

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 VIII Всероссийской студенческой
научно-богословской конференции

Пенза 2023

УДК 23-29

Рекомендовано к публикации
Издательским советом Русской Православной Церкви
(Номер Издательского совета РПЦ - ИС Р21-114-0352)

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

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

Х 93

Христианство и мир. Сборник материалов VIII Всероссийской студенческой научно-богословской конференции. – Пенза: Пензенская духовная семинария, 2023. – 115 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 978-5-6045210-6-9

© РО-ДООВО «Пензенская духовная семинария
Пензенской Епархии Русской Православной Церкви»UDC 23-29

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), prorektor on scientific work of PTS,
candidate of theology

Christianity and World. Collected papers of the VIII All-Russian scientific theological student conference. – Penza, Penza Theological Seminary, 2023. – 115 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 978-5-6045210-6-9

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

Содержание

Библеистика и богословие.....	6
Верность Божья в воспитании израильского народа на примере Книг Царств Д. И. Коновиченко	6
Общая богословская характеристика и основные темы IV анафоры в миссале Папы Павла VI А. П. Пономарев	11
Формирование либеральной теологии в XIX и XX вв. Т. С. Степанова.....	16
Эволюция чина малого освящения воды И. А. Татаринцев	21
Печать антихриста и число зверя Н. А. Черных.....	27
Монашеские обеты в учении Свт. Василия Великого и Прп. Иоанна Кассиана Римлянина Шугуров В. В.....	32
История Церкви	39
Вопрос автокефалий Поместных Церквей в современном мире: столетие конфликта Москвы и Константинополя С. С. Колотырин	39
Почитание Преподобного Сергия Радонежского в русской иконографии XV века П. В. Лихолай	49
Автокефалия Киевской митрополии как первый опыт самовозглавления Русской Церкви И. В. Новиков	55
Христианское образование и наука.....	62
Святые помощники в учении Е. Д. Касаткина, Н. В. Саратовцева.....	62
Сопряжение понятий «духовность» и «нравственность» А. А. Катанцева, Н. В. Саратовцева	66
Нравственные противоречия потребительского общества Н. В. Кузнецова, Н. В. Саратовцева	70
Проблемы толерантности и религиозной нетерпимости в современной православной антиутопии П. С. Кулик, А. Б. Шигурова.....	74

Экзистенциальная психотерапия с точки зрения православной антропологии	
Д. В. Кунин	78
Учитель русских учителей о «воспитании, созданном самим народом»	
К. С. Курочкина, Н. В. Саратовцева.....	85
Что такое <i>время</i> для православного христианина?	
Г. А. Максимов, Н. В. Саратовцева.....	90
Студенческое научное общество Оренбургской духовной семинарии	
Д. К. Пантелимонов.....	94
Путешествия и Православие	
А. Г. Прокин, Н. В. Саратовцева	101
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста средствами православной культуры	
В. С. Самойлова, М. В. Сычёва	107
Понятие радости в православном вероучении	
А. В. Сидорова, Н. В. Саратовцева.....	112

БИБЛЕИСТИКА И БОГОСЛОВИЕ

УДК 222.4:222.5

Верность Божья в воспитании израильского народа на примере Книг Царств

*Д. И. Коновиченко
Санкт-Петербургская Духовная Академия*

В статье изложена роль Божьей верности в воспитании Израильского народа на примере событий, описанных в Книгах Царств 1–4. Примеры, приведённые в данной работе, показывают, как Бог воспитывал Израильский народ, наставляя его на истинный путь и предупреждая о последствиях несправедливых поступков.

Ключевые слова: *Верность Божья, завет, воспитание, Книги Царств.*

Faith of God in the Nurture of the People of Israel by the example of the Books of Kings

*D. Konovichenko
St. Petersburg Theological Academy*

The article outlines the role of faith of God in the upbringing of the people of Israel by the example of the events described in the Books of Kings 1-4. The examples given in the paper show how God brought up the people of Israel, instructing them in the right way and warning them of the consequences of unrighteous actions.

Keywords: *faith of God, covenant, nurture, Books of Kings.*

В данной статье будет рассмотрено одно из Божьих свойств – верность и её влияние на воспитание израильского народа в повествовании Книг Царств. Верность Божья одна из фундаментальных идей как Библейского богословия, так и всего корпуса Книг Царств. Актуальность данной статьи заключается в определяющей роли Библейского богословия для христианского веро и нравоучения, которое является одной из ступеней воспитания и формирования человека как христианина сотворённого изначально по образу и по подобию Божьему (ср. Быт. 1:26). Для начала необходимо определить ключевой термин данной статьи – Верность Божья.

Верность Бога – это свойство Его воли, которую можно рассматривать как по отношению к самому себе, так и в отношении к тварям. Всё, что ни

откроет нам Бог, достоверно и не вызывает сомнений. Любое обетование, сказанное Богом, всегда исполняется. Свидетельство о верности Бога постоянно подтверждается в книгах Ветхого и Нового Завета. Ветхозаветные авторы при описании Божьей верности используют Слово חֶסֶד, *hésed*. В современных языках это слово имеет похожие эквиваленты. В Септуагинте оно часто переводится как ἔλεος (греч. милость), но значение «милость» присутствует в небольшом количестве случаев, поэтому порой *hésed* переводится как «доброжелательность», «доброта», «благоволение», «верность».

Верность Бога открывается через завет и в завете, поэтому Бог заключил завет с людьми: *«Итак, если будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым»* (Исх. 19:5–6). Верность (*hésed*) всегда употребляется в ситуации, когда Бог являет Себя кому-либо. Моисей, видя Бога говорит: *«Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий [правду являющий] милость (*hésed*) в тысячи родов»* (Исх. 34: 5–7)¹.

Заветом являются Десять Заповедей, данных Моисею на горе Синай, которые ещё называются законом. Заповеди весьма справедливо рассматриваются как квинтэссенция закона Ветхого Завета. Десять заповедей не представляют собой ни прецедента, ни письменного свода законов, ни «израильского уголовного права». За нарушение их никаких конкретных наказаний не предусмотрено, но они являют собой строжайшее предупреждение о наказании Божьем, а также обещание Его благословения. А нарушение последней заповеди насчет желания чужого имущества никогда не могло бы быть предано на человеческий суд, и это показывает нам, что заповеди должны рассматриваться не как гражданское или уголовное уложение, а как изложение основных религиозных и этических принципов². Таким образом, мы видим, что завет был нам дан Богом, чтобы мы могли отличать доброе дело от злого. Бог, являясь инициатором, не пренебрегает отношениями со второй стороной – людьми. Метафоры, которыми показывается реальность завета, передают твёрдость и преданность Бога заключённому завету. Люди, нарушая завет, не отменяют его, только один Бог в силах это сделать, но Он этим не пользуется. Бог воспитывает Свой народ с помощью завета или своих избранников – благодатных вождей и пророков, через которых передаёт своё слово о наказаниях и обетованиях³.

Книги Царств в Ветхом Завете рассказывают историю царей Израиля и Иудеи со времен Соломона до Вавилонского плена. В повествовании этих книг Бог открывается народу через Свою верность, которая непрестанно формирует

---

¹ Шмалий В., свящ. Бог // Православная энциклопедия. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. – Т. 5. – С. 397.

² Новый библейский словарь: в 2 ч. – Ч. 2. Библейские реалии. – Пер. с англ. – СПб: «Мирт», 2001. – С. 297.

³ Амфилохий (Радович), митр. Основы православного воспитания. – М.: Сибирская благовонница, 2019. – С. 33.

и укрепляет верность человека по отношению к другим людям и самому Господу. Отношения Бога и Избранного народа часто показаны в Ветхом Завете как отношения Отца и Его Семьи. Бог возвращает Израиль, как человек растит своё дитя, Он открывается не только как единый Творец, но и как один единственный Отец (ср. Малах. 2:10). Он обещает милость Своему народу как отец дарует милость своему сыну, который ему служит (ср. Малах. 3:18). Избранный народ не предоставлен самому себе, но живет и возрастает под заботливым покровительством и в любви отца: *«Когда Израиль был юн, я любил его»* (Ос. 11:1). Он Отец, Который не только милует, но и наказывает тех, кто не почитает Его как Отца и нарушает закон. Но и эти наказания имеют воспитательный характер, они – знак истинной отеческой любви и заботы. Ими Он предостерегает Свой народ, чтобы *«обратить его закону Своему»* (Неем. 9:29)¹.

Одним из примеров, где верность Божья является воспитателем, является повествование 2 книги Царств, где описано правление царя Давида. Давид, помазанный по воле Божьей, – исполнение обетования об отнятии царского престола от нечестивого Саула и передаче его Давиду (см. 1 Цар. 28:17-18). Давиду через пророка будет открыт завет Господом, по которому у него будет сын (Соломон), который построит храм, и что престол этого сына будет утверждён навеки, и даже когда он согрешит, Бог его накажет подобно тому, как Отец наказывает Своего царственного сына в случае провинности, но никогда не лишит его Своей любви, которую Он обещал по завету. И хотя наказание может оказаться очень суровым, вплоть до лишения земель и даже храма (см. 3 Цар. 9:6–9), Господь будет верен своим словам о вечном утверждении престола Давида, от рода которого родится Спаситель.

Некоторыми экзегетами отрицается мессианский характер пророчества из-за 14 стиха: *«если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих»* (2 Цар. 7:14), так как данные слова нельзя отнести к личности Христа. Но это противоречие можно соотнести следующим образом: по мнению Е. Воронцова грядущий потомок обозначается словом «семя», которое имеет собирательное значение, объединяя в себе ближайшего наследника (Соломона) с отдалённым и обещанным потомком – Христом². Получив завет, Давид в дальнейшем сам совершает прегрешение – прелюбодеяние с женой верного солдата Урии Вирсавией – и решает Давида избавиться от него, чтобы сохранить себе жизнь. Пророк Нафан в будущем обличит Давида, и тот понесёт наказание, которое отразится на его доме (см. 2 Цар. 12: 10–12). Давид чистосердечно исповедует свой грех перед Богом и получает прощение от милостивого Господа. Но за совершённый грех Давид перенёс наказание – смерть первенца от Вирсавии. До свершения наказания он молился, зная, что Бог милостив. После наказания он прославил Бога, зная, что Он есть Бог праведный. Давид забыл, что было в прошлом, принял божественное наказание, не впад в отчаяние, зная, что Бог его ещё

---

¹ Там же. – С. 43.

² Воронцов Е. Псалом 2 и пророчество Нафана // Вера и разум. – 1907. – № 15. – С. 298.

благословит, что и свершилось рождением от Вирсавии ещё одного сына – Соломона. Начиная с Соломона каждый царь придавался греху идолопоклонства, за что Бог мог бы спокойно оборвать царское правление и предать народ наказанию, но Бог всемилостив и, помня о слове, сказанному Давиду о непрекращении его рода, даёт шанс израильскому народу на исправление. Однако повествование показывает нам, что в израильском царстве в дальнейшем не было правителя, который был верен Богу до конца и смог бы довести до конца религиозную реформу.

Другим примером является правление иудейского Иосии, который был последним иудейским благочестивым царем, предпринявший последние попытки восстановить благочестие народа и уничтожить языческое поклонение. Первое, что предпринял Иосия, – обновление храма Божия, который на протяжении полувека находился в небрежном состоянии. Во время восстановления храма была найдена спрятанная книга Закона. Царь, прочитав книгу Закона, понял, насколько жестокое наказание он должен был понести за нечестивое правление предков. Также Господь через пророчицу Олдамю пообещал исполнить все слова книги, которую прочитал Иосия (см. 4 Цар. 22:16-20). После этого царь с народом заключают завет о следовании Божьим заповедям и путям Господним. Иосия совершает Пасху, обеспечив всех агнцами, уничтожает идолов и блудилищные дома при храме Господнем. Но несмотря на то, что действия Иосии восстановили религиозный настрой, он не был таким, как раньше, и Господь это видел и не отложил Своего гнева на иудейский народ и его участь будет подобна участи Израиля (См. 4 Цар. 23:26–27). С точки зрения религиозной психологии вполне ясно, что благочестивый и верный Богу царь, узнав о неизбежной судьбе своего царства, решается сделать всё возможное, чтобы восстановить жизнь народа в соответствии с требованиями закона и истинно заветные отношения народа Божия с Иеговой.

Закат Иудейского царства происходит в период правления последних царей – Иоахаза, Иоакима, Иехонии и Седекии. Исполняется слово Божие об отвержении остатка (см. 4 Цар. 21:14), выраженное в переселении народов. Это всё Бог исполняет, так как когда-то обещал это сынам Израиля, если они отступят от Него и пренебрегут Его заветом (см. Втор. 28:15–68; Нав. 24:30; 3 Цар. 9:6–9). В отличие от израильтян, иудеи в плену продолжали чтить Единого Бога и приносить покаяние за свои грехи, прося милостивого Бога о прощении. Освобождение из плена Иехонии оживило надежду иудеям об исполнении слова Господня о доме Давида (см. 2 Цар. 7:8-16), поскольку они видят, что линия потомков Давида окончательно не прерывается. Через семьдесят лет народ снова вернётся в свою землю. В Палестине, в земле обетованной, которую когда-то дал Господь Своему народу, снова воссияет светильник истинной веры народа, который будет гореть до момента прихода Божественного Света – воплощение Господа нашего Иисуса Христа¹.

Книги Царств являются неоспоримым свидетельством верности Господней. Бог показывает читателю, как Он остается верным Своему слову и

---

¹ Маркин В., прот. Руководство к изучению Священной Библейской истории. – М, 2004. – С. 216.

завету со своим народом. Обещанная Богом смерть первенцу Давида не сделала царя ненавистным по отношению к Господу, но показала нам пример, как мы, подобно царю, должны воспитывать в себе дух смирения для достойного ответа на Божьи испытания за свои грехи. Правление царя Иосии должно быть для нас примером рвения к исповедованию своих грехов и стремления искоренить их начало.

Библия имеет множество примеров верности Бога по отношению к своим людям. Центральный пример – Господь наш Иисус Христос, который воплотился и принял крестную смерть ради нашего спасения, несмотря на человеческую неблагодарность и непокорность.

Литература

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в Синодальном переводе. – М.: РБО, 2017.
2. Амфилохий (Радович), митр., Основы православного воспитания. – М.: Сибирская Благовонница, 2019. – 196 с.
3. Воронцов Е., Псалом 2 и пророчество Нафана // Вера и разум. – 1907. – № 15. – 15 с.
4. Маркин В., прот. Руководство к изучению Священной Библейской истории. – М, 2004. – 329 с.
5. Новый библейский словарь: в 2 ч. – Ч. 2. Библейские реалии: Пер. с англ. – СПб: «Мирт», 2001. – 1001 с.
6. Шмалий В., свящ. Бог // Православная энциклопедия. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. – Т. 5. – 753 с.

Общая богословская характеристика и основные темы IV анафоры в миссале Папы Павла VI

А. П. Пономарев
Санкт-Петербургская Духовная Академия

В статье дается общая богословская характеристика и основные темы IV анафоры. Приводятся основные акценты молитвы. Кратко говорится о намерениях составителей анафоры.

Ключевые слова: *миссал Папы Павла VI, анафора, IV евхаристическая молитва, II Ватиканский Собор.*

General Theological Description and Major Themes of the Fourth Anaphora in Pope Paul VI's missal

A. Ponomarev
St. Petersburg Theological Academy

The article gives a general theological description and the main themes of the Fourth Anaphora. The main emphases of the prayer are given. The intentions of the compilers of the anaphora are briefly stated.

Keywords: *Pope Paul VI's Missal, anaphora, Fourth Eucharistic Prayer, Second Vatican Council.*

Предварительно заметим, что в основу данной молитвы положен египетский вариант анафоры св. Василия Великого. «Однако анафора Василия не была принята, потому что в ней была молитва о преобразовании даров в том, что мы знаем как причастную эпиклезу, которая <...> шла после описания учреждения. Из-за неудачи анафоры Василия комиссия сочла себя вправе составить новый текст, который, хотя и следует логике восточных анафор, не имеет проблем, связанных с Евхаристией Василия»¹. Т. е. задача реформаторов была предать будущей анафоре римский стиль.

Перед тем как перейти к характеристике анафоры, кратко скажем о том, зачем эта молитва была введена в миссал. Второй Ватиканский собор повелел: «Чин Мессы следует пересмотреть таким образом, чтобы явственнее представал смысл, присущий каждой отдельной ее части, равно как и взаимосвязь между этими частями, и облегчалось благоговейное и деятельное участие верных. Поэтому обряды, существо которых должно строго

---

¹ Mazza, E. The Celebration of the Eucharist. The Origin of the Rite and the Development of Its Interpretation. Translated by Matthew J. O'Connell. – Collegeville, THE LITURGICAL PRESS, 1999. – P. 274.

сохраняться, следует упростить: опустить то, что с течением времени стало повторяться или было добавлено без особой пользы. Напротив, кое-что из того, что со временем незаслуженно исчезло, надлежит восстановить по исконным правилам Святых Отцов, если это покажется уместным или необходимым»¹. Аннибале Буньини, который возглавлял в качестве секретаря комиссию по священной Литургии, так говорит о намерениях составителей анафоры: «Цель здесь состояла в том, чтобы создать анафору, которая, оставаясь в римской традиции, имела бы место для развития общей картины домостроительства спасения в гораздо более широком масштабе, чем в других анафорах. <...> Среди ученых и пастырских деятелей возникло сильное движение за введение александрийской анафоры св. Василия в римскую литургию, чтобы типичный и благородный образец восточной традиции мог быть доступен для использования в Западной церкви. <...> Введение этого текста в западную литургическую традицию имело бы большую ценность для экуменизма, поскольку ни один текст не пользуется такой популярностью на Востоке»².

Кроме того, так как Церковь вселенская, то «она послана с миссией ко всем народам всех времен и культур»³ и может являть в себе обряды, дорогие сердцу ее верующих.

Прейдём к характеристике анафоры. Первое, что следует отметить, – это библейский стиль. Действительно, такой стиль присущ каждой евхаристической молитве, но в IV молитве это сделано с большим акцентом.

Во-первых, имеются постоянные аллюзии, цитирование священного текста.

Во-вторых, в молитве обильно используются библейские риторические приёмы, например, параллелизм: «Воистину достойно благодарить Тебя, воистину праведно прославлять Тебя»⁴.

Переход на местные языки здесь играет важную роль, так как: «Потеря здесь латыни, вероятно, компенсируется большой легкостью перевода или, еще лучше, создания заново на различных языках, на которых она будет совершаться»⁵. Через использование библейского языка открывается путь к созданию литургического языка у тех народов, у которых его ещё не было.

В молитве есть особые акценты, которые важны современному человеку.

Первое, это подчёркивание любви Бога к человеку. В римском каноне, за исключением начала («Te igitur clementissime Pater»⁶), нет особого акцента на это. В новой молитве это делается настойчиво и несколько раз.

---

¹ Конституция о Священной Литургии Sacrosanctum Concilium // Документы II Ватиканского Собора / Пер. Андрея Ковалёва. – М.: Паолине, 1998. – С. 30–31.

² Bugnini A. The Reform of the Liturgy 1948–1975. Translated by Matthew J. O'Connell. – Collegeville, THE LITURGICAL PRESS, 1990. – P. 458–459.

³ Катехизис Католической Церкви. Компендиум / Пер. П. Сахаров, О. Карпова. – М.: Культурный центр «Духовная библиотека», 2007. – С. 61.

⁴ Чин Мессы. – М.: Изд-во Францисканцев, 2013. – С. 87.

⁵ Gelineau J. The Fourth Eucharistic Prayer // The New Liturgy. – Darton, Longman & Todd, 1970. – P. 218.

⁶ Чин Мессы. – М.: Изд-во Францисканцев, 2013. – С. 87.

Вначале, после утверждения о трансцендентности Бога, следует утверждение, что Бог сотворил все сущее из любви: «Ты <...> сотворивший вселенную, чтобы исполнить благословением Свои создания и многих радовать сиянием Своего света»¹. Даже если человек разрывает завет с Богом, Творец все равно остаётся верным своему непослушному творению: «Когда же, послушавшись, он утратил Твою дружбу, Ты не оставил его во власти смерти, но милостиво подавал всем помощь, чтобы ищущие могли обрести Тебя»². Если Господь не оставлял Свой народ в ветхозаветные времена, то Он не оставит Его и сейчас, оставив их один на один с миром, лежащем во зле (1 Ин. 5:19).

Бог возлюбил своё творение вплоть до смерти на Кресте: «Ты, Отче Святой, так возлюбил мир, что, когда пришла полнота времени, послал нам Спасителя, Единородного Своего Сына. <...> И чтобы исполнить Твой замысел спасения, Он Сам Себя предал на смерть»³.

Второй акцент – человек. Человек предстаёт певцом от имени всего творения. «Вероятно, впервые <...> в евхаристической молитве появляется эта миссия певца от имени всего творения»⁴. Также в молитве подчёркивается роль хранения мира: «Ты создал человека по образу Своему и вверил ему попечение о вселенной, чтобы, служа Тебе – единому Творцу, – он владычествовал над всем творением»⁵ (ср. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверьми, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:26), ср. также с Быт. 2:15: «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду, чтобы возделывать его и хранить его»). Именно через человека, высшее творение Бога, должно произойти возвращение всего космоса к Творцу.

IV молитва выражает идею призвания ко спасению всех людей, ведь «Философия для эллинов – это то же, что закон для иудеев, а именно: наставник, ведущий ко Христу»⁶ и как говорит Писание: «От одной крови произвел Он весь род человеческий <...> дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас» (Деян. 17: 26–27). В заступничестве поминаются все: «Помяни и тех, кто почил в мире Христовом, и всех усопших, чья вера была ведома только Тебе»⁷.

Анафора делает из истории символическое повествование, тему исповедания. Универсальность истории соответствует вселенскому взгляду молитвы. Это начинается уже в начале молитвы, которая вводит Sanctus с помощью аллюзии на Откр. 5:13: «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило:

---

¹ Там же.

² Там же. – С. 89.

³ Чин Мессы. – М.: Изд-во Францисканцев, 2013. – С. 89.

⁴ Gelineau J. The Fourth Eucharistic Prayer // The New Liturgy. – Darton, Longman & Todd, 1970. – P. 220.

⁵ Чин Мессы. – М.: Изд-во Францисканцев, 2013. – С. 89.

⁶ Климент Александрийский. Строматы. – Книга I / Пер. Е. Афонасина. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. – С. 92.

⁷ Чин Мессы. – М.: Изд-во Францисканцев, 2013. – С. 97.

Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков»; «Поэтому Тебе предстоят бесчисленные множества ангелов, которые днём и ночью Тебе служат и в созерцании славы Твоей непрестанно Тебя славословят, а нашими голосами и всё поднебесное творение, имя Твоё в ликовании исповедуем, воспевая: Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф...»¹. Молитва напоминает человеку о его призвании к святости. Апогея она достигает во фразах между окончанием ходатайства и заключительным славословием: «Всем нам, чадам Твоим, милосердный Отче, дай обрести наследие жизни вечной вместе с Пресвятою Богородицей Девой Марией, с апостолами и святыми Твоими в Царстве Твоём, где со всем творением, освобождённым от тления греха и от смерти, мы прославим Тебя через Христа Господа нашего»². Переход от окончания интерцессии к конечной доксологии напоминает Рим. 8:21: «Сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих».

В заключение скажем, что введение новой анафоры было продиктовано желанием явить вселенскость Церкви и экуменистическим диалогом.

В молитве подчёркивается, что Бог не оставил человека, что особенно важно в современном мире: он всегда со своим народом в скорбях и радостях. В молитве делается акцент на роль человека как хранителя этого мира и его ответственность за приведение его к Богу, что безусловно важно и сегодня.

Литература

Священное Писание:

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в Синодальном переводе с комментариями и приложениями. – М.: РБО, 2017. – 2048 с.

Научно-богословская литература:

2. Догматическая Конституция «О Священной Литургии» Sacrosanctum Concilium // Документы II Ватиканского Собора / пер. с лат. Андрея Коваля. – М.: Изд-во Паолине, 1998. – С. 15–53.
3. Катехизис Католической Церкви. Компендиум. / Пер. П. Сахарова, О. Карпова. – М.: Культурный центр «Духовная библиотека», 2007.
4. Климент Александрийский. Строматы. – Книга I. / Пер. Е. Афонасина. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. – 544 с.
5. Чин Мессы. – М.: Издательство Францисканцев, 2013. – 127 с.
6. Bugnini A. The Reform of the Liturgy 1948–1975 / Translated by Matthew J. O'Connell. – Collegeville: Liturgical Press, 1990. – 974 p.
7. Gelineau J. The Fourth Eucharistic Prayer // The New Liturgy. – Darton, Longman & Todd, 1970. – P. 213–228.
8. Mazza E. The Celebration of the Eucharist. The Origin of the Rite and the Development of Its Interpretation / Translated by Matthew J. O'Connell. – Collegeville, THE LITURGICAL PRESS, 1999.

---

¹ Там же. – С. 87.

² Чин Мессы. – М.: Изд-во Францисканцев, 2013. – С. 99.

Формирование либеральной теологии в XIX и XX вв.

Т. С. Степанова
Пензенская духовная семинария

Данная статья посвящена проблеме поиска исторического Иисуса в либеральной теологии XIX – XX вв. Теология протестантизма, полностью отвергнув Предание Церкви, почти сразу после своего возникновения стала скатываться в материализм, граничащий с атеизмом. Христос уже не воспринимался ими как Спаситель человеческого рода, но только лишь как учитель этики и морали. Возможно один из многих, однако превзошедший других высотой своего учения. Такой подход к Евангельскому повествованию ставит под сомнение смысл искупительной Жертвы Христа и его Воскресения из мёртвых, поскольку обычное этическое учение, каким бы возвышенным оно ни было, мало что может дать погибающей в своих греховных пороках человеческой душе.

Ключевые слова: либеральная теология, исторический Иисус, протестантизм, этическое учение, христианская традиция, диалектическая теология, сотериология, Карл Барт, Мартин Лютер, историческая реальность, богословские споры.

Formation of Liberal Theology in the XIXth and XXth Centuries

T. Stepanova
Penza Theological Seminary

This article is devoted to the problem of searching for the historical Jesus in the liberal theology of the XIXth and XXth centuries. The theology of Protestantism completely rejected the Tradition of the Church and almost immediately after its inception began to descend into materialism bordering on atheism. Jesus Christ was no longer seen as the Savior of the human race, but only as a teacher of ethics and morality. Perhaps not as the only one, but the one who surpassed others in the height of his teachings. Such an approach to the Gospel account questions the meaning of Christ's vicarious sacrifice and Resurrection from the dead, because the conventional ethical teaching, however lofty it may be, has little to offer a human soul that is perishing in its sinful vices.

Keywords: liberal theology, historical Jesus, Protestantism, ethical teaching, Christian tradition, dialectical theology, soteriology, Karl Barth, Martin Luther, historical reality, theological disputes.

Либеральная теология является богословским феноменом, который появился в европейской традиции христианской мысли в XIX – начале XX вв. Задачей нового теологического направления была попытка сделать христианскую традицию более понятной ученому сообществу, которое далеко не всегда отличалось глубокой верой, а также сделать теологию более современной и доступной.

Христианская традиция, по мысли представителей либеральной теологии, должна отбросить многочисленные пережитки и стать достаточно действенным и эффективным инструментом для решения конкретных моральных и политических вопросов, которые возникают в обществе и якобы не могут быть решены в рамках традиционного христианства. Либеральные теологи использовали новую методологию по осмыслению христианской традиции. Так, они опирались на логический аппарат и рациональное осмысление Библии, чтобы выявить в учении Христа социальный аспект, зачастую забывая об аспекте сотериологическом или отводя ему некое второстепенное место.

Теологом, который окончательно сформировал либеральную школу теологии, был Альбрехт Ритчль: именно созданная им школа (богословское направление «ритчлианство») стала называться либеральной теологией. Теологию Ритчля также часто называют теологией «моральной ценности», поскольку он считал, что богословие должно заниматься главным образом моральными и этическими проблемами. В своем богословии он опирался на слова Нового Завета, что «Бог есть любовь»¹.

В центре теологии Ритчля стояла тема Царства Бога, которое возвещал Иисус и под которым Ритчль понимал объединение людей любовью. Царство Бога было для него высшей целью и благом, а его богословие было сосредоточено на спасении как осуществлении Царства Бога на земле.

После Альбрехта Ритчля вторым широко известным либеральным теологом был Адольф фон Гарнак, занимавшийся изучением истории христианства. Главной темой теологии Гарнака было раскрытие исторических связей религии и культуры. История догматов, согласно Гарнаку, была обусловлена эпохой и культурой их формирования².

Гарнак учил, что Иисус принёс простую религию, суть которой была в отцовстве Бога, ценности личности человека и заповеди любви. В дальнейшем эллинизация христианства исказила первоначальное учение Иисуса и привнесла множество чуждых ему догматов, таких как боговоплощение, учение о Троице и другие. Поэтому задачей современной теологии является освобождение от них.

Основоположником школы теологии кризиса является швейцарский пастор Карл Бартз.

---

¹ Гайдено П. П. Прорыв к трансцендентному. – М., 1997. – С. 145–147.

² Богдашевский Д. Библиография. Адольф Гарнак. Сущность христианства (1906) // Труды Киевской Духовной академии. – 1907. – № 9. – С. 151–155.

³ Барт К. Оправдание и право. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – С. 131–134.

Основные тезисы её таковы:

- между Богом и человеком огромная пропасть, следовательно, Бога нельзя познать рационально;
- христианство нельзя воспринимать как совокупность ритуалов, которые постоянно подстраиваются под изменяющееся общество;
- хотя человек и не может познать Бога самостоятельно, Бог может открываться ему в определённой степени и определённое время;
- необходимо доверие Иисусу Христу, чтобы избежать греха и вечной смерти;
- у церковной проповеди может быть лишь один источник – Библия, являющийся критерием истинности проповеди.

Так, развивая идею, согласно которой истина содержится только лишь в вести Христовой, в откровении Божьего слова, но не у греховного по своей природе человека и не у постоянно впадающей в политические игры церкви, немецкий протестантский теолог Бультман предложил отделить от Евангелия то, что, по его предположению, внесено в него людьми¹. Иисус стал восприниматься как обычный человек и выдающийся проповедник этики и морали. Подобный подход будет развиваться на протяжении всего XX века².

Многие представители либерального направления в теологии XX века выдвигали тезис, что концепция божественности Иисуса появляется лишь в 90-е годы I века в традиции авторов 4-го Евангелия. Из чего следует, что Иисус есть человек, но его последователи конца I века выдвинули идею божественности Иисуса, отождествив его с Мессией (Христом)³.

Таким образом, видно, что возникновение данной теологической концепции имело свои предпосылки в философии и теологии ещё XVIII века, которые сформировали явный рационалистический подход ко многим догматическим вопросам и проблемам осмысления текста Священного Писания. Очевидно, что данная концепция сильно пошатнула и многие другие традиционные положения христианской традиции, особенно в области догматического богословия. Либеральная теология как целостное движение сформировалось в трудах Альбрехта Ритчля. Он опирался на осмысление христианской традиции через призму морали и этики, исключая всякие метафизические аспекты. Труды Ритчля оказали значительное влияние на развитие либеральной теологии как XIX, так и XX веков. То же самое можно сказать и о трудах Адольфа фон Гарнака, который переосмыслил христианскую традицию и выдвинул тезис о том, что христианство необходимо очистить от греко-римского наследия, тем самым оставив в христианстве только этико-моральный аспект⁴.

---

¹ Кристоф Г. Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX века. – М.: ПСТГУ, 2011. – С. 124.

² Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. – М.: Университетская книга. Gesharim, 2000. – С. 111.

³ Бультман Р. Новый Завет и мифология. Социально-политическое измерение христианства. – М., 1994. – С. 100.

⁴ Гегель Г. В. Ф. Позитивность христианской религии // Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Работы разных лет: В 2 т. – М.: Мысль, 1972. – Т. 1. – С. 217.

В XX веке либеральная теология получила своё развитие в направлении, которое получило название диалектическая теология. Де-факто они стали прямыми продолжателями мыслей и идей либеральной теологии прошлого века. В рамках диалектической теологии проводилась попытка демифологизации христианского наследия, что по сути своей продолжало идеи Гарнака и Ритчля¹. От традиционного христианства пытались оставить лишь этическую оболочку, некую «благую весть», которая не имеет конкретного исторического выражения в формах и обрядах и должна восприниматься исключительно рационально.

По сути, данную теологическую традицию – либеральную теологию – можно охарактеризовать как неопротестантизм. В рамках нового либерального теологического движения христианство рассматривалось как секулярная этическая традиция. Главным недостатком либеральной теологии стал именно такой подход к роли Христа в этом мире. Он воспринимался как носитель этической традиции, которая существенным образом не изменила мир, но стала одной из вех этического развития. Новый Завет понимался лишь как один из этапов этического развития человечества, за которым следовали другие, в том числе и сама Реформация.

Безличный и безучастный Бог-Творец находится на небе и спокойно созерцает, что происходит в этом мире. Божественная искра, которая находится в людях, проявляется лишь в их социальных действиях и интеллекте. А библейская традиция, по мысли либеральных теологов, достаточно ограничена, она требует корректировки и существенного изменения.

Такой подход явно противоречит православной богословской традиции, которая всегда ставила во главу угла именно сотериологический аспект учения Христа. Этический аспект важен лишь постольку, поскольку человек проживает в обществе себе подобных. Разумеется, христианин должен быть носителем этических норм и правил. Однако на первом месте в сознании христианина, безусловно, должна стоять жизнь будущего века, а не земная и временная. Христос Спаситель воплотился для того, чтобы дать человеку возможность вечного спасения и пребывания с Богом в Царствие Небесном, а не для того, чтобы преподать некое этическое учение. Очевидно, что отказ от Предания Церкви, от святоотеческого учения, в частности, может привести только к невероятной путанице, выраженной в бесчисленных богословских заблуждениях, которые граничат с атеизмом и кощунством. К сожалению, именно это и наблюдается в протестантской теологии, представители которой поставили себя наравне (если даже не выше) с древними подвижниками благочестия и учителями Церкви.

Литература

---

¹ Лейн Т. Христианские мыслители. – СПб., 1997. – С. 118.

1. Барт К. Оправдание и право. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 150 с.
2. Богдашевский Д. Библиография. Адольф Гарнак. Сущность христианства (1906) // Труды Киевской Духовной академии. – 1907. – № 9. – С. 151–155.
3. Бультман Р. Новый Завет и мифология. Социально-политическое измерение христианства. – М., 1994. – 310 с.
4. Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. – М., 1997. – 440 с.
5. Гегель Г. В. Ф. Позитивность христианской религии. // Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Работы разных лет: В 2 т. – М.: Мысль, 1972. – Т. 1. – 668 с.
6. Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. – М.: Университетская книга. Gesharim, 2000. – 464 с.
7. Кристоф Г. Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX века. – М.: ПСТГУ, 2011. – 250 с.
8. Лейн Т. Христианские мыслители. – СПб., 1997. – 460 с.

Эволюция чина малого освящения воды

И. А. Татаринцев
Пензенская духовная семинария

Представленная статья посвящена детальному исследованию происхождения и истории чина малого освящения воды. Исследуемая тема актуальна в силу недостаточного рассмотрения данного вопроса. Происхождение и развитие чина малого освящения воды связано с борьбой Церкви против совершения языческих обрядов и праздников среди христиан. По этому поводу состоялся Трулльский собор, патриарх Фотий составил чин малого освящения воды, также чин и обряд омовения имеется в «Обряднике Константина Порфирородного». Русская Православная Церковь как преемница Константинопольского патриархата заимствовала основу чина, но были добавлены некоторые особенности.

Ключевые слова: *малое освящение воды, языческие обычаи, Трулльский собор, катехизация, патриарх Фотий Константинопольский, «Обрядник Константина Порфирородного», великое освящение воды, источник во Влахерне, Крест Господень.*

Evolution of the Order of Small Agiasmos

I. Tatarintzev
Penza Theological Seminary

This article is devoted to a detailed study of the origin and history of the Order of Small Agiasmos. The topic under study is relevant due to the insufficient consideration of this issue. The origin and development of the Order of Small Agiasmos is associated with the Church's struggle against the performance of pagan rites and festivals among Christians. On this occasion the Quinisext Council took place, and Patriarch Photios composed the Order of Small Agiasmos; also the order and rite of ablution are found in the "Book of Ceremonies" by Constantine VII Porphyrogenitus. The Russian Orthodox Church, as the successor of the Constantinople Patriarchate, borrowed the basis of the order, but some features were added.

Keywords: *Small Agiasmos, pagan customs, Quinisext Council, catechization, Patriarch Photios of Constantinople, "Book of Ceremonies" by Constantine VII Porphyrogenitus, Great Agiasmos, spring in Blachernae, Cross of the Lord.*

Истории формирования чина малого освящения воды уделяется довольно мало внимания. Об этом свидетельствует тот факт, что в церковной среде недостаточно исследований в области изучения чина. В этой статье определена задача установить происхождение и историю данного вопроса.

Изучение истории чина малого освящения воды необходимо в первую очередь, чтобы совершающий священнослужитель и участвующие верующие знали о его значимости, историческом контексте и процессе формирования.

История развития чина малого освящения воды имеет богатую структуру. В первые века христианства уже содержатся предпосылки и некоторые намёки на освящение воды.

Первое упоминание об освящении воды относится к свидетельству епископа Рима Климента. Он постановил окроплять водой дома христиан, а также людей, там находящихся¹.

В «Постановлениях апостольских»² содержится не только предписание совершать освящение воды, но даже написана особая молитва: «ЯХВЕ Саваоф, Бог сил, Творец вод и Податель елей, щедрый и человеколюбивый, давший воду для питья и очищения, и елей, чтобы веселить лицо для радости веселья. Сам и ныне Христом освяти воду эту и елей во имя принесшего (или принесшей), и дай силу, здоровье содействующую, болезни изгоняющую, бесов прогоняющую, всякий навет гонящую, Христом, надеждой нашей, с Которым Тебе слава, честь и почитание, и Святому Духу во веки. Аминь».

Христиане первых веков относились к святой воде с чувством глубокого благоговения. Они забирали её по своим домам и использовали для различных человеческих нужд, кроме как физического потребления святой воды, она применялась для освящения жилищ и во врачебных целях. Уже в то время святая вода обладала особой чудодейственной силой и не портилась на протяжении долгого времени. Об этом говорит свт. Иоанн Златоуст в своих проповедях³.

В течение многих веков через святую воду совершались великие знамения. Так, например, христиане Александрийской Церкви совершали особые молитвословия над водами реки Нил, одно из прошений которого гласило о том, чтобы река в своё время полностью выходила из своих берегов.

По мере того как распространялась Церковь Христова по всему миру, многие страны становились христианскими. Катехизация бывших язычников проходила довольно трудно, но многие искренне уверовали во Иисуса Христа и придерживались Его Евангелия. Но и среди таких христиан языческие обычаи и праздники сохранялись довольно долго. Поэтому, чтобы верующие во Христа перестали совершать празднование языческих праздников, особенно в первый день месяца полнолуния, были предприняты меры. По этому поводу состоялся Трулльский собор в 691–692 гг. Его 65-е правило гласит: «В новомесячия, возжигание некоторыми пред своими лавками, или

---

¹ Желтов М. С., диакон. Водоосвящение // Православная энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: <https://www.pravenc.ru/text/155063.html>.

² Постановления апостольские (в русском переводе). – Казань, 1864. – Кн. VIII. – Гл. 29. – С. 289.

³ Творения святого отца нашего Иоанна Златоустого. – Т. 2. – Кн. 1. – СПб., 1896. – С. 402.

домами, костров, чрез кои, по некоему старинному обычаю, безумно скачут, повелеваем отныне упразднити. Посему аще кто учинит что либо таковое: то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен. Ибо в четвертой книге Царств написано: и сотвори Манассия олтарь всей силе небесней, на дву дворех дому Господня, и провождаше сыны своя чрез огонь, и вражаше и волхвования творяше, и сотвори чревоуещателей, и волшебницы умножи творити лукавое пред очима Господними, еже прогневати его»¹. Это постановление является первой попыткой борьбы с такой формой языческих обрядов и праздников.

Но это постановление не имело успеха: бывшие язычники продолжали предаваться праздникам прежней веры.

Определённым по структуре и содержанию чин малого освящения воды был составлен патриархом Фотием Константинопольским. Об этом сообщает прп. Максим Грек в своих произведениях². Патриарх Фотий обратил внимание на то, что вопреки постановлениям Трулльского собора христиане, которые до принятия крещения были язычниками, продолжают пребывать в язычестве минимально. Прп. Максим Грек пишет, что они возжигали перед своими домами костры, плясали и перепрыгивали через них, этот обряд проходил в первый день каждого месяца. Поэтому патриарх через соборное установление сообщает: пусть собираются в храмы для совершения «водосвятных молебнов», чем заниматься язычеством, что непозволительно. Это постановление имело свой успех – через некоторое время такая форма язычества исчезла.

К сожалению, чин малого освящения воды, составленный патриархом Фотием и его окружением, не сохранился. На данный момент не найдено ни одной рукописи или даже ссылки на тот чин, составленный во времена патриаршества Фотия.

Другим достоверным источником развития чина является «Обрядник Константина Порфирородного».

Во 2-й книге 8-й главы приводится полное описание, когда и как совершать празднество. Главным предметом чина является Животворящий Крест Господень, который носили во время подобия крестных ходов по всем улицам и жилищам христиан Константинополя.

Согласно «Обряднику Константина Порфирородного» следует «обходить и освящать всякое место и всякое жилище сего богохранимого города и даже самые стены, чтобы и сам город и все, что находится кругом его, исполнилось благодати и освящения»³, т. е. при обхождении города предполагалось окропление его святой водой.

Это подтверждает тот факт, что в Типике Дечанского монастыря согласуется с «Обрядником Константина Порфирородного» в плане

---

¹ Милаш, священноисп. Никодим. Правила Святых Апостолов и Вселенских соборов с толкованиями. – М.: Отчий дом, 2001. – 301 с.

² Сочинения преподобного Максима Грека. – Ч. 3. Разные сочинения. – Троице-Сергиева Лавра, 1911. – С. 78.

³ Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве / Сост. Г. Георгиевский. – М.: Типо-лит. т-ва М.П. Фроловой, 1899. – 328 с.

пребывания, как в первом, так и во втором совершении праздника 1 августа Изнесения Честных Древ с последующим крестным ходом. В Типике присутствует упоминание об освящении воды.

Установление чина малого освящения воды имеет непосредственную связь с освящением воды и омовением во Влахернском источнике. Христиане верили, что вода в источнике обладает чудодейственной силой как для обычного народа, так и для императора. Поэтому «Обрядник Константина Порфирородного» содержит в себе чин омовения императора.

Парижская рукопись, датируемая XI в., имеет в своем составе не только обряд влахернского омовения, но и сам чин освящения воды. Чин совершался, вероятно всего, по установлению патриарха Фотия, обрядовое исполнение было каждого месяца первого числа.

Чин влахернского омовения в парижской рукописи имеет большое количество сходных мест с современным чином освящения воды. Если удалить обряд омовения и оставить только гимнографические молитвословия, то можно заметить, что многие песнопения содержатся в двух чинах.

Также в парижской рукописи приводится чин освящения воды: возглас «Благословен Бог наш..», а за ним следовали тропари. Приведём краткую характеристику чина: 1) чин совершался до Божественной Литургии; 2) отсутствуют 142 псалом, «Бог Господь»; 3) содержатся тропари сходные с Обрядником; 4) нет прокимна, чтений из Апостола и Евангелия.

Современный чин освящения воды сравнивают с богослужением утрени. Как на утрени, у чина присутствуют 142 псалом, «Бог Господь», а также 50 псалом и тропари, которые очень сходны по своей структуре с каноном.

Русская Православная Церковь как преемница Константинопольского патриархата заимствовала чин малого освящения воды. Русская Православная Церковь сохранила основу греческого чина малого освящения воды, но наблюдаются некоторые особенности: 1) по требнику Петра Могилы после 24 алфавитных тропарей добавляются 7 тропарей своим русским святым; 2) содержится особая стихира Кресту, это вызвано тем, что, согласно уставу Русской Церкви, водоосвящение следует совершать после утрени.

Кроме этого направления развития чина, существует и другое предположение: что прототипом малого освящения воды является великий чин освящения воды². Как в чине великого освящения, так и в малом чине, благодать, которая снисходит на воду, одна и та же, это можно доказать следующими фактами.

Во-первых, на мирной ектении в чине малого освящения совпадают некоторые прошения с чином великого освящения. «О еже освятитися водам сим, силою и действием, и наитием Святого Духа, Господу помолимся»; «О еже снисходити на воды сия очистительному Пресущныя Троицы действу,

---

¹ Скобей Г. Н. История чина малого (августова) освящения воды в греческих и русских Церквях. – М.: Министерство печати и информации Российской Федерации, 2008. – 45 с.

² Православие / Митрополит Иларион (Алфеев): В 2 т. – Т. 2: Храм и икона, Таинства и обряды, богослужение и церковная музыка. – М.: Познание. – 2021. – 976 с.

Господу помолимся»; «О еже низпослати Господу Богу благословение иорданово, и освятити воды сия, Господу помолимся» – исходя из этих прошений, можно утверждать, что на воду в чине малого освящения, как и на великом: а) происходит сошествие Святого Духа на воду и дарование ей благодати; б) призвание Святой Троицы, очищение воды от всякого рода осквернения, т. е. от греха, возвращение первобытной чистоты; в) освящение воды подобно тому, как Иисус Христос Своим крещением благословил реку Иордан.

Во-вторых, отрывки из Евангелия имеют одинаковую цель. На великом освящении прочитывается зачало из Евангелия от Марка, повествующее о крещении Спасителя. Господь посещает Иоанна, и он крестит Его в реке Иордан. Таким образом, водное естество освятилось. Когда Господь наш Иисус Христос погрузился в воды реки Иордан, все грехи человеческие «легли на Его плечи», т. е. Он исцелил, уврачевал водное начало. Поэтому и Святой Дух сошел на Христа после этого действия.

В чтении Евангелия на малом чине цель чётко выражена. Господь пришёл в Иерусалим на место, где имеется так называемая Овчая купель. Ангел сходил в купель, и первый посетивший её исцелялся. Ап. Иоанн Богослов отмечает категории больных: «слепых, хромых, сухих, чающих движения воды» (Ин. 5:4). И в Евангелии от Матфея Иисус Христос выполняет функцию купели, которая заимствовала от Бога, Он говорит ученикам, которых послал Иоанн Креститель из темницы: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромы ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают» (Мф. 11:4-5).

На основании этих аргументов можно утверждать, что малое освящение воды имеет непосредственную связь с великим чином. Вода, освящаемая в указанных чинах, имеет одинаковую благодать «благословения иорданова».

Таким образом, можем заключить, что практика освящения воды возникла в глубокой древности: христиане относились к святой воде как святыне; патриарх Фотий использовал чин в борьбе с языческими праздниками и обрядами и постановил совершать чин каждый месяц первого числа; чин освящения воды был тесно связан с омовением во влахернском источнике; чин омовения был заменён чином освящения воды; современный чин имеет очень много сходств с чином влахернского источника, например, практически одни и те же тропари и молитву освящения. Позднее чин подвергся изменениям, были добавлены 142 псалом, «Бог Господь», чтение Священного Писания и пения стихир Кресту.

Литература

1. Желтов М. С., диакон. Водоосвящение // Православная энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: <https://www.pravenc.ru/text/155063.html>.
2. Милаш, священноисп. Никодим. Правила Святых Апостолов и Вселенских соборов с толкованиями. – М.: Отчий дом, 2001. – 301 с.

3. Постановления апостольские (в русском переводе). – Казань, 1864. – Кн. VIII. – Гл. 29. – С. 289.
4. Православие / Митрополит Иларион (Алфеев): В 2 т. – Т. 2: Храм и икона, Таинства и обряды, богослужение и церковная музыка. – М.: Познание. – 2021. – 976 с.
5. Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве / Сост. Г. Георгиевский. – М.: Типо-лит. т-ва М.П. Фроловой, 1899. – 328 с.
6. Сочинения преподобного Максима Грека. – Ч. 3. Разные сочинения. – Троице-Сергиева Лавра, 1911. – С. 78.
7. Скобей Г. Н. История чина малого (августова) освящения воды в греческих и русских Церквях. – М.: Министерство печати и информации Российской Федерации, 2008. – 45 с.
8. Творения святого отца нашего Иоанна Златоустого. – Т. 2. – Кн. 1. – СПб., 1896.

Печать антихриста и число зверя

Н. А. Черных
Пензенская духовная семинария

Статья посвящена проблеме толкования числа зверя из «Откровения» апостола Иоанна Богослова. В статье говорится о символическом характере Апокалипсиса. На основе исторических фактов обосновывается положение о том, что «число зверя» является совокупностью числовых значений букв еврейского алфавита, которые составляют имя римского императора Нерона, воплотившего в себе данный апокалиптический образ. В завершение приводится высказывание Иоанна Крестьянкина о том, что печать зверя – это не конкретные цифры, а все то, что отдаляет человека от Христа.

Ключевые слова: «Откровение» Иоанна Богослова, печать Антихриста, еврейский алфавит, Нерон.

Seal of the Antichrist and the Number of the Beast

N. Chernykh
Penza Theological Seminary

The article is devoted to the problem of interpreting the number of the beast from the Book of the Revelation of St. John the Divine. The article dwells on the symbolic character of the Apocalypse. With reference to historical facts the author substantiates the position that the “number of the beast” is the sum of numerical values of the Hebrew alphabet letters, which make up the name of the Roman Emperor Nero, who embodied this apocalyptic image. The article is concluded with John Krestyankin’s statement that the seal of the beast is not a specific number, but everything that alienates man from Christ.

Keywords: Revelation of St. John the Divine, the seal of the Antichrist, the Hebrew alphabet, Nero.

Известно, что пророческие книги всегда являлись важной частью не только Ветхого Завета, но и всей Библии в целом. В свою очередь ветхозаветные пророки выступали с удивительными предсказаниями событий будущих времён, в которых говорили о Вавилонском пленении, затем о всеобщем покаянии в плену за грехи всего народа. И конечно, необходимо упомянуть величайшее и долгожданное пророчество для всего человечества пророка Исайи о чудесном рождении Еммануила от Девы. Тем не менее, в

Новом завете также встречаются предсказания. Они изложены в единственной канонической апокалиптической книге, написанной после Рождества Христова, в «Откровении» апостола Иоанна Богослова. В ней содержится пророчество, которое знают даже абсолютно неверующие люди. Пришествие антихриста, конец света и появляющаяся повсюду метка зверя «666» будоражат душу многих современных людей.

В 2016 году в сети Интернет появились публикации о Всеправославном соборе, прошедшем 16.06.2016 г. Многие пользователи разглядели в этой дате апокалиптические три шестёрки¹. Во все времена людей очень волновала эта тема, они пытались разглядеть символы приближающейся кончины мира. Они искали их в круглых датах, природных катаклизмах, эпидемиях, войнах. И в современном мире люди пытаются разглядеть число зверя, которое будет фигурировать в пришествии лжемессии. Например, в штрих-кодах, ИНН, прививках.

В этой статье мы подробно рассмотрим то, что представляет собой число зверя – те самые «магические» 666. Стоит ли их бояться и что на самом деле заключает в себе этот набор цифр?

В своих размышлениях об этом числе люди доходят даже до конкретной даты и времени начала апокалипсиса. По их мнению, именно в это время придет антихрист и начнётся его эпоха царствования, которая будет в преддверье последнего события этого тварного мира – Страшного Суда. В это время люди окончательно забудут Иисуса Христа. На их руках и лбах будет нанесена специальная «печать антихриста», всеми узнаваемое «число зверя». После всего этого человек уже не сможет призвать имя Господа и спастись. «Вместо имени Божия человек будет нести на себе имя зверя – печать антихриста, заключённую в таинственных и пугающих «666»².

Стоит в первую очередь сказать о том, что это число появится уже после пришествия лжемессии. Святитель Икумений, епископ Триккский, говорит о том, что печать имени антихриста будет противоположна печати Креста Христова, которую накладывает сам человек, творя крестное знамение. Отец Церкви IV века Ефрем Сирийский придерживается похожей точки зрения, предполагая, что антихрист даст свою печать вместо печати Креста³. Также существует мнение о том, что печать будет дана сторонникам лжемессии как своего рода оберег, талисман, и она должна будет заменить Крест Господень. В «Апокалипсисе» находим: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть»⁴.

---

¹ Рябко И. Следы «666» в подготовке и проведении Всеправославного собора. Портал «Православная жизнь» [Электронный ресурс] // URL: <https://pravlife.org/ru/content/sledy-666-v-podgotovke-i-provedenii-vsepravoslavnogo-sobora>

² Скобелев М. А. Печать антихриста и число зверя. Самые загадочные пророчества Библии [Электронный ресурс] // URL: <https://in-narofominsk.ru/news/osnovy-pravoslaviya/samyie-zagadochnye-prorochestva-biblii-pechat-antihrista-i-chislo-zverya/>

³ Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. – Репринт. – М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мон-ря, 1994. – Т. 2. – С. 182.

⁴ Богослов И. Откровение. Текст Апокалипсиса [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/apokalipsis/otkrovenie-svyatogo-ioanna-bogoslova-apokalipsis/>

Давайте же разберёмся в том, что действительно имел в виду автор Откровения, подразумевал ли он под «666» какую-то «печать» грядущего таинственного события.

Стоит отметить, что вся книга «Откровения» представляет собой таинственные иносказания. Символов в ней больше, чем явных предсказаний. Но некоторые символы можно легко расшифровать, зная особенности времени написания книги. Числа в Откровении Иоанна Богослова, как и во всех книгах того времени, передаются не цифрами, а буквами. В древних манускриптах Апокалипсиса таинственное «число зверя» встречается в двух вариантах: «666» и «616». Это сейчас люди бьются над разгадкой набора этих цифр, но для современников апостола все было понятно. Откровение было написано в 68 году, но за несколько лет до этого, а именно в июле 64-го в Риме произошел пожар, который дал старт зверским гонениям на христиан. Нерон воплотил в себе образ того самого «зверя из бездны», уничтожавшего последователей Церкви Христовой.

Вернемся к словам Иоанна Богослова, приведённым выше. Мудрость, о которой пишет апостол, подразумевает прежде всего знание иврита. Именно на этом языке читалась Тора во всех синагогах Римской империи. Подлинно известно: каждой букве еврейского алфавита соответствует определённое числительное. Можно смело предположить, что, говоря о мудрости, апостол Иоанн Богослов имел в виду знание языка Торы: «Сочти число зверя, ибо это число человеческое». Исходя из этого, «число зверя» представляет собой совокупность числовых значений букв еврейского алфавита, составляющих подлинное имя апокалиптического «зверя», «печать антихриста». Ещё один исторический факт. На монете чеканки Нероновых времен на аверсе была надпись на латыни: «Nero caesar». Если транслитерировать ее буквами еврейского алфавита, с учетом, что гласные в иврите отсутствуют, мы получим следующую фразу:

נרוקסר
נ [nun] – 50. ר [resh] – 200. ו [vav] – 6. ק [kuf] – 100. ס [sameh] – 60. ר [resh] – 200.

В сумме и получается «число зверя», только равно оно 616. Именно это число, судя по всему, было в оригинальном варианте книги Иоанна Богослова Откровения.

Откуда же появилось знаменитое число 666, пугающее всех? Имя Нерон в латыни в именительном падеже имеет форму Nero. При склонении этого имени в косвенных падежах перед окончаниями появляется его основа – Neron. Учитывая это, при переписывании Апокалипсиса переписчики в греческом тексте добавили недостающую, по их мнению, букву n. Именно эта буква и изменила «число зверя», увеличив его. Ведь соответствующий аналог в еврейском алфавите, буква נ [nun], имеет числовое значение 50. $616 + 50 = 666$ – вот откуда в более поздних списках Апокалипсиса появилось видоизмененное числительное 666.

---

¹ Рябко И. Следы «666» в подготовке и проведении Всеправославного собора. Портал «Православная жизнь» [Электронный ресурс] // URL: <https://pravlife.org/ru/content/sledy-666-v-podgotovke-i-provedenii-vsepravoslavnogo-sobora>

Ещё один исторический факт. Во времена апостола Иоанна Богослова ещё не существовало привычных нам современных цифр. Они появились гораздо позже, только в 595 году в Индии. В греческом письме 666 выглядело как Ϟϙϙ', а 616 – как Ϟιϙ'.

Исходя из всего вышесказанного, можно смело сказать, что никакого «числа зверя», «печати антихриста» в его визуальном воплощённом виде нет. Не следует искать его в каждом событии и приписывать могущественную силу. Когда наступит конец света, то люди поймут это. Они воочию увидят всё то, что описано в Откровении. Тогда всё станет на свои места, всё станет ясно, а пока люди просто выдумывают.

Мне очень близка мысль одного из самых авторитетных духовников Русской Церкви, «всероссийского старца» Иоанн (Крестьянкин). Он говорил, что печать антихриста – это не что-то конкретное, очевидное и насильно присваиваемое человеку. Это всё то, что ведет нас к отречению от Иисуса Христа, все наши действия и поступки: «Печать последует только за личным отречением человека от Бога, а не обманом. Обман смысла не имеет»¹. И если мы действительно с Христом, то никакие цифры, числа и печати не могут быть выбиты ни на наших руках, ни на лбу и тем более в любящем Господа сердце.

Литература

1. Богослов И. Откровение. Текст Апокалипсиса [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/apokalipsis/otkrovenie-svyatogo-ioanna-bogoslova-apokalipsis/> (Дата обращения: 7.03.2023)
2. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. – Репринт. – М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мон-ря, 1994. – Т. 2. – С. 182.
3. Крестьянкин И. Об антихристе, печати и последних временах / составитель А. Г. Горюнова. – Москва: Вольный Странник, 2022. – 272 с.
4. Рябко И. Следы «666» в подготовке и проведении Всеправославного собора. Портал «Православная жизнь» [Электронный ресурс] // URL: <https://pravlife.org/ru/content/sledy-666-v-podgotovke-i-provedenii-vsepravoslavnogo-sobora> (Дата обращения: 7.03.2023)
5. Скобелев М. А. Печать антихриста и число зверя. Самые загадочные пророчества Библии [Электронный ресурс] // URL: <https://in-narofominsk.ru/news/osnovy-pravoslaviya/samye-zagadochnye-prorochestva-biblii-pechat-antihrista-i-chislo-zverya/> (Дата обращения: 7.03.2023)

---

¹ Крестьянкин И. Об антихристе, печати и последних временах / составитель А. Г. Горюнова. – Москва: Вольный Странник, 2022. – 272 с.

6. Трубачев А. Святоотеческое толкование библейского понятия «печать антихриста» [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/apokalipsis/igumen-andronik-trubachee-svyatootecheskoe-tolkovanie-biblejskogo-ponyatiya-pechat-antikhrista/>. (Дата обращения: 7.03.2023)

Монашеские обеты в учении Свт. Василия Великого и Прп. Иоанна Кассиана Римлянина

*Шугуров В. В.
Пензенская духовная семинария*

В данной статье исследуется тема монашеских обетов в иноческих уставах. Основное внимание статьи уделяется сравнению иноческих уставов Святителя Василия Великого и Преподобного Иоанна Кассиана в отношении монашеских обетов. В статье проводится анализ сходства и различия в трактовке каждого обета и рассматривается их значение в контексте духовной жизни монаха. Исследование позволяет лучше понять роль монашеских обетов в христианской традиции и их значение для жизни монашеского сообщества.

Ключевые слова: монашеские обеты, Свт. Василий Великий, Прп. Иоанн Кассиан, иноческий устав, нестяжание, целомудрие, послушание, устав, монашеская жизнь.

Monastic Vows in the Teaching of St. Basil the Great and Venerable John Cassian the Roman

*V. Shugurov
Penza Theological Seminary*

This article explores the topic of monastic vows in the monastic rule. The main focus of the article is the comparison of the monastic rule of St. Basil the Great and that of Venerable John Cassian the Roman in terms of monastic vows. The article analyzes the similarities and differences in the treatment of each vow and examines their significance in the context of monks' spiritual life. The study provides a better understanding of the role of monastic vows in the Christian tradition and their significance for the life of the monastic community.

Keywords: *monastic vows, St. Basil the Great, Venerable John Cassian the Roman, monastic rule, non-possessiveness, chastity, obedience, rule, monastic life.*

Иноческая жизнь на Востоке появилась в III веке, когда египетский монах Антоний Великий начал жить в одиночестве в пустыне. Он стал образцом для многих других монахов, которые также начали жить в пустынях и горах, отдаляясь от мира и посвящая свою жизнь Богу. Иноческая жизнь проявилась сразу в двух видах: в форме монашества общежительного и отшельнического.

Ярким примером такой образцовой жизни могут служить такие святые, как Павел Фивейский и Онуфрий Великий.

Однако со временем монахи начали объединяться в монастыри для более удобной и эффективной организации своей жизни.

Для монахов в общежительных монастырях, где они имели общий кров, еду и одежду, были необходимы те или иные положения, которыми сопровождалась бы их жизнь. Первоначально монахи обращались к своему предводителю – исповеднику – и просили его написать для них правила поведения и обеты, позволяющие им достичь духовного возвышения и совершенства. Именно так появились первые обеты монашества – обет бедности, обет чистоты и обет послушания.

Монашеские обеты – это священные обещания, которые монахи дают перед Богом и церковным сообществом. Обеты представляют собой обязательства, которые монахи принимают на себя во время вступления в монастырь и которые они должны соблюдать на протяжении всей своей жизни¹.

Таким образом, монашеские обеты появились в результате стремления к духовному совершенствованию и были приняты как правила поведения монахов в общине. Они позволяли отличаться от обычного мира и внесли свой вклад в развитие Христовой Церкви. Одни из самых первых монашеских обетов находятся в иноческих уставах Василия Великого и Иоанна Кассиана Римлянина.

1. Монашеские обеты в уставе Василия Великого

Святой Василий Великий был одним из самых влиятельных христианских мыслителей 4 века. Он был основателем нескольких монастырей в Понтийской области и автором многих трудов по духовной жизни, включая «Правила» для монахов. Устав Василия Великого, также известный как Василианский (Базилианский) устав, был разработан и введён в действие в IV веке в Византийской империи². Появление устава Василия Великого было необходимо в связи с тем, что монашество в то время начало распространяться и развиваться в различных частях Церкви. Существовали монастыри, которые следовали своим собственным правилам и обычаям, что приводило к разногласиям и разнородности в монашеской жизни. Он был создан Василием Великим, хотя в составлении его принимал участие также и Григорий Богослов³, и является одним из первых значительных кодексов правил и регуляций для монашеских общин.

---

¹ Петр (Екатериновский), еп. О монашестве. Обеты девства, нестяжательности и послушания [Электронный ресурс] // URL: <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/421> (дата обращения 11. 03. 2023).

² Дионисий (Шлёнов), иером. Василий Великий // Православная энциклопедия. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004. – Т. VII: «Варшавская епархия – Веротерпимость». – С. 131–191.

³ Святитель Василий Великий [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/svjatitel-vasilij-velikij/7#note503_return (дата обращения 11. 03. 2023).

Устав был написан на греческом языке и включал 55 глав, каждая из которых регулировала отдельный аспект монашеской жизни. Он также содержал подробные инструкции для монашеских общин по управлению и организации общинной жизни. Устав Василия Великого был широко распространен в Византийской империи и был принят в других христианских общинах, в том числе в Западной Европе. Он оказал значительное влияние на развитие монашества и христианства в целом, а его принципы и правила до сих пор используются в монастырских общинах по всему миру.

Согласно преданию, Василий Великий разработал три монашеских обета: обет нестяжания, обет чистоты и обет послушания.

Нестяжание

Обет нестяжания (или обет бедности) является одной из евангельских добродетелей и первой в списке добродетелей, которые должны украшать монаха. В монашеском уставе святителя Василия Великого обет нестяжания подробно регламентируется. В частности, монахи обязаны отказаться от собственности и перевести её на общее пользование общины, а также не иметь никаких личных вещей, кроме одежды, обуви и постели. Кроме того, монахи не могут принимать деньги и подарки, кроме случаев, когда это действительно необходимо. В уставе также содержится множество других правил и рекомендаций, направленных на то, чтобы монахи сократили свои потребности в материальных благах. «Монаху должно, прежде всего, стяжать жизнь нестяжательную, телесное уединение, благоприличную наружность, иметь голос умеренный и слово скромное, пищу и питье, не причиняющее мятежа, и есть в безмолвии...»¹.

Целомудрие

В Иноческом уставе Василий Великий уделяет много внимания этому обету, подчеркивая его важность для достижения духовной жизни. Он учит, что монах должен жить в постоянном состоянии целомудрия, чтобы удерживать свой ум и тело в чистоте и достигнуть близости с Богом². Говоря о данном обете, святитель вводит понятие «обет строгой жизни»³. В своём третьем «подвижническом слове» Василий Великий уделяет внимание девству и целомудрию. Василий Великий говорит, что девство – это одно из наиболее ценных даров, которые может получить человек от Бога.

Послушание

---

¹ Феофан Затворник, свт. Древние иноческие уставы [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/drevnie-inocheskie-ustavy/ (дата обращения 11. 03. 2023).

² Древние иноческие уставы прп. Пахомия Великого, свт. Василия Великого, прп. Иоанна Кассиана и прп. Венедикта, собранные еп. Феофаном. – М., 2000. – С. 304.

³ Феофан Затворник, свт. Древние иноческие уставы [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/drevnie-inocheskie-ustavy/ (дата обращения 11. 03. 2023).

В этом обете монахи обязуются следовать повелениям своего духовного наставника (или настоятеля монастыря) и исполнять свои обязанности в монастыре с верностью и преданностью. В своём уставе Василий Великий пишет, что послушание является необходимым условием для достижения духовной жизни и совершенства. Он считает, что монахи должны следовать своим духовным наставникам «по примеру Господа, Который послушлив был даже до смерти, смерти же крестныя» (Флп. 2:8). Монахи, которые принимают обет послушания, должны соблюдать три вида послушания: молчаливое послушание, когда они следуют повелениям своего наставника без словесных комментариев; послушание в делах, когда они выполняют задания, которые им поручил настоятель монастыря; и послушание воле Божьей, когда монахи подчиняются Божьей воле, выраженной через своих духовных наставников. Обет послушания в монашеской жизни играет важную роль, так как помогает монахам избавиться от своих эгоистических установок и стать более открытыми к духовному водительству. Этот обет помогает монахам стать более смиренными и открытыми для Божьей воли, что помогает им достичь духовного роста и совершенства.

Таким образом, монашеские обеты, установленные в Иноческом уставе Василия Великого, были важным шагом в развитии монашества и религиозной жизни Церкви, они способствовали развитию духовной жизни, помогали монахам обрести внутренний мир и сосредоточиться на своей духовной практике. Они также принесли большую пользу Церкви, укрепив монашеское движение и помогли ему стать основой христианской культуры и мудрости на протяжении многих веков.

2. Монашеские обеты в уставе преподобного Иоанна Кассиана

Иоанн Кассиан Римлянин (вопрос о времени и месте рождения является предметом дискуссий) был монахом и священником в ранней христианской Церкви. После получения образования в Константинополе он отправился в Египет, где познакомился с монашеской жизнью в пустынном скиту Скеттис.

Устав Иоанна Кассиана, который называется «Собрание (Collationes)», был написан примерно в 420 году. Этот устав содержит записи бесед между Иоанном Кассианом и его учениками о монашеской жизни, включая обсуждения вопросов об искушении, страданиях, молитве и послушании.

Устав Иоанна Кассиана имел значительное влияние на монашескую жизнь в Европе и Северной Африке в течение многих столетий. В разные периоды его соблюдали и перерабатывали, чтобы соответствовать местным условиям и потребностям. Он также оказал влияние на другие монастырские

уставы, включая Устав Василия Великого, который был написан примерно в то же время, что и устав Иоанна Кассиана¹.

В уставе Иоанна Кассиана монашеские обеты рассматриваются как неотъемлемая часть монашеской жизни. Правила в уставе заимствуются частью у египтян, а частью у тавенниситов². Обеты рассматриваются как свободный выбор монаха, который принимает их, чтобы жить по образу Христа. Устав Иоанна Кассиана описывает три вида монашеских обетов: целомудрие, послушание и нестяжание.

Нестяжание

Иоанн Кассиан учит, что монахи должны отказаться от желания наживать материальные богатства и привязываться к ним. Он считает, что стяжание имущества является одним из основных источников греха и развращения в мире. Преподобный Иоанн Кассиан требовательно призывал исполнять данный обет, так что каждый монах, согласно правилу, «не смел даже словом назвать что-либо своим», но старался всячески соблюдать нищету, которую обещал пред лицом Христа³.

Целомудрие

В уставе Иоанна Кассиана обет девства (целомудрия) играет важную роль в жизни иночества. Он учит, что монашествующие должны смотреть на своё тело как на священный дар и что они должны беречь его от греха и нечистоты. Кассиан утверждает, что обет девства помогает монахам сосредоточиться. Он также подчёркивает, что обет девства должен быть принят сознательно и добровольно, без принуждения. Несоблюдение обета девства в уставе Иоанна Кассиана не обсуждается как отдельная тема, однако сохранять данный обет преподобный Иоанн Кассиан призывает очень тщательно. За малейшее его несоблюдение, как-то фамильярность с женщинами, полагались обличение и выговор⁴.

Послушание

Монахи в уставе Иоанна Кассиана должны соблюдать обет послушания во всех областях их жизни. Иоанн Кассиан советует монахам принимать указания своих наставников с покорностью и смирением, понимая, что послушание является необходимым условием для достижения духовной

---

¹ Фокин А. Р. Иоанн Кассиан Римлянин. Православная энциклопедия. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2010. – Т. XXIV: «Иоанн Воин – Иоанна Богослова Откровение». – С. 319–340.

² Иоанн Кассиан Римлянин, св. Устав иноческого общежития или порядка общежительных монастырей [Электронный ресурс] // URL: http://www.odinblago.ru/feofan_inocheskie_ustavi/16 (дата обращения 11. 03. 2023).

³ Феофан Затворник, свт. Древние иноческие уставы [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/drevnie-inocheskie-ustavy/ (дата обращения 11. 03. 2023).

⁴ Феофан Затворник, свт. Древние иноческие уставы [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/drevnie-inocheskie-ustavy/ (дата обращения 11. 03. 2023).

святости и близости с Богом. Для подкрепления же исполнения данного обета преподобный Иоанн Кассиан приводит «деяния некоторых старцев, просиявших в этой добродетели»¹.

Подводя итог можно сказать, что монашеские обеты в уставах Василия Великого и Иоанна Кассиана имеют много общего, так как оба святых были важными деятелями ранней Церкви и оставили свой след в монашеской традиции.

Оба устава определяют обеты целомудрия, нестяжания и послушания, как центральные аспекты монашеской жизни. Монахи, согласно этим уставам, должны жить просто и скромно, соблюдать пост и воздерживаться от плотских утех. Они также должны быть послушны своему наставнику и другим старшим монахам.

Однако есть и различия между уставами. В уставе Василия Великого больший упор делается на молитву, ещё монахи должны уделять большую часть своего времени на размышления и богослужения. В уставе Иоанна Кассиана больше внимания уделяется физическому труду и работе.

Также в уставе Иоанна Кассиана уделяется большое внимание борьбе с искушением и соблазном, в то время как в уставе Василия Великого больше внимания уделяется внутренней борьбе со своими страстями и грехами.

Василий Великий придавал большое значение учению и образованию в монашеских общинах, тогда как Иоанн Кассиан больше склонен был к духовному наставничеству и духовному сопровождению монахов.

Можно сказать, что оба устава имеют сходства и различия и вместе они представляют целостную картину того, как должны были жить монахи в ранней христианской традиции.

Литература

1. Фокин А. Р. Иоанн Кассиан Римлянин. Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2010. Т. XXIV: «Иоанн Воин – Иоанна Богослова Откровение». С. 319-340.
2. Петр (Екатериновский), еп. О монашестве. Обеты девства, нестяжательности и послушания [Электронный ресурс] // URL: <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/421> (дата обращения 11. 03. 2023).
3. Дионисий (Шлёнов), иером. Василий Великий // Православная энциклопедия. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004. – Т. VII: «Варшавская епархия – Веротерпимость». – С. 131–191.
4. Святитель Василий Великий [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/svjatitel-vasilij-velikij/7#note503_return (дата обращения 11. 03. 2023).
5. Древние иноческие уставы прп. Пахомия Великого, свт. Василия Великого, прп. Иоанна Кассиана и прп. Венедикта, собранные еп. Феофаном. – М., 2000. – С. 304.

---

¹ Там же.

6. Фокин А. Р. Иоанн Кассиан Римлянин. Православная энциклопедия. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2010. – Т. XXIV: «Иоанн Воин – Иоанна Богослова Откровение». – С. 319–340.
7. Иоанн Кассиан Римлянин, св. Устав иноческого общежития или порядки общежительных монастырей [Электронный ресурс] // URL: http://www.odinblago.ru/feofan_inocheskie_ustavi/16 (дата обращения 11. 03. 2023).
8. Феофан Затворник, свт. Древние иноческие уставы [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/drevnie-inocheskie-ustavy/ (дата обращения 11. 03. 2023).

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

УДК 261

Вопрос автокефалий Поместных Церквей в современном мире: столетие конфликта Москвы и Константинополя

*С. С. Колотырин
Пензенская Духовная Семинария*

Данная статья посвящена анализу проблемы столетнего конфликта двух крупнейших Православных Церквей мира и поиску путей его решения. Изучаются исторические события последних ста лет, связанные с данным противостоянием.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Константинопольская Православная Церковь, автокефалия, автономия, раскол, каноническая территория, Патриарх Мелетий (Метаксакис), «Восточный папизм», разрыв Евхаристического общения, 28 правило IV Вселенского Собора.

The Question of the Local Churches' Autocephaly in the Modern World: A Century of Conflict between Moscow and Constantinople

*S. Kolotyryn
Penza Theological Seminary*

This article analyzes the problem of the centennial conflict between the two largest Orthodox Churches in the world and the search for ways to resolve it. We study the historical events of the last hundred years connected with this confrontation.

Keywords: Russian Orthodox Church, Constantinople Orthodox Church, autocephaly, autonomy, schism, canonical territory, Patriarch Meletius (Metaxakis), "Eastern papism", break of Eucharistic communion, 28th rule of the Fourth Ecumenical Council.

В текущем году Русская Православная Церковь отмечает юбилейную дату своего «второго дня рождения» – 575 лет со дня получения ей автокефалии от Константинопольского Патриархата. Это событие в корне изменило не только судьбу Русской Церкви, но и всего русского народа и всей русской Державы. О том, что произошло в декабре 1448 года, сказано очень много. Но всё это уже, по словам классика, «дела давно минувших дней». Ныне же следует обратить внимание на недалёкое прошлое и современность.

Церковь, подобно живому организму, постоянно находится в развитии. Проповедь Слова Божьего приводит ко Христу всё больше и больше людей. Появляются новые кафедры, и зачастую встаёт вопрос либо об автономии, либо об автокефалии оных. Зачастую этот вопрос приводит не только к каким-то ссорам отдельных церковных иерархов, но и к разрыву отношений между целыми Поместными Церквями. Стоит с сожалением признать, что это относится и к нашей Церкви в отношениях её с Церковью Константинопольской. Текущий год ознаменован юбилейной датой – столетием этого противостояния.

Всю историю этого конфликта можно условно разделить на три периода: послереволюционный период (1923–1948 гг.), послевоенный (или просто советский) период (1948–1991 гг.) и современный период (1991–2023). Две революции 1917 года сокрушили Россию, изменив вектор её исторического развития на сотни лет вперёд. Не было ничего, что не было бы затронуто революцией. Не стала исключением и Церковь. Несмотря на получение возможности собрать в 1917–1918 гг. первый с 1689 года Поместный Собор Русской Церкви и избрать первого спустя 217 лет Патриарха – святителя Тихона (Беллавина)¹, положение дел Церкви оставалось тяжёлым. Не стоит даже и говорить о начавшихся внутри страны гонениях. Были и другие проблемы. В осколках рухнувшей Империи росли автокефальные настроения. В особенностях это проявилось в двух самых западных регионах России – бывших Царстве Польском и Великом Княжестве Финляндском.

Как это часто и бывает, на решение об автокефалии в этих странах повлияли не столько общее настроение внутри Церкви, сколько давление властей новых республик. Эти «демократические» правительства всеми силами старались уничтожить всякую память о России и русском на территории своих стран. И Русская Церковь в числе первых испытала на себе все «прелести» новой политики. Уже в начале 1919 года под давлением властей священноначалие Финляндско-Выборгской епархии пишет прошение Святейшему Патриарху Тихону о даровании их Церкви автономии. Прошение было удовлетворено несколькими годами позже, 11 февраля 1921 года². Подобная же история произошла и с Польскими епархиями Русской Церкви. Посланные Патриархом архиереи не могли добраться до своих кафедр, и уже 11 октября 1921 года (спустя 8 месяцев после Финляндии) Церкви в Польше была дарована автономия³. Борьба между сторонниками и противниками автокефалии накалялась.

---

¹ Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. – М. 1994 (репринт). – Выпуск 1. – С. 3.

² Блохин В. С. История Поместных Православных Церквей. Раздел I. Восточные Патриархаты. – Глава 3. Константинопольская Православная Церковь. – Часть 6. Финляндская и Критская Православные Церкви. – Екатеринбург: Рос. гос. проф-пед. ун-т., 2004. – С. 43.

³ Скурат К. Е. История Поместных Православных Церквей. – Глава VIII. Польская Православная Церковь. – Часть 4. Польская Православная Церковь в первой половине XX века: Учебное пособие: в 2 т. – М.: Русские огни, 1994. – С. 297–298.

Однако подобные «ослабления» не устраивали антироссийские правительства этих стран. Им необходима была сила, которую можно было бы противопоставить Патриарху Московскому. И такая сила нашлась в лице Вселенского Патриарха. Почему же именно он, а не кто-то другой? На протяжении всего XIX и в начале XX веков в Константинопольской Церкви развивалась идея об исключительности Вселенского Патриарха и его праве вмешиваться в дела любой другой Церкви. Сначала незначительная, к концу XIX века эта идея плотно укоренилась в сознании Константинопольских первосвященников, о чём неоднократно с тревогой свидетельствовал и Русский Синод¹. Наконец, Патриархом Константинопольским стал Мелетий (Метаксакис), человек – единственный в истории Церкви! – бывший предстоятелем трёх автокефальных Церквей: архиепископом Элладским, Патриархом Александрийским и Патриархом Константинопольским. Возможно, именно поэтому он считал себя имеющим право вмешиваться в дела других Православных Церквей. В любом случае, именно ему принадлежит мысль, что Константинопольский Патриарх имеет власть над всеми «варварскими» («неримскими») Церквями, с апелляцией на 28 канон IV Вселенского Собора². Именно поэтому к нему с надеждой устремились все борцы за «национальные» автокефалии. И Мелетий, как сторонник всякой «свободы и демократии», воспользовавшись отсутствием возможности заключённого в тюрьму Патриарха Тихона управлять Русской Церковью, согласился принять непосредственное участие во всех этих событиях. Патриарх признал решение Польского Синода 1923 года об избрании своего собственного предстоятеля – митрополита Варшавского Дионисия (Валединского), бывшего клирика Русской Церкви. Впоследствии преемник Мелетия, Патриарх Григорий VII, заявив о недействительности передачи Киевской митрополии Русской Церкви в 1686 году, даровал в 1924 году Польской Церкви Томос об автокефалии, пожаловав её предстоятелю титул «Блаженнейшего митрополита Варшавского и Волынского и всей Православной Церкви в Польше, Почаевской Лавры священноархимандрита», а в 1925 году уже его приемник, Патриарх Василий III, посетил Варшаву и сослужил самозваному митрополиту Дионисию³.

В отношении же Финской Церкви Мелетий действовал значительно аккуратнее. Несмотря на навязчивые требования финнов даровать им автокефалию, Мелетий продолжал считать несвоевременным дарование Финской Церкви автокефалии. А потому, когда в Константинополь 2 июля 1923 года прибыла делегация из Финляндии во главе с протоиереем Германом Аавом, Мелетий «ограничился» лишь Томосом об отторжении Финской Церкви от Московского Патриархата и присоединении её к

---

¹ Троицкий И. Е. «Наша отечественная Церковь занимает первое место между всеми Православными Церквями». Отчёт профессора И. Е. Троицкого о командировке на Восток. 1886 г. // Исторический архив – 2001. – № 4. – С. 160–162.

² Еп. Николај Велимировић. Сабрана дела. књ. 10. - Хилместир, 1983. С. 467.

³ Скурат К. Е. История Поместных Православных Церквей. Глава VIII. Польская Православная Церковь. Часть 4. Польская Православная Церковь в первой половине XX века. Учебное пособие в 2 Т. – М., Русские огни, 1994. – С. 298–300.

Константинопольскому Патриархату на правах автономии. «Заодно» вышел аналогичный указ и для Эстонской Церкви. Главой Финской Церкви стал протоиерей Герман (Аав), рукоположенный Патриархом Мелетием в епископский сан и возведённый в митрополичье достоинство, а Эстонской – бывший русский епископ Александр (Паулус), ставший отныне митрополитом Таллинским и всея Эстонии. Синоды, собравшиеся в этих странах, единогласно признали эти решения¹.

Ни одно из этих неканонических действий Константинополя не было принято Русской Православной Церковью. Общение как с самопровозглашёнными Церквями, так и с Патриархом Константинопольским было разорвано. Московские первоиерархи вплоть до начала Второй Мировой войны пытались оспорить эти решения. К сожалению, безуспешно. Ситуация несколько изменилась после окончания боевых действий в Европе: Эстонская Церковь, после нескольких лет метаний, вновь вошла в состав Русской Церкви (но опять вернулась в Константинопольский Патриархат в 1996 году)²; Польская Православная Церковь была провозглашена Русской Церковью автокефальной Церковью только 22 августа 1948 года, когда под давлением Польских коммунистических властей митрополит Дионисий (Валединский) принёс Святейшему Патриарху Алексию I покаяние с просьбой о принятии его в общение. Прощение было удовлетворено, однако Дионисий был низложен со своей кафедры (с сохранением сана митрополита), и на Варшавскую кафедру был поставлен Русский кандидат – митрополит Макарий (Оксиюк)³; Финская же Церковь была признана Москвой только в 1957 году⁴. Общение с Константинополем было восстановлено.

Спустя недолгое время история показала обратную сторону этого конфликта. С падением Австро-Венгерской Империи на её руинах начали появляться новые государства, одним из которых стала Чехословакия. В этой стране, в которой более тысячи лет назад проповедовали святые братья Кирилл и Мефодий, в начале XX века возродилась Православная Церковь. Не рассчитывая изначально ни на какую независимость, она стала новой митрополией Сербской Православной Церкви и даже не стала принимать во внимание автономию, пожалованную ей Патриархом Мелетием в 1923 году⁵. В таком виде Православие в Чехословакии просуществовало 25 лет, пока эта митрополия Сербской Церкви не перешла под руководство Русской

---

¹ Блохин В. С. История Поместных Православных Церквей. Раздел I. Восточные Патриархаты. Глава 3. Константинопольская Православная Церковь. Часть 6. Финляндская и Критская Православные Церкви. – Екатеринбург, Рос. гос. проф-пед. ун-т., 2004. – С. 43–44.

² Журнал Московской Патриархии. – 1996. – № 3. – С. 14.

³ Скурат К. Е. История Поместных Православных Церквей. – Глава VIII. Польская Православная Церковь. – Часть 10. Православная Церковь в ПНР после Второй Мировой войны: Учебное пособие: в 2 т. – М., Русские огни, 1994. – С. 311–315.

⁴ Блохин В. С. История Поместных Православных Церквей. Раздел I. Восточные Патриархаты. Глава 3. Константинопольская Православная Церковь. Часть 6. Финляндская и Критская Православные Церкви. – Екатеринбург, Рос. гос. проф-пед. ун-т., 2004. – С. 43–44.

⁵ Заев В., протоиерей. Конспект по истории Поместных Православных Церквей. – 13. Православная Церковь Чешских земель и Словакии. – 13.1. Краткий очерк истории Церкви Чешских земель и Словакии. – 13.1.2. Возрождение Православия в Чехии и Словакии. – Киев: Издательство КДС, 2012. – С. 158–160.

Православной Церкви. Однако уже в январе 1950 года Совет министров СССР принял решение о необходимости признания автокефалии Чехословацкой Церкви. Прения Церкви и власти по этому вопросу продолжались более года, однако решение Совета было утверждено, и 23 ноября 1951 года был подписан Акт о признании автокефалии Чехословацкой Православной Церкви (ныне – Православная Церковь Чешских земель и Словакии)¹. Эта автокефалия вызвала бурную негативную реакцию в Константинополе. Вселенский Патриарх Афинагор I отказался признавать автокефалию новой Церкви, заявляя, что со времён Кирилла и Мефодия православное население Чехии находится под омофором Вселенского Патриарха. Однако возмущение Патриарха ситуации не изменило, Чехословакия продолжала считать себя независимой Церковью. 27 августа 1998 года Константинопольская Православная Церковь опубликовала Патриарший и Синодальный Томос о даровании автокефалии святой Православной церкви в Чешских землях и Словакии². Этот документ не означал признания Константинополем автокефалии Чехословацкой Церкви. Это было именно дарование автокефалии и без того уже независимой Церкви. В связи с этим следует упомянуть о самом ярком примере подобного безумия. Когда в декабре 2011 года в Чехии и Словакии проходили торжества по случаю 60-летия автокефалии Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Константинопольский Патриарх Варфоломей I направил свой протест главе Чешской Церкви митрополиту Христофору (Пулецу), в котором высказывал возмущение по поводу празднования автокефалии, которой, по его утверждению, не было, а также назвал празднование беззаконием. Конфликт завершился тем, что митрополит Чешских земель и Словакии принёс официальные извинения перед Вселенским Патриархом, по сути открещиваясь от «русской» автокефалии³.

Нечто подобное произошло и с Православной Церковью в Америке. «Мятежная» митрополия Русской Церкви, отделившаяся от неё в середине 20-х годов XX века, на протяжении пятидесяти лет пыталась добиться автокефалии, значительное время даже пребывая в расколе. Наконец, в 1970 году, стараниями председателя ОВЦС митрополита Ленинградского Никодима (Ротова) соглашение было достигнуто, Евхаристическое общение восстановлено, а 31 марта того же года было подписано соглашение об автокефалии Православной Церкви в Америке, с разграничением канонической территорией между ней и между Русской Православной Церковью⁴. Казалось бы, конфликт разрешён самими противостоящими

---

¹ Там же. – С. 161–162.

² Якуб Иржи Юкл. Роль Вселенского Патриархата в период кризиса Православной Церкви в Чешских землях и Словакии: Сайт «Православие. Ru» // URL: <https://pravoslavie.ru/117039.html> (дата обращения – 07.03.2023).

³ Константинопольский Патриарх запрещает Чехословацкой Православной Церкви праздновать 60-летие своей автокефалии: Сайт «Седмица. Ru» // URL: <https://sedmitza.ru/text/2886401.html> (дата обращения – 08.03.2023).

⁴ Agreement on the Autocephaly for the Orthodox Church in America: Сайт «Orthodox Church in America» [Электронный ресурс] // URL: <https://www.oca.org/history-archives/oca-autocephaly> (дата обращения – 08.03.2023)

сторонами. Однако подобное решение вновь не устроило Константинополь. Вселенский Патриарх так до сих пор и не признал эту автокефалию (а вместе с ним и другие греческие Церкви), продолжая считать Американскую Церковь частью Церкви Русской. Завязалась долгая переписка между Патриархом Афинагором I и Патриархом Алексием I, а затем и с его преемником Патриархом Пименом. Московские первоиерархи дали объяснение своей позиции ещё в 1970 году: «Согласно каноническому и церковному праву, законная автокефалия может быть получена только от законной власти. Для Русской Православной Греко-Кафолической Церкви Америки, как именуется Американская Русская Митрополия, да и для Православия в Америке в целом, таковой является Русская Православная Церковь. Никем не может оспариваться тот факт, что всякая автокефальная Церковь полномочна дать автокефалию части своей Церкви»¹. В ответ последовала позиция Константинопольской Церкви, в которой Русская Церковь подвергалась осуждению «за превышение своих полномочий» (Афинагор имел ввиду дарование РПЦ автокефалии Польше (после покаяния митрополита Дионисия), Чехословакии и Америке), называя эти действия нарушением вышеупомянутого 28 канона IV Вселенского Собора². В конечном счёте эта переписка ни к чему не привела, и автокефальная Православная Церковь Америки продолжает существовать, даже несмотря на непризнание её Константинополем.

К началу XXI века, как казалось, отношения двух Церквей начали налаживаться. Избранный в 1991 году Вселенский Патриарх Варфоломей I начал своё правление с укрепления отношений с Русской Православной Церковью. В 1993 году он публично заявил, что Константинопольская Православная Церковь полностью разделяет позицию Русской Православной Церкви по Украинскому вопросу и не признаёт каноничность никаких самопровозглашённых организаций, признавая единственным законным предстоятелем Украинской Церкви митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана)³. В дальнейшем Патриарх Варфоломей часто посещал Россию и в целом придерживался курса на налаживание отношений с Русской Церковью. Спорные моменты, возникающие между двумя центрами (возрождение Эстонской Православной Церкви Константинопольского Патриархата, переход под омофор Вселенского Патриарха целого ряда русских священников Сурожской епархии) решались дипломатическим путём⁴. Однако со временем отношения начали портиться. К середине 2010-х годов Патриарх Варфоломей сменил курс развития Константинопольской

---

¹ Васильева О. Ю. Православная Церковь в Америке: к вопросу об автокефалии // Альфа и Омега. – 2006. – № 2 (46). – С. 166–73.

² Там же.

³ Официальная хроника // Коммюнике о визите Архиепископа Константинополя – Нового Рима и Вселенского Патриарха Варфоломея I в Русскую Православную Церковь по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – Изд. Московской патриархии. – 1993. – № 7–8. – С. 3.

⁴ Протокол заседания Св. Синода 27 марта 2007. Журнал № 17. – Официальный сайт Русской Православной Церкви «Патриархия. Ru» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/220819.html> (дата обращения – 10.03.2023).

Церкви на продолжение идей Патриархов Мелетия и Афинагора. Впервые за долгое время вновь начала культивироваться мысль об абсолютности Константинополя, что вызвало возмущение других Православных Церквей. Усиление во Вселенском Патриархате, как это называли в Русской Церкви, «Восточного Папизма» не могло не привести к ухудшению отношений между двумя Церквями. Вскоре это вылилось в настоящую трагедию наших дней.

11 октября 2018 года Священный Синод Константинопольской Православной Церкви, возглавляемый Патриархом Варфоломеем, принял решение о недействительности Томоса о передаче Киевской митрополии Московскому Патриархату в 1686 году, восстановив всех членов так называемой «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата», в частности отлучённого от Церкви лжепатриарха Киевского Филарета (Денисенко) в «сущем сане»¹. С точки зрения канонов Церкви это было чистое безумие. На вопрос, как можно восстановить «в сущем сане» людей, «рукоположенных» отлучённым от Церкви человеком, Константинополь так и не ответил, а уже 29 ноября того же года заявил о составлении им Устава для Украинской Церкви². Увещевания Московского Патриархата и лично митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) не совершать подобное беззаконие не давали никаких результатов. 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся так называемый «Объединительный собор», который провозгласил независимость «Православной Церкви Украины». Главой организации был избран «митрополит Переяславский и Белоцерковский» Епифаний (Думенко), «постриженный» и «рукоположенный» вышеупомянутым Филаретом³, а уже 5 января 2019 года в Георгиевском соборе в Константинополе был подписан Томос об автокефалии «ПЦУ», уже на следующий же день вручив его раскольничьему «митрополиту» Епифанию⁴.

Русская Православная Церковь не признала и до сего дня не признаёт данное вторжение другой Церкви на её каноническую территорию. С самого момента «отторжения» Константинопольским Патриархатом Киевской митрополии Русская Православная Церковь прекратила поминовение Вселенского Патриарха за богослужением и разорвала Евхаристическое общение с Константинопольской Церковью⁵. В состоянии разрыва всяких отношений две

---

¹ Announcement of the Holy and Sacred Synod (11th Oct. 2018). Официальный сайт Вселенского Патриархата «Οικουμενικό Πατριαρχείο» [Электронный ресурс] // URL: <https://ec-patr.org/> (дата обращения – 12.03.2023)

² COMMUNIQUE of the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate (November 29, 2018) [Электронный ресурс] // URL: <https://ec-patr.org/> (дата обращения – 12.03.2023).

³ Червоненко В. Кто такой митрополит Епифаний, который возглавил новую церковь и получит Томос // «BBC News Украина» (15 декабря 2018) [Электронный ресурс] // URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46579845> (дата обращения – 12.03.2023).

⁴ Хоменко С., Мизаил Д. Томос взят. Православная церковь Украины получила независимость // Русская служба Би-би-си (6 января 2019) [Электронный ресурс] // URL: <https://www.bbc.com/russian/news-46772560> (дата обращения – 12.03.2023).

⁵ Что означает раскол двух церквей: ответы на главные вопросы. – Сайт «РБК» – 16.10.2018 [Электронный ресурс] // URL: <https://www.rbc.ru/politics/16/10/2018/5bc5a35b9a7947d313b409bc> (дата обращения – 12.03.2023).

Церкви находятся до сих пор. Возможности применения двух сторон в данный момент ни одной из сторон не рассматриваются.

Подводя итоги, можно выделить основные моменты:

1. На протяжении последних ста лет (1923–2023 гг.) Константинопольская Православная Церковь, придерживаясь идей нескольких отдельных Патриархов (Мелетия II, Афинагора I, Варфоломея I) идёт по пути «Восточного Папизма», позволяющего ей вмешиваться в дела других Церквей, что в конечном итоге может привести к глобальному расколу в Православной Церкви. Подобный исход допустить ни в коем случае нельзя.
2. Конфликт двух крупнейших Поместных Православных Церквей в мире до сих пор находится в активной фазе. Фактически Единая Православная Церковь стремится к разделению на 2 лагеря: тех, кто поддерживает Русскую Церковь, и тех, кто поддерживает Константинопольскую Церковь.
3. Вопрос о даровании автокефалии в Православной Церкви не закреплён никакими канонами, это приводит к самочинным толкованиям правил Вселенских Соборов, что неизбежно влечет за собой конфликт между двумя (или более Церквями). А это, в свою очередь, приводит к двум вышеперечисленным проблемам.

Таким образом, можно заключить, что на современном этапе развития Православной Церкви ей необходимо путём Всеправославного Собора принять единое решение вопроса об автокефалиях Поместных Церквей, чтобы навсегда исключить возможность появления таких продолжительных конфликтов, как тот, о котором мы говорили сегодня.

Литература

1. Блохин В. С. История Поместных Православных Церквей. Раздел I. Восточные Патриархаты. – Глава 3. Константинопольская Православная Церковь. – Часть 6. Финляндская и Критская Православные Церкви. – Екатеринбург: Рос. гос. проф-пед. ун-т, 2004.
2. Васильева О. Ю. Православная Церковь в Америке: к вопросу об автокефалии // Альфа и Омега. – 2006. – № 2 (46). – С. 166–73.
3. Еп. Николај Велимировић. Сабрана дела. књ. 10. – Хилместир, 1983.
4. Журнал Московской Патриархии. – 1996. – № 3. – С. 14.
5. Заев В., протоиерей. Конспект по истории Поместных Православных Церквей. – 13. Православная Церковь Чешских земель и Словакии. – 13.1. Краткий очерк истории Церкви Чешских земель и Словакии. – 13.1.2. Возрождение Православия в Чехии и Словакии. – Киев: Издательство КДС, 2012. – С. 158–160.
6. Константинопольский Патриарх запрещает Чехословацкой Православной Церкви праздновать 60-летие своей автокефалии: Сайт «Седмица. Ру» [Электронный ресурс] // URL: <https://sedmitza.ru/text/2886401.html> (дата обращения – 08.03.2023).

7. Официальная хроника // Коммюнике о визите Архиепископа Константинополя – Нового Рима и Вселенского Патриарха Варфоломея I в Русскую Православную Церковь по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. – Изд. Московской патриархии. – 1993. – № 7–8. – С. 3.
8. Протокол заседания Св. Синода 27 марта 2007. Журнал № 17. – Официальный сайт Русской Православной Церкви «Патриархия. Ru» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/220819.html> (дата обращения – 10.03.2023).
9. Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917– 1918 гг. – М. 1994 (репринт). – Выпуск 1.
10. Скурат К. Е. История Поместных Православных Церквей. – Глава VIII. Польская Православная Церковь. – Часть 4. Польская Православная Церковь в первой половине XX века: Учебное пособие: в 2 т. – М.: Русские огни, 1994. – С. 297–298.
11. Скурат К. Е. История Поместных Православных Церквей. – Глава VIII. Польская Православная Церковь. – Часть 10. Православная Церковь в ПНР после Второй Мировой войны: Учебное пособие: в 2 т. – М., Русские огни, 1994. – С. 311–315.
12. Троицкий И. Е. «Наша отечественная Церковь занимает первое место между всеми Православными Церквами». Отчёт профессора И. Е. Троицкого о командировке на Восток. 1886 г. // Исторический архив – 2001. – № 4. – С. 160–162.
13. Хоменко С., Мизаил Д. Томос взят. Православная церковь Украины получила независимость // Русская служба Би-би-си (6 января 2019) [Электронный ресурс] // URL: <https://www.bbc.com/russian/news-46772560> (дата обращения – 12.03.2023).
14. Червоненко В. Кто такой митрополит Епифаний, который возглавил новую церковь и получит Томос // «BBC News Украина» (15 декабря 2018) [Электронный ресурс] // URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46579845> (дата обращения – 12.03.2023).
15. Что означает раскол двух церквей: ответы на главные вопросы. – Сайт «РБК»/ – 16.10.2018 [Электронный ресурс] // URL: <https://www.rbc.ru/politics/16/10/2018/5bc5a35b9a7947d313b409bc> (дата обращения – 12.03.2023).
16. Якуб Иржи Юкл. Роль Вселенского Патриархата в период кризиса Православной Церкви в Чешских землях и Словакии: Сайт «Православие. Ru» [Электронный ресурс] // URL: <https://pravoslavie.ru/117039.html> (дата обращения – 07.03.2023).

17. Agreement on the Autocephaly for the Orthodox Church in America: Сайт «Orthodox Church in America» [Электронный ресурс] // URL: <https://www.oca.org/history-archives/oca-autocephaly> (дата обращения – 08.03.2023)
18. Announcement of the Holy and Sacred Synod (11th Oct. 2018). Официальный сайт Вселенского Патриархата «Οικουμενικό Πατριαρχείο» [Электронный ресурс] // URL: <https://ec-patr.org/> (дата обращения – 12.032023)
19. COMMUNIQUE of the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate (November 29, 2018) [Электронный ресурс] // URL: <https://ec-patr.org/> (дата обращения – 12.032023)

Почитание Преподобного Сергия Радонежского в русской иконографии XV века

П. В. Лихолай
Санкт-Петербургская Духовная Академия

Почитание святых является важной составной частью православного вероучения. Преподобный Сергий Радонежский – величайший подвижник земли русской, основатель Троице-Сергиевой Лавры и некоторых других монастырей, воспитавший множество учеников, которые также организовали монастыри по всей Руси. Автор рассматривает историю написания наиболее ранних известных станковых иконописных образов (иконы досочные и на холсте) прп. Сергия в XV в. и предлагает их систематизацию по основным иконописным школам.

Ключевые слова: прп. Сергий Радонежский, почитание святых, церковное искусство, иконописные школы, иконы-таблетки.

Reverence of the Venerable Sergius of Radonezh in the Russian Iconography of the 15th Century

P. Likhoday
St. Petersburg Theological Academy

Saints' reverence is an important part of Orthodox beliefs. Venerable Sergius of Radonezh was a great ascetic of the Russian land, the founder of Trinity-Sergius Lavra and some other monasteries, who brought up plenty of disciples who, in their turn, organized monasteries throughout Russia. The author considers the history of the earliest known easel icon images of St. Sergius in the 15th century (icons on boards and canvas) and offers their classification according to the main iconographic schools.

Keywords: St. Sergius of Radonezh, saints' reverence, church art, iconography schools, double-faced tablet (a small icon painted on both sides).

Написание икон святых подвижников является древней традицией Православной Церкви. Согласно постановлению VII Вселенского собора, верующий человек, взирая на святые образы мысленные, очи свои возводит к

подвижнику, который пребывает в небесных обителях и при этом воздаёт благоговейное почитание его написанному изображению¹.

Святой прославляется через составление его жития, церковной службы, установление дня празднования и написание его иконографического образа.

Преподобный Сергей Радонежский – величайший подвижник земли Русской. Его жизнь и труды имеют огромное значение для истории Русской Церкви. Документальных известий о том, когда и как началось почитание прп. Сергия, нет. Местное почитание святого, вероятно, было установлено в 1422 году после обретения его мощей².

Несколько источников упоминают о существовании прижизненного изображения преподобного Сергия, написанного его племянником святителем Феодором Ростовским. Об этом, в частности, сказано в так называемом Клинцовском подлиннике (рукопись XVII в. – место хранения неизвестно, однако на неё ссылаются учёные XIX века: Евгений Голубинский и Федор Буслаев). Однако никаких следов этого иконографического портрета не сохранилось.

Ростовская иконописная школа

Преподобный Сергей Радонежский родился в Ростовском княжестве в 1322 году. По преданию местом его рождения является село Варницы, где впоследствии был основан Троице-Сергиев Варницкий мужской монастырь³.

Во второй половине XIV века в связи с политическим подъёмом Москвы значение Ростова, некогда блиставшего своим искусством, отодвигается на второй план. Однако, несмотря на это, Ростов остался хранителем собственной древней художественной традиции.

В XV веке Ростовское иконописание представлено тремя иконами с изображением прп. Сергия Радонежского.

«Чудо Георгия о змие, с Деисусом и избранными святыми» (посл. четв. – конец XV в.).

К сожалению, в данной иконе частично утрачено нижнее поле. Из русских святых здесь представлены князья Борис и Глеб, прп. Сергей Радонежский и прпп. Зосима и Савватий Соловецкие⁴.

«Святые Николай Чудотворец, Сергей Радонежский и великомученица Екатерина» (кон. XV – нач. XVI вв.).

Икона представляет собой широко распространённые в древнерусском искусстве тип икон с избранными святыми. Левое положение на иконе

---

¹ См.: Макарий (Веретенников), архим. Русская святость в истории, иконе и словесности. Очерки русской агиологии. – М., 1998. – С. 3.

² См.: Ткачев Е. В. Канонизация // Православная энциклопедия. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – Т. XXX. – С. 302.

³ См.: Толстой М. В. Древние святые Ростова Великого. – М., 1847. – С. 56

⁴ См.: Шедевры русской иконописи XIV–XVI веков из частных собраний: Каталог. – М., 2009. – С. 175–176.

занимает прп. Сергей Радонежский. В целом представленные на иконе трое святых почитались на Руси как великие чудотворцы¹.

«Авраамий, Исаия, Леонтий, Игнатий Ростовские и Сергей Радонежский» (кон. XV – нач. XVI вв.)

Образ находится в музее-заповеднике «Ростовский Кремль». Примечательно, что на иконе изображены исключительно русские святые, покровители Ростова: святители Леонтий, Исаия, Игнатий и прп. Авраамий. Рядом с ними изображён прп. Сергей Радонежский, уроженец Ростовской земли. В образах святых чувствуются единение и духовная крепость².

Иконопись Вологодских земель

Вологодские земли были в сфере влияния Ростова, к епархии которого они относились с глубокой древности. Однако несмотря на все влияния, на Вологодчине шла самостоятельная художественная жизнь. В процессе анализа иконописи Вологодской области было выявлено одно изображение прп. Сергия Радонежского XV в.

Рождество Христово с Троицей Ветхозаветной и избранными святыми (ок. 1500 г.).

Среди святых в клеймах на полях иконы изображён прп. Сергей Радонежский. Изображение этого русского святого наравне с Отцами Церкви связано с общим монастырским характером иконы, который подтверждается числом святых монахов. Возможно, среди изображённых есть ученики и «сомолитвенники» прп. Сергия, но из-за плохой сохранности живописи и утрате надписей идентифицировать их невозможно³.

Московская иконописная школа

В XIV веке вслед за выделением в самостоятельное княжество Москва оформилась и как самостоятельный художественный центр. На протяжении последующих столетий Москва, несомненно, была центром русской культуры и в её иконописи ярче, чем в культуре других регионов отразилось становление национальных идеалов.

Среди икон, принадлежащих к московской иконописной школе XV века, пять раз встречается изображение прп. Сергия Радонежского.

Образ прп. Сергия Радонежского с житием из Троице-Сергиевой Лавры (кон. XV в.).

Икона удивительным образом сочетает в себе лаконизм и созерцательность рублёвских образов с утончённостью работ Дионисия, таким

¹ См.: Иконы из частных собраний: Русская иконопись XIV – начала XX века: Каталог выставки. – М., 2004. – С. 230–231.

² См.: Иконы из собрания Ростовского музея-заповедника. – М., 1991. – С. 16.

³ См.: Шедевры русской иконописи XIV–XVI веков из частных собраний... – С. 258–260.

образом объединяя в себе две эти наиболее значимые для московского искусства эпохи. Святой изображён по пояс, в светлом подряснике и тёмной мантии. Вокруг преподобного 19 клейм, повествующих о его житии. Использованный на данной иконе канон клейм по своему содержанию и композиции стал образцом для последующих списков XVI в., которых сохранилось более десятка. Вероятно, именно эта икона явилась образцом, с которого более века писались житийные образы Преподобного Сергия¹.

Образ прп. Сергия Радонежского с житием из Успенского собора Московского Кремля (1480–1490 гг.).

Преподобный Сергий изображён в полный рост, в светлом подряснике и тёмной мантии. В руке он держит раскрытый свиток. Образ преподобного исполнен смирения и кротости. Примечательно, что данная икона содержит точно такие же клейма, как и в иконе Троицкого собора Лавры. Однако композиционное расположение фигур и их изображение гораздо более схематично, чем в лаврском образе, который полон свободы и творчества².

«Преподобный Сергий в предстоянии Богоматери на престоле» (1-я треть XV в.).

Икона происходит из Стефано-Махрицкого монастыря, где она находилась в местном ряду иконостаса Троицкого собора. Изображение Богоматери с младенцем в рост или на престоле, простирающей руку к изображённому перед ней человеку, является одним из вариантов издавна известной в византийском искусстве ктиторской композиции. В данном случае изображён прп. Сергий Радонежский, который основал Благовещенский Киржачский монастырь³.

«Богоматерь Одигитрия с Троицей и избранными святыми» (посл. четв. XV в.).

Икона происходит из Троице-Сергиевой лавры. На верхнем поле посередине изображена Святая Троица, что является повторением главного образа Троице-Сергиева монастыря, написанного прп. Андреем Рублёвым. На боковых полях, по сторонам от Богородицы, изображены в полный рост прп. Евфимий Великий, основатель лавры близ Иерусалима, и прп. Сергий Радонежский, основатель лавры близ Москвы. Таким образом подчёркивается значение преподобного Сергия на одном уровне с древними святыми подвижниками⁴.

Деисусный чин из Гуслицкого монастыря (кон. XV – нач. XVI вв.).

Деисусный чин происходит из Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря Московской области. Иконы были написаны на рубеже XV–XVI веков. С 1934 года иконы из этого чина находятся в Государственном Русском музее. В данном деисусном чине сохранились четыре иконы русских святых:

¹ См.: Чураков С., свщ. Иконография Преподобного Сергия Радонежского. Развитие и осмысление иконописного образа // Журнал Московской Патриархии. – 2014. – № 6 – С. 49–50.

² См.: Там же. – С. 50.

³ См.: Смирнова Э. С. Московская икона XIV–XVII веков. – Л., 1988. – С. 271.

⁴ См.: Там же. – С. 287.

свт. Петра Московского, свт. Леонтия Ростовского, прп. Кирилла Белозерского и прп. Сергия Радонежского¹.

Новгородская иконописная школа

Великий Новгород, избежавший татаро-монгольского разгрома во второй половине XIV века, встал во главе культурного подъема русских земель. О многих явлениях русского искусства и культуры этого периода мы можем судить только по новгородским памятникам. Характерной особенностью новгородского искусства является сильный акцент на народных чертах. Новгородские иконописцы предпочитали изображать особо почитаемых святых (в том числе местных), к которым они обращались за помощью в торговых делах и сельских работах².

Среди икон русских святых, относящихся к новгородской школе иконописи, изображение прп. Сергия Радонежского встречается два раза.

Избранные святые (1498 г.).

На иконе, находящейся в коллекции Государственного Русского музея, изображено 12 святых. Все они столпы монашества, аскеты, составители монастырских уставов, известные подвижники. Среди них изображены трое русских святых: в верхнем ярусе преподобные Сергей Радонежский и Варлаам Хутынский, которые олицетворяют славу московской и новгородской истории, и в нижнем ряду свт. Леонтий Ростовский³.

«Харитон Исповедник, Варлаам Хутынский и Сергей Радонежский» (кон. XV – нач. XVI вв.).

На иконе изображены трое почитаемых в христианском мире преподобных, которые были основателями монастырей. Преподобный Харитон в IV в. основал много обителей в Палестине, а прпп. Варлаам и Сергей основали известные обители на Руси.

Даная икона происходит из комплекта Софийских таблеток (небольшие двусторонние иконы-святцы, написанные на пролепкашенном холсте). На обороте данной иконы – Воздвижение Креста Господня. Икона находится в Новгородском государственном музее.

Таким образом, мы видим, что сохранилось как минимум 11 станковых икон, где встречается изображение преподобного Сергия Радонежского. Зародившаяся в XV столетии иконография святого получила развитие почти во всех крупнейших иконографических школах того времени, что подтверждает факт его общерусского почитания.

Примечательно, что в ранних житийных иконах Преподобного Сергия иконописец сосредоточен на духовной жизни святого и обращает особое

¹ См.: Художественное наследие Дионисия: Иконы, книжные миниатюры, шитье, мелкая пластика, первопечатные книги конца XV – середины XVI веков: каталог выставки. – М., 2002. – С. 43–44.

² См.: Очерки истории русской иконы от Крещения Руси до наших дней. – М., 2011. – С. 180–181.

³ См.: Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV век. – М., 1982. – С. 333–334.

внимание на смирение и смиренномудрие старца, на его монашеский подвиг и силу молитвы. Впоследствии, особенно к началу XVII, века акцент иконографии о Преподобном Сергии смещается на образ общественно-политического и духовного лидера.

Литература

1. Иконы из собрания Ростовского музея-заповедника. – М., 1991.
2. Иконы из частных собраний: Русская иконопись XIV – начала XX века: Каталог выставки. – М., 2004.
3. Макарий (Веретенников), архим. Русская святость в истории, иконе и словесности. Очерки русской агиологии. – М., 1998.
4. Очерки истории русской иконы от Крещения Руси до наших дней. – М., 2011.
5. Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV век. – М., 1982.
6. Смирнова Э. С. Московская икона XIV–XVII веков. – Л., 1988.
7. Ткачев Е. В. Канонизация // Православная энциклопедия. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2012. – Т. XXX.
8. Толстой М. В. Древние святые Ростова Великого. – М., 1847.
9. Художественное наследие Дионисия: Иконы, книжные миниатюры, шитье, мелкая пластика, первопечатные книги конца XV – середины XVI веков: каталог выставки. М., 2002.
10. Чураков С., свщ. Иконография Преподобного Сергия Радонежского. Развитие и осмысление иконописного образа // Журнал Московской Патриархии. – 2014. – № 6 – С. 49–50.
11. Шедевры русской иконописи XIV–XVI веков из частных собраний: Каталог. – М., 2009.

Автокефалия Киевской митрополии как первый опыт самовозглавления Русской Церкви

И. В. Новиков
Санкт-Петербургская Духовная Академия

Подчинение Константинопольскому патриархату после крещения – классическая версия из учебников по истории Русской Церкви¹. В данном ключе рассмотрение будущей автокефалии и последующего за этим учреждения патриаршества кажутся новым веянием, которое происходит под влиянием и давлением Московского государства. Рассуждая так, зачастую забывают о той неизвестности, которой покрыто первое время после крещения. При этом, принимая автокефалию Киевской митрополии после крещения князя Владимира, понятен тот вектор развития Русской Церкви, который начинался от замысла крестителя Руси о самостоятельной Церкви.

Ключевые слова: Автокефалия, Киевская митрополия, греки митрополиты, князь Владимир, Анастас Корсунянин, крещение Руси, юрисдикция, православие.

Autocephaly of Kyiv Metropolitanate as the First Experience of Self-Declaration of the Russian Church

I. Novikov
St. Petersburg Theological Academy

Subordination to Constantinople Patriarchate after Baptism is a classic version from the Russian Church History textbooks². In this vein, considering the future autocephaly and the subsequent establishment of the patriarchate seems to be a new trend, which takes place under the influence and pressure of Moscow state. Thinking this way, one often forgets the uncertainty that hides the period just after Baptism. At the same time, accepting the autocephaly of Kyiv Metropolitanate after Prince Vladimir's baptism, we understand the Russian Church's vector of development, which began with the idea of the Baptist of Rus for an independent Church.

Keywords: autocephaly, Kyiv Metropolitanate, Greek Metropolitans, Prince Vladimir, Anastas of Korsun, Baptism of Rus, jurisdiction, Orthodoxy.

---

¹ Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления патриаршества. – М.: Изд. ПСТГУ, 2007. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – Кн. 2. – М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995.

² Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления патриаршества. – М.: Изд. ПСТГУ, 2007. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – Кн. 2. – М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995.

Понятие автокефалии в любой исторический период было присуще Церкви. Изначально церковные общины первых веков христианства, даже самые маленькие, составлялись из своего епископа, пресвитеров и диаконов, которые, являясь администрацией Церкви, были самостоятельны и независимы от центра¹. Впоследствии с ростом общин самоуправление расширялось в сторону централизации, образуя митрополии, а в будущем – Священную Пентархию². Формирование данных пяти патриархий показывает насколько тесно взаимодействовали государство и Церковь в Византийской империи. В исторической науке считается доказанным, что первое церковное деление на пять патриархий было сделано для государственного удобства, так как известно, что оно проходило по административно-государственным диоцезам³.

Впоследствии греческие богословы, забывая о причинах появления Пентархии, возвышают её до идеи священной⁴. Таким образом, появление Церкви вне Священной Пентархии воспринималось как действие еретическое, нарушающее установленные Богом правила. Именно такое отношение проявилось у Константинопольской Церкви к автокефальной Болгарской Церкви⁵.

Греческая монополия коснулась и Русской Церкви. Традиционный ответ на вопрос «В каком году Русская Православная Церковь получила автокефалию?» – следующий: «В 1448 году». Данный ответ является условным, ведь формальное общецерковное признание русской автокефалии произошло с утверждением патриаршества в 1589 году, а русское неподчинение Константинопольскому патриарху началось за 9 лет до, в 1439 году, с несогласия с действиями митрополита Исидора. Таким образом, существует определённый временной разбег для русской церковной автокефалии. Возникает логический вопрос: могла ли сложиться похожая ситуация задолго до событий XV века, а именно во время принятия христианства князем Владимиром? Единого ответа среди исследователей нет. Проблематика заключается в неизвестности личности первого русского митрополита, следовательно, невозможности установления точной русской церковной юрисдикции. Проблематику также развивает разнородность источников раннего периода истории Руси, что создаёт большое количество различных предположений среди исследователей данного вопроса.

Существует несколько основных гипотез, связанных с тем, подчинялась ли Русская митрополия Константинополю или была от него независима. Первая, традиционная гипотеза, – самая ранняя по происхождению. Её сторонниками были многие исследователи. Изначально она наиболее ярко

---

¹ Голубинский Е.Е. История Русской Церкви: В 2 т. – Т. 1. – Кн. 1. – М.: Изд. Крутицкое Патриаршее Подворье Общество Любителей Церковной Истории, 1997. – С. 259.

² Троицкий С. В. О церковной автокефалии // ЖМП. – 1948. – № 7. – С. 50.

³ Там же.

⁴ Голубинский Е. Е. История Русской Церкви: В 2 т. – Т. 1. – Кн. 1. – М., 1997. – С. 259.

⁵ Розов И. И. Очерки истории Восточной Церкви со времени взятия Константинополя турками до настоящего времени. – М. 1880. – С. 117.

была выражена в трудах митрополита Макария Булгакова¹ и поддерживается до нынешнего времени². С выделением разных аспектов, на основании списка Владимирова Церковного устава в ней доказывается, что первым митрополитом был Михаил – «Митрополит, при котором Владимир крестил Русь»³. При этом далее там же говорится, что Михаила на Русь послал патриарх Фотий, который ко времени деятельности князя Владимира уже почил⁴. Исходя из положений данной гипотезы получается, что Русская Церковь после 988 года входила на правах митрополии в Константинопольской патриархат. Архимандрит Макарий Веретенников даже восстанавливает в своей работе тот ряд архиереев, которые находились в то время на Русской кафедре⁵. Хотя фактически первый митрополит, о котором известно как о митрополите Русском, – митрополит Феопемпт (1037). Данное известие сохранилось на реверсе печати которая принадлежала митрополиту Феопемту и сейчас хранится в Dumbarton Oaks: «Κύριε βοήθει Θεοπέμπτο μητροπολίτη Ῥοσσίας»⁶. Получается, что до 1037 года нет достоверных сведений о каком-либо митрополите-греке. Более того, в 1039 году митрополит Феопемпт неизвестно зачем переосвящает Десятинную церковь⁷, которая не успела бы обветшать за время своего 50 летнего существования⁸. Итак, реконструкция идеальной картины крещения Руси в 988 году и следующее после крещения юрисдикционное подчинение Константинопольскому патриархату не является полностью обоснованным сюжетом, как русской церковной истории, так и церковного права⁹. Неудивительно, что впоследствии данная позиция была предана критике со стороны исследователей.

Первые основательные сомнения о юрисдикционном подчинении Константинополю после крещения 988 года высказаны в работах Михаила Дмитриевича Приселкова¹⁰ и после развиты у его последователя Антона Владимировича Карташева¹¹. Оба исследователя сомневались в личности митрополита Михаила как первого предстоятеля Русской митрополии. В своём предположении они утверждали, что Русская Митрополия не была подчинена Константинополю, но тем не менее вводилась в состав Охридской

---

¹ Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – Кн. 1. – М., 1994. – С. 205.

² Шапов Я. Н. Государство и церковь в Древней Руси. X-XIII вв. – М., 1989. – С. 25-28.

³ Древнерусские княжеские уставы XI – XV вв. – М.: Изд. «Наука», 1976. – С. 15.

⁴ Там же

⁵ Макарий (Веретенников), архим. Митрополиты Древней Руси (X–XVI века). – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2016.

⁶ Печать митрополита Феопемпта [Электронный ресурс] // URL.: <https://www.doaks.org/resources/seals/byzantine-seals/BZS.1955.1.4840/view> (дата обращения: 30.01.2023)].

Перевод: «Господи, помоги Феопемпту митрополиту Русскому»

⁷ ПВЛ. – СПб.: Вита Нова, 2012. – С. 105.

⁸ Костромин К., прот. Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. – СПб.: Изд.: СПбДА, 2016. – С. 102.

⁹ Голубинский, Е. Е. История Русской Церкви: В 2 т. – Т. 1. – Кн. 1. – М., 1997. – С. 260.

¹⁰ Приселков М. Д. Очерки по Церковно-Политической истории Киевской Руси X-XII вв. – СПб.: типография М. М. Стасюевича, 1913.

¹¹ Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви: В 2 т. – Т. 1. – М.: Изд. «ТЕРРА», 1992.

Архиепископии¹. Строго говоря, Русская митрополия не является самостоятельной. Но, всматриваясь в данную позицию более детально, фактически можно проследить определённый намёк на автокефалию, которая была спрятана под формальным подчинением Русской Церкви архиепископу Иоанну из Охридской Архиепископии². Стоит отметить, что в современной исторической науке данная гипотеза отнесена в категорию невозможных³. Нельзя не оценить тот вклад, который Михаил Дмитриевич Преселков и Антон Владимирович Карташев внесли в развитие данного вопроса, так как это те авторы, которые первые дали основательную критику «Идеальной» гипотезы.

