

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Архимандрит Иосиф (Еременко Иосиф Борисович)
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.11.2023 10:10:47
Уникальный программный ключ:
1cb4798a009a50309e2300afdb7035e5752c2511

ТРУДЫ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

7

ТРУДЫ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

7

2022

ТРУДЫ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

7

Томская духовная семинария
Томск
2022

ББК 86.372.24-3
УДК 281.9(091)
Т56

*Рекомендовано к публикации
Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р23-303-0073*

Главный редактор:

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав

Редакционная коллегия:

Архимандрит Иосиф (Еременко)

Протоиерей Андрей Носков

Иерей Дионисий Мелентьев

Т56 Труды Томской духовной семинарии. Сборник седьмой.
Томск: Издательство Томской духовной семинарии. 2022.
398 стр.

ISBN 978-5-6047451-8-2

В сборник включены статьи преподавателей и студентов Томской духовной семинарии по основным направлениям научных исследований по церковной истории, богословию, философии, филологии и церковно-практическим дисциплинам.

Адресован преподавателям и студентам духовных учебных заведений, гуманитарных факультетов вузов, специалистам в области религиоведения, истории, филологии, а также всем интересующимся вопросами богословия и церковной истории.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

- П. С. Шараев.* Крещение Руси как основа существования русской цивилизации..... 5
- Иерей Павел Кузьмин, протоиерей Александр Классен.*
Сораспятие Христу как феномен проповеди апостола Павла..... 20
- И. В. Чернова, Е. П. Тихонова.* Встреча цесаревича Николая как событие духовной жизни Томской епархии 61
- Протоиерей Роман Штаудингер, А. В. Штаудингер, Е. В. Классен.*
Православное воскресношкольное образование в Томске в конце XX — начале XXI века..... 77

ЦЕРКОВНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Архимандрит Иосиф (Еременко).* К учению праведного Иоанна Кронштадтского о богослужении Православной Церкви 89
- Иеромонах Паисий (Одышев), иерей Дмитрий Александров.* Германско-скандинавские неязыческие культы (Асатру): история и отличительные особенности..... 98
- Иерей Виталий Коллантай, иерей Александр Хохлов.*
К вопросу о формировании таинства Брака и выделение его из состава Божественной литургии 135
- Иерей Дмитрий Корчак, Т. А. Костюкова.*
Патриотическое воспитание младших школьников в воскресной школе 142
- П. В. Кравчук, Т. А. Костюкова.*
Формирование профессионально-педагогической компетентности будущего священнослужителя в православной духовной семинарии средствами электронного обучения 154

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОЛОГИЯ

Протоиерей Андрей Носков, А. А. Шишкин.

Христианское благочестие как основа истинной философии
в учении святого мученика Иустина Философа..... 175

Протодиакон Роман Штаудингер. Книга Иеремии в Вульгате
и комментарии блаженного Иеронима Стридонского 199

Г. В. Калиткина. Онтология времени в жанре былички 219

Т. А. Чухно, диакон Георгий Таразанов.
Игтеистический костыль атеизма 238

Протоиерей Евгений Морозов.

Изучение феномена эмоционального выгорания
священнослужителей в российской и западной психологии 265

ИСТОРИЯ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Архимандрит Иосиф (Еременко).

История и современное состояние Томской духовной семинарии..... 274

Иерей Константин Хиров. Возрождение Томской духовной
семинарии: служение и попечительство епископа Новосибирского
и Бердского Сергия 281

Е. П. Тихонова. Духовное образование как традиция формирования
культурной среды города: на примере
Томской духовной семинарии 292

Т. А. Чухно, Л. В. Глушкова.

Служение архимандрита Силуана (Хараима) (1945–2011 гг.) 301

Л. В. Глушкова. Томская духовная семинария — старейшее духовно-
образовательное учреждение Русской Православной Церкви.
К 30-летию возрождения (1992–2022 гг.) 334

Авторы сборника 395

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

П. С. Шараев

КРЕЩЕНИЕ РУСИ КАК ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Аннотация: данная статья посвящена важнейшему событию в истории русского народа — Крещению. Дается оценка последствий принятия христианства для политической, общественной и духовной жизни Руси и России. Раскрывается значение этого судьбоносного решения, определившего пути развития нашей цивилизации на тысячелетия.

Ключевые слова: христианство, Русская Церковь, Крещение, государство, цивилизация, народ.

*Судьба России вовсе не случайна
И вехи в ней расставлены не зря.
Нам первой вехою была Почайна —
Большого дня пресветлая заря.*

Крещение Руси — это событие, стоящее вне времени в истории нашей страны и ее народа. Современная Россия со всеми её проблемами, противоречиями, поисками путей развития есть результат далекого летнего дня 988 года, когда жители Киева и его окрестностей стали христианами. С этого момента следует вести отсчет появления и развития русской цивилизации.

Цель данной статьи — показать прямое влияние таинства Крещения на государственную и национальную независимость России, развитие русской цивилизации.

Процесс христианизации русского народа начался задолго до князя Владимира. В Киеве и других городах уже как минимум пару столетий до Крещения были христиане. Как правило, это варяги-наемники, европейские и византийские купцы (гости), подолгу жившие на Руси. Какая-то часть знати и дружинники князей, купцы, бывавшие по разным делам в Европе и Византии, тоже уже принимали индивидуальное Крещение. Первые князья Олег и Игорь пытались объединить всех восточных славян традиционным способом — силой оружия. Олег водил всех русичей в совместные завоевательные походы против соседей. Игорь постарался подчинить всех, обложив данью. Но ни тот ни другой так и не создали прочного государства. Они не смогли предложить новой объединяющей всех идеи.

Справедливости ради нужно сказать, что первым правителем-христианкой стала княгиня Ольга, вдова Игоря. Именно она явилась своеобразной женой-мироносицей для Руси. Возвратившись из Константинополя, Ольга — Елена начала дело христианской проповеди. Это известно из ее разговора с сыном Святославом: «Если ты крестишься, то и все сделают тоже» [1, с. 79].

Это можно считать первой попыткой организовать массовое Крещение на Руси. Святослав отвечал матери, что его дружина будет над ним смеяться. Он так и не смог или не захотел преодолеть господствующих тогда в обществе стереотипов поведения. Этот князь-воин свою жизнь провел в походах и погиб во вражеской засаде. Символично, что предводитель печенегов Куря сделал чашу из черепа Святослава и пил из нее на пирах. Это вполне тогда соответствовало всем языческим обычаям.

Внук Ольги Владимир прожил более долгую жизнь, чем его отец. Его биографию можно смело делить на два периода. Первый — языческий. На этом этапе он во всем сын своего отца. В борьбе за власть по его приказу наемники-варяги убивают сводного брата Ярополка. Став князем, ходит в походы на соседей, имеет много наложниц. В общем, будущий креститель Руси жил как типичный варварский вождь. Язычник по образу жизни и, вероятно, по убеждениям. Но пути Господни неисповедимы!

В какой-то момент просыпается в нем ум государственного мужа. Возможно, услышанное в детстве от бабушки Ольги, наконец, победило в нем стремление и желание жить подобно отцу-воителю. Управлять только с помощью меча невозможно без постоянного пролития крови. Жизнь и гибель собственного отца — тому подтверждение. Настоящий правитель определяется не числом наложниц и не количеством побежденных врагов. Одаренный умом политика Владимир осознает, что власть не может держаться только на страхе.

Во Владимире начинается долгая и непростая внутренняя борьба. Он понимает, что нужна какая-то объединяющая весь народ идея. Вероятно, после тяжелых раздумий он приходит к мысли о Боге. Чтобы государство было сильным, а народ един, нужна Вера. Но боги у Руси уже есть и разные! Каждое племя верит своему, да и других тоже уважает и побаивается. Владимиру на пути нравственных исканий в какой-то момент приходит мысль о единобожии. Кажется, что уже проблема решена. Еще язычник князь решается на серьезный шаг. Вероятно, после советов с дружиной, были и переговоры с князьями других племен, а главное — с волхвами. И здесь начинается процесс управления на более высоких нравственных началах.

