престарелым гражданам и увечным сиротам, на обучение детей бедняков, на содержание ремесленного училища и многие другие дела. В мае 1871 г. Иван и Петр Ивановичи Сушкины предложили устроить в Туле для немущих странников-богомольцев странноприимный дом. Для этой цели они выделили 15 тысяч рублей: 5000 на покупку дома и его обу-

стройство и 10 тысяч для присоединения к основному капиталу своего банка, проценты с которого перечислялись на содержание и ремонт странноприимного дома. Заболевших странников здесь лечили, в нетрезвом состоянии в дом не пускали, обычное пребывание здесь составляло 1–2 дня. В 1870–1880-е гг. братья регулярно жертвовали крупные суммы лечебнице для приходящих больных, обществу «Милосердие», Петровской богадельне и другим. Петр и Иван Сушкины были действительными членами общества «Милосердие».

Ведение банковского дела еще более упрочило положение в обществе Сушкиных и в разы увеличило доходы семейства. На счетах вкладчиков крупнейшего в Туле общественного банка к 1884 г. числилось 3224811 руб. Клиенты банка: городские благотворительные учреждения, храмы, фабрики и заводы. С ежегодной прибылью на благотворительные цели отчислялось до 15 тыс. руб. В 1884 г. банк потерпел крах, вкладчики разорились, что негативно сказалось и на городской экономической ситуации в целом. Братьев Ивана и Петра Сушкиных обвинили в махинациях, после ареста и суда исключили из купеческого сословия, лишили имущества и звания потомственных почетных граждан. Старший из братьев, Василий Иванович (25.12.1812–06.01.1895), сохранил сословный статус и вместе со своей семьей жил в Туле, а затем и в Петербурге, состоя на службе в Биржевом комитете.

Совершенно другой оказалась судьба другого сына Ивана Денисовича Сушкина — Михаила Сушкина (17.10.1820–19.06.1889), будущего схииархимандрита Макария, настоятеля Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Схииархимандрит Макарий (Сушкин) вошел в историю Русской Православной Церкви как выдающийся духовный подвижник, святогорский старец, один из главных деятелей Русского Афона второй половины XIX века.

В 1823 г. Иван Денисович Сушкин по торговым делам уехал в Петербург и обосновался там на несколько лет с женой и старшими детьми. Младший Михаил оставался в Туле. До семи лет его воспитанием занимались бабушка Акилина Васильевна и няня Марфа. Детство его прошло в дедовском доме в Павшинской слободе. В 1827 г. Иван Денисович забрал сына Михаила в Санкт-Петербург.

Для Михаила Ивановича Сушкина Петербург стал городом, где прошла его юность, где он получил духовное воспитание — домашнее от очень набожной матери, и церковное — в приходе церкви св. вмц. Екатерины на Васильевском острове в Петербурге. Как вспоминал отец Макарий: «...квартира наша была на Васильевском острове в первой Кадетской линии, между Малым и Средним проспектами, в доме купца Голубина, в приходе церкви св. Екатерины, возле самой церкви» [7].

Вместе со старшими братьями Василием и Иваном Михаил пошел в частную школу. Детей обучали Закону Божьему, русской грамматике, арифметике, алгебре, бухгалтерии, немецкому, французскому языкам и танцам. Михаил Сушкин проявлял хорошие способности по всем предметам, но особенно ему давалась математика.

В 1842 г. семья Ивана Денисовича вернулась в Тулу, оставив петербургские дела на приказчика. В родном городе Михаила Сушкина ждала привычная купеческая жизнь: торговые дела, поездки на ярмарки, но Михаил отличался от своих сверстников. В 16-летнем возрасте, как вспоминал о. Макарий, его впервые стали посещать мысли о духовном поприще [5]. Отец Михаила, Иван Денисович, видел в сыне достойного приемника и всячески старался приобщить его к семейному бизнесу. В 1848 г. Михаил Иванович Сушкин, уговорив родителей, отправился в паломническую поездку на Афон, перевернувшую его жизнь. Длительное путешествие растянулось на целый год. В своих письмах к родителям он рассказывал о святых местах, которые удалось посетить, все более осознавая, что ему по душе монашеский образ жизни. Осенью 1851 г. Михаил Сушкин со своими попутчиками прибыл на Афон, где неоднократно общался с духовником Русского Пантелеимонова монастыря отцом Иеронимом и иноками святой обители. Через несколько дней после прибытия на Святую Гору Михаил тяжело заболел. Его состояние казалось настолько безнадежным, что, нарушив обычные порядки, 27 ноября 1851 г. Михаила постригли в монашество (в схиму) и нарекли Макарием. Макарий не только выжил, но и скоро пошел на поправку. Сообщив домой в письме о своем недуге и исцелении по воле Божией, монашеском постриге, вызвал у отца ярое негодование.

Очевидцем пострига и чудесного исцеления Михаила Сушкина был слуга Евграф, сопровождавший его в паломничестве. Вернувшись в Тулу, он и поведал об этом родным отца Макария. Вскоре Евграф по просьбе отца Макария был освобожден от крепостной зависимости. С 1852 г. Сушкины всячески помогали Афонскому монастырю. Иван Денисович, будучи человеком набожным, смирился с выбором жизненного пути сына и пожертвовал значительные средства на строительство больницы и храма, покупку церковной утвари, книг для русского монастыря на Афоне. Василий Сушкин, старший брат, неоднократно навещал о. Макария на Афоне, делал монастырю щедрые пожертвования. Отец Макарий упоминает подаренные братом Василием предметы церковной утвари и драгоценные украшения: «сосуд прекрасный в обители первый», «подсвечники, парча, штофная материя, газы, книги» [7].

22 февраля 1853 г. отца Макария рукоположили во диакона, 3 июня 1856 г. — во иеромонаха. 20 июля 1875 г. он был торжественно из-

бран игуменом Пантелеимонова монастыря, став первым русским настоятелем православной обители на Святой Горе. При отце Макарии монастырь полностью преобразился, были построены новые храмы и кельи, открыт издательский центр. По его инициативе был основан Ново-Афонский монастырь на Кавказе и школа для абхазских детей, построены подворья Пантелеимоновского монастыря в Константинополе, Одессе, Анапе, Новороссийске, Сухуме, Москве и Петербурге [4]. Схиархимандрит Макарий возглавлял Русский Свято-Пантелеимонов монастырь до своей кончины 19 июня 1889 г.

В 2016 г. весь православный мир отмечал знаменательную дату — 1000-летие присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. К этой дате в Тульском областном краеведческом музее была подготовлена выставка «Земной Удел Богородицы». На выставке вниманию посетителей были представлены Богородичные иконы XVIII–XIX вв., старопечатные церковные издания периода царствования Михаила Федоровича, Императрицы Екатерины II, образцы золотного шитья, а также фотоизображения святых обителей. В числе целого ряда памятников впервые был представлен уникальный афонский напрестольный восьмиконечный крест с живописным Распятием и вкладной записью: «1852 года июля 14 дня Присланъ Животворящий Крестъ сделанный из трехъ дровъ Певка, Кедрa, Кипариса со Св. Афонской Горы схи-монахомъ Макариемъ Пантелеимоновскаго монастыря» [1]. Сопоставив имеющиеся сведения из биографии схиархимандрита Макария Сушкина, этапы его иноческого пути, с высокой долей вероятности можно отнести принадлежность данного креста нашему земляку, выдающемуся подвижнику из числа русского монашества Святогорского Пантелеимонова монастыря. Допустимо предположить, что этот благословенный дар отца Макария был привезен с Афонской Горы слугой Евграфом, вернувшимся в Тулу из совместной паломнической поездки, либо отцом или братьями Сушкиными, неоднократно посещавшими Русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Возможно, афонский крест поступил в фонды музея после закрытия церкви Успения в Павшинской слободе в 30-е гг. XX в.

Церковь Успения в Павшинской слободе (совр. ул. Мосина, 19) была приходской для семьи Сушкиных. Здесь венчались родители отца Макария — Иван Денисович Сушкин и Феодосия Петровна, крестили своих детей.

Впервые храм Успения Пресвятой Богородицы да Николая Чудотворца, упоминается в грамоте царя Михаила Федоровича в 1624 г. [8, с. 293–308]. Изначально храм был деревянный. С 1720 по 1733 г. на месте обветшавшей деревянной церкви было возведено новое

храмовое здание в камне. Согласно сведениям, приведенным Троицким Н. И. и Арсеньевым Ю. В. в сборнике Святые храмы г. Тулы, на одном из иконостасных образов, стоявшем рядом с северными дверьми алтаря, существовала надпись: «Божией милостию и поспешением Св. Духа построен сей Св. храм и иконостас с св. иконами в лето 1733-е при державе великой государыни Императрицы Анны Иоанновны тщанием и иждивением туленина Герасима Авксентиева Пастухова. Иконописец Семен Фалеев Калуженин с учеником» [8, с. 297].

К 1790-м гг. каменная Успенская церковь обветшала с течением времени во многих частях и имела довольно тесную трапезную для размещения богомольцев, особенно в зимнее время, что требовало реконструкции, расширения и ремонта. Средства на расширение и обустройство храма были собраны не сразу. В 1808 г. с благословения преосвященного Амвросия при священнике церкви Петре Триадамском приступили к работам. Планировалось церковь покрыть железом, исправить в ней все ветхости и сделать новую просторную трапезу с двумя приделами: справа во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», слева во имя Святителя Николая Чудотворца. Перестройка трапезной с Николаевским приделом окончена в 1811 г. на средства, преимущественно, купцов Сушкиных. В 1812 г. был построен новый придел во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Строителями придела также значились представители рода Сушкиных. С 1814 по 1816 гг. на средства прихожан была возведена колокольня. С 1810 г. при церкви имелась каменная часовня, с 1845 г. богадельня — оба здания построены иждивением потомственного почетного гражданина Ивана Денисовича Сушкина.

В 1876 г. на средства потомственного почетного гражданина Петра Ивановича Сушкина закончилась пристройка к храму еще двух приделов: во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» и во имя Святого великомученика Пантелеимона.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, что в Павшинской слободе, на протяжении XIX начала XX вв. отличалась от других богатством убранства, наличием древних иконописных образов, новейших икон, присланных с Афона «...в знак благословения святой Горы Афонской Успенской церкви» [8, с. 299]. Сушкины неустанно продолжали делать вклады в свою родовую церковь, в том числе в виде церковных облачений, вероятно, заказывая их изготовление в золотошвейных мастерских Тульского Успенского женского монастыря.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Павшинской слободе была одной из «первостатейных» в Туле. Прихожане церкви принадлежали к посадским и казенным кузнецам, основные благотворители

и жертвователи — к знатному и влиятельному купечеству. Церковь была закрыта в 1930-е гг. В настоящее время не действующая.

В музейных коллекциях выявлены элементы облачения священнослужителей с вкладными записями представителей семейства Сушкиных. Интерес представляет пояс священнический [2], на оборотной стороне которого имеется вкладная запись: «По Ольге Ивановне Сушкиной, умершей 1855 июля 3... жене Василья Ивановича Сушкина сынъ старший Ивана Денисовича Сушкина». Старший брат отца Макария Сушкина Василий совершил вклад в церковь «на помин души» своей супруги, умершей в достаточно молодом возрасте.

Кроме того, в музейной фондовой коллекции «Ткани» обнаружен еще один примечательный памятник золотного шитья — епитрахиль [3] с вкладной записью: «Пожертвованы по Михайль Денисовичъ Сушкиномъ 1864 года апреля 1-го дня». Михаил Денисович Сушкин — родной брат Ивана Денисовича Сушкина и дядя отца Макария.

Сегодня эти уникальные памятники являются не только частью богатейшего культурного наследия, но и помогают оценить роль тульского купечества, оставившего о себе добрую память в социальной, духовной, общественной, экономической жизни города Тулы.

Скорее всего, это не окончательный круг памятников, связанных с историей семьи Сушкиных, хранящихся в музейных коллекциях. Исследование ждет своего продолжения...

Список литературы

1. ГУК ТО «Тульское музейное объединение». ТОКМ 180. Крест афонский восьмиконечный с живописным Распятием. 1852 г. Дерево, живопись. 40x17,5 см.
2. ГУК ТО «Объединение “ИКХМ”». ТОКМ 1718 Т 614 Пояс 1855 г. Парча, ткань хлопчатобумажная, позумент, тесьма, нити золотные, ткачество, шитье «по карте». 107x11 см.
3. ГУК ТО «Объединение “ИКХМ”». ТОКМ 1817 Т 4 Епитрахиль 1864 г. Парча, позумент, блестки, золотные и серебряные нити, шитье «по карте», «в прикреп». 146x35 см.
4. *Парамонова И. Ю.* Макарий (Михаил Иванович) Сушкин. URL: http://btula.ru/fullbrend_214.html (дата обращения: 10.06.2021).
5. *Парамонова И. Ю.* Отец Макарий (Сушкин): от Тулы до Святого Афона / ТЕВ, 2010, № 13.
6. *Парамонова И. Ю.* Сушкины, тульские купцы, фабриканты, банкиры (конец XVIII — нач. XX вв.) / *Летопись тульского предпринимательства. Коллективная монография.* Тула. Изд-во: «Аквариус», 2016. С. 154–156.
7. Схиархимандрит Макарий и Церковь Св. Вмц. Екатерины на Васильевском острове. URL: <http://cerkovekaterina.ru/> (дата обращения: 07.02.2019).
8. *Троицкий Н. П., Арсеньев Ю. В.* Святые храмы города Тулы. Историко-статистическое описание. Тула: Типография Губернского Правления, 1888.

Maloletneva Olga Alexandrovna

Head of the Tula Regional Museum of Local Lore History

(branch of “Tula Museum Association

«Local Lore History and Art Museum»”)

maloletneva.olga@mail.ru

THE LEGACY OF THE SUSHKIN MERCHANTS IN MUSEUM COLLECTIONS

Abstract: The author reviews the life, works and charitable activities of the family of the Sushkins, famous Tula merchants. A significant part of the article is devoted to one of the members of Sushkin family schiarchimandrite Makary, the rector of St. Panteleimon Russian Monastery on the Mount Athos. The author reports on items of the church service purpose, donated in the 19th century by schiarchimandrite Makary to the Assumption Church in the Pavshinskaya district of Tula, and now stored in the funds of Tula Regional Museum of Local History.

Keywords: Archimandrite Makary, the Sushkins merchants, Church of the Assumption in Pavshinskaya district, Russian St. Panteleimon Monastery on Mount Athos, donations, Tula Regional Museum of Local History.

References

1. GUK TO «Tul'skoe muzejnoe ob'edinenie». TOKM 180. Krest afonskij vos'mikonechnyj s zhivopisnym Raspyatiem. 1852 g. Derevo, zhivopis'. 40x17,5 sm [“Tula Museum Association”. TOKM <Tula Regional Museum of Local History> inventory book, 180: An eight-pointed Athos Cross with an ornated Crucifix. 1852. Wood, painting, 40x17.5 cm].
2. GUK TO “Ob'edinenie «IKKHM»”. TOKM 1718 T 614. Poyas, 1855. Parcha, tkan' hlochatobumazhnaya, pozument, tes'ma, niti zolotnye, tkachestvo, shit'e “po karte”. 107x11 sm [“Tula Museum Association”. TOKM <Tula Regional Museum of Local History> inventory book, 1718 T 614. Belt, 1855/ Brocade, cotton fabric, braid, gold threads, weaving, embroidery. 107x11 cm].
3. GUK TO “Ob'edinenie «IKKHM»”. TOKM 1817 T 4. Epitrahil', 1864. Parcha, pozument, blestki, zolotnye i serebryanye niti, shit'e «po karte», «v prikrep». 146x35 sm [“Tula Museum Association”. TOKM <Tula Regional Museum of Local History> inventory book, 1817 T 4. Stole, 1864. Brocade, braid, sequins, gold and silver threads, embroidery. 146x35 cm].
4. Paramonova I. Yu. *Makarij (Mihail Ivanovich) Sushkin*. Available from: http://btula.ru/fullbrend_214.html [accessed 10/06/2021].
5. Paramonova I. Yu. (2010) Otets Makarij (Sushkin): ot Tuly do Svyatogo Afona [Father Makary (Sushkin): from Tula to St. Athos]. *Tul'skiye eparhialniye vedomosti — Tula Diocese Gazette*, 2010, no. 13.
6. Paramonova I. Yu. (2016) Sushkiny, tul'skie kupty, fabrikanty, bankiry (konets XVIII — nach. XX vv.) [The Sushkins, Tula merchants, manufacturers, bankers (late XVIII — early XX centuries)]. In: *Letopis' tul'skogo predprinimatel'stva* [Chronicle of Tula entrepreneurship]. Tula: Akvarius Publ.
7. *Skhiarhimandrit Makarij i Cerkov' Sv. Vmc. Ekateriny na Vasil'evskom ostrove* [Schiarchimandrite Macary and the Church of the holy great martyr Catherine

- on Vasilievsky Island]. Available from [http: // cerkovekaterina.ru](http://cerkovekaterina.ru) [accessed 07/02/2019].
8. Troitskij N. I., Arsen'ev Yu. V. (1888) Svyatye hramy goroda Tuly. Istoriko-statisticheskoe opisanie [Holy temples of the city of Tula. Historical and statistical description]. Tula Publ.

Творчество Николая Ивановича Троицкого в контексте провинциальной историографии второй половины XIX – начала XX века

УДК 82.09

DOI:10.23681/696632

Аннотация: Автор указывает на разнообразие проявлений творчества Н.И. Троицкого как продолжателя традиций изучения истории Тульского края; с другой стороны, подчеркивается влияние его деятельности на развитие тематики тульской историографии.

Ключевые слова: Н.И. Троицкий, историография, тульская историография.

Область главных положений тульской историографии находится в неакадемической части отечественной исторической науки под влиянием меняющихся научных парадигм от рационализма конца XVIII – начала XIX в. до современного постмодернизма. Это следует учитывать, изучая предмет, метод краеведческих исследований, их источниковую базу. Оценка творчества Н.И. Троицкого (1851–1920) возможна в контексте этого процесса.

Настоящее сообщение не ставит библиографических задач. Достаточно обратиться к тексту вступительной статьи Е.В. Васильевой к переизданию 2002 г. наиболее значительных работ Н.И. Троицкого [2].

Предложенная тема раскрывается через показ глубоких проявлений творчества Н.И. Троицкого как лидера и уникального историка второй половины XIX – начала XX в. на фоне продолжения им традиций изучения истории Тульского края.

**Присенко Галина
Петровна**

кандидат исторических
наук, доцент

Николаю Ивановичу удалось на основе изучения церковно-исторических памятников ризницы Тульского архиерейского дома и при активной поддержке епархиального духовенства основать в Туле первый историко-археологический музей (1884). Его задачи, в отличие от оружейного музея (1873), изначально определялись научными интересами, общественной инициативой и открытостью.

В названии музея — Тульское епархиальное древлехранилище (Палата древностей) — отразилось приоритетное внимание Н. И. Троицкого к собиранию, хранению и изучению вещественных памятников провинциальной истории. Его разделяли многие тульские историки.

Широкая известность Н. И. Троицкого в научных кругах обеспечила музею связи с четырьмя десятками научных обществ, университетов, библиотек, архивов империи второй половины XIX – начала XX в. Авторитет был завоеван, прежде всего, постоянным участием в археологических съездах этого периода [7; 9; 11–15; 17; 18]. К 1910 г. в Палате древностей было сосредоточено 4000 памятников истории, она насчитывала 100 действительных членов. Тульский историко-археологический музей дал импульс развитию уездных музеев губернии. Первый из них, имени П. В. Жуковского, был открыт в Белеве в 1910 г. Он был земским, научно-образовательным и художественным, что позволило организовывать в уездах первые художественные выставки [6].

Исключительный авторитет Н. И. Троицкого в среде тульских историков помог ему объединить значительную их часть в первое провинциальное общество научного характера — Историко-археологическое товарищество (1898–1917), да еще с периодическим изданием — журналом «Старые годы» (1899–1917). В Тульской губернии до второй половины XIX в. не было провинциальных обществ «по интересам». Но интеллектуальная жизнь развивалась настолько выразительно, что местные авторы XIX–XX вв. И. П. Сахаров, И. Ф. Афремов, О. Е. Глаголева зафиксировали в текстах своих изданий ее проявления [1; 4; 6; 8]. О. Е. Глаголева, в частности, обозначила 220 имен тульских интеллектуалов имперского периода. Эта базовая основа помогла Н. И. Троицкому в создании тульского научного общества «с историко-археологическими интересами».

Творчество Н. И. Троицкого позитивно повлияло на развитие традиционной тематики тульской историографии. Это проявилось прежде всего в обобщении результатов исследований в области «практической археологии». Настоящее сообщение не ставит задачу раскрытия этого направления. Достаточно обратиться к тексту автореферата диссертации сотрудницы музея-заповедника «Куликово поле» Т. В. Наумовой с изложением истории изучения археологических памятников

Тульского края в XVIII – 30-х годах XX века [5]. Заметим лишь, что Н.И. Троицкому пришлось столкнуться с проблемой соотношения вещественных и письменных памятников как источников по истории Тульского края. Письменные свидетельства он считал более достоверными [7]. Николай Иванович продолжил, пожалуй, самую сильную традицию тульской историографии, остановившись в начале XX в. на изложении истории тульских Успенского, Щегловского Богородичного, веневского Богоявленского, одоевского Анастасова Богородице-Рождественского монастырей, тульского Успенского собора. Указанные работы включили расширяющуюся источниковую базу церковно-монастырской тематики Тульской епархии [10, 16, 17, 19, 20].

Наконец, об уникальности Н.И. Троицкого как историка. Пожалуй, никому из предшественников не было свойственно столь глубокое погружение в предмет исследования. В своих работах он обозначал доступные ему историографические корни всех аспектов темы: дохристианскую, христианскую, восточную, европейскую традиции [7]. Это отразилось не только в текстах, но и в составе научно-справочного аппарата к опубликованным работам. Он как бы приглашал заинтересованного читателя в увлекательный мир исторических фактов и их интерпретаций.

В государственном архиве Тульской области хранится личный фонд Н.И. Троицкого, в котором сосредоточены документы личного происхождения, включая неопубликованную часть его творческого наследия.

Список литературы

1. *Афремов И. Ф.* Список писателей Тульской губернии и ученых обществ. Любители просвещения и библиофилы Тульской губернии / И. Ф. Афремов. Собрание сочинений. Научный редактор Н. К. Фомин. Тула, 2008. С. 269–288.
2. *Васильева Е. В.* Николай Иванович Троицкий. Биографический очерк / Н. И. Троицкий. Тульские древности. Составитель Е. В. Васильева. Тула, 2002. С. 5–22.
3. ГАТО. Путеводитель. Ч. первая. Издание второе, переработанное и дополненное. Тула, 2001. С. 584–585.
4. *Глаголева О. Е.* Список писателей и ученых Тульской губернии XVIII – первой половины XIX веков / Глаголева О. Е. Русская провинциальная старина. Очерки культуры и быта Тульской губернии XVIII – первой половины XIX веков. Тула, 1993. С. 83–84; 163–186.
5. *Наумова Т. В.* История изучения археологических памятников Тульского края: 1760-е – 1930-е годы. Автореферат диссертации ... кандидата исторических наук. М., 2016.
6. *Приценко Г. П.* Проникновение в былое. Редактор доктор исторических наук С. О. Шмидт. Тула, 1984. С. 82–91.
7. *Приценко Г. П.* Развитие провинциальной социокультурной среды во второй половине XIX – начале XX века: Н.И. Троицкий — редактор и автор статей журнала «Тульские епархиальные ведомости» // Духовный арсенал. № 3 (5). Тула, 2021. С. 68–92.

8. Сахаров И.П. Писатели Тульской губернии. М., 1838.
9. Троицкий Н.И. Архистратиг Михаил. По памятникам иконографии, религиозной письменности и церковного зодчества // ТЕВ. 1902. № 22. С. 720–732. Прочитано на XI Археологическом съезде в Киеве 3 августа 1899 года. Переиздано: Н.И. Троицкий. Тульские древности. Составитель Е.В. Васильева. Тула, 2002. С. 320–330.
10. Троицкий Н.И. Веневский Богоявленский (упраздненный) монастырь и его достопримечательности // ТЕВ. 1895. № 16. С. 489–494; № 17. С. 525–531. Переиздано: Н.И. Троицкий. Тульские древности. Составитель Е.В. Васильева. Тула, 2002. С. 245–260.
11. Троицкий Н.И. Влияние космологии на иконографию Византийского купола. По поводу фресок, открытых в Новгородском Софийском соборе академиком В.В. Суловым // ТЕВ. 1898. № 9. С. 384–399. Реферат, прочитанный на X Археологическом съезде в Риге.
12. Троицкий Н.И. Икона Благовещения Пресвятой Богородицы // ТЕВ. 1910. № 39/40. С. 701–715. Доклад на IV археологическом съезде в городе Костроме 1909 года.
13. Троицкий Н.И. Икона Иисус Христос «Благое Молчание». Реферат на XV Всероссийском археологическом съезде в городе Новгороде // ТЕВ. 1911. № 38. С. 590–602; № 40. С. 612–646.
14. Троицкий Н.И. Крест Христа — Древо жизни — по поводу открытия крестообразного храма в Херсонесе Таврическом в 1902 году. Реферат, прочитанный на XII Археологическом съезде в городе Харькове // ТЕВ. 1904. № 16. С. 483–492; № 17. С. 517–529. Переиздано: Н.И. Троицкий. Тульские древности. Составитель Е.В. Васильева. Тула, 2002. С. 338–375.
15. Троицкий Н.И. Об иконе св. Николая Новосильского // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове в 1909 году. Т. 3. М., 1911.
16. Троицкий Н.И. Одоевский Анастасов Богородице-Рождественский монастырь (упраздненный). Тула, 1910. Переиздано: Н.И. Троицкий. Тульские древности. Составитель Е.В. Васильева. Тула, 2002. С. 261–287.
17. Троицкий Н.И. Песнь Песней в фресках Тульского Успенского собора // ТЕВ. 1910. № 1/2. С. 6–31; Труды Виленского археологического съезда. Вильно, 1893. Переиздано: Н.И. Троицкий. Тульские древности. Составитель Е.В. Васильева. Тула, 2002. С. 288–319.
18. Троицкий Н.И. Трпедиство Божества. Историко-археологическое исследование по памятникам всеобщей истории искусства (сообщение на XIV Всероссийском Археологическом съезде в городе Чернигове) // ТЕВ. 1908. № 40/41. С. 710–727; № 42/43. С. 736–750 (продолжение); № 44/45. С. 751–767.
19. Троицкий Н.И. Тульский Богородичный общежительный мужской монастырь, что в Щеглове. Тула, 1896. Переиздано: Н.И. Троицкий. Тульские древности. Составитель Е.В. Васильева. Тула, 2002. С. 84–166.
20. Троицкий Н.И. Тульский Успенский женский монастырь. Историко-археологическая записка по поводу 300-летия царствующего дома Романовых // ТЕВ. 1913. № 5/6. С. 127–148. Переиздано: Н.И. Троицкий. Тульские древности. Составитель Е.В. Васильева. Тула, 2002. С. 167–244.

Prisenko Galina Petrovna

Candidate of Historical Sciences

gala.prisenko@yandex.ru

THE WORK OF NIKOLAI IVANOVICH TROITSKY IN THE CONTEXT OF PROVINCIAL HISTORIOGRAPHY OF THE SECOND HALF OF THE XIX — EARLY XX CENTURIES

Abstract: The author points out the variety of manifestations of N.I. Troitsky's creativity as a continuer of the traditions of studying the history of the Tula Region; on the other hand, the influence of his activities on the development of the subject of Tula historiography is emphasized.

Keywords: N.I. Troitsky, historiography, Tula historiography.

References

1. Afremov I.F. (2008) Spisok pisatelej Tul'skoj gubernii i uchyonyh obshchestv. Lyubiteli prosveshcheniya i bibliofily Tul'skoj gubernii [List of writers of Tula province and learned societies. Lovers of enlightenment and bibliophiles of the Tula province]. In: I.F. Afremov. *Sobranie sochinenij* [Collected works]. Tula.
2. Vasilyeva E.V. (2002) Nikolaj Ivanovich Troitskij. Biograficheskij ocherk [Nikolaj Ivanovich Troitsky. Biographical sketch]. In: N.I. Troitskij. *Tulskie drevnosti* [Tula antiquities]. Tula.
3. GATO. Putevoditel [Guide] (2001). Ch. 1 [Part 1]. Tula.
4. Glagoleva O.E. (1993) Spisok pisatelej i uchyonyh Tul'skoj gubernii XVIII – pervoj poloviny XIX vekov [List of writers and scientists of the Tula province of the XVIII – first half of the XIX centuries]. In: Glagoleva O.E. *Russkaya provintsial'naya starina. Ocherki kultury i byta Tul'skoj gubernii XVIII – pervoj poloviny XIX vekov* [Russian provincial antiquity. Essays on the culture and life of the Tula province of the XVIII – first half of the XIX centuries]. Tula.
5. Naumova T.V. (2016) *Istoriya izučeniya arheologičeskikh pamyatnikov Tul'skogo kraja: 1760-e – 1930-e gody* [History of the study of archaeological monuments of the Tula region: 1760s – 1930s]. Moscow.
6. Prisenko G.P. (1984) Proniknovenie v byloe [Penetration into the past]. Tula.
7. Prisenko G.P. (2021) Razvitie provintsialnoj sotsiokulturnoj sredy vo vtoroj polovine XIX – nachale XX vekov: N.I. Troitskij — redaktor i avtor statej zhurnala «Tulskie eparhialnye vedomosti» [Development of the provincial socio-cultural environment in the second half of the XIX – early XX centuries: N.I. Troitsky — editor and author of articles of the journal “Tula diocesan Vedomosti”]. *Dubovnyj arsenal — Spiritual Arsenal*, 2021, no. 3 (5).
8. Saharov I.P. (1838) Pisateli Tul'skoj gubernii [Writers of Tula province]. Moscow.
9. Troitskij N.I. Arhistratig Mihail. Po pamyatnikam ikonografii, religioznoj pismennosti i tserkovnogo zodchestva [Archangel Michael. On the monuments of iconography, religious writing and church architecture]. *Tul'skiye Eparhialnite Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1902. № 22, p. 720–732.
10. Troitskij N.I. Venevskij Bogoyavlenskij (uprazdnenyj) monastyr i ego dostoprimechatelnosti [Venevsky Epiphany (abolished) monastery and its sights].

- Tul'skiye Eparhialnite Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1895, no. № 16, p. 489–494; no. 17, p. 525–531.
11. Troitskij N.I. Vliyanie kosmologii na ikonografiyu Vizantijskogo kupola. Po povodu fresok, otkrytyh v Novgorodskom Sofijskom sobore akademikom V.V. Suslovym [The influence of cosmology on the iconography of the Byzantine Dome. Concerning the frescoes discovered in the Novgorod St. Sophia Cathedral by academician V.V. Suslov]. *Tul'skiye Eparhialnite Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1898, no. 9, p. 384–399.
 12. Troitskij N.I. Ikona Blagoveshcheniya Presvyatye Bogoroditsy [Icon of the Annunciation of the Most Holy Theotokos]. *Tul'skiye Eparhialnite Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1910, no. 39/40, p. 701–715.
 13. Troitskij N.I. Ikona Iisus Hristos «Blagoe Molchanie» [Icon of Jesus Christ “Good Silence”]. *Tul'skiye Eparhialnite Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1911, no. 38, p. 590–602; no. 40, p. 612–646.
 14. Troitskij N.I. Krest Hrista — Drevo zhizni — po povodu otkrytiya krestoobraznogo hrama v Hersonese Tavricheskom v 1902 godu [The Cross of Christ — the Tree of Life — on the occasion of discovery of the cruciform temple in Tauric Chersonese in 1902]. *Tul'skiye Eparhialnite Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1904, no. 16, p. 483–492; no. 17, p. 517–529.
 15. Troitskij N.I. (1911) Ob ikone sv. Niklolya Novosil'skogo [About the icon of St. Nikolai Novosil'sky]. *Trudy XIV Arheologicheskogo s'yezda v Chernigove v 1909 godu* [Proc. of the XIV Archaeological Congress in Chernigov]. Moscow.
 16. Troitskij N.I. (1910) Odoevskij Anastasov Bogoroditse-Rozhdestvenskij monastyr (uprazdnennyj) [Nativity of Theotokos]. Tula.
 17. Troitskij N.I. (1910) Pesn Pesnej v freskah Tul'skogo Uspenskogo sobora. *Tul'skiye Eparhialnite Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1910, no. 1/2, p. 6–31; Reprinted: N.I. Troitskij (2002) *Tul'skie drevnosti* [Tula antiquities]. Tula.
 18. Troitskij N.I. Triedinstvo Bozhestva. Istoriko-arheologicheskoe issledovanie po pamyatnikam vseobshchej istorii iskusstva (soobshchenie na XIV Vserossijskom Arheologicheskom s'ezde v gorode Chernigove) [The Trinity of the Deity. Historical and archaeological research on the monuments of the universal history of art (report at the XIV All-Russian Archaeological Congress in Chernigov)]. *Tul'skiye Eparhialnite Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1908, no. 40/41, p. 710–727; no. 42/43, p. 736–750; no. 44/45, p. 751–767.
 19. Troitskij N.I. (1896) Tul'skij Bogorodichnyj obshchezhitelnyj muzhskoj monastyr, chto v Shcheglove [Tula Theotokos Cenobitic monastery, in Shcheglov]. Tula. Reprinted: N.I. Troitsky (2002). *Tula antiquities*. Tula.
 20. Troitskij N.I. Tul'skij Uspenskij zhenskij monastyr' Istoriko-arheologicheskaya zapiska po povodu 300-letiya carstvuyushchego doma Romanovyh [Tula Assumption Convent. Historical and archaeological note on the occasion of the 300th anniversary of the reigning House of the Romanovs]. *Tul'skiye Eparhialnite Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1913, no. 5/6, p. 127–148. Reprinted: N.I. Troitsky (2002). *Tula antiquities*. Tula.

К истории русско-сербских связей в XIX в. Тульский след

УДК 908
DOI: 10.23681/696633

Аннотация: В статье приводятся сведения о посещении Тулы в XIX в. первых лиц Сербии: короля Сербского Александра и митрополита Сербского Михаила. Информация об этих визитах была обнаружена в периодических изданиях Тульской губернии, которые не всегда доступны для широкого читателя. Не претендуя на полноту информации, автор выражает надежду, что детали описываемых визитов могут быть выявлены и в других источниках.

Ключевые слова: Сербия, король Сербский Александр, митрополит Сербский Михаил (Йованович), Тульские епархиальные ведомости, русско-сербские связи, Тула.

На протяжении всей истории Тулы город по-сецало немало интересных исторических деятелей. Но есть еще и малоизвестные до сего дня факты, касающиеся этой области истории края. Один из таких эпизодов — визиты в Тульский край представителей Сербии в XIX в.

Считаем небезынтересной информацию о нескольких таких визитах. Сведения о них были найдены библиографами-краеведами в ходе изучения дореволюционных периодических изданий, хранящихся в Тульской областной научной библиотеке. Предлагаемое сообщение не претендует на исчерпывающую полноту освещения этих фактов. Возможно, что в будущем нас ожидают не менее интересные открытия.

Перейдем непосредственно к истории. Первое упоминание о визите в Тулу представителя Сер-

Шуманская Марина Владимировна

главный библиограф
Сектора краеведческой
литературы Центра
книжных памятников
и краеведения
Регионального
библиотечно-
информационного
комплекса, Тула
bibliograf2010@mail.ru

бии было найдено в публикации «Тульских епархиальных ведомостей» за 1869 год.

В разделе «Епархиальная хроника», под пунктом № 8, мы читаем следующее: «Высокопреосвященный Михаил, митрополит Сербский, следующий из Киева в Москву, имел также кратковременную остановку в тульском архиерейском доме. Пользуясь этой остановкой, он изволил обозреть наши оба собора и Оружейный завод: руководителем при обозрении завода был ему председатель губернской земской управы, инженер-полковник А. И. Торопченинов» [5, с. 282–283].

Информация о визите небольшая, но она может быть дополнена биографией епископа Михаила. В публикации С. И. Данченко (Институт славяноведения РАН, Москва) «Из истории открытия Сербского подворья в Москве» мы можем найти следующие сведения о пребывании епископа Михаила в России в этот период:

«С сербской стороны наибольшую активность в деле открытия подворья с самого начала проявил митрополит Сербский и архиепископ Белградский Михаил (1826–1898) (в миру — Милое Йованович). В 1846–1853 гг. он обучался в Киевской духовной семинарии и Академии, где стал кандидатом богословия, получив ученую степень (первым из сербских уроженцев) за диссертацию “Обзор истории сербской церкви”.

29 марта 1853 г. Милое принял постриг, в апреле, уже под именем Михаила, был рукоположен в диаконы, а вскоре — в иеродиаконы. Через год молодой образованный монах вернулся в Сербию, где стал заметной фигурой в церковной жизни (в 1854 г. — архимандрит монастыря Студеница, в 1854–1859 гг. — епископ Шабачкий). 25 июля 1859 г. он был избран на сербский митрополичий престол.

Будучи последовательным русофилом, митрополит Михаил “культурно-религиозную и политическую связь с... Россией... полагал неременным условием самого существования и развития Сербии, как православного славянского государства, сохранения ее самобытности в условиях мусульманско-католического окружения”.

Митрополит Михаил был очень авторитетной фигурой в русско-сербских контактах церковного и общественного плана. Он имел в России огромное число друзей и почитателей, прежде всего в славянофильской среде, а также среди видных церковных деятелей, дипломатов, политиков, ученых-славистов, со многими он вел оживленную переписку, поэтому его послания имеются во многих фондах отечественных архивохранилищ.

Осенью 1869 г. Михаил приехал в Россию в качестве приглашенного гостя на празднование 50-летия Киевской духовной академии. После Киева он посетил Москву, где находился с 8 по 16 октября, проживая

в Чудовом монастыре. Во время своего пребывания в древней русской столице Михаил практически каждый день знакомился с православными святынями, совершил паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, побывал с визитами у ряда церковных и государственных деятелей... <...>

Судя по имеющимся... документам, во время этого визита Михаила вопрос об открытии Сербского подворья в Москве со стадии разговоров и пожеланий перешел в стадию конкретного воплощения. <...>

20 октября 1869 г., т.е. буквально через 4 дня после отъезда митрополита Михаила из Москвы, председатель Московского славянского благотворительного комитета М.П. Погодин обратился в Св. Синод с предложением учредить в Москве подворье Сербской Православной Церкви» [1]. Таким образом, визит епископа Михаила в Тулу вполне укладывается в эти хронологические рамки.

Следующий эпизод с посещением Тулы митрополитом Михаилом в мае 1889 г. мы можем обнаружить в «Отчете о состоянии Тульского Епархиального Древлехранилища с 8 апреля 1887 по 1 января 1890 года», опубликованном в «Тульских епархиальных ведомостях» за 1891 г.

В разделе «Летопись» мы можем найти следующее сообщение:

«<...> В числе других высокопоставленных лиц почтили Древлехранилище своим посещением и просвещенным вниманием: ...Его Высокопреосвященство Михаил, Митрополит Сербский. Владыка Митрополит при обозрении коллекций, главное внимание обращал на св. иконы и церковные облачения. При объяснениях, какие давал заведывающий Древлехранилищем, Митрополит не опускал повода сообщать ему о некоторых особенностях в построении или орнаменте тех или других предметов церковной утвари сербских храмов сравнительно с православно-русскими. В книге для посетителей Владыка Митрополит написал следующее: “С удовольствием осмотрел хорошо начатый музей Тульской губернии, который с любовью, старанием и знанием собирается и умножается. Да благословит Господь трудящихся о собрании древних вещей для поучения потомства, как предки жили и трудились, оберегая святыни веры и народности. 6 мая 1889 года. Митрополит Сербский Михаил” (орфография сохранена)» [6, с. 85–86].

Если мы вновь обратимся к биографии митрополита Михаила, то узнаем следующее. За отрезок времени, прошедший с момента его визита в Тулу в 1869 г., в его жизни произошло много самых разнообразных событий. Так, например, мы узнаем, что под давлением ряда обстоятельств он был принужден властями Сербии подать в отставку. Речь шла о борьбе проавстрийских элементов против митрополита Михаила, последовательного и решительного русофила.

После свержения митрополит Михаил поселился в своем частном доме в Белграде. Тем не менее, власти и здесь не оставляли его в покое, и в 1883 г. ему пришлось покинуть Сербию.

После пребывания в Константинополе, Иерусалиме, Рущуке и Бухаресте митрополит Михаил во второй половине 1883 г. приехал в Киев. Странствование митрополита Михаила продолжалось вплоть до 1889 г., когда ему была возвращена митрополичья кафедра. Скончался он 5 февраля 1898 г. в Белграде. Таким образом, мы можем сделать вывод, что он посетил Тулу, пребывая еще в опале.

В истории нашего города были и другие визиты сербских высокопоставленных лиц. Об этом мы также можем узнать из публикаций тульской дореволюционной периодики.

«Посещение Тулы Его Величеством Королем Сербским», так называется заметка, размещенная в «Тульских губернских ведомостях» за 1891 г.: «В среду, 17 числа сего июля, Тула была осчастливлена посещением Его Величества Короля Сербского, Александра, прибывшего в наш город с экстренным поездом московско-курской железной дороги в 9 часов 27 мин. утра; к этому времени на вокзале собрались: начальник губернии, тайный советник Зиновьев, представители различных ведомств, военные и гражданские чины, а также гласные городской думы с городским головою и сословные представители г. Тулы, причем, от Таврического гренадерского полка был выставлен почетный караул со знаменем. По выходе из вагона Его Величество был встречен г. начальником губернии и, по принятии от него почетного рапорта, прошел по фронту выстроившегося почетного караула, при исполнении военным оркестром сербского народного гимна и громких криках “ура”».

После того представителями ремесленного и мещанского обществ были поднесены Его Величеству от каждого общества хлеб-соль, а градским головою Ф. Г. фон Гилленшмидтом была произнесена краткая приветственная речь, причем на изящном серебряном блюде также была поднесена хлеб-соль от города. По проходе войск церемониальным маршем, Его Величество, в сопровождении своей свиты и присоединившихся властей, изволил проехать по украшенным флагами улицам: Томилинской, Посольской и Киевской прямо в Успенский собор, где Его Величество был встречен Высокопреосвященным архиепископом Никандром и старшим тульским духовенством; по совершении краткого молебствия и провозглашении многолетия, маститый Архипастырь обратился к Его Величеству с следующим приветствием: “Церковь тульская с радостью видит Ваше Королевское Величество среди чад своих и сердечно приветствует Вас, как главу единоверного и единоплеменного нам народа Сербского. Единоверие и единопле-

менность — самые крепкие узы, связующие между собою народы. Посему русский народ всегда сочувственно и доброжелательно относился к народу сербскому; не сомневаемся, что и сербский народ питает те же чувства к народу русскому: нынешнее посещение Вашим Величеством России неопровержимо утверждает нас в этом.

Да сохраняются же на веки чувства дружбы и любви между Сербией и Россией и да совершаются их судьбы на земле в тесном их единении между собою.

Примите милостиво, Ваше Величество, в память Вашего посещения города Тулы и наших общих молитв о Вашем Величестве в сем храме, икону Господа Вседержителя, с нашим искреннейшим пожеланием — да умножит Он дни живота Вашего в нерушимом здравии и непремняемом благополучии и да подаст Вам благопоспешное во всем и долготнее царствование”.

После сего Его Величество при продолжавшемся колокольном звоне проследовал на Императорский Тульский оружейный завод, осмотру которого посвятил более часа времени. Затем Царственный посетитель навестил Высокопреосвященного Никандра, из покоев которого в первом часу отправился обратно на вокзал для продолжения своего пути на Москву и Петербург.

Во время пребывания Его Величества наш город имел вполне праздничный вид: повсюду колокольный звон, выметенные и орошенные водою улицы, разукрашенные флагами, везде массы народа, приветствовавшие дорогого гостя» [4, с. 1].

Публикация об этом же событии была размещена и в «Тульских епархиальных ведомостях». Основная часть текста в этих двух публикациях совпадает, но в «ТЕВ» имеется дополнение, касающееся церковно-религиозной стороны визита. В светской газете об этом лишь кратко упомянуто, а в «ТЕВ» же этот момент раскрыт более подробно. Вот этот дополнительный текст:

«Затем Царственный посетитель навестил Высокопреосвященного Никандра, из покоев которого в сопровождении самого Владыки, г. тульского Губернатора и своей свиты, Его Величество прошел в церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, что на архиерейском дворе (одну из древнейших в г. Туле). Здесь для обозрения Его Величеству были представлены многие древние церковные памятники, хранящиеся в архиерейской ризнице, находящейся при той же церкви. При обозрении храма, ризницы и ее достопримечательностей, Его Величество обратил особенное внимание на святые иконы, древние кресты и панагии греческого типа и дела. Сведения о местоположении и происхождении храма, о его архитектуре, а также и о находящихся в нем церковно-

археологических памятниках имел счастье давать заведующий тульским епархиальным музеем Н.И. Троицкий, который при этом удостоился поднести Его Величеству книгу «Святые храмы города Туль», изданную под его редакцией. По окончании осмотра Его Величество вписал свое имя в книгу для посетителей, а за ним вписали свои имена сербский министр-президент Никола Петрович Пашич, воспитатель короля полковник Мишкович, русский посланник в Сербии Персиани и другие лица свиты. Из церкви, напутствуемый благословением и благожеланиями Его Высокопреосвященства, в первом часу, Король Сербский отбыл на вокзал московско-курской железной дороги, для продолжения своего пути в Москву и Петербург» [6, с. 85–86].

Это посещение Тулы сербским королем Александром Обреновичем проходило, видимо, в рамках его визита летом 1891 г. в Россию. Например, известно, что «летом 1891 г. Александр Обренович и Никола Пашич совершили поездку в Россию, поехали в Санкт-Петербург, где молодой принц был тепло встречен» [1]. Изучив ряд источников по этой теме, можно найти еще некоторые подробности этого путешествия в Россию молодого Короля Александра Сербского, но вот о его визите в Тулу информации нет, за исключением названных выше публикаций в тульской прессе. Широкому кругу историков эта информация неизвестна. Надеемся, что теперь эти сведения войдут в научно-исторический оборот.

Информация о том, что за личность был король Сербский Александр Обренович, каковы были его судьба и место в истории Сербии и в мировой истории, довольно хорошо представлена как в печатных, так и в электронных изданиях. Отмечу здесь лишь следующее: Обреновичи — это сербская княжеская династия (с 1882 г. — года королевская), правившая Сербией в 1815–1842 и 1858–1903 гг. Основателем династии считается Милош Обренович (1780–1860), последним представителем был Александр Обренович (1876–1903). Судьба Александра Обреновича сложилась трагично: он был убит группой офицеров-заговорщиков вместе с супругой, Королевой Драгой, в ходе так называемого «майского переворота» 1903 г.

Несомненно, что история визита короля Александра будет пополняться со временем новыми подробностями, а источники могут быть самыми неожиданными. Вот один из примеров.

В 2014 г. в Издательстве Московской Патриархии вышла книга В.А. Кондрашиной «Звездой мне служат путеводной любовью и красота: Святая Великая княгиня Елисавета Феодоровна на благодатной Звенигородской земле». На страницах книги находим следующую информацию:

«Вернувшись к себе в Кораллово [Звенигородский уезд, родовая усадьба дворян Васильчиковых] Мария Васильчикова вскоре вновь получила депешу из Кремля от Сергея Александровича о приезде в Ильинское короля Сербского со свитой и желании видеть ее в числе гостей. <...> [Великокняжеская чета приехала в усадьбу поздно вечером 19 июля].

Утром следующего дня [20 июля] была обедня в Ильинской церкви. Потом начали съезжаться гости из окрестных усадеб. Около часа дня зазвонили во все колокола. Великокняжеская чета спустилась вниз к дороге встречать гостей. Король Сербии Александр I в сопровождении королевского регента Ристича, министра-президента Пашича и некоторых лиц свиты вошел в дом. Он держался очень скромно и выглядел почти ребенком, несмотря на усы и легкий пушок, обрамлявший его лицо. В большой зале Ильинского дворца были накрыты три стола, декорированные букетами цветов. Наряду с другими гостями были приглашены священнослужители Ильинской и Спасской Усовской церквей. Маша Васильчикова, как и просила ее Великая княгиня, занимала гостей, разговаривая то по-французски, то по-русски, и что особенно их поразило, сказала несколько слов на сербском языке.

После завтрака перешли на балкон. Потом всей большой компанией решили ехать на ярмарку в село Ильинское. <...> Ехали на ярмарку, сидя в нескольких линейных экипажах. <...> Но начавшийся вскоре летний ливень заставил всех вернуться во дворец, где промокшие гости с удовольствием пили чай» [2, с. 65–66].

И сколько еще вот таких неожиданных, и, что самое важное — неофициальных, подробностей можно найти, изучая различные исторические издания, литературу мемуарного характера. Надеюсь, в будущем нас ожидают не менее интересные находки, касающиеся самых разных аспектов истории края.

Список литературы

1. Из истории открытия сербского подворья. КиберЛенинка: <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-otkrytiya-serbskogo-podvorya-v-moskve> (Дата обращения: 21.11.2021).
2. *Кондрашина В. А.* «Звездой мне служат путеводной любовью и красотой»: Святая Великая княгиня Елисавета Феодоровна на благодатной Звенигородской земле». М., 2014.
3. «Сербия. Обреновичи». <https://ru-royalty.livejournal.com/1665460.html>.
4. «Тульские губернские ведомости», 1891, № 28 (20 июля), ч. неофиз.
5. «Тульские епархиальные ведомости», 1869, № 21 (1 нояб.), прибавл.
6. «Тульские епархиальные ведомости», 1891, № 16 (15 авг.), прибавл.

Shumanskaya Marina Vladimirovna

Chief Bibliographer of the Local History Literature Sector,
Center of Book Monuments and Local History
(Regional Library and Information Complex, Tula)

bibliograf2010@mail.ru

ON THE HISTORY OF RUSSIAN-SERBIAN RELATIONS IN THE 19TH CENTURY. MARK ON TULA HISTORY

Abstract: The article provides information about the visit of the first persons of Serbia to Tula in the XIX c. — King Alexander of Serbia and Metropolitan Michael of Serbia. Information about these visits was found in the periodicals of Tula province, which are not always available to the general reader. Without claiming to be complete, the author expresses the hope that the details of the described visits can be revealed in other sources.

Keywords: Serbia, King Alexander of Serbia, Metropolitan Michael (Jovanovich) of Serbia, Tula Diocesan Gazette, Russian-Serbian relations, Tula.

References

1. *Iz istorii otkrytiya serbskogo podvorya* [From the history of the opening of the Serbian Yard]. Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-otkrytiya-serbskogo-podvorya-v-moskve> [Accessed 21/11/2021].
2. Kondrashina V. A. (2014) «*Zvezdoj mne sluzhat putevodnoj lyubov i krasota*»: *Svyataya Velikaya knyaginya Elisaveta Feodorovna na blagodatnoj Zvenigorodskoj zemle* [“Love and beauty serve as a guiding star for me”: The Holy Grand Duchess Elisaveta Feodorovna on the blessed Zvenigorod land]. Moscow Publ.
3. «*Serbiya. Obrenovichi*» [Serbia. The House of Obrenovicvi]. <https://ru-royalty.livejournal.com/1665460.html> [Accessed 10/01/2022].
4. «*Tulskie gubernskie vedomosti*» — «*Tula Provincial Gazette*», 1891, no. 28, unofficial part.
5. «*Tulskie eparhial'nye vedomosti*» — «*Tula Diocesan Gazette*», 1869, no. 21 (1 noyab.), suppl.
6. «*Tulskie eparhial'nye vedomosti*» — «*Tula Diocesan Gazette*», 1891, no. 16, suppl.

Миссионерская деятельность преподавателей Тульской Духовной семинарии в конце XIX – начале XX в.

УДК 266.3

DOI: 10.23681/696634

Аннотация. В статье рассматривается миссионерская деятельность преподавателей Тульской Духовной семинарии в конце XIX — начале XX в. На основе годовых отчетов о миссионерской деятельности уездных и епархиальных миссионеров, одновременно являвшихся преподавателями истории и обличения русского раскола и сектантства в Тульской Духовной семинарии, комплексно проанализирована миссионерская деятельность в городах и уездах Тульской епархии, изучены формы и методы ее внутренней миссии.

Ключевые слова: миссия, сектантство, секты, семинария, миссионер, раскол, священник, преподаватель.

Современная религиозная ситуация во многом напоминает процессы, происходившие в Российском обществе в конце XIX – начале XX в., как в государственном масштабе, так и на региональном уровне. Религиозное невежество русского народа является той благодатной почвой, на которой прорастают плевелы раскола, лжеучений и сектантства.

Архивные материалы Тульского края указывают, что в рассматриваемый период Русская Православная Церковь предпринимала широкую культурно-просветительскую и миссионерскую деятельность, оказывавшую самое разностороннее влияние на общество. Не остались в стороне и преподаватели Тульской духовной семинарии. Имена таких ее представителей, как протоиерей Георгий Панов,

**Бобровникова
Ольга Евгеньевна**

старший преподаватель
кафедры философии
и филологии ТулДС
bobrovnikova-olg@mail.ru

Александр Иванович Бриллиантов, Павел Иванович Малицкий, священник Дометий Холопов, Дмитрий Иванович Скворцов были широко известны не только на тульской земле, но и далеко за ее пределами.

Протоиерей Георгий Панов

Имя протоиерея Георгия Панова (1824–1907), изучавшего местную историю и писавшего на историко-краеведческие темы, занимает достойное место среди культурных деятелей г. Тулы второй половины XIX в. Он принадлежал к тем провинциальным русским ученым, чей личный вклад в сокровищницу науки своего времени, может быть, и не был особенно велик во всероссийском масштабе, но без которого эта сокровищница оскудела бы во всех отношениях.

Будущий священник, миссионер, педагог, историк-краевед родился 24 ноября 1824 г. в с. Здоровец Ливенского уезда Орловской губернии. В 1845–1849 гг. он являлся студентом Орловской семинарии. Затем продолжил обучение в Киевской Духовной академии, которую закончил по первому разряду. В 1851 г. получил степень магистра.

Преподавательская деятельность отца Георгия начинается 4 ноября 1849 г. в качестве преподавателя логики, психологии и латинского языка Тульской духовной семинарии. С 1863 г. он продолжает работу уже с семинаристами высшего отделения, обучая их гомилетике, основному, нравственному, догматическому, обличительному богословию.

Авторитет отца Георгия с годами неуклонно возрастал, о чем свидетельствуют почетные и ответственные должности, на которые он поставлялся. В 1860 г. его включили в состав ревизионного комитета семинарии и Тульского духовного училища. В 1863–1881 гг. он являлся членом ревизионного комитета по проверке отчетности сумм попечительства семинарии и духовного училища. В 1868–1883 гг. протоиерей Георгий Панов — член правления семинарии по педагогической части, в 1875–1896 гг. — экзаменатор воспитанников семинарии, которые поступали на священнические места и многое другое.

Со второй половины 1860-х годов отец Георгий Панов получает ответственные поручения епархиального уровня. Важнейшим из них было определение на миссионерскую работу. В течение 30 лет (1866–1896) он состоял миссионером Тульской епархии и был освобожден от этой должности в возрасте 72-х лет. После этого ему было поручено преподавание обличительного богословия по миссионерскому отделу, в связи с чем состоялось окончательное его перемещение в высшее отделение семинарии. В 1887 и 1891 гг. отец Георгий был участником миссионерских съездов в Москве от Тульской епархии. Закономер-

ным было введение его в комитет, который контролировал проведение в епархии вероучительных собеседований. В 1894—1897 гг. он возглавлял местный Комитет по делу духовного назидания народа, а в 1897 г. был включен в состав миссионерского отдела Братства во имя св. Иоанна Предтечи [18, с. 181—186].

Миссионерская работа с сектантами и иноверцами, несомненно, требовала глубоких и точных знаний границ церковной догмы, профессионального умения отличить и обличить отклонение от нее. Наличие этих качеств у отца Георгия, а также его склонность к литературному труду в научной сфере и различных жанрах церковной словесности определили его назначение на цензорские должности.

С 1868 г. и на протяжении многих лет он был цензором «Тульских Епархиальных Ведомостей», а с 1878 г. — цензором проповедей тульского городского духовенства [18, с. 183].

Протоиерей Георгий Панов совершал миссионерские поездки по городам и селам епархии, которые были заражены расколом или сектантством. Миссионер посетил села Черново, Ивановково, Феодоровское, Тульчино и многие другие села Каширского уезда [5, с. 84]. Надо отметить, с какой любовью, кротостью и сдержанностью отец Георгий проводил встречи, имея при этом цель увещания и вразумления местных жителей, чтобы никто не уклонялся от православной веры. Для собеседования с ними, священником с. Тульчино И. Борисоглебским, по рекомендации о. Георгия, было приобретено несколько книг противораскольнического содержания: выписки А. Озерского, два тома бесед архимандрита Павла, два тома бесед профессора Казанской Духовной академии И. Ивановского, Большой Катехизис и другие. К сожалению, местные сектанты упорно держались раскола беспоповщины, уклонялись от бесед со священником, поэтому не оставалось надежды на обращение их в лоно Православной Церкви. Однако необходимо принять во внимание тот факт, что явного отпадения от Церкви в этих селах не наблюдалось, и решение проблемы раскола, действительно имевшей место, было вопросом непродолжительного времени [5, с. 151].

За первую половину 1890 г. отцом Георгием с миссионерской целью были посещены села Крапивенского уезда: Сергиевское и Ржавы, села Белевского уезда: Фурсово, Хализово, Монаенки, Темрянь. Им был проведен анализ состояния раскола и сектантства в этих селах. Согласно отчету, в с. Сергиевском коренных раскольников не имелось, были только пришлые из городов Козельска и Боровска Калужской губернии. По исповедным спискам за 1889 г. значилось их 5 мужского и 3 женского пола (2 семьи). Все они были поповцами по тульскому согласию. Некоторые из них не противились православию, имели об-

щение со священниками, принимали их с иконами и крестом, иногда приглашали для напутствия своих больных перед смертью. Но случалось так, что те, к кому приглашали священника, его не принимали, и, таким образом, оставались без православного напутствия.

Кроме старообрядцев-поповцев была еще секта пашковцев в с. Сергиевском. Главным пропагандистом лжеучений пашковцев была местная помещица Вера Федоровна Гагарина. Но число приверженцев пашковщины постепенно сокращалось и если совсем не уничтожилось, то благодаря дарениям, которыми секта искусственно держалась. На собрания приходили не более 10 человек, да и те имели цель получить подарок или взять денег взаймы у княгини без отдачи, и она одаривала посетителей, чтобы только удержать их в секте. Так, Вера Палкунова выстроила себе дом на средства княгини, но затем, получив все, что только можно, перестала ходить на собрания пашковцев.

Все православное население села относилось к учению пашковцев безразлично. Для руководства в борьбе с местными раскольниками и сектантами священники с. Сергиевского имели в церковной библиотеке книги полемического содержания, которыми и пользовались с целью оградить свою паству от раскола и сектантства.

В с. Ржавы проживало несколько раскольников, поначалу их было 8, но затем двое вернулись в церковь, осталось 6; все они были беспоповцами. Их руководителем был Василий Филиппович Тарасов, который собирал раскольников у себя в доме на все православные праздники и во время богослужений, чтобы священник, занятый в храме, не пришел к ним. Они занимались молитвой, чтением древлепечатных книг иосифовского издания (пролога, благовестного Евангелия и др.), пением псалмов и устными беседами о делах веры.

Для проведения миссионерских бесед с сектантами отец Георгий передавал местному священнику необходимую литературу; были также даны указания по приобретению для церкви Большого и Малого катехизиса и других книг.

Чтобы показать пример беседы с раскольниками, руководитель миссионерского отдела вместе с местным священником сам ходил в дом к Василию Тарасову и начинал беседу; из этих бесед он вынес убеждение, что местные беспоповцы были чужды фанатизма и упорства.

Согласно отчету от 1890 г. о состоянии раскола и сектантства в селах Крапивенского и Белевского уездов, в с. Фуресово в расколе значилось 6 человек (беспоповцы), в с. Хализово — 43 человека, которые относились к сектам хлыстов или к скопцов-молокан [1, л. 2–6].

Протоиерей Георгий Панов является автором множества публикаций. Его работы образуют несколько тематических групп.

Самая ранняя — это работа о местной церковной истории и ее памятниках, прежде всего о приходских храмах городов Тульской епархии: самой Тулы (статьи 1862–1868 гг.), Крапивны (1867), Одоева (1868). Из Тульских церквей им были описаны: Вознесенская, Боголюбская, Христорождественская или Николо-Зарецкая (1863), Староникитская (1859, 1864) и другие.

Вторая, самая объемная и значимая часть публикаций отца Георгия была связана с его деятельностью на миссионерском поприще. Это многочисленные статьи, которые посвящены истории и современному состоянию раскола и сект. Печатались они в Тульских Епархиальных ведомостях. Назовем некоторые из них: «О последних событиях в расколе» (1868), где он описывает факт присоединения известных расколосектантов к православию, «Материалы для истории сектантства в Тульской епархии. Из истории скопческой секты» (1882–1885), «Современные движения в русском сектантстве» (1882–1883, 1885), «Из современной жизни русского сектантства» (1884–1885), «Тульские беспоповцы в их подпольных произведениях. Критический очерк» (1893).

В эту группу можно также включить сочинения полемического характера, издание которых преследовало миссионерские цели. Источником исторических сведений, которые автор приводит в указанных работах, являются архивные материалы Тульской консистории. Более поздние работы опираются на наблюдения отца Георгия, который на протяжении нескольких десятилетий имел непосредственное отношение к событиям и людям, о которых он писал.

Безусловно, в тульском краеведении второй половины XIX в. протоиерей Георгий Панов являлся наиболее крупным исследователем, работавшим в области истории старообрядчества и сектантства на Тульской земле.

Третья группа публикаций — это статьи и заметки, посвященные проблемам епархиальной жизни. Сочинение «Благотворительные заведения в г. Туле в конце прошедшего столетия» (1875) являлось поистине бесценным, поскольку содержит богатейший фактический материал, преимущественно из документов «Приказа общественного призрения» [18, с. 183–186].

Четвертая группа — это «Слова», которые публиковались с 1878 г., и статья «О правильном способе проповедовать с евангельскою простотою» (1864 г., в 3-х газетных номерах). Поводом для сочинения «Слов» были знаменательные даты в жизни представителей царствующего дома, церковные праздники, особо значимые события из жизни епархии [18, с. 183–186].

К сожалению, обширное творческое наследие отца Георгия Панова было прочно забыто в советский период. Для носителей идеологии той эпохи труды ученых и писателей, интересы, деятельность и творчество которых были связаны с Церковью и ей посвящены, в основном не представляли ни научного, ни краеведческого интереса. Полному забвению преданы и полемические труды отца Георгия. Ничего близкого духу современности новые читатели не находили в его трудах о благотворительности и воспитании. Первое понятие — благотворительность — в официальной печати не признавалось, а второе — воспитание — понималось совсем не так, как понимал его отец Георгий. Невостребованными оказались и работы, посвященные сектам и расколу. Изучением этих феноменов религиоведение и история в советскую эпоху занимались мало, а на провинциальном уровне и того меньше. Незнание работ отца Георгия Панова полностью вычеркнуло из тульского краеведения тематику, связанную с историей сект и расколов.

Бриллиантов Александр Иванович

После кончины протоиерея Георгия Панова должность епархиального миссионера исполнял преподаватель Тульской Духовной семинарии Бриллиантов Александр Иванович.

Будущий историк Церкви родился 17 августа 1867 г. в с. Цыпино Новгородской губернии в семье священника. В десятилетнем возрасте Александр Бриллиантов поступил в Кирилловское духовное училище, окончив которое в 1881–1887 гг. учился в Новгородской Духовной семинарии. А завершил свое обучение в 1891 г. в Санкт-Петербургской духовной академии в числе первых студентов. Затем был оставлен на два года при академии профессорским стипендиатом по кафедре истории и разбора западных исповеданий. С 1892 по 1893 г. преподавал Закон Божий в училищах Санкт-Петербурга.

8 марта 1893 г. Учебным комитетом при Святейшем Синоде Александр Иванович был назначен преподавателем Тульской духовной семинарии по истории и обличению русского раскола и сектантства [2, л. 32–33]. Тогда же ему было поручено и заведование фундаментальной семинарской библиотекой. В то время в семинарии учились около 450 студентов. Бриллиантов публикует ряд работ, касающихся истории и учений различных сект. 11 мая 1897 г. в Успенском кафедральном соборе г. Тулы с местными сектантами состоялся публичный диспут, на котором Александр Иванович доказывал несостоятельность их лжеучений. В том же году в качестве делегата от Тульской епархии Бриллиантов принимал участие в миссионерском съезде в Казани [16].

Два года служения в Духовной академии (1891–1893) и семь лет преподавания в Туле (1893–1900) были для Александра Ивановича самыми значимыми в его становлении как ученого. В то время он писал ставшую известной работу, представляющую интерес и в наше время — «Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены». После защиты работы в качестве магистерской диссертации в 1898 г. в стенах Санкт-Петербургской Духовной академии ему была присуждена ученая степень магистра богословия [13, с. 5–6].

За первое полугодие 1896 г. А. И. Бриллиантовым были совершены две миссионерские поездки в Каширский и Алексинский уезды, в села Лишицы, Тешилово, Старое-Яковлево, Лысцево, Бузуково, Архангельское и др. В приходах указанных сел были представители нескольких сект: хлысты, старообрядцы-австрийцы, феоdosьевцы, нетовцы. Задача местных священников, по словам Бриллиантова, должна была заключаться в предупреждении новых соvrращений при внимательном наблюдении за деятельностью и поведением сектантов. Священнику с. Лысцева отцу Луке Филомафитскому и благочинному были рекомендованы труды Ивановского, Кутепова, Маргаритова, в которых можно было найти сведения о тайных сектах и их учениях.

На часто задаваемые беспоповцам вопросы, зачем они отделились от Церкви и как думают спастись без священства и без таинств, те прямо не отвечали. Когда им указывали слова Христа о неодолимости Церкви (Мф. 16, 18), они заявляли, что слова эти сказаны апостолу Петру — главе Римской Церкви, между тем как она отпала от истины, а вслед за ней — и греко-русская; что, таким образом, Христос допустил Своей Церкви разрушиться. Вообще в беседу вступали неохотно, узнавали от какой власти пришел миссионер, от духовной или гражданской [3, с. 5]. А. И. Бриллиантов писал, представителю беспоповцев нетовского направления Н. Ф. Корзинкину было указано, что жизнь самих сектантов, их высокомерное отношение к членам Православной Церкви не соответствуют поставленному ими идеалу иноческой жизни; древние пустынножители, на которых они ссылались, находились в Церкви, принимали Таинства и таким образом достигали спасения; беспоповцы же, не находясь в Церкви, не имея священства и Таинств, удаляются от богоустановленных средств к спасению, не веруют в слова Христа о неодолимости Церкви и не исполняют Его повеления о причащении Его Телом и Кровью. Корзинкин не хотел принимать никаких рассуждений, был убежден, что антихрист воцарился в России со времен Патриарха Никона, и говорил, что не оставит своей веры, но будет всегда проповедовать ее другим, даже если бы пришлось за это умереть [3, с. 10].

Ознакомившись с местным сектантством и его представителями, главную причину существования раскола и сектантства в указанных местах Бриллиантов видел в недостатке образования в народе. И старообрядцы, и хлысты держались в среде необразованного народа и именно там находили своих новых последователей. Рядовые последователи старообрядчества, по наблюдениям А. И. Бриллиантова, обычно не отдавали себе отчета в своих религиозных убеждениях, а ссылались на авторитет своих наставников и уставщиков, которые сами иногда были мало образованы. Епархиальный миссионер полагал, что лучшим средством искоренения неправомыслия было бы просвещение в духе православной веры через школу. А. И. Бриллиантов был особенно обеспокоен состоянием дел в с. Селине, где почти в каждом из семидесяти домов можно было встретить сектантов. В некоторых семьях иногда были приверженцы двух вероисповеданий (например, православные и раскольники австрийского толка). «Открытие здесь школы, — считал А. И. Бриллиантов, — не говоря уже о ее просветительском значении, представляло бы для местного священника опорный пункт в борьбе с сектантством. Кроме этого, школьное помещение могло быть используемо и для молитвенных, по временам, собраний, а также для внебогослужебных беседований миссионерского характера. Посещение школы священником давало бы ему возможность чаще встречаться с неправомыслящими и вступать в ближайшие сношения с ними. Таким образом, несмотря на поддержку раскола со стороны московских богачей фабрикантов, при совокупном действии школы и миссионерской проповеди священника, можно было надеяться, что с течением времени он мог бы значительно ослабеть» [3, с. 11].

В 1900 г. Александр Иванович Бриллиантов покинул Тулу и связал свою жизнь с Санкт-Петербургской духовной академией, став доцентом кафедры Общей церковной истории.

Бриллиантов являлся членом Предсоборного Присутствия (1906), Предсоборного Совета (1917) и Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг., на котором исполнял обязанности секретаря Собора.

С 1906 по 1918 г. он занимался подготовкой к изданию «Лекций по истории древней Церкви» профессора Санкт-Петербургской Духовной академии Василия Васильевича Болотова (1854–†1900), выдающегося церковного историка, богослова, блестящего знатока древних и современных языков [13, с. 5–6].

Окончил свою земную жизнь Александр Иванович Бриллиантов в 1933 г. Ряд его исследований посвящен церковной истории, преимущественно истории догматических споров и ересей. Темой статьи

«К истории арианского спора до Первого Вселенского Собора» стала датировка Антиохийского Собора (324). В работе «Происхождение монофизитства» автор показал его зависимость от арианства, проанализировав монофизитство в крайнем евтихианском варианте. Главные труды А. И. Бриллиантова: «К вопросу о философии Эригены» (1899), «Иоанн Скот Эригена и его отношение к богословию восточному и западному» (1898), «К характеристике ученой деятельности профессора В. В. Болотова, как церковного историка» (1901) [12].

Малицкий Павел Иванович

Павел Иванович родился в 1852 г. в Тамбовской губернии, был воспитанником Киевской Духовной академии. С 19 октября 1887 г. являлся преподавателем Тульской духовной семинарии. В 1886–1893 гг. занимал должность третьего помощника инспектора семинарии. В 1884 г. представил в учебный комитет при Священном Синоде и по его поручению программу церковной истории и обличения русского раскола для духовной семинарии. Малицкий был составителем книги «Приходы и Церкви Тульской епархии. Извлечение из церковно-приходских летописей» [17, с. 31]. Этот объемный труд вышел в свет к столетию Тульской епархии и представлял собой сборник, содержащий всестороннее описание всех церковных приходов, входящих на тот момент в Тульскую епархию. Известны и другие труды П. И. Малицкого: «Пашковцы и их богословские тенденции» (Тула, 1881); «Деятельность свв. братьев Кирилла и Мефодия и ее церковно-историческое значение» (Тула, 1885); «Руководство по истории русской церкви» (СПб., 1897 и 1902) и другие [15].

Единоверческий священник Дометий Холопов

Священник Дометий Иерофеевич Холопов родился 7 августа 1854 г. в мещанской раскольнической среде поморского брачного согласия в г. Новоузенске Самарской губернии. Семья Холоповых имела обширную библиотеку, состоявшую из книг духовного содержания старинной печати, и будущий священник много времени уделял чтению.

В 1870 г. в г. Новоузенске стали проходить публичные миссионерские беседы, которые вел соборный протоиерей Петр Унгицкий. Будучи 16-летним юношей, Дометий с огромным интересом посещал беседы, черпая новые знания о православной вере.

Со временем Дометий Иерофеевич стал активней высказываться о несостоятельности раскольнических учений и о своем решении

перейти в Православную Церковь. Благодаря его открытой проповеди многие с решительностью оставляли раскол и переходили в православие. В Оренбурге у Дометия Иерофеевича состоялась встреча со священником Симеоном Циркулинским, после продолжительной беседы с которым он был присоединен к Православной Церкви в храме св. великомученика Георгия, что в Форштадте.

6 декабря 1889 г. Дометий Иерофеевич преосвященным Серафимом, епископом Самарским и Ставропольским, был рукоположен во священника к единоверческой Церкви г. Новоузенска. За три года отцу Дометию удалось обратить из раскола более 70 человек, за что ему была объявлена благодарность от епархиального начальства.

8 февраля 1895 г. отец Дометий был перемещен в г. Тулу на новооткрытый единоверческий приход, где проходил свое служение в сане приходского священника и должности помощника епархиального миссионера.

Новооткрывшийся приход на тот момент состоял всего лишь из пяти человек. К 1908 г. стараниями отца Дометия было присоединено из раскола австрийского священства в селе «Полотняный завод» Калужской губернии семейство Прыгуновых. Это присоединение имело важное значение, поскольку Прыгунова В. Н., известная своей полемической перепиской с лже-архиепископом московским Иоанном (Картушиным; 1898–1915) имела большой авторитет среди австрийцев [14]. В том же году отцом Дометием был обращен и присоединен к Церкви известный старообрядческий священник и полемический писатель В. И. Механиков.

Являясь приходским священником и миссионером, отец Дометий вел частные и публичные беседы, осуществляя миссионерские поездки в места, наиболее зараженные расколом. Простота и искренность в обращении с людьми, снисходительность и сострадательность к заблудшим располагали слушателей, а прямота и твердость позиций при защите святой Церкви заграждали уста лукавых старообрядческих начетчиков.

Помимо устных миссионерских трудов, имеются и литературные труды отца Дометия. Его статьи, обличавшие раскол, печатались в «Тульских епархиальных ведомостях», «В миссионерском обозрении», «Православном путеводителе», «Миссионерском сборнике» [10, с. 28–35].

Как миссионер отец Дометий был направлен в 1897 г. в г. Казань на миссионерский противораскольнический и противосектантский съезд, а в 1908 г. — на Всероссийский миссионерский съезд в г. Киев.

За свои труды на миссионерском поприще и за присоединение из раскола более 250 душ, отец Дометий был награжден орденом святой Анны.

В 1900 г. им были предприняты несколько миссионерских поездок в села Тульской губернии: три поездки в с. Селезнево и одна — в с. Кетры, где проживали поповцы и беглопоповцы австрийцы. Темы бесед были следующими: о чтении Символа веры; о клятвах Собора 1666–1667 гг. и о нравственной жизни раскольников и православных; о вечности Церкви Христовой. Беседы проходили как в домах единоверцев, так и в доме отца Дометия. В ходе миссионерских встреч «было доказано, что раскольниковое сообщество не есть Церковь Христова, а самочинное скопище людей и что спастись можно только в Православной Христовой Церкви» [17, с. 29]. В 1904 г. из раскола присоединилось к православию семь человек [4, с. 194–195].

Нельзя не отметить того факта, что отец Дометий, благодаря всестороннему знанию Писаний, достиг такого понимания церковной истины, без которого ни единоверцы, ни раскольники не могли разобраться в понятии об обрядах. Он безразлично относился к таким различиям как сугубое и тройное аллилуиа, троеперстие и двоеперстие, произношение имени Спасителя — Иисус и Иисус и другое, если все это употребляется в единении церковном. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22), — эти слова апостола Павла «всегда служили руководственным началом для о. Дометия в его пастырско-миссионерском деле. Как глубоко начитанный миссионер, он считал обряды Православной Церкви выше, старше и справедливее обрядов неисправных и неточных, принятых единоверием, существовавших до патриарха Никона, за которые раскольники всех толков и согласий фанатично держатся, оставляя Святую Церковь Христову с ее благодатными и святыми таинствами» [10, с. 10–14].

В Тульских епархиальных ведомостях постоянно публиковались сведения о переходах в православие. Многие из старообрядцев переходили в православие на основе единоверия. К началу XX в. в Туле действовала довольно крупная единоверческая община. Законность единоверия была признана Святейшим Синодом в 1800 г. К столетнему юбилею единоверия в Туле прошли торжества. В Тульских епархиальных ведомостях были приведены слова отца Дометия: «Самое настоящее торжество наше... воочию показывает и открывает нам, что мы действительно единоверцы православным, а они единоверцы нам, что мы друг другу единоверцы, по вере истинной, чистой, православной...» [17, с. 33].

19 ноября 1900 г. стало памятным в истории Тульского единоверия как день единения единоверцев с православными в молитве и совершении таинства Евхаристии. Преосвященным епископом Питиримом (Окновым) для участия в совершении богослужения были приглаше-

ны и представители Тульского духовенства: кафедральный протоиерей А. Н. Иванов; благочинный первого округа Тульских городских церквей протоиерей Г. И. Панов; ключарь кафедрального собора протоиерей И. П. Никольский и другие.

«При входе в храм Владыка исполнил по единоверческому обычаю семипоклонный начал. Как Преосвященный, так и все духовенство молились двуперстно. Третий, шестой, девятый часы были прочитаны полностью. Все возгласы совершались по старопечатному служебнику. На правом клиросе пели архиерейские певчие, которые исполняли молитвословия по исправленным книгам, а певчие левого клироса — единоверческие — по старопечатным. Храм был переполнен молящимися, среди которых было немало старообрядцев-раскольников. Радость была полная и всеобщая.

Особую торжественность богослужению предал целый ряд речей, произнесенных от лица духовенства, в которых выражалась духовная радость по случаю празднуемого события. Единоверцам высказывались приветствия и благопожелания. Праздничное слово вместо Причастного стиха произнес единоверческий священник о. Дометий Холопов. Затем говорил речь протоиерей Георгий Панов. Девизом его речи были слова Спасителя: “не бойся малое стадо, яко Отец ваш благоволил дать вам Царство” (Лк. 9, 67). Священник обратил внимание на то, что старообрядцев в наше время насчитывается миллионами, а единоверцы только сотнями тысяч. Таким образом, единоверцы не должны бояться своей малочисленности, потому что Отец Небесный благоволил даровать им Царство не от мира сего за то, что они исповедуют одинаковую веру с православными и таким образом имеют с ними равноправность в получении этого Царства» [6, с. 2–5].

Скворцов Дмитрий Иванович

С 15 августа 1899 г. Дмитрий Иванович являлся преподавателем обличительного богословия и истории и обличения русского раскола в Тульской Духовной семинарии; с 1900 по 1917 г. исполнял обязанности епархиального миссионера Тульской епархии. В 1901–1902 учебном годах преподавал Священное Писание во втором отделении VI класса Тульской духовной семинарии. Кавалер орденов Св. Анны и Св. Станислава III степени.

Его миссионерская деятельность заключалась в собирании сведений о расколосектантстве в епархии, в публичных и частных беседах как в Туле, так и в уездах. Им также выполнялись поручения епархиального начальства относительно расколосектантства.

Миссионер неоднократно посещал с. Сергиевское Тульской губернии, где активно действовала секта пашковцев [7, с. 5]. Дмитрий Иванович проводил беседы в местной школе, куда собиралось огромное количество сельчан, в том числе и сектанты. В основу одной из бесед был положен отрывок из Евангелия от Иоанна: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (3, 16). Миссионер раскрыл учение Церкви о спасении, о том, что Христос основал Церковь для нашего спасения; Она существует и по сей день, со священством и таинствами. Говорилось также и о значении храма в религиозной жизни. В доказательство своих слов миссионер приводил цитаты преимущественно из Нового Завета, поскольку сектанты только Священным Писанием оправдывают правильность своего учения.

В течение 1900 г. Дмитрием Ивановичем Скворцовым и его помощником были проведены четыре публичные беседы перед Великим постом и в начале поста. Проходили они в единоверческой церкви, находившейся в колокольне Всехсвятского кафедрального собора. «Наблюдалась некая пассивность со стороны представителей раскола в проводимых беседах, хотя они неоднократно приглашались к тому, чтобы защитить свою веру. На собеседовании были предложены для обсуждения следующие темы:

- 1) Об исправлении церковных книг, производимых при Патриархе Никоне, и об изменяемости церковных обрядов;
- 2) О тени Символа веры и о написании имени Божия;
- 3) О сложении перстов при крестном знамении и благословении;
- 4) О четвероконечном Кресте и о количестве просфор на Литургии.

После окончания бесед раздавались книги и брошюры противораскольнического характера. В течение года со старообрядцами беспоповцами было проведено еще шесть таких бесед о разных предметах веры» [17, с. 29].

В 1905 г. вместе с отцом Дометием Холоповым Д. И. Скворцов посетил с миссионерскими беседами тульские храмы. В частности, было проведено пять бесед в храме Казанской иконы Божией Матери. На беседах присутствовали воспитанники 5 и 6 классов семинарии, которые исполняли некоторые церковные песнопения, что значительно оживляло собрание. Иногда пел весь народ. Большею частью исполняли догматики или тропари «Спаси Господи», «Пречистому Образу», «Символ веры» и другие общецерковные произведения. «Перед некоторыми беседами миссионером, а иногда и местными священниками, объяснялось дневное Евангелие. Из почетных посетителей бесед отметим ректора семинарии о. Георгия (Ярошевского), кафедрального протоиерея А. Н. Иванова, протоиерея Ф. Н. Тихвинского» [4, с. 194–195].

За 1912 г. епархиальный миссионер Д. И. Скворцов представил отчет о миссионерских поездках, которые он совершил в Алексинский, Каширский, Крапивенский уезды.

В с. Лишицах в храме после Литургии с прихожанами была проведена беседа на тему «Суеверие и раскол», в основу которого положен текст из Евангелия от Иоанна: «Аз Свет в мир приидох, да всяк веруяй в Мя во тьме не пребудет» (12, 46).

В деревне Селиной была проведена частная беседа в доме известного беспоповца по бабушкину согласно Стефана Петрова, который был твердо убежден в наступлении царства антихриста и истреблении на земле истинной веры [11]. Поэтому беседа с ним проходила по этим вопросам.

В с. Сергиевском была проведена публичная беседа в храме после богослужения. На ней было обстоятельно раскрыто происхождение шундо-баптизма, его учения и сделано обличение по его главным пунктам, особенно по вопросу о «святости» баптистов [8, с. 2–3].

В своем отчете за 1912 г. Д. И. Скворцов указывал на особенности богослужебной миссии в уездах епархии. Так, например, в Белевском уезде местный священник-миссионер для того, чтобы приучить прихожан к чтению Евангелия и его пониманию, начинал чтение его за богослужением на русском языке, а потом уже на славянском [8, с. 6].

В Каширском уезде раскол главным образом сосредоточился в деревне Селиной. Для ослабления раскола здесь имелась церковно-приходская школа, где обучались дети раскольников. В зимнее время в здании школы священником-миссионером совершались Всенощные бдения с произношением поучений [8, с. 9].

«В Новосильском уезде почти все коренное население православное, лишь малый процент относился к раскольникам австрийского толка. Тем не менее, чтобы еще более утвердить народ в православии и любви к богослужению, местные священники обращали особое внимание на истовое и торжественное отправление церковных служб. Почти во всех храмах совершались торжественные вечера с чтением и пением акафистов. В конце богослужения обязательно произносились назидательное поучение на тему празднуемого события. Особенно охотно прихожане посещали богослужения, за которыми читался акафист святителю Николаю» [8, с. 13]. Помимо миссионерских поездок и поучений, епархиальный миссионер исполнял особые поручения Епархиального начальства:

1. 8 октября 1912 г. проходила Миссионерская комиссия под председательством Д. И. Скворцова, которая выработала ряд мероприятий миссионерского направления. В заседании совета Братства св. Иоанна

Предтечи 29 ноября, после оглашения доклада Комиссии, было постановлено: «почтительнейше просить Его Высокопреосвященство разрешить пожелания Миссионерской Комиссии провести в жизнь» [8, с. 4].

2. По указу Тульской духовной консистории, епархиальный миссионер совместно со священником Церкви Боголюбской иконы Божией Матери г. Тулы Леонидом Владимирским, «преподавал наставление Тульскому мещанину Константину Щукину, его жене Ксении Федоровой о благословении их брачного союза в православной Церкви и воссоединении их и детей их с православной Церковью. Беседа была продолжительной, на которой обсуждались разногласия старообрядцев с православными. Увещания Щукиных не привели к желаемому результату, о чем было донесено Духовной Консистории. Однако жена Щукина выражала твердое намерение быть в православной Церкви (формально она не отпадала от Церкви и числилась православной)» [8, с. 3–4].

Заключение

Важность духовно-просветительской и миссионерской работы актуальна во все исторические периоды жизни Русской Православной Церкви. Вследствие этого священноначалием неоднократно ставились задачи усилить миссионерскую деятельность, уделить особое внимание молодежи и подрастающему поколению.

В рассматриваемый период деятельность преподавателей Тульской Духовной семинарии сыграла огромную роль во внутренней миссии епархии. Определяющим фактором в их работе было просвещение народа не столько в храмах, сколько в церковно-приходских школах. Зачастую они совмещали преподавательскую деятельность с деятельностью епархиального или уездного миссионера. Отсюда следует вывод, что внутренняя миссия Тульской духовной семинарии явилась для чад Тульской земли могучей просветительской силой, нерушимой стеной и преградой в борьбе с различными псевдорелигиозными, сектантскими и раскольническими лжеучениями. Тот богатый миссионерский опыт, который приобрели наши славные предшественники в конце XIX – начале XX в., может быть использован и в наши дни.

Список источников и литературы

Архивные материалы

1. ГАТО. Ф. 3. Оп. 7. Д. 2651. 1890 г. Отчет миссионера г. Тулы протоиерея Георгия Панова о состоянии раскола и сектантства в селах Крапивенского и Белевского уездов.

2. ГАТО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 93. Рапорты ректора и отчеты по учебно-воспитательной работе за 1894–95 учебный год. Отчет о преподавании истории и обличения раскола и обличительного богословия преподавателя Александра Ивановича Бриллиантова.

Опубликованные источники

3. Отчет о миссионерской деятельности н.о. епархиального миссионера, преподавателя Тульской Духовной семинарии А.И. Бриллиантова за 1 половину 1896 г. // Тульские Епархиальные Ведомости, № 21. 1–15 ноября.
4. Отчет о миссионерской деятельности тульского епархиального миссионера и его помощника за 1904 г. // Тульские Епархиальные Ведомости, 1905 г. № 22. 8 июня.
5. *Панов Г.И.* Из отчета о состоянии раскола в некоторых селах Тульской епархии, зараженных расколом и посещенных с миссионерской целью исправлявшим должность миссионера протоиереем Георгием Пановым в 1-й половине 1892 г. // Тульские Епархиальные Ведомости. — 1893. — № 16 (15 августа).
6. Подпольная раскольническая брошюра Тульского беспоповца Д. Батова. Критический разбор этой брошюры, сделанный единоверческим священником Дометием Холоповым. Тула: Типография И.Д. Фортунатова, 1902.
7. *Скворцов Д.И.* Пашковцы в с. Сергиевском, Тульской губернии, и две миссионерские поездки в названное село. Тула: Типография Е.И. Дружининой, 1908.
8. *Скворцов Д.И.* Миссионерский отчет по Тульской епархии за 1912 г. Тула: Типография Е.И. Дружининой, 1913.
9. Столетие Тульской епархии. Сборник, изданный по поводу празднования столетия Тульской епархии. Тула: Типография И.Д. Фортунатова, 1902.
10. *Холопов Д., прот.* Двадцатипятилетие присоединения из раскола к православию священника миссионера Дометия Холопова и его различные статьи, полемического характера, по расколу. Тула: Типография Е.И. Дружининой, 1910.

Литература

11. Бабушкино согласие (самокрещенцы) — Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/78246.html> (дата обращения 18.03.2015).
12. *Бриллиантов А.И.* История в лицах. Официальный сайт Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.nlr.ru/ar/staff/brill.htm> (дата обращения 26.12.2014).
13. *Бриллиантов А.И.* Лекции по истории Древней Церкви. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2007.
14. Иоанн (Картушин), древлеправославный архиепископ Московский и всяя Росии. Антираскол. Информационно-справочный портал по расколоведению. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.anti-raskol.ru/pages/2669> (дата обращения 16.02.2015).
15. Малицкий П.И. Большая биографическая энциклопедия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/77376/Малицкий (дата обращения 26.12.2014).
16. Миссионерские съезды Русской Православной Церкви конца XIX — начала XX вв. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.missia-udm.ru/missionery/o-missii/352-missionerskie-sezdy-rysskoi-pravoslavnoi-cerkvi-konca-xix-nachala-xx-vv-start=3.htm> (дата обращения 12.03.2015).

17. Панин А. С. Религиозная жизнь в провинции: очерки по истории религии в Тульском крае в XX веке. Тула: Гриф и К, 2010.
18. Юркин И. Н. К 180-летию со дня рождения (1824 г.) Георгия Панова. // Тульский край. Памятные даты на 2004 г. По страницам редких изданий. Тула: Гриф и К, 2003.

Bobrovnikova Olga Evgenievna

Senior Lecturer of the Department of Philosophy and Philology,

Tula Theological seminary

bobrovnikova-olg@mail.ru

MISSIONARY ACTIVITY OF TEACHERS OF TULA THEOLOGICAL SEMINARY IN THE LATE XIX — EARLY XX CENTURIES

Abstract: The author presents the missionary activity of teachers of Tula Theological Seminary in the late XIX — early XX centuries. Based on annual reports on the missionary activities of the district and diocesan missionaries, who were also teachers of the history and denunciation of the Russian schism and sectarianism at the Tula Theological Seminary, the article serves a study of missionary activity in some towns and villages of Tula diocese, the forms and methods of its internal mission.

Keywords: mission, sectarianism, sects, seminary, missionary, schism, priest, teacher.

References

Archive materials

1. GATO. F. 3. Op. 7. D. 2651. 1890 g. Otchet missionera g. Tuly protoiereya Georgiya Panova o sostoyanii raskola i sektantstva v selah Krapivenskogo i Belevskogo uездov [Tula region State archive. Fund 3, inv. 7, f. 2651. 1890. Report of the Tula missionary Archpriest Georgy Panov on the state of schism and sectarianism in the villages of Krapivensky and Belevsky districts]. Unpublished.
2. GATO. F. 6. Op. 3. D. 93. Raporty rektora i otchety po uchebno-vospitatel'noj rabote za 1894–95 uchebnyj god. Otchet o prepodavanii istorii i oblicheniya raskola i oblichitel'nogo bogosloviya prepodavatelya Aleksandra Ivanovicha Brilliantova [Tula region State archive. Fund 6, inv. 3, f. 93. Reports of the rector and reports on educational work for the 1894–95 academic year. A report on the teaching of the history and denunciation of schism and accusatory theology by the teacher Alexander Ivanovich Brilliantov]. Unpublished.

Published materials

3. Otchet o missionerskoj deyatelnosti i.o. eparhial'nogo missionera, prepodavatelya Tul'skoj Duhovnoj seminarii A. I. Brilliantova za 1 polovinu 1896 g. // [Report on the missionary activity of the acting diocesan missionary, teacher of the Tula Theological Seminary A. I. Brilliantov for the 1st half of 1896]. *Tul'skie Eparhial'nye Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, no. 21, November 1–15.
4. Otchet o missionerskoj deyatelnosti tul'skogo eparhial'nogo missionera i ego pomoshchnika za 1904 g. [Report on the missionary activity of the Tula diocesan

- missionary and his assistant for 1904]. *Tul'skie Eparhial'nye Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1905, no.22, June 8.
5. Panov G.I. Iz otcheta o sostoyanii raskola v nekotoryh selah Tul'skoj eparhii, zarazhennyh raskolom i poseshchennyh s missionerskoj tsel'yu ispravlyavshim dolzhnost' missionera protoiereem Georgiem Panovym v 1-j polovine 1892 g. [From the report on the state of schism in some villages of the Tula diocese infected with schism and visited for missionary purposes by Archpriest Georgy Panov, who corrected the position of missionary in the 1st half of 1892]. *Tul'skie Eparhial'nye Vedomosti — Tula Diocesan Gazette*, 1893, no. 16, August 15.
 6. *Podpol'naya raskol'nicheskaya broshyura Tul'skogo bespopovca D. Batova. Kriticheskij razbor etoj broshyury, sdelannyj edinovercheskim svyashchennikom Dometiem Holopovym*. [The underground schismatic pamphlet of the Tula bespopovets D. Batov. Critical analysis of this pamphlet made by the co-religionist priest Dometi Kholopov] (1902). Tula: Tipografiya I. D. Fortunatova.
 7. Skvortsov D.I. (1908). Pashkovtsy v s. *Sergievskom, Tul'skoj gubernii, i dve missionerskie poezdki v nazvannoe selo* [Pashkovtsy in the village of Sergievsky, Tula province, and two missionary trips to the named village]. Tula: Tipografiya E. I. Druzhininov.
 8. Skvortsov D.I. (1913). *Missionerskij otchet po Tul'skoj eparhii za 1912 g.* [Missionary report on the Tula Diocese for 1912]. Tula: Tipografiya E. I. Druzhininov.
 9. *Stoletie Tul'skoj eparhii. Sbornik, izdannyy po povodu prazdnovaniya stoletiya Tul'skoj eparhii* [The centenary of the Tula Diocese. A collection published on the occasion of the celebration of the centenary of the Tula Diocese]. Tula: Tipografiya I. D. Fortunatova.
 10. Holopov D. prot. (1910). *Dvadsatipyatiletie prisoedineniya iz raskola k pravoslaviyu svyashchennika missionera Dometiya Holopova i ego razlichnye stat'i, polemicheskogo haraktera, po raskolu* [The twenty–fifth anniversary of the accession of the missionary priest Dometi Kholopov from the schism to Orthodoxy and his various articles, of a polemical nature, on the schism]. Tula: Tipografiya E. I. Druzhininov.

Other materials

11. Babushkino soglasie (samokreshchentsy) [Sect of self-baptisms]. In: *Enciklopediya Brokgauza i Efrona* [Brockhaus and Efron Encyclopedia]. Available from: <http://www.pravenc.ru/text/78246.html> (Accessed: 18/03/2015).
12. Brilliantov A.I. *Istoriya v litsah* [History in persons]. Ofitsial'nyj sajt Rossijskoj nacional'noj biblioteki [The official website of the Russian National Library]. Available from: <http://www.nlr.ru/ar/staff/brill.htm> (Accessed: 26/12/2014).
13. Brilliantov A.I. (2007). *Lektsii po istorii Drevnej Tserkvi* [Lectures on the history of the Ancient Church]. S. Peterburg: Izdatel'stvo Olega Abyshko.
14. *Ioann (Kartushin), drevlepravoslavnyj arhiepiskop Moskovskij i vseya Rossii. Antiraskol. Informatsionno-spravochnyj portal po raskolovedeniyu* [John (Kartushin), the Old Beleaf Orthodox Archbishop of Moscow and All Russia. Against schism. Information and reference portal on schismology. Available from: <http://www.anti-raskol.ru/pages/2669> (Accessed: 16/02/2015).
15. Malitskij P.I. In: *Bol'shaya biograficheskaya entsiklopediya* [Big biographical encyclopedia]. Available from: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/77376/Malickij (Accessed: 26/12/2014).
16. Missionerskie s'ezdy Russkoj Pravoslavnoj Tserkvi kontsa XIX — nachala XX vv. [Missionary congresses of the Russian Orthodox Church of the late XIX — early XX centuries]. Available from: <http://www.missia-udm.ru/missionery/o-missii/352-missionerskie-sezdy-rysskoj-pravoslavnoi-cerkvi-konca-xix-nachala-xx-vv-start=3.htm> (Accessed: 12/03/2015).

17. Panin A. S. (2010) *Religioznaya zhizn' v provintsii: ocherki po istorii religii v Tul'skom krae v XX veke* [Religious life in the province: essays on the history of religion in the Tula region in the XX century]. Tula: Grif i K.
18. Yurkin I. N. *K 180-letiyu so dnya rozhdeniya (1824 g.) Georgiya Panova* (2003) [On the 180th anniversary of the birth (1824) of Georgy Panov]. In: Tul'skij kraj. Pamyatnye daty na 2004 g. Po stranitsam redkih izdaniy [Tula Region. Memorable dates for 2004. Reading the pages of rare editions]. Tula: Grif i K.

Беседа перед Крещением

УДК 24

DOI: 10.23681/696635

Горбачев Андрей Александрович

кандидат богословия,
секретарь Ученого
совета, старший
преподаватель кафедры
богословия
и библеистики
Тульской духовной
семинарии
gorbachov06@yandex.ru

«Чтоб все было хорошо»

Если спросить у людей, приносящих ко крещению своих детей: «Для чего нужно крещение?» — то в большинстве случаев мы услышим приблизительно следующие ответы: «чтобы не болел», «от глаза, от порчи», «потому что наши предки были православными», кратко говоря: «чтобы у него все было хорошо». То есть Церковь мы зачастую воспринимаем как некое учреждение, которое с помощью духовных средств помогает нам разрешить земные вопросы.

Но ведь если бы основной задачей Церкви являлось благоустройство нашего земного существования, то ее можно было бы заменить другими учреждениями, например, медицинскими, финансовыми, экономическими и т.д. И действительно, многие люди вполне успешно достигают своих земных целей без церковной помощи.

Если для вас главным в жизни является здоровье, то существует множество оздоровительных диет и методик, физические упражнения, помогающие жить долго и безболезненно. Если вашим основным устремлением является финансовое благополучие, то можно найти множество путей для его достижения, также, не прибегая к Церкви. Мало того, церковная жизнь может помешать финансо-

вому росту. Ведь в Церкви существуют заповеди, например, такие как «не лжесвидетельствуй», «не укради», которые в определенных ситуациях, скажем мягко, не благоприятствуют развитию бизнеса.

Это не означает, что Господь не помогает нам в наших земных нуждах. Помогает. И даже очень помогает. И часто мы в своих бедах, скорбях, болезнях молим Бога о помощи и получаем эту помощь. Сам Господь призывает нас: «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7:7). Но если мы просим Бога только о предметах земных, временных, преходящих, то, возможно, мы получим просимое, но при этом лишимся чего-то несравненно более важного, того, что не ограничится пределами нашего земного существования и будет иметь продолжение в вечности.

Если же главной целью жизни для кого-то является счастье, понимаемое вполне по-земному, то Церковь ему по большому счету не нужна. Как писала одна фигуристка: «В этом году впервые в жизни отдыхала в Турции. Вернулась с ощущением полного счастья: море, солнце, песок — что еще человеку нужно?»

Все мы прекрасно знаем, что ничего не возьмем с собой из этого мира — ни деньги, ни дом, ни машину. Каким бы ни был человек в этой жизни здоровым, сильным, красивым, богатым, талантливым, успешным, счастливым, прославленным, чего бы ни добился, он не избежит общей человеческой участи. И мультимиллиардер, и бомж — все умрут и будут погребены в земле.

В истории человечества известны только двое людей, которые избежали смерти. Это праотец Енох и пророк Илия. Они взяты Богом на небо. Но и их в свое время настигнет смерть. Согласно Священному Преданию Церкви, эти святые вновь придут на землю незадолго до Второго Христова Пришествия и будут умерщвлены Антихристом.

Но христиане верят, что жизнь человека не заканчивается со смертью тела, поскольку остается бессмертная человеческая душа. А от того, в каком состоянии встретит человек конец своего земного существования, зависит его вечная участь.

Спасение как жизнь в общении с Богом

И дело здесь не в том, что Бог хочет кого-то спасти, а кого-то предать мучениям. Наоборот, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Господь сотворил человека не для мучений, а для блаженства. В Священном Писании говорится, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). Но все мы обладаем свободной волей и по этой причине человека нельзя спасти без участия самого человека.

Спасение в христианстве понимается как жизнь в соединении, в общении с Богом. Но жизнь с Богом предполагает уподобление Ему.

Апостол Иоанн Богослов говорит, что «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). Грех же является некой духовной тьмой, наполняющей душу человека, пребывающего во грехе. Если человек в этом состоянии станет приближаться к Богу, сможет ли он радоваться такому приближению? Вопрос риторический. Ему нужно или измениться, преобразиться, просветиться, или же удалиться на более-менее «безопасное» расстояние, где интенсивность света не столь сильна.

Как сказал Сам Господь: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его» (Ин. 3:19–20).

В Царстве Небесном не будет возможности удовлетворить те страсти, которые человек возрастил в себе в земной жизни, что станет причиной человеческих страданий даже в раю. Алкоголик будет страдать от отсутствия любимого напитка, наркоман — без дозы, блудник — не имея возможности удовлетворить свою похоть. Каждый человек здесь на земле добровольно выбирает свою радость. Но любая радость вне Бога имеет временные рамки, и человек, предпочитающий ее Богу, сам лишает себя райского блаженства.

Человек, привыкший к жизни в грязной луже, воспринимает это как норму. Один из героев фильма Андрея Тарковского приводит следующий пример: «Есть одна история. Один человек спасает другого из огромной глубокой лужи. Понимаешь? Спасает с риском для собственной жизни. Ну вот, они лежат у края этой глубокой лужи, тяжело дышат: устали оба. Наконец спасенный спрашивает:

— Ты что?

— Как что? Я тебя спас!

— Дурак! Я там живу» [1].

Даже добрые человеческие чувства могут стать нам помехой на пути в Небесное Царство, если объект этих чувств занимает в нашей душе место Бога. К примеру, любовь к родине является добрым чувством, но может стать гибелью, в том случае, когда родина заменяет для человека Небесное Отечество. Здесь можно вспомнить стихотворение Сергея Александровича Есенина, которое часто декларируется на разного рода патриотических мероприятиях:

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!», —

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

У церковных писателей можно найти мысль о том, что одна и та же божественная любовь становится для принявших Бога в свою душу

светом, радостью, блаженством, а для тех, кто не пожелал быть с Богом, отверг Его любовь, — жгущим пламенем.

К тому же, если представить, что Бог спасет всех людей, независимо от их добродетелей и пороков, то кем в этом случае наполнится рай? Убийцами, ворами, блудниками, сквернословыми, смертельными врагами... Во что же превратится такой «рай»? Очевидно, в свою противоположность — в ад.

Любовь к Богу и к ближнему

Без любви к Богу вечность для человека не может стать блаженством, поскольку в вечности человек не будет иметь иного источника радости, кроме Бога. Но и без любви к человеку, к ближним своим мы не сможем наслаждаться благами Царства Небесного. Поэтому и Господь говорит о двух главных заповедях: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12:29–31).

Если представить, что мы попали в рай, но встретили там своего заклятого врага, с которым не примирились в земной жизни, то это соседство может отравить нам даже небесную радость.

Поэтому Церковь и призывает нас прежде чтения молитв перед Причастием: «первое примирился ты опечалившим». То есть каждый христианин перед тем, как приступить к таинству Причастия, должен испытать свою совесть не только на предмет того, попросил ли он прощения у тех, кого обидел, но и — примирился ли он с теми, кто опечалил или обидел его самого. В противном случае мы остаемся в состоянии, которое делает для нас невозможным не только достойное причащение Святых Христовых Таин, но и пребывание в блаженной вечности. И главной причиной этого становимся мы сами.

Архимандрит Елифаний вспоминал такой случай:

«Некий старостильник с самоуверенностью и раздражением заявил однажды батюшке:

- Вы, новостильники, не войдете в Рай!
- Войдем! — с улыбкой ответил ему отец Елифаний.
- Нет, не войдете! — настаивал тот.
- Войдем! — повторил батюшка.
- Ну, если вы войдете, то мне такой Рай не нужен!» [3]

А ведь другого рая не существует...

Поэтому главной задачей нашей жизни является подготовка к жизни вечной, к жизни в общении с Богом и с ближними. И Церковь суще-

ствуем, чтобы помочь нам подготовиться к этой жизни, и только она обладает всеми необходимыми для такой подготовки средствами.

Духовные законы

Мир духовный имеет свои законы, которые действуют вне зависимости от того, знаем мы эти законы или нет. Их действие можно сравнить с действием законов физических. Если ребенок, не знакомый со свойствами огня, кладет в него руку, он получает ожог. Если мы подбрасываем камень вверх над своей головой, то он упадет нам на голову. Так и духовные законы действуют независимо от нашей осведомленности.

Если мы совершаем грех, не понимая этого («Да ладно! Все так поступают!»), то тем самым вредим своей душе, делаем ее больной, можем даже убить свою душу. Конечно же, душа не способна исчезнуть, разложиться на составные элементы, подобно телу. Смерть души проявляется в ее омертвлении, в состоянии бесчувствия. Человек начинает испытывать различные неконтролируемые состояния: печаль, уныние, приступы неудержимого гнева. Неудивительно, что согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, 4–6% населения земного шара страдают депрессией, и процент этот постоянно увеличивается.

Человек старается справиться с этими состояниями, ищет причины, но зачастую приписывает их внешним обстоятельствам: плохая жена, негодное начальство, «идиотская страна», ну и, конечно, власти, несущие, по-нашему мнению, ответственность за все наши беды. Он меняет жену, работу, страну, но лучше не становится, потому что причина не снаружи, а внутри — в душе.

Человек обращается к медикам, психологам, психиатрам, психотерапевтам и порой получает некоторое облегчение, но временное и ненадежное. Потому что страсть не уходит, а лишь преобразуется. Некоторые прибегают к помощи экстрасенсов, знахарей, колдунов, но приходят в еще более худшее состояние, поскольку связываются таким образом с миром падших духов, ищущих лишь гибели человека.

И только если у человека хватает мудрости и сил обратиться к Церкви, он получает облегчение, потому что в Церкви Христовой действует Сам Господь, и только Он один способен очистить нас от деспотии страстей, завладевших нашими душами.

В этом смысле является иллюстративной деятельность общества «Анонимные алкоголики», члены которого при знакомстве представляют следующим образом: «Здравствуйте! Меня зовут Денис (Андрей, Сергей...), мне 45 (25, 75 ...) лет, и я алкоголик». Они признают, что «бывших алкоголиков не бывает». Основная деятельность «Анонимных алкоголиков» заключается в проведении регулярных встреч людей,

страдающих от алкогольной зависимости. Люди на этих встречах общаются, делятся своими историями, помогают друг другу удерживаться в трезвости. Но если «анонимный алкоголик», даже пробывший, как они говорят, «в чистоте» 10–15–20 лет, перестает посещать эти собрания, то обычно он вновь начинает пить.

Страсть непреодолима человеческими силами. Ее действия можно временно приостановить, кушировать, преобразовать в другую страсть, но сама страсть, как болезненное состояние души, при этом останется неизменной. А в Церкви страсть исцеляется полностью, потому что в Церкви действует Сам Бог, хотя это исцеление совершается и не без усилий со стороны человека.

Прародители человечества

Некоторые люди, будучи крещены, тем не менее полагают, что посещение церковного богослужения не обязательно для христианина. В оправдание этому обыкновенно говорится: «У меня Бог в сердце». Звучит это, обычно, убедительно, поскольку, если, действительно, человек имеет в своем сердце Бога, то что можно еще к этому прибавить?

Но, во-первых, возникает вопрос: насколько основательна эта уверенность? Всегда ли наши мысли и ощущения соответствуют реальности? Где тот образец, духовный камертон, с которым бы мы могли сверить себя? Если же такового мы не имеем, то вполне может оказаться, что бог у кого-то не в сердце, а, что называется — «в печенках», а для кого-то, по слову апостола Павла, и сам желудок становится богом: «их бог — чрево» (Флп. 3:19).

Во-вторых же, говорящие так люди забывают, что все мы потомки одних прародителей. И как от своих родителей мы наследуем их свойства и особенности, так и прародители человечества передали своим потомкам то, что имели сами, и, к сожалению, не только хорошее.

Состояние первозданного человека отличалось от того состояния, которое мы воспринимаем сегодня как естественное. Он не болел, не умирал, не был обуреваем страстями. Это не значит, что Адам был бесчувственным, но означает лишь, что он владел своими чувствами, которые не обращались (как это обычно для нас) в страсти, владеющие уже самим человеком. Его умственные и душевные способности были столь развиты, что ему непосредственным образом открывались законы мироздания и тайны жизни божественной.

Перед Адамом и Евой был открыт путь бесконечного совершенствования. Для этого нужно было выполнить лишь одно условие, одну заповедь — не есть от плодов Древа познания добра и зла. Эта заповедь была необходима для того, чтобы человеческая добродетель была

не вынужденной, а добровольной. Если бы человек не имел способности и возможности выбирать, он оставался бы животным, лишь более развитым в сравнении с остальными животными.

Бог не дает человеку какую-нибудь трудноисполнимую заповедь, но самую простую — воздержаться от вкушения плодов лишь одного райского дерева. Как мы знаем, человек не удержался в послушании Богу, и это незначительное, на первый взгляд, преступление привело к катастрофическим последствиям, поскольку являлось сознательным отступлением от Бога.

Отступив от Бога, человек лишается божественной благодати и, как следствие этого, теряет многое из того, что имел до грехопадения. В душу его входят страсти, в тело — болезни и смерть. Он теряет многие способности, которые имел до грехопадения. Например, блаженный Августин говорит, что мыслительные способности первозданного и современного человека соотносятся как полет орла и движение черепахи.

Кроме того, вследствие грехопадения первых людей изменяется и весь мир, поскольку, по свидетельству святых отцов Церкви, человек сотворен Богом не только как малый мир — «микрокосм», но и как «микротеос» — малый бог. Человек представляет собой связь, соединение двух миров, физического и духовного, являясь неким средоточием, центром мироздания, через который божественная благодать распространяется на мир.

Но самым тяжелым для человека следствием грехопадения стала невозможность даже после смерти возвращения к общению с Богом и миром ангельским. Согласно учению Церкви до пришествия Христа души всех людей после смерти тела шли в преисподние места земли, места, где невозможно Богообщение, и сам человек, будучи духовно мертвым, был не способен вернуть себя в то состояние, при котором для него становится возможным возвращение в небесное отечество. Поэтому Сам Бог по своему милосердию и по Своей любви к отпавшему человечеству изыскивает способ для возвращения человечества к Себе, и способ этот заключался в том, что Бог становится человеком.

Бог един по существу и троичен в Лицах

Христиане исповедуют свою веру в Бога единого, но пребывающего в Трех Лицах: Бог един по существу и троичен в Лицах, Отец, Сын и Святой Дух, Троица еднотелная и нераздельная. Это исповедание мы можем воспринять как некий парадокс, который противоречит человеческому разуму. По точному выражению одного православного богослова «троичный догмат есть крест для человеческой мысли». Единство природы Трех различных Лиц находится за пределами нашего опыта и способностей рационального понимания.

Откуда же у нас имеется знание этого догмата? От святых, которым Бог открывается как Троица. Именно как Святая Троица Господь открывался праотцу Аврааму (Быт. 18), преподобному Александру Свирскому и другим святым. В противном случае, мы не имели бы никакого представления об этой божественной тайне.

Существует предание, согласно которому, блаженный Августин, занимаясь сочинением о Святой Троице, утомившись, вышел для прогулки на морской берег. Там он увидел мальчика необыкновенной красоты, который серебряной ложечкой черпал воду из моря и выливал ее в маленькую ямку. Ученый муж удивился этому странному занятию и спросил его, что он делает. «Хочу вычерпать море и вместить его в эту ямку», — ответил тот. «Да это невозможно!» — воскликнул Августин. «Конечно, невозможно, — ответил мальчик, — но скорее я вычерпаю ложкой море и вмещу его в эту ямку, чем ты своим умом проникнешь в неведомую тайну Святой Троицы и вместить ее в свое сочинение». Сказав это, мальчик тут же сделался невидим.

Некоторые люди отождествляют христианское учение о Боге с индуистским верованием в Тримурти [2], в три верховных божества индуизма — Брахму, Вишну и Шиву. Но это отождествление ошибочно, поскольку названные боги согласно индийским верованиям являются с одной стороны разными существами, с другой, всего лишь — различными проявлениями верховного божества.

Не таково христианское учение о Пресвятой Троице. Церковь учит, что сущность Пресвятой Троицы одна и единственна, божественные Лица — не три различных божества, но Бог единый, и каждое Лицо Святой Троицы являет собой всю полноту Божества. В то же время, важно подчеркнуть, что в Православии Троичные Лица не являются как в индуизме личинами, временными масками, но есть совершенно отдельные Личности.

Сын Божий — Сын Человеческий

И вот, как сказано выше, желая дать людям возможность спасения, возвращения к Себе, Сам Бог становится человеком. По выражению святых отцов Церкви: «Бог становится человеком, чтобы человек стал богом». Одно из Лиц Пресвятой Троицы — Сын Божий, становится Сыном Человеческим, рождается чудесным образом без земного отца от Девы Марии и Святого Духа, принимает человеческую природу, становится таким же, как и любой человек за исключением греха, принимает имя Иисус Христос [3], проходит все возрасты человеческой жизни от младенческого до взрослого, в 30-летнем возрасте выходит на проповедь, учит Божественным заповедям, призывает апостолов,

творит чудеса: исцеляет больных, воскрешает мертвецов, претерпевает смерть на кресте и воскресает.

Все эти события подробно описаны в книге, которая называется Евангелие. У многих она есть в доме. Меньшее число людей ее открывало. Еще меньше тех, кто ее читал. Ну и совсем немногие читают ее регулярно. Между тем, святые отцы говорят о необходимости постоянного чтения Евангелия — хотя бы понемногу, но каждый день. Ведь в Евангелии изложены основы нашей веры. К тому же, кроме просвещения ума, чтение Евангелия действует и на наши чувства, очищая и освящая их.

Иисус Христос — не миф, не символ и не аллегория. Он является конкретным историческим Лицом, жившим в определенное время. В церковном вероисповедании, которое называется «Символ веры» есть фраза: «Распятого же за ны при Понтийстем Пилате». Эти слова специально были введены отцами 1-го Вселенского Собора в Символ веры, чтобы подчеркнуть историчность, реальность существования Иисуса Христа. В них говорится, что Христос был распят в период правления Иудеей прокуратора Понтия Пилата, который, согласно историческим документам, правил в Иудее, бывшей в то время римской провинцией, с 26 по 36 годы нашей эры. Впрочем, и само летоисчисление говорит нам о реальности Личности Иисуса Христа. Ведь еще не так давно вместо современных выражений «до нашей эры» и «после нашей эры» использовались словосочетания «до Рождества Христова» и «после Рождества Христова».

Смерть и Воскресение Христовы

Некоторые отвергают церковное учение о Боге, ставшем человеком и умершем столь страшной смертью. И действительно, в это непросто поверить. Можно сказать, что это «не укладывается в голове». Всомогущий, безграничный и непреступный Бог становится слабым, ограниченным и уязвимым человеком, родившимся не в царских палатах, но в небогатой и незнатной семье, проводит жизнь бедного бродячего проповедника и умирает позорной, мучительной смертью на кресте.

Крестная смерть была самой жестокой казнью того времени. Чтобы сделать вдох, распятому человеку требовалось подтянуться на пробитых гвоздями руках и отжаться на таких же пробитых ногах, после чего он вновь опускался, т.е. распятый вынужден был все время двигаться. Некоторые умирали от болевого шока, большинство — от удушья. Когда не оставалось сил подтянуться, человек задыхался. Мучения, которые испытывали казнимые, были столь велики, что даже суровые римские воины проникались к ним жалостью и давали специальную окурманивающую смесь, чтобы облегчить страдания умирающих.

Но ведь Христос не только умер, но и воскрес. Он и умирает, прежде всего, для того, чтобы воскреснуть и победить смерть. Потому что Бог ни в чем не нуждается. Воплощение Сына Божия, Его смерть и воскресение нужны были не Богу, а человеку. Если бы Христос не победил смерть, то мы до сих пор были бы обречены на то, что после смерти, как и ветхозаветные люди, душой сходили бы во ад, и никакой возможности изменить это положение мы бы не имели.

Для того, чтобы преодолеть эту человеческую обреченность, Господь наш Иисус Христос позволяет себя убить, после чего сходит душой во ад, где проповедует душам людей, умерших до Него, на третий день воскресает и является ученикам, в сороковой день возносится на небеса, а в пятидесятый день после Своей крестной смерти посылает Святого Духа на апостолов. Этот день, известный нам как День Пресвятой Троицы, считается также днем рождения Церкви.

Церковь

Под словом «Церковь» мы обыкновенно подразумеваем храмы, помещения, где собираются христиане. Изначально же это слово обозначает самих христиан, соединенных со Христом. По-гречески «Церковь» звучит «Экклесия», переводится как «Собрание» и подразумевает самих христиан, тех, кто собран воедино и соединен со Христом. По этой причине все, что совершил Иисус Христос в Своей человеческой природе, доступно нам в Церкви.

Что же Он совершил? Он преодолел все трудности, болезни, немощи, победил все искушения, соблазны, страсти, грех и саму смерть. Поэтому, пребывая в Церкви, мы имеем возможность идти тем путем, которым уже прошел воплощенный Бог, путем победы над грехом и смертью. И это является той главной целью, для достижения которой и существует Церковь. Все остальное, как уже было замечено выше, вторично.

О главном

Христиане, как и все люди, пользуются земными благами и прибегают к божественной помощи в своих нуждах. Но здесь существенно важным является правильная расстановка акцентов. Своей жизнью нам постоянно приходится отвечать на вопросы. Что для нас важнее? Земные блага или Евангелие? Комфорт или заповеди? Истина или выгода? Христос или продвижение по службе? И если мы в ситуациях, когда приходится выбирать между земным и небесным, предпочитаем первое и пренебрегаем вторым, то мы, как это ни странно, обрекаем себя на потерю и того, и другого.

Знакомый всем пример. Основой любого поздравления у нас стала фраза: «Главное — здоровье!» Она превратилась во что-то вроде общепринятого заговора, в «установку на здоровье». Ее произносят люди церковные и не церковные, верующие и атеисты. Но ведь все мы прекрасно знаем, что придет время, когда мы лишимся не только здоровья, но и самой жизни. И, следовательно, лишимся этого «самого главного».

Конечно, для христианина здоровье является очень важной жизненной составляющей. Здоровье дает Бог, и наша обязанность беречь его, но лишь до той поры, пока это не мешает здоровью души, которое гораздо важнее не только здоровья тела, но и самой жизни. Сам Господь говорит об этом так: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мк. 8:36–37) Ценность души такова, что с ней не могут сравниться никакие, даже самые великие материальные ценности.

Парадокс же заключается в следующем. Если главным для нас является здоровье тела, то, в конце концов, мы потеряем здоровье и телесное, и душевное. Если же мы печемся прежде всего о душе, то к здоровью душевному в вечности мы получим и здоровье телесное.

В начале IV в. римский император Ликиний приказал умерщвлять всех воинов-христиан, которые не отрекутся от Христа. В Севастии Армянской, находившейся на территории современной Турции, были схвачены 40 воинов, сохранивших верность Христу, и поставлены раздетыми на лед замерзшего озера на целую ночь. На берегу озера прямо напротив исповедников находилась натопленная баня. Один из воинов, не стерпев зимней стужи, бросился в баню, но на пороге упал замертво. Чуть позже один из стражников увидел золотые венцы, спускавшиеся с неба на оставшихся мучеников, и с криком: «И я христианин!», сбросив с себя одежду, присоединился к казнимым и также сподобился мученического венца. Таким образом, отрекшийся от Христа лишился и земной жизни, и вечного спасения, а те, кто решился умереть ради Господа, наследовали вечное блаженство.

И пусть нам сегодня не грозит смерть за веру во Христа, но нередко мы встаем перед выбором: соблюдать заповедь, потерпев некоторый материальный убыток, или нарушить ее ради сиюминутной выгоды.

Впрочем, и открытые гонения на веру могут начаться в любой момент. В начале XX в. Российская империя была мощнейшим европейским государством, имея усиленные темпы роста во всех сферах государственной, научной и культурной деятельности. Но этот колосс оказался «на глиняных ногах». Горстка самозванных богоборцев пришла к власти в православной стране, превратив ее в большой концлагерь и установив, даже по свидетельству европейских марксистов,

«диктатуру разбойников» (слова Розы Люксембург) [7, с. 533]. Могучее государство было разрушено в кратчайшее время, подобно царю Ироду, внезапно изъеденному червями (Деян. 12:23).

Это стало возможным потому, что русский народ в своей массе отошел от веры, от Церкви, а поскольку российское государство создавалось во многом благодаря объединяющему действию Церкви, то и отход русского народа от Церкви естественным образом повлек за собой развал государства. И за веру, которая лежала в основе нашей государственности, стали убивать.

То есть получается, что наша укорененность в церковной жизни не только необходима для достижения духовных целей, но и просто выгодна в смысле бытовом и политическом. Будем мы молиться и утверждаться в православной вере — Господь продлит наше мирное существование в родной земле. Пренебрежем духовной жизнью — Господь попустит нам скорби, чтобы мы осознали вещи, которых всячески избегали в мирной жизни. За примерами далеко ходить не нужно...

Поэтому земная жизнь является для нас школой, задача которой — научить нас жизни с Богом. Только Православная Церковь обладает всеми средствами для того, чтобы помочь нам в достижении этого, и первым из таких средств является таинство Крещения.

Крещение

Крещение святые отцы называют дверью, через которую мы входим в Церковь, чтобы получить доступ к духовным богатствам, хранящимся в ней. Если же мы вошли, вышли и забыли о своих церковных богатствах, то смысла в этом крещении немного. К сожалению, сейчас такое происходит нередко. Ребенка крестят и с чувством выполненного долга забывают об этом. Ребенок вырастает и случается, что он даже не знает, крещен ли он. Если же знает, что крещен, то, к примеру, когда он носит имя, отсутствующее в святцах (Снежанна, Эдуард и т.п.), он остается в неведении о своем христианском имени.

Это можно сравнить с ситуацией, когда человек, живущий, к примеру, на помойке или в землянке, получает во владение новый роскошный дом, оборудованный всеми необходимыми для проживания коммуникациями и приспособлениями, наполненный продовольствием и всякого рода драгоценностями. При этом человек лишь входит в дом, осматривает прихожую и снова возвращается жить на помойку или в землянку. Владение богатым домом никоим образом не влияет на жизнь такого «домохозяина».

Крещение в этом случае может нам принести не пользу, а вред. Ведь если мы — христиане, то есть — люди Христа, люди близкие Богу,

то и ответственность на нас больше. Когда же мы, называясь христианами, живем по-язычески или как люди неверующие, то спросится с нас больше, чем с язычников и атеистов.

От взрослого человека, приходящего к таинству Крещения, требуются вера и покаяние — вера в основные догматы Церкви и покаяние в тех грехах, которые человек совершает в течение жизни. В этом таинстве человек очищается от всех грехов.

Основные же догматы зафиксированы в крестном знамении. Три пальца, сложенные вместе, обозначают единство Лиц Пресвятой Троицы, а два пальца, прижатые к ладони, символизируют Боговоплощение.

Правильно крестясь, мы прежде всего исповедуем свою веру, освящаем душу и тело и, что немаловажно, отгоняем нечистых духов.

Святые отцы запрещают верить снам, поскольку во сне человек подвержен большой опасности подпасть под действие нечистых духов, которые стремятся к тому, чтобы вызвать у нас доверие и через это удобней привести нас к гибели. Поэтому толкование сновидений является опасным в духовном плане действием.

Тем не менее, если мы видим во сне Крест, то согласно поучениям тех же святых отцов, такой сон бесы представить не могут. Они страшно боятся Креста, поскольку именно на Кресте Господь наш Иисус Христос лишил сатану и подвластных ему нечистых духов власти над человеком.

Если крестится младенец, который еще не может ни понимать, ни грешить, и которому, соответственно, не в чем каяться, то крещение совершается по вере восприемника — крестного, который во время совершения таинства от лица младенца произносит обеты — отрицается сатаны, сочетается Христу, и с этого времени разделяет с родителями ребенка ответственность за его духовное воспитание и возрастание в православной вере.

В подавляющем большинстве случаев крестные редко видятся со своими крестниками и поэтому лишены возможности непосредственно влиять на их жизнь. Поэтому самым действенным средством здесь становится молитва. Мы обязаны молиться за своих детей и крестников. В чине венчания говорится, что «молитвы родителей утверждают основания домов». А крестные — это тоже родители, только духовные. Молитва родителей привлекает на ребенка Божие благословение и является лучшим наследством, которое мы можем оставить своим детям, поскольку любые материальные ценности легко теряются, а Божественная помощь, вызванная родительской молитвой, не оставит человека. Таким образом, молитва родителей и крестных становится надежным фундаментом человеческой жизни.

Младенцы нуждаются в крещении, поскольку в рождении получают природу, склонную ко греху, измененную грехопадением прародителей человечества.

Ангел хранитель и ангел губитель

В крещении каждому христианину дается от Бога Ангел хранитель, опекающий нас до самого смертного часа. Мы можем отогнать его от себя нашими грехами, тем самым затрудняя себе помощь со стороны Ангела, но полностью лишиться его не можем.

В житии блаженного Василия мы находим следующее описание: «Многие замечали, что, когда святой проходил мимо дома, в котором совершалось молебное пение, или читали Божественное Писание, или беседовали о Боге, он собирал камни и с улыбкой метал их в углы сего дома. Когда же спрашивали люди, которые привыкли вопрошать о странных его действиях, для чего бросает камни, он отвечал: «Отгоняю бесов, которым нет места в таком доме, исполненном святости, чтобы и вне его не прилеплялись, и мысленно благодарю владыку дома, что не дает им у себя места». Если же проходил мимо такого дома, где пили вино, или пели бесстыдные песни, или плясали, то со слезами обнимал углы дома и на вопросы мимо ходивших отвечал: «Неподобающее христианам творится в этом доме. Спаситель повелел нам непрестанно молиться, да не внидем в напасть, а не суетными делами утешаться; сказано в Евангелии: Горе вам, смеющимся ныне, яко возрыдаете и восплачете (Лк. 6:24). Дом сей изгоняет от себя блгостителей своих — Ангелов святых, приставленных нам от купели, ибо не терпят они таких непотребных деяний. И поелику не обретается им места, сидят они на углах, скорбные и унылые, и я со слезами упрасивал их молить Господа об обращении грешников» [4].

О том, что у каждого христианина есть Ангел Хранитель знают многие, но не многие знают, что диавол, будучи, по слову священномученика Иринея Лионского, «обезьяной Бога», приставляет к каждому новокрещеному христианину своего ангела — падшего, но только не хранителя, а губителя. Поэтому христианин живет как бы в поле повышенного напряжения. У него есть великая помощь от Бога, но у него же сильнее противодействие и искушения со стороны врага. Любой шаг на пути исполнения заповедей Божиих будет многократно усиливаться божественным действием. Но и любое греховное поползновение получит содействие со стороны врагов нашего спасения. Кратко говоря, у христианина больше помощь, но сильнее и нападения.

Если же после крещения человек не старается жить по-христиански, то ему просто нечего противопоставить действиям нечистых духов, стремящихся к деспотической власти над созданием Божиим.

«Мы, христиане, знаем, как бесы всегда жаждут и стараются нас прельстить, то есть завлечь сладкой ложью своей; каждому малоопытному в духовной жизни начинают предлагать под видом аппетитных яств питанные смертельным ядом плоды, каждое доброе начинание наше стараются уклонить в сторону лжедобра. Все свои козни, сети, капканы злые духи облакают в самые красочные привлекательные одежды. Поэтому мы, христиане, стараемся быть очень недоверчивыми ко всем «сладким», «приятным», «особенным» своим душевным состояниям, не принимаем без тщательных проверок никаких «откровений», «видений», «просветлений», «явлений», «блаженных состояний» и т.п. необычайностей. Не доверяем и внезапным «сильным чувствам» и в покаянии, и в молитве, и в проявлениях вдруг горячей ревности, но во всем этом считаем возможным быть обманутыми дьяволом, потому очень хранимся и осторожничаем (ведь ошибка может привести к самому страшному, что только может быть — погибели души нашей!). При всем при том часто бываем прельщаемы и обмануты бесами.

Что же происходит с теми, кто жаждет и ищет именно таких сильных, ярких, приятнейших ощущений, новых и новых, более необычных переживаний, видений, «откровений», «представлений»? Такой человек вскоре попадает под всецелое влияние злых духов, становится их рабом — и телом и душою» [6].

Миропомазание

В таинстве Миропомазания мы получаем божественную благодать, утерянную Адамом и Евой в раю. В этом таинстве христианин становится обладателем новой природы — божественной энергии, уподобляясь Иисусу Христу, и усыновляется Богу, являясь теперь богом по благодати. Вся дальнейшая жизнь «новорожденного» становится для него школой владения этой новой природой. Как младенец, возрастая, учится различать лица, предметы, ходить, говорить, совершать различные жизненно важные действия, так и христианин стремится к обожению, к тому, что преподобный Серафим Саровский назвал «стяжанием Духа Святаго», что становится возможным благодаря таинствам Крещения и Миропомазания.

Таинство Тела и Крови Христовых

Центральным церковным таинством является Божественная Литургия. Во время этого богослужения хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовыми, не изменяя, впрочем, своего вида. И Церковь учит, что в этом таинстве мы под видом хлеба и вина вкушаем именно Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Не всегда человеку просто по-

верить в реальность такого чудесного изменения. Некоторые полагают, что «Тело и Кровь» — это символическое название, некая аллегория. Между тем, мы знаем немало случаев, когда Господь людям, сомневающимся в реальности претворения хлеба и вина в Его Тело и Кровь, показывал это явным образом.

«Авва Даниил Фаранский рассказывал: отец наш авва Арсений говорил об одном жившем в Скиту, что он был великий подвижник, но прост в вере и от простоты погрешал. Он говорил: хлеб, который мы принимаем, не есть существенно Тело Христово, а только местообразное (*αυτίτυλον*). Два старца услышали, что он так говорит, и, зная его великим по жизни, уразумели, что говорит сие не по злобе, а от простоты. Они пришли к нему и говорят: авва! мы слышали об одном старце, что он учит противно вере, ибо говорит, что хлеб, который мы принимаем, не есть существенно Тело Христово, а один только образ. Старец отвечал: это я говорил. Тогда они начали его увещевать, говоря: не так принимай, авва, но как предала нам Вселенская Церковь. Ибо мы веруем, что самый хлеб есть Тело Христово, и чаша — есть самая Кровь Христовая, истинно, а не местообразно. Как в начале Бог, взяв персть от земли, создал из нее человека по образу Своему, и хотя сей образ Божий для нас непостижим, никто, однако же, не может сказать, что нет его в человеке, — так точно мы веруем, что и хлеб, о коем сказал Иисус Христос: сие есть Тело Мое — истинно есть Тело Христово. Старец отвечал: если не уверюсь самым делом, не могу вполне убедиться. Они сказали ему: помолимся Богу сию неделю о Таинстве сем и надеемся, что Бог откроет нам. Старец принял слово сие с радостью и молился Богу так: Господи! Ты знаешь, что я не верю не по злобе, но чтобы не заблуждаться по неведению; открой мне, Господи Иисусе Христе! Старцы, возвратясь в свои кельи, и сами молились Богу таким образом: Господи Иисусе Христе! открой старцу Таинство сие, да уверует он и не погубит труда своего! — Бог услышал их.

По прошествии недели они пришли, в воскресенье, в церковь и отдельно от других трое стали вместе, а старец посреди их; и отверзлись им очи. Когда хлеб положен был на святой престол, он представился троим братьям в виде Младенца. Когда же священник простер руку для преломления хлеба, Ангел Господень сошел с неба с ножом, заклал Младенца и кровь Его вылил в чашу. Когда же священник раздроблял хлеб на малые части, тогда и Ангел отсекал от Младенца малые части. Когда они приступили к принятию Таинства, старцу одному подана была плоть с кровию. Увидев сие, он ужаснулся и воскликнул: верую, Господи, что хлеб сей есть Тело Твое, и чаша сия есть Кровь Твоя! И тотчас плоть в руке его стала хлебом, как бывает в Таинстве; и он

приобщился, благодаря Бога. После сего старцы говорят ему: Бог знает, что человек по природе своей не может есть сырой плоти, а потому и преподает Тело Свое под видом хлеба и Кровь Свою под видом вина принимающим с верою. Возблагодарили Бога, что Он не попустил старцу погубить своих трудов, и все трое с радостью возвратились в свои кельи» [2].

А смысл этого действительно страшного таинства в том, что именно в нем Церковь совершенным образом формируется как Тело Христово. Мы принимаем в себя Тело и Кровь Христа, приобщаемся его обоженной и преображенной плоти и становимся единым богочеловеческим организмом, единым телом, объединенным не только божественной благодатью, но и человеческой природой воплотившегося Сына Божия. Господь Иисус Христос является главой, а все православные христиане — различными частями этого тела. И как в человеческом теле каждая его часть, каждый орган имеют свои функции, так и в теле церковном каждый христианин имеет свои способности, свои дары от Бога, которыми он может приносить пользу другим. Даже если эти способности незаметны, они все равно есть.

Яркий пример в этом отношении являет нам блаженная Матрона Себинская и Московская. Казалось бы, больная, слепая, парализованная женщина. В социальном плане — бесполезный член общества. В Спарте таких убивали, сбрасывая со скалы. Но скольким людям она помогла при жизни и продолжает помогать после смерти!

И в этом соединении верующих в Церкви со Христом заключается наша надежда на пребывание с Ним в блаженной вечности.

Второе Пришествие

Церковь учит, что мир в том состоянии, в котором он находится сейчас, не вечен, что он имеет предел, который в народе обыкновенно называют концом света. Согласно церковному учению, когда наступит этот конец, тогда на землю вернется Христос. Он вернется во славе — на облаках, в сопровождении ангелов и святых, предваряемый знамением креста, видимым во всех уголках земли.

Тогда совершится всеобщее воскресение мертвых. Воскреснут абсолютно все люди, жившие на земле во все времена во всех народах. Воскреснут все, вне зависимости от индивидуальных особенностей — физических, умственных, профессиональных, национальных, религиозных и т.д. И тогда будет всеобщий суд. Каждый человек будет судим Богом не только по его жизни, его делам, но и по его способностям. Кто-то живет в мегаполисе, а кто-то в деревне, один вырос в православной семье, другой о православии даже не слышал. До сих пор вре-

мя от времени находят неизвестные дикие племена людей, некоторые из них живут в столь густых джунглях, что не видят даже обычное солнце, а не то что Солнце Правды — Христа. Только Господь способен судить каждого человека, учитывая все обстоятельства.

Но отличие христиан от других людей проявится в том, что христиане по воскресении из мертвых соединятся со своим главой — Христом. А поскольку Христос не подлежит суду и Сам есть Судия живых и мертвых, то и надежда христиан состоит в том, что они, соединившись с Главой Церкви, избегают суда. То есть весь мир судится, а христиане не судятся.

Жизнь по заповедям и молитва

Поэтому основная задача нашей жизни — научиться жить со Христом, жить в соединении с Богом. И все, что предлагает нам Церковь, служит достижению этой цели. Молитва, пост, бдение, милостыня, добрые дела, участие в храмовом богослужении, даже участие в таинствах важны не сами по себе, но лишь потому, что они помогают нам соединиться со Христом. Если же этого соединения не происходит, то сами по себе все церковные средства остаются бесплодными и бесполезными.

Соединиться с Богом невозможно без любви, любовь же, согласно Евангелию, заключается в исполнении заповедей Божиих. Но жизнь по заповедям настолько противоречит нашему привычному образу существования, что практически всегда приводит человека к пониманию неспособности справиться с этой задачей собственными силами.

Откуда же мы можем получить надежную помощь как не от Самого Бога? А чтобы получить эту помощь, нужно попросить. Бог уважает человеческий выбор и не врывается в нашу жизнь насильно. Если же мы просим Его, то Он получает возможность формировать события нашей жизни, чтобы они наиболее способствовали нашему спасению.

Как, например, в другом случае мы через приверженность к суевериям, веру в приметы, даем нечистым духам власть влиять на свою жизнь. Если же мы надеемся на Бога и пренебрегаем приметами, то лишаем их такой возможности. Как говаривал старец Амвросий Оптинский: «Не надо верить приметам, и не будут исполняться» [5].

Вот что писал об этом святитель Василий Великий еще в 4 веке: «Многим из христиан кажется делом безвредным — склонять к нему слух, собирать приметы, слушать истолкователей примет. Чихнул кто-нибудь на слове — говорят: и это имеет значение. Кого-нибудь сзади назвали по имени, нога поскользнулась при выходе, зацепилась одежда — все это помеха. И люди весьма серьезные, ожидающие Судно с небес, легко впадают в этот вредный порок. Но слушай: отвержен

род, предавшийся сему... Враг до того издевается над человеком, что, если показалась кошка, выглянула собака или утром встретился человек, хотя самый благорасположенный, но с поврежденным правым глазом или бедром, он отскочит, отвернется, зажмурит глаза. Что бедственней такой жизни — все подозревать, во всем видеть препятствие, когда все должно возводить душу его к Богу?» [1, с. 87–88].

Поэтому христианин старается всю свою жизнь освятить молитвой. Труд и отдых, сон и прием пищи, лечение и учебу, да и любое вообще дело он предваряет и заканчивает молитвой. При этом следует не забывать и общественное храмовое богослужение, которое выстраивается вокруг таинства Тела и Крови Христовых. Христиане стараются как можно чаще участвовать в храмовом богослужении, по меньшей мере — в воскресные и праздничные дни. То есть мы уже здесь учимся жить в общении, в соединении со Христом, надеясь, что это общение продолжится в вечности.

Таким образом, исполнитель заповедей познает свою немощь и приходит к пониманию необходимости божественной помощи и, следовательно, молитвы, а молящийся не останется без Божественного попечения: «Сказал Господь Своим ученикам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:9–13).

Список литературы

1. *Василий Великий, свт.* Творения. Ч. 2. М.: Паломник. 1993.
2. Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Об авве Данииле. Режим доступа: https://dom-knig.com/read_263438-12# (Дата обращения 02.06.2022).
3. *Епифаний (Феодоропулос), архим.* Заветы жизни. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Epifanij_Feodoropulos/zavety-zhizni/1 (Дата обращения 26.05.2022).
4. Житие блаженного Василия Московского. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Smirnov/zhitija-russkih-svjatyh/259 (Дата обращения 12.06.2022).
5. Изречения преп. Амвросия Оптинского. Режим доступа: <https://www.optina.ru/pub/p12/> (Дата обращения 14.06.2022).
6. *Лазарь (Абашидзе), архим.* Грех и покаяние последних времен. Глава IV: Краткий разбор наиболее распространенных в наше время греховных увлечений. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Lazar_Abashidze/tainstvo-ispovedi/3 (Дата обращения 28.06.2022).
7. *Реале Дж., Антисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней. СПб.: Петрополис. Т. 3: От романтизма до наших дней. 1997.

Gorbachev Andrey Alexandrovich

Candidate of Theology,
Secretary of the Scientific council,
senior lecturer of the Department of theology and biblical studies,
Tula theological seminary
gorbachov06@yandex.ru

CONVERSATION BEFORE BAPTISM

References

1. Vasily Velikiy, svt. (1993) *Tvorenija* [Works]. Part 2. Moscow: Palomnik Publ.
2. *Dostopamyatniye skasaniya o podvozhnichestve svyatikh i blazhennikh otsov. Ob avve Daniile* [Memorable tales about the asceticism of the saints and blessed fathers. About Abba Daniel]. Available from: https://dom-knig.com/read_263438-12# (Accessed: 02/06/2022).
3. Epiphany (Feodoropulos), archim. *Zaveti zhizni* [The commandments of life]. Available from: https://azbyka.ru/otechnik/Epifanij_Feodoropulos/zavety-zhizni/1 (Accessed: 26/05/2022).
4. *Zhitiye blazhennogo Vasiliya Moskoskogo* [The life of blessed Vasily of Moscow]. Available from: https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Smirnov/zhitija-russkih-svjatyh/259 (Accessed: 12/06/2022).
5. *Izrecheniya prep. Amvroziya Optinskogo* [Sayings of reverend Amvrosy of Optina]. Available from: <https://www.optina.ru/pub/p12/> (Accessed: 14/06/2022).
6. Lazar (Abashidze), archim. *Grekh i pokayaniye poslednikh vrmyon. Glava IV: Kratkiy razbor naiboleye rasprotranyonnikh v nashe vremya grekhovnikh ulecheniy* [Sin and repentance of the last times. Chapter IV: A brief analysis of the most common sinful predilections in our time]. Available from: https://azbyka.ru/otechnik/Lazar_Abashidze/tainstvo-ispovedi/3 (Accessed: 28/06/2022).
7. D. Antiseri, G. Reale (1983). *Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi*. (Rus. ed.: Reali Dzh., Antiseri. Zapadnaya filosofia ot istokov do nashikh dnei. Vol. 3. S. Petersburg, 1997).

Новости семинарии

24 марта

В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

«Журнал № 25.

Слушали:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно поступивших прошениях епархиальных Преосвященных о назначении ректоров в духовные семинарии.

Постановили:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тульского и Ефремовского Алексия освободить его от исполнения обязанностей ректора Тульской духовной семинарии и назначить ректором упомянутой семинарии иерея Льва Махно, помощника ректора этой семинарии по общим вопросам».

01 апреля

Тульская семинария продолжает работу, направленную на популяризацию наследия А. С. Хомякова.

Работа осуществляется согласно трехстороннему договору о сотрудничестве, подписанному Тульской семинарией, Институтом философии РАН и Музеем-усадьбой А. С. Хомякова. В феврале 2022 года было воссоздано Хомяковское общество, в правление которого избрана научный работник ТулДС Михалева М. А.

На заседании Хомяковского общества

На состоявшемся заседании правления были обсуждены основные направления деятельности Общества, которое выразило горячую заинтересованность в решении вопроса о статусе Музея-усадьбы, в настоящее время являющегося филиалом муниципального музея. Вопрос о дальнейшей судьбе Хомяковского музея-усадьбы является одним из приоритетных в деятельности профильной комиссии Общественной палаты региона, что подтвердила ее председатель Г.Г. Фомина, член правления Хомяковского общества.

Было предложено активизировать работу по сохранению памяти о Хомякове, объединив усилия общественности, науки, органов власти, отмечено, что сама личность Хомякова подсказывает направления работы: он занимался богословием, философией, архитектурой, драматургией, врачеванием, изобретениями, писательским творчеством.

Было одобрено проведение просветительской работы в соцсетях: сотрудниками ТулДС ежедневно обновляется страница «Читателей и почитателей А.С. Хомякова» (<https://vk.com/club206848780>).

10 апреля

В Тульской духовной семинарии прошли мероприятия, посвященные памяти протоиерея Ростислава Лозинского, доктора богословия, почетного гражданина г. Тулы, автора многочисленных статей и публикаций, посвященных православным святыням г. Тулы. В этом году исполнилось 110 лет со дня его рождения, а блаженная кончина отца Ростислава припала на праздник Благовещения, 7 апреля 1994 г.

Семинария почтила память протоиерея Ростислава Лозинского

Проректор по учебной работе иером. Иларион (Варежкин) произнес вступительное слово, в котором отметил непреходящее значение трудов протоиерея Ростислава Лозинского для Тульской земли и для Русской Православной Церкви.

А.В. Савина, заведующая кафедрой философии и филологии ТулДС, поделилась своими воспоминаниями об отце Ростиславе, в частности сказав: «Нам сегодня предоставляется возможность увидеть на экране отца Ростислава, услышать его голос и получить некое наставление и напутствие. Оно связано с сохранением исторической памяти и духовных традиций, передачей их от поколения к поколению. В фильме режиссера И. А. Рылеева «Притулившийся город» мы сможем увидеть, с какими пагубными последствиями связано забвение христианских истин, приводящее к бесприютности, бездомности, вырождению и духовной гибели».

Протоиерей Ростислав Лозинский много размышлял о возрождении духовного образования. Это возрождение свершилось, и можно с уверенностью сказать, что в этом можно видеть и результат той заботы о нравственном воспитании, которая составляла главное попечение его жизни».

Студентам были показаны личные предметы отца Ростислава. Затем состоялся просмотр документального фильма И. А. Рылеева «Притулившийся город» (1993 г.), в котором принимал участие протоиерей Ростислав Лозинский.

Программу памятного мероприятия продолжила пешеходная экскурсия по местам города Тулы, связанным с жизнью и служением отца Ростислава. Жил он на улице Дивизионной, которая выходит к ограде Всехсвятского кладбища. После смерти отца Ростислава эта улица была переименована в улицу Ростислава Лозинского. На территории некрополя при храме Двенадцати святых Апостолов г. Тулы была отслужена лития на могиле отца Ростислава. Вслед за этим А. В. Савина провела участников мероприятия по дороге, которая следует от храма Двенадцати святых Апостолов к дому отца Ростислава. Все участники экскурсии с большим энтузиазмом и оживлением разделили радость общения, которую неизменно приносит знакомство со свидетелями веры и лицами, хорошо знавшими их. Одним из ярчайших представителей этого сонма свидетелей православной веры и был протоиерей Ростислав.

11 апреля

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексей представил профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам Тульской духовной семинарии нового ректора иерея Льва Львовича Махно.

Митрополит Тульский и Ефремовский подписывает указ о назначении ректором ТулДС иерея Льва Львовича Махно

Иерей Лев Махно

Митрополит Алексей проинформировал собравшихся о том, что во исполнение определения Священного Синода Русской Православной Церкви (Журнал № 25, п. 1) и согласно Уставу Тульской духовной семинарии (пп. 1.5, 3.5) он подписал 9 апреля 2022 года Указ о назначении иерея Льва Махно ректором Тульской духовной семинарии.

Представляя нового ректора, митрополит Алексей рассказал, что помнит отца Льва еще мальчиком из благочестивой православной семьи, рад благоплодию его жизни и возрастанию на ниве духовного образования. Владыка-митрополит выразил надежду на то, что обильные дары, унаследованные отцом-ректором, послужат на благо Семинарии и Церкви.

В ответном слове отец-ректор поблагодарил владыку за оказанное доверие и выразил надежду, что с помощью коллектива семинарии сделает все, чтобы быть достойным выдающихся предшественников, чьи труды уходят корнями в XX и XIX столетия.

15 апреля

В Тульской городской модельной библиотеке № 14 открылась выставка «Священники — участники Великой Отечественной войны».

Выставка подготовлена Тульской духовной семинарией. Она представляет собой пятнадцать информационно-иллюстративных стендов, на которых размещены репродукции фотографий и документов, свидетельствующих о боевом служении священников, которые по завершении Великой Отечественной войны приняли священный сан и в разные годы несли свое служение в Тульской епархии. Краткая информация, размещенная на стендах, позволяет составить достаточно полное представление о солдатах Победы — воинах Христовых. На стендах — имена Святейшего Патриарха Пимена, митрополита Николая (Кутепова), митрополита Алексея (Коноплева), схиархимандрита Аверкия (Швецова), архимандрита Тихона (Лядичева) и других священнослужителей, имена которых их потомки произносят с любовью и благодарностью за их подвиг: и воинский, и духовный.

Была также раскрыта более широкая тема: Русская Православная Церковь в годы войны.

Выставку представила научный работник ТулДС М. А. Михалева.

Открытие выставки

7 мая

В Тульской духовной семинарии состоялось заседание Хомяковского лектория. Лекторов и слушателей приветствовал ректор ТулДС иерей Лев Махно, который передал участникам встречи благословение митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.

Хомяковский лекторий имеет многолетнюю традицию и в течение ряда лет собирает философов, литераторов, всех любителей и исследователей наследия Алексея Степановича Хомякова и мыслителей его круга. Лекторий проводится в рамках трехстороннего соглашения, подписанного Тульской духовной семинарией, музеем «Усадьба А. С. Хомякова» и Институтом философии Российской академии наук.

На заседании была представлена книга «Философская переписка братьев Трубецких. Из архива кн. Ольги Николаевны Трубецкой» (М.: Синаксис, 2021). Книгу представил ее издатель президент Образовательного фонда братьев Трубецких иерей Георгий Белькина, руководитель Хомяковского лектория.

Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ, выступил с докладом, посвященном особенностям философских воззрений Сергея и Евгения Трубецких, отраженных в их переписке, в том числе их отношении к славянофильству и наследию А. С. Хомякова.

Выступает А.П. Козырев

Презентация книги

Далее слово было предоставлено Владимиру Витальевичу Сидорину, заведующему сектором истории русской философии Института философии РАН, который рассказал о приоритетных направлениях работы своих коллег.

Хомяковский лекторий продолжит свою работу осенью.

13 мая

Проректор по воспитательной работе Тульской духовной семинарии иеромонах Филофей (Артюшин) принял участие в ежегодной научно-богословской конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания», проводимой кафедрой Библиистики Московской духовной академии.

Отец Филофей прочитал доклад на тему: «Еще же не верующим им от радости...» (Лк. 24, 41): сюжетные особенности и богословский контекст Пасхального благовестия (Лк. 24) в свете личного опыта учеников Христовых».

В рамках доклада были проанализированы Пасхальные тексты заключительной — 24-й — главы Евангелия от Луки на предмет содержания в них указаний на переживаемые героями евангельского рассказа эмоции. Уже в первых главах Евангелия (Лк. 1–2), в знаменитых песнях (Богородицы, св. прав. Захарии, ангелов и святого праведного Симеона Богоприимца), эмоциональность как отражение глубокого религиозного чувства со стороны человека становится полноценным герменевтическим и онтологическим принципом для понимания всего евангельского благовестия.

Участники Богословской конференции

В богословской композиции Евангелия от Луки все эмоциональные проявления человека: трепет и ужас, благоговейный страх, удивление, радость — равным образом входят в Божественный план спасения, в центре которого находится Христос — подлинный источник и средоточие Пасхальной радости, изливающейся из сердечных глубин Его учеников.

14 мая

Тульскую духовную семинарию посетили студенты Института гуманитарных и социальных наук Тульского государственного университета, обучающиеся по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». Визит был продолжением многолетнего сотрудничества, которое связывает два учебных заведения.

Студентов принял ректор ТулДС иерей Лев Махно, который подробно рассказал о специфике духовного образования, его отличиях от образования теологического, познакомил гостей с планами обучения семинарии и условиями обучения.

Студенты ТулГУ на экскурсии в ТулДС

Гости осмотрели выставку «Любовь долготерпит», проходившую в ТулДС, посетили библиотеку и фонд редкой книги, побывали в классных комнатах, пообщались со студентами семинарии и посетили семинарский храм.

По окончании встречи студенты ТулГУ поблагодарили за организацию встречи и выразили надежду на продолжение общения студентов обоих учебных заведений.

31 мая

В Тульской духовной семинарии состоялся итоговый экзамен очередного выпуска слушателей Курсов повышения квалификации епархиального духовенства. Работу экзаменационной комиссии возглавил митрополит Тульский и Ефремовский Алексей.

Священники сдают экзамены

Девятый выпуск слушателей курсов, состоящий из 11 человек, завершает собой деятельность программы повышения квалификации священнослужителей Тульской епархии, разработанной в 2018 году.

В экзаменационную комиссию также вошли: иерей Лев Махно, ректор Тульской духовной семинарии, протоиерей Игорь Агапов, первый проректор Тульской духовной семинарии, и иерей Димитрий Гуров, руководитель Курсов повышения квалификации клириков Тульской епархии.

10 июня

Первый проректор Тульской духовной семинарии протоиерей Игорь Агапов выступил рецензентом диссертации на соискание звания кандидата богословия сотрудником Московской духовной академии Константином Николаевичем Недосекиным. Его диссертационное исследование посвящено анализу церковно-административного управления в канонической теории специалиста в области церковного права и русского юриста Николая Семеновича Суворова.

Его активное участие в деятельности Предсоборного присутствия, а также письменное наследие Николая Семеновича способствовали рождению новых идей в деле усовершенствования церковной жизни. Немаловажен вклад Н. С. Суворова в дело оптимизации деятельности церковно-административного управления Русской Православной Церкви.

К.Н. Недосекин, проводя исследование на протяжении 2015–2020 годов, проанализировал представление о церковно-административном управлении на основании церковно-правового наследия Н.С. Суворова.

Протоиерей Игорь Агапов отметил:

«Участие сотрудников духовных образовательных организаций, имеющих ученые степени и звания, в рецензировании — одно из составляющих науки, которой должны заниматься духовные школы».

Само по себе участие в первую очередь обучает самих рецензентов, поскольку знакомство с трудом, который претендует на научность, несомненно, повышает квалификацию рецензента, помогает ему освоить новые требования и принять участие в научном процессе.

Что касается научной работы, то она написана интересно, квалифицированно, при написании соблюдены все требования. Я считаю, что человек, который проделал такой большой труд, посвятив ему более пяти лет, достоин искомой степени кандидата богословия».

Решением диссертационного совета № 2 Московской духовной академии соискателю Константину Николаевичу Недосекину была присуждена ученая степень кандидата богословия, который в свою очередь выразил благодарность рецензенту от Тульской духовной семинарии.

21 июня

В Тульской духовной семинарии состоялся итоговый междисциплинарный экзамен выпускников ТулДС, обучавшихся по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций».

Председателем экзаменационной комиссии в этом учебном году стал протоиерей Вадим Суворов — доктор богословия, доцент, заведующий и профессор кафедры Церковной истории Коломенской духовной семинарии.

В состав экзаменационной комиссии также вошли:

заместитель Председателя комиссии: иерей Лев Махно — кандидат исторических наук, доцент (ВАК), ректор Тульской духовной семинарии, доцент кафедры богословия и библеистики; члены комиссии: митрополит Тульский и Ефремовский Алексей — кандидат богословия, глава Тульской митрополии; Семенова Наталия Сергеевна — кандидат юридических наук, доцент (ВАК), юрисконсульт Учебного комитета Русской Православной Церкви, доцент и научный сотрудник кафедры церковно-практических дисциплин Московской духовной академии; протоиерей Игорь Агапов — кандидат богословия, первый проректор, доцент кафедры церковно-практических дисциплин; иеромонах Иларион

Отвечает Николай Щербатых

(Варежкин) — старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин, проректор по учебной работе; иеромонах Филофей (Артюшин) — доктор богословия (PhD), доцент, заведующий и доцент кафедры богословия и библеистики; Горбачев Андрей Александрович — кандидат богословия, секретарь Ученого совета, старший преподаватель кафедры богословия и библеистики; иерей Николай Евсеев — кандидат исторических наук, и.о. заведующего кафедрой церковной истории; Савина Любовь Викторовна — кандидат философских наук, доцент (ВАК), заведующий и профессор кафедры философии и филологии; Хрунова Юлия Алексеевна — кандидат педагогических наук, заведующий Учебно-методическим отделом, доцент кафедры церковно-практических дисциплин; игумен Герасим (Дьячков) — кандидат богословия, профессор кафедры церковной истории; иерей Александр Романов — и.о. заведующего кафедрой церковно-практических дисциплин, старший преподаватель кафедры богословия и библеистики; протоиерей Игорь Тимофеев — старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин; Поляков Павел Владимирович — кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории; диакон Петр Резухин — преподаватель кафедры церковной истории.

Секретарем итоговой экзаменационной комиссии была назначена Михалева Марина Александровна, научный сотрудник, старший преподаватель кафедры философии и филологии.

*Протоиерей Вадим Суворов, доктор богословия,
председатель экзаменационной комиссии*

Перед важнейшим итоговым аттестационным испытанием студентов очного отделения выпускного курса специалитета напутствовал митрополит Тульский и Ефремовский Алексей:

«Предстоящий в этот благодатный и ответственный день экзамен подведет итог вашего обучения в стенах Тульской духовной семинарии. И очень отрадно и утешительно наблюдать знаменательную историческую связь, проявленную в современной нашей жизни в том, что председатель государственной экзаменационной комиссии протоиерей Вадим Суворов — выпускник и ныне профессор Коломенской духовной семинарии, а Тульская духовная семинария является дочерним отделением этой духовной школы.

Желаю выпускникам Божьего благословения с тем, чтобы достойно и спокойно, без ненужных страхов и опасений с Божьей помощью представить комиссии то внутреннее свое состояние богословского и практического духовного багажа, которое вы сумели накопить за время пребывания в стенах нашей духовной школы. Благословение Господне да сопутствует всем нам!»

В итоговом междисциплинарном экзамене приняли участие девять выпускников бакалавриата очного отделения, завершившие обучение по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций», которые отвечали на вопросы по Священному Писанию Ветхого и Нового Завета, Литургии, Догматическому богословию, Истории Церкви и Истории Русской Церкви.

В соответствии с требованиями Учебного комитета осуществлялась онлайн-трансляция экзамена.

27 июня

На базе Тульской духовной семинарии состоялся круглый стол, посвященный 140-летию Императорского Православного Палестинского Общества.

Круглый стол, посвященный юбилею ИППО

Современная история Тульского регионального отделения ИППО тесно связана с Тульской семинарией. В 2015 году по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия, в те годы ректора ТулДС, именно в семинарии была проведена межрегиональная конференция, посвященная визитам в Тулу и в семинарию праведного Иоанна Кронштадтского и Великой княгини Елизаветы Федоровны. На конференции было принято решение о восстановлении Тульского отделения ИППО, и с тех пор его деятельность во многом была связана с Тульской духовной семинарией: на ее выставочных площадках разворачивались экспозиции ИППО, проводились круглые столы и интерактивные занятия. Среди членов Тульского регионального отделения ИППО есть и сотрудники семинарии.

Своим святительским словом круглый стол открыл владыка Алексей, который является председателем Тульского отделения ИППО. Приветственное слово сказал ректор семинарии иерей Лев Махно. Участников приветствовала также доктор исторических наук Елена Викторовна

Симонова, председатель Тульского отделения Российского исторического общества.

Координатором и ведущим круглого стола был иерей Николай Евсеев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой церковной истории ТулДС.

Был заслушан ряд докладов: Наталия Геннадьевна Валуева, директор епархиального культурно-просветительского центра «Фавор», сделала сообщение о трудах страстотерпцев Николая Александровича и Александры Федоровны как членов ИППО. Сотрудник Государственного архива Тульской области Елизавета Владимировна Курчакова представила доклад о пребывании в г. Туле Великого князя Сергея Александровича, а Елена Ивановна Королева, сотрудник паломнической службы Тульской епархии, подробно рассказала о просветительской деятельности Тульского отдела ИППО в конце XIX – начале XX в. О «Тульских епархиальных ведомостях» как источнике информации об организации и деятельности ИППО рассказала кандидат исторических наук Галина Петровна Присенко. Преподаватель и научный работник ТулДС Марина Александровна Михалева сделала сообщение о формах работы нынешнего отделения ИППО, а некоторые планы на будущее предложила Марина Владимировна Шуманская.

Ректор ТулДС отец Лев Махно предложил внести в список тем, предлагаемых для написания дипломных работ, темы, связанные с историей и деятельностью Императорского Православного Палестинского Общества, которое все 140 лет своего непрерывного бытования накопило большой опыт в проповеди слова Божиего и организации работы духовно-нравственной направленности.

28 июня

В Тульской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ выпускников бакалавриата. Все выпускники, защищавшие дипломные работы, успешно сдали итоговый междисциплинарный экзамен.

Работу экзаменационной комиссии возглавил протоиерей Вадим Суворов, доктор богословия, доцент, заведующий и профессор кафедры Церковной истории Коломенской духовной семинарии.

В состав комиссии вошли митрополит Тульский и Ефремовский Алексей, представитель Учебного комитета Русской Православной Церкви Наталия Сергеевна Семенова, кандидат юридических наук, доцент (ВАК), юристконсультант Учебного комитета Русской Православной Церкви, а также ведущие преподаватели Тульской духовной семинарии.

Перед началом защиты выпускников напутствовал митрополит Тульский и Ефремовский Алексей:

«В этот знаменательный день для нашей духовной школы словом мира и любви рад приветствовать Его Высокопреподобие, протоиерея Вадима Суворова, председателя государственной экзаменационной комиссии, уважаемую Наталию Сергеевну, представителя Учебного комитета Русской Православной Церкви, нашу комиссию и студенчество, которое готово сегодня представить нам презентацию своих квалификационных работ!

Знания, которые получили наши выпускники в период образования в духовной школе, как показал прошедший экзамен, достаточно глубокие и серьезные. Теперь, пожалуйста, спокойно и ровно представьте ваши квалификационные работы!

Бог в помощь всем нам в предстоящей работе!»

После защиты ВКР

К защите было представлено восемь работ выпускников:

— Михаил Андронов «Наркотическая зависимость: духовный аспект»;

— Максим Давыдов «Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в Восточной Азии в кон. XIX — нач. XX в.»;

— диакон Сергей Ковалевский «Новозаветные апокрифы в контексте христианского вероучения»;

— диакон Даниил Лысиков «Сравнительный анализ синоптических повествований о Страданиях и смерти Христа: богословские аспекты избранных евангелистов»;

— диакон Илия Никулин «Христианские мотивы в отечественной литературе рубежа XX — XXI веков (на примере произведений малых форм)»;

— диакон Димитрий Сергеев «Учение Платона о бессмертии души в сравнении с христианской философией и религиозно-философскими доктринами Востока»;

— Игорь Серов «Трактовка образов русских святых XVIII — XIX вв. в православной иконописи»;

— Николай Щербатых «Богословские основы святоотеческого учения о страстях».

Все выпускники успешно защитили выпускные квалификационные работы, исчерпывающе ответив на вопросы комиссии.

В конце заседания комиссии председатель протоиерей Вадим Суворов огласил результаты защиты работ, поздравив выпускников от лица комиссии:

«Хочу отметить от себя, как от человека стороннего, что от представленных работ сложилось приятное впечатление как от глубины и полноты исследуемой темы, так и от оформления, соответствующего всем требованиям.

Однако оценка «отлично» не означает, что уже ничего не надо делать: высокими отметками мы хотим простимулировать вас и не угасать вашего огня. Было приятно видеть, что большинство из выпускников проявили не формальную заинтересованность в избранных темах.

Хочется призвать вас, чтобы вы действительно были людьми церковными в первую очередь и не забывали о церковном значении того научного направления, которое вы избрали для выпускных квалификационных работ. Мы занимаемся наукой для блага Церкви, для блага проповеди и для церковного дела: это и должно быть всегда в фокусе нашего внимания».

29 июня

В Тульской духовной семинарии состоялся торжественный выпускной акт — 19-й с момента возобновления духовной школы и 95-й со дня ее основания.

В 2022 году 8 выпускников Тульской духовной семинарии получили дипломы бакалавров богословия и соответствующие нагрудные знаки. Среди них одного диплома с отличием удостоился выпускник Николай Щербатых, который отлично прошел итоговую аттестацию и успешно защитил выпускную квалификационную работу.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексей вручил выпускникам документы об образовании, а ректор Тульской духовной семинарии иерей Лев Махно в качестве памятного подарка вручил книгу протоиерея Георгия Панова «Избранные труды. Благотворительность и социальное призвание».

Вручение дипломов об окончании ТуЛДС

Открывая торжественный акт, митрополит Тульский и Ефремовский Алексей обратился к выпускникам с напутственным словом:

«В свое время, как и всякая богозданная человеческая душа, вы восприняли призыв всеблагото Божиего смотра «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы» и «научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем» (Мф. 11:28–29). Приняв в Таинстве святого Крещения и затем в Таинстве Миропомазания семя благодати жизни во Христе и Печать дара Духа Святаго, опираясь на эти благодатные дары, вы откликнулись на призыв Подвигоположника и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, и направили свои стопы сюда, в эти стены нашей замечательной духовной школы, и проводили это время здесь не напрасно. Сегодня вы способны откликнуться на новом уровне, новой ступени вашего становления личностного христианского развития, на ином кругу на призыв верховного первосвященника исповедания нашего и церкви Своей Зиждителя и Пастыреначальника: «идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков»» (Мк 1, 17).

Мне, как архипастырю, отрадно чувствовать живое пламенное стремление ваше, потому что вы достойным образом откликнулись на призыв Господа и Спасителя. И теперь вы можете не только, опираясь на те знания, почерпнутые вами в процессе обучения, благовествовать Истину, но и жить так, чтобы образ вашей жизни не расходился со свидетельством исповедания устного, а только утверждал и укреплял

его, тем самым привлекая наших с вами современников в спасительное лоно святой, соборной, апостольской Церкви.

Еще раз искренне и сердечно хочу поблагодарить отца-ректора, профессорско-преподавательский состав, сотрудников, наше студенчество и всех, кто устраивает повседневную жизнь в стенах нашей духовной школы и всем пожелать щедрого Божиего благословения, доброго здоровья. Многая и благая лета!»

С ответным словом выпускников выступил Щербатых Николай, удостоившийся диплома с отличием:

«Ваше высокопреосвященство, дорогой владыка, досточтимый отец-ректор, позвольте от лица выпускников преподнести благодарственное слово. Мы хотим поблагодарить вас за то, что даровали нам такую великую возможность обучаться в стенах Тульской духовной семинарии, став, по слову святого апостола Павла, “воиннами Христовыми” и “облачиться во вся оружия Божия”. Мы хотим также пожелать вам милости и помощи Божией, чтобы мы всегда вас радовали, как истинные пастыри. Многая и благая лета!»

В заключение торжественного акта ректор Тульской духовной семинарии иерей Лев Махно обратился к собравшимся:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья! В стенах нашей семинарии очередной выпуск. Это итог нашей работы, итог вашей работы: итог достойный, достойный тех предшественников, которых до вас выпускала семинария. Действительно, у нас есть блестящие выпускники, на которых мы должны равняться, и я хотел бы пожелать всем вам, чтобы вы были достойны наших выпускников и с честью несли звание выпускника Тульской духовной семинарии. С праздником вас, дорогие братья!»

По традиции торжественный акт завершился молитвой и общей трапезой.

Учредитель журнала:
Религиозная организация — духовная образовательная организация
высшего образования «Тульская духовная семинария Тульской епархии
Русской Православной Церкви»

ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ

Научно-богословский
и церковно-общественный журнал

2 (8) / 2022

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре).
Свидетельство о регистрации ПИ ТУ71–00515 от 06 ноября 2019 года.

Рекомендовано к публикации
Издательским советом Русской Православной Церкви.
Номер Издательского совета — ИС Р22–217–0369.
Выходит четыре раза в год.

Адрес редакции:
300045, Тульская область, г. Тула, ул. Староникитская, 75. ТулДС
Тел/факс: +7(4872)31–29–19
E-mail: red@tulds.ru
www.tulds.ru

Главный редактор: иерей Лев Львович Махно,
ректор ТулДС

Заместитель главного редактора:
А. А. Горбачев

Корректор:
Е. Новопольцева

Дизайн обложки:
Б. И. Пронин

Подписано в печать 29.11.2022.
Формат 84x108/16. Усл. печ. л. 10.
Тираж 500 экз. Заказ № 56.

Издательство «Аквариус»
300 062, г. Тула, ул. Октябрьская, 81а
Тел. +7(4872) 49-76-96
E-mail: grif-tula@mail.ru
www.grif-tula.ru

Цена свободная

DOI 10.23681/696638

ISSN 2712-7524

9 772712 752003 >