Вопрос об автокефальной русской церковной единице после принятия крещения князем Владимиром, занимает обособленное место в исторической науке. Но и в данном предположении существует большое количество мнений, которые связаны с тем фактом откуда на Руси могла появиться церковная иерархия. При этом важно отметить сложность формирования полноценной церковно-иерархической структуры⁴. Но невозможно оспорить необходимость епископского начала для той масштабной христианской деятельности, которую организовал после крещения князь Владимир. Поэтому предположение об образовании самостоятельной священнической общины без епископа невозможно. Следовательно, вместе с князем Владимиром для его крещения, несомненно, должен был прибыть и епископ. И снова, звучавший ранее вопрос: кто же мог быть таким епископом? Из «Повести Временных лет» известно, что князя Владимира крестил Корсунский епископ с константинопольскими священниками⁵. После крещения на Русь отправляется корсунско-греческое духовенство, и в данной группе отдельно выделяется «Настас»⁶. Настас, или Анастас, остаётся загадочной летописной фигурой. О нём строится большое количество разных по своему характеру предположений⁷. Но на основании того, что Анастас назван в летописи по имени, можно предположить, что это было далеко не рядовое лицо. Более того, только он упоминается в тексте летописи. Такое исключительное положение даёт повод предположить о том, что Анастас Корсунянин был духовным лицом не ниже, чем в пресвитерском сане или, скорее всего, в епископском⁸.

Мог ли Анастас Корсунянин стать первым русским епископом? У митрополита Макария Булгакова можно найти интересную деталь. В «Степенной книге» при описании дальнейшей проповеди митрополита Михаила и крещения в Новгороде упоминается Анастас Корсунянин: «В

---

¹ Преселков М. Д. Очерки по Церковно-Политической истории Киевской Руси X–XII вв. – СПб., 1913 – С. 36.

² Там же.

³ Ульянов О. Г. Учреждение Киевской митрополии в свете новейших научных данных // Genesis: исторические исследования. – 2021. – № 3. – С. 11.

⁴ Костромин К. А. Создание церковной епископальной структуры на Руси в эпоху активного политогенеза конца X – первой половины XI века // Вестник Удмуртского университета. – Т. 32. – Вып. 1. – Ижевск, 2021. – С. 49.

⁵ ПВЛ. – СПб.: Вита Нова, 2012. – С. 79.

⁶ Там же.

⁷ Костромин К., прот. Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. – СПб., 2016. – С. 97.

⁸ Там же.

Новгород для проповеди евангельской приходил сам митрополит Михаил с шестью епископами в сопровождении Добрыни, дяди Владимирова, и Анастаса Корсунянина»¹. Такое упоминание не должно быть случайным. Возможно, что митрополит Михаил упоминается здесь как легендарная личность, от которой будет в дальнейшем вестись начало русской иерархии. Участие же Анастаса Корсунянина в такой миссии вполне реально.

Другой косвенный факт, который может подтверждать такое предположение, – это сравнение со вторым русским центром – Новгородом. Наличие епископа в уже существовавшей Новгородской епархии не оспаривается². Важно то, что новгородский предстоятель прибыл из Херсонеса, первым Новгородским святителем был архиепископ Иоаким Корсунянин³. Таким образом, два важнейших русских города – Новгород и Киев могли иметь епископов из Корсуни, которые могли составить цельную епархию. Если предположить, что архиепископ Иоаким входил в корсунское духовенство, прибывшее вместе с князем Владимиром на Русь, то он может не упоминаться в «Повести Временных лет» по причине более низкого статуса по сравнению с Анастасом. Приняв такую версию, можно предположить, что Анастас был не просто епископом, но в чине или архиепископа, или, возможно, митрополита более старшего, нежели будущий новгородский архиепископ.

Данная, внешне полностью складная, картина не может полностью сложиться как из-за отсутствия точных летописных формулировок, так и из-за непонятого соединения латинского христианства и православия, прибывшего с Корсуни. При этом, подобная гипотеза не сходится и с непреодолимой пропастью в языковом вопросе между корсунско-греческим духовенством и славянами. Действительно, западная иерархия имела тесные контакты с Русью⁴, но при этом крещение князь Владимир принял по Восточному обряду. Более того, налаживая контакты с Западом в поисках политических партнеров, он обращался к ним как к христианам единой Церкви, которая ещё официально не была расколота на православие и католичество. Можно предположить, что большинство русского населения в период до столкновения с крестоносцами не понимало Великого раскола 1054 года. Осознание раскола пришло уже в более позднее время – к XIII веку, когда католические воины Тевтонского ордена начинают разворачивать военно-миссионерскую деятельность на исконно русской земле⁵. Более того, возможно, Херсонес был близок князю Владимиру по своему отношению к Западу, а именно, там могла жить часть готского населения, которая осталась на своих территориях во время Великого переселения народов.

---

¹ Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – Кн. 2. – М., 1995. – С. 20.

² Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237 гг.). – СПб.: Византоросика, 1996. – С. 443.

³ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1950. – С. 160.

⁴ Костромин К., прот. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины XII века). – Saarbrücken: LAP, 2013. – С. 96–101.

⁵ Хрусталёв Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII-XIII вв.: В 2 т. – Т. 1. – СПб.: Евразия, 2009. – С. 110.

Если рассуждать о языковой проблеме между корсунско-греческим духовенством и славянами, то скорее всего она существовала. При этом, данный вопрос не может являться нерешенным. Чтобы ответить на него, частично можно опереться на гипотезу Михаила Дмитриевича Приселкова. К той миссионерской работе, которую развернул князь Владимир, духовенство, прибывшее с ним, было не готово. При этом рядом был пример славянского православия – Болгарская Церковь, которая послужила проводником славянского духовенства, богослужебных книг, богословских трудов и всего необходимого для развернувшейся миссии. Существенное болгарское влияние наталкивает на мысль про ещё одну возможную церковную структуру¹. Можно предположить, что структура была одна, но не однородная. Поэтому могло получиться так, что, например, священник их Охридской архиепископии, служа в новообразованной автокефальной Русской Церкви, юрисдикционно относясь к Руси, поминал «по старинке» предстоятеля Болгарской Церкви, к которой фактически не относился.

Таким образом, на основании исторических фактов и рассуждений, можно предположить, о наличии автокефальной Киевской митрополии. Через это прочтение будет понятна, как политика князя Владимира по отношению к западу – как к равным, так и будущая деятельность князя Ярослава Мудрого. Потому что в событиях, связанных с митрополитом Иларионом Киевским прослеживается попытка сына князя Владимира князя Ярослава вернуться к прошлым временам, о которых еще помнило, и духовенство, и паства.

Литература

1. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. В 2 т. Т. 1, кн. 1. М.: Изд. Крутицкое Патриаршее Подворье Общество Любителей Церковной Истории, 1997.
2. Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. – М.: Изд. «Наука», 1976.
3. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви: В 2 т. – Т. 1. – М.: Изд. «ТЕРРА», 1992.
4. Костромин К., прот. Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. – СПб.: Изд.: СПбДА, 2016.
5. Костромин К., прот. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины XII века). – Saarbrücken: LAP, 2013.
6. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – Кн. 2. – М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995.
7. Макарий (Веретенников), архим. Митрополиты Древней Руси (X–XVI века). – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2016.
8. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М. Л.: Изд. АН СССР., 1950.

---

¹ Мусин А. Е. О некоторых особенностях древнерусского богослужения XI–XIII вв. (Церковь Преображения Господня на Нередицком холме в литургическом контексте эпохи) // Новгородский исторический сборник. – СПб., 2000. – № 8 (18). – С. 215–217. Костромин К., прот. Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. – СПб., 2016. – С. 113–114.

9. Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления патриаршества. – М.: Изд. ПСТГУ, 2007.
10. Повесть Временных Лет. – СПб.: «Вита Нова», 2012.
11. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237 гг.). – СПб.: Византороссика, 1996.
12. Приселков М. Д. Очерки по Церковно-Политической истории Киевской Руси X-XII вв. – СПб.: типография М. М. Стасюевича, 1913.
13. Розов И. И. Очерки истории Восточной Церкви со времени взятия Константинополя турками до настоящего времени. – М. 1880.
14. Троицкий С. В. О церковной автокефалии // ЖМП. – № 7. – 1948. – С. 33–54.
15. Ульянов О. Г. Учреждение Киевской митрополии в свете новейших научных данных // Genesis: исторические исследования. – 2021. – № 3. – С. 11.
16. Хрусталёв Д. Г. Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII-XIII вв.: В 2 т. – Т. 1. – СПб.: Евразия, 2009.
17. Шапов Я. Н. Государство и церковь в Древней Руси. X–XIII вв. – М., 1989.

ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

УДК 37.013

Святые помощники в учении

*Е. Д. Касаткина,
Н. В. Саратовцева
Пензенский государственный технологический университет*

Статья о том, что современная молодёжь нуждается в духовном просвещении. Оно необходимо как способ искоренения нелепых суеверий и примет. Авторы статьи, опираясь на результаты исследования, предлагают решить эту проблему путём привлечения дополнительных информационных и дидактических материалов в образовательный процесс. В статье приводится пример усовершенствования курса «Этика и культура мировых религий».

Ключевые слова: *Православие, Святые помощники, икона «Прибавление ума», учение, образование.*

Holy Helpers in Teaching

*E. Kasatkina,
N. Saratovtseva
Penza State Technological University*

The article is to underline the fact that today's youth needs spiritual enlightenment. It is necessary as a way to eradicate ridiculous superstitions and omens. The authors of the article, with reference to study results, suggest solving the problem by employing additional information and didactic materials in the educational process. The article provides an example of how to improve the course "Ethics and Culture of World Religions".

Keywords: *Orthodoxy, Holy Helpers, icon "Mind Enlargement", teaching, education.*

Каждый человек когда-то учился, продолжает учиться или будет этим заниматься в будущем. Римскими философами сформулирован принцип добродетельного человека, который всегда занимается учёбой и самообразованием.

Студенческие годы чудесные! Всем известна фраза: «От сессии до сессии живут студенты весело!». Но в жаркую экзаменационную пору школярам бывает нелегко. Поэтому студенты, а нередко и преподаватели,

делятся всякими суевериями и приметами якобы удачной сдачи сессии. Некоторые из них доходят до абсурда. Например: «нельзя мыть голову перед экзаменом и устраивать водные процедуры»; «попросить родных и близких во время экзамена обильно ругать вас»; «если сдал успешно первый экзамен, запомни одежду, в которой его сдавал, и не меняй её всю сессию»¹.

К сожалению, мало кто знает, что изначально образование и церковь были неотделимы друг от друга. Издавна православные люди возносили молитвы к Святым покровителям, помогающим детям в учебе, а учителям в их нелёгком труде. Существует множество икон-покровителей обучающихся и обучающихся. Помимо Всевышнего, в учении школьникам и студентам помогают Его угодники – православные святые. Кроме того, существует несколько икон Пресвятой Богородицы, за которыми закрепилась слава чудотворных: по молитвам перед этими образами матери испрашивали разумения и успехов в учёбе для своих детей.

В рамках исследования нами было проведено анкетирование студентов 1 курсов специальности «Профессиональное обучение» Пензенского государственного технологического университета. Исследование проводилось методом онлайн-опроса с применением google форм (февраль–март 2023 г.). Им было охвачено 69 человек. По полученным результатам можно составить представление о знании студентами духовных традиций в образовании.

На вопрос «Знаете ли Вы о Святых и их иконах, помогающих в учении?» 53,7 % респондентов ответило «нет», 46,3 % студентов дали положительный ответ.

Ответы открытого вопроса «Какие Святые покровители, помогающие в учении, Вам известны?» дают сведения о том, какие Святые известны обучающимся.

Респонденты на этот вопрос дали следующие ответы:

- Святой преподобный Сергий Радонежский – 38 (56,7 %)
- Святая мученица Татиана Римская – 2 (3 %)
- Святитель Николай, архиепископ Мирликийский, чудотворец – 28 (41,8 %)
- Святая блаженная Матрона Московская – 52 (77,6 %)
- Святая блаженная Ксения Петербургская – 6 (9 %)
- Икона Богородицы «Ключ разумения» и «Прибавление ума» – 19 (28,4%).

На вопрос «Когда Вы молитесь об успешной учебе?» 9,1 % студентов ответили, что молятся только перед началом учебы, 24,2 % респондентов указали молебны перед новым учебным годом, 66,7 % опрошенных признались, что не молятся никогда.

---

¹ Студенческие приметы и суеверия [Электронный ресурс] // URL: <https://adukar.com/ru/news/abiturientu/studencheskie-primety-i-sueveriya-na-vremya-sessii> (дата обращения: 10.03.2023).

Результаты опроса показывают актуальность темы нашего исследования. Не все студенты знают Святых помощников в учении, и по своему незнанию они склонны прибегать к суевериям и ошибочным действиям.

Поэтому нами был собран и систематизирован материал о Святых угодниках Божиих, который будет включён в содержание одного из разделов учебного курса «Этика и культура мировых религий», читаемого в нашем университете для студентов 1 курса специальности «Профессиональное обучение». В настоящее время он вошёл в содержание лекции «Святые – помощники в учебе». К лекционному материалу разработана презентация, отобраны видеоматериалы.

Вашему вниманию представляем блок подготовленной нами информации об Иконе Божией Матери «Прибавление ума».

История этой иконы сложна и удивительна. По преданию, её написал в трудном для Русской Православной Церкви XVII столетии один иконописец, который во время раскола никак не мог уразуметь для себя смысла Никоновской реформы и определить, какие же богослужебные книги истинны – старые или новые¹. Но в процессе чтения религиозных книг он так сильно увлёкся, что его рассудок спутался. Временами на верующего находило просветление, в такие моменты он начинал рьяно молиться Богородице, умоляя Святую Марию подарить ему светлый ум. Столь искренние просьбы не остались без ответа: как-то раз мужчина увидел саму Матерь Божью, которая наказала ему написать её икону. Причём изобразить Деву нужно было так, как он её увидел. Также Матерь Божья сказала мужчине продолжать свои молитвы ей. Христианин не посмел ослушаться и тотчас же принялся за работу. Но у него никак не получалось довести образ Богородицы до совершенства: не хватало важных деталей, они словно выскользывали из его головы. Тогда мастер начинал ещё более усердно молиться, Святая Дева являлась ему снова и снова. Так продолжалось ровно столько, пока её икона не была полностью готова². Завершив кропотливую работу, живописец преклонил колени перед образом и сразу же ощутил просветление рассудка – он смог получить все ответы на тревожащие его душу вопросы. Икона получила символическое название «Прибавление ума», и с той поры она помогает очистить разум, сделать его ясным, лечит душевные болезни.

Главное предназначение иконы Прибавление ума – это помощь в воспитании и обучении детей. Ей молятся не только при необходимости в защите от физических недугов, но и от душевных. Перед образом молятся не только о получении мудрости «книжной», которой обучают в школе и институте, но и о мудрости «духовной», позволяющей быть истинным христианином, с доброй и отзывчивой душой.

---

¹ Чудотворный образ Божией Матери «Прибавление ума» [Электронный ресурс] // URL: <http://tihvinskiy.ru/svyatyini/chudotvornyy-obraz-bozhiey-materi-pribavlenie-uma/> (дата обращения: 10.03.2023).

² Чудотворная икона «Прибавление ума»: история, символизм, кому сможет помочь [Электронный ресурс] // URL: <https://religiya.temaretik.com/2676459515122551083/chudotvornaya-ikona-pribavlenie-uma-istoriya-simvolizm-komu-smozhet-pomoch/> (дата обращения: 10.03.2023).

28 августа Церковь почитает память этой иконы.

Это был фрагмент нами подготовленного материала для совершенствования читаемого курса «Этика и культура мировых религий».

13 марта на лекционном занятии по указанному курсу была включена часть нами подготовленного материала. Кроме того, мы предложили студентам информацию на самостоятельное изучение. В дальнейшем планируется проведение форума на образовательном портале по этой дисциплине. Затем есть намерения провести повторное анкетирование, скорее всего в период или после сдачи летней сессии, с целью мониторинга динамики развития духовной культуры студенчества.

Таким образом, подводя итог изложенному, отметим недостаточную осведомлённость студентов светского вуза о Святых покровителях учения и необходимость привлечения в образовательный процесс по указанному курсу дополнительных информационных и дидактических материалов с целью восполнения такого знания.

Литература

1. Студенческие приметы и суеверия [Электронный ресурс] // URL: <https://adukar.com/ru/news/abiturientu/studencheskie-primety-i-sueveriya-na-vremya-sessii> (дата обращения: 10.03.2023).
2. Чудотворная икона «Прибавление ума»: история, символизм, кому сможет помочь [Электронный ресурс] // URL: <https://religiya.temaretik.com/2676459515122551083/chudotvornaya-ikona-pribavlenie-uma-istoriya-simvolizm-komu-smozhet-pomoch/> (дата обращения: 10.03.2023).
3. Чудотворный образ Божией Матери «Прибавление ума». [Электронный ресурс] // URL: <http://tihvinskiy.ru/svyatyini/chudotvornyy-obraz-bozhiey-materi-pribavlenie-uma/> (дата обращения: 10.03.2023).

Сопряжение понятий «духовность» и «нравственность»

*А. А. Катанцева,
Н. В. Саратовцева
Пензенский государственный технологический университет*

Статья посвящена размышлению над понятиями «духовность» и «нравственность». Авторы обращают внимание на то, что определения этих категорий следует разграничивать, но не противопоставлять.

Ключевые слова: *духовность, нравственность, добродетели, действия человека.*

Pairing the concepts of “spirituality” and “morality”

*A. Katantseva,
N. Saratovtseva
Penza State Technological University*

The article is devoted to the reflection on the concepts of “spirituality” and “morality”. The authors draw attention to the fact that the definitions of these categories should be differentiated, but not opposed.

Keywords: *spirituality, morality, virtues, human actions.*

В своей повседневной жизни люди часто произносят такие слова, как «духовность», «нравственность». Между тем, в них каждый вкладывает некий свой смысл.

Светское представление о духовности и нравственности обычно совпадает. Эти термины могут быть взаимозаменяемы и обозначают человека, руководствующегося моральными нормами, принятыми обществом, законопослушного гражданина. Светское определение духовности и нравственности даётся составителем знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимиром Далем.

Категория духовного имеет двоякую трактовку понимания. Во-первых, она определяется отношением к Богу, Церкви, вере. Во-вторых, близка по значению с понятием «нравственность», с тем, что «относимо к душе человека, к его умственным и нравственным силам, воле и уму»¹. Светское понимание духовности и нравственности содержит богатую смысловую палитру философских, педагогических, психологических, социологических и прочих толкований. Кажется, что объяснение их крайне затруднено. Кроме

---

¹ Духовность [Электронный ресурс] // URL: <https://gufo.me/dict/dal/духовность> (дата обращения: 16.03.2022).

того, следует заметить, что светское понимание понятий «духовность» и «нравственность» ограничивается стремлением поставить в центр бытия человека.

Христианское понимание духовности и нравственности содержится в святоотеческой православной литературе. Заметим, что эти категории разводятся, но не противопоставляются.

Православное вероучение определяет духовность как связь человека с Богом, поскольку человек – образ и подобие Божие, Его творение, наделенное духом и душой. Духовность понимается как «причастность человека Духу Святому, как мера приближения к Богу»¹.

Епископ Русской Православной Церкви, автор книг и статей о духовной жизни митрополит Антоний Сурожский считает, что «Духовность – присутствие и действие Святого Духа в нас, через нас и посредством нас и в мире»².

По мнению архимандрита Платона (Игумнова), слово «духовность» трактуется очень широко. Он говорит, что «с точки зрения нового гуманитарного цикла духовностью называется все то, что связано с любой творческой деятельностью человека, с его индивидуальностью, занятия науками, искусством тоже трактуются как духовность человека»³.

Русский религиозный философ, протоиерей В. В. Зеньковский выделяет «важную составляющую духовности – свободу выбора, связанную со «свободным устремлением к Богу» с целью восстановления утраченного грехопадением наших прародителей образа Его и подобия»⁴.

Нравственность – что это такое? Нравственность – это система внутренних правил человека, отношение к окружающему миру, выраженное в следующей формулировке: «не делай другому того, чего не желаешь себе».

Нравственность связана с исполнением тех или иных действий человека. Например, никто не может назвать другого безнравственным человеком потому, что тот иногда мыслит неприлично. Никто не знает, о чём думает другой человек. И когда мы пытаемся оценить те или иные поступки кого-либо, мы оцениваем лишь его внешние проявления. Поэтому чаще всего для нас нравственный тот, кто не крадёт, не обманывает, не совершает блуда, не убивает, то есть не делает ничего скверного. Наша оценка действий человека задаётся рамками общепринятых норм и правил. Все проявления поведения, фиксирующиеся слухом и зрением, позволяют называть его безнравственным или нравственным.

Тем не менее, это не относится к духовности. Внешне человек может быть очень милосердным, творить милостыню, участвовать в

---

¹ Козлова Г.А. Светское и христианское понимание духовности и нравственности (в применении к литературному и творческому процессу [Электронный ресурс] // URL: http://otc-pavel.ortox.ru/katalog_statejj/view/id/1111750 (дата обращения: 16.03.2022).

² Духовность [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/duxovnost> (дата обращения: 16.03.2022).

³ Там же.

⁴ Козлова Г.А. Светское и христианское понимание духовности и нравственности (в применении к литературному и творческому процессу [Электронный ресурс] // URL: http://otc-pavel.ortox.ru/katalog_statejj/view/id/1111750 (дата обращения: 16.03.2022).

благотворительных акциях и т. д. Ответ на вопрос: «Что он делает – добро или зло?» Ответ, в основе которого заложено моральное основание, будет таков: «Бесспорно, это добро». Однако никто не знает его скрытых мотивов. Никто не может ответить, зачем он это делает, что им руководит в этот момент. Быть может им движут мотивы совсем не человеколюбия и любви к ближнему, а вещи, не только им противоположные, а подчас и безобразные. Но никто об этом не знает, поскольку это в его духе, в нём. В этом выражается духовность.

Следовательно, духовность – это невидимое, почти незаметное от внешнего взора неопытного наблюдателя. Интересно, что чем больше в человеке присутствуют духовных ценностей, тем больше он скрывает их¹. Что же такое духовные ценности? В Священном Писании они названы. Это любовь, милосердие и др. Между тем, это не означает, что милостивость и сердечность человека непременно будет очевидно проявляться.

Заметим, что сами принципы нравственности подчинены духовности. Именно духовность определяет нравственные законы и нормы. Православный богослов М. М. Дунаев, разграничивая понятия духовности и нравственности, замечает: «Даже то, что иным представляется принадлежностью чисто духовной сферы, может стать ценностью чисто земной»². Например, «эстетические переживания, превращённые в самоцель ради эгоистического душевного наслаждения. Или любовь как обладание (не в физическом только, а в нравственном смысле)». Особое внимание Михаил Михайлович Дунаев акцентирует на христианском понимании нравственных поисков, которые, «когда они совершаются ради отыскания средств для более благополучного земного обустройства, – и они могут оказаться бездуховными в своей основе»³.

К сожалению, случается, что человеческие добродетели оскверняются гордыней, человекоугодием, тщеславием, расчетом. Так, часто добродетель совершается ради угождения «нужным» людям, вышестоящему руководству, а не ради добра.

Оказывается, подобное поведение сопряжено с удивительно высоким-превысоким мнением о себе, с гордостью. «Такой тип людей, – отмечает заслуженный профессор Московской духовной академии, проповедник, православный катехизатор, доктор богословия Алексей Ильич Осипов, – очень часто встречается на Западе. Безупречная нравственность, он свят, он доволен самим собой, он всегда ставит себя в пример»⁴.

Русский религиозный философ И. В. Киреевский в своем труде «Духовные основы русской жизни» пишет о различии между западными и русскими людьми. Вот небольшая выдержка из его работы: «Западный

---

¹ Осипов А.И. Нравственность и духовность [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/nravstvennost-i-duhovnost> (дата обращения: 16.03.2022).

² Козлова Г.А. Светское и христианское понимание духовности и нравственности (в применении к литературному и творческому процессу [Электронный ресурс] // URL: http://otc-pavel.ortox.ru/katalog_statejj/view/id/1111750 (дата обращения: 16.03.2022)/

³ Там же.

⁴ Осипов А.И. Нравственность и духовность [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/nravstvennost-i-duhovnost> (дата обращения: 16.03.2022).

человек всегда доволен собой, он всегда ставит себя в пример. Естественно, чем он недоволен, это теми обстоятельствами, которые не дают ему проявить себя. Поэтому он всегда ставит себя в пример. Русский человек, напротив, всегда чувствует свою недостаточность, своё несовершенство»¹. Иван Васильевич, приоткрывая тайну природы русского человека, отмечает, что в ней всегда присутствует переживание своей незначительности и ничтожности перед святыней.

Резюмируя, отметим, что весьма важно понимать и различать между собой понятия «нравственность» и «духовность». Эти категории взаимосвязаны между собой, определяют друг друга, но все же они нетождественны. Духовность – это осознание человеком себя как образа Божия и стремление быть подобным своему Создателю. Нравственность следует понимать как действенное практическое, ежедневное воплощение христианской духовности в человеческой жизни, соизмеряемыми с заповедями Божиими.

Литература

1. Духовность [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/duhovnost> (дата обращения: 16.03.2022).
2. Духовность [Электронный ресурс] // URL: <https://gufo.me/dict/dal/духовность> (дата обращения: 16.03.2022).
3. Жемчужины мысли [Электронный ресурс] // URL: <https://www.inpearls.ru/1161434> (дата обращения: 16.03.2022).
4. Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ivan_Kireevskij/duhovnye-osnovy-russkoj-zhizni/4 (дата обращения: 16.03.2022).
5. Козлова Г.А. Светское и христианское понимание духовности и нравственности (в применении к литературному и творческому процессу [Электронный ресурс] // URL: http://otc-pavel.ortox.ru/katalog_statejj/view/id/1111750 (дата обращения: 16.03.2022).
6. Осипов А.И. Нравственность и духовность [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/nravstvennost-i-duxovnost> (дата обращения: 16.03.2022).

---

¹ Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ivan_Kireevskij/duhovnye-osnovy-russkoj-zhizni/4 (дата обращения: 16.03.2022).

Нравственные противоречия потребительского общества

*Н. В. Кузнецова,
Н. В. Саратовцева
Пензенский государственный технологический университет*

Статья о том, что в условиях развития потребительского общества материалистические идеалы становятся доминирующими и это является предпосылкой смены духовно-нравственной системы ценностей. Авторы статьи, поднимая вопрос о том, как сохранить себя в обществе потребления, предлагают альтернативу потребительству – христианский образ жизни.

Ключевые слова: *цивилизация, культура, духовные ценности, человек, потребительское общество, потребление.*

Moral Contradictions of the Consumer Society

*N. Kuznetsova,
N. Saratovtseva
Penza State Technological University*

The article presents the fact that in the developing consumer society materialistic ideals become dominant and it is a prerequisite for the change of the spiritual and moral system of values. The authors of the article raise the question of how to save oneself in a consumer society and offer an alternative to consumerism, i.e. a Christian way of life.

Keywords: *civilization, culture, spiritual values, man, consumer society, consumption.*

Повседневная жизнь человека структурирована и пронизана потребительством. «Все формы общественной жизни – от образования до межличностных отношений и политических кампаний – теперь рассматриваются как потребительские отношения»¹.

Очевиден факт глубокого проникновения потребительства в личностные структуры. Общественное настроение, формирующееся под влиянием

---

¹ Ерофеева Е. В. Духовное равнодушие как результат идеологии и практики потребительского общества // Идеи и идеалы. – 2022. – Т.14. – № 3. – Ч.2. – С. 351–373.

феномена потребления, скорее ведет к разрушению личных отношений между людьми, чем к их укреплению.

Во времена традиционного (доиндустриального) общества духовные ценности, в первую очередь религиозные, были значимее, нежели материальные блага. Сама жизнь человека, в идеале, базировалась на принципах аскетизма и человеколюбия. Это, в свою очередь, побуждало человека к духовному росту и саморазвитию. Индустриальное общество стало началом господства материалистических идеалов и предпосылкой смены духовно-нравственной системы ценностей.

Известно, что при наивысшем расцвете цивилизации неумолимо происходит упадок культуры. Так было и так будет всегда. Прогресс в развитии медицины, образования, качества жизни людей неминуемо ведёт к регрессу в духовном развитии человека, в его системе ценностных ориентаций.

Потребительская идеология с её гедонистическими принципами погрузила человечество в состояние острого духовно-нравственного кризиса. Люди в таких условиях жизни становятся беспомощными, растерянными, одинокими.

Духовное отчуждение и отчуждение от истинного «Я» человека формируется посредством манипулирования СМИ.

Не секрет, что более двух миллиардов людей прикованы к социальным сетям. «Вдумайтесь, – пишет публицист Диана Шеремьева в статье «Технологии ведут человечество к упадку. Пора что-то менять», – соцсети оказывают на нас большее психологическое влияние, чем любая мировая религия! Они не только привлекают наше внимание, но и подсаживают нас на эту интернет-иглу – мы впадаем в зависимость от внимания других людей. Нас заставляют заходить на сайты, которые живут за счёт просмотров рекламы. Они стремятся пробраться к нам в голову, и им это удастся. Поэтому человечество находится в упадке»¹.

Что касается рекламы, то это некий вид сервисной деятельности. Её, кстати, можно тоже рассматривать как проповедь. Реклама, побуждая людей покупать товары, является мощнейшим способом воздействия на человека с целью привития ему образа жизни. «Она, по большому счету, проповедует не о покупке часов, йогуртов, шампуней, – считает священнослужитель Русской православной церкви, проповедник и миссионер, протоиерей Андрей Ткачев, а формирует стилистику мышления, целеполагания»².

Буквально со всех сторон рекламщики призывают людей (в особенности молодёжь) брать от жизни всё, жить на полную катушку, жить для себя, зарабатывать не работая и пр. Показателем статуса и успеха (и даже интеллекта!) являются модная одежда, крутые дорогие телефоны, машины, «напичканные» всевозможными опциями.

---

¹ Шеремьева Д. Технологии ведут человечество к упадку. Пора что-то менять [Электронный ресурс] // URL: <https://www.liveinternet.ru/users/spacelilium/post476806141/> (дата обращения: 10.03.2023).

² Прот. Андрей Ткачев. Проповедь о проповеди [Электронный ресурс] // URL: <https://yandex.ru/video/preview/6262842912514853381> (дата обращения: 10.03.2023).

В настоящее время продаётся почти всё: от вещей до умений и красоты. Сфера сервиса предлагает все новые и новые услуги. Среди них есть следующие: «Муж на час», «Друг на час» и пр. Иными словами человек, человеческие ценности сегодня выступают в качестве предмета торга.

Сам человек начинает ценить себя не за личные заслуги, а за обладание материальными благами. Он думает о себе примерно так: «У меня есть такая-то квартира, такая-то машина, такие-то вещи, значит, я крут и успешен, жизнь удалась». При этом вещи, которыми он обладает, могут и не нравиться ему. Главное – чтобы они ценились в обществе потребления.

Человек «впихивает» в свою жизнь массу порой лишних и ненужных атрибутов, отождествляя себя со своим имуществом. Материальные блага «расширяют» его личность, а иногда даже замещают её.

Общество потребления нивелирует значимость семьи как социального института, умаляет достижения воспитания детей хорошими людьми, делает неважными вопросы понимания смысла жизни и своего предназначения.

Сервисные технологии и приемы воздействия на людей «заставляют» приобретать товар без особой на то надобности. Широкая кредитная политика банков создаёт культуру жизни в долг, культуру безграничного потребления. Человек, находясь в таких жизненных условиях, испытывает огромное давление на свое сознание.

Рассмотрим основные результаты такого давления на человека. Во-первых, это инфантилизация человека. Известно всем, что признаками взрослого человека являются его умения соизмерять свои способности, ресурсы и потребности с целями и задачами. Потребительское общество сводит все вышеперечисленные умения к нулю, стремясь сделать каждого из людей инфантильным человеком.

Инфантилизация людей сегодня приобретает всё большие масштабы. В реальной жизни она выражается в нежелании человека взрослеть, в его стремлении к беззаботному существованию, избеганию трудностей. Кроме того, инфантильные люди склонны к разного рода зависимостям – от гаджетов, Интернета, компьютерных игр и пр.

Во-вторых, общество потребления изменяет ведущий вид деятельности человека. Психологическая наука даёт нам сведения о том, что в том или ином возрасте человека есть главный тип человеческой активности. Например, игра – ведущая деятельность ребенка, для подростка – это учёба, для взрослого – работа. Люди-потребители не желают трудиться и учиться, но хотят играть.

Страх перед обязательствами и ответственностью молодых людей негативно сказывается на отношении к институту семьи. По мнению Г. Емельяненко, «апокалипсис высокоразвитой семьи уже состоялся»¹.

Казалось бы, технический прогресс освобождает время и силы человека, но человек, по большому счёту, не стремится развиваться.

---

¹ Семья. Традиция и современность. [Электронный ресурс] // URL: <https://m.babyblog.ru/community/post/Pomojemblijnemu/1571192> (дата обращения: 02.08.2018).

Как сохранить себя в обществе потребления?

Проблема духовных опасностей для человечества в эру потребления носит системный характер. Когда человек находится в этой системе, ему сложно всегда вести осмысленную жизнь, не забывать о себе. Но всё-таки каждый может повлиять на положение дел. Пожалуй, «сломать систему» не получится, но можно хотя бы перестать быть её послушным винтиком – человеком, слепо бредущим за так называемыми «авторитетами».

Самостоятельные перемены могут быть для кого-то сложны, но и для них есть выход – обратиться за помощью. Русская Православная Церковь всегда заботится о воспитании человека ответственного, неэгоистического, лишённого потребительских ценностей отношения к окружающему миру и предлагает альтернативу потребительству – христианский образ жизни.

Литература

1. Ерофеева Е. В. Духовное равнодушие как результат идеологии и практики потребительского общества // Идеи и идеалы. – 2022. – Т.14. – № 3. – Ч. 2. – С.351–373.
2. Прот. Андрей Ткачев. Проповедь о проповеди [Электронный ресурс] // URL: <https://yandex.ru/video/preview/6262842912514853381> (дата обращения: 10.03.2023).
3. Семья. Традиция и современность [Электронный ресурс] // URL: <https://m.babyblog.ru/community/post/Поможемближнему/1571192> (дата обращения: 02.08.2018).
4. Шеремьева Д. Технологии ведут человечество к упадку. Пора что-то менять [Электронный ресурс] // URL: <https://www.liveinternet.ru/users/spacelilium/post476806141/> (дата обращения: 10.03.2023).

Проблемы толерантности и религиозной нетерпимости в современной православной антиутопии

*П. С. Кулик,
А. Б. Шигурова
Пензенская духовная семинария*

В данной статье рассматриваются проблемы толерантности и религиозной нетерпимости в современной православной антиутопии на примере повести «Икона» Джорджии Бриггс и романа «Мечеть Парижской Богородицы» Елены Чудиновой. Авторы приходят к выводу, что описываемое антиутопическое будущее является следствием гиперболизированных в художественной форме тенденций современности.

Ключевые слова: *толерантность, религиозная нетерпимость, гонения, современная литература, православная антиутопия, христианство.*

Problems of Tolerance and Religious Intolerance in Modern Orthodox Dystopia

*P. Kulik,
A. Shigurova
Penza Theological Seminary*

The article examines the problems of tolerance and religious intolerance in the contemporary orthodox dystopia by the example of the novel "Icon" by Georgia Briggs and the novel "The Mosque of Notre Dame" by Elena Chudinova. The authors conclude that the described dystopian future is a consequence of certain modern tendencies hyperbolized in the artistic form.

Keywords: *tolerance, religious intolerance, persecution, modern literature, Orthodox dystopia, Christianity.*

Антиутопия – жанр художественной литературы, описывающий государственный или мировой уклад, в котором при изначальном стремлении к идеальному существованию для всех обитателей складываются негативные тенденции развития.

Первой антиутопией в литературе вполне можно считать общества будущего, описанные в романе Герберта Уэллса «Машина времени» в 1895 году. Но всплеск интереса к антиутопиям произошел уже в XX веке, во многом благодаря двум мировым войнам, коммунизму, фашизму, капитализму, массовому производству, холокосту и ядерному оружию. В 2010-х годах

произошел всплеск популярности антиутопической литературы среди молодёжи.

Антиутопия XXI века меняет тематику, сюжетообразующими элементами становятся страхи современности, в том числе проблемы глобализации, толерантности, потеря религиозной или национальной самобытности. Что касается религиозных мотивов, то они достаточно сильны как в классической, так и в современной антиутопической литературе. Часто религиозные группы играют роль угнетённых и угнетателей.

Современная антиутопическая повесть американской православной писательницы Джорджии Бриггс «Икона» рассказывает о судьбе 13-летней Ефросинии, перед которой жизнь ставит важный и сложный выбор между земным благополучием и верой во Христа. Действие книги происходит в будущем, которое отличается присутствием особого хронотопа, соединяющего сразу два тесно переплетённых временных пласта: церковного календаря, включающего события Пасхальной ночи и дней Светлой седмицы, с одной стороны, и первых дней объявленной в США Эры Толерантности, с другой. Джорджия Бриггс использует один из традиционных приемов антиутопии: гиперболизирует замеченные ею в обществе вызывающие опасения тенденции и благодаря этому демонстрирует, как страшно извращаются самые благородные намерения ради возможности подчинить и контролировать всех. Так, свобода религиозных взглядов превращается в ненависть к христианам, не желающим принимать законы новой толерантности.

Речь в повести идёт, в первую очередь, о толерантности ко греху, который уже сейчас становится нормой, а, по мнению автора, может стать обязанностью. Безусловно, христиане такую толерантность не могут принять, что в антиутопическом будущем сделает их врагами общества. В России события, подобные описанным в книге, уже происходили столетие назад. Многие описания в повести, в частности, служение тайной Литургии, практически списаны с истории большевистских гонений на Церковь, тех литургий, которые служились в советских лагерях.

Проблематика книги определяется политикой толерантности, проводимой в США, гиперболизированной автором настолько, что она привела к религиозной нетерпимости атеистов по отношению к христианам и вызвала к жизни целый ряд явлений: Эра Толерантности, истребление христиан в Пасхальную ночь, отказ от христианских имен, опыты над детьми.

Книга «Икона» об обычной девчонке. Вернее, она была обычной. Но случилась беда: всю её семью убивают из-за того, что они христиане. Девочка снова и снова возвращается к той страшной пасхальной ночи, которую провела под кроватью, спрятанная мамой. А дедушка с бабушкой, у которых она теперь живёт, хотят одного – чтобы Ефросинья забыла. Всё забыла, стала «нормальной», обычной, как все. Только вот они не могут понять, что для девочки Христос и потерянная семья теперь связаны накрепко, навсегда.

В книге особое значение придается всему, что связано с именем героини. В Эру Толерантности уничтожаются христианские имена, их заменяют на обезличенные, лишённые значения и сакрального смысла. Ефросинья – уже не Ефросинья вовсе, а Хиллари. Тогда девочка вступает на путь трудный и страшный – путь мученичества. Но этот путь – единственный, на котором она не теряет себя.

Если в этой книге политика толерантности в США привела к религиозной нетерпимости атеистов по отношению к христианам, то в другой современной антиутопии поднимается проблема религиозной нетерпимости мусульман к христианам. «Мечеть Парижской Богородицы» – популярный антиутопический роман 2005 года, написанный российской писательницей Еленой Чудиновой. Действие книги разворачивается в 2048 году во Франции. У власти в Европе – мусульмане. Во Франции узаконен шариат. Повсюду строятся мечети, а католические храмы повсеместно уничтожаются и разрушаются. Католические святые предаются поруганию. Французов обязывают принять ислам. Тех, кто этого делать не желает, отправляют в гетто.

«Мечеть Парижской Богородицы» – это произведение о том, как один из символов европейской культуры – собор Парижской Богородицы – превращается в мусульманскую мечеть. Единственные, кто пытается противостоять этому мусульманскому нашествию, – это католики-традиционалисты, которым приходится уйти в катакомбы и пытаться влиять на ситуацию оттуда. Они представляют братство святого Пия. Это реальная католическая организация, появившаяся в 1970 году. Её членами стали представители церкви, которые не приняли постановления Второго Ватиканского собора. В частности, они выступали против реформы богослужения, экуменизма. В романе Чудиновой «Мечеть Парижской Богородицы» традиционалисты становятся едва ли не последним оплотом той Европы, которую мы знаем сегодня.

«Мечеть Парижской Богородицы» рассказывает о героях, которые винят во всех бедах те ценности, которые сегодня превозносятся в Европе превыше всего – толерантность и либерализм, а также критикуют решения, принятые Ватиканским собором в середине XX века. Он, по их мнению, значительно снизил значимость и влияние католической церкви. При этом большинство героев романа «Мечеть Парижской Богородицы» – реалисты. Они понимают, что ситуация зашла слишком далеко. Вернуть все на круги своя уже не удастся. Их единственная цель – умереть с высоко поднятой головой. Кульминация романа наступает, когда главные герои узнают о готовящейся тотальной ликвидации гетто по всей Франции, в которых содержатся французы, отказавшиеся принять ислам. Тогда они решают захватить Собор Парижской Богородицы, превращённый в мечеть. Пусть это будет не решающая, но очень символическая победа. В финале романа последний оставшийся кюре Франции переосвящает мечеть Нотр-Дам, возвращая ей статус собора. Начинается последняя католическая месса Собора Парижской

Богоматери. После её окончания Нотр-Дам взрывают, чтобы не допустить поругания в будущем.

Сюжет романа мог бы показаться надуманным, если бы не факты. Количество мусульман в Европе начало резко возрастать еще в середине XX века, а к началу века XXI во многих европейских городах сформировалась многочисленная и устойчивая мусульманская община, которая начинает оказывать серьёзное влияние на общественную и политическую жизнь городов, регионов, а иногда и целых стран. Типичными примерами являются Франция, Бельгия и Нидерланды, где местные жители готовы отказываться от своих ценностей и обычаев из-за позиции агрессивного меньшинства – тех самых мигрантов, которые прибывают в Европу из стран Ближнего Востока и Африки.

В последние годы проблемы толерантности и религиозной нетерпимости приобретает глобальный характер и именно сегодня так остро нуждаются в осмыслении.

Литература

1. Джорджия Бриггс Икона. – М: Вольный Странник, 2020.
2. Ивашов Л. Г. и другие Глобальные вызовы XXI века – Геополитический ответ России: Коллективная монография / Под ред. Академик И. И. Халевой. – М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2020. – 318 с.
3. Чудинова Е. П. Мечеть Парижской Богоматери. М.: Вольный странник, 2021.

Экзистенциальная психотерапия с точки зрения православной антропологии

Д. В. Кунин
ПСТГУ

В основе любой психотерапевтической деятельности лежат мировоззренческие установки. Необходимо проанализировать соотносимость православного мировоззрения с основными понятиями экзистенциальной психотерапии. Для этого проведен анализ работ экзистенциальных психотерапевтов: Карла Ясперса, Людвига Бисвангера, Виктора Франка, Ирвина Ялома, Ролло Мэя, Джеймса Бьюджентала, Альфрида Лэнгле; и анализ материалов русскоязычных сайтов по экзистенциальной психотерапии. В работе сопоставлены взгляды на основные понятия экзистенциальной психотерапии (смысл, свобода, одиночество и смерть), со стороны самих экзистенциальных психотерапевтов и со стороны Священного Писания. Помимо этого отмечено, что экзистенциальная психотерапия имеет по некоторым ключевым понятиям человеческой жизни схожее с православной антропологией суждение. Таковыми являются: совесть, вера, экзистенциальное мышление, понимание личности и любовь.

Ключевые слова: экзистенциализм, психотерапия, христианская антропология, смысл, свобода, одиночество, смерть, совесть, вера, личность, любовь.

Existential Psychotherapy from the Point of View of Orthodox Anthropology

D. Kunin
St. Tikhon's Orthodox University

Worldview attitudes are found at the core of any psychotherapeutic activity. It is necessary to analyze the correlation of the Orthodox worldview and the basic concepts of existential psychotherapy. In order to do this, an analysis of the works by such existential psychotherapists as Karl Jaspers, Ludwig Binswanger, Viktor Frankl, Irvin Yalom, Rollo May, James Bugental and Alfried Längle and an analysis of materials from Russian-language sites on existential psychotherapy were carried out. The paper compares views on the basic concepts of existential psychotherapy (meaning, freedom, solitude and death) expressed by existential psychotherapists themselves and in the Holy Scripture. In addition, it is noted that existential psychotherapy has a judgement on certain key concepts of human life

similar to Orthodox anthropology. These are the concepts of conscience, faith, existential thinking, understanding of personality and love.

Keywords: *existentialism, psychotherapy, Christian anthropology, meaning, freedom, solitude, death, conscience, faith, personality, love.*

Введение

Экзистенциальная психотерапия (от лат. exist быть, существовать) «динамический терапевтический подход, фокусирующихся на базисных проблемах существования индивидуума»¹. Цель экзистенциальной психотерапии помочь человеку обрести смысл жизни, осознать личностную свободу и ответственность за свою жизнь. В основе любой психотерапевтической деятельности лежат мировоззренческие установки. Так В. Франкл писал, что «любая психотерапия разворачивается в установленных рамках. В основе её всегда лежит какая-нибудь антропологическая концепция, независимо от того, осознаётся ли эта концепция самой психотерапией. ... Не бывает психотерапии без образа человека и без мировоззрения»².

В основе экзистенциальной психотерапии лежит экзистенциальная философия. Основателем экзистенциализма считается Серен Кьеркегор, который хотел понять людей такими, какими они живут внутри своей реальности, т. е. думающими, волевыми. В дальнейшем экзистенциальная тема была подхвачена Мартином Хайдеггером и Карлом Ясперсом во время Первой Мировой войны, вскрывшей духовный кризис в мире. Уверенность в безграничных возможностях человеческого разума, где место Бога занял сам человек, сменилось пониманием бессилия разума противостоять собственной мощи, направленной на уничтожение человечества. Экзистенциальное направление появилось на Западе как реакция на отход от христианского мировоззрения и неспособность науки объяснить вопросы духовного порядка. В зарубежной философии выделяют европейское и американское направления экзистенциализма. В связи с тем, что работа связана с экзистенциальной психотерапией, необходимо выделить врачей-психиатров, обеих школ, занимавшихся этим направлением: Карл Ясперс, Людвиг Бисвангер, Рональд Лэйнг, Виктор Франко, Ирвин Ялом, Альфريد Лэнгле. В России и на постсоветском пространстве экзистенциальная психотерапия стала развиваться после распада СССР, но её развитие подготовлено православными традициями нашей страны. Лучшие писатели и философы постоянно обращались к вопросам смысла жизни и смерти, свободы и ответственности. Это Г. Флоровский, Ф. Достоевский, Н. Бердяев, В. Розанов, С. Франк, И. Ильин, Л. Шестов, Е. Трубецкой, А. Сурожский, П. Флоренский и многие другие.

---

¹ Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М.: Класс, 2019. – С. 12.

² Франкл В. Теория и терапия неврозов. Введение в логотерапию и экзистенциальный анализ. – Пермь: Биг пресс, 2012. – С.197.

Имеются отличия экзистенциальной психотерапии от других направлений. «Прежде всего, экзистенциальные проблемы носят универсальный характер, т. е. постоянно присутствуют в жизни человека, независимо от того, переживает ли он их в данный момент и осознает ли эти проблемы вообще. Экзистенциальные проблемы носят фундаментальный характер, поскольку они затрагивают самые сущностные вопросы человеческого существования... Экзистенциальные проблемы – это вызовы, которые требуют постоянного ответа»¹. Экзистенциальная психотерапия не разделяет человека на части, для изучения по отдельности, так как человек выше своих составляющих.

Точки соприкосновения между мировоззренческими основами экзистенциальной психотерапии и православной антропологией.

Пограничные ситуации в жизни (смерть, страдания) заставляют человека задуматься о своём существовании в мире. Верующему человеку помогает священник, неверующий часто оказывается на приёме у психотерапевта. Экзистенциальная психотерапия имеет по некоторым ключевым понятиям человеческой жизни схожее с православной антропологией суждение. Таковыми, на мой взгляд, являются: совесть, вера, понимание личности и любовь.

Виктор Франкл считал, что совесть – это голос Бога в наших сердцах: «Совесть обладает голосом и говорит с нами – это неоспоримый факт... в этой беседе с совестью, в самом интимном разговоре с собой, какой только можно себе представить, его собеседником становится его Бог»². В. Франкл считал совесть органом смысла, так как она направляет человека в его поиске. Причём совесть присуща и религиозным, и нерелигиозным людям. Различие только в том, что нерелигиозный человек не задаётся вопросом о "высшей инстанции", помимо совести. Для человека же религиозного этой инстанцией является Бог. В православной антропологии совесть – это голос Божий в человеке. По словам премудрого Сираха Бог: «положил око Свое на сердца их, чтобы показать им величие дел Своих» (Сир. 17:7).

Вера есть естественное состояние человеческого существования. Онтологическое составляющее его экзистенции. «Изучение веры как альтернативы научному знанию привело к тому, что вера ассоциируется с религией, с Богом. Однако вера присуща именно человеку, и потому должна рассматриваться в экзистенциальном и, что еще более существенно, в онтологическом аспектах» – пишет Р. К. Омельчук³. Карл Ясперс был убеждён, что без трансцендентного, без веры в Бога экзистенция человека не наполняется глубинным смыслом. Франкл считал, что если психотерапия будет рассматривать феномен веры не как веру в бога, а как более широкую

---

¹ Гришина Н. В. Экзистенциальные проблемы человека как жизненный вызов // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 12. – 2011. – Вып.4. – С.109–116.

² Франкл В. Доктор и душа. Логотерапия и экзистенциальный анализ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2021. – 190 с.

³ Омельчук Р. К. На пути к онтологии веры // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – № 2. – С. 217.

веру в смысл, то в принципе она вправе включить феномен веры в сферу своего внимания. В православной антропологии говорят о нескольких уровнях веры. Вера как уверенность – это рассудочное признание истины, такая вера не влияет на жизнь человека, это просто признание своим умом факта существования Бога и вера как доверие. Вера как доверие помогает человеку выжить в этой жизни, несмотря на невзгоды. Именно об этом уровне говорил В. Франкл, когда говорил о вере в высший смысл. Такая вера обладает мощным психотерапевтическим воздействием. Экзистенциальная вера, являясь онтологической характеристикой антропологии, даёт человеку надежду при невзгодах жизни, как бы ни был он потерян и социально принижен, на осознание причастности к трансцендентному.

В экзистенциализме главной ценностью является личность. В терминологическом смысле понятие «личности» в Священном Писании отсутствует, существует направление православной богословской мысли, в центре которого личность человека – это персонализм. Персонализм и экзистенциализм признают уникальность каждой личности и её свободу выбора. В. Франкл писал, что личность духовна и каждая личность нечто абсолютно новое.

Тема любви очень важна в экзистенциальной психотерапии, так как в обществе распространено отчуждение, отстранённость, полное равнодушие и одиночество человека. Логотерапия Виктора Франкла рассматривает любовь как стимул для того, чтобы жить, как смысл жизни человека. Ялом утверждает, что любовь проявляется в заботе. Забота – это черта ненуждающейся любви, которую Ялом называет лучшим видом отношений между людьми. А. Лэнгле в своей лекции, прочитанной на факультете психологии МГУ в 2008 году, говорил: «Любовь – это отношения... любовь делает человека готовым принять на себя страдание». Вышеперечисленные высказывания экзистенциалистов показывают, что любовь – это отношения, направленные вовне человека, а не внутрь его. Настоящая любовь происходит на трансцендентальном уровне. Их мнение совпадает с православным мировоззрением, в котором любовь проявляется в служении (заботе) о другом человеке. Любовь проявляет себя в жертве: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Соотносимость православного мировоззрения с основными понятиями экзистенциальной психотерапии.

Помимо понимания человека через бытие в мире экзистенциальная психотерапия стремится понять человека через призму универсальных экзистенциальных понятий. Основные понятия экзистенциальной психотерапии: смысл, свобода, одиночество и смерть. Данные понятия взяты из сопоставления трудов двух авторов Ирвина Ялома «Экзистенциальная психотерапия» и Виктора Франкла «Доктор и душа. Психотерапия и экзистенциальный анализ». По мнению авторов, неразрешённость этих вопросов, пусть даже неосознанная, лежит в основе обращения к психотерапевту.

Смысл жизни В. Франкл считал главным человеческим вопросом. Стремление найти смысл жизни – «это главная мотивационная сила в человеке»¹. В Франкл является основателем логотерапии – направления экзистенциальной психотерапии, основанного на поиске смысла существования. В православном понимании смысл жизни может быть только в Боге, в том, что он не исчезнет, даже если закончится жизнь,. Тема смысла в логотерапии близка к православному пониманию. В. Франкл писал: «Быть человеком – значит выходить за пределы себя. Смею утверждать: суть человеческой экзистенции – в такой самотрансцендентности. Быть человеком – значит всегда тянуться вовне, к чему-то или к кому-то другому, быть преданной любимой работе, любимому человеку или Богу»².

Виктор Франкл считал, что благодаря смерти человек начинает задумываться о жизни, а страдания предупреждают мертвенное оцепенение души и помогают обрести смысл. Ялом сделал вывод, что «жизнь и смерть взаимосвязаны: физически смерть уничтожает нас, но идея смерти спасает нас... оно дает нам толчок к переходу от модуса существования, основанного на отвлечениях, успокоениях и мелких тревогах, в более аутентичный»³. То что вера нацеливает человека на осознанное проживание земной жизни, является схожим с православной антропологией мнением.

Самая распространенная болезнь в современном мире – болезнь одиночества. Экзистенциалисты утверждают, что одиночество коренится в самом бытии. Для преодоления одиночества экзистенциальная психотерапия предлагает диалоговое общение. Франкл писал, что смысл радости «лежит вне её пределов, ведь радость всегда устремлена к чему-то»⁴. В православном понимании одиночество возникает вследствие потери Бога, и оно нам необходимо, так как направляет на поиски нужного пути.

Тема свободы является центральной в психотерапии и немаловажной в христианстве. По Франклу «Духовная позиция человека свободна по отношению не только к его физическим, но и психическим предпосылкам, то есть он не должен слепо склоняться перед судьбой»⁵. В экзистенциальной психотерапии свобода существует ради свободы, в православной антропологии поясняется, что свобода дана человеку, чтобы быть способным любить.

Выводы

Экзистенциальная психотерапия и православная антропология считают полезной тревогу, возникшую вследствие зова совести, так как совесть помогает находить смысл жизни. Вера в экзистенциальной психотерапии

---

¹ Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм. – М.: ИОИ, 2015. – С. 15.

² Франкл В. Доктор и душа. Логотерапия и экзистенциальный анализ. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. – С. 43.

³ Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М.: Класс, 2019. – С. 48.

⁴ Там же. – С. 10.

⁵ Франкл В. Доктор и душа. Логотерапия и экзистенциальный анализ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2021. – С. 123.

понимается как вера в смысл, она необходима для сохранения психологической устойчивости, вплоть до физического выживания, т. к. в кризисной ситуации бывает единственной опорой. В православной антропологии вера как доверие Богу так же помогает человеку выжить в этой жизни, несмотря на невзгоды. Экзистенциальная психотерапия и православная антропология учитывают уникальность и духовность каждой личности. Экзистенциальная психотерапия направлена к духовной составляющей человека и человек рассматривается как целостное существо, которое невозможно постичь в результате научного изучения отдельных функций, так как он превосходит сумму своих составляющих и у человека меняющееся самосознание, которое познаётся через общение. Экзистенциальная психотерапия, как и православная антропология, рассматривает любовь как смысл жизни, служение, считает заботу проявлением любви, т. е. настоящая любовь направлена во вне. В жизни человека обязательно необходимы цель, ценности и смысл.

В экзистенциальной психотерапии и православной антропологии тема смысла имеет трансцендентный характер (то есть удовольствия не могут составлять смысл жизни), отмечается, что и страдания даются человеку также не просто так. Смысл должен задавать темп бытию. Так, из-за бессмысленности существования возникает чувство одиночества, тем самым человек прячется от осознания того, что ничто не может дать ему вечного смысла и радости. В экзистенциальной психотерапии отмечается, что благодаря смерти человек начинает задумываться о жизни, научается, что идея смерти спасает нас. В православной антропологии вера в бессмертие души также делает жизнь аутентичной и нацеливает на осмысленное проживание земной жизни. Экзистенциальная психотерапия, как и православная антропология, уделяет большое внимание свободе человека и ответственности за принятое решение.

Литература

1. Бинсвангер Л. Бытие – в – мире. Введение в экзистенциальную психотерапию. – М.: КСП плюс, 1999.
2. Гришина Н. В. Экзистенциальные проблемы человека как жизненный вызов // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 12. – 2011. – Вып. 4. – С. 109–116.
3. Лэнгле А. Фундаментальные мотивации экзистенции как действенная структура экзистенциально-аналитической терапии // Экзистенциальный анализ. – № 1. – Бюллетень. – 2009. – Москва, 2009.
4. Омельчук Р. К. На пути к онтологии веры // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – № 2. – С. 217.
5. Франкл В. Доктор и душа. Логотерапия и экзистенциальный анализ. М.: Альпина нон-фикшн, 2021.
6. Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм. – М.: ИОИ, 2015.

7. Франкл В. Теория и терапия неврозов. Введение в логотерапию и экзистенциальный анализ. – Пермь: Биг пресс, 2012.
8. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М.: Класс, 2019.
9. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

Учитель русских учителей о «воспитании, созданном самим народом»

*К. С. Курочкина,
Н. В. Саратовцева
Пензенский государственный технологический университет*

Статья раскрывает смысл идеи воспитания, «созданного самим народом». Эта идея принадлежит основоположнику отечественной педагогики, учителю русских учителей Константину Дмитриевичу Ушинскому. Опираясь на его работу «О народности в общественном воспитании», авторы статьи утверждают, что основанием воспитания должны быть христианские истины, патриотизм, родной язык.

Ключевые слова: *учитель, воспитание, народность православие.*

Russian Teachers' Teacher on “education created by the people themselves”

*K. Kurochkina,
N. Saratovtseva
Penza State Technological University*

The article reveals the meaning of the idea of education “created by the people themselves”. This idea belongs to Konstantin Ushinsky, the founder of national pedagogy, the Russian teachers' teacher. With reference to his work “On the nation character in public education,” the authors argue that the basis of education should be Christian truth, patriotism, the native language.

Keywords: *teacher, education, national character, Orthodoxy.*

«Отец русских учителей» Ушинский Константин Дмитриевич (1823–1871) – яркий представитель науки о воспитании. Его по праву считают создателем научной педагогики. Сочинения и публикации Ушинского – «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии», «Родное слово», «Труд в его психическом и воспитательном значении», «О нравственном элементе воспитания», «О народности в общественном воспитании» и др. – энциклопедия педагогической мысли эпохи золотого века русской культуры. Указанная в нашей статье публикация этого педагога, вышедшая в 1857 г. в «Журнале для воспитания», сделала имя простого инспектора Гатчинского сиротского института известным всей педагогической России. По мнению академика РАО Михаила Владимировича

Богуславского, «К. Д. Ушинский становится сначала вровень с Н. И. Пироговым, а потом и опережает его во влиянии на умы»¹.

Идея народности – основа всей педагогической системы Ушинского. Только на эту «общую для всех прирождённую склонность... всегда может рассчитывать воспитание...»². Учитель русских учителей уверен, что если в его основании заложены народные начала и оно создано самим народом, то велика будет его воспитательная сила и аналогов её не будет даже в самой лучшей системе образования. «Всякая живая историческая народность, – убеждает Ушинский, – есть самое прекрасное создание божие на земле, и воспитанию остается только черпать из этого богатого и чистого источника»³.

Под народностью великий педагог понимал уникальность каждого народа, обусловленную его историческим развитием, географическими, природными условиями.

В статье «О народности в общественном воспитании» Константин Дмитриевич даёт глубокий анализ воспитания в духе народности, раскрывая его своеобразие у различных народов. Русский гениальный педагог даёт характеристику английского, американского, немецкого, французского воспитания. Критикуя идеи современной ему немецкой педагогики, Ушинский отстаивал ошибочность механического перенесения этой педагогики в русскую школу⁴.

Патриотизм, любовь к Родине были выделены учёным как особенные черты отечественного воспитания.

«Отец русских учителей» (по словам М. В. Богуславского) безгранично верил, что русскому народу свойственна неиссякаемая вера в свои творческие силы. Твёрдость духа и его мощь, стойкость русского человека, как показывает история, не раз спасала не только наше Отечество, но и мир вообще.

Глубокая вера в свой народ и его творческие потенции позволяет Константину Дмитриевичу смело призывать к передаче дела народного образования самому народу, освободив его от мучительно-тягостной правительственной опеки. Об этом он пишет так: «Кто хорошо знаком с историей России, тот ни на минуту не задумается вручить народное образование самому же народу»⁵.

Истинным проявлением народности для народа является его родной язык. Велико его воспитательное и образовательное значение! В статье «Родное слово» Ушинский писал о языке как самой живой и прочной связи между поколениями людей во все времена. В нем жизненность и сама жизнь народа. «Отец русских учителей» предостерегает, что в случае исчезновения

---

¹ Богуславский М. В. Классик на все времена. К 195-летию Константина Дмитриевича Ушинского // Учительская газета. – № 11. – 2019. – 12 марта [Электронный ресурс] // URL: <https://ug.ru/klassik-na-vse-vremena/> (дата обращения 12.02.2023).

² Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании. [Электронный ресурс] // URL: [https://ru.wikisource.org/wiki/О_народности_в_общественном_воспитании_\(Ушинский\)](https://ru.wikisource.org/wiki/О_народности_в_общественном_воспитании_(Ушинский)) (дата обращения 12.02.2023).

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

языка и народу не сохраниться¹. К. Д. Ушинский называет родной язык «лучшим выразителем духовных свойств народа», «лучшим народным наставником» в то время, когда ещё не было ни книг, ни учебных заведений. Дитя, овладевая родным языком, познает не только многообразие его звуковых форм, но и бесконечное множество чувств, художественных образов понятий, воззрений.

Создавая русскую педагогику, Ушинский считал абсолютно невозможным «слепое» копирование педагогических идей других народов, поскольку каждый из них создаёт свою собственную образовательную систему, с присущими только ей национальными особенностями и творческими проявлениями.

Согласно принципу народности К. Д. Ушинского очевидны следующие требования:

- образование должно быть национальным и самобытным;
- образование – сфера деятельности самого народа, который определяет его содержание;
- образование – это общественное достояние, каждый имеет право на него;
- родной язык – подлинное выражение народности;
- существенной стороной принципа народности является формирование национальной идентичности людей, на основе традиций, морали и культуры;
- принцип народности осуществляется при условии преподавания в школе отечествоведения (истории, географии и литературы своей страны).

Под народностью «учитель русских учителей» имел ввиду образование, базирующееся на народных принципах и созданное самим народом. В нём выражено желание народа сохранять свое национальное «Я» и содействовать его дальнейшему развитию.

Заметим, что философско-педагогическое учение Ушинского строится на христианстве. Константин Дмитриевич был глубоко религиозным человеком. Известно его высказывание о том, что великим воспитателем человека, наряду с природой, жизнью и наукой, является религия. Он полагал, что педагогика обязательно должна иметь религиозное обоснование – «в основу всего положены все истины христианства», которые и «служат источником всякого света и всякой истины» и указывают «высокую цель всякому воспитанию»².

Великий педагог видел в религии и просвещении надежные основы процветания страны. Распространение веры – залог утверждения «добрых нравов» и общественного порядка.

---

¹ Ушинский К. Д. Родное слово. [Электронный ресурс] // URL: https://22749.maam.ru/upload/maps/news289327/ushinskii-rodnoe-slovo-t-1-2_ji3dd.pdf (дата обращения 12.02.2023).

² Саратовцева Н. В. Духовно-нравственные и научно-педагогические уроки православного «учителя русских учителей» Константина Дмитриевича Ушинского // Нива Господня. Вестник Пензенской духовной семинарии. Научно-богословский журнал. – 2017. – Вып. 4 (6). – С. 102–106.

К. Д. Ушинский был сторонником религиозного воспитания в школе, полагая, что оно поспособствует в деле формирования нравственных общечеловеческих ценностей у подрастающего поколения.

Важно заметить, что идея народности была крайне востребована в XIX в. Назначенный в 1838 г. на пост министра народного просвещения Сергей Семёнович Уваров (1786–1855 гг.) сформулировал триаду «Православие. Самодержавие. Народность» как основу развития просвещения в России («истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего Отечества»).

Таким образом, принцип народности следует понимать как «воспитание, созданное самим народом», реализацию его творческих сил и инициатив, активное вмешательство в управление и развитие образования.

Незыблемые педагогические принципы связи обучения с жизнью, неразрывности процессов обучения и воспитания реализовались в семье Ушинского. Константин Дмитриевич сам занимался воспитанием своих шестерых детей, считая это своей первостепенной отцовской заботой¹.

В отечественной и мировой педагогической науке имя Ушинского занимает особое место. Ученик своего знаменитого учителя Лев Николаевич Модзалевский абсолютно точно и весомо определил значимость Константина Дмитриевича в педагогической России: «Ушинский – это наш действительно народный педагог, точно так же, как Ломоносов – наш народный ученый, Суворов – наш народный полководец, Пушкин – наш народный поэт, Глинка – наш народный композитор»².

Идея народности этого выдающегося педагога выдержана испытаниями временем. Оно подтвердило её жизнеспособность. Правомерно, что в современной ситуации приоритетного обоснования суверенности и самобытности российской национальной педагогики научное сообщество вновь и вновь обращается к идейному наследию великого педагога-патриота.

Литература

1. Богуславский М. В. Классик на все времена. К 195-летию Константина Дмитриевича Ушинского // Учительская газета. – № 11. – 2019. – 12 марта [Электронный ресурс] // URL: <https://ug.ru/klassik-na-vse-vremena/> (дата обращения 12.02.2023).
2. Богуславский М. В., Милованов К. Ю. Педагогическая судьба К. Д. Ушинского // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2014. – № 2 (17) [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-sudba-k-d-ushinskogo> (дата обращения: 12.02.2023).

---

¹ Там же.

² Богуславский М. В., Милованов К. Ю. Педагогическая судьба К. Д. Ушинского // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2014. – № 2 (17) [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-sudba-k-d-ushinskogo> (дата обращения: 12.02.2023).

3. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании. [Электронный ресурс] // URL: [https://ru.wikisource.org/wiki/О_народности_в_общественном_воспитании_\(ушинский\)](https://ru.wikisource.org/wiki/О_народности_в_общественном_воспитании_(ушинский)) (дата обращения 12.02.2023).
4. Ушинский К. Д. Родное слово [Электронный ресурс] // URL: https://22749.maam.ru/upload/maps/news289327/ushinskii-rodnoe-slovo-t-1-2_ji3dd.pdf (дата обращения 12.02.2023).
5. Саратовцева Н. В. Духовно-нравственные и научно-педагогические уроки православного «учителя русских учителей» Константина Дмитриевича Ушинского // Нива Господня. Вестник Пензенской духовной семинарии. Научно-богословский журнал. – 2017. – Вып. 4 (6). – С.102–106.

Что такое *время* для православного христианина?

Г. А. Максимов,
Н. В. Саратовцева

Пензенский государственный технологический университет

Статья о том, что тема времени интересна и загадочна. Представление библейских авторов о времени весьма сложное. При рассмотрении образов времени в Библии становится очевидно, что это не просто последовательность событий. Авторы статьи отвечают на вопрос о том, как всё успевать, ссылаясь на Псалтирь пророка и царя Давида.

Ключевые слова: *православие, время, вечность, «во веки веков», «день и ночь».*

What is “Time” for an Orthodox Christian?

G. Maximov,
N. Saratovtseva
Penza State Technological University

The article is dedicated to the topic of time, stating it to be interesting and mysterious. The biblical authors’ understanding of time is very complex. When considering the images of time in the Bible, it becomes apparent that it is not just a sequence of events. The authors of the article answer the question of how to manage everything, referring to the Psalms of the prophet and King David.

Keywords: *Orthodoxy, time, eternity, “unto the ages of ages”, “day and night”.*

Что же такое время? Понятие времени одно из самых загадочных. Оно летит, может лечить раны. Его всегда не хватает человеку, и он старается его сохранить. Кто-то убивает время. А оно регулирует все стороны нашей жизни и является предметом бесконечного восхищения.

Поднятая нами тема чрезвычайно сложна. Мы не столько даём ответ на вопрос о том, что же такое время, сколько очерчиваем круг связанных с этим вопросом проблем и приглашаем слушающих к размышлениям.

На православном сайте «Азбука веры» мы находим следующие определения понятия.

Первое. Время – одно из условий существования сотворенного Богом мира; течение, длительность, сопровождающая развитие событий.

И второе. Время – пора. Время есть неотъемлемое условие существования конечных вещей и творится Богом вместе с миром. Бог есть

«Творец не только вещей, но и самого времени и века, в который вещи получали бытие». Время как часть творения упразднится в конце мира¹.

Слова «время» и «времена» употребляются в переводах Библии более семисот раз². Читая Священное Писание, мы встречаем потрясающее искусство построения фраз, относящиеся ко времени. В кратком славословии, то есть в хвалебной молитве Пресвятой Троице? читаем: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь»³. Псалом 135: «Исповедайтесь Господеви, яко благ; яко в век милость его» (Пс. 117,1). Читаем слова апостольские: «Христос чера и днесь Тойже, и во веки»⁴, «Помни час смертный – и вовек не согрешишь»⁵.

Красива и загадочна категория «вечность». Её глубочайший смысл трудно понять. Человек часто замечает начало чего-либо и его конец.

Вечность – это не имеющая ни начала, ни конца жизненность. Только божественной сущности принадлежит полнота её смысла. Бог учредил время (хронос, циклос и кайрос), имеющее три функции, но Сам не зависит от времени, что и передаёт формула прошения («... ныне и присно и во веки веков ...»), «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3:8).

В православном богословии принято различать вечность Божественную и вечность тварную. Последняя имеет начало. Она даруется Богом разумным тварным существам и отличается от безначальной Божественной вечности.

Таинственность и глубина ощущения времени раскрывается в его церковно-литургическом измерении. В богослужебной книге «Часослов» употребляются основные единицы измерения времени – такие, как «часы» и так называемые «стражи».

Конечно, в древности было известно и деление дня на часы по 60 минут, а суток – на 24 часа, 12 из которых считались «днём». Об этом говорится, например, в Евангелии Самим Господом, Который однажды сказал ученикам: «Не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним» (Ин, 11: 9–10).

Современный человек, а особенно каждый житель мегаполиса, всё чаще замечает, что ему категорически не хватает времени. Приведём лишь некоторые суждения о времени современных людей:

---

¹ Время. Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/vremya> (дата обращения: 10.03.2023).

² Время. Словарь библейских образов [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-biblejskih-obrazov/112> (дата обращения: 10.03.2023).

³ Начальные молитвы [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/bogosluzhenie/nachalnye-molitvy/> (дата обращения: 10.03.2023).

⁴ Апостола Павла послание к евреям 13:8 [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/biblia/in/?Hebr.13:8&r> (дата обращения: 10.03.2023).

⁵ Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова 7:39 [Электронный ресурс] URL: <https://azbyka.ru/biblia/in/?Sir.7:39&r> (дата обращения: 10.03.2023).

«Пропал смысл жизни. Стоит мне чем-то заняться – и проходит полдня. На каждый день по одному занятию, выходит. И время летит ну очень быстро. Раньше год шел дооолго, плавно, а сейчас словно неделя прошла. Я так больше не могу».

«Для меня раньше время шло медленно: понедельник, вторник, среда... Сегодня она летит быстро: зима, весна, лето, осень. И всё в какой-то гонке, всё за чем-то гонишься, боишься опоздать»¹.

Иерей и известный публицист Александр Шумский в одной из своих публикаций замечал, что чувство времени сменилось и у детей². Если в предыдущие годы им казалось, что течение времени очень медленное, то в настоящее время они говорят о его ускорении. По мнению священника, возможной причиной этому может быть информационная перегруженность современного человека и, как следствие этого, возникающее чувство нехватки часов в сутках. Священнослужитель Русской православной церкви, проповедник и миссионер, протоиерей Андрей Ткачëв называет сегодняшнее время «плотным» временем, когда к человеку подступает тревога за себя, за родных, реальный страх за жизнь³.

Так или иначе, следует помнить, что каждому человеку Богом дана жизнь. А жизнь – это ВРЕМЯ для дел и спасения. Преподобный Иосиф Исихаст обращается к каждому из нас, наставляя: «И снова, в конце, прошу, дитяtko мое: понуждай себя и не теряй времени»⁴.

Как все успеть современному человеку? Что ему рекомендовать?

Процитируем небольшой отрывок из первого псалма. Он похваляет людей, которые занимаются изучением Закона Божиего и день, и ночь: «... но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и ночь» (Пс. 1: 2). Не с нерадением должно поучаться закону Господню и не так, чтобы иногда поучаться, а иногда нет, но всегда и непрестанно надлежит быть прилеплену к словесам Божиим. Ибо это выражает пророк Давид, сказав: «день и ночь».

Прекрасна и награда за доброе дело. Поскольку поучающийся в Законе Божиим «напоевается его потоками», он подобен дереву при водах, всегда цветущему и всегда изобилующему плодами. Таковой «вся, ..., успеет» (Пс. 1:3). Ибо тот, кто свою волю сообразует с волей закона не может сделать ничего противного Божиим законам. И Псалмопевец Давид, показав совершенство божественных законов, потом присовокупил: «вся, елика аще творит».

---

¹ Раньше время шло так медленно, а сейчас летит [Электронный ресурс] // URL: <https://otvet.mail.ru/question/174363227> (дата обращения: 10.03.2023).

² Ускорение времени: научные факты [Электронный ресурс] // URL: <https://fb.ru/article/469162/uskorenie-vremeni-nauchnyie-faktyi> (дата обращения: 10.03.2023).

³ Андрей Ткачëв. Пророчества о спасении Украины русскими начали сбываться [Электронный ресурс] // URL: https://tsargrad.tv/articles/protoierej-andrej-tkachjov-o-spasenii-ukrainy-russkimi-prorochestva-nachali-sbyvatsja_503863 (дата обращения: 10.03.2023).

⁴ Десять изречений афонских монахов о человеке и времени [Электронный ресурс] // URL: <https://pravlife.org/ru/content/10-izrecheniy-afonskih-monahov-o-cheloveke-i-vremeni> (дата обращения: 10.03.2023).

В заключение подчеркнём, что поднятая нами тема сложна и загадочна. Она лишь побуждение к размышлениям.

Литература

1. Андрей Ткачёв. Пророчества о спасении Украины русскими начали сбываться [Электронный ресурс] // URL: https://tsargrad.tv/articles/protoierej-andrej-tkachjov-o-spasenii-ukrainy-russkimi-prorochestva-nachali-sbyvatsja_503863 (дата обращения: 10.03.2023).
2. Апостола Павла послание к евреям 13:8 [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/biblia/in/?Hebr.13:8&r> (дата обращения: 10.03.2023).
3. Время. Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/vremya> (дата обращения: 10.03.2023).
4. Время. Словарь библейских образов [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-biblejskih-obrazov/112> (дата обращения: 10.03.2023).
5. Десять изречений афонских монахов о человеке и времени [Электронный ресурс] // URL: <https://pravlife.org/ru/content/10-izrecheniy-afonskih-monahov-o-cheloveke-i-vremeni> (дата обращения: 10.03.2023).
6. Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова 7:39 [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/biblia/in/?Sir.7:39&r> (дата обращения: 10.03.2023).
7. Начальные молитвы [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/bogosluzhenie/nachalnye-molitvy/> (дата обращения: 10.03.2023).
8. Раньше время шло так медленно, а сейчас летит. [Электронный ресурс] // URL: <https://otvet.mail.ru/question/174363227> (дата обращения: 10.03.2023).
9. Ускорение времени: научные факты. [Электронный ресурс] // URL: <https://fb.ru/article/469162/uskorenie-vremeni-nauchnyie-faktyi> (дата обращения: 10.03.2023).

Студенческое научное общество Оренбургской духовной семинарии

*Д. К. Пантилимонов
научный руководитель: Л. Е. Ильина
Оренбургская духовная семинария*

Статья посвящена работе студенческого научного общества Оренбургской духовной семинарии. Автор анализирует методы познания мира и значение научной работы в светских и духовных образовательных заведениях. В статье описываются развивающие и интерактивные приемы проведения заседаний студенческого научного общества. В заключение делается вывод о положительном влиянии деятельности студенческого научного общества на творческие способности студента.

Ключевые слова: *способы познания мира, научно-исследовательская работа, студенческое научное общество.*

Student Scientific Society of Orenburg Theological Seminary

*D. Pantilimonov
scientific supervisor: associate Professor, PhD in Pedagogy,
associate professor of Philology department L. Ilina
Orenburg Theological Seminary*

The article is devoted to the work of the students' scientific society at Orenburg Theological Seminary. The author analyzes the methods of cognition of the world and the importance of scientific work in secular and spiritual educational institutions. The article describes the developmental and interactive techniques of organizing student scientific society meetings. In the conclusion it states the positive impact of the student scientific society's activities on students' creative abilities.

Keywords: *ways of cognition of the world, research work, student scientific society.*

Человек познаёт мир в течение всей жизни. Существуют три способа познания мира: через науку, религию и искусство. Данные способы отличаются друг от друга методами и инструментами познания, но объект познания одинаков. Это окружающий нас мир.

В настоящее время наука – наиболее развитая и широко используемая форма познания мира. Наука познает объективные законы изучаемых явлений, научное знание предполагает не только описание, но и объяснение фактов,

выявление комплекса причин, порождающих исследуемое явление¹. Наука ориентирована на получение нового знания, истинность которого не только утверждается, но и доказывается, обосновывается. Основными чертами научного познания являются: объективность, рациональность, проверяемость, системность и общезначимость. Кроме того, для науки характерны свои особые методы, структура исследований и язык. В отличие от обыденного познания, занятия наукой требуют особой подготовки – теоретической, практической, методической.

Метод научного познания используются академическим научным сообществом, что делает строго научные знания достаточно сложными для восприятия их простым обывателем.

По сравнению с научным методом познание мира через искусство доступно большему количеству людей и носит ярко выраженный субъективный характер. В искусстве субъект (автор) и объект (произведение искусства) представляют собой целостное образование. Благодаря именно авторскому началу произведения искусства представляет собой нечто уникальное и неповторимое. Субъективность проявляется и в разной интерпретации произведения искусства. Не всегда красивое для одного будет красивым для другого, а если и будет, то степень погружения будет разной. Таким образом, познание мира через искусство позволяет нам постичь красоту мира с другой стороны, в то время как научное познание не рассматривает красоту мира, но даёт объективные данные о нём.

Через искусство мир познаёт гораздо большее количество людей, чем через науку. Искусство субъективно, оно позволяет даже неграмотному человеку увидеть красоту мира, выразить своё отношение к нему, увидеть себя в нём².

Познание мира через религию также распространено, однако характер такого познания значительно отличается от методов познания через науку и искусство. Отличие зависит не от направления образования, как в случае первых двух методов, а от личного опыта духовной жизни и мировоззрения.

Религия – одна из необходимых и исторически наиболее ранних форм познания. Основное назначение религии – определение смысла жизни человека, бытия природы и общества. Религиозные доктрины призваны ответить на вопросы: есть ли Бог? Как его познать? И возможно ли познание Бога? Своё видение мира религия воплощает в текстах Священного Писания, а также в процедуре и предметах религиозного быта. Религиозным познанием мира могут пользоваться как специально обученные люди, например, духовенство, так и их паства. При работе с этим методом человек использует веру в качестве инструмента достижения своей цели. И в то время как наука

---

¹ Стёпин В. С. Елеуков А. Н. Голдберг Ф. Н. Методы научного познания [Электронный ресурс] // URL: <https://gtmarket.ru/concepts/6874>

² Серикова Т. Ю. Проблема построения субъективной реальности в искусстве (на примере творчества Александра Сурикова) // Вестник культуры и искусств. – 2017. – № 3 (51). – С. 119–127 [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-postroeniya-subektivnoy-realnosti-v-iskusstve-na-primere-tvorchestva-aleksandra-surikova/viewer>

стремится познать мир и его законы, религия ставит своей целью познание Бога, исследование и совершение его законов¹.

Неотъемлемой частью любого познания мира является факт опоры на уже существующие знания. А чтобы этот фундамент существовал, необходимо фиксировать полученные знания. Научные знания накапливаются в виде научных трудов, монографий, научных статей.

В практику работы высших образовательных учреждений, как светских, так и духовных, прочно вошла деятельность студенческих научных обществ. Студенческие научные исследовательские работы являются проектами, подготовленным по заранее заданной теме. Это может быть курсовая, дипломная работа, а также исследование на отдельную, интересующую студента, тему. Целью исследовательского проекта является раскрытие актуальной научной, искусствоведческой, религиозной проблемы. Различают несколько видов научно-исследовательских работ: фундаментальные, поисковые и прикладные. В ходе проведения научно-исследовательской работы автор использует все доступные материалы в данной области знания, различную литературу, архивные материалы. Апробацией промежуточных и окончательных результатов исследования является участие в научных конференциях и публикация научных статей.

Подготовка статьи, курсовой и дипломной работы является наглядным примером научной деятельности и выполнения более сложных, объёмных, квалификационно-зависимых исследований. В процессе подготовки научной статьи студент использует научный метод познания мира и соответствующий ему научный стиль. Серьезная и самостоятельная работа по подготовке статьи, курсовой и дипломной работы, позволяет студенту углубить свои знания в интересующих его сферах, овладеть научным стилем и получить бесценный опыт работы с научными материалами, что отразится не только на повышении общей компетентности будущего специалиста, но позволит быть более востребованным при трудоустройстве. Помимо чисто прагматической выгоды, человек получает уникальные навыки, расширяет кругозор, изменяет свой склад ума.

Как и в светских учебных заведениях в семинариях приветствуется участие студентов в научно-исследовательской работе. Главное направление научных работ семинарии – теологическое, богословское, однако это не значит, что студент семинарии не затрагивает другие темы. Чаще всего сфера богословия пересекается со сферой повседневной жизни, однако иногда также может затрагивать более сложные темы, такие как социология, история, прикладное искусство, живопись и т.д. Семинарист, пишущий научную работу, смотрит на мир через призму мировоззрения православного христианина. Такой подход позволяет не только выявить многообразие тем, но и способствует актуализации написанного материала.

Большую роль для продвижения научно-исследовательской работы в образовательном учреждении играет организация студенческого научного

---

¹ Франк С. Религия и наука [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/religiya-i-nauka>

общества, которое является объединением студентов и аспирантов, активно участвующих в научно-организационной и исследовательской работе¹. Основными задачами студенческого научного общества являются: создание условий для раскрытия творческих способностей и воспитания студенческой молодежи, увеличение интеллектуального потенциала университета, популяризация науки среди самих студентов, развитие личностных и профессиональных качеств будущих специалистов².

Для реализации своих целей студенческое научное общество участвует в планировании и организации научно-исследовательской, координационной, научно-проектной, и иной деятельности студентов образовательного учреждения. Также студенческое научное общество проводит студенческие научные мероприятия, такие как конференции, «круглые столы», семинары, конкурсы студенческих научных работ, и др.

Студенческое научное общество в Оренбургской духовной семинарии, как отдельная структура, существует не так давно, но его деятельность продолжает научные традиции, существующие в семинарии. Курирует деятельность студенческого научного общества научный сотрудник семинарии доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологических дисциплин Л. Е. Ильина. Деятельность студенческого научного общества позволяет студентам-бакалаврам с первого года обучения включиться в научную работу. Так во всероссийской научно-практической конференции «Русская Православная Церковь в XX веке: исторические вызовы и испытания», которая состоялась в Оренбургской духовной семинарии 8 декабря 2022 года, приняли участие 7 студентов нашей семинарии. С начала 2022-2023 учебного года студенты семинарии приняли участие в 17 конференциях в образовательных учреждениях высшего образования г. Оренбурга и других городов России. Студенты семинарии принимают активное участие в научно-практических семинарах и круглых столах, которые проходят в семинарии. Преподаватели семинарии выступают научными руководителями студенческих работ, в ходе лекционных, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций передают студентом свой опыт проведения научного исследования и подготовки научной работы. Среди опубликованных студенческих статей есть статьи в научных журналах списка Высшей Аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Помимо этого, в семинарии регулярно проводятся духовные беседы, социально-воспитательные мероприятия. Духовные беседы освещают события светского мира в свете христианства, носят воспитательный и поучительный характер.

---

¹ Баляков Д.Ф., Петров А.А., Храпунова В.В. Проблематика создания научных студенческих обществ, 2013 С. 392–393 [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-sozdaniya-nauchnyh-studencheskih-obschestv/viewer>

² Черных И. А. Студенческое научное общество: прошлое, настоящее, перспективы // Высшее образование в России, 2010. - № 2. – С. 95–100 [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskoe-nauchnoe-obschestvo-1/viewer>

Заседания студенческого научного общества проходят по определённому плану. Начинается заседание с интеллектуальной разминки. Студентам предлагается решить логические задачи или задания из арсенала теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Особенность методики ТРИЗ – «разбор полетов» после решения задачи (в терминологии методики ТРИЗ – выявление «сильных» вопросов), которые способствовали наиболее быстрому нахождению ответа на поставленный вопрос. Интеллектуальная разминка позволяет студентам сохранять активность на протяжении всего мероприятия, помогает настроиться на работу в напряженном режиме.

После разминки студентам предлагается теоретический материал, связанный с особенностями научной работы. Закрепление теоретического материала происходит в интерактивном режиме. Одно из последних заседаний было посвящено научному функциональному стилю речи и структуре научной статьи. Студенты в ходе совместной работы проанализировали ряд текстов, взятых из трудов богословов, философов, политиков, из научно-популярных текстов, предложили свои редакции фрагментов данных текстов для включения их в научную статью на определенную тему, выявили в специально подобранных фрагментах текстов научного стиля речи публицистические обороты и разговорную лексику.

Рассмотрим пример реферирования богословского текста (притчи) из Четвероевангелия митрополита Илариона (Алфеева), в которой Христос уподобляет царствие небесное горчичному зерну.

Исходный текст: О чем говорит притча? Прежде всего, опять же, о проповеди Иисуса, о Его миссии, которая начиналась очень скромно, но в перспективе должна была распространиться на весь мир. В маленькой стране на протяжении трех с небольшим лет проповедовал и совершал чудеса Человек, Которому удалось собрать вокруг Себя небольшое количество людей. После Его смерти оставалось лишь несколько десятков человек, считавших себя членами его общины (Деян. 1: 16). Стремительный рост Церкви начался с момента Пятидесятницы (Деян. 2: 41), а к IV веку число последователей Иисуса достигло многих миллионов. В наше время общее число христиан в мире составляет более двух миллиардов. Если к ним прибавить общее число христиан, живших на земле в течение почти уже двух тысяч лет, прошедших с момента смерти Иисуса, то можно говорить о геометрической прогрессии, в которой исходный и конечный пункты отстоят один от другого неизмеримо дальше, чем размеры горчичного зерна от максимальных размеров горчичного растения.

Вариант реферирования текста: О чем говорит притча? Прежде всего, о миссии Иисуса, которая начиналась скромно, но должна была распространиться на весь мир. Стремительный рост Церкви начался с момента Пятидесятницы, а к IV веку небольшая группа учеников стала многомиллионной церковью. Если посчитать количество христиан в современном мире, и сравнить его с тем малым числом, которое стояло у истоков, то между ними можно увидеть гораздо большую разницу, чем между горчичным зерном и горчичным деревом.

Далее каждый студент получил печатный текст небольшой научной статьи, в котором обязательные части научной статьи были расставлены в неправильной последовательности, и самостоятельно определил место каждого абзаца в соответствии с общепринятой структурой научной статьи.

Затем в совместном обсуждении студенты пришли к выводу, что труднее всего было определить, какие абзацы могут быть вступлением, а какие – заключением научной статьи.

На другом заседании студенты изучили требования к составлению аннотации и отбору ключевых слов, проанализировали ряд статей с аннотациями и ключевыми словами. Интерактивным заданием было, используя шаблонные фразы, самостоятельно составить аннотацию и ключевые слова к статье, подобранной куратором студенческого научного общества.

Также в практику работы студенческого научного общества семинарии входят предварительные выступления студентов, готовящихся выступить на конференции в другом учебном заведении (очно или дистанционно). Студенты-слушатели подсказывают, как лучше расставить смысловые акценты, какие примеры можно привести и т.д.

Участники заседаний студенческого научного общества отмечают необходимость начала научно-исследовательской работы на первом курсе бакалавриата, более подробного изучения норм научного стиля речи, совместного обсуждения студенческих научных работ, практики составления библиографического списка.

Таким образом, организация научно-исследовательской работы студентов как неотъемлемой части учебной деятельности духовного образовательного учреждения имеет разнообразные пути реализации. Организация студенческого научного общества является полезным опытом, который позволяет студентам лучше узнать специфику научной деятельности и понять принципы работы с научным материалом.

Литература

1. Алабугин А. А., Алабугина Р. А. Методические подходы к организации научно-исследовательской работы студентов // Современная высшая школа: инновационный аспект, 2014. – № 1. – С. 57–60 [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-organizatsii-nauchno-issledovatel'skoy-raboty-studentov/viewer>
2. Ананьев Б. Г. Студенческое научное общество // Вестник Санкт-Петербургского университета: Психология. – 2012. – С. 92–95. – № 1 [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskoe-nauchnoe-obschestvo>
3. Баляков Д. Ф., Петров А. А., Храпунова В. В. Проблематика создания научных студенческих обществ. – 2013. – № 9. – С. 392–393 [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-sozdaniya-nauchnyh-studencheskih-obschestv/viewer>

4. Серикова Т. Ю. Проблема построения субъективной реальности в искусстве (на примере творчества Александра Сурикова) // Вестник культуры и искусств. – 2017. – № 3 (51). – С. 119–127 [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-postroeniya-subektivnoy-realnosti-v-iskusstve-na-primere-tvorchestva-aleksandra-surikova/viewer>
5. Стёпин В. С. Елсуков А. Н. Голдберг Ф. Н. Методы научного познания [Электронный ресурс] // URL: <https://gtmarket.ru/concepts/6874>
6. Черных И. А. Студенческое научное общество: прошлое, настоящее, перспективы // Высшее образование в России, 2010. – № 2. – С. 95–100. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskoe-nauchnoe-obschestvo-1/viewer>
7. Франк С. Религия и наука [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/religiya-i-nauka>

Путешествия и Православие

*А. Г. Прокин,
Н. В. Саратовцева
Пензенский государственный технологический университет*

Авторы статьи уверены в наличии связи религии и путешествий, поскольку познание себя есть одна из целей жизненного пути каждого человека, а религия универсальный инструмент познания тайн мира.

Ключевые слова: Библия, путешествие, Православие, путешественники.

Travelling and Orthodoxy

*A. Prokin,
N. Saratovtseva
Penza State Technological University*

The authors of the article are confident that there exists some connection between religion and travelling, as self-cognition is one of the goals of each person's life journey, and religion is a universal tool for learning the mysteries of the world.

Keywords: Bible, journey, Orthodoxy, travellers.

Что такое путешествие? Слово «путешествие» произошло от устаревшей формы русского слова. В его смысл вложены такие слова, как «путь», «путник», «пеший», «путина», «шествие». Отсюда и следует, что слово «путешествие» означает – шествие пешим путем. Такое объяснение содержит «Толковый словарь живого великорусского языка» выдающегося русского литератора Владимира Даля¹.

История путешествий уходит в незапамятные времена. Интерес к ним понятен. Они полны приключений и смен мест действий. Кроме того, путешествия всегда сопровождаются риском, волнующими испытаниями и случаями.

Интерес людей к путешествиям не ослабевает и по сей день. Почему это происходит? На этот вопрос обычно отвечают про познавательные, эстетические, спортивно-оздоровительные цели и другие.

---

¹ Путешествие. [Электронный ресурс] // URL: <https://dal.slovaronline.com/search?s=путешествие> (дата обращения: 13.03.2022).

Полагаем, что основной причиной стремления человека к путешествию является всё же причина познания самого себя.

Дело в том, что, удовлетворяя лишь свои биологические потребности (пища, сон, одежда, безопасность) и развивая биологические программы (размножение, доминантность), человек забывает о важности своего духовного роста, о поиске бытийных смыслов.

Часто пустоту, вызываемую отсутствием высших смыслов, иной может заполнять бесполезными увлечениями (игромания, распитие алкогольных напитков, шопоголизм). Многие люди в настоящее время увлекаются путешествиями. В них современный человек находит некое наполнение своей жизни. И этому есть объяснение. Дело в том, что, путешествуя, человек получает ощущение «настоящей жизни». К сожалению, современная общественная среда не всегда приветствует проявление искренности в эмоциях и чувствах. Кроме того, всё более усиливающийся виртуальный формат коммуникаций делает человека крайне одиноким. Всё большее погружение в блага современной цивилизации превращают общество в разобщённых людей, которые занимаются только собой.

Находясь в Интернет-пространстве, человек обезличивается и часто наделяет себя аватаркой вместо лица и логином вместо имени. Теряя свои личностные особенности и качества, он всё больше становится неспособным на проявления человечности. К сожалению, вся наша обыденная жизнь наполнена доступными человеку различного рода средствами, позволяющими ему скрыть себя от окружающих, так называемыми «жизнезаместителями».

Путешествие предоставляет возможность человеку пожить настоящей жизнью, а любые взаимодействия с другими людьми позволяют понять и познать себя.

Попутчики, водители, люди, предоставляющие ночлег, часто видят в путнике нечто большее, чем просто человека. Такое ощущение позволяет почувствовать всю полноту жизни.

Рекомендуем путешествие как способ получения и приобретения положительных эмоций, наделяния жизни серьёзными смыслами. Причём смыслы заключаются в познании самого себя. А путешествие – самый интересный и захватывающий способ самопознания.

Познание себя – одна из целей человеческой жизни. Заметим, что, когда мы говорим о жизни, мы говорим о жизненной дороге, путешествии по жизни.

Несомненно, есть связь религии и путешествий. «И в нынешнем веке и в прежнем, и в будущем религия – это единственный универсальный инструмент познания тайн мира. Самопознание человечества, подлинное самопознание, кто я происходит с приближением к Богу. До прихода к Богу человек не знает себя. Когда человек приходит к Богу он обретает себя и

ближнего», – так считает проповедник, миссионер, протоиерей Андрей Ткачев¹.

Не будет преувеличением назвать Библию Книгой о путешествиях². Какую бы часть библейского повествования мы ни открыли, скорее всего, герои будут путешествовать – внутри страны или за её пределами. Помимо историй о больших путешествиях, в Священном Писании рассказывается и о путешествиях на небольшие расстояния. Адам и Ева совершили путешествие из рая в пустыню, лежащую вне его. Праведник Ной путешествует в ковчеге. Слуга Авраама совершает странствие в поисках жены для Исаака. Царь народа Израиля Давид долгие годы скитался, будучи беглецом. Совершаются и путешествия в другие страны. Например, пророк Моисей проделал путь из Египта в Мадан. В Книге Деяний более десяти раз упоминаются путешествия апостолов, и послания подтверждают: странствовали они много³.

Авраам – первый путешественник. История о нём – это подробная история поиска и история странствий. Более того, путешествия прародителя еврейского народа связаны с заветом, который начинается с повеления Бога: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1). «И пошел Аврам» (Быт. 12:4), после чего вся его дальнейшая жизнь представляет собой историю путешествий⁴.

Сын Божий Иисус Христос во время трёх лет Своего земного служения также много путешествует. Его странствия – постоянное движение из одного места в другое. Иисус Христос путешествовал пешком дорогами Палестины. Не имея постоянного места жительства, Он часто гостил в домах других людей. Обычно события этой истории о путешествиях происходили на природе. В Евангелиях присутствует мотив постоянного странствия. «Благая Весть» повествует о целом ряде запоминающихся встреч с самыми разными персонажами. Повествование в Евангелиях (в особенности от Святого Апостола Марка) стремится к последнему путешествию в Иерусалим, где Иисус Христос сознательно идет навстречу гонениям и смерти. Таким образом, история о географическом путешествии становится историей духовного пути к спасению человечества, «кульминацией Божьей истории о спасении, длившейся века»⁵.

Исторически среди христиан сложилась традиция брать благословение у своего духовника или священника храма, молиться перед путешествием самим и просить молитв от своих близких.

Верующие христиане просят ходатайства у Божией Матери перед Её иконами. Например, особым почитанием пользуется образ Богородицы с

---

¹ Протоиерей Андрей Ткачев о философии религии и войны, Путине, блогерах, ценностях молодежи и вере в Бога [Электронный ресурс] // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XkXhRn2lrx4> (дата обращения: 13.03.2022).

² Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном [Электронный ресурс] // URL: <https://konyukhov.ru/project/books/sila-very-160-dnej-i-nochej-naedine-s-tihim-okeanom/> (дата обращения: 12.03.2022).

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

младенцем Иисусом Христом «Одигитрия» (греч. Οδηγήτρια – Указующая Путь; Путеводительница). В России, это, прежде всего, Смоленская икона Божией Матери.

О путешествующих молятся святым угодникам Божиим. В нашей стране молитва о путешествующих традиционно связана со Святителем Николаем Чудотворцем, архиепископом Мирликийским. Это связано с чудом укрощения морской бури, когда святитель на корабле отправился в Египет.

Французский философ Жан-Поль Сартр однажды сказал: «У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её, как может»¹. Некоторые люди прямо так и описывают свое ощущение: «у меня внутри дыра». Они физически её чувствуют. Наше тело – мудрый рассказчик нам о нас самих. Наши телесные симптомы – это всегда и метафоры тоже, а не только простые «больно», «холодно», «тошно». Поиск самопознания, открытие своей души для Бога – цель жизненного пути человека.

Интересен жизненный путь первого «профессионального путешественника» в Советском Союзе, а потом и в России Фёдора Филипповича Конюхова. Он запросто управляет с океанским лайнером и свободным аэростатом, ездит на собачьей упряжке и легко берёт вершины в альпинистском снаряжении. Фёдор Конюхов – писатель и священнослужитель УПЦ Московского патриархата. Он 5 раз отправлялся в кругосветные экспедиции, 17 раз пересек Атлантику, покорил Северный и Южный полюс, имеет мировые рекорды, занесённые в Книгу рекордов Гиннеса².

Во время путешествий Конюхов занимается исследовательской работой, пишет научные труды, рисует. За всю жизнь он написал больше 3 тыс. полотен и выпустил около 2 десятков книг. Его книги – это опыт, приобретённый в странствиях. Он содержит немало интересных случаев, событий и встреч.

Религия и путешествия занимают важное место в жизни Фёдора Конюхова. 22 мая 2010 г., в день памяти Святителя Николая Чудотворца он принял сан иподиакона. После окончания Санкт-Петербургской духовной семинарии Фёдор служил в Запорожье, но путешествия не бросал. В своих книгах «Сила Веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном», «Мой путь к истине», «Океан – моя обитель» Федор касается вопросов веры. Так, в книге «Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном» собраны его дневниковые записи, которые он вёл на протяжении своей экспедиции «Через Тихий океан на весельной лодке Тургояк». Пересекая на вёслах Южный Тихий океан «от континента до континента» и находясь в плавании 160 дней и ночей, один на один с океаном, преодолевая страх и сомнения, он черпает силы и решимость в вере. Свобода без границ, доступная только в таком путешествии,

---

¹ Лазарева О. поговорим о душе [Электронный ресурс] // URL: <https://stihi.ru/diary/gloria4/2019-02-22> (дата обращения: 10.03.2022).

² Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном // [Электронный ресурс]. URL: <https://konyukhov.ru/project/books/sila-very-160-dnej-i-nochej-naedine-s-tihim-oceanom/> (дата обращения: 12.03.2022).

позволила Фёдору Конюхову открыть уникальный путь самопознания, обрести Бога и впустить его в свою душу¹.

Таким образом, подчеркнём, что путешествия обладают начатками символического и духовного значения. То, куда, как и зачем путешествуют люди, указывает на их духовное состояние. Большинство библейских путешественников странствует по повиновению Божьему зову. Поэтому истории о путешествиях в Библии в какой-то мере передают мысль, что все мы – странники в этом мире.

И если посмотреть на историю Церкви Христовой, то нетрудно заметить, как похожи были на Господа и Учителя своего все Его истинные ученики – от апостолов до новомучеников XX в. У каждого из них был вид путешествующего в горний, небесный Иерусалим.

«Вот и хочется понять, – вопрошаем словами игумена Нектария (Морозова), – как видят тебя другие люди? Угадывается ли и в тебе образ путешествующего? Или ты похож на кого угодно, только не на того, кто, по слову апостола, не имеет здесь пребывающего града, но грядущего взыскует (Евр. 13, 14)?²

Литература

1. Игумен Нектарий (Морозов) Образ путешествующего [Электронный ресурс] // URL: <https://pravoslavie.ru/58323.html> (дата обращения: 13.03.2022).
2. Лазарева О. поговорим о душе [Электронный ресурс] // URL: <https://stihi.ru/diary/gloria4/2019-02-22> (дата обращения: 10.03.2022).
3. Протоиерей Андрей Ткачев о философии религии и войны, Путине, блогерах, ценностях молодежи и вере в Бога [Электронный ресурс] // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XkXhRn2lrx4> (дата обращения: 13.03.2022).
4. Путешествие. [Электронный ресурс] // URL: <https://dal.slovaronline.com/search?s=путешествие> (дата обращения: 13.03.2022).
5. Путешествия. [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-biblejskih-obrazov/590> (дата обращения: 13.03.2022).
6. Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном. [Электронный ресурс] // URL: <https://konyukhov.ru/project/books/sila-very-160-dnej-i-nochej-naedine-s-tihim-okeanom/> (дата обращения: 12.03.2022).

---

¹ Фёдор Филиппович Конюхов [Электронный ресурс] // URL: <https://biographe.ru/znamenitosti/fedor-konuhov> (дата обращения: 12.03.2022).

² Игумен Нектарий (Морозов) Образ путешествующего. [Электронный ресурс]. URL: <https://pravoslavie.ru/58323.html> (дата обращения: 13.03.2022).

7. Федор Филиппович Конюхов. [Электронный ресурс] // URL: <https://biographe.ru/znamenitosti/fedor-konuhov> (дата обращения: 12.03.2022).

**Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста
средствами православной культуры**

*В. С. Самойлова,
М. В. Сычёва*

Пензенский государственный университет

В статье представлен опыт духовно-нравственного воспитания дошкольников через приобщение их православной культуре. Авторы показывают, как с помощью игрушек, изобразительного искусства, литературы, труда можно познакомить детей с христианским вероучением и библейской историей в доступной для них форме.

Ключевые слова: *духовно-нравственное воспитание, дошкольники, религия, православная культура.*

Spiritual and Moral Education of Preschool Children by Means of Orthodox Culture

*V. Samoilova,
M. Sycheva
Penza State University*

The article presents the experience of spiritual and moral education of preschool children through their exposure to Orthodox culture. The authors show how using toys, art, literature, and labour can introduce children to the Christian faith and biblical history in a form accessible to them.

Keywords: *spiritual and moral education, preschool children, religion, Orthodox culture.*

Духовно-нравственное воспитание в детском саду – неотъемлемая часть всестороннего развития ребёнка, предпосылка к возрождению отечественной культуры. Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду выступает интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования¹.

Период дошкольного детства – это время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте

---

¹ Гросянская В. П., Меерович И. С. Формирование духовно-нравственной культуры у детей // Воспитатель ДОУ. – 2014. – № 10. – С. 26–33.

происходит активное накопление нравственного опыта и становление самосознания.

С малых лет в детях развивается доброта, отзывчивость, понимание и сострадание – качества, необходимые для будущего сознательного гражданина. «Если мы наблюдаем в душе ребёнка с самого раннего возраста проявление зла, то одновременно мы находим в нем и зачатки добрых чувств: нежность, жалость, незлобие», – пишет протоиерей С. Щукин¹. Но добрые начала в человеке не развиваются сами собой, а нуждаются в постоянном уходе и поддержке, а это, в свою очередь, доказывает особую значимость духовно-нравственного воспитания в дошкольном возрасте. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребёнка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.

Детский возраст, пора живых впечатлений, жизни сердца, а не рассудка – самое удобное время для воспитания религиозных чувствований. Религиозное воспитание опирается на вечные ценности и Божественные принципы. Христианская религия способна создать в душе ребёнка основы нравственных ориентиров. Религиозное воспитание стремится обогатить и преобразовать детей². Родители должны осознавать, что цель духовно-нравственного воспитания – это забота о душе ребёнка. Поэтому нужно создавать благоприятные условия, чтобы детская душа могла развиваться под воздействием духовных впечатлений. Протоиерей С. Щукин пишет, что «душа ребёнка необычайно отзывчива на всякие впечатления: ребенок невольно тянется ко всему, что даёт красоту и смысл ещё неведомого для него миру»³.

Духовно-нравственное воспитание детей средствами православной культуры осуществляется путём:

- опоры на уже имеющийся у дошкольника опыт Богопознания;
- ознакомление детей с христианским вероучением в доступной для них форме;
- развитием самостоятельности, направленной на исполнение Божиих заповедей;
- разнообразной детской деятельности – в заботе о младших детях, благочестивых играх, душевно полезных чтений для укрепления добрых намерений, в посильном для детей труде;
- познания окружающей природы как естественного откровения Божия⁴.

Часто нам возражают, говоря, что слишком сложны эти понятия о Боге, о добре и зле и что ребёнку эти понятия должны быть даны позже. Практика,

---

¹ Щукин С. О религиозном воспитании детей. – М.: Переделкино-Издат, 2013. – 48 с.

² Запасник Е. Ч. Религиозное воспитание посредством художественного текста у детей дошкольного возраста // Молодёжь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности. Материалы X Международной научно-практической конференции, посвящённой Году культурного наследия народов России. – Тула, 2022. – С. 74–77.

³ Щукин С. О религиозном воспитании детей. – М.: Переделкино-Издат, 2013. – 48 с.

⁴ Забегайлова И. В. Духовно-нравственное воспитание детей 4-5 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – 2020. – № 30. – С. 207–210.

однако, показывает, что уже в 3-4 года ребёнку совершенно доступны эти представления – конечно, если они даются ему в наглядной форме: в виде, например, иконки на кроватке, крестного знамения, самой простой молитвы утром и вечером и т. п. Чистая душа ребёнка сразу связывает первые религиозные понятия с голосом своей совести, и так создаётся его простая, но весьма цельная религиозность¹.

В детском саду над формированием духовно-нравственной культуры у детей работают воспитатели, используя множество средств. Д. Н. Ушаков рассматривает средства как «орудие, устройство, приспособление или совокупность их, необходимые для осуществления какой-либо деятельности».

Одним из таких орудий можно считать использование игр и игрушек в педагогическом процессе. В играх дети приобретают опыт взаимопонимания и взаимодействия с другими детьми.

Разнообразные сюжетные, театральные, образные игрушки помогают детям самостоятельно усваивать знания о религиозной жизни, режиссировать и проигрывать сюжеты монастырской жизни, богослужения и т. п.

Игрушки-самоделки и игрушки-забавы способствуют созданию особой праздничной атмосферы в детском саду во время празднования православных праздников.

Такие игрушки помогают в познании национально-исторического наследия. Архитектурные конструкторы позволяют детям самостоятельно собирать макеты монастырей, храмов.

В играх детей важным моментом является постепенный переход от идеального сказочного к идеальному библейскому и далее – к библейской реальности. Поэтому педагогам не следует проводить резкой грани между сказками и библейскими сюжетами, легендами, так как всё это для детей – образы идеального.

Следующим средством формирования духовно-нравственной культуры у детей является трудовое воспитание. В совместной деятельности детей со взрослыми у дошкольников формируются умения оказывать практическую помощь сверстникам, заботиться о младших, бережно относиться к вещам, предметам. Ребёнок осознает важность своих достижений.

Церковные праздники также являются основой религиозной жизни детей дошкольного возраста. Такие праздники несут в себе воспитательную и нравственную нагрузку. Мы рассказываем детям о народных и православных праздниках – Рождестве, Масленице, Благовещении, Пасхе, Троице, Преображении Господне. Дети и взрослые с большим интересом открывают для себя замечательные праздники и обряды, которые учат не только веселиться, но и вместе осмысливать суть происходящего.

Искусство также является средством знакомства детей с православной культурой. Оно играет важную роль для развития духовно-нравственной сферы дошкольника, помогает развитию художественных и творческих способностей, формированию образного мышления.

---

¹ Щукин С. О религиозном воспитании детей. – М.: Переделкино-Издат, 2013. – 48 с.

Начиная знакомить детей с произведениями изобразительного искусства, входящими в мир высоких духовно-нравственных образов, рассказываем о том, что первыми русскими художниками-живописцами были иконописцы.

Слово «икона» означает «образ». Согласно древней традиции иконы пишут (рисуют красками) на доске. Иконой или образом называют изображения Иисуса Христа, Божьей Матери, ангелов и святых. Икона сопровождает человека во всех местах и делах. Их можно видеть в храмах, домах, где живут православные люди. Икона чем-то похожа на священную книгу. Только в книге мы читаем святые слова, а на иконе видим святых, которых просим о помощи и защите. Знакомим с творчеством известных художников, рассматриваем репродукции и иллюстрации.

Одним из средств формирования духовно-нравственной культуры у детей является чтение духовной литературы, Евангелия, жизнеописание святых, библейские рассказы из Ветхого и Нового Завета в интерпретации для детей.

На сегодняшний день есть большой выбор детской православной литературы. Например, «Детям об Ангелах», «Пасхальным утром», «Колькино лето», «Искра Божия», «Праздничный звон», «Папины сказки», «Золотого детства дни» и др. В книге «Православный букварь» дети не только изучают буквы, но и узнают кто такие Ангелы, Бог, Что такое душа, благодать, заповеди, жизнь, икона, Рождество, Пасха, крест и многое другое. В книге «Русские монастыри» И. Чудовской детям доступной форме рассказано о русских монастырях.

Ребёнок, слушая художественное слово, всем своим существом переживает содержание произведения, на лице рисуется каждое незначительное событие. Чтение сказок и других произведений, интересных детям, переносит юного читателя в особый мир, где он переживает радость, печаль. Также вызывает симпатию или антипатию и через это помогает формировать представление о добре и зле.

Безусловно, прочтение художественных текстов не может заменить чтение Священного Писания или жизнеописание святых, но хорошо подобранная и духовно-нравственная литература в художественном контексте может оказать благоприятное, положительное воздействие на юного читателя.

Таким образом, воспитание нравственности на основе православных традиций благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое здоровье.

Литература

1. Забегайлова И. В. Духовно-нравственное воспитание детей 4–5 лет в условиях дошкольного образовательного учреждения // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – 2020. – № 30. – С. 207–210.
2. Запасник Е. Ч. Религиозное воспитание посредством художественного текста у детей дошкольного возраста // Молодёжь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности. Материалы X Международной научно-практической конференции, посвящённой Году культурного наследия народов России. – Тула, 2022. – С. 74–77.
3. Тростянская В. П., Меерович И. С. Формирование духовно-нравственной культуры у детей // Воспитатель ДОУ. – 2014. – № 10. – С. 26–33.
4. Щукин С. О религиозном воспитании детей. – М.: Переделкино-Издат, 2013. – 48 с.

Понятие радости в православном вероучении

*А. В. Сидорова,
Н. В. Саратовцева*

Пензенский государственный технологический университет

В статье предпринята попытка раскрыть глубинный смысл понятия «радость». Опираясь на православное вероучение, авторы статьи, предупреждая читателя от впадения в уныние и отчаяние, напоминают о том, что Божией «великодаровитостью» дано множество поводов «разумно радоваться».

Ключевые слова: Священное Писание, радость, православие.

The Concept “Joy” in the Orthodox Doctrine

*A. Sidorova,
N. Saratovtseva*

Penza State Technological University

The article attempts to reveal the deep meaning of the concept “joy”. With reference to the Orthodox doctrine, the authors warn the reader against falling into despondency and despair and remind that God’s “generosity” gives many reasons to “rejoice reasonably”.

Keywords: Holy Scripture, joy, Orthodoxy.

Большая волна негативного настроения, войны и разрушение моральных устоев – всё это сказывается на позитивном мышлении современного человека. Всё чаще люди сталкиваются с огромным количеством негатива, который переживают внутри себя каждый день. А система психологии в последнее время всё детальнее рассматривает вопросы моральных дилемм (депрессии, апатии, тревожности и пр.), при этом так мало говоря о радости в нашей жизни.

Поэтому на помощь каждому человеку приходит вера, которая не только помогает обрести успокоение души, но и увидеть смысл в горестном бытии и найти радость в каждом моменте. Каждое богослужение начинается с молитвы «Возрадуется душа моя о Господе...» и завершается «...Исполни радости и веселия сердца наша»¹.

---

¹ Радость [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/radost> (дата обращения: 09.03.2022).

Слово «радость» в своем обыденном смысле представляет собой ощущение душевного довольства¹.

Современное понимание понятий «удовольствие» и «радость» часто противопоставляется по схеме «телесное» – «духовное». Смысл радости заключается во внутреннем чувстве человека, в то время как удовольствие ощущается как «радость тела»².

Зачастую такое простое и понятное каждому чувство радости не раскрывается столь детально многими исследователями и философами. Может быть, недостаток философского осмысления духовной радости обусловлен тем, что её заведомо относили к эмоционально-чувственной сфере. Действительно, радость можно понимать как переживание человеком своего позитивного отношения к миру и к себе; устойчивое состояние души или настроение. Между тем, такой подход крайне ограничен описанием. Невозможным станет обнаружение глубинных оснований и принципиально христианских черт.

В православном христианстве «радость» имеет особое значение. «Радость – это радость о Господе – духовно-сердечная удовлетворенность, следствие благодатной причастности к Богу, внешнее проявление любви к Богу и ближнему. Слово «радость» и связанные с ним встречаются в Библии около четырехсот раз и составляют одну из ее главных тем»³. Радость может быть мирской. Например, радость от одержанной победы или от богатого урожая. Между тем, в подавляющем большинстве случаев она относится к духовной сфере. Сущность этого понятия хорошо показана в известных стихах «Радость пред Господом – подкрепление для вас» и в просьбе к Богу «возвратить мне радость спасения Твоего»⁴. Тема радости занимает особенное место в Евангелиях (примерно 40 упоминаний) и в псалмах (примерно 80 упоминаний).

В православном вероучении радость имеет деятельную смысловую нагрузку. Она никогда не пассивна. Заметим, что первоначальное значение старославянского и русского слова «рад» сводится к «готовности на благодеяние», его свершению или восприятию.

В чём же всё-таки состоит самое существо духовной радости? Что является непосредственным её наполнением? Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Хотя все люди стремятся к радости, однако мало кто из них по настоящему знает, что такое радость, где путеводная звезда, указывающая путь к ней, по какой дороге следует идти, чтобы достигнуть ее»⁵. Архимандрит

---

¹ Понятие радости в православном вероучении [Электронный ресурс] // URL: <https://slovo-bogoslova.ru/theology/ponyatie-radosti-v-pravoslavnom-verou/#:~:text=Действительно%2C%20«радость»%20в%20своем%20обыденном,настроение%2C%20но%20нe%20более%20того> (дата обращения: 09.03.2022).

² Радость [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/radost> (дата обращения: 09.03.2022).

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Фейгина А. Всегда радуйтесь [Электронный ресурс] // URL: <https://pravoslavie.ru/132930.html> (дата обращения: 09.03.2022).

Рафаил (Карелин) наставляет: «Если вы употребите время вашей жизни на молитву и аскезу, то радость придет к вам независимо от внешних ситуаций»¹.

Согласно Священному Писанию, духовную радость вызывает открытие истинного сокровища жизни (Мф. 13:44), Боговоплощение (Лук. 2:10); надежда на спасение (Пс. 34:9; Деян. 13:48), исполнение воли Божией (Фил. 1:18), служение Богу (1 Пар. 29:9) и др. Иными словами, жизнь в Боге, воссоединение с Ним есть величайшая радость. Апостол Павел говорит о радости как об одном из плодов духа, ставит её в один ряд с такими добродетелями, как благодать, любовь, вера, кротость, воздержание. Более того, «радость во Святом Духе» называется неотъемлемым признаком Царствия Божьего². Таким образом, Священное Писание показывает истинную духовную радость не как обычный ответ человека на удовольствие событиями или какими бы то ни было внешними преходящими обстоятельствами. Этим она и отлична от радости обыкновенной.

Православие наставляет нас на жизнь в радости: «Всегда радуйтесь!». Всегда! Именно так пишет Святой Апостол Павел. И, вероятно, боясь оказаться непонятым, он добавляет: «И паки глаголю: радуйтесь!»³. Современному человеку бывает трудно понять, как можно всегда радоваться? Он скорее поспешит нам сказать: «К сожалению, жизнь не всегда радует». Порой житейские события заставляют нас плакать, сокрушаться, быть растерянными. И потому людям часто нерадостно, они печальны и подавлены.

Так почему же Православная Церковь всех призывает всегда радоваться? Возможно ли это? Ответы на эти вопросы есть в высказывании Святого Апостола Павла. Величайший учитель христианской веры не говорит просто «Всегда радуйтесь». Он говорит: «Всегда радуйтесь о Господе»⁴. Это значит – радуйтесь, ради Господа Иисуса Христа. Всегда радуйтесь, потому что Господь Иисус Христос всегда вас любит и всегда рядом с вами.

Наша статья – попытка для кого-то напомнить, а кому-то и приоткрыть представление о радости, призыв подумать о том, что нельзя унывать и отчаиваться, а увидеть, словами Святителя Василия Великого, «сколько Божиею великодаровитостью дано нам поводов разумно радоваться!»⁵.

Вспомним, что преподобный Серафим Саровский всех приходящих к нему с любовью называл: «Радость моя!». Этот великий подвижник Православной Русской Церкви каждого наставлял такими словами: «Нет нам дороги унывать, Христос победил всё...»⁶.

---

¹ Радость [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/radost> (дата обращения: 09.03.2022).

² Понятие радости в православном вероучении [Электронный ресурс] // URL: <https://slovobogoslova.ru/theology/ponyatie-radosti-v-pravoslavnom-verou/#:~:text=Действительно%2C%20«радость»%20в%20своем%20обыденном,настроение%2C%20но%20не%20более%20того> (дата обращения: 09.03.2022).

³ Радость [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/radost> (дата обращения: 09.03.2022).

⁴ Протоиерей Александр Шаргунов. Святитель Николай [Электронный ресурс] // URL: http://moral.ru/proповед/10_st_Nicholas.html (дата обращения: 09.03.2022).

⁵ Радость [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/radost> (дата обращения: 09.03.2022).

⁶ Радость наша батюшка Серафим [Электронный ресурс] // URL: <https://subscribe.ru/group/eruditsiya-i-tvorchestvo/15006188/> (дата обращения: 09.03.2022).

В конечном счёте, цель нашей жизни – это обретение радости, рассеивающей все печали. По этой радости должны быть всюду узнаваемы христиане. Обрести Христа – значит всегда и всюду радоваться – «радоваться о Господе» (Флп. 3:1; 4,4), «радоваться с радующимися» (Рим. 12:15) «радостью неизреченною» (1 Пет. 1:8), «радоваться в скорби» (1 Петр. 1,6), «радоваться в огорчении» (2 Кор. 6:10), «радоваться в немощи» (2 Кор.13:9), «в страданиях» (Кол. 1:24).

Литература

1. Понятие радости в православном вероучении [Электронный ресурс] // URL: <https://slovo-bogoslova.ru/theology/ponyatie-radosti-v-pravoslavnom-verou/#:~:text=Действительно%2C%20«радость»%20в%20своем%20обыденном,настроение%2C%20но%20не%20более%20того> (дата обращения: 09.03.2022).
2. Протоиерей Александр Шаргунов Святитель Николай. [Электронный ресурс] // URL: http://moral.ru/propoved/10_st_Nicholas.html (дата обращения: 09.03.2022).
3. Радость [Электронный ресурс] // URL: <https://azbyka.ru/radost> (дата обращения: 09.03.2022).
4. Фейгина А. Всегда радуйтесь [Электронный ресурс] // URL: <https://pravoslavie.ru/132930.html> (дата обращения: 09.03.2022).
5. Радость наша батюшка Серафим [Электронный ресурс] // URL: <https://subscribe.ru/group/eruditsiya-i-tvorchestvo/15006188/> (дата обращения: 09.03.2022).