В 980 году произошла языческая религиозная реформа. Главный бог полян Перун отныне признается первым среди богов Руси. Другие племена и их боги тоже не забыты. Удержание власти — это всегда путь уступок и компромиссов. Создается своеобразный русский языческий пантеон. Всего известно из летописи шесть основных божеств. Среди них одно женское (Мокошь), одно — мифическое существо (Симаргл). Это означает, что Владимир еще оставался убежденным язычником. Но первый шаг уже был сделан.

Между тем русское общество переживает духовный кризис. Внешне это выражается в борьбе между очень немногочисленными христианами и всеми остальными. В 983 году случилось событие, серьезно повлиявшее на мировоззрение князя-реформатора. После похода на ятвягов было принято решение принести человеческие жертвы. Выбор пал на варягов. Отец христианин Федор воспротивился принесению в жертву сына христианина Иоанна. Толпа убила обоих. Но перед смертью Федор обратился с речью к язычникам, убеждая и обличая их. Случай этот, вероятно, стал той отправной точкой, с которой началось личное преобразование Владимира. Смерть за веру произвела сильное впечатление на князя. И это не просто предположение. Доказательством является первая каменная Десятинная церковь в Киеве, поставленная на месте дома первых на Руси христианских мучеников [2, с. 97].

Начинается процесс выбора веры. Сам князь после долгих раздумий и нелегких разговоров с ближними отправляет послов в соседние страны. На Русь также прибывают проповедники-миссионеры. Так проходит несколько лет. Наконец в 988 году князь Владимир крестится сам лично, а затем крестилась его дружина, бояре и позднее жители Киева и окрестных мест.

Начинается второй период жизни князя — христианский. Владимир стал образцовым правителем, недаром получил в народе светлое прозвище — Красное Солнышко. Он одаривал Церковь, раздавал еду бедным и даже отменил смертную казнь. Это привело к росту преступности и создавало угрозу для государства. Возможно, впервые в истории христианское духовенство попросило главу государства вернуться к насилию.

Этот момент очень важен для истории народа и страны. Правитель должен использовать свое право жестоко, но справедливо наказывать людей, нарушивших нормы и правила человеческого общежития. Отечественные историки постоянно спорят о том, как возникло государство восточных славян. Есть две главные теории — норманнская и антинорманнская. Не будем повторять суть спора, это не тема данной статьи. Добавим от себя — Киевская Русь становится полноценным для своего времени государством только после принятия Крещения. Племена восточных славян стали ощущать себя одним народом на рубеже X–XI веков.

Именно тогда начинается длительный по времени процесс формирования русской цивилизации. Русь — Россия не просто страна, даже занимающая большую территорию. Это отдельная цивилизация, основой создания которой стало именно христианство. Доказательством тому является сама наша история. Влияние таинства Крещения на государственность и независимость общества следует рассмотреть в исторической ретроспективе. Расцвет Киевской Руси приходится на XI век. Это время правления Ярослава Мудрого — первый полный век нашей христианской истории. Русь вошла в число христианских народов, начинается развитие торговли, ремесла, каменного зодчества. Параллельно идет небывалый подъем культуры, растет грамотность населения. Страна входит в число ведущих государств Европы.

В это же время начинается становление национальной христианской церкви. Митрополит Иларион стал первым русским митрополитом. Момент во многом уникальный. Избрание Илариона, русского по крови и русскими епископами, предвосхитило будущую автокефалию Русской Православной Церкви. Окончательно самостоятельной она станет позднее на четыре столетия [3, с. 43]. Став предстоятелем русской церкви, Иларион написал глубокое по содержанию и непревзойденное по духу литературное произведение. Это знаменитое «Слово о законе и благодати».

Целью и авторским замыслом «Слова...» была, вероятно, попытка донести до современников значение деяния, совершенного князем Владимиром. Святитель совершенно точно определяет это как пришествие на Русь благодати и истины во всей её полноте после принятия Крещения. Именно с этого времени русичи выходят на иную ступень цивилизационного развития. Наш народ становится тем, кто напрямую влияет на всемирно-исторические процессы. В сознании русского общества совершается невидимый и невиданный доселе сдвиг. Открывая для себя Христа, наши предки вдруг осознали, что и они сами теперь открыты Богу. Это уже совсем другой уровень понимания окружающей действительности. Через тексты «Слова...» происходит обращение культуры русского народа к христианству. Отныне русская культура становится во многом тождественной христианской культуре. В это же время появляется на Руси первый писанный свод законов. Это документ, по сути, аналог современной Конституции, носит говорящее за себя название «Русская Правда». Слова «закон» или «право» — это из лексикона западных народов. На Руси привыкли жить по правде.

На протяжении всей истории Руси — России видно, что как только народ начинает жить не по-христиански, сразу следует наказание. Так XII век — это время кровавых усобиц

между князьями, то есть век искушения и падения. Летописи того периода полны примеров братоубийственных войн. По сути, идет непрерывная гражданская война. В следующем веке следует наказание в виде нашествия монголов. Страна и народ получают тяжелое иноземное иго. Русь теряет национальную независимость.

Но в это время возрождается монашество на Руси. И вот уже Преподобный Сергей благословляет князя Димитрия Московского на Куликовскую битву. Получив такое напутствие, объединённая русская рать впервые побеждает доселе непобедимых ордынцев. После этой победы происходит революция в сознании людей. На Куликово поле ехали дружины и ополчение различных княжеств, а возвращался обратно уже молодой русский народ. Набирает силу процесс собирания земель вокруг Москвы.

Следует сказать о важной детали этого процесса. Кроме Москвы и Твери был еще претендент на роль центра объединения. Это Великое княжество Литовское Русское и Жемайтское. Включало в себя в разные годы земли Польши, Литвы, ряд юго-западных и северо-западных русских княжеств. Это государственное образование на протяжении целого ряда столетий вело упорную борьбу за существование против западных рыцарей, Орды и остальной Руси. Примечательно то, что пока литовцы были язычниками, они постоянно одерживали военные победы над крестоносцами. С Ордой воевали с переменным успехом. Были времена, когда даже ходили походами на Москву. Когда же вступили в религиозный (духовный) спор с Русью, то проиграли.

Здесь нужно остановиться подробнее. Князь Димитрий Московский (Донской) опирался только на национальных иерархов церкви во главе с Алексием. Ольгерд Литовский, соперник Димитрия поддерживал Киприана, ставленника

константинопольских исихастов. В Киеве патриарх Филофей специально учредил в 1375 году кафедру митрополита Киевского и Литовского для Киприана. Вероятно, уже тогда византийские иерархи начинают тайные переговоры с Ватиканом, надеясь на помощь в борьбе с турками-османами.

После заключения династической унии с Польшей в конце XIV века (1385 г., Кревская уния) и насильственно, впрочем, как и всегда, насаждения католицизма Литва окончательно потерпела поражение в борьбе с Москвой. Она полностью утратила моральное право на духовное, а значит, и политическое лидерство. С XV столетия на Руси все трезвомыслящие люди понимают, что альтернативы курсу, выбранному московскими правителями, нет!

При Василии II и Иване III происходит целый ряд важнейших событий. И опять государственные процессы идут параллельно с религиозными. Так, постоянно увеличивается территория и население Московского княжества. Но обостряется и духовное противостояние. Сначала в 1439 году состоялась печально известная Флорентийская уния, которую на Руси, и справедливо, считали отходом от истинного христианства. Результаты унии Московское государство и Русская Церковь не признали. После бегства Исидора митрополитом был избран архиепископ Рязанский Иона (1448–1461 гг.). Архиерейский Собор и Василий II утвердили его без разрешения Константинополя. С этого времени Русская Православная Церковь фактически становится полностью национальной, только формально подчиняясь Константинопольскому патриархату. В 1453 году после окончательной гибели Византии ещё и автокефальной.

Процесс собирания земель набирает обороты при Иване III. Случилась первая война с Казанью. Под власть князя Московского переходит огромная, по меркам Европы,

территория Новгородской феодальной республики. Здесь нужно подробнее освятить хронологию событий.

Традиционно в Новгороде были сильны антимосковские настроения. В 1468 году (нарушив Яжелбицкий договор от 1456 г.) местные бояре призвали на княжение литовского княжича. В 1469-м после смерти владыки Ионы попытались поставить на кафедру епископа Пимена. Утвердить последнего в сане должен был митрополит-униат Григорий Болгарин, первый глава Киевско-Галицкой митрополии (учреждена в 1458 г.), а не московский первоиерарх. Этот план не удался, выбрали Феофила, которого в Москву боярская верхушка не пустила для утверждения митрополитом Филиппом I.

Затем в 1471 году начинаются переговоры с королем Казимиром IV о переходе Новгорода в вассальную зависимость от польской короны. Москва в ответ на все это переходит к решительным действиям. Летом 1471-го на реке Шелонь Новгородское ополчение разбито Московской ратью. В 1478-м происходит окончательное присоединение. Господин Великий Новгород как отдельное государственное образование перестал существовать.

Русь обретает наконец-то национальную независимость от опостылевшей Орды («стояние на Угре») в 1480 году. Изменяется внешний облик столицы молодого независимого государства. Строятся стены и башни Кремля, Успенский и Благовещенский соборы, Грановитая палата, Теремной дворец. После второго брака великого князя Московского Ивана III с племянницей последнего императора Византии Софьей (Зоей) Палеолог составляется чин венчания на царство. Затем примерно в 1490 г. впервые появилось изображение двуглавого орла в Грановитой палате. Византийская концепция сакральности императорской власти повлияла на введение Иваном III «богословия» («Божьей милостью») в официальном титуле

и государственных бумагах. Также появляется трон из слоновой кости, на спинке которого было помещено изображение единорога, ставшего одной из самых распространенных эмблем русской государственной власти того времени.

В 1485 году окончательно ликвидируется Тверское княжество. Причина — очередное предательство национальных интересов. Тверской князь признал себя вассалом польской короны, женившись на внучке короля. Это автоматически означало потенциальное признание главенства католицизма над православием на территории княжества, по примеру Литвы после унии с Польшей. Состоялся поход на Тверь Московского войска. Князь Тверской бежал в Литву. После этого Иван III уже официально принимает титул «Государь Всея Руси». В самом конце правления этого князя проходит вторая «порубежная» русско-литовская война. К Московскому государству было присоединено около трети территории Великого княжества Литовского и Русского.

Успехи в политике сопровождаются сложными процессами в духовной сфере. Это время знаменитых ересей и острых религиозных споров. Так называемые «стригольники» и «жидовствующие» возникли в Новгороде и Пскове. По поводу их появления есть разные мнения. В рамках данной работы поддерживаем точку зрения профессора И. Я. Фроянова о том, что это яркое подтверждение непрекращающейся на протяжении столетий идеологической войны католицизма против растущей мощи Православной Церкви и Русского государства и цивилизации вообще [4, с. 203]. После исчезновения Византии с международной арены Московская Русь становится единственным независимым православным государством в Европе.

Одновременно в конце XV века возникают два основных направления отечественной церковной мысли — нестяжатели и иосифляне. Несмотря на непримиримые споры между

собой, и те и другие были едины в одном. Они яростно отстаивали истины Православия в борьбе с ересями. Совершенно логическим завершением политической консолидации страны и победы над еретиками в обществе становится появление концепции «Москва — третий Рим».

Получив такую идейную поддержку, русская цивилизация начинает расширяться на Восток. Государство закономерно превращается в монархию при Иване IV. Пройдя многолетнюю войну с европейской коалицией (Ливонская война 1558–1583 гг.), реформы Избранной Рады, Опричнину, страна после завоевания Казани, Астрахани становится многонациональной. Начинается освоение бескрайних сибирских просторов. Другие народы начинают вливаться в русскую цивилизацию. Это подкрепляется введением на Руси патриаршества в 1589 году.

Затем наступают страшные годы первой Смуты. Когда страна оказалась опять на грани полного распада. Самозванцы, поддерживаемые иноземцами, и многочисленные банды своих воров творили беззакония. И опять именно Русская Церковь стала идейным вдохновителем объединения всех здоровых сил общества. Собираемые всем миром ополчения, окрыленные призывом мученика патриарха Гермогена, освободили столицу. В 1613 году на Земском Соборе выбирают новую династию. Постепенно утихает Смута. Правление первого Романова — это самый демократичный этап в истории Московского государства. Малолетний царь правит при помощи земских соборов, которые работают порой годами. Вместе с ним во главе страны встает после возвращения из польского плена отец-патриарх. Налицо симфония властей. Правда, затем случился Раскол. Но эта страница истории нашего государства особая тема и не является предметом данной статьи.

Возможно, но это очень дискуссионный вопрос, все противоречивые деяния Петра I и целая череда откровенно слабых правителей после него при наплыве иностранцев в русскую науку и культуру есть реакция общества и цивилизации на Раскол.

Через столетие после начала реформ Петра следует нашествие первого Евросоюза под руководством Наполеона. Это свидетельствует о простой истине — русские сумели остаться православными русскими, и это во многом благодаря Крещению. Потому вся «просвещенная» Европа двинулась «освободить» Россию от самодержавной тирании. Этому предшествовало убийство императора Павла I. Но и это, видимо, не помогло. Оставался один проверенный способ — «дранг нах остен». Здесь опять Русская Церковь сразу заняла ярко выраженную патриотическую позицию. Отражение вражеского нападения «дванадесяти языков» быстро приняло всенародный характер. Столкновение православной цивилизации с западной получило название Отечественной войны. Итоги нашествия в очередной раз подтвердили истину — Бог не в силе, а в правде. Все народы России участвовали в этой справедливой освободительной войне. После изгнания интервентов следуют походы в Европу, принесшие славу русскому оружию.

Но часть дворян не выдержала искушений, и появились декабристы. Игры в тайные общества, разговоры в салонах о свободе и правах граждан привели к нарушению присяги царю и Отечеству и пролитию крови. После разгрома заговора, идейными отцами и вдохновителями которого были западные тайные ложи, наступает время идейных споров между западниками и славянофилами. И одновременно начинается подъем в литературе, науке, искусстве, просвещении. Небывалый до этого расцвет русской культуры связан

напрямую с таким уникальным явлением в духовной жизни нашей цивилизации, как Оптиная пустынь. Её значение для судеб России также может стать темой отдельной статьи.

Приходит время «великих реформ» Александра II. Начинается бурный экономический подъем страны, но с ним стремительно меняются и нравы. Капитализм в чуждом нам западном варианте привел страну к Голгофе новой Смуты в виде трех революций и гражданской войны. Поучаствовала Россия и в Первой мировой войне.

В итоге русский народ начинает невиданный эксперимент — построение самого справедливого на земле общества. Так на мировой арене появляется Советский Союз. Внутрипартийную борьбу за власть, движение обновленцев, гонения на Церковь, коллективизацию, индустриализацию, вновь собиравшие земель в виде республик — все это смог выдержать народ благодаря Духу, сошедшему на него в водах Днепра. А после всего этого началась самая страшная в истории война. Вновь современные крестоносцы под лозунгом освобождения от безбожной большевистской власти хотели уже не подчинить, а уничтожить русскую цивилизацию. Что не удалось монголам, самозванцам, Карлу XII, Наполеону, декабристам, революционерам 1917 года, мировая закулиса поручила язычникам, носящим на себе свастику и крест одновременно.

Но Русь — Россия в виде СССР выстояла и победила! Именно в годы военного лихолетья начинается возрождение народа через возвращение к Вере. На исходе советской власти был отмечен тысячелетний юбилей Крещения Руси. Ушел в прошлое, казалось, непобедимый СССР. В новой России вновь стали возрождаться храмы.

В начале нового века наша цивилизация выходит на очередной этап своего развития. Это отчетливо понимают и видят все здравомыслящие люди. Вновь продолжается процесс

собрания земли и народа. Это означает, что по Промыслу Божьему России предстоит и дальше нести свое христианское служение миру. А началом всего стал тот уже очень далекий летний день, когда предки наши невидимо стали носителями Духа и Истины через принятие таинства Крещения.

Библиография

1. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. XI — начало XII века. «Повесть временных лет». Под ред. Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева. М., Художественная литература, 1978. 413 с.
2. Там же.
3. Тростников В. Н. КТО МЫ? РУССКИЕ, УКРАИНЦЫ, БЕЛОРУСЫ. — М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2011. — 248 с.
4. Фроянов И. Я. Драма русской истории. На пути к опричнине. М.: Издательский дом «Парад», 2007. — Санкт-Петербургский университет. — 949 с.

Иерей Павел Кузьмин, протоиерей Александр Классен

СОРАСПЯТИЕ ХРИСТУ КАК ФЕНОМЕН ПРОПОВЕДИ АПОСТОЛА ПАВЛА

Аннотация: в статье подробно рассматривается учение апостола Павла о страдании и добровольном сораспятии Христу как о необходимом условии спасения. Приводятся святоотеческие и апостольские толкования сораспятия и спогребения через Крещение, в котором человек умирает для греха. В связи с этим рассматриваются такие понятия, как грех и плоть, разница между душевным и духовным, жизнь по Духу. В заключение показывается, как сораспятие приводит и к совоскресению со Христом.

Ключевые слова: сораспятие, соумирание, сопогребение, совоскресение, искупление, спасение.

Учение апостола Павла о Христе Распятом

Во все времена вопрос спасения своей души для христианина был и остается самым насущным. Спаситель призывает: *«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»* (Мф. 16:24). О следовании за Христом апостол Павел говорит: *«Посему и мы... свергнем с себя всякое бремя и запинаящий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление»* (Евр. 12:1–2). *«Христос пострадал*

за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет. 2:21). «Как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить» (1 Пет. 4:1).

Божией Матери было предсказано праведным Симеоном: «...и Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лук. 2:35). «Мы – дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:16–17). «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями», — вразумляет апостол Галатов (Гал. 5:24). «Мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей» (2 Кор. 4:11), — исповедует апостол Павел. И в другом месте он говорит: «Я сораспялся Христу» (Гал. 2:19). «Путь Божий есть ежедневный крест»¹. Один из подвижников благочестия сказал: «Считай потерянным тот день, в который ты не висел на кресте». «Вне креста нет живаго познания Христа»². «Нет ничего более великого, чем повергать себя перед Крестом Христовым ночью и днем, и всегда молиться перед Крестом»³.

Если без всецелого и непрестанного сораспятия Христу невозможно ни следовать за Подвигоположником Христом, ни тем более спастись, то для христианина понятие «сораспятия Христу» в свете вышесказанного приобретает исключительное и первостепенное значение. И если в наши дни мало спасающихся, то где найти живой образ «сораспятия

¹ Творения аввы Исаака Сириянина. Издание репринтное. М., 1993. С. 152.

² Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Издание репринтное. М., 1993. С. 23.

³ Благолюбие. Том 3–4. Перевод с древнегреческого. Издание Кельи во имя рождества Иоанна Предтечи Хиландарского монастыря на Святой Горе Афон, 2010. С. 462.

Христу», где почерпнуть духовные силы и обрести непоколебимое осознание неизбежности этого пути, которое бы осталось для христианина не просто обыденным словом, ни к чему не обязывающим, но стало бы смыслом всей его жизни и всегдашним утешением и похвалой? Павловы Послания — это богатейший источник как образа личной «жертвы живой», так и премудрости, пропитанной личным опытом Божественных словес, имеющих своим источником Крест Христов. «Это плоды его апостольской ревности; учение его, в них изложенное, — это полное отражение его жизни»⁴.

Все сочинения апостола Павла — это письма, имевшие своих конкретных адресатов, испытывавших определенные реальные трудности, зачастую поношения и страдания. Поэтому в них нашло свое отражение главным образом то, что было необходимо для их нужд. Так как его Послания направлены к пастве, уже знающей об историческом бытии Христа, то апостол делает акцент на решении вопросов практического усвоения благовестия.

В Послании к христианам Коринфской церкви апостол язычников определяет свое благовестие как проповедь о Христе Распятом: «Мы проповедуем Христа распятого» (1 Кор. 1:23), или как «слово о кресте» (1 Кор. 1:18). Он напоминает Галатам, что при его проповеди у них «*перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый...*» (Гал. 3:1). При этом в Послании к Римлянам он отмечает, что его благовестие «*есть сила Божия ко спасению всякому верующему*» (Рим. 1:16).

Павел — единственный из авторов Нового Завета, который достаточно часто пишет о «распятии». Так, в греческом оригинале Посланий слова, содержащие в своем составе

---

⁴ Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол. руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М, 2010. С. 560.

«σταυρ», а в соответствующем русском синодальном переводе — однокоренные словам «крест» и «распятие», встречаются 18 раз (Рим. 6:6; 1 Кор. 1:13; 1 Кор. 1:17–18; 1 Кор. 1:23; 1 Кор. 2:2; 1 Кор. 2:8; 2 Кор. 13:4; Гал. 2:20; Гал. 3:1; Гал. 5:11; Гал. 5:24; Гал. 6:14; 1 Ефес. 2:16; Флп. 2:8; Флп. 3:18; Кол. 1:20; Кол. 2:14; Евр. 6:6; Евр. 12:2).

Кроме того, именно Павел, больше чем кто-либо другой из апостолов, пишет о «смерти» Спасителя и о метафорическом и мистическом употреблении этого слова для христианина. Нет никакого сомнения в том, что для него Крестная смерть Господа — это самое средоточие Евангелия.

Павел является первым новозаветным автором, письменные свидетельства которого встречаются ранее апостола Марка и других евангелистов. И первое дошедшее до нас свидетельство о смерти Спасителя содержится именно у Павла. Это Первое Послание к Фессалоникийцам, в котором выставляется на вид вина книжников и фарисеев, так как они, по словам Апостола, «убили и Господа Иисуса и Его пророков» (Фес. 2:15). В этом же Послании апостол, хваля стойкость верующих, отмечает, что они «то же претерпели...». Уже с первых страниц своих письменных творений Павел устанавливает непосредственную связь между жизнью верующих молодой солунской общины и крестной кончиной Господа. Апостол обращается к Фессалоникийцам как к «подражателям... во Христе» (2:14–15). Это Послание написано около 50-го года, то есть менее чем через 20 лет после славных смерти и воскресения Христовых.

Апостол в отличие от евангелистов ничего не повествует о деталях смерти и воскресения Господа. Его в первую очередь интересует сам факт этих двух величайших событий. Подробности земного пути Спасителя также не составляют предмет его исследования. Его сердцем водителем

Сам Дух Святой, когда он заявляет коринфским христианам: «... *отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое*» (2 Кор. 5:16–17). Этим дерзновенным новым словом Павел, как первопроходец, пробивает привычную всем толщу земной привязанности к телесному человеческому естеству и влечет мысль читателя ко Христу Воскресшему, Имеющему новое измененное тело. Кроме того, он направляет вектор внимания и к новому духовному состоянию самих верующих в Воскресшего Спасителя. Таким образом, ум и сердце апостола занимают не исторические подробности Креста, но самые смерть и воскресение Христовы как таковые в их приложении для жизни верующих.

Вся земная жизнь Господа, начиная от исходного момента Боговоплощения и вплоть до Его славного Вознесения, имеет спасительное значение для верующего. И по справедливому замечанию протоиерея Георгия Флоровского, «нельзя разрывать на части единое искупительное дело Христово»⁵. «Земная жизнь Спасителя есть единое органическое целое, и не следует связывать Его искупительный подвиг с одним каким-либо отдельным моментом»⁶. И в то же время Крестная смерть Спасителя, по слову божественного Павла, — это величайшее по своему исключительному значению для спасения человека завершение кеносиса, то есть Божественного самоуничтожения, истощания: «*Он, будучи образом Божшим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись*

---

⁵ Догмат и история [Текст] / прот. Георгий Флоровский ; сост. Егор Холмогоров ; общ. ред. Евгений Карманов ; ред. Владимир Писляков. М., 1998. С. 186.

⁶ Там же.

подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:6–8).

Господь Своей Крестной смертью запечатлевает всю полноту Своего послушания Отцу и единения с Ним. По словам Х. Яннараса, «Христос предает Себя смерти, одновременно отказываясь от всякого стремления к автономному существованию по образу твари. Для Него жизнь и бытие неразрывно связаны с Отцом и возможны лишь при условии безоговорочного предания Себя воле Отца»⁷.

Для Павла Крест — это, пожалуй, одно и из его самых сильных личных переживаний: *«живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»* (Гал. 2:20). Апостол свидетельствует о невозможности жить обычным прежним чередом: *«если один умер за всех, то все умерли»* (2 Кор. 5:14).

Апостол ошеломлен величиим любви Божией к человечеству, любовью, которая излилась во всей полноте на Кресте и принесла нам спасение. Именно Крест открывает эту величайшую Любовь к человечеству. Как учит апостол: *«Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками»* (Рим. 5:8). В Послании к Ефесянам Павел убеждает верующих жить в любви подобно *«как и Христос возлюбил нас и отдал Себя за нас»* (Еф. 5:2). И в другом месте призывает к идеальной супружеской любви, подобно *«как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»* (Еф. 5:25).

Почему для спасения людей был нужен Крест Христов? Причина избрания Господом этого величайшего самоуничтожения и самоотвержения для спасения людей — это

---

⁷ Творения аввы Исаака Сириянина. Издание репринтное. М., 1993. С. 152.

Сам Бог, Создавший человека по плоти по Своему образу и Единственный, Кто мог спасти человека: *«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные»* (Евр. 2:14), чтобы в Своем собственном теле победить грех, взять на Себя всю тяготу ответственности за падение человечества, то есть смерть. *«Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили»* (Рим. 5:12). Поэтому Он как человек телесно умирает на Кресте, неся в себе разрешение *«от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою»* (Гал. 3:13).

Есть и иная причина избрания Спасителем для искупления людей Креста: *«Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих»* (1 Кор. 1:21). То есть Бог всегда призывал человечество всеми возможными для этого средствами: через мудрость человеческую, через естественный нравственный закон, прописанный в сердце (Рим. 2:14–15) и естественное откровение (Рим. 1:19–20). Но греховная косность разума и сердца человека сделала его неспособным откликнуться на призыв Божий и познать Его. Поэтому Бог и избирает Крест — прямо противоположное этому безумному суемудрию человека средство.

«Дивны и бесчисленны плоды Божественного Нового Древа, и благоговейным молчанием можно только прилично почтить величие их: “Крест Христов... выше слова”»⁸. Рационально нельзя объять неизмеримую бездну даров Крестной смерти Спасителя. И, кроме того, говорить о них во множественном числе не совсем корректно, так как искупительный крестный подвиг Христа в конечном итоге

---

⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Издание репринтное. М., 1993. С. 23.

имеет один плод — спасение, обожение человека. Однако для рассмотрения доступной совокупности представлений апостола Павла о Христе Распятом целесообразно представить это единое целое как сумму отдельных известных составляющих.

Величайшие плоды, берущие свое начало в Крестной смерти Спасителя, сотериологически могут быть рассмотрены как с объективной стороны, то есть движения Бога к человеку, не зависящего от нашей воли, так и с субъективной стороны, то есть, напротив, движения самого человека к Богу, восприятия или усвоения человеком Божественных даров. Это деление в целом условно вследствие тесной взаимосвязи и взаимопроникновения субъективной и объективной сторон нашего спасения.

Рассмотрим основные объективные плоды Креста, о которых Божественный апостол вещает своим молодым Церквям. Главным делом Креста является то, что Господь по Своей свободе претерпел наказание смертью, которое за свои грехи должны были понести мы, являясь *«по природе чадами гнева Божия»* (Еф. 2:3), *«ибо возмездие за грех — смерть»* (Рим. 6:23). И следствием искупительного подвига Спасителя становится изменение отношений между Богом и человеком, оправдание человека.

В Послании к Римлянам апостол языков говорит о трех ключевых спасительных следствиях Креста (Рим. 5:6–11) — это оправдание, примирение и спасение.

Оправдание человека, не вменение ему бесчисленных грехов в грех, избавление от неминуемого возмездия как закономерного следствия его отчуждения от Бога, было совершено через Кровь Спасителя, примирение с Богом — через смерть Христа, а спасение будет достигнуто через Его жизнь.

«Божия правда» явилась «независимо от закона» «через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих... получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:21–24). Здесь содержится самая суть, сердцевина Павлова евангелия об оправдании, которая заключается в том, что оправдание, или праведность, достигается не собственными усилиями человека в исполнении закона, а в усвоении им явленной праведности Божией через веру в Иисуса Христа. «Оправдание, — говорит блаженный Феофилакт, — которым оправдал нас Бог, нисходит на всех чрез веру. Когда мы приносим веру, то оправдываемся все... <...> Все оправдываются даром по благодати Божией, а благодать эта бывает чрез искупление, то есть чрез совершенное освобождение, соделанное Христом, ибо Он оправдал нас, давши Самого Себя в выкуп за нас»⁹.

Понятию «оправдания» Павел почти полностью посвящает Послание к Римлянам. И для многих это Божественное откровение стало камнем преткновения. Слово «оправдание» может быть переведено с греческого языка двояко: 1) делать справедливое, восстанавливать правое и 2) признавать уже существующую праведность.

Многие протестанты понимают «оправдание» в юридическом смысле лишь как объявление, провозглашение грешника праведным независимо от его действительного состояния. Другими словами, оправдание, праведность уверовавших остается лишь исключительно Божией праведностью, к которой верующие стремятся, но к которой они остаются нечастными.

---

⁹ Толкование на Деяния и Послания святых апостолов блаженного Феофилакта Болгарского. В трех томах. Т. II. Толкование на Послания святого апостола Павла. Часть первая. М., 2014. С. 48.

Однако в контексте Священного Писания праведный человек — это человек, верный закону Божию, исполняющий волю Божию. «Праведность», «правда» означает свойство человека, соответствующего Божественной норме, это состояние совершенной святости. По апостолу, своими силами достигнуть совершенной праведности сам человек не может по причине своего расслабления и омертвения. Поэтому Бог по Своей благодати дает *«оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе»* (Рим. 3:24). По святителю Феофану, «уверовавший получает отпущение грехов и благодать Святого Духа, которая, вошедши в сердце, изгоняет грех из него и вселяет в нем праведность»¹⁰.

Апостол Павел отдельно в Послании к Римлянам отмечает плоды оправдания: примирение с Богом и открытие доступа к источнику благодати Духа Святого для жизни в Боге; умирание в таинстве Крещения для греха, для последующей жизни для Бога в правде и святости; освобождение от подчиненности ветхозаветному закону; полное освобождение от жизни по плоти для жизни по Духу, Который через сострадание человека с Господом усыновляет его Богу и ставит сонаследником Христу.

Первый плод оправдания — это примирение человека с Богом, уничтожение вражды между ними. Через оправдание был истреблен грех и уничтожена преграда между человеком и Богом, и тем самым источник благодати стал открытым для человека. *«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим»* (Рим. 5:1–2). Иметь мир с Богом означает прекратить грешить и не возвращаться вновь к греху,

---

¹⁰ Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Толкования посланий Апостола Павла. Послание к Римлянамъ. М., 1995. С. 596.

иначе это бы было возобновлением вражды с Богом: грех есть *«вражда против Бога»* (Рим. 8:7). Следует заметить, что апостол Павел говорит о примирении не Бога с человеком, а человека с Богом. Перемена произошла не в Боге, а в человеке, которого Бог примирил с Собою. *«Не Бог враждует против нас, но мы против Него. Бог же никогда не враждует»*¹¹, — говорит святитель Иоанн Златоуст.

Примирение с Богом открывает человеку доступ к величайшим Божественным благам, о которых апостол говорит: *«не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку»* (Кор. 2:9). Это *«обилие благодати»* (2 Кор. 4:15) через деятельную веру ведет человека к духовному возрастанию *«от славы к славе»* (2 Кор. 3:18). Павел даже риторически отмечает, что Бог Отец, не пощадивший Своего Сына, *«как с Ним не дарует нам и всего?»* (Рим. 8:32). Обожение как синергичный процесс со стороны человека и как объективный процесс и результат с Божественной стороны и являются самым главным благом, отражающим настоящее примирение с Богом и запечатлевающим спасение человека.

Спасение, как самый главный плод Крестной смерти Спасителя и как цель жизни христианина, совершается через жизнь Спасителя: *«мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его»* (Рим. 5:10). Здесь имеется в виду Жизнь Господа после Его славного воскресения — Его благодатное мистическое присутствие в Церкви и в глубине сердец верных.

Ориген следующим образом рассуждает об этом: *«Итак, Его смерть принесла смерть той вражде, которая существовала между нами и Богом, и стала началом примирения.»*

---

¹¹ Благолюбие. Том 3–4. Перевод с древнегреческого. Издание Кельи во имя рождества Иоанна Предтечи Хиландарского монастыря на Святой Горе Афон, 2010. С. 462.

Воскресение же Его и жизнь, с другой стороны, доставили верующим спасение, как и в другом месте, апостол говорит о Христе: *«Что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога»* (Гал. 6:20). Сказано, что Он умер для греха — не Своего, ибо Он не сотворил греха, но Сам умер для греха, то есть Своей смертью как бы принес смерть самому греху. А что Он живет для Бога, говорится, чтобы и мы жили не для себя и не для своей воли, но для Бога, чтобы таким образом мы имели возможность спастись в жизни Его, в согласии с апостольским изречением: *«Уже не я живу, но живет во мне Христос»* (Гал. 2:20)¹².

О рассмотренных выше двух понятиях «оправдания» и «примирения» божественный Павел в Послании к Римской церкви говорит как уже о произошедших событиях: *«будучи оправданы Кровию Его», «мы получили ныне примирение»* (Рим. 5:6–11). О «спасении» же он рассуждает в эсхатологическом плане: *«спасемся Им от гнева», «спасемся жизнью Его»* (Рим. 5:9–10). Спасение для апостола — не нечто уже состоявшееся, завершенное, но непрестающий процесс, началом которого являются оправдание и примирение с Богом, а завершение относится к будущему.

Хотя в немногих отдельных местах речь о «спасении» идет как уже о свершившемся факте: *«Ибо мы спасены в надежде»* (Рим. 8:24); *«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар»* (Еф. 2:8). Данные сентенции нужно понимать не в отношении к человеку, а преимущественно к объективной стороне спасения, Божественному акту для человека: *«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы со творили, а по Своей милости»* (Тит. 3:5). Для усвоения же Божественного спасения человеку необходимо со своей стороны приложить усилия, пройти часть своего пути.

---

¹² Там же.

Нужно отметить также, что для Павла Христос Распятый — это всегда и Христос Воскресший, и сами понятия Креста и Воскресения Господних неразрывно связаны и неотделимы. Подобное понимание целостности переносится и на личные крест и воскресение верующего. И сам Павел восклицает: *«если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша»* (1 Кор. 15:14). И конечно, все величайшие плоды Крестной Смерти Спасителя для верующих стали доступными с Его Воскресением.

Интерпретация апостолом Павлом явления «сораспятия Христу»

Послания святого Павла как огнем пропитаны мыслью и личным исповеданием соумирования и совоскресения со Христом. И образом для этого соумирования является смерть Господа Иисуса Христа на Кресте, или Его Честной Крест: *«Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти»* (Рим. 8:3).

Апостол дважды в своих Посланиях использует слово «сораспятие». В своей письменной проповеди к молодой Галатийской и Римской церквям: *«Я сораспялся Христу»* (Χριστῷ συνεσταύρωμαι) (Гал. 2:19), *«ветхий наш человек распят с Ним [συνεσταυρώθη]»* (Рим. 6:6).

Слово «распинать» (σταύρω) в прямом смысле означает «пригвозждать кого-то ко кресту». Обычно это слово переводится с греческого оригинала как пригвозждать или привязывать к кресту для предания смерти.

В греческом языке используется приставочный вариант глагола σταύρω (συνεσταύρωμαι, συνεσταυρώθη) и абсолютно также переводится как «распинать», только имеет

дополнительную смысловую особенность ввиду использования приставки: «вместе с другим [человеком]», или «распинать вместе с кем-то».

Метафора «сораспятия», «соумирания» Христу, «смерти» во Христе используется в апостольских посланиях со словами «совоскресать», «сооживать». Мистическая смерть последователя Христова описывается в смысловой связке также с другими употребляемыми понятиями: грех, смерть, плоть, закон, страдание, ветхий человек, душевный человек, плотской человек.

Крещение

Какое сораспятие имеет в виду святой Павел, когда увещевает Галатов, развеивая их религиозные заблуждения о спасении через скрупулезное исполнение ветхозаветных постановлений собственным примером: *«Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос»* (Гал. 2:19–20)? Святитель Иоанн Златоуст так толкует эти слова: «Но каким образом, скажет кто, он сраспялся (Христу), когда был жив и дышал? Что Христос был распят, это ясно; но как ты распялся и живешь? Словами: *Христови сраспялся*, — он указал на крещение»¹³. И блаженный Феодорит толкует: «Христу сраспялся я; ибо Ему спогребся я крещением»¹⁴. Блаженный Феофилакт также свидетельствует о Павле: «Закон умертвил меня живого, но Христос, обретши меня мертвым, оживил меня, мысленно сораспявшегося Ему и умершего

---

¹³ Полное собрание творений святого отца нашего Иоанна Златоуста в 12 томах. Т 10. Почаев, 2005. С. 798.

¹⁴ Феодорит блж., епископ Кирский. Толкование на четырнадцать Посланий святого апостола Павла. М., 2013. С. 380.

с Ним чрез крещение. Сугубое чудо: оживотворил мертвого, и оживотворил чрез смерть»¹⁵. Образ погружения крещаемого в смерть Христову и его исход из купели в обновленном состоянии апостол пространно изображает в Послании к Римлянам (6:2–11). В этом же отрывке апостол говорит о сораспятии ветхого человека со Христом.

Верующие теснейшим образом вступают в мистическую связь со Христом через святое Крещение. В таинстве Крещения они принимают живое участие в смерти Христа греху. Вся жизнь Спасителя была смертью греху, а телесная смерть на Кресте стала вершиной этой чистой, свободной от греха жизни, послужившей делу искупления человека: *«ибо что Он умер, то умер однажды для греха»* (Рим. 6:10). И о верных говорится: *«в смерть Его крестились»* (Рим. 6:3) и далее *«мы погреблись с ним крещением в смерть»* (Рим. 6:4), *«мы соединены с Ним подобием смерти Его»* (Рим. 6:5) и в другом месте говорится: *«бывши погребены с Ним в крещении»* (Колос. 2:12). Таким образом, верующие через мистическое общение в смерти со Христом умирают греху: *«мы умерли для греха»* (Рим. 6:2). Верующие освобождены от греха, грех уже не имеет никакой власти над ними: *«умерший освободился от греха»* (Рим. 6:7).

Верующие должны себя считать умершими для греха, хотя зачастую еще пока и не являются свидетелями полной победы в себе над грехом: *«вы почитайте себя мертвыми для греха»* (Рим. 6:11). Но это окончание власти греха над верующими стало возможным через то, что было отвергнуто у греха — это его право на обладание телом пребывающих

---

¹⁵ Толкование на Деяния и Послания святых апостолов блаженного Феофилакта Болгарского. В трех томах. Т. II. Толкование на Послания святого апостола Павла. Часть первая. М., 2014. С. 588.

в живом общении со Христом. Они уже не связаны рабством греху, как было до этого, — они не обязаны служить плоти, то есть греху: *«итак, братия мы не должны плоти, чтобы жить по плоти»* (Рим. 8:12). Грех в нашем теле уже потерял право господства: *«да не царствует грех в смертном вашем теле»* (Рим. 6:12).

Со времени начала существования Древней Церкви практика Крещения была связана с яркой богатой символикой смерти и воскресения. Переживая в Крещении подобие смерти Спасителя, верующие и воскресают во плоти, подобно Христу. Если верующие погребены вместе со Христом в смысле смерти для греха и греховной жизни, к которой больше невозможно возвратиться, то как Христос из мертвых воскрес, одновременно с Ним воскресают и они для абсолютно новой обновленной жизни. Крещение уподобляется смерти при самом погружении в воду, но также уподобляется и воскресению при восстании из воды. Согласно пониманию святого Павла: как воскресение Христа есть возрождение, так и восстание крещаемого из купели есть обновление. Само таинство Крещения научает избегать греха. И верующему уже необходимо вести другую, обновленную жизнь, соответствующую жизни и смерти Того, через Кого он стал общником и воскресения.

«Крещение означает погружение, исчезновение в чуждом элементе, покрытие очистительным потоком. Выходящий из этой воды — не тот, кто вступил в нее. Один умер, другой родился. Тому, который умер, крещеный более не идентичен... Он более не идентичен человеку, который знает и желает грех. Он свободен от власти греха...»¹⁶.

---

¹⁶ Цит. по: Иларион (Алфеев), митр. Благодать и закон. Толкование на Послания апостола Павла к Римлянам. М., 2018. С. 92.

Грех

Раскрыв самый яркий образ «сораспятия Христу», приведенный апостолом Павлом в своих Посланиях, это образ крещения, соумирания и совоскресения, необходимо также рассмотреть понятие «грех», для которого верующий погибает в погружении, и «плоть», которая уже теряет свою прежнюю власть над верующим.

Понятие «греха» в лексике святого Павла многообразно и выражается различными терминами. У него нет одного определения греха.

Исходное слово *ἁμαρτία* (промах, непопадание в цель, ошибка, изъян или болезнь¹⁷) Павел использует 64 раза. Наряду с этим словом он использует также и другие. Это «неправедность» и смежные с ним понятия — «неправедный», «поступать неправильно». Грех — это «беззаконие», и производные от него — «беззаконник» и «беззаконно». Еще несколько определений греха: «непослушание», «безбожие» и исходное от него — «безбожник»; «преступление, проступок» и «преступник»; «падение»; «ожесточение»; «зло» и от него — «плохой», «делающий зло», «поражение»; «злость» и «злой», «виновный».

В терминологии апостола нельзя смешивать два принципиально разных понятия: грех и преступление.

Грех в Павловом понимании — это болезнь, поразившая все человеческое существо, всю человеческую природу после грехопадения Адама: «Как в Адаме все умирают» (1 Кор. 15:22). Это некая сила, удерживающая человека в рабстве греху. Зачастую апостол рассуждает о людях как о «рабах греха» (Рим. 6:17–20), при этом используя особо живой

---

¹⁷ Древнегреческо-русский словарь Дворецкого И. Х. (под ред. С. И. Соболевского). М. 1958.

для своего времени образ *«проданных греху»* (Рим. 7:14). Как раб продается господину, так и человек попадает под власть греха. Павел пишет о *«законе греховном, находящемся в наших членах»* (Рим. 7:23), а в другом месте говорит, что мы — *«по природе чада гнева»* (Еф. 2:3). Человек рождается уже во грехе, грешным человеком. И признаками этой болезни служат страдания, зло и смерть.

Преступление же по апостолу Павлу — это нарушение заповеди, нарушение закона. Преступление бывает только тогда, когда есть заповедь, когда есть закон, норма, правило: *«законом познается грех»* (Рим. 3:20).

Другими словами, грех — это болезнь, а преступление — это конкретное деяние, нарушение какой-либо заповеди или закона.

Отметим также нечто новое, вносимое Павлом в ветхозаветное понимание греха. Это уже не отталкивание от заповедных установлений, но этически принципиально новая и совершенная формула Павла, это закон *«духа жизни во Христе Иисусе»* (Рим. 8:2), который гласит так: *«все, что не по вере, грех»* (Рим. 14:23). Все дела верующего, как члена живого тела Церкви Христовой, имеют отношение непосредственно к Спасителю как личному Богу. И оценка достоинства любого его поступка имеет своим главным критерием Самого Христа как Главы тела Церковного. Этот закон жизни по вере актуален для оценки своих действий верующим как в отношении самого себя, так в отношении и любого своего ближнего.

Кроме того, моральная оценка верующим самого себя определяется высочайшим критерием причастности его земного тела Христу и Святому Духу: *«тела ваши суть члены Христовы»* (1 Кор. 6:15) и *«тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа»* (1 Кор. 6:19). Моральная оценка себя

по отношению к своему ближнему определяется образцом Спасителя: *«Христос не Себе угождал... посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас»* (Рим. 15:3–7); *«согрешая... против братьев... вы согрешаете против Христа»* (1 Кор. 8:12). Оценка христианином своего поведения по отношению ко всему человечеству определяется единством с целеполаганием Крестной смерти Спасителя, *«Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины»* (1 Тим. 2:4); *«Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни»* (Рим. 5:18).

Плоть

При рассмотрении понятия греха в терминологии апостола Павла было отмечено об унаследованной от Адама греховной болезни, поразившей все человеческое естество. Для соотнесения понятия греха с телом, то есть со всем человеком как таковым, с душой и духом, или, другими словами, для понимания места греха в жизни и спасении человека, важно исследовать используемое для этого апостолом Павлом понятие «плоть», которое встречается в его божественных текстах 91 раз.

Как писал архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), тело, дух, плоть являются фундаментальными антропологическими понятиями у апостола Павла¹⁸. Такие понятия, как «душа», «совесть», «ум» и «сердце», «внутренний человек» и «внешний человек», хотя и используются апостолом, но в менее значимых аспектах. В Посланиях, обусловленных конкретной ситуацией, когда речь идет о человеке,

---

¹⁸ Ианнуарий (Ивлиев), архим. Основные антропологические понятия в Посланиях святого апостола Павла // Альфа и Омега. 2002. № 1. С. 24.

то всегда апостол соотносит его с Богом. И «всякое его высказывание о Боге есть в то же время высказывание о человеке, и наоборот»¹⁹.

В понятие «плоть» Павел вкладывает различные значения. Это и материальная телесность человека не в грубом смысле мяса (Рим. 14:21), но одушевленная, мягкая ткань физического человеческого тела, плоть живая, имеющая очертания человеческого тела (и тел других тварей, 1 Кор. 15:39). И «плоть» в этом употреблении часто синонимично слову «тело». Разница понятий «тело» и «плоть» практически отсутствует в Ветхом Завете, и Септуагинта использует эти два слова для перевода еврейского слова *basar*. Единственный нюанс заключается в том, что в понятие «плоть», в отличие от понятия «тело», обычно вкладывается понимание человека как слабого, смертного существа (1 Кор. 5:5; 2 Кор. 4:11). Тот же смысловой оттенок используется Павлом и в выражении «плоть и кровь» (1 Кор. 15:50, Гал. 1:16).

В отдельных местах под словом «плоть» апостол употребляет грубое, плотское существование человека. Здесь имеется в виду «плоть» со всеми присущими ей слабостями, страстями, самозамкнутостью в антиномии Богу и Духу (Гал. 5: 16–25).

Иногда, применяя выражения «во плоти» и «по плоти», Павел описывает жизнь человека в ее обычном земном бытийно-смертном контексте (Гал. 2:20, 2 Кор. 10:3, Флп. 1:22) или указывает на кровное родство (Рим. 4:1, Рим. 9:3).

Но в основном апостол вкладывает в выражение «по плоти» грубое греховное, страстное, падшее существование: во 2-м Послании к Коринфянам — «поступаем по плоти» (10:2), «по плоти предпринимаю» (1:7), «не по плоти

---

¹⁹ Там же.

воинствуем» (10:3), или к Римлянам «жили по плоти» (7:5), «живут не по плоти» (8:1), «живущие по плоти» (8: 5). И здесь этому плотскому существованию противопоставляется образ жизни в Духе, по любви — жить, поступать по Духу (Гал. 5:25, Рим. 8:4–5), поступать по любви (Рим. 14:15).

Таким образом, апостол, признавая, что грех живет во плоти, и само слово «плоть» часто употребляет в значении греховного начала, живущего в самом естестве человека. Наиболее ярко это прослеживается в 7-й главе Послания к Римлянам. Здесь ясно обозначается грех, «*живущий во плоти*»: «*плотью закона греха*» (ст. 25), «*от тела смерть сея*» (ст. 24), «*в членах*» (ст. 23), «*потому не я делаю то, но живущий во мне грех*» (ст. 17), «*знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе*» (ст. 18), «*если делаю то, чего не хочу, уже не делаю я то, но живущий во мне грех*» (ст. 20), «*когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер*» (ст. 9–10), «*ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю*» (ст. 15).

Говоря о понятии «плоти», нужно также различать слова «плотян» и «плотской», которые не тождественны друг другу.

Апостол Павел возвышенно отзывается о Законе Моисеевом: «*закон свят и заповедь свята*» (Рим. 7:12), он дан был «*для жизни*» (Рим. 7:10), «*закон духовен*» (Рим. 7:14). И человек должен был освободиться от греха, ожить духовно, но его «плотянность», не только как склонность, но и рабство греху («*продан греху*» (Рим. 7: 14)), привела к тому, что грех в человеке посредством закона еще более возымел силу и «ожил» (Рим. 7:9). Таким образом, Закон вместо своей спасительной цели привел к прямо противоположной — к большому осуждению. И здесь не вина Закона, «духовного» по своей сути, но вина самого человека, который сам

выбирает живущий в нем грех, сам дает свободу жизни греху в нем, снисходя до уровня «плотского» человека. Кроме того, понятие «плотности» у апостола включает в себя не только явную греховность, страстность, но и вообще все безблагодатные влечения души, хотя и негреховные по наружному виду, но и не ведущие ко спасению.

Человек, обладая свободой, с таким послушанием и желанием исполняет греховные движения своей души и тела, что апостол, как уже было отмечено, сравнивает это с продажей его в рабство своим греховным пожеланиям, от которых он, будучи скованным, не может сам освободиться: *«Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю»* (Рим. 7:15). Человек настолько немощен, что и ненавидя и презирая свои пожелания, по своей удобопреклонности ко греху как бы отуманенный вновь и вновь возвращается к своим влечениям, исполняя их на деле. Но эта падкость человека на все злое не освобождает его от ответственности за совершенный грех, так как он сознает, что грех — это зло и беззаконие.

Павел, говоря о язычниках, приводит в качестве общего для всех людей критерия ответственности человека перед Богом его внутреннюю составляющую (Рим. 2:15) — это закон его сердца, или закон совести, который он именуется внутренним законом, законом ума (Рим. 7:23). По этому внутреннему закону человек находит *«удовольствие в законе Божиим»* (Рим. 7:22).

Но всякий раз, когда перед человеком встает выбор между добром и злом, грехом и воздержанием от него, человек удобосклоняется ко греху, так как не имеет стойкой воли к доброму — в его плоти как физическом теле довлеет вожделение греха. И несмотря на то, что уже при самом исполнении греха его сладость быстро улетучивается, этот

положительный опыт всякий раз становится ничтожным, когда грех вновь подступает к человеку, прельщая и снова порабощая его ум. «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24) — взывает апостол, ощущая всю необратимость падшего состояния человека.

Возникает вопрос: какой человек здесь вопиет — возрожденный в Крещении или невозрожденный, подзаконный? По Посланию к Римлянам личность возрожденного человека восстает, оживает (6:7–11), а здесь она — умирающая (7:10). Этот стих (7:9) говорит о подзаконности; возрожденный не может называться плотяным, он духовен (Гал. 6:1), не может называться «*проданным греху*»; не может недоумевать, кто избавит его «*от сего тела смерти*» (Рим. 7:24), ибо он знает, что избавлен Христом.

Таким образом, речь здесь идет скорее о человеке, совесть которого, пробужденная законом со всей серьезностью, со страхом и трепетом, но все-таки собственными силами начала борьбу с грехом. Конечно, борьба такого человека должна была закончиться неудачей, оттенок чего и слышится в возгласе апостола Павла. Подобное поражение ожидает и христианина при его забвении о Христе и Его благодатной помощи.

Выражение «плотский» относится более к так называемому христианину, не духовному, уступающему пожеланиям невозрожденного ума и плоти, живущего по своим страстям и похотям.

Наиболее подробно о делах плоти как антитезе спасительным плодам Духа апостол Павел пишет в Послании к Галатам. Обращаясь к бывшим язычникам, среди «дел плоти» он упоминает лишь самые грубые, имевшие распространение между ними. Всего в этом перечне 18 видов греховных дел (5:19–21). По учению святых отцов для более

четкого понимания уместно их деление на две группы: дела пожелания (похоти) и дела раздражения (гнева). Всякий может заметить в себе эти движения в душе от пожелания к раздражению и наоборот.

Такая жизнь есть *«вражда против Бога»* (Гал. 8:7) и *«сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление»* (Гал. 6:8). Если человек подвержен действию хотя бы одного из 18 грехов, то он лишается своего спасения: таковые *«Царствия Божия не наследуют»* (Гал. 5:21). Сами по себе *«помышления плотские»* не просто достойны смерти, а уже и есть самая смерть, вражда на Бога, отвержение своего креста.

Два начала в человеке: плоть, или закон плоти, и дух, или закон духа жизни, — всегда непримиримо враждуют друг с другом: *«плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся»* (Гал. 5:17). Эта борьба отсутствует, если дух поглощен плотью, как у людей сластолюбивых и невоздержанных, иногда, правда, испытывающих угрызения совести. Лишь только человек решится идти за Христом, жить духовно, — тотчас в нем восстает брань со стороны его плоти. Путь духовный — это всегда путь непримиримой борьбы, и окончанием ее может быть только полная и окончательная победа духа над плотью: *«Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями»* (Гал. 5:24). Под «распятием плоти» здесь подразумевается отвержение себя, своего греховного человека и следование за Господом (Мк. 8:34).

Говоря о грехе по отношению к человеку, апостол Павел зачастую повествует о нем как о духовной силе, живом субъекте, личном существе. В Послании к Римлянам ему приписывается царствование (5:21, 6:12). Здесь же верующие предостерегаются от отдачи своих членов на службу

неправде: *«не предавайте членов ваших греху в орудия неправды»* (Рим. 13:6). Он обольщает человека: *«грех обольстил меня»* (Рим. 7:11).

В другом месте апостол отмечает: *«Наша брань не против крови и плоти, но против начальства, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»* (Еф. 6:12). Апостол не отвергает того, что есть у нас борьба *против крови и плоти*, когда плоть похотствует против духа (Гал. 5:14–18). Но он дает уразуметь, что за плотью и кровью надо провидеть другие силы, действующие через них и борющиеся нас. Это духи похоти плоти, духи гнева, вражды, ненависти и всякой страсти. Апостол научает, что страсти возбуждаются в нас не от естества нашего тела, не из плоти и крови, но от духов злобы. Власть их не по естеству принадлежит им, а по неразумию людей, падких на похоти. Люди сами себя предают в рабство им. Сатана стал случайно князем падшего мира — по избранию грешных людей.

Апостол умоляет верующих ответить Богу на Его Любовь всецелым самопожертвованием: *«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего»* (Рим. 12:1). Павел не устрашает, не угрожает судом или наказанием, но располагает к послушанию Богу единственно через всецелую благодарность Ему.

Увещание святого Павла направлено к христианам, принявшим Крещение и ставшим на путь крестный, на путь распятия своей греховной плоти. Здесь нужно заметить, что плоть даже верующего человека несет в себе страстное греховное начало. И сам апостол испытывал на себе его пагубное влияние (Рим. 7:22–23) и не оставался бездейственным в отношении него: *«но усмиряю и порабащаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным»* (1 Кор. 9:27).

Для жизни по духу необходимо умерщвлять «дела плотские» (Рим. 8:3, Гал. 5:24). Жертвенное служение Богу начинается с усмирения своего тела, на которое опирается грех, то есть страстные движения души. И именно оно должно стать первой (начальной) жертвой Богу. Христианин не может не распинать свою плоть «со страстями и похотями» (Гал. 5:24).

Святитель Иоанн Златоуст переводит в практическую плоскость призыв божественного Павла: «Но как тело, спросишь ты, может служить жертвой? Глаз пусть не смотрит ни на что дурное, и он уже сделался жертвою; язык пусть не говорит ничего постыдного, и он стал приношением; рука пусть не делает ничего незаконного, и она стала всесожжением. А вернее сказать, и этого недостаточно, но мы должны и делать добро: пусть рука творит милостыню, уста благословляют обидящих, слух постоянно упражняется в слушании слова Божия»²⁰.

Жертва по Павлу должна быть «живая». И беспримерный образец живой жертвы, всецелого послушания Отцу — это Крестная смерть Спасителя, принесшего «Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих» (Евр. 9:28). Самоотