

Пензенская Епархия
Религиозная организация - духовная образовательная
организация высшего образования «Пензенская духовная семинария
Пензенской Епархии Русской Православной Церкви»
Студенческое научно-богословское общество
имени Иоанна Богослова ПДС

Христианство и мир

Сборник материалов VII Всероссийской студенческой
научно-богословской конференции

Пенза 2022

УДК 23-29

Печатается по решению Редакционно-издательского совета РО-ДООВО «Пензенская духовная семинария Пензенской епархии Русской Православной Церкви»

Редакторы: Ершов В.К. (протоиерей), проректор по научной работе ПДС, кандидат богословия.

X 93

Христианство и мир. Сборник материалов VII Всероссийской студенческой научно-богословской конференции. – Пенза: Пензенская духовная семинария, 2022. – 88 с.

В сборнике представлены материалы всероссийской студенческой конференции «Христианство и мир». Теоретические вопросы христианского вероучения, история Русской Православной Церкви, Церковь и современный социум – эти и другие вопросы находят свое отражение в публикуемых материалах. Общим для авторов статей является опора на богословско-философский инструментарий в осмыслении проблем христианизации современного общества. Материалы обращены к студентам высших учебных заведений, а также ко всем интересующимся историей и современностью Христианства.

ISBN 978-5-6047278-5-0

© РО-ДООВО «Пензенская духовная семинария
Пензенской Епархии Русской Православной Церкви»

UDC 23-29

Publishing authorized by the Editorial Board of the RO-TEOHE “Penza Theological Seminary of Penza Diocese of Russian Orthodox Church”

Edited by V. Yershov (archpriest), prorector on scientific work of PTS, candidate of theology

Christianity and World. Collected papers of the VII All-Russian scientific theological student conference. – Penza, Penza Theological Seminary, 2022. – 88 p.

The collection contains the papers of the All-Russian scientific theological student conference “Christianity and World.” The published papers consider the theoretical questions of the Christian faith, the history of the Russian Orthodox Church, the Church and the modern society. The common ground for all the authors is the heavy reliance on the theological and philosophical tools in understanding the problems of the Christianization of the modern society. The papers are addressed to students of institutions of higher education, as well as to those interested in the history and modern period of Christianity.

ISBN 978-5-6047278-5-0

© PO RO-TEOHE “Penza Theological Seminary of Penza Diocese of Russian Orthodox Church”

СОДЕРЖАНИЕ

Библеистика и богословие

<i>Н. А. Горшенева</i> Религиозные праздники в монотеистических религиях.....	6
<i>Д. Комиссаров</i> Учение о Евхаристии святителя Амвросия Медиоланского.....	11

История Русской Православной Церкви

<i>Н. Н. Боброва</i> История храма Казанской иконы Божией Матери (Каменский район).....	15
<i>Н. С. Конев</i> Влияние христианства на мир на примере алтайской духовной миссии.....	21
<i>С. А. Рыбочкин</i> Определение фамилии при поступлении в духовное училище на примере училищ казанской епархии XIX века.....	28
<i>М. С. Симакова</i> Духовный наставник и учитель: М. А. Лебедев.....	34

Христианское образование и наука

<i>С. С. Вольперт, А.Б. Шигурова</i> Изображение духовной школы в творчестве писателя С.Н. Миловского, выпускника Пензенской духовной семинарии.....	39
<i>М.О. Мамонов, иером. Мелхиседек (Хижняк)</i> Пензенские епархиальные ведомости как источник для богословия	45
<i>Г. О. Моисеенков</i> Христианское образование в свете педагогических трудов Фридриха Фрёбеля, Иммануила Канта и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля	50

<i>М. А. Муленкова</i>	
Проблема духовного воспитания молодёжи на основе христианских добродетелей	55
<i>М. О. Насонова</i>	
Церковная миссия в интернет-пространстве как современная форма проповеди среди молодёжи.....	60
<i>И. А. Садилов</i>	
Ученики и последователи выдающегося миссионера-просветителя, выпускника Пензенской духовной семинарии Н.И. Ильминского ...	67
<i>Я. Ю. Цветков</i>	
Предпосылки образования и цели русской духовной миссии в Иерусалиме: по дневниковым записям епископа Порфирия (Успенского).....	76

Исламоведение

<i>А. Г. Шанин</i>	
Духовные лица в исламе.....	83

БИБЛЕИСТИКА И БОГОСЛОВИЕ

УДК 291.3

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ В МОНОТЕИСТИЧЕСКИХ РЕЛИГИЯХ

Н. А. Горшенева

Пензенская духовная семинария

В статье предпринимается попытка описать религиозные праздники в монотеистических религиях. Провести анализ традиций и обычаев, связанных с праздниками. Найти сходные черты в традициях праздников этих религий.

Ключевые слова: монотеистические религии, религиозные праздники, традиции, обычаи.

RELIGIOUS HOLIDAYS IN MONOTHEISTIC RELIGIONS

Nadezhda Gorsheneva

Penza Theological Seminary

The article attempts to describe religious holidays in monotheistic religions, analyse the traditions and customs associated with the holidays and find similarities in the holiday traditions of these religions.

Keywords: monotheistic religions, religious holidays, traditions, customs.

Религиозные праздники – знаменательные с точки зрения религии дни, отмечаемые верующими в память о тех или иных событиях, святых или персонажах церковной истории (богах, святых и т. п.) и сопровождаемые особыми богослужениями и обрядами. В основе религиозных праздников, как правило, лежат сложившиеся в древнейшие времена бытовые празднества, приуроченные либо к поворотным точкам годовой астрономии и календарного цикла (дни зимнего и летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия), либо к определённым вехам в хозяйственной деятельности людей (начало и окончание сева, сенокоса, уборки урожая и т. п.). Церковь придала им религиозную направленность, связав с вероучением, догмата-

ми, мифами. Будучи важным элементом религии, культа, они используются во всех религиях в качестве средства усиления религиозного влияния на верующих.

Как известно, в мире существует множество религий, и каждая из них имеет свои праздники, традиции и обряды, которые по-своему уникальны.

В данной статье будем рассматривать три монотеистических религии – христианство, иудаизм, ислам.

Особенности религиозных праздников в иудаизме особенно хорошо раскрыты у Имрея Ноама. В статье Тишрей он детально описывает особенности еврейского Нового Года. Также об иудейских праздниках хорошо говорят следующие авторы: Рав Элияу Ки-Тов, Бецалэль Ариэли, Пинхас Гольдшмитд, Рустемов Бахыт, Моше Пантелят и другие

А об особенностях религиозных исламских праздников прекрасно высказываются многие авторы, среди них хочется выделить: Ефросина Псковского, Михаила Рождественского, Надежду Даниленко, Этноміх, Аллу Досанову, Регину Бадрутдинову и других. Они в своих статьях раскрывают всю суть и полноту праздников в исламе, прекрасно описывают обычаи и традиции религиозных праздников.

Про особенности религиозных праздников в христианстве имеется много статей на сайте azbyka.ru, pravmir.ru и православной электронной энциклопедии.

Хочется подробно остановиться на сходной богословской идее праздников в монотеистических религиях.

Среди общих традиций, которые имеют праздники в этих религиях, одной из самых ярких является паломничество.

В исламе хадж – один из пяти столпов ислама, без соблюдения которого невозможно спасение. Совершается паломничество в первой половине двенадцатого месяца по мусульманскому календарю – Хиджре, в месяц Зуль-Хиджа.

В иудаизме есть отдельная группа паломнических праздников – это Песах, Шавуот, Суккот. Они связаны с воспоминанием исхода евреев из Египта и сорокалетнего странствования по пустыне.

В христианстве паломничество носит рекомендательный характер. В основном, христиане всего мира стремятся попасть на Святую Землю в Страстную Седмицу и праздник Воскресения Христова.

Также среди общих черт подготовки к религиозным праздникам в этих религиях следует отметить пост. Пост является особой подгото-

вительной ступенью. В иудаизме на праздник Йом-Кипур¹ (День искупления) по предписаниям галаха запрещено: пить, есть, умываться, носить кожаную обувь, умащаться маслами. Перед праздником Пурим соблюдается пост Эстер. Этот пост установлен в воспоминание поста царицы Эстер и событиях описанных в книги Эсфирь. А перед Песахом соблюдается так называемый «пост первенцев».

В исламе пост соблюдается перед праздником Курбан-байрам, в первые девять дней месяца Зульхиджа. Об этом сказано так в хади-се: «Пост в первые дни месяца Зуль-Хиджа, равен к одному году поста» (Ибн Маджа)².

Главный пост в исламе в месяц Рамадан – перед праздником Уразам-Байрам. В дни поста предписывается воздержание от пищи, питья до захода солнца. Также в пост нельзя клеветать и ссориться³.

В православной традиции также перед важными религиозными праздниками предписывается пост. Самый строгий и продолжительный по времени – это Великий пост. Он предвещает самый главный христианский праздник – Воскресение Христово.

Существуют также и многодневные посты перед другими значительными праздниками: Рождественский пост, пост перед праздником Успения Пресвятой Богородицы, пост перед праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Среди сходных черт также хочется отметить подготовку к праздникам.

К каждому важному празднику убирают и украшают дома, надевают лучшую одежду.

Праздники у мусульман в основном связаны с верой и пятью столпами ислама, с наиболее значимыми событиями исламской истории, с пророком Мухаммедом и его потомками. В системе мусульманских праздников есть истоки христианских праздников.

Например;

– Мавлид – День рождения пророка Мухаммеда – Рождество Христово;

¹ Йом-Кипур [Электронный ресурс] // URL:<https://toldot.com/iomkipur.html> (дата обращения 19.02.2022)

² Дни поста в исламе [Электронный ресурс] // URL: <https://sunna.su/unika-zhelatelnye-posty-v-islame>(дата обращения 20.01.2022)

³ Рамадан [Электронный ресурс] // URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya (дата обращения 22.01.2022)

– Вознесение пророка Мухаммеда (Мирадж) – Вознесение Господне;

– Ночь Рагаиб – Благовещение Пресвятой Богородицы;

Даже жертвоприношение животных (они приносят не только баранов) на Курбан-байрам имеет под собой христианские корни. Мусульмане считают, что Жертва на Курбан искупляет все грехи. В христианстве Христос искупил грехи человечества Голгофской жертвой.

Также много праздников у мусульман с иудейскими истоками.

Например:

– исчисление праздников по лунному календарю;

– особенности соблюдения поста;

– ниспослание Корана в месяц рамадан (Шевуот – дарование Торы на Синайской горе);

– жертвоприношение на Курбан-байрам (жертвоприношение в Соломоновом храме);

– ночь предопределения Лейлят-аль-кадр (Йом-Кипур – день искупления);

– ожидание пришествия имама Махди (ожидание Мессии – Машиаха).

И в исламе, и в иудаизме есть траурные дни: Йом-Кипур (иудаизм), Ашура (ислам).

У евреев и мусульман есть свой Новый год по лунному календарю, отличный от государственного Нового Года (Рош-ха-Шана¹; Хиджра²).

Также сходство мусульманских, еврейских и православных праздников прослеживается в том, что местом для праздничных действий сначала являются культовые сооружения: мечети у мусульман, синагоги у евреев, храмы у христиан, где они читают свои священные книги – Коран (мусульмане), Тору (иудеи) Библию (христиане). В то же время отдают дань умершим родственникам – посещают места их захоронения.

После молитв и обрядов начинается само веселье и накрывается праздничный стол.

Также следует отметить различия в праздновании и традициях мусульманских и иудейских праздников.

¹ Еврейский новый год – Рош Ха-Шана [Электронный ресурс] // URL: <https://ivrika.ru/evrejskij-novuj-god-rosh-kha-shana> (дата обращения 24.01.2022)

² Новый год по Хиджре [Электронный ресурс] // URL: <https://sputnikgeorgia.ru/religion/20200819/249244066/Novyy-god-po-Khidzhre-2020-istoriya-i-traditsii-musulmanskogo-prazdnika.html> (дата обращения 28.01.2022)

Мусульманам нельзя пить алкоголь, даже на праздники, тогда как у евреев на каждый Шаббат освящается вино как неотъемлемый атрибут праздника. Вино разрешается по праздникам и христианам, об этом известно из Типикона.

Еврейские праздники празднуются всеми иудеями: несмотря на то, что они могут находиться в рассеянии, именно общие праздники их сближают.

Евреи предлагают всем людям, независимо от их веры, принять участие в их празднике (например, карнавал на Пурим).

Мусульмане, наоборот, отмечают праздники только своей общиной, и неверным нельзя участвовать в их праздниках.

Также у мусульман запрещается принимать участие в праздниках неверных, на это существует строгий запрет.

В православии любой может разделить радость праздника, но некрещённые не могут участвовать в таинствах.

Литература

1. Дни поста в исламе [Электронный ресурс] // URL: <https://sunna.su/unika-zhelatelnye-posty-v-islame> (дата обращения 20.01.2022)

2. Еврейский новый год – Рош Ха-Шана [Электронный ресурс] // URL: <https://ivrika.ru/evrejskij-novyj-god-rosh-kha-shana> (дата обращения 24.01.2022)

3. Йом-Кипур [Электронный ресурс] // URL: <https://toldot.com/iomkipur.html> (дата обращения 19.02.2022)

4. Новый год по Хиджре [Электронный ресурс] // URL: <https://sputnikgeor-gia.ru/religion/20200819/249244066/Novyy-god-po-Khidzhre-2020-istoriya-i-traditsii-musulmanskogo-prazdnika.html> (дата обращения 28.01.2022)

5. Рамадан [Электронный ресурс] // URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya (дата обращения 22.01.2022)

УЧЕНИЕ О ЕВХАРИСТИИ СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСИЯ МЕДИОЛАНСКОГО

*Д. Комиссаров
Пензенская духовная семинария*

Евхаристия – главное Таинство христианской Церкви, установленное Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере перед крестными страданиями. Участие в Таинстве Евхаристии является неотъемлемой частью духовной жизни христианина. В нём мы теснейшим образом соединяемся с Богом. С течением времени возникли многие вопросы, касающиеся как внешней, так и внутренней стороны Евхаристии. Со II века начинает развиваться евхаристическое богословие. В данной статье рассмотрено учение о Таинстве Евхаристии западного отца Церкви – святителя Амвросия Медиоланского.

Ключевые слова: *святитель Амвросий, Евхаристия, Тело и Кровь, хлеб и вино.*

DOCTRINE ON THE EUCHARIST OF ST. AMBROSE, BP. OF MILAN

*Dmitry Komissarov
Penza Theological Seminary*

The Eucharist is the main sacrament of the Christian Church instituted by the Lord Jesus Christ at the Last Supper before His suffering on the Cross. Participation in the Sacrament of the Eucharist is an integral part of a Christian's spiritual life. We are intimately united with God through it. Over the course of time many questions concerning both the external and internal aspects of the Eucharist have arisen. Eucharistic theology began to develop in the second century A.D. The article examines the teaching on the Sacrament of the Eucharist of the Western father of the Church, St. Ambrose, Bp. of Milan.

Keywords: *St. Ambrose, Eucharist, Divine Body and Blood, bread and wine.*

Прежде всего своё учение о непостижимой тайне Евхаристии, о том таинстве, когда обычный хлеб и вино становятся истинным Телом

и истинной Кровью Иисуса Христа, святитель Амвросий излагает в трактатах «О таинствах» (De Sacramentis) и «О тайнах» (De Mysterioriis). В них он «обращается к новокрещённым и объясняет им таинства, которые они приняли»¹.

Раскрывая смысл Таинства Евхаристии, святитель Амвросий использует истории Ветхого Завета как иллюстрации и символы таинства.

Авраам, освободив из плена своего племянника Лота, возвращаясь с победой, встречает священника Мелхиседека, который предлагает ему хлеб и вино (Быт. 14.14-18). Они то и являются, по мнению святителя Амвросия, прообразами Евхаристии.

Далее святитель Амвросий проводит аналогию Тела и Крови Христовой с манной небесной и ставит Тело Христово выше. «Та манна – с неба, а это Тело – превыше неба; манна – небесная, а Тело – Господа небес»². Манна – это всего лишь тень Евхаристии, потому что она была подвержена тлению и те, кто ел её в пустыне, умерли. Тело же и Кровь Христовы являются «истинной пищей и питием» (Ин.6:55), и тот, кто вкушает их «жить будет вовек» (Ин.6:58).

Внешний же вид святых тайн может удивить, потому что на первый взгляд это «только обычная и хорошо знакомая пища»³. Однако хлеб и вино, поставленные в алтаре, остаются таковыми до таинственных слов Господа Иисуса. Всё, что произносится до этого момента (молитва, прошение, хвала Богу), произносится словами священником. Но когда наступает время совершения таинства священник использует не свои слова, но слова Христа Спасителя: «Приимите и вкусите от него все, ибо сие есть Тело Мое... приимите и пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя». До слов Христовых в алтаре – хлеб и вино, но после них – Тело и Кровь Спасителя. Именно «слово Христово совершает это таинство»⁴, – заключает святитель Амвросий. Оно-то и является внешним актом, посредством которого хлеб

¹ Святитель Амвросий Медиоланский Собрание творений: на латинском и русском языках. Т. I / Сост. Н. А. Кулькова; перевод с лат. Д. Е. Афиногенова, прот. А. Гриня, М. В. Герасимовой; перевод со старослав. Ф. Б. Альбрехта. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. – 440 с. – С.159

² Там же. – С.291

³ Там же. – С.221

⁴ Святитель Амвросий Медиоланский Собрание творений: на латинском и русском языках. Т. I / Сост. Н. А. Кулькова; перевод с лат. Д. Е. Афиногенова, прот. А. Гриня, М. В. Герасимовой; перевод со старослав. Ф. Б. Альбрехта. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. – 440 с. – С.225

и вино получают значение Плоти и Крови Христовой. Обращаясь к Священному Писанию, он доказывает, насколько великую силу имеют слова Христа. По повелению Господа возникает небо, земля, моря, всякая тварь (Быт. 1:3-26). «Он сказал – и они явились; Он повелел – и они были созданы» (Пс. 32:9; 148:5). Если же таким образом возникает то, чего не было, то насколько слово Христа действенно, чтобы уже существующее изменить в иное? Слово Христово может изменять и изменяет, когда хочет, естественный порядок. Рождение Христа от Девы произошло вопреки установлениям и порядку естества. Жезл Моисея превращался в змея (Исх. 4:3-4), разделял морские воды вопреки законам природы (Исх. 14:21-22). Воды египетских рек и горький источник Мерры изменили свое природное свойство под действием благодати (Исх. 7:19-21). Вопреки свойству железа всплыл топор, когда пророк Елисей бросил в воду топориче (4 Цар:6.5-6). Эти примеры показывают, что сила благодати превосходит и может даже изменить природу. И если действия пророческого слова были столь велики, то должны ли мы сомневаться в истинности слов Христа? Поэтому, принимая святые тайны, на слова священника: «Тело Христово», мы в знак нашего подтверждения отвечаем: «Аминь», что означает «истинно».

Святитель Амвросий отвечает также и на вопрос, почему после освящения мы видим хлеб и вино, а не плоть и кровь? Ведь по мнению святителя слово Христово изменяет и прелагает законы природы, и после того, как слова Христа будут произнесены, хлеб и вино именуются Телом и Кровь. Если мы вспомним тот момент, когда Спаситель сказал ученикам, что даст им есть Свое Тело и пить Свою Кровь, многие из них отошли от Христа из-за страха перед кровью (Ин.6:61-68). Поэтому чтобы нам не испытывать ужас при виде окровавленной плоти, мы принимаем святые тайны «в подобии...при этом обретая благодать и силу истинной природы»¹.

Следует также заметить, что для свт. Амвросия, Евхаристия – воспоминанием Крестной Жертвы Христа, Его смерти, сошествия во ад, воскресения из мертвых. Цель Крестных Страданий Господа – искупление от греха и смерти всего рода человеческого. И всякий раз, участвуя в Евхаристии, возвещая смерть Господа, мы возвещаем и оставление грехов. Поэтому плодами вкушения этой духовной пищи является отпущение грехов. Святитель призывает с благоговением прини-

¹ Там же – С.249

мать святые тайны ежедневно. «У кого есть рана, тот ищет лекарство. Наша рана – подверженность греху, а лекарство – небесное и досточтимое таинство»¹ Евхаристии. «Я, согрешающий непрестанно, должен постоянно иметь лекарство»².

Рассмотрев учение о Евхаристии святителя Амвросия Медиоланского, можно выделить, что в Таинстве Евхаристии хлеб и вино:

- освящаются словами Господа;
- изменяют свою природу и становятся Телом и Кровью Христовыми;
- после освящения они сохраняют прежний внешний вид, но только для телесных очей, умом же они признаются истинными Телом и Кровью;
- участие в Евхаристии есть приобщение к искупительным плодам, дарующее прощение грехов, поэтому святитель призывает к ежедневному принятию святых тайн.

Литература

1. Библия – М., 2003. – 928 с.
2. Святитель Амвросий Медиоланский Собрание творений: на латинском и русском языках. Т. I / Сост. Н. А. Кулькова; перевод с лат. Д. Е. Афиногенова, прот. А. Гриня, М. В. Герасимовой; перевод со старослав. Ф. Б. Альбрехта. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. – 440 с.

¹ Там же – С.247

² Там же – С.233

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

УДК 726.54

ИСТОРИЯ ХРАМА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (КАМЕНСКИЙ РАЙОН)

*Н. Н. Боброва
Пензенский государственный университет*

В статье проанализирована историческая судьба недействующего храма Казанской иконы Божией Матери, находящегося в Каменском районе в с. Казанская Арчада. Исследование основано на краеведческих материалах. Кроме того, проводилась работа с жителями села по сбору информации о храме.

Ключевые слова: храм Казанской иконы Божией Матери, руинированный, церковь, Каменский район, с. Казанская Арчада.

HISTORY OF THE CHURCH OF THE KAZAN ICON OF THE MOTHER OF GOD (KAMENKA DISTRICT)

*Natalia Bobrova
Penza State University*

The article analyzes the historical fate of the inactive church of the Kazan icon of the Mother of God, located in Kamenka district in the village of Kazanskaya Archada. The research is based on local history materials. In addition, the villagers supplied the information about the church.

Keywords: Church of the Kazan icon of Mother of God, ruined, church, Kamenka district, village Kazanskaya Archada.

Объектом исследования стали сохранившиеся до наших дней памятники духовной культуры Каменского района.

Предметом исследования явилось отношение общества к памятникам духовной культуры.

В ходе исследования была определена цель: проанализировать историческую судьбу памятников духовной культуры на примере хра-

ма Казанской иконы Божией Матери в с. Казанская Арчада через отношение общества к вере и храмам Каменского района.

На сегодняшний день в Каменском районе действует несколько храмов. Некоторые были восстановлены после долгих лет воинствующей атеистической политики советской страны. Это и величественный храм Казанской иконы Божией Матери в с. Блиновка, и белоснежная с голубыми узорами на стенах церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в с. Низовка, и статная церковь Николая Чудотворца в с. Федоровка. Имеются и новые, построенные относительно недавно храмы: красная кирпичная церковь с небесного цвета куполами в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Пустынь, обустроены святые родники.

Храмы Божии строились в первую очередь для того чтобы, оторвавшись от мирских дел и забот, люди могли подумать о своей жизни, задать самим себе неприятные, но важные вопросы и откровенно ответить на них – перед Лицом Бога¹.

Но к сожалению, большая часть храмов всё ещё находится в разрушенном состоянии. В Каменском районе в руинированном состоянии находятся 9 храмов. Проанализировав материалы о недействующих церквях Каменского района, мы обнаружили что самая древняя церковь из недействующих находится в с. Казанская Арчада^{2,3,4}.

Церковь Казанской иконы Божией Матери была открыта в 1822 году. Когда и как она была построена? Что происходило с ней и её прихожанами за это время? Каково её состояние сейчас? В ходе исследования были найдены ответы на эти вопросы.

В Пензенском уезде в селе Казанская Арчада в 1822 году старанием гвардии подпоручика Андрея Петровича Ниротморцева построен и освящен храм во имя Казанской иконы Божией Матери. По словам местных жителей, к постройке храма его подтолкнула мама, сетовавшая на то, что у них нет церкви.

¹ Из проповедей и обращений Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла // Пензенский летописец. – № 1. – С. 12.

² Гришаков В. Г. Православные храмы, причты и проходы земли каменской в 1800–1917 гг. – Пенза, 2010. – 236 с. – с.103

³ Гришаков В. Г. Черные страницы каменского православия. 1918–1941 гг. – Пенза, 2015. – 220 с. – с. 82

⁴ Казанская Арчада. Церковь Казанской Божией Матери [Электронный ресурс] // URL: <https://sobory.ru/article/?object=24978> (дата обращения: 13.02.2022)

Храм каменный, с такой же колокольней, «имел три престола: главный – во имя Казанской иконы Божией Матери, второй – в правом холодном приделе во имя Святителя Николая Чудотворца, третий – в холодном приделе во имя Святителя Митрополита Московского»¹. Сегодня трудно сказать, кто являлся архитектором храма, но выполнен он в стиле классицизма. Храм имеет крестообразную форму за счет выступающих прямоугольных объёмных приделов, апсиды и притвора с колокольней. Над его средокрестием возвышается световая ротонда, покрытая куполом².

Из книги «Православные храмы, причты и приходы земли Каменской в 1800–1917 г.» узнаём, что «церковь утварью достаточна». При церкви состоял один священник, диакон, дьячок и пономарь³. На территории возле храма располагались подсобные помещения, святой источник, имелись захоронения священнослужителей. На данный момент точное место кладбища неизвестно. В 1882 году была построена церковно-приходская школа.

В 1917 году произошла революция. И многое изменилось. Стали закрываться храмы, уничтожаться святыни. Но далеко не все сразу приняли новую политику государства. Вот как об этом написано в книге В. Г. Гришакова «Черные страницы Каменского православия 1918–1941 г.»: «Когда 23 января 1918 года большевики приняли декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», жители села Казанская Арчада выступили против отмены преподавания Закона Божьего. Газета «Пензенская коммуна» писала, что в селе... школа пуста, родители не пускают в неё детей, так как там нет икон и не преподаётся Закон Божий»⁴.

В 1924 году храм Казанской иконы Божией Матери был закрыт. Помещение не отдали под зерносклад, клуб или школу, как многие другие храмы в районе. Его просто закрыли, разрушив то, что можно. Уничтожались иконы, утварь.

¹ Гришаков В. Г. Православные храмы, причты и проходы земли каменской в 1800–1917 гг. – Пенза, 2010. – 236 с. – с.103

² Казанская Арчада. Церковь Казанской Божией Матери [Электронный ресурс] // URL: <https://sobory.ru/article/?object=24978> (дата обращения: 13.02.2022)

³ Гришаков В. Г. Православные храмы, причты и проходы земли каменской в 1800–1917 гг. – Пенза, 2010. – 236 с. – с.103

⁴ Гришаков В. Г. Черные страницы каменского православия. 1918–1941 г.г. – Пенза, 2015. – 220 с. – с. 82

«Происходит страшное, когда вера разрушается, из жизни людей уходит абсолютное мерило истины, потому что, пребывая вне веры, каждый считает, что он является носителем истины, а тем самым размывается грань между добром и злом»¹, – говорит в одной из проповедей Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В настоящее время храм находится в руинированном состоянии. Разрушены апсида и притвор с колокольней. Купол по прошествии времени частично обвалился. Декоративные элементы здания в связи с выветриванием и осыпанием кирпича обнаруживаются с трудом. Только на ротонде немного видны остатки колонок, отмечающих простенки окон, на лицевой стороне приделов – пилястры и прямые надоконные сандрики².

Внутри храма не сохранились иконы на стенах, роспись, но кованые решетки на окнах остались с прежних времен. Давно обвалился погреб, на его месте находили причудливые старинные бутылки.

Жители ухаживают за территорией храма: опиливают кустарник, скашивают траву. В настоящее время храм входит в туристический маршрут с. Казанская Арчада «Легенды Российской глубинки». Проводятся экскурсии.

¹ Из проповедей и обращений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла // Пензенский летописец. – № 1. – С. 10

² Казанская Арчада. Церковь Казанской Божией Матери [Электронный ресурс] // URL: <https://sobory.ru/article/?object=24978> (дата обращения: 13.02.2022)

Жители села любят свою малую Родину и заботятся о ней. Фермер Николай Анатольевич Бибарцев провел экспертизу воды из святого источника, находящегося возле храма. Вода оказалась превосходного качества. Много людей пользуется источником. За родниковой водой приезжают из соседних сел.

Мечтой Н. А. Бибарцева была постройка часовни в честь Казанской иконы Божией Матери и купели. Он разработал план часовни, но завершить благое дело не успел. Его дело продолжили дети.

В 2021 г. была поставлена часовня, а в 2025 г. планируется построить купель. Место для этого уже подготовлено. Возле часовни установлен камень, на котором находится Тропарь Казанской иконы Божией Матери.

Приведем цитату из проповедей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Мы не должны забывать страшного урока прошлого, когда столько сил и средств ушло впустую. Сегодня нам всем дана возможность, вспоминая прошлое, о многом задуматься, в первую очередь о том, к чему приводит человека жизнь без Бога. Вот поэтому возносим храмы, строим и воссоздаём их, чтобы вера вернулась в наши сердца, чтобы не повторять ошибок прошлого»¹.

¹ Из проповедей и обращений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла // Пензенский летописец. – № 1. – С. 12–13

Восстановить храм, наверное, ещё возможно, но это требует больших духовных сил и материальных вложений.

Проанализировав историческую судьбу храма Казанской иконы Божией Матери в с. Казанская Арчада, нужно отметить, что, к сожалению, она схожа с судьбами многих храмов района. Радует то, что в настоящее время жители села ухаживают за руинированным храмом и берегут его. Проводят экскурсии, тем самым прививая любовь, интерес к истории края, передают знания другим поколениям, а активные и неравнодушные жители села благоустраивают территорию возле храма.

Литература

1. Гришаков В. Г. Православные храмы, причты и проходы земли казенской в 1800–1917 гг. – Пенза, 2010. – 236 с.
2. Гришаков В. Г. Черные страницы казенского православия. 1918–1941 гг. – Пенза, 2015. – 220 с.
3. Из проповедей и обращений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла // Пензенский летописец. – № 1. – С. 9 – 15.
4. Казанская Арчада. Церковь Казанской Божией Матери [Электронный ресурс] // URL: <https://sobory.ru/article/?object=24978> (дата обращения: 13.02.2022)
5. Казанский молитвенный дом и недействующая Казанская церковь [Электронный ресурс] // URL: <https://пензенская-епархия.рф/храмы-и-монастыри/казанский-молитвенный-дом-и-недейств/> (дата обращения: 13.02.2022)
6. Фельдман П. А. Краше нет родного края. – Каменка, 2008. – 168 с.

ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА МИР НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ

Н. С. Конев

Барнаулская духовная семинария

То, как влияет вера в Иисуса Христа на жизни людей, мы можем увидеть своими глазами. У людей, ведущих безнравственный образ жизни, после встречи с Богом, как правило, меняется всё миропонимание, и появляются высокие моральные принципы. В жизни народов мы также можем заметить положительные изменения. Достаточно взглянуть на историю нашего государства, ведь именно христианство объединило разрозненные языческие племена, объединило нас на глубочайшем уровне, сделав всех братьями по вере. В данной работе мы рассмотрим совсем близкий к нашему времени пример того оживотворяющего влияния на народы веры Православной, произошедший на Алтае в XIX – начале XX веков.

Ключевые слова: *Христианство, Алтайская духовная миссия, христианизация, Алтай, деятельность миссионеров.*

INFLUENCE OF CHRISTIANITY ON THE WORLD BY THE EXAMPLE OF ALTAI SPIRITUAL MISSION

Nikolay Konev

Barnaul Theological Seminary

We can see with our own eyes the influence of faith in Jesus Christ on people's lives. After meeting with God, people, who lead an immoral life, as a rule, change their whole understanding of the world and morale rises high. We can also see positive changes in the lives of nations. It becomes obvious if we look at the history of our nation, for it was Christianity that united the scattered pagan tribes and united us at the deepest level, making us all brethren in the faith. In this work we will examine a practically modern example of that reviving influence of Orthodox Christianity on people, which took place in Altai in the XIXth – beginning of the XXth centuries.

Keywords: *Christianity, Altai spiritual mission, Christianization, Altai, missionary activity.*

То, как влияет вера в Иисуса Христа на жизни людей, мы можем увидеть своими глазами. У людей, ведших безнравственный образ жизни после встречи с Богом, как правило, меняется всё миропонимание и появляются высокие моральные принципы. В жизни народов мы также можем заметить положительные изменения. Достаточно взглянуть на историю нашего государства, ведь именно христианство объединило разрозненные языческие племена, объединило нас на глубочайшем уровне, сделав всех братьями по вере.

Миссия на Алтае, как и многие успешные православные миссии, берёт своё начало от святого человека. Этим святым был преподобный Макарий Алтайский. Впрочем, и до его приезда в 1830-ом году на Алтай были случаи крещения представителей коренного населения, однако это происходило редко и, как правило, уровень знания основ веры у новообращённых был низкий. Случалось, что они продолжали вести языческий образ жизни.

До основания миссии алтайцы были неграмотны, вели кочевой образ жизни, имели весьма сомнительные представления о мире, медицине и совершенно никаких представлений о гигиене. Среди пришедшего русского населения находились хитрецы, которые спаивали местных и наживались на их простоте. Конечно же, это противоречило христианской любви, и миссионеры боролись с таким отношением к алтайцам. Был даже случай буквального выражения этой борьбы: один из миссионеров, когда в стан, где он проповедовал, виноторговцы привезли бочку с вином, изрубил её топором¹.

О том, какое влияние оказало христианство на народы Алтая можно судить по скачку от того, по сути, дикого состояния к цивилизованному, которое повлекла деятельность миссионеров. Своей письменности у алтайцев не было. А потому уже в первое десятилетие работы миссии, стараниями архимандрита Макария и его сподвижника в переводческой деятельности, телеута Михаила Чевалкова, изобретён алтайский алфавит, частично переведена Библия, молитвы и некоторые жития святых. Из местного населения Михаил Чевалков – первый, кто стал миссионером. Своими переводами он приобщил алтай-

¹ Трубин В. Основные принципы миссионерской деятельности и их реализация в трудах Макария (Глухарева) и его последователей: Дипломная работа. – Барнаул: БДС, 2009. С. 25

ский народ к духовной и светской мировой литературе. Он не только трудился переводческой сфере, но и создавал собственные произведения – басни, поучительные стихи, обрабатывал фольклорные материалы. Сотрудниками Алтайской духовной миссии также велись работы по систематизации и выработке правил алтайского языка. И уже в 1869 году благодаря совместной работе святителя Макария (Невского) и протоиерея Василия Вербицкого – представителей Алтайской духовной миссии, а также директора Николая Ильминского, ведущей среди инородческих в Казанской семинарии стала «Грамматика алтайского языка». Таким образом, Алтайская духовная миссия дала алтайскому народу письменность и тем самым ввела его в цивилизованный мир.

Деятельность христианских миссионеров привела к значительным изменениям в лучшую сторону и в социальной жизни алтайцев. Преподобный Макарий заботился не только об обращении инородцев, но и старался сделать всё, чтобы Слово Божие не пропало, задавленное языческими предрассудками, а проросло и дало плоды изменения жизни в соответствии с Евангелием. Такой жизни способствовал переход на оседлость. Никогда дело проповеди его не ограничивалось только преподаванием основ веры и крещением. Архимандрит Макарий всегда старался оказать посильную помощь новообращённым алтайцам – кому дом построить, кому скотину купить, ходатайствовал за них перед государственной властью, чтобы на время обустройства не облагали их налогом. Бывших кочевников, принявших православие, он старался селить поближе к миссионерским станам, чтобы они могли обучаться вере и ведению домашнего хозяйства.

При втором руководителе миссии протоиерее Степане Ландышеве стали образовываться миссионерские поселения для крещённых алтайцев, которые не хотели переезжать в уже существующие станы. В таких поселках вчерашние кочевники научались трудолюбию, огородничеству, организации быта и христианской вере от периодически приезжавших или селившихся рядом миссионеров. Так, в начале 60-х годов XIX века из пяти тысяч крещённых алтайцев шестьдесят процентов уже вели оседлый образ жизни¹. В дальнейшем Алтайской миссией также предпринимались шаги по переводу кочевого населения на оседлость, что было несомненным благом для алтайцев.

¹ Крейдун Г. священник Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность // [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/bo-goslovie/altajskaja-duhovnaja-missija-v-1830-1919-gody-struktura-i-dejatelnost/#0_3

Положительное влияние оказало христианство и на архитектурный облик Алтая. Первый каменный храм в Майме был выстроен при преподобном Макарии (Глухарёве) в 1845 году. Это было монументальное здание, выполненное в классическом стиле. Строительство такого храма было настоящим чудом для небольшого поселения основным населением которого были алтайцы, если учесть, что тогда у миссии было скудное финансирование и не было местных квалифицированных строителей и мастеров. При третьем начальнике миссии – архимандрите Владимире, начинается активное строительство новых храмов. Всего при нём было построено более двадцати храмов и молитвенных домов. Стоит упомянуть что при нём был возведён достаточно грандиозный храм в Улалинском стане в честь Всемилоственного Спаса. Строительство длилось с 1873 по 1874 год, за основу был взят типовой (образцовый) проект для сибирских церквей, но имел свои особенности. В архитектуре храма Всемилоственного Спаса можно найти признаки русско-византийского стиля, который в то время всё больше приобретал популярность. При преп. Макарии также в городе Бийске был в 1882 году первый архиерейский дом, разрушенный пожаром в 1886 и вновь возведённый всего через два года. В последнем мы и сейчас можем увидеть весьма органично совмещенные элементы русского и готического стилей. В дальнейшем архитектурный облик сёл и городов Алтая только приукрашался. Стоит упомянуть ещё один поистине монументальный, сохранившийся до нашего времени, архитектурный памятник тех лет – храм в честь Казанской иконы Божией матери, освящённый в начале последнего десятилетия XX века. Он построен в русском стиле и имеет черты древнерусской архитектуры. Из деревянного зодчества в Горном Алтае, пожалуй, стоит упомянуть самый большой храм – храм святителя Иннокентия Иркутского в Онгудае, поставленный в 1908 году. Объёмно-планировочная структура здания традиционна для русской архитектуры, но ряд деталей и элементов декора был выполнен в стиле классицизма.

Стараниями миссионеров возводились не только храмы, но и богослужебные постройки: такие как школы, приюты и больницы. Они также имели свои архитектурные особенности. Так, например, облик здания второклассной школы Чемальской общины-приюта, возведённой на средства митрополита Макария (Невского) в 1915 году, имел элементы различных архитектурных стилей. В нём можно было увидеть дворцовый стиль, элементы архитектуры средневековых крепостей Западной Европы, а также влияние готики. Всего к 1917 году Алтайской духов-

ной миссии принадлежало 39 церквей и 48 молитвенных домов. Таким образом, именно благодаря христианству сёла, миссионерские станы и даже город Бийск, куда при святителе Макарии (Невском) был перенесён центр миссии, украсились различными архитектурными стилями. В целом архитектурный облик зданий Алтайской духовной миссии оказался «вполне в духе времени конца XIX века – чистота русско-византийского стиля не соблюдается, присутствует сочетание разноразличных традиций, приёмов и форм, эклектических вкраплений»¹.

Свою лепту внесла Алтайская духовная миссия и в образование на Алтае, а обучение коренного населения грамоте появилось вообще исключительно благодаря трудам миссионеров. Практически одновременно с образованием миссии на Алтае в 1830 году стараниями преподобного Макария была открыта школа в главном Улалинском стане миссии. А на следующий год ещё две школы для детей мужского и женского пола в Майме. Тут надо заметить, что обучение алтайских детей было, как и вся деятельность миссионеров, бескорыстной, и за обучение денег с них не брали. После того как преподобный Макарий из-за болезни оставил миссию в 1844 году, её начальником до 1865 года стал священник Стефан Ландышев, при нём появилось ещё четыре школы. Ещё двадцать образовательных учреждений появилось с началом рассвета миссии на Алтае, которую возглавлял тогда архимандрит Владимир (Петров). По инициативе четвёртого начальника миссии святителя Макария (Невского) в 1883 году было создано миссионерское катехизаторское училище в Бийске. Вся алтайская интеллигенция, по сути, вышла из стен этого училища. Всего при святителе Макарии в миссии было организованы ещё около 10 школ.

По мере того как росло количество школ, всё больше ощущалась нехватка кадров. На начальном этапе кандидатов в педагоги отправляли в центральную часть России для получения образования. Но уже в конце 60-х годов XIX века в центре миссии было открыто училище для местных детей, которые уже умели читать и писать. А в начале следующего века в Чемале стараниями святителя Макария появились учительские курсы для женщин. Так у коренного населения появилась возможность получить не только начальное образование, но и среднее. В дальнейшем количество миссионерских школ только росло. Так, в 1905 году в пределах миссии было 57 школ, в которых обу-

¹ Крейдун Ю. А. Протоиерей. Стилистический Анализ храмов Алтайской духовной миссии / Вестник ПСТГУ Серия V Вопросы истории и теории христианского искусства 2014. - № 4. – С. 154 – 173.

чался 1571 человек (из них 883 представители коренной национальности). А перед революцией было уже 84 школы и учащихся было в двое больше, половину из них всё также составляли алтайцы. Почти при каждой из этих школ была устроена библиотека. Помимо образовательной деятельности миссия занималась изданием богослужебных и духовно назидательных книг на алтайском языке. Эти книги передавались в школьные библиотеки и продавались в личное пользование грамотных алтайцев-христиан. Таким образом, Алтайскую духовную миссию – главный источник христианства на Алтайской земле – можно с уверенностью назвать и главным источником просвещения.

Основополагающее положение в лечении коренного населения имела деятельность архимандрита Макария (Глухарева). На первых парах он сам делал им прививки от оспы, лечил травмами, оказывал посильную медицинскую помощь всем нуждающимся. В 1838 году в селении Майма была открыта больница-богадельня для больных, бездомных и сирот. Сострадание было свойственно алтайским миссионерам всех поколений, многие из них специально изучали азы медицины чтобы не только спасать языческие души алтайцев, но и помогать им в болезнях. Так, по окончании катехизаторского училища будущие миссионеры сдавали экзамены по оказанию первой медицинской помощи и по оспопрививанию. В свои поездки они всегда брали сумку с медикаментами. Но так как финансирование у миссии было скудным то поначалу не было возможности заботиться о больных бездомных и сиротах в крупных масштабах. Однако благодаря образованию в 1865 году в Российской империи Православного миссионерского общества положение улучшилось, и через десять лет в Улале появилась больница и приют для сирот. Позднее были открыты приюты в Чемале (1896) и Чульшмане (1904).

Огромную роль в деле христианской благотворительности сыграла организация приходских попечительств, которые начали появляться с конца 70-х годов XIX века – сначала в главном стане миссии, а затем и в Кебезеньском, Чемальском, Урсульском и Черно-Ануйском станах. Такие общественно-церковные образования создавались для оказания помощи больным, бездомным, сиротам и вдовам, и что самое интересное – эти образования научали делам христианской любви самих новообращённых. К началу XX века подобная форма общественной благотворительности была распространена в большей части миссионерских станов.

Таким образом, мы можем увидеть, что христианство на Алтае в лице Алтайской духовной миссии оказало крупнейшее положитель-

ное влияние практически на все сферы жизни общества. Особенно ярко выражено это влияние в изменении всего уклада жизни коренного населения. Именно деятельность миссионеров привела к образованию крупных поселений, приобщению к цивилизованному миру и объединению разрозненных племенных образований как единого алтайского народа; положила начало медицины и образования в Горном Алтае. Здесь следует отметить, что христианизация на Алтае не несла за собой ассимиляции или какого-либо подчинения русской культуре. Можно сказать, что алтайские миссионеры держались метода святых Кирилла и Мефодия. Как и святые братья, они дали коренным народам Горного Алтая письменность, школы, письменную и образительную культуру, богослужение и священное писание на родном языке. В результате христианизации алтайцы не только «приобщились к великой восточно-европейской культуре, но и сохранили национальную культурную самобытность»¹.

Литература

1. Крейдун Г. священник Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность // [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/altajskaja-duhovnaja-missija-v-1830-1919-gody-struktura-i-dejatelnost/#0_3
2. Крейдун Ю. А. Протоиерей. Стилистический Анализ храмов Алтайской духовной миссии // Вестник ПСТГУ Серия V Вопросы истории и теории христианского искусства 2014. - № 4. – С. 154 – 173.
3. Нестеров С. В. Словом и житием наставляя. Жизнь и труды прп. Макария Алтайского – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2005. – 540 с.
4. Трубин В. Основные принципы миссионерской деятельности и их реализация в трудах Макария (Глухарева) и его последователей: Дипломная работа. – Барнаул: БДС 2009. – 25 с.

¹ Крейдун Г. священник Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность // [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/altajskaja-duhovnaja-missija-v-1830-1919-gody-struktura-i-dejatelnost/#0_3

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАМИЛИИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
В ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ НА ПРИМЕРЕ УЧИЛИЩ
КАЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ XIX ВЕКА**

С. А. Рыбочкин

Казанская православная духовная семинария

В статье рассматривается вопрос об определении фамилий людям духовного сословия при поступлении в духовное училище на примере казанской епархии XIX века. Особый акцент делается на рассмотрение различных случаев и примеров, которые происходили в то время, а также проблемах с которыми столкнулись учащиеся. В статье проанализированы причины, которые способствовали выбору фамилии.

Ключевые слова: Казанская епархия, духовное училище, фамилия, духовенство, духовное образование.

**GIVING SURNAMES ON ADMISSION TO THE
THEOLOGICAL SCHOOL BY THE EXAMPLE OF THE
COLLEGES IN KAZAN DIOCESE IN THE SIXTH CENTURY**

Deacon Sergey Rybochkin

Kazan Orthodox Theological Seminary

The article examines the question of giving the surname of the sons of the clergy upon admission to a theological school by the example of the colleges in Kazan Diocese in the XIXth century. Particular emphasis is placed on considering various cases and examples that took place at that time, as well as problems that students encountered. The paper analyzes the reasons that prompted the educational institutions to give surnames to young men, as well as makes a conclusion about the fate of these changes in the life of the state.

Keywords: Kazan diocese, theological school, surname, clergy, theological education.

Жители сельской местности царской России до середины XIX века, как правило, не имели фамилий. Их заменяли отчества и прозвания. Священнослужители иногда получали фамилию-прозвание по названию родного села или церкви. В духовном сословии фамилии не были родовым наименованием, иначе говоря, они не обязательно наследовались от отца к сыну. Американский путешественник, посетивший Россию в XIX веке, с удивлением отмечал, что русские священники не носят фамилии отцов¹. Действительно, до середины XIX века это было обычным явлением. Образование в духовной среде в то время имело сословный характер, а значит, сыновья духовных лиц получали в основном духовное образование. Именно при поступлении в училище или в семинарию делом ректора или смотрителя училища было придумать и собственноручно обозначить фамилии новым ученикам. Возникновение этой традиции несомненно, обусловлено, тем, что лица, поступившие в духовные училища, в то время вообще не имели фамилий.

Поначалу придуманные начальством училищ фамилии служили просто для фиксации личности безымянных детей, но в дальнейшем создание таких фамилий стало повсеместной практикой. Они могли меняться запросто по одному только решению руководства духовного училища. Так, сын диакона Гавриила Витевского из Симбирской губернии села Авралей Аристотель в 1859 году поступил в Казанское училище с именем Аристотеля и прозванием Витевского. Но «при переводе его в 1828 году из высшего отделения училища в низшее отделение семинарии, на публичном испытании, владыка Филарет (Амфиотратов) переименовал ему и имя, и фамилию»². Так вместо Аристотеля Витевского он стал Андреем Аристотелевым.

Некоторые родители на прошениях означали свои фамилии, но их дети, случалось, всё-таки носили другие фамилии, например, «отец Бишевский, а сын Рождественский»³.

Были случаи, что родители сами выбирали для своих сыновей фамилии, например, в прошении к ректору Чистопольского духовно-го училища протоиерею Павлу Соколову от дьячка Спасского уезда

¹ Успенский Б. А. Избранные труды. – Том II. Язык и культура. – М.: Гиозис, 1994. – с. 181.

² А. Благовещенский. История казанской духовной семинарии с восемью низшими училищами за XVIII-XIX в. – Казань: Типография Императорского Университета, 1881. С. 289.

³ Там же.

села Юркуль Архангельской церкви Григория Петрова о принятии на обучение сына читаем: «Представляя его в училище по прозванию Архангельским»¹.

Некоторые не стеснялись давать фамилии образованных от мифологических названий, например, Янусов, Марсов, Ураниев, Афродитин.

При поступлении в духовное училище детям часто давали фамилии по той местности, откуда они были родом, то есть по названию города, села, церкви, например, «Мамадышский, Карсунский, Цивильнов, Чебоксарский, Казанский, Воскресенский, Богоявленский»². Такие фамилии весьма типичны и менее интересны по сравнению с другими, возникшими в среде русского духовенства. Также фамилии давались и по именам родителей или родственников, по внешним признакам и особенностям учеников, а иногда и родителей или родственников, которые приводили детей к ректору, по фамилиям знатных лиц и по событиям и лицам историческим, по предметам естественной истории и по некоторым греческим и латинским словам, например: Афанасьев, Софийский (сын Софии), Красавцев, Голосницкий, Тихонравов, Несмелов, Великанов, Тиховидов, Софоклов, Сперанский, Румянцев, Хрусталёв, Комаров, Алмазов, Журавлёв, Карасёв, Цветков, Волков, Птицын, Кафаров, Эллидин, Пактовский, Филантропов, Рапидов и др.

В большем ходу были следующие фамилии: Боголюбов, Благоразумов, Славолобов, Победоносцев, Чистосердов.

По словам известного языковеда-слависта Б. О. Унбегауна, «Изобретательность людей, дававших фамилии, была практически неистощимой, и поэтому фамилии русского духовенства не только чрезвычайно разнообразны, но и живописны»³.

Произвольное присваивание фамилий часто вызывало неудобства. Например, родные братья, записываемые в разное время или одновременно в один класс, иногда получали разные фамилии, например: «Пётр Померанцев и Иван Сокольский, дети села Пермгаш священника Симеона Косьмодемьянского»⁴.

¹ ГА РТ. – Ф. 997. – Оп. 1. – Д. 24. – Л. 3.

² Благовещенский А. История казанской духовной семинарии с восемью низшими училищами за XVIII–XIX в. – Казань: Типография Императорского Университета, 1881. – С. 288.

³ Унбегаун Б.О. Русские фамилии. – М.: Изд-во: Прогресс, 1989. – С. 216

⁴ Благовещенский А. История казанской духовной семинарии с восемью низшими училищами за XVIII–XIX в. – Казань: Типография Императорского Университета, 1881. – С. 288–289.

Поскольку православные священники могли вступать в брак, то их новые фамилии наследовались детьми и таким образом получали дальнейшее распространение.

Такое положение было отменено Указом Св. Синода от 18 ноября 1846 г., в котором предписывалось: «В некоторых епархиях существует обычай переменять воспитанникам духовно-учебных заведений фамилии их отцов и усвоить произвольные, и нередко весьма странные и несвойственные для лиц духовного звания. Таковой обычай, которому нигде нет примера, противен разуму постановлений о союзе семейственном, устраняет достодолжное уважение к поколениям, поставляет каждого вне общественной связи с предками и потомками, а по делам производит запутанность и даже совершенную невозможность разрешать вопросы о различии прав по происхождению, ибо встречались случаи, что члены одного семейства и несколько родных братьев именовались каждый особыми фамилиями»¹. По этим уважениям Св. Синод определил: Предписать по всему духовному ведомству, чтобы впредь никому в сем ведомстве не усвоились фамилии произвольные, но чтобы по общему порядку дети сохраняли фамилии своих отцов»².

Семинарское правление в 1847 г. объявило ученикам семинарии, чтобы они представили в семинарское правление, кто из них носит произвольные фамилии, а не отцов. В 1847 г. семинарское начальство предписал: «Чтобы не вышло путаницы, настоящих фамилий не переменять и указ Св. Синода от 18 ноября 1846 г. относить только на будущих учеников»³.

В 1847 г. ученики семинарии тем не менее сами просили о перемене произвольных фамилий. Семинарское правление переменяло фамилии, но так, чтобы ученики до окончания учебного курса, для избежания всякой сбивчивости и запутанности, писались с прибавлением прежней фамилии, поэтому в ученических списках тех годов можно иногда встретить двойные фамилии: Христофор Орлов-Любимов, Иван Владимиров-Адрианов, Иван Сосунцев-Петропавловский. А чтобы семинаристы не сбивались и не смели пользоваться только новой фамилией, с них в семинарском правлении брало расписки:

¹ Там же. – С. 290

² Там же. – С. 290.

³ А. Благовещенский. История казанской духовной семинарии с восемью низшими училищами за XVIII-XIX в. – Казань: Типография Императорского Университета, 1881. С. 291.

«Определение семинарского правления читал и резолюцию Его Высокопреосвященства слышал и исполнить обязуюсь, ученик низшего отделения 2-го класса Флегонт Веселов-Петропавловский»¹.

В результате возникшего вопроса о том, какие фамилии давать детям духовного звания, у которых отцы не имеют родовых фамилий, Указом Св. Синода от 7 июля 1857 г. было предписано по всему духовно-училищному ведомству, чтобы таким детям давали фамилии, производимые от имён их отцов. В связи с этим семинарское правление 17 июня 1858 года определило: «Ученикам, имеющим фамилии различные от фамилий отцов их, в сообразность с указом Св. Синода от 18 ноября 1846 года ныне же переменить на фамилии их отцов, а ученикам, которых отцы родовых фамилий не имеют, дать фамилии, произведённые от отцов их, применительно к определению Св. Синода от 7 июля 1857 г.»². Смотрителям духовных училищ оно с своей стороны предписало, чтобы ученикам были даны фамилии, производимые от имени отцов, например: «У мальчика бесфамильный отец – Иван Васильев (по отчеству), то и сын его имел бы фамилию Васильев»³.

Начиная с этого времени духовенство получает фамилии в собственном смысле – как родовые наименования, переходящие по наследству. Как указывает филолог Лев Успенский, «История сложилась так, что именно «поповские» духовные фамилии потом перешли по наследству к большей части нашей разночинной интеллигенции и необыкновенно широко распространились по всей стране»⁴.

Литература

1. Благовещенский А. История казанской духовной семинарии с восемью низшими училищами за XVIII–XIX в. – Казань: Типография Императорского Университета, 1881. – 470 с.

2. Успенский Б. А. Избранные труды. – Том II. Язык и культура. – М.: Гиозис, 1994. – 688 с.

¹ Там же.

² Там же. С. 292.

³ А. Благовещенский. История казанской духовной семинарии с восемью низшими училищами за XVIII–XIX в. – Казань: Типография Императорского Университета, 1881. С. 292.

⁴ Лев Успенский. Ты и твоё имя [Электронный ресурс] // URL: http://lib.ru/PROZA/USPENSKIJ_L/you_name.txt (дата обращения: 22.02.2022).

3. Унбегаун Б. О. Русские фамилии. – М.: Изд-во: Прогресс, 1989. – 448 с.
4. ГА РТ. Ф. – 997. – Чистопольское духовное училище Казанской губернии. – Оп. 1. – Д. 24. «О приеме детей в священно-церковнослужителей Училище».
5. Лев Успенский. Ты и твое имя [Электронный ресурс] // URL: http://lib.ru/PROZA/USPENSKIJ_L/you_name.txt (дата обращения: 22.02.2022).

ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК И УЧИТЕЛЬ: М. А. ЛЕБЕДЕВ

*М. С. Симакова
Пензенский государственный университет*

Мокшанская земля очень богата памятниками историко-культурного и духовного наследия. Одно из главных достояний Мокшана – его храмы. С Михайло-Архангельского храма началось не только духовное становление Мокшана, но и духовное становление уникального человека, педагога, краеведа, священнослужителя, обладавшего широким кругозором и эрудицией, высокой духовностью и даром проповедничества – Михаила Анатольевича Лебедева.

Ключевые слова: *Духовное наследие, культурные традиции, храмовое зодчество.*

M. LEBEDEV, CLERGYMAN AND TEACHER

*M. Simakova
Penza State University*

Mokshan land is incredibly rich in monuments of historical, cultural and spiritual heritage. One of the main treasures of Mokshan is its churches. St. Michael the Archangel's church was the starting point for not only the spiritual formation of Mokshan, but also the spiritual formation of Michael Lebedev, a unique man, teacher, local historian, clergyman, who had a wide outlook and erudition, high spirituality and gift for preaching.

Keywords: *spiritual heritage, cultural traditions, temple architecture.*

Мокшанская земля очень богата памятниками историко-культурного и духовного наследия. Не зря известный путешественник Денис Симонов назвал Мокшан «Пензенским Суздалем»; в Мокшане можно было увидеть целый ансамбль храмового зодчества. Этот красивейший посёлок был основан в далёком XVII веке в качестве сторожевой крепости, ставшей непреодолимой преградой для кочевников. Сменялись поколения, изменялся и облик Мокшана. XIX век для стал для Мокшана «золотым». Центр этого уездного города расцветал с каждым днём. Памятники архитектуры того времени просто пора-

жали своей красотой. Но самым главным достоянием Мокшана были его храмы, которые величественно возвышались над уездным городом и куполами возносились к небу.

К глубокому сожалению, большая часть храмов Мокшана, точно так же как и многие храмы многострадальной России, во времена советской власти были закрыты и уничтожены. Сменяются поколения, меняется идеология – и лишь неизменной остается вера. Очень часто можно услышать о том, что понятия «образование и наука» несовместимы с понятием «вера», и именно в этот момент сразу хочется вспомнить уникального человека, нашего земляка Михаила Анатольевича Лебедева. В личности Михаила Анатольевича Лебедева воплотился идеальный образ учителя, краеведа, священнослужителя, обладавшего широким кругозором и эрудицией, высокой духовностью и даром проповедничества.

Михаил Анатольевич Лебедев родился 17 октября 1889 года в уездном городе Мокшан Пензенской губернии. Дедушка Лебедева был священником. Детство Михаил Анатольевич провел в Мокшане, их дом располагался на углу Архангельской улицы (ныне улица Советская) и Архангельской площади, неподалеку от церкви, впоследствии ставшей для Лебедева его духовной обителью. Из детских воспоминаний М. А. Лебедева: «На площади – белая Архангельская церковь, с чугунной зелёной оградой, с деревьями, посаженными в ограде, с высокой колокольней. В пасхальную ночь бабушка поднимает меня с постели, на руках несёт в кухню и подносит к окну. Я вижу чарующую картину: вся Архангельская церковь в огнях. Невыразимо-радостное чувство сжимает моё сердце»¹.

С храма Михаила Архангела началось не только духовное становление Лебедева, но и самого Мокшана. История храма во имя Архистратига Михаила началась ещё в далёком 1680 году. В то время Мокшан состоял из трёх частей: Пешей слободы, Конной слободы и города, находившегося внутри крепости. В каждой слободе была построена своя церковь. Жители Пешей слободы построили себе деревянную церковь в честь Архистратига Михаила и при церкви устроили кладбище. Раньше это было таким обычаем – устраивать при церкви кладбище.

¹ Протоиерей М. Лебедев. Очерки истории Пензенского края / Ред.-сост. А. И. Дворжанский. – Пенза, 2008. – С. 10.

1717 год в истории значится как «большой кубанский погром», один из самых страшных набегов на пензенские земли. Крепости Пенза и Мокшан выстояли, пострадали окраины, в том числе Пешая и Конная слобода. Возможно, пострадала и деревянная церковь Пешей слободы, но об этом не говорится ни в одном источнике. В 1799 году на месте деревянной Архангельской церкви был построен каменный храм с приделами во имя святого Николая Чудотворца и святителя Феодосия Черниговского. В 1842 году в храме был исправлен иконостас. В 1849 году в нём случился пожар, но вскоре всё было восстановлено. В 1886 году церковь вновь была перестроена, и вместо деревянных сводов были устроены каменные. Именно в таком виде Архангельская церковь осталась в детских воспоминаниях Михаила Анатольевича Лебедева.

В 1899 году, после окончания начальной школы, Лебедеву пришлось покинуть родной Мокшан, так как он был включён в Тихоновское духовное училище, в котором проходил обучение до 1904 года. О качестве преподавания в училище и обстановке в нём говорят воспоминания Михаила Анатольевича. Он писал: «...Это была действительно средневековая схоластическая школа. Плохая постановка педагогического дела вредно отражалась на умственном и нравственном состоянии учащихся духовного училища. Ученики были неразвиты, читали мало, не пробуждались в них умственные интересы. Преобладающими разговорами среди них были насмешки над учителями, рассказы о каких-нибудь проделках»¹.

После окончания Тихоновского училища Лебедев поступил в Пензенскую духовную семинарию. На вступительные экзамены он приехал в сопровождении своего деда – священника Владимира Васильевича Прилуцкого. После успешной сдачи вступительных испытаний Лебедев с гордостью ощущал себя семинаристом. Пребывание в Пензенской духовной семинарии оставило светлый след в воспоминаниях Михаила Анатольевича. Он с большой гордостью и благодарностью вспоминал своих учителей: И. П. Воздвиженского, Д. И. Троицкого, П. И. Коровина, С. В. Ильминского и многих других. После окончания семинарии Лебедев поступил в Петербургскую духовную академию, где началась новая страница его жизни. В 1915 году М. А. Лебедев возвратился в Пензу и устроился на должность учителя истории в одну из школ города.

¹ Протоиерей М. Лебедев. Очерки истории Пензенского края / Ред.-сост. А. И. Дворжанский. – Пенза, 2008. – С. 14.

После установления советской власти Михаил Анатольевич продолжал работать учителем. Однако в 1931 году он был снят с учительской должности за посещение церкви, исключён из профсоюза, осуждён за своё поведение на профсоюзных общегородских учительских конференциях и ученических собраниях. Но это событие не заставило Лебедева отказаться от веры. Он сменил свою квалификацию и устроился экономистом на одно из предприятий города Пензы. Но тоска по учительству не давала ему покоя, и в 1933 году Лебедеву предложили место учителя русского языка и литературы в одной из сельских школ.

В 1943 году, во время Великой Отечественной войны, Лебедев был приглашён на работу в Пензенское педагогическое училище в качестве историка-методиста, а позже в Пензенский областной краеведческий музей заведующим отделом истории.

Из заявления в совет по делам православной церкви при Совнаркоме СССР: «Особой потребностью посещение церковных служб стало для меня во время войны. Сознание того, что мой сын на фронте, что он ежеминутно подвержен смертельной опасности, создавало впечатление, что в моей груди – палящий камень, от которого нет спасения... Никогда ещё родительское чувство не было так мучительно... Но нельзя было только страдать, нужно было напряжённо работать...»¹.

После Великой Отечественной войны Лебедевым вновь заинтересовались в райкоме ВКП(б) по Железнодорожному району города Пензы. Пришло письмо из народного комиссариата просвещения, в котором говорилось следующее: «...Учитель воздействует на своих учеников не только словом, но и личным примером, а Ваш пример противоречит истинам, преподносимым Вами ученикам в школе, и может быть причиной того душевного разлада и путаницы, которыми страдаете Вы. Учитывая всё изложенное, Управление начальных и средних школ Наркомпроса РСФСР считает нецелесообразным поручать Вам преподавание истории в советской школе»².

Далее для Михаила Анатольевича открылась дверь в новый духовный мир. 30 июля 1946 года он уволился из музея. 31 июля отправился в Саранск, где и был посвящён в сан диакона, а 2 августа – в сан

¹ Протоиерей М. Лебедев. Очерки истории Пензенского края / Ред.-сост. А. И. Дворжанский. – Пенза, 2008. – С. 57.

² Протоиерей М. Лебедев. Очерки истории Пензенского края / Ред.-сост. А. И. Дворжанский. – Пенза, 2008. – С. 59.

священника. До 1957 года М. А. Лебедев являлся настоятелем Пензенского Успенского собора, после чего по личному прошению епископу Пензенскому и Саранскому протоиерей Михаил был переведён на службу в родной Мокшан настоятелем Михайло-Архангельской церкви.

В эти годы Михайло-Архангельская церковь после долгих мучительных испытаний открыла свои двери для прихожан. Ведь в 30-е годы XX века церковь была закрыта, всё имущество вместе с иконостасом было вывезено и уничтожено. Была разломана южная стена трапезной, в храме был устроен гараж, главный алтарь был осквернён. И вот спустя 20 лет, в 1951 году, Михайло-Архангельская церковь была открыта. За несколько лет была восстановлена стена, из Пензы был привезен иконостас для главного алтаря. Из закрытого Мокшанского храма Троицы Живоначальной была доставлена церковная утварь и иконостас для правого алтаря. Всё это делалось стараниями священника.

Михаил Анатольевич Лебедев в течение 20 лет, до 1 января 1978 года, был настоятелем Михайло-Архангельской церкви. Он написал немало трудов, посвящённых истории Пензенского края. Трудолюбие, педагогический опыт, любовь к людям помогли Лебедеву в церковных проповедях, авторитет у Михаила Анатольевича был огромный. В 1979 году Михаил Анатольевич умер, оставив нам в наследство свои воспоминания, очерки по истории родного края.

Личность Михаила Лебедева была поистине уникальной. Это пример светского и духовного наставника, учителя. Несмотря на все испытания, Михаил Анатольевич являлся смелым человеком, принявшим на себя страдания за веру.

Литература

1. Протоиерей М. Лебедев. Очерки истории Пензенского края / Ред.-сост. А. И. Дворжанский. – Пенза, 2008.

ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

УДК 821.161.1

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ С.Н. МИЛОВСКОГО, ВЫПУСКНИКА ПЕНЗЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

*С. С. Вольперт,
Научный руководитель – к.филол.н., А.Б. Шигурова
Пензенская духовная семинария*

Данная статья посвящена творчеству писателя-выпускника Пензенской духовной семинарии С. Н. Миловского. В исследовании рассматриваются художественные образы студентов, педагогов, смотрителей духовной школы рубежа XIX–XX веков. Творчество С. Н. Миловского представляет особый интерес для исследователей как редкий факт семинаристской (бурсацкой) прозы начала XX века.

Ключевые слова: *бурсацкая проза, духовная школа, малая проза, Пензенская духовная семинария, образы семинаристов.*

IMAGE OF THEOLOGICAL SCHOOL IN THE WORKS BY S. MILOVSKY, GRADUATE OF PENZA THEOLOGICAL SEMINARY

*Sergey Volpert,
academic advisor Candidate of Philology A. Shigurova
Penza Theological Seminary*

The article is dedicated to the works by S. Milovsky, a graduate of Penza Theological Seminary. The authors study the artistic images of students, teachers, keepers of the theological school at the turn of the XXth century. Milovsky's works are of particular interest for researchers being a rare example of seminarian (bursa) prose of the early XXth century.

Keywords: *bursa prose, theological school, short prose, Penza Theological Seminary, images of seminarians.*

Сергей Николаевич Миловский, сын священника, кандидат богословия, получивший образование в Пензенской духовной семинарии

(год выпуска – 1881) и Казанской духовной академии, вошёл в историю русской литературы как автор малой прозы, «прикамский Чехов», один из выдающихся бытописателей провинциального духовенства начала XX века.

Путём анализа данных биографии Сергея Николаевича Миловского, связывающих его с духовной школой в сопоставлении с его творчеством становится возможным наметить некоторые пути художественного отображения реалий пензенской духовной школы конца XIX века. Для достижения данной цели необходимо выявить специфику художественных образов зрителей, педагогов и служителей духовной школы, образов семинаристов и бурсаков в рассказах С. Н. Миловского.

Серьёзный вклад в дело изучения художественного наследия писателя внесла Н. С. Запорожцева¹, благодаря трудам которой появились переиздания сочинений С. Н. Миловского. Под её авторством была издана первая биография писателя. Отдельные аспекты художественного творчества автора проанализированы в работах О. В. Христолюбовой² и А. Б. Гришиной³. Тем не менее, исследование творчества С. Н. Миловского как автора семинаристской (бурсацкой) прозы и как писателя-выпускника Пензенской духовной семинарии⁴ по-прежнему не теряет своей актуальности.

Сергей Николаевич Миловский родился в семье священника села Вороновка Городищенского уезда Пензенской губернии 29 сентября 1861 года. Получил образование сначала в Пензенской семинарии, затем в Казанской духовной академии, получил степень кандидата богословия. Впоследствии работал преподавателем русского, греческого и церковнославянского языков, нёс послушание помощника смо-

¹ Запорожцева Н. С. На реках Вавилонских (очерк о жизни и творчестве писателя) // Миловский С. Н. Неизреченный. – Сарapul, 2012. – С. 4–10; Запорожцева Н. С. Вздохнул «Серебряный» оборванной струной... // Там же. – С. 285–294.

² Христолюбова О. В. Традиции В. М. Гаршина и В. Г. Короленко в творчестве С. Н. Миловского (Елеонского) // Нива Господня. Вестник Пензенской Духовной Семинарии. – 2018. – № 1(7). – С. 50–55.

³ Гришина А. Б. Трагедия провинциального духовенства рубежа XIX - XX веков в творчестве С. Н. Миловского // Нива Господня. Вестник Пензенской Духовной Семинарии. – 2018. – № 2(8). – С. 105–112.

⁴ Шигуров С. С., Шигурова А. Б. Филологи-выпускники Пензенской духовной семинарии // Нива Господня. Вестник Пензенской Духовной Семинарии. 2019. № 3 (13). С. 98–104.

рителя Арзамасцевского духовного училища, занимал должность смотрителя Сарапульского духовного училища.

Происхождение из духовного сословия и служба в духовных учебных учреждениях серьёзно повлияли на его творчество. В своих литературных произведениях он часто прибегает к изображению студенческих времен, описывает жизнь духовных школ.

Творчество писателя условно можно разделить на три группы: детско-юношеские воспоминания, жизнь духовенства и чиновническое служение.

В рассказах о студенческой жизни С. Н. Миловский с юмором описывает учеников, преподавателей, надзирателей и смотрящих. Он подробно и точно описывает духовную школу конца XIX – начала XX века. Ему удастся воплотить в своих художественных произведениях яркие образы и моменты, которые автор мог пережить в студенческие годы. Среди произведений писателя, в которых отразилась жизнь духовных школ, рассказы «Андрей Пареный», «Рекреация», «Вожделенное преуспеяние».

Студенты в его рассказах – это типичные ученики рубежа столетий. Они полны сил, веселы, способны переживать и сочувствовать. Суть взаимоотношений учащихся и преподавателей, условия обучения также характерны для семинарии того времени.

С. Н. Миловский создаёт образ бурсака на основе собственных детско-юношеских впечатлений. В рассказе «Рекреация» он пишет: «Тогда я был отчаянным «сорви-головой» с вечно подбитой физиономией, с которой не сходили синяки и царапины, в оборванном пиджаке, с рукавами в чернилах, и если шёл из школы, то, предусмотрительно оглядевшись кругом, осторожно ставил ранец на тумбу, засучивал рукава и затевал драку в глухом переулке со сверстниками...; аппетит у нас был волчий, спали мы как убитые, и только теперь я соображаю, до чего мы в то время хороши были, бесконечно хороши в чистоте наших помыслов, хотя нам ото всех никакого другого имени не было, как “сорванцы”, “головорезы”»¹.

В рассказе «Вожделенное преуспеяние» на примере образов двух противоположных по своему личностному складу семинаристов – Ягодинского и Бабушкина – Миловский раскрывает особенности положения в духовной школе выходцев из духовного сословия, которых

¹ Миловский С.Н. Хрустальное яблоко / Сост. Н.С. Запорожцева. – Сарапул: [б. и.], 2011 (МУП "Сарапульская типография"). – С. 81

до последнего держат, несмотря даже на низкую успеваемость или возможное их непристойное поведение, и инословных – которые, чтобы получить вожделенное образование и не стать отчисленными должны быть на голову выше всех остальных по всем показателям. Из данного рассказа можно вывести представление как о строгости, которая царил в духовной школе, так и о широком спектре дисциплин, изучаемых в семинарии.

Небольшой набросок «Рекреация» повествует о том, что в начале мая студенты могли отправиться на небольшой отдых, «ваканию», а также демонстрирует не только эрудированность учащихся, но и их творческие способности и коллективную ответственность. В другом рассказе «Андрей Пареный» С. Н. Миловский показывает нам студентов сочувствующих, способных сопереживать и разделять горе между собой.

Чрезвычайно колоритны в творчестве С. Миловского образы смотрителей и педагогов духовной школы. Среди них такие персонажи, как смотритель Сидонский из рассказа «Вожделенное преуспевание», сторож Андрей Пареный и преподаватель латинского языка Филаретич из рассказа «Андрей Пареный», смотритель Иван Петрович Чуриловский из наброска «Рекреация».

Смотритель Сидонский из рассказа «Вожделенное преуспевание» представляется нам строгим педагогом и суровым смотрителем, в узких кругах считавшимся добрым, заботливым отцом учащихся, «зело пекущимся о чадах». Самой тяжёлой его заботой, отнимавшей у него порой недели, были раздумья, как бы устроить такую педагогическую машину, которая обеспечивала бы порядок и преуспевание на долгое время.

Противоположные ему по характеру и поведению персонажи Андрей Пареный и Филаретич из рассказа «Андрей Пареный» тоже пеклись о студентах и переживали за них, но по-своему. Андрей Пареный был охранником, который понимал студентов, поучал их и старался помочь, защитить от строгих смотрителей училища. Филаретич, простой преподаватель латинского языка, который иногда проявлял вспыльчивость и мог поставить двойки («...как он выражался, уточку с лапочками»), но несмотря на это его любили и уважали.

Смотритель Иван Петрович Чуриловский из наброска «Рекреация» представлен нам пунктуальным, строгим, честным человеком. Он держал в страхе не только студентов, но и преподавателей, следил за тем, как преподаётся предмет молодыми учителями, посещал пред-

меты, пока не убедится в том, что ученики действительно поймут суть темы и самого предмета, демонстрировал примеры, но сказать дурно в лицо себе не позволял.

Интересно попытаться проследить аналогии с Пензенской духовной семинарией того времени, однако в рассмотренных нами рассказах никаких достоверных упоминаний не встречается. Тем не менее, Н. С. Запорожцева высказывает мысль, что образ Чуриловского («Рекреация»), вероятнее всего, был списан С. Н. Миловским с одного из зрителей Пензенской духовной семинарии того времени Иакова Петровича Бурлуцкого, который тоже был строгих нравов и любил во всем дойти до самой сути, добиться своих целей и всегда стоял на своём. О нём, правда не в лучшем свете, упоминает в своих очерках Василий Осипович Ключевский («По делу о выбитии окон в квартире протоиерея Бурлуцкого»).

История же епархии свидетельствует об обратном – о заслугах этого красноречивого проповедника и общественного деятеля. Помимо священнического долга и службы в семинарии, он являлся председателем совета епархиального женского училища, попечительного совета женской прогимназии, кружка народных чтений, общества взаимного вспомоществования духовенства Пензенской епархии, казначеем Иннокентиевского братства, которое возникло по мысли Я. Бурлуцкого и пользовалось написанным им уставом, членом совета по устройству ремесленной школы в Пензе.

Таким образом, в своих рассказах С. Н. Миловский повествует о быте и жизни бурсаков, семинаристов, учителей и зрителей духовных учебных заведений рубежа XIX–XX веков. Его творчество (а именно рассказы «Вожделенное преуспяние», «Андрей Пареный», «Рекреация») отразило многогранность семинарской жизни: и программу обучения будущих пастырей, направленную на эрудированность студентов, и серьёзную заботу зрителей о воспитании, ответственности и профессионализме учащихся, и строгость, с которой педагоги подходили к образовательному процессу того времени.

Литература

1. Гришина А. Б. Трагедия провинциального духовенства рубежа XIX–XX веков в творчестве С. Н. Миловского // Нива Господня. Вестник Пензенской Духовной Семинарии. – 2018. – № 2 (8). – С. 105–112.

2. Запорожцева Н.С. На реках Вавилонских (очерк о жизни и творчестве писателя) // Миловский, С.Н. Неизреченный свет / Сост. Н.С. Запорожцева. – Сарепул: [б. и.], 2012 (МУП “Сарапульская типография”). – С. 4–10.
3. Запорожцева Н. С. Вздохнул «Серебряный» оборванной струной... // Миловский С.Н. Неизреченный свет / Сост. Н.С. Запорожцева. – Сарепул: [б. и.], 2012 (МУП “Сарапульская типография”). – С. 285–294.
4. Миловский С. Н. Хрустальное яблоко: рассказы / Сост. Н.С. Запорожцева. – Сарепул: [б. и.], 2011 (МУП “Сарапульская типография”). – 358 с.: ил.
5. Сергеев А. А. Бурсацкая проза как особое направление в русской литературе // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. – 2016. – № 4. – С. 87–95.
6. Христолюбова О. В. Традиции В. М. Гаршина и В. Г. Короленко в творчестве С. Н. Миловского (Елеонского) // Нива Господня. Вестник Пензенской Духовной Семинарии. – 2018. – № 1 (7). – С. 50–55.
7. Шигуров С. С., Шигурова А. Б. Филологи-выпускники Пензенской духовной семинарии // Нива Господня. Вестник Пензенской Духовной Семинарии. – 2019. – № 3 (13). – С. 98–104.

ПЕНЗЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ БОГОСЛОВИЯ

*М.О. Мамонов,
иером. Мелхиседек (Хижняк)
Пензенская духовная семинария*

В статье рассматривается журнал «Пензенские епархиальные ведомости» в контексте церковной печати II половины XIX века. Также в статье показано, что публикации, касающиеся богословия, составляют сравнительно небольшой процент по отношению к разделам, посвящённым другим направлениям.

Ключевые слова: богословие, Пензенские епархиальные ведомости, печать Русской Православной Церкви.

THE PENZA DIOCESAN GAZETTE AS A SOURCE FOR THEOLOGY

*M. Mamonov,
Hieromonk Melchizedek (Khizhnyak)
Penza Theological Seminary*

The article makes an attempt to examine the magazine “The Penza Diocesan Gazette” in the context of the Church press of the second half of XIXth century. Also, the article shows that publications on theology make up a relatively small percentage in relation to sections on other areas.

Keywords: theology, Penza Diocesan Gazette, Russian Orthodox Church press.

Православное богословское образование, призванное в сложных условиях секуляризации современного общества подготовить истинного пастыря Церкви Христовой, постоянно находится в стадии динамического развития и становления. В настоящее время осуществляется реформа духовного образования, меняется отношение к преподаванию многих богословских дисциплин, происходит важный процесс освобождения православного академического богословия от ла-

тинского влияния и его возврат к святым отцам Церкви. Именно святоотеческое богословие, исходящее из глубины умно-сердечной молитвы и опыта жизни во Христе, всегда должно оставаться незыблемым фундаментом богословского образования.

В связи с этим особой актуальности приобретает вопрос систематизации дореволюционных исследований в области богословия для дальнейшего анализа наиболее актуальных проблем и аспектов по этой тематике. В современных условиях Церковь получила возможность возрождать свой богословский потенциал после десятилетий тотальных запретов на любые формы богословия. Развитие данной отрасли знаний в Советском государстве не происходило, а дореволюционные публикации по богословию в «Пензенских епархиальных ведомостях», их количество, качество и тематика дают возможность судить о степени актуализации богословия в наше время.

Появление периодических изданий РПЦ можно отнести к началу XIX в., и уже в середине этого века в распоряжении Церкви была весьма налаженная система печати, рассчитанная на самые разнообразные слои общества. Имелась и чисто научная периодика, богословская, ориентированная на богословов и на представителей высшей церковной иерархии, проповедническая; журналы, которые выполняли задачу нравственного воспитания, катехизаторская, духовно-назидательная, официальная, хроникальная и др.

К концу столетия духовная периодика издавалась не только лишь в Петербурге, Москве, Казани, общепризнанных духовных центрах, но и в иных губернских городах, таких, как Рязань, Ярославль, Одесса, Харьков. Епархиальные ведомости издавались в 46 городах, в том числе и в Пензе.

Появление обширной сети изданий РПЦ было вызвано целым спектром факторов, важнейшие из которых были опубликованы в первых номерах большинства журналов, которые издавались в тот период. Так, в первом номере «Пензенских епархиальных ведомостей», который вышел в 1866 г., было сказано, что он будет соответствовать «современным идеям жизни: религиозной, умственной, нравственной и общественной. Таким именно органом и должны быть епархиальные ведомости»¹. Учреждение духовных органов печати аргументировалось потребностью приближения православия к жизни мирян.

¹ Бурлуцкий И., прот. От редакции Духовенству Пензенской Епархии // Пензенские епархиальные ведомости. Пенза, 1866. №1. Ч. Неофициальная. С. 2.

По своим характеристикам все журналы чётко разграничивались соответственно задачам и слоям населения, которым они направлялись¹.

«Пензенские епархиальные ведомости» разделялись на две части: 1) официальную, и 2) неофициальную. Официальная часть содержала сведения касательно решений и распоряжений Святейшего Синода, распоряжений по пензенской епархии, известий, высочайших и других наград по Пензенской епархии, об изменениях в Пензенском епархиальном ведомстве.

Неофициальная часть представляла собой колонки: от редакции духовенству Пензенской епархии, труды святых отцов, слова на большие церковные и государственные праздники, разного рода статьи клириков Пензенской епархии (например, посмертные слова), история распространения христианства в пределах Пензенской епархии, сведения из церковной пасхалии на определённый год, библиографические известия и объявления, практические указания (о посте в четырёхдесятницу, об обряде мордвы при погребении и поминовении умерших, их вероучение о загробной жизни и т. д.).

О «Пензенских епархиальных ведомостях» сами авторы пишут: «польза епархиальных ведомостей в настоящее время принята всеми. Русский народ возрождается к новой, разумной жизни»².

Необходимо учитывать, что в структуре церковных изданий XIX и XX веков доминировали издания, имеющие журнальную структуру, не смотря на то, что немалое количество таковых носили название газет. Самих же газет, имеющих по две-четыре полосы, насчитывалось небольшое количество. К последним можно отнести епархиальные ведомости.

Большое количество епархиальных газет похожи друг на друга. Небольшой формат, одноцветность, малоиллюстрированность. Во всех них существовали регулярные разделы или информация о епархиальной жизни; немало внимания духовные издания посвящают традициям Церкви, религиозной истории, памятным местам, которые располагались в епархиях; помещались поучения, отрывки из житий святых, молитвословия, церковные календари и т. д.

¹ Печать русской православной церкви: традиции и перспективы. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.modernrel.ru/moderns-604-1.html> (дата обращения: 15.02.22.).

² Бурлуцкий И., прот. От редакции Духовенству Пензенской Епархии // Пензенские епархиальные ведомости. Пенза, 1866. №1. Ч. Неофициальная. С. 1.

Судя по датам, которые обозначают период выхода «Пензенских епархиальных ведомостей», они прекратили печататься в 1917 году. Этот год, как и следующий, по справедливости считается периодом абсолютного развала когда-то крупной сети церковных изданий на территории всей империи. Все религиозные издания закрыли еще до окончания Поместного Собора. Каким-то чудом сохранился лишь «Православный церковный календарь», выходящий беспрерывно по сей день. Скорее всего, это вызвано тем, что он носит чисто информационную направленность и транслирует лишь даты церковных праздников, поминовения усопших и др.¹

Таким образом, в свете рассмотрения истории Церкви в регионах, рассматривая роль священства в социуме и становлении просвещения в губерниях логичен интерес исследователей к церковной печати провинции. Епархиальные ведомости, которые существовали практически во всех губерниях, характеризуются современными учеными как важный исторический источник. Кроме информации о церковной жизни епархиальные ведомости включают информацию богословского характера².

На протяжении II пол. XIX в. епархиальные ведомости являлись полностью сложившимся типом издания, носившего информационно-просветительский характер, который более всего был распространен в церковных периодических изданиях³.

Литература

1. Бурлуцкий И., прот. От редакции Духовенству Пензенской Епархии // Пензенские епархиальные ведомости. – Пенза, 1866. – № 1. – Ч. Неофициальная. – С. 1–6.

2. Верещагин И. Ф. Церковно-епархиальная периодическая печать в общественной жизни российской провинции во второй половине XIX – начале XX веков: на материалах Европейского Севера Рос-

¹ Печать русской православной церкви: традиции и перспективы. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.modernrel.ru/moderns-604-1.html> (дата обращения: 15.02.22.).

² Верещагин И. Ф. Церковно-епархиальная периодическая печать в общественной жизни российской провинции во второй половине XIX – начале XX веков: на материалах Европейского Севера России. Автореф. дис... на соискание уч. степени канд. ист. наук. Архангельск, 2013. С. 3.

³ Нетужилов К. Е. Формирование системы церковной периодической печати в России XIX – начала XX веков: историко-типологический анализ. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. док. филол. наук. СПб., 2010. С. 35.

сии. Автореф. дис... на соиск. уч. степени канд. ист. наук. – Архангельск, 2013. – 25 с.

3. Нетужилов К. Е. Формирование системы церковной периодической печати в России XIX – начала XX веков: историко-типологический анализ. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. док. филол. наук. – СПб., 2010. – 49 с.

4. Печать русской православной церкви: традиции и перспективы. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.modernrel.ru/moderns-604-1.html> (дата обращения: 15.02.22).

УДК 261.5

**ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СВЕТЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРУДОВ ФРИДРИХА ФРЁБЕЛЯ,
ИММАНУИЛА КАНТА
И ГЕОРГА ВИЛЬГЕЛЬМА ФРИДРИХА ГЕГЕЛЯ**

*Г. О. Моисеенков
Смоленская Православная Духовная Семинария*

Настоящая статья посвящена целеполаганию христианского образования в свете педагогических трудов таких мыслителей как: Фридрих Фребель, Иммануил Кант и Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

Задача заключается в актуализации христианского образование и определение основы этого образования - детского сада.

***Ключевые слова:** Немецкая педагогика, педагогика, христианское образование, воспитание, детский сад.*

**CHRISTIAN EDUCATION IN THE LIGHT OF
PEDAGOGICAL WORKS FRIEDRICH FROEBEL,
IMMANUEL KANT
AND GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL**

*Georgy Moiseenkov
Smolensk Orthodox Theological Seminary*

The article focuses on the goal-setting of Christian education in the light of the pedagogical works of such thinkers as Friedrich Froebel, Immanuel Kant and Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

The aim of the paper is to actualise Christian education and to define the foundation of this education, the kindergarten.

***Keywords:** German pedagogy, pedagogy, Christian education, upbringing, kindergarten.*

«**Педагогика** есть искусство делать людей нравственными; она рассматривает человека как природное существо и показывает путь, следуя которому он снова рождается; его первая природа превращает-

ся во вторую, духовную природу, так что это духовное становится в нем привычкой»

Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

Вышеприведенная цитата, принадлежащая Гегелю, есть исходный пункт всего повествования. Столь ёмкое и лаконичное определение педагогики, включающее в себя цель, задачи и этапы формирования человека нравственного, уже задаёт структуру дискурса, которой мы будем придерживаться.

По Гегелю целью такой науки как педагогика является формирование человека нравственного, т. е. такого человека, у которого «духовное становится... привычкой».

В «Философии права» Гегеля мы встречаем следующую трактовку образования, а если быть точным, освобождения, которое позволит превратить грубость в изящность посредством труда и дисциплины: «...образование в его абсолютном определении есть освобождение и работа высшего освобождения, абсолютный переходный пункт к уже не непосредственной, природной, а духовной, также поднятой до образа всеобщности... Это освобождение есть в субъекте тяжкий труд, направленный на преодоление голой субъективности поведения, а также субъективной суетности чувства и произвола желаний»¹. [1]

Наиважнейшие качества в воспитуемом – это дисциплина и нравственная воля, ориентированная на высший идеал, достижение которого может осуществляться только с помощью учителя, что является вполне естественным в условиях преобладания философии объективного идеализма в XVIII–XIX веках.

В педагогике Канта мы находим схожее понимание этого вопроса: «... человека могут воспитывать только люди, но люди, равным образом получившие воспитание. Поэтому недостаточно воспитанные и образованные люди в свою очередь плохо воспитывают своих питомцев. Если бы за наше воспитание взялось существо высшего порядка, тогда действительно мы бы узнали, каким может стать человек»². Учитывая миропонимание Канта, нам не трудно догадаться, почему у него возникает «если бы за наше воспитание взялось...». В философии Канта отсутствует понимание водительства Богом, и именно

¹ Библия. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 1900. – 1008 с.

² Гегель Г. В. Ф. Философия права. / Пер. с нем. Ред. И сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

это не позволяет ему увидеть, каким может стать человек благодаря примеру главного учителя – Христа. Но если мы перенесёмся в нашу действительность, то желание Канта увидеть человека, воспитанного под действием «существа высшего порядка», мы вновь наталкиваемся на стремление к идеалу, совершенству. И сам Кант об этом говорит, но языком философии упраздняя личное действие Бога на субъект: «Идея – не что иное, как понятие о совершенстве...»¹. Бог Канта есть идея, а не личность, которая участвует в опеке и становлении индивида.

Читая произведение Канта «О педагогике», мы не можем отрицать, что тезисы относительно дисциплины, воспитания и идеала, к которому должно стремиться, верны, но в них отсутствует Бог, и от того цель бытия человека не имеет полноты. И всякое знание, что получит человек, будь то эмпирическое или рациональное, не будет иметь в себе евангельской основы и способно принести немалый вред.

Христианское воспитание и образование имеет внутри себя именно тот стержень, что отсутствует у Канта.

Продолжим повествование словами немецкого педагога, теоретика дошкольного воспитания и создателя понятия «детский сад» Фридриха Фребеля: «Для человека истинно только то, что находится в пределах его ясного сознания, что вполне прошло через это сознание, как бы снова возродилось в его душе; и притом именно было опознано снова таким же сознательным путём и не только, как нечто единичное, как живой член известного более крупного целого»².

Сознание ребенка, по выражению Дж. Локка, есть «*Tabula rasa*», которое не обладает ещё никакими социальными паттернами, но обязано приобрести их для возможности реализации социального бытия.

Важнейший вопрос – какие именно социальные паттерны приобретает человек в раннем детстве, а если быть точным, кто этому будет способствовать?

Вспоминаем Канта с его желанием видеть воспитателя «высшего порядка», который позволит увидеть, каким же может быть человек.

Да, будет верно, если сказать, что первое, с чем сталкивается ребенок, – это семейная система с уже установленными правилами в соот-

¹ Гегель Г. В. Ф. Философия права. / Пер. с нем. Ред. И сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

² Фребель Ф. Педагогические сочинения. – Т.2. детский сад. / Пер. с нем. Н. Н. Соколова – М.: К. И. Тихомирова, 1913. – 581 с.

ветствии с христианской жизнью или их отсутствием, на основе чего и формируется его социальное поведение.

Каким образом христианское образование и воспитание может занять достойное место и стать первым, с чем сталкивается восприятие мира ребенка?

Здесь уместно вспомнить, как Святейший Патриарх Кирилл несколько лет назад уже говорил о необходимости увеличения православных детских садов, с чем нельзя не согласиться.

Но православный детский сад должен стать не единичным явлением епархии или митрополии, а широко доступной альтернативой светским детским садам в силу нынешних условий нехватки мест в государственных детских садах и высоких цен на услуги частных организаций.

Скажу более того: это должны быть своего рода кластеры, где мы можем видеть ступени развития христианского сознания. Например, близ детского сада должна быть православная гимназия или семинария.

Возможно создание адаптивных детских богослужений, которое широко использует католическая церковь.

Прохождение воспитуемого через все ступени образовательной иерархии, такие, как детский сад, гимназия, семинария, способствует формированию целомудренного взгляда, имеющего определенную систему координат.

Но даже если мы исключаем обучение в семинарии в связи с тем, что интерес индивида распространяется на иные сферы науки, то это всё равно является положительным показателем системы образования, которая позволяет раскрыть и утвердить в человеке его предназначение в мирской жизни на благо общества и государства.

Завершая своё повествование, замечу, что интенсивное строительство храмов в различных районах города должно предполагать создание целостной структуры в виде православных школ, детских садов и т. д., с целью удовлетворить общественный запрос в сфере духовного воспитания и образования.

Расширение структуры православных детских садов может стать основой, позволяющей развивать идею соборности, выстраивать традиционную иерархию семьи и, соответственно, государства.

В Евангелии от Матфея мы находим отражение нынешней ситуации в Церкви: «Жатвы много, а делателей мало...»¹. Для решения

¹ Библия. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 1900. – 1008 с.

этой проблемы требуется создать условия, в которых будет возможно духовное инвестирование в будущих прихожан, например, внедрить образовательные программы по педагогике и дошкольному образованию при семинариях, сформировать таких специалистов, которые и станут теми «делателями», способными передать будущему нашей Церкви и государства ценности, позволившие сохранить великую культуру Восточного христианства.

Назрела необходимость отвечать на современные вызовы в этой сфере, иначе пустота будет заполнена. В качестве примера можно привести расширение сети детских садов, имеющих антропософскую направленность.

Литература

1. Библия. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 1900. – 1008 с.
2. Бим-Бад Б. М. Путь к спасению: Педагогическая антропология Иммануила Канта сегодня. – М.: Изд-во Российского открытого ун-та, 1994. – 48 с.
3. Гегель Г. В. Ф. Философия права. / Пер. с нем. Ред. И сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.
4. . Фребель Ф. Педагогические сочинения. – Т.2. детский сад. / Пер. с нем. Н. Н. Соколова – М.: К. И. Тихомирова, 1913. – 581 с.

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ НА ОСНОВЕ ХРИСТИАНСКИХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

*М. А. Муленкова,
научный руководитель к.п.н. О. Н. Богатикова
Пензенский государственный университет*

В статье на примере нижегородской православной церкви рассмотрена необходимость духовного воспитания современных детей, основанного на христианских добродетелях, как способ повысить уровень нравственного развития молодёжи.

Ключевые слова: *духовные ценности, моральный релятивизм, добродетель, православная гимназия.*

PROBLEM OF SPIRITUAL EDUCATION OF YOUTH ON THE BASIS OF CHRISTIAN VIRTUES

*Maria Mulenkova,
Academic adviser Olga Bogatikova
Penza State University*

By the example of Nizhny Novgorod Orthodox Church, the article examines the need for spiritual development of modern children, based on Christian virtues, as a way to prevent their moral decline.

Keywords: *spiritual values, moral relativism, virtue, Orthodox Gymnasium.*

В современной России стремительный рост идеологии индивидуализма, потребительства и гедонизма, снижение уровня и качества образования, разрушение в течение многих лет ценностно-нормативных установок традиционной национальной культуры привели к снижению уровня духовности молодёжи и, как следствие, усилению асоциального поведения.

Этому свидетельствует рост противоправных деяний несовершеннолетних. Если обратиться к статистике, то за последний год в

суд направлено около 8000 уголовных дел о преступлениях лиц, не достигших совершеннолетнего возраста¹.

В условиях глобализации и компьютеризации всего общества происходит стирание традиционных ценностей и навязывание новых, в том числе морального релятивизма. Этот термин подразумевает под собой отсутствие общих обязательных моральных норм или, другими словами, отсутствие границы между добром и злом в виде признания относительности нравственных ценностей².

Основой морального, или этического, релятивизма может являться принцип вседозволенности, который, в свою очередь, способен привести к кризису таких социальных институтов, как семья, религия, образование и др. Эта проблема наиболее характерна для молодёжи, так как она более подвержена внешним воздействиям и именно в подростковом возрасте начинает формироваться пласт определённых ценностей. Ведущую роль в процессе развития нравственных качеств у детей и подростков, конечно, играет семья и школа.

Но, к сожалению, не всегда родители способны сформировать моральные ценности у своего ребёнка. Сегодня остро встаёт проблема роста числа неблагополучных семей, где дети являются свидетелями аморального поведения старших. Что касается школы, то упор часто делается лишь на передачу знаний и опыта; духовному развитию не уделяется должного внимания. Но как писал священник и учитель Иоанн Кронштадтский, *«при образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, – на сердце больше всего нужно обращать внимание... Общество растлено именно от недостатка воспитания христианского...»*³. В рамках данной проблемы стоит вопрос о необходимости воспитания молодёжи, основанного на христианских добродетелях, как способе пре-

¹ Бастрыкин рассказал о числе совершённых несовершеннолетними преступлений в 2021 году/ Новости, 28 декабря 2021 // Новостной портал gambler.ru [Электронный ресурс] // URL: https://news.rambler.ru/crime/47857077/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 17.02.2022).

² Щипунов О. К. Этический релятивизм как социорегулятивная парадигма // Наука и современность – 2014. № 34. – С. 143–147.

³ Иоанн Кронштадтский (Сергиев), святой праведный. Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского / Православная библиотека // Портал «Азбука веры» [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otchnik/Ioann_Kronshtadtskij/simfoniya-po-tvorenijam-svjatogo-pravednogo-ioanna-kronshtadtskogo/165 (дата обращения: 16.02.2022).

дотвратить падение нравственности. Известно, что добродетель представляет собой проявление высшей доброты. Ключевым словом в понятии является «высшая», т. е. не зависящая от воли и желаний человека, продиктованная Господом Богом.

Стоит отметить, что добродетель отличается от традиционных «добрых дел» своей искренностью и беспрекословностью. Это значит, что человек совершает добро не потому, что так продиктовано обществом и его нормами, а потому, что это естественно для него; он вкладывает в хорошие поступки всю свою душу, а в слова – смысл¹. Примером добродетели может являться целомудрие, которое заключается в непорочности тела и души. В юности бывает очень сложно совладать со своими желаниями и чувствами, а также противостоять соблазнам современного мира. Поэтому так важно с ранних лет направлять ребенка на путь истинный.

Другой добродетелью, которой зачастую не хватает молодым людям, является милосердие, заключающееся не только в оказании материальной помощи нуждающимся, но и в духовной поддержке ближнего. Но высшей христианской добродетелью считают любовь. Без неё все другие добродетели теряют свое значение. По мнению святителя Иоанна Златоуста, *«...любовь есть корень, источник и мать всего доброго... всякое доброе дело есть плод любви»*. Такие авторы учения о добродетелях, как Иоанн Лествичник, Евагрий Понтийский, Исаак Сириянин, авва Дорофей и др., считали главными источниками духовности и нравственности, благодаря которым личность возрастает, Священное Предание и Писание, святоотеческое наследие, Таинства Церкви [5]. На практике их труды нашли отражение в комплексной программе «Лествица добродетелей» нижегородской Александро-Невской православной гимназии, которая была разработана группой православных учёных под руководством игумена Кириана (Яценко)².

Для реализации данной программы требуется соблюдение трёх условий: постоянный образец добродетелей перед глазами детей,

¹ Добродетели: что это такое? Список добродетелей / Словарь Правмира // Портал «Правмир» [Электронный ресурс] // URL: <https://www.pravmir.ru/dobrodeteli/> (дата обращения: 13.02.2022).

² Дружкова М. По лестнице добродетелей / «Ведомости Нижегородской митрополии» 11 (167), 11 июня 2019 // Сайт Нижегородской митрополии [Электронный ресурс] // URL: <https://nne.ru/po-lestvitse-dobrodetelej/> (дата обращения: 20.02.2022).

упражнения для их развития и разумное наставление учителей. Такой комплексный подход предполагает работу «на всех фронтах»: с родителями, учителями и детьми. Семья не только должна быть включена в образовательный процесс ребенка, но и поддерживать идею программы искренним стремлением делать добро. Поскольку дети – это зеркало грехов и добродетелей родителей, у ребенка может наблюдаться некий внутренний конфликт, когда, впитывая в гимназии знания о духовном совершенстве, дома он будет иметь дело с абсолютно другим. И педагоги должны также соответствовать тому, что они преподают ученикам, т. е. быть образцом стяжания добродетелей. Важно при этом следить за мотивацией учеников – они должны искренне хотеть познавать и развивать в себе добродетели.

Поэтому необходимо предоставлять ребенку разнообразные виды деятельности и учитывать реалии современного мира. С этой задачей педагоги православной гимназии успешно справляются. Подбираются олимпиады, интеллектуальные игры, соревнования и другие мероприятия с направленностью на развитие у детей интереса к изучению и развитию добродетелей. Христианские добродетели интегрируются в образовательный процесс через личности верующих учёных, а также православное осмысление исторических событий и художественных произведений¹.

Для рефлексии ученики имеют дневники добрых помыслов и семейных бесед, в которых дети делятся личными внутренними переживаниями, записывают эмоции и впечатления, дают оценку своим мыслям и поступкам и др. Дневники служат своеобразным педагогическим инструментом, который используют духовники для дальнейших бесед с ребёнком с целью корректировки процесса формирования добродетелей². Таким образом, дети учатся видеть образ Божий в человеке и Промысл Божий в событиях, которые с ними случаются.

Передать любовь кому-то или сделать так, чтобы он безусловно полюбил Бога и брата своего ближнего, является непосильной задачей. Но сторонники программы «Лествица добродетелей» стараются

¹ Киприан (Яценко), игумен. «Лествица» для детей / Информационно-аналитическая служба «Русская народная линия» [Электронный ресурс] // URL: https://ruskline.ru/opp/2019/fevral/22/lestvica_dlya_detej (дата обращения: 11.02.2022).

² На любовь свое сердце настрою... / Школа Православия // Портал «Покров» [Электронный ресурс] // URL: <https://pokrov.pro/na-ljubov-svoe-serdce-nastroju/> (дата обращения: 29.01.2022).

создать такие условия, чтобы ребёнок пришел к этому сам через постоянную работу сердца и души.

Литература

1. Бастрыкин рассказал о числе совершённых несовершеннолетними преступлений в 2021 году/ Новости, 28 декабря 2021 // Новостной портал [rambler.ru](https://news.rambler.ru) [Электронный ресурс] // URL: https://news.rambler.ru/crime/47857077/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=corylink (дата обращения: 17.02.2022).

2. Добродетели: что это такое? Список добродетелей / Словарь Правмира // Портал «Правмир» [Электронный ресурс] // URL: <https://www.pravmir.ru/dobrodeteli/> (дата обращения: 13.02.2022).

3. Дружкова М. По лестнице добродетелей / «Ведомости Нижегородской митрополии» 11 (167), 11 июня 2019 // Сайт Нижегородской митрополии [Электронный ресурс] // URL: <https://nne.ru/po-lestvitse-dobrodetelej/> (дата обращения: 20.02.2022).

4. Иоанн Кронштадтский (Сергиев), святой праведный. Симфония по творениям святого праведного Иоанна Кронштадтского / Православная библиотека // Портал «Азбука веры» [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/simfonija-po-tvorenijam-svjatogo-pravednogo-ioanna-kronshtadtskogo/165 (дата обращения: 16.02.2022).

5. Киприан (Яценко), игум. Воспитание добродетелей / Антропология и аскетика // Портал «Азбука веры» [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/antropologiya-i-asketika/vospitanie-dobrodetelej/#0_9 (дата обращения: 18.02.2022).

6. Киприан (Яценко), игумен. «Лестница» для детей / Информационно-аналитическая служба «Русская народная линия» [Электронный ресурс] // URL: https://ruskline.ru/opp/2019/fevral/22/lestnica_dlya_detej (дата обращения: 11.02.2022).

7. На любовь свое сердце настрою... / Школа Православия // Портал «Покров» [Электронный ресурс] // URL: <https://pokrov.pro/naljubov-svoe-serdce-nastroju/> (дата обращения: 29.01.2022).

8. Щипунов О. К. Этический релятивизм как социорегулятивная парадигма // Наука и современность – 2014. № 34. – С. 143–147.

УДК 267.6

ЦЕРКОВНАЯ МИССИЯ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПРОПОВЕДИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

М. О. Насонова
Педагогический институт им. В.Г. Белинского
Пензенского государственного университета

В статье рассматривается миссия Церкви по работе с молодёжью в Интернет-пространстве. Особое внимание уделяется несению Слова Божия в виртуальной среде как одной из современных форм проповеди в XXI веке. Намечаются пути взаимодействия обучающихся светских и духовных учебных заведений через ведение церковного блога на русском и иностранном языке.

Ключевые слова: *молодёжь, Интернет-пространство, блог, современные формы проповеди, иностранные языки, «своё», «чужое», «иное».*

CHURCH MISSION IN THE INTERNET SPACE AS A MODERN FORM OF PREACHING TO THE YOUTH

Maria Nasonova
Penza State University

The article examines the mission of the Church to work with the youth in the Internet space. Particular attention is paid to carrying the Word of God in the virtual environment as one of the modern forms of preaching in the XXI century. Ways of interaction between students of secular and spiritual educational institutions through the church blog in the Russian and foreign languages are outlined.

Keywords: *youth, Internet space, blog, modern forms of preaching, foreign languages, the “own”, “alien”, “other”.*

В день Сретения Господня, 15 февраля 2022 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь обратился со словами проповеди к духовенству и мирянам. В приветственном слове, посвя-

щённом также и Дню православной молодёжи, Его Святейшество назвал воцерковление современных юношей и девушек «одной из важнейших задач Церкви» и призвал священников «настойчиво искать современные формы проповеди»¹.

О том, что работа с молодёжью должна выстраиваться как на уровне епархии, так и на уровне прихода, глава Русской Православной церкви неустанно говорит с момента своей интронизации. Указом Патриарха от 2 марта 2015 года образован Молодёжный отдел Московской городской епархии. 1 февраля 2021 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало Религиозную организацию «Отдел по делам молодёжи Московской (городской) епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Эти, как и многие другие общества и объединения, находятся в поиске тех самых «современных форм проповеди».

Новые формы проповеди возникали в истории постоянно: менялись времена – менялся и язык, т. е. способ и форма возвещения евангельских истин². Сегодня почти каждое молодёжное общество или юношеский клуб ведёт страничку в социальных сетях, где рассказывает о своих буднях и старается привлечь как можно больше активных юношей и девушек в ряды православной молодёжи; всё чаще можно слышать о том, как прогрессивные священнослужители внедряют блогинг, анимационное кино и даже моноколёса в жизнь своего прихода.

Несмотря на успех и растущую заинтересованность такими проектами, в церковной среде к подобным нововведениям всё ещё относятся с недоверием. Часто можно слышать, что новаторские «эксперименты» идут вразрез с церковными уставами и даже представляют угрозу для всего христианского мира.

Человеку свойственно противиться новому и неизвестному. Старшим поколениям бывает трудно признать, что современная молодёжь разговаривает на другом языке, взаимодействует друг с другом на ином уровне. С одной стороны, потребности, с которыми молодые люди обращаются к социальным сетям, стриминговым платформам

¹ Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Сретения Господня после Литургии в Храме Христа Спасителя [Электронный ресурс] // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5147818.html> (дата обращения: 21.02.2022).

² Куропаткина О.В. Новые формы проповеди [Электронный ресурс] // URL: <https://reshenie.vcc.ru/magazine/issues/a552016/view/novye-formy-propovedi> (дата обращения: 21.02.2022).

и другим сервисам, зачастую вызывают негативную оценку не только у верующих, но и у невоцерковленных родителей. С другой, сегодня сложно себе представить информационный канал, который бы более убедительно и адресно воздействовал на сознание и мироощущение молодого человека.

В церковной среде сегодня всё более распространённым становится мнение о том, что Православная церковь «должна отвечать на актуальные вопросы современного мира, среди прочих, и на вызов использования Интернета и участия в социальных сетях»¹. В постановлении Архиерейского Собора 2004 года говорится: «Во внебогослужебной сфере могут использоваться культурные стили и формы, привычные для современной молодёжи, если они наполняются православным содержанием»². Патриарх Кирилл не раз говорил о важности присутствия Церкви в социальных сетях. С этой целью в 2019 году увидела свет официальная инструкция «Рекомендации по работе в социальных сетях для епархиальных и приходских информационных служб».

Присутствие Церкви в Интернет-пространстве особенно актуально сегодня в контексте взаимодействия Церкви и государства. К сожалению, приходится констатировать, что большая часть юношей и девушек, обучающихся в высших учебных заведениях страны, не заинтересована в Православных молодёжных движениях и не участвует в церковной жизни. При этом и они, и верующие молодые люди активно развивают свои социальные сети. Другими словами, Интернет-пространство объединяет молодое поколение, позволяет найти общие интересы, даже несмотря на различия в мировоззрении.

Социальные сети можно считать надёжной «отправной точкой» в работе с современной молодёжью. Онлайн-взаимодействие способствует установлению контакта, помогает найти общий язык и интересы даже с теми, кто далёк от веры. Конечно, сегодня распространены и другие формы богословского миссионерского служения среди студентов вузов. Так, в Пензенском государственном университете регулярно проходят встречи обучающихся со священниками Пензенской

¹ Протоиерей предложил избавляться от интернет-зависимости в Великий пост [Электронный ресурс] // URL: <https://ria.ru/20190311/1551679204.html> (дата обращения: 22.02.2022).

² Определение Архиерейского собора о вопросах внутренней жизни Русской Православной Церкви (выдержка) [Электронный ресурс] // URL: https://dpr.ru/pravo/pravo_9_5.htm (дата обращения: 22.02.2022).

епархии. И хотя такой формат занимает не последнее место в работе с молодёжью, он возвращает нас к вопросу о готовности молодых людей к восприятию Слова Истины. Как апостолам учение Христа открывалось постепенно на протяжении всего их служения, так и молодого человека в XXI веке нужно вести по пути от простого к сложному и в меру его разумения говорить о Христе на понятном ему языке.

Интернет-пространство в современном мире обладает большим потенциалом и способно объединять молодых людей, избравших для себя самые разные профессии. Так, ведение совместного блога на русском и иностранном языке могло бы создать предпосылки для взаимодействия студентов духовных учебных заведений и факультетов иностранных языков. Сегодня почти каждый храм или приход имеет свою группу ВКонтакте. Однако у модераторов и редакторов не всегда достаточно сформирована языковая компетенция, необходимая для ведения двуязычного блога. Тем не менее, записи и новости на иностранном языке могли бы значительно расширить целевую аудиторию, сделали бы возможным информационный обмен между верующими, даже если они говорят на разных языках.

Привлечение студентов языковых специальностей к ведению церковного блога может стать одной из «современных форм проповеди», о которых говорит Патриарх Кирилл. Погружение в церковную среду в знакомом цифровом формате снимает барьеры, минимизирует оппозицию «своего» (нем. *das Eigene*) и «чужого» (нем. *das Fremde*), о которой говорят немецкие учёные, трансформируя последнее в «иное» (нем. *das Andere*). Разница между «чужим» и «иным» колоссальна. «Чужое» (от лат. *extraneus*) лежит за пределами «своего», противопоставляется ему. Осознание «чужого» возникает через сравнение с другими людьми, например, светскими или церковными. При этом в большинстве случаев «чужое» вызывает отторжение и непринятие, отрицание всего, что не вписывается в рамки известной реальности¹.

Что же касается «другого», в межкультурной герменевтике / литературоведении, этот термин подразумевает «приписывание» чуждости. Другими словами, люди или явления сами по себе не являются чужими, а приобретают это качество в результате субъективной оценки. Соответственно, «другое» нужно рассматривать не как объективное свойство человека или явления, а как опыт или реалию, отличную

¹ Leskovec A. Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft (Germanistik kompakt). – Darmstadt: WBG, 2011. – S. 46.

от собственной¹. В этом отношении можно говорить о «другом» как об относительной категории.

Действительно, обращаясь к истории русского народа, мы видим, что наши соотечественники испокон веков были неразрывно связаны с Церковью. Современные парни и девушки, находясь под влиянием мировых трендов, считают себя гражданами искусственно созданного безбожного общества. Первым шагом на пути их возвращения в лоно Церкви и должно стать разрушение иллюзии о христианской вере как пережитке прошлого, немодном атрибуте, не имеющем ничего общего с современной жизнью.

Конечно, здесь речь идет не о воспитании будущих миссионеров, священнослужителей или певчих церковных хоров из вчерашних переводчиков или учителей, а о преодолении стереотипов, о несении слова Божия тем, кто при других обстоятельствах вряд ли бы посмотрел в сторону храма. Ведение церковных социальных сетей на иностранном языке полезно как с духовной, так и с образовательной точки зрения. Студентам языковых специальностей будет полезно познакомиться с лексикой, которая не входит в рабочую программу дисциплины «Практика устной и письменной речи».

Очень часто выпускники языковых профилей подготовки, особенно те, кто стали экскурсоводами или каким-то иным способом связали свою профессию с историей, архитектурой или живописью, вынуждены вновь браться за книги или искать преподавателя. Комментируют они это следующим образом: «Среди экспонатов музея очень часто можно встретить предметы церковного обихода. Для большинства русских туристов, оказавшихся, например, перед иконой святого, достаточно краткой исторической справки из его жизни. Гораздо труднее дело обстоит с заграничными гостями. Обратив внимание на образ Ксении Петербургской, они, прежде всего, задаются вопросом, чем икона отличается от портрета и какое значение она имеет для верующих. Здесь для экскурсовода и сказывается недостаток специфической лексики, которую не преподают в университете».

Однако главное в подобном взаимодействии церковной и светской молодежи – это все же несение слова Божия от сверстника к сверстнику. В этом ключе уже много лет курирует молодёжное движение нашего города предстоятель Пензенской митрополии владыка Сера-

¹ Wierlacher A., Corinna A. Kulturwissenschaftliche Xenologie. In: Ansgar und Vera Nünning (Hrsg.): Konzepte der Kulturwissenschaften. Stuttgart: Metzler, 2003. – S. 292.

фим. По его благословию педагоги и студенты духовных школ реализуют проекты с воспитанниками государственных учебных заведений. Например, Л. В. Шварева, доцент кафедры «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» и преподаватель Пензенской духовной семинарии, организует регулярные тематические встречи семинаристов и студентов кафедры как очно, так и онлайн, тем самым сближая молодых людей из, казалось бы, двух разных миров, но имеющих схожие интересы благодаря Интернет-пространству.

Кто-то видит в социальных сетях угрозу для души, кто-то настаивает, что Интернет сам по себе ни добро, ни зло. Афонский старец Никон в интервью со священником Николаем (Бабкиным) полагает: «Интернет является очень сильным инструментом, который как раз и нужно использовать для миссии. Зачем нам оставлять такой мощный канал связи с обществом плохим людям, дьяволу, тогда как мы могли бы его использовать для блага народа!¹». Такого же мнения придерживается и глава Русской Православной Церкви: «Сейчас, когда к церковной жизни в социальных медиа проявляется огромный интерес, наш долг – обратить его во благо, создать условия для того, чтобы молодёжь знала о Христе»².

Слова Патриарха о важности присутствия Церкви в виртуальном пространстве наполняются особым смыслом в день, когда весь православный мир вспоминает Принесение во Храм Младенца Христа. Сретение Господне – это встреча Ветхого и Нового Завета. Будем надеяться, что День православной молодёжи станет моментом встречи современного молодого человека с Богом.

Литература

1. Куропаткина О. В. Новые формы проповеди // Благовестие в современном мире. – 2016. – № 55 [Электронный ресурс] // URL: <https://reshenie.vcc.ru/magazine/issues/a552016/view/novye-formy-proповedi> (дата обращения: 21.02.2022).

2. Николай (Бабкин), священник. Как научиться молиться и не унывать? Афонский старец Никон о духовной жизни. – 2022 [Видео

¹ Николай (Бабкин), священник. Как научиться молиться и не унывать? Афонский старец Никон о духовной жизни [Видео файл] // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vZtY4j2bbT0> (дата обращения: 23.02.2022).

² Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Сретения Господня после Литургии в Храме Христа Спасителя [Электронный ресурс] // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5147818.html> (дата обращения: 21.02.2022).

файл] // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vZtY4j2bbT0> (дата обращения: 23.02.2022).

3. Определение Архиерейского собора о вопросах внутренней жизни Русской Православной Церкви (выдержки) // Право и безопасность. – 2004. – № 3 (12) [Электронный ресурс] // URL: https://dpr.ru/pravo/pravo_9_5.htm (дата обращения: 22.02.2022).

4. Протоиерей предложил избавляться от интернет-зависимости в Великий пост // РИА Новости. – 2019. [Электронный ресурс] // URL: <https://ria.ru/20190311/1551679204.html> (дата обращения: 22.02.2022).

5. Святейший Патриарх Кирилл: Миссия в интернете важна, но не заменяет реальной приходской работы // Воды живая. – 2013 [Электронный ресурс] // URL: <https://pravoslavie-ru.turbopages.org/pravoslavie.ru/s/59208.html> (дата обращения: 23.02.2022).

6. Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Сретения Господня после Литургии в Храме Христа Спасителя // Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. – 2022 // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5147818.html> (дата обращения: 21.02.2022).

7. Leskovec A. Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft (Germanistik kompakt). – Darmstadt: WBG, 2011. – 144 S.

8. Wierlacher A., Corinna A. Kulturwissenschaftliche Xenologie. In: Ansgar und Vera Nünning (Hrsg.): Konzepte der Kulturwissenschaften. Stuttgart: Metzler, 2003. – S. 280–306.

**УЧЕНИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
МИССИОНЕРА-ПРОСВЕТИТЕЛЯ, ВЫПУСКНИКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ Н.И.
ИЛЬМИНСКОГО**

И. А. Садилов

Пензенская духовная семинария

В статье проанализирован вклад в дело христианской миссии и просвещения инородцев учеников и последователей Н. И. Ильминского: просветителя чувашей И. Я. Яковлева, просветителя кряшен священника Василия Тимофеева, просветителя мордвы протоиерея Авксентия Юртова, просветителя киргизов и казахов Ибрая Алтынсарина, просветителя удмуртов К. А. Андреева.

Ключевые слова: *христианские миссионеры, национальное образование, национальные алфавиты, Николай Ильминский, Иван Яковлев, Ибрай Алтынсарин, Василий Тимофеев, Авксентий Юртов, Кузьма Андреев.*

**DISCIPLES AND FOLLOWERS OF N. I. ILMINSKY,
OUTSTANDING MISSIONARY, ENLIGHTENER, GRADUATE
OF PENZA THEOLOGICAL SEMINARY**

Ilya Sadilov

Penza Theological Seminary

The article analyses the contribution to the Christian mission and enlightenment of foreign peoples made by the disciples and followers of N. I. Ilminsky: enlightener of the Chuvash people I. Yakovlev, priest Vasily Timofeev, enlightener of the Kryashen, Archpriest Auxentius Yurtov, enlightener of the Mordva, Ibray Altynsarin, enlightener of the Kirghiz and Kazakhs, K. Andreyev, enlightener of the Udmurts.

Keywords: *Christian missionaries, national education, national alphabets, Nicholay Ilminsky, Ivan Yakovlev, Ibray Altynsarin, Vasily Timofeev, Auxentius Yurtov, Kuzma Andreyev.*

Научное, методическое, педагогическое наследие выдающегося миссионера-просветителя, выпускника Пензенской духовной семинарии, профессора Казанской духовной академии, «апостола кряшен» Николая Ивановича Ильминского вызвало к жизни деятельность сразу нескольких известных национальных просветителей (просветителей малых народов): Ивана Яковлевича Яковлева – просветителя чувашей, Ибрая Алтынсарина – просветителя киргизов и казахов, священника Василия Тимофеева – просветителя кряшен, протоиерея Авксентия Юртова – просветителя мордвы, Кузьмы Андреева – просветителя удмуртов. Некоторые из этих имён пользуются заслуженной громкой славой педагогов, филологов, просветителей, переводчиков, организаторов национального образования; некоторые (вместе с именем своего наставника), наоборот, в советские годы оказались незаслуженно забытыми по причине христианского характера своей миссии и просветительства.

Актуальность изучения наследия выдающихся национальных просветителей, восстановления незаслуженно забытых имён не вызывает сомнения. Вклад просветителей в дело развития культуры и образования малых народов невозможно переоценить. Профессор И. А. Зеткина в своём труде «Становление и развитие национального просветительства в Поволжье: Вторая половина XIX – начало XX в.» подчёркивает значимость данного явления следующим образом: «Национальное просветительство – исторический феномен, отразивший в себе разные стороны этнической культуры нерусских народов России. Оно во многом определило их современное цивилизационное развитие, пути сближения с достижениями мировой и русской культуры»¹.

Также И. А. Зеткина формулирует основополагающие составляющие идеи миссионерского просветительства, определяющие вклад христианских миссионеров в дело национального образования и просвещения:

1. «Во-первых, это, безусловно, идея нести Слово Божие, доступно, доходчиво, понятно... С конца XVIII в. именно русское духовенство формирует литературные языки народов Поволжья».

2. «Вторая составляющая миссионерского просветительства – изучение истории народов, ведение этнографических записей, фиксация песен, исторических преданий, проведение археологических рас-

¹ Зеткина И. А. Становление и развитие национального просветительства в Поволжье: Вторая половина XIX – начало XX в.: автореф. дисс. ... доктора культурологии: 24.00.01/ Ирина Александровна Зеткина. – Саранск, 2005. – С. 3.

копок..., чтобы ввести его [*свой народ – Авт.*] в лоно русской культуры, в лоно Православия».

3. «Важнейшей функцией сельского духовенства стало создание церковно-приходских и народных школ»¹.

Все три указанных аспекта прослеживаются в деятельности учеников Н. И. Ильминского: и переводы Священного Писания, религиозных книг на языки малых народов, и этнографическая и фольклористская деятельность, и создание церковно-приходских школ, училищ, семинарий для инородцев. На деятельности каждого из них остановимся подробнее.

Миссионер, педагог, ученый, просветитель *Иван Яковлевич Яковлев* (1848–1930), чуваш по национальности, во время обучения в Казанском университете являлся студентом Н. И. Ильминского и стал последователем его концепции обучения инородцев на родном языке. Впоследствии он даже станет зятем Н. И. Ильминского, связав свою жизнь с его приёмной дочерью Екатериной Бобровниковой.

По методике своего учителя Н. И. Ильминского Иван Яковлев создаёт вариант чувашского алфавита на основе кириллицы, а затем на собственные средства издает чувашский букварь (1872 г.). Вскоре он получает назначение инспектором чувашских школ Казанского учебного округа. Чувашский просветитель добивался распространения грамотности среди народа, основал много новых школ, руководил Симбирской чувашской школой, выпускниками которой являются выдающиеся деятели чувашской культуры и науки.

Иван Яковлев внёс большой вклад в развитие чувашской национальной письменности и литературы: помимо алфавита и букваря для чувашей он является автором переводов сотен книг учебной, религиозной, художественной, исторической, естественнонаучной, музыкальной, методической и другой литературы на чувашский язык. И. Я. Яковлев вёл этнографическую и фольклористскую работу: издал «Сказки и предания чуваш» (1908 г.), «Образцы мотивов чувашских народных песен и тексты к ним» (1908 г., 1912 г.).

Благодаря его деятельности был осуществлен перевод на чувашский язык всего Нового завета (1911 г.) и некоторых книг Ветхого завета, за что Британское и иностранное библейское общество в Лондоне приняло И. Я. Яковлева в свои почётные члены.

¹ Зеткина И. А. Миссионерская составляющая просветительства мордовского народа // Духовная школа: Журнал Саранской духовной семинарии. – № 1 (7). – 2018. – С.51–56.

И.Я. Яковлев – один из немногих последователей Н.И. Ильминского, наследие которого сохранилось в советское время. В Чувашской АССР в 1968 году торжественно и всенародно праздновалось 100-летие Симбирской чувашской учительской школы и 120-летие её основателя И. Я. Яковлева. В Чебоксарах на центральной площади установлен памятник просветителю чувашей, его имя присвоено библиотеке и открыт музей его имени.

Выдающийся педагог-просветитель казахов, писатель, фольклорист и этнограф *Ибрай Алтынсарин* (1841–1889) – один из самых известных просветителей-последователей Н. И. Ильминского.

Ибрай Алтынсарин познакомился с Н. И. Ильминским в Оренбургской пограничной комиссии, где И. Алтынсарин служил переводчиком с казахского на русский. Н. И. Ильминский, сам изучавший в то время казахский язык, помогает юноше глубже познакомиться с русской лексикой, обучает его собственной методике изучения языков, знакомит с влиятельными людьми того времени. Многие из того, чему научил его Н. И. Ильминский, И. Алтынсарин, по его собственному признанию, использовал в дальнейшей педагогической работе, которая началась с назначением его учителем русского языка в начальную казахскую школу, а затем продолжилась в должности инспектора школ Тургайской области.

И. Алтынсарин основал множество русско-киргизских, казахских школ, училищ, разработал по методике Ильминского казахский алфавит на основе кириллицы, издал учебники для киргизов и казахов. Всю свою жизнь он вёл переписку с наставником, Н. И. Ильминским, однако крещения так и не принял, потому не входит в число православных миссионеров. Тем не менее, слава Алтынсарина-просветителя огромна, его именем названы улицы, школы, библиотеки, высшие учебные заведения Казахстана.

Совершенно иначе, нежели в случае с Иваном Яковлевым и Ибраем Алтынсариним, в советское время оценивалась деятельность как самого Н. И. Ильминского, так и других его учеников: священника Василия Тимофеева, протоиерея Авксентия Юртова. Совершившие аналогичный подвиг для других малых народов, они были осмеяны и забыты именно как христианские миссионеры.

Миссионер, просветитель, первый священнослужитель из кряшен *Василий Тимофеевич Тимофеев* (1836–1895) – долгое время был сотрудником, учеником, ближайшим другом и соратником Н. И. Ильминского.

Происходившему из инородцев (кряшен) Василию Тимофееву удалось получить образование. Благодаря чтению книг богословского и религиозно-нравственного содержания он проникся православной верой и начал предпринимать первые попытки донести христианские истины до своей семьи. Однако столкнулся с непониманием и вынужден был в стремлении к дальнейшему постижению христианской веры оставить семью и на некоторое время поселиться послушником в монастыре в Казани. Именно тогда он познакомился с Николаем Ивановичем Ильминским, заметившим талантливую и благочестивого кряшенского юношу в монастыре.

Н. И. Ильминский, много занимавшийся переводами на татарский язык церковных книг, на определённом этапе своей деятельности пришёл к необходимости осуществлять переводы не на литературный татарский язык, тесно связанный с арабскими лексикой и алфавитом, а на живой разговорный татарский язык, записываемый кириллицей. Но для создания подобных переводов ему необходима была помощь живого носителя разговорного языка. Таким помощником и стал для Ильминского Василий Тимофеев, которому он помог устроиться в Казани сначала водовозом, а потом своим ассистентом на должность практиканта татарского языка в Казанскую духовную академию.

Василий Тимофеев выступал в качестве корректора переводов Н. И. Ильминского, их распространителя и истолкователя среди татар, но известность он получил как заведующий Казанской центральной кряшено-татарской школой и как первый в истории священник из инородцев.

Василий Тимофеев жизнь свою посвятил миссионерской деятельности, просвещению детей и взрослых: читал кряшенам религиозно-нравственную литературу на татарском языке, истолковывал непонятные места, убеждал в истинности православия.

В 1869 году Василий Тимофеев, по ходатайству Н. И. Ильминского к обер-прокурору Священного Синода, был рукоположен в сан священника, несмотря на то, что не происходил из духовного сословия и не имел профильного образования. Также он получил разрешение совершать богослужения и требы на татарском языке.

Деятельность священника Василия Тимофеева в области просвещения и образования получила повсеместное признание и уважение. Он стал одним из соавторов «системы инородческого образования», получившей официальное признание. В. Тимофеев оказал решающее влияние на формирование системы народного образования кряшен во

второй половине XIX века. Велика его роль и в совершенствовании кряшенского алфавита и языка. Стоял он и у истоков кряшенской литературы – не только религиозно-нравственной, но и светской.

Авксентий Филиппович Юртов (1854–1916) – священнослужитель, педагог-миссионер, этнограф, филолог, просветитель мордовского народа, автор эрзянской азбуки, ученик Н. И. Ильминского.

Авксентий происходил из мордовской крестьянской семьи, проживавшей в Республике Татарстан. Благодаря своим познаниям в татарском языке он поступил в Казанскую кряшено-татарскую школу, а затем в Казанскую инородческую учительскую семинарию, где был единственным мордвином. Здесь происходит его знакомство с директором семинарии Н. И. Ильминским, который курировал молодого студента в научной деятельности. Плодом работы А. Юртова под руководством Н. И. Ильминского стало издание книги «Истории Ветхого Завета» (1872 г.) на эрзя-мордовском языке (перевод был осуществлен А. Юртовым по методике Н. И. Ильминского).

После завершения обучения в инородческой семинарии Авксентий Юртов начал собственную преподавательскую деятельность – сначала в подготовительном классе родной семинарии, затем в мордовском училище при Казанской духовной семинарии, сельских народных училищах мордвы, где впервые ввёл обучение на родных языках – эрзянском и мокшанском.

Благодаря активной научной, переводческой деятельности, фольклорным и этнографическим экспедициям по мордовским деревням А. Юртову удалось под руководством Н. И. Ильминского подготовить и издать «Образцы мордовской народной словесности. Выпуск 1. Песни на эрзянском и некоторые на мокшанском наречии» (1882 г.), «Образцы мордовской народной словесности. Выпуск 2. Сказки и загадки на эрзянском наречии мордовского языка с русским переводом» (1883 г.), а также первый «Букварь для мордвы-эрзи с присоединением молитв и русской азбуки» (1884 г.). Впоследствии Авксентием Юртовым был создан эрзя-мордовский кириллический алфавит, на основе которого им были осуществлены переводы церковных книг.

В 1891 году Авксентий Юртов принял священнический сан и вплоть до самой своей смерти в 1916 году вёл активную миссионерско-просветительскую работу среди прихода, в особенности ратовал за образование инородцев, для них создал в селе церковно-приходскую школу.

Деятельность священника Авксентия Юртова стала основополагающей для появления мордовской письменности и литературы. Он заложил фундамент мордовской филологии, этнографии, фольклористики, бережно собирая и коллекционируя мордовские, чувашские, татарские народные легенды, сказки, песни и пословицы. Тем не менее, в силу христианской миссионерской направленности его служения о священнике Авксентии Юртове и его наследии в советское время вынужденно забыли. Лишь в конце XX века возродился общественный и научный интерес к личности и наследию великого мордовского просветителя, в настоящее время ведется сбор материалов для канонизации протоиерея Авксентия Юртова в лике местночтимых святых Салаватской епархии. В Республике Мордовии (Саранская епархия) учреждена премия Авксентия Филипповича Юртова «За нравственное воспитание молодого поколения».

Кузьма Андреевич Андреев (1857–1940) – удмуртский просветитель, миссионер, педагог, получил образование вопреки семейному укладу (был сыном удмуртского жреца) и вскоре благодаря этому перешёл из язычества в православие. Несмотря на то что образование его было фрагментарным (за несколько месяцев в Сардабашской кряшено-татарской школе он выучился татарскому языку и начаткам православной веры), он активно занимался самообразованием, самостоятельно освоил грамоту и выучился читать на удмуртском языке. Изучив и искренне полюбив православную веру, Кузьма Андреев отказался от язычества и начал приобщать к православию своих земляков.

В процессе своей миссионерско-просветительской деятельности Кузьма Андреев имел возможность систематически общаться с видным просветителем того времени Н. И. Ильминским, который поддерживал молодого миссионера-самоучку и курировал его деятельность.

Постепенно у Кузьмы Андреева появляется идея создания школы для удмуртов (вотяков), этот замысел поддерживает Н. И. Ильминский – и в 1883 году в доме самого Кузьмы Андреева открывается частная миссионерская школа, которая впоследствии, не без помощи Н. И. Ильминского, получит статус центральной и станет называться Карлыганской центральной вотской школой.

Являясь заведующим и учителем в Карлыганской школе, Кузьма Андреев по собственному желанию и на личные средства ведет среди удмуртов (вотяков) миссионерскую деятельность, обучает их грамоте, читает им книги, проповедует среди них христианскую веру до-

статочно успешно, потому что многие из слышавших его проповеди переходят в православие.

По просьбе Н. И. Ильминского Вятский архиепископ Сергей предлагает Кузьме Андрееву принять сан священника, несмотря на отсутствие у него профильного образования и непричастности к духовному сословию. Однако К. А. Андреев отказывается и просит лишь позволить ему и дальше просвещать вотяков православной верой. Тогда он получает назначение на должность епархиального инородческого миссионера. Данная деятельность позволяет ему принимать участие в работе переводческой комиссии (для инородцев) – Андреев переводит азбуки и учебники на удмуртский язык, создаёт переводы духовной литературы.

Вклад К. А. Андреева в просвещение вотяков невозможно переоценить: благодаря его инициативе в Вятской губернии открывались учебные заведения для инородцев, в основу которых была положена миссионерская просветительская система Н. И. Ильминского.

Таким образом, наследие, оставленное выдающимся педагогом, просветителем, миссионером Николаем Ивановичем Ильминским, в том числе и в деятельности своих учеников и последователей, чрезвычайно велико. Идеи Ильминского вызвали к жизни появление известных просветителей малых народов: Ивана Яковлевича Яковлева (чуваша), Ибрая Алтынсарина (казахи, киргизы), священника Василия Тимофеева (кряшены), протоиерея Авксентия Юртова (мордва), Кузьмы Андреева (удмурты). Потому наиболее плодотворным будет рассматривать все эти имена комплексно, объединенных именем их учителя Николая Ивановича Ильминского. Обоснованность данного подхода подтверждает тот факт, что заслуги их в деле просвещения сходны (что определяется общностью комплексного подхода, основанного на системе их наставника Н. И. Ильминского) и состоят в следующем: они основали и/или внесли серьёзный вклад в развитие национальной письменности и литературы, этнографии и фольклористики; участвовали в создании и/или развитии национальных алфавитов и букварей, организации учебных заведений (школ, училищ); осуществили переводы Священного писания и религиозных книг на языки малых народов (за исключением И. Алтынсарина); приняли участие в создании учебной литературы и переводов светских книг на национальные языки.

Литература

1. Андреев Кузьма Андреевич // Удмуртская Республика: энциклопедия. – Ижевск, 2008. – С. 181.
2. Гиззатуллин, А. Автор мордовской азбуки, просветитель Авксентий Юртов: человек воплощенной миссии // ИА Башинформ: сайт. // URL: <https://www.bashinform.ru/news/detalno/2021-04-22/avtor-mordovskoy-azbuki-prosvetitel-avksentiy-yurtov-chelovek-voploschennoy-missii-2347060> (дата обращения: 10.03.2022)
3. Зеткина И. А. Миссионерская составляющая просветительства мордовского народа // Духовная школа: Журнал Саранской духовной семинарии. – № 1 (7). – 2018. – С.51–56.
4. Зеткина И. А. Становление и развитие национального просветительства в Поволжье: Вторая половина XIX – начало XX в.: автореф. дисс. ... доктора культурологии: 24.00.01/ Ирина Александровна Зеткина. – Саранск, 2005.
5. Колчерин, А. С. Н. И. Ильминский (1822–1891) – педагогическая деятельность и миссионерское служение в Поволжье // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. – 2013. – № 4(53). – С. 83–89.
6. Кондратьев А. А. Юртов – первый просветитель мордовского народа. – Уфа: Информреклама. 2004.
7. Шигуров С. С., Шигурова А. Б. Филологи-выпускники Пензенской духовной семинарии // Нива Господня. Вестник Пензенской Духовной Семинарии. – 2019. – № 3 (13). – С. 98–104.
8. Юртов Авксентий Филиппович // Культура народов Башкортостана: словарь-справочник. – Уфа: ГУП Уфимский полиграфкомбинат, 2003.

**ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ЦЕЛИ РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ:
ПО ДНЕВНИКОВЫМ ЗАПИСЯМ ЕПИСКОПА ПОРФИРИЯ
(УСПЕНСКОГО)**

Я. Ю. Цветков
Санкт-Петербургская Духовная академия

В статье рассматриваются цели и задачи образования Русской Духовной миссии в Иерусалиме. В данном исследовании были использованы дневники первого главы РДМ епископа Порфирия (Успенского), чей личный вклад в дело миссии способствовал началу уже 175-летней истории существования РДМ на Святой Земле.

Ключевые слова: Русская Духовная миссия, Иерусалим, история Русской Православной Церкви.

**PREREQUISITES OF THE FORMATION AND AIM OF THE
RUSSIAN ECCLESIASTICAL MISSION IN JERUSALEM
(BASED ON BISHOP PORPHYRY'S (USPENSKY) DIARY)**

Yakov Tsvetkov
St. Petersburg Theological Academy

The article examines the goals and objectives of the formation of the Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem. The research relies on the diaries of Bishop Porphyry (Uspensky), the first Head of the Russian Ecclesiastical Mission, whose personal contribution to the Mission helped to establish the 175-year existence of the Russian Ecclesiastical Mission in the Holy Land.

Keywords: Russian Ecclesiastical Mission, Jerusalem, history of the Russian Orthodox Church.

Возникновение Русской Духовной миссии в Иерусалиме связано с именем епископа Порфирия (Успенского), который в 1843 году по решению Синода отправился на Восток. Прежде всего в обязанности посланника входило наблюдение за состоянием Иерусалимской Церк-

ви и «за употреблением денежных сборов, поступающих из России»¹. Можно предположить, что подобный шаг также был связан и с трудностями, которые испытывали паломники из России.

Именно об этих препонах сообщает М. П. Соколов: «Преодолевая невероятные препятствия в странах чуждых по языку, занятых злыми и фанатичными врагами христиан, наш серый люд с котомкой и посохом идет терпя всякие обиды и насилия, нередко застигаемый смертью от насилий и истощения к заветным горам Иудеи»². Ему же вторит и архимандрит Арсений, бывший в начале XIX столетия наместником Московского Иерусалимского подворья, который в письме к императору Александру I говорит о трудностях, которые испытывают русские паломники на Святой Земле: «В Иерусалиме никто столько не терпит бедности и нужды в пище и одежде и в самом убежище, как поклонники русские»³.

Таким образом, вышеприведённые примеры свидетельствуют о том, что, по мысли придворных, император должен был стать покровителем святых мест Востока. И направление посланника для оценки действительного положения паломников в Палестине может быть достаточно достоверной целью.

При этом нельзя забывать о следующем факте: «В Иерусалиме в 1841 году 7–19 июля было учреждено англиканско-евангелистическое епископство»⁴. Это стало следствием возросшего интереса к святыням Востока со стороны католиков и протестантов. Такое обстоятельство привело к тому, что реальная угроза для христиан исходила уже не только со стороны мусульманского владычества, но и было следствием стремления католических и протестантских миссионеров к распространению своих вероисповеданий.

Таким образом, для того чтобы поддержать православное население, было решено отправить в Иерусалим благонадёжного и образованного представителя русского духовенства. Для этой роли был выбран

¹ Смирнова И.Ю. Митрополит Филарет и Православный Восток: из истории межцерковных связей. – М.: Политическая энциклопедия, 2014. С. 223.

² Соловьев М.П. Святая земля и Императорское Православное Палестинское Общество. М.: Индрик, 2012. С. 33.

³ Каптерев Н. Сношения Иерусалимских патриархов с русским правительством в текущем столетии (1815-1844)// Православный Палестинский Сборник. Т. 15. Вып. 1. СПб., 1898. С. 657.

⁴ Дмитриевский А.А. Епископ Порфирий (Успенский) как инициатор и организатор Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Репринтное издание. М.: Общество сохранения литературного наследия, 2006. С. 23.

архимандрит Порфирий (Успенский), который с радостью воспринял известие о выборе на эту должность. Данный выбор был неслучайным, так как до этого Порфирий (Успенский) в течение нескольких лет трудился при посольской церкви в Вене, где смог проявить себя с лучшей стороны и приобрёл опыт, что и послужило причиной его назначения в Иерусалим. Избранник, приводя в своём дневнике разговор с обер-прокурором Священного Синода А. Н. Протасовым, отмечает: «Если вам угодно послать меня в Иерусалим, я поеду туда с величайшею охотою. Мне отраднo исполнить возлагаемое на меня поручение и вместе удовлетворить давней потребности души моей»¹.

Русскому посланнику были вручены соответствующие инструкции, в которых говорилось о том, что нужно исполнять в строгости все обязанности паломника, что следует приобретать доверие и любовь и, пользуясь этим, узнавать насущные потребности Православной Церкви в Палестине и находить методы противодействия католической и протестантской миссии. Однозначно можно сказать, что эти инструкции были восприняты Порфирием как знак того, что он едет на Восток с тайной миссией. Как высказывался сам посланник в своих дневниковых записях, он понимал, что едет туда в качестве «тайного агента России»². Это обстоятельство вводило посланного в большое смущение.

По прибытии в Иерусалим 20 декабря 1843 года он, по словам исследователей, столкнулся с «принижённым положением арабского духовенства, с нищетою греческих и арабских храмов, с отсутствием школ»³. Таким образом, можно предположить, что первая поездка Порфирия Успенского в Палестину была в своём роде разведкой. В роли посланника он собрал необходимую информацию для будущей миссии, а также составил целый перечень задач, которые должна была решать духовная миссия.

1. Соединить Иерусалимскую, Антиохийскую и Российскую Церкви с целью их взаимообщения.

2. Наблюдать за расходами денежных средств, поступающих на Восток из России.

¹ Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записи. Т. 1. СПб.: Издание Императорской академии наук, 1894. С. 132.

² Там же. С. 121.

³ Дмитриевский А.А. Епископ Порфирий (Успенский) как инициатор и организатор Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Репринтное издание. М.: Общество сохранения литературного наследия, 2006. С. 30-31.

3. Контролировать русских поклонников.
4. Снабдить все сельские церкви Сирии и Палестины иконами. Для этого предполагалось открыть при миссии иконописную мастерскую;

5. Наблюдать, в каком количестве христиане из арабов были обращены в магометанство и как относятся к христианским святыням и традициям. По мнению Порфирия, это было необходимо для того, чтобы «при будущем торжестве Православия начать с этих деревень миссионерство и обращение в христианскую веру»¹.

6. Помогать при устройстве и открытии новых школ, семинарий и академий при Иерусалимской Патриархии².

Также в задачу миссии, по мнению Н. Н. Лисового, входила «помощь в обустройстве русских паломников, которых насчитывалось к тому времени до 450 человек в год»³.

В свою очередь, Порфирий (Успенский) предлагал поступать в отношении паломников, например, следующим образом: не отпускать из России вместе мужчин и женщин, чтобы они не знакомились дорогой; наблюдать за их поведением в монастырях и о нарушениях извещать Святейший Синод, а буйных высылать в кандалах в Россию и содержать их в монастырях подобно арестантам. Такая строгость была обусловлена тем, что архимандрит видел паломников, которые приходили в Иерусалим по нескольку раз, но приходили не для того, чтобы поклониться святыням, а вели торг и жили крайне непристойно.

Саму миссию русский посланник хотел устроить на Елеонской горе и для этого предлагал собрать добровольные подаяния в России. В то же время само возможное появление Русской духовной миссии в Святом граде не вызывало никакого позитивного настроения у представителей греческого духовенства Святогробского братства. Стоит обратить особое внимание на слова одного из ведущих деятелей Иерусалимского Синода – монаха Анфима (Анхимальского. – Ц. Я.)⁴:

¹ Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записи. Т. 1. СПб.: Издание Императорской академии наук, 1894. С. 360.

² Там же. С. 359-360.

³ Лисовой Н.Н. Русская духовная миссия в Иерусалиме: история и духовное наследие // Богословские труды. – 1999. – Сб. 35. – С. 40.

См. подробнее: Махамид Омар. Россия – Палестина: диалог на рубеже XIX-XX веков. Историко-литературные очерки. – СПб.: Лики России, 2002. С. 17.

⁴ См. подробнее: Панченко К.А. Анфим Анхимальский // Православная энциклопедия. 2000. – Т. 2. – С. 720.

«Здесь синодалы давно уже хлопочут о том, чтобы не было здесь Русской Миссии, ибо они боятся: а) что все славяне православные будут ходить в русскую церковь и смотреть на русских, как на образец (тут есть опасение лишения доходов и влияния на славян), б) боятся открытия злоупотреблений, с) боятся, что патриарх будет возвращён к своему месту, и d) боятся, что Россия мало-помалу положит свои лапы на Палестину»¹.

Мысль об учреждении в Иерусалиме духовной миссии также не поддержал и генконсул Базили, возможно, из-за боязни снизить престиж местного греческого духовенства. Он говорил следующее: «Русскую духовную миссию всего бы лучше устроить на Ливане, откуда она могла бы действовать и на Палестину»².

Тем не менее, миссии было суждено быть. Резолюцией императора Николая I от 11 февраля 1847 года положено начало работы Русской духовной миссии в Иерусалиме. Вместе с Порфирием (Успенским) в состав указом Синода от 21 августа 1847 года № 9107 были назначены бакалавр Санкт-Петербургской духовной Академии, иеромонах Феофан (Говоров), впоследствии ставший епископом Тамбовским, а в конце жизни – затворником в Вышенской пустыни Рязанской губернии, и ещё два студента Петербургской семинарии – Крылов и Соловьёв³.

Глава Русской духовной миссии получил весьма неоднозначную инструкцию, из которой становилось понятно: составители даже не имеют ни малейшего представления о настоящем положении дел Восточной Церкви. И в то же самое время наблюдалась робость и нерешительность в защите Православия в Палестине. Также одной из задач миссии была работа по привлечению к Православию местного арабского населения, находящегося в колеблющемся состоянии из-за недоверия к грекам. Таким образом, как отмечает М. П. Соловьёв, из-за указанной инструкции в данной миссии «учёный архимандрит был поставлен в самое фальшивое положение»⁴.

¹ Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записи. Т. 1. СПб.: Издание Императорской академии наук, 1894. С. 379.

² Там же. С. 353.

³ Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записи. Т. 3. СПб.: Издание Императорской академии наук, 1897. С. 155.

⁴ Соловьёв М.П. Святая земля и Императорское Православное Палестинское Общество. М.: Индрик, 2012. С. 42.

Порфирий (Успенский) вместе со своими спутниками прибыл в Иерусалим 14 февраля 1848 г. Они разместились в Архангельском монастыре, который стал центром Русской духовной миссии. Вот как об этом монастыре говорит архимандрит Леонид (Кавелин): «(Монастырь. – Ц. Я.) находится по соседству с латинским монастырём... в улице, ведущей к Судным вратам и к храму Гроба Господня»¹. Стоит отметить усилия епископа в деле миссии на Востоке. Его стараниями была начата многолетняя, неоценимая помощь русским паломникам, арабскому населению, духовенству, церквям и монастырям Православного Востока.

Всё вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, появление Русской духовной миссии в Иерусалиме способствовало усилению политического влияния России на Ближнем Востоке. Во-вторых, деятельность Порфирия (Успенского) помогла осознанию нужд Православных Восточных Церквей, что направило средства из России непосредственно на устранение тех или иных проблем. В-третьих, устройство миссии улучшило положение русских паломников и увеличило их количество.

Литература

1. Дмитриевский А. А. Епископ Порфирий (Успенский) как инициатор и организатор Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Репринтное издание. – М.: Общество сохранения литературного наследия, 2006. – 144 с.
2. Каптерев Н. Сношения Иерусалимских патриархов с русским правительством в текущем столетии (1815–1844) // Православный Палестинский Сборник. – Т. 15. – Вып. 1. – СПб., 1898. – 832 с.
3. Леонид (Кавелин), арх. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника. – М.: Университетская типография, 1873. – 516 с.
4. Лисовой Н. Н. Русская духовная миссия в Иерусалиме: история и духовное наследие // Богословские труды. – 1999. – Сб. 35. – С. 36–51.
5. Махамид Омар. Россия – Палестина: диалог на рубеже XIX–XX веков. Историко-литературные очерки. – СПб.: Лики России, 2002. – 152 с.

¹ Леонид (Кавелин), арх. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника. М.: Университетская типография, 1873. С. 144.

6. Панченко К. А. Анфим Анхиальский // Православная энциклопедия. – 2000. – Т. 2. – С. 720.
7. Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записи. Т. 1–3. – СПб.: Издание Императорской академии наук, 1894–1897.
8. Смирнова И. Ю. Митрополит Филарет и Православный Восток: из истории межцерковных связей. – М.: Политическая энциклопедия, 2014. – 455 с.
9. Соловьёв М. П. Святая земля и Императорское Православное Палестинское Общество. – М.: Индрик, 2012. – 248 с.

ИСЛАМОВЕДЕНИЕ

УДК 297

ДУХОВНЫЕ ЛИЦА В ИСЛАМЕ

А. Г. Шанин

Пензенская духовная семинария

В статье предлагается исследование такого феномена как духовенство в понятии ислама. Мною будет рассмотрена и проанализирована иерархическая структура духовенства такого течения как суннизм и шиизм.

Ключевые слова: *ислам, духовенство, сан, сунниты, шииты, раскол, имам, казый, муфтий, марджа ат-таклид, аятолла, специфика духовенства.*

SPIRITUAL FIGURES IN ISLAM

A. Shanin

Penza Theological Seminary

The article offers a study of such a phenomenon as “clergy” in the concept of Islam. The hierarchical structure of the clergy of such movements as “Sunnism” and “Shiism” will be studied and analyzed.

Keywords: *Islam, clergy, ministry, Sunni, Shiite, schism, imam, qazi, mufti, marja at-taqlid, ayatollah, specificity of the clergy.*

Ислам – относительно молодая религия, во всяком случае, если мы сравниваем его с христианством и, тем более, с буддизмом. Однако именно ислам на протяжении веков в процессе распространения и развития подвергался серьёзным испытаниям. Прежде всего, мы говорим о фундаментальном расколе самого учения, в результате чего возникло множество отдельных направлений.

Мусульманская община, как и любая организация, имеет личную иерархию, в которой присутствуют различные титулы, звания и статусы. Однако стоит подчеркнуть, что термин «духовенство» имеет условное понятие, под которым принято объединять представителей мусульманской духовной элиты, профессионально занимающих-

ся отправлением религиозного культа, шариатского судопроизводства и разработкой мусульманского права.

Хочу сразу обозначить рамки своего доклада и сказать, что мною будут рассмотрены только два основных исламских течения – это суннизм и шиизм и структура их духовенства. Для того чтобы иметь хоть какое то представление об этих двух ветвях ислама, нам необходимо ознакомиться с их историей.

Суннизм появляется в результате раскола, который произошёл в исламе вскоре после возникновения этой религии, во второй половине VII века. Причиной такого разделения являлось не столько изменение догматов веры, сколько очевидная борьба за власть. После смерти Мухаммада началось соперничество за его место. Мнения о будущем наследнике разделились. Одна сторона мусульман считала, что руководить халифатом может только прямой потомок рода пророка, к которому должны перейти все его духовные качества. Халиф¹ Али был двоюродным братом и зятем пророка Мухаммада, поэтому значительная часть верующих считала, что будущий правитель должен быть выбран из его рода. В результате этого образовывается религиозное течение ислама, получившее название «шиизм».

Другая же часть верующих полагала, что лидером может стать любой достойный и авторитетный человек, которого изберёт община. И, как следствие, образовалось течение суннитов. Это название появилось потому, что сунниты подтверждали свою позицию цитатами из сунны² – одного из важных после Корана источника в исламе. Главным аргументом у суннитов является хадис³, в котором пророк Мухаммад сказал: «Поистине, иудеи разделились на семьдесят одну или семьдесят две группы, христиане разделились на семьдесят одну или семьдесят две группы, а моя община разделится на семьдесят три группы» [Ибн Маджа, № 3991]. Это и есть спасаемая община суннитов.

Исламское духовенство суннитов, как и духовенство любого исламского течения, не имеет такой чёткой иерархии, какая, например, присутствует в христианстве. Особенность исламского духовенства

¹ Халиф – глава мусульманской общины.

² Сунна – мусульманское священное предание, которое является образцом жизни для каждого мусульманина.

³ Хадис – элемент божественного предания. В нем идет повествование о высказываниях и поступках пророка Мухаммада.

заключается в том, что у них отсутствует какой-либо институт духовенства.

Одним из высших религиозных санов в суннитском исламе является муфтий. Муфтием называется знаток шариата, а также по совместительству священнослужитель и сановник, который выносит богословские решения по определённым вопросам в соответствии со священным писанием. Муфтий вносит ясность в спорные моменты и на основании толкования священных текстов выносит богословские заключения по тем или иным вопросам. Этим он отличается от христианского епископа, который призван следить за своей паствой и руководить епархией.

В большинстве случаев в каждом государстве или регионе, где существует мусульманская община, назначается собственный муфтий, который принимает решения с учётом особенности местоположения. Однако в пределах одной страны руководить может как один муфтий, так и несколько. Данная особенность зависит от специфики системы органов мусульманской общины.

Титул муфтия обязывает соблюдать целый ряд условий. Во-первых, муфтию необходимо исповедовать ислам. Как бы это тривиально ни звучало, для добросовестного исполнения обязанностей муфтия человеку необходимо быть истинным мусульманином. Во-вторых, муфтий, являясь духовным авторитетом, должен хорошо знать исламские дисциплины с целью принятия верных заключений. В-третьих, он должен вести себя соответствующим образом, поскольку муфтий как духовный наставник, обязан быть образцовым примером для всех верующих. В-четвёртых, носитель данного титула должен быть разносторонней личностью, так как в его обязанности входит вынесение фетв по определённым вопросам, непосредственно затрагивающих различные сферы жизни. В связи с этим муфтию необходимо обладать базовыми знаниями о предмете исследуемого вопроса.

Немаловажной фигурой в организации исламской общины является казый (или же кади). Казый – титул государственного чиновника-судьи, который вершит правосудие, опираясь на нормы и законы шариата.

К должности казый выдвигаются определённые требования. Так, он должен соответствовать нормам шариата: быть совершеннолетним и образованным мусульманином, который находится в здравом уме; не иметь никаких физических недостатков.

Последним по статусу, но не последним по значению располагается титул имама. Имам по своей сути является руководящим коллективной молитвой в мечети. Специфика данного титула заключается в том, что имам не является ни духовным саном, ни профессией. Научный сотрудник института востоковедения М. Ю. Рощин в своей статье пишет, что имамом может стать любой благочестивый мусульманин, имеющий необходимое религиозное образование и умеющий правильно читать Коран¹. Раскол между суннитами и шиитами отчасти был вызван спорами о полномочиях и власти имама. Сунниты полагают, что имама должна избирать вся мусульманская община, основываясь на иджиде² его представителей. В обязанности имама входит: возглавлять молитвенное стояние, осуществлять контроль над функционированием мечети, а также произношение проповеди (хутба) во время пятничной молитвы.

Как уже отмечалось выше, в исламе в целом отсутствует строгая иерархия, однако, как отмечает Дорошенко в своей статье «Шиитское духовенство в современном Иране», шиитское духовенство обладает хорошо отлаженной, достаточно крепкой организационной структурой, которая постоянно развивается³.

На вершине такой неформальной религиозной иерархической структуры находится титул «марджа ат-таклид». Данный титул присваивается главе духовенства и по совместительству руководителю шиитской общины. Приказы марджа ат-таклидов обязательны для исполнения всеми членами общины, а его поведение и поступки – образец для подражания. В толковом словаре Гогоберидзе определение «Марджа ат-таклид» звучит так: мусульманин, имеющий данный титул, является непогрешимым и верен истинному исламу». У шиитов он считается наместником скрытого имама и выразителем воли Аллаха.

Айаталлах (или же аятолла) – одно из самых почётных званий шиитских муджатахидов, имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам фикха. Муджатахидом, по мнению шиитов, называется мусульманский богослов, имеющий наивысшую ступень зна-

¹ Рощин М.Ю. «Имам» [Электронный ресурс] // URL: <https://w.histrf.ru/articles/article/show/imam> (дата обращения: 21.11.2019).

² Иджиде – Единодушное мнение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу.

³ Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. М.: Наука, 1985. С. 38

ний в юридическо-богословских науках. За ним закрепляется право выносить самостоятельное суждение по религиозным и правовым вопросам. У шиитов муджтахидом может стать любой знаток факиха, достигший совершенства в знании и толковании Корана, шариата, хадисов и фикха.

Также шиитском исламе особую роль занимает имам. Он здесь, как и в христианстве, выступает посредником между человеком и Всевышним. По шиитской доктрине выборность имамов отрицается изначально, и верховная власть имама predeterminedена свыше. Шииты полагают, что власть имама не зависит от воли людей, и признают лишь наследственный переход власти¹.

Это единственный законный представитель Аллаха на земле, непогрешимый преемник пророка Мухаммада. Имам шиитов является высшим авторитетом в толковании Корана, религиозных знаний и мусульманского права. Большинство современных шиитов признают власть высших шиитских религиозных авторитетов, считая их единственными истинными представителями имама. Согласно шиитской доктрине, имам исполняет три функции:

- 1) правителя исламской общины, преемника пророка в устройении людских дел;
- 2) толкователя религиозных знаний и права, конечного авторитета в толковании Корана и преданий;
- 3) высшего духовного авторитета, ведущего людей к пониманию скрытого смысла вещей².

Подводя итог, можно сказать, что специфика суннитского исламского духовенства заключается в его асакральности (т.е. в отсутствии сакральности). В православии или католичестве духовенство называется духовенством и является им потому, что транслирует Святой Дух в рамках особого института – Церкви. Иمامом или муфтием может стать любой мусульманин, обладающий глубокими знаниями и большим авторитетом среди общины.

В целом духовенство шиитов обладает аналогичной спецификой, за исключением вопроса об имаме. Имам у шиитов является единственным законным и непогрешимым посредником между Всевышним и верующими.

¹ Рощин М. Ю. Излучение плазмы – Исламский фронт спасения. – М.: Большая российская энциклопедия, 2008. С. 50.

² Курганова. У. «Ислам» [Электронный ресурс] // URL: <https://religion.wikireading.ru/56105> (дата обращения: 21.11.2019).

Стоит сказать, что в исламе в принципе нет института духовенства, аналогичного христианскому или иудейскому. В хадисах¹ однозначно говорится только о пророке, сподвижниках и алимах. Алим – это не священник, а учёный. Его статус такой же, как и у профессора или академика. Таким образом, в исламе понятия духовенства или священничества нет и оно введено в подражание другим религиям в более поздний период его истории. Это хорошо видно на примере образования духовных управлений мусульман в России. Они были образованы по примеру православных епархий в XVIII–XIX веках с тем, чтобы обеспечивать контроль государства над верующими².

Литература

1. Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в современном Иране. – М.: Наука, 1985. – 288 с.
2. Есть ли в Исламе духовенство? [Электронный ресурс] // URL: <https://islamnews.ru/news-est-li-v-islame-duhovenstvo> (дата обращения: 21.11.2019)
3. Курганова. У. «Ислам». [Электронный ресурс] // URL: <https://religion.wikireading.ru/56105> (дата обращения: 21.11.2019)
4. Роцин М. Ю. «Имам». [Электронный ресурс] // URL: <https://w.histrf.ru/articles/article/show/imam> (дата обращения: 21.11.2019)
5. Роцин М. Ю. Излучение плазмы – Исламский фронт спасения. – М.: Большая российская энциклопедия, 2008. – 768 с.

¹ Хадис - элемент божественного предания. В нем идет повествование о высказываниях и поступках пророка Мухаммада.

² Есть ли в Исламе духовенство? [Электронный ресурс] // URL: <https://islamnews.ru/news-est-li-v-islame-duhovenstvo> (21.11.2019).

Подписано в печать 23.12.2022 г. Формат 60×84/16.
Бумага ксероксная. Печать трафаретная.
Усл. п.л. 5,12. Тираж 100 экз. Заказ № 15/02.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ИП Соколова А.Ю.
440600, г. Пенза, ул. Кирова, 49, оф. №3.
Тел.: (8412) 56-37-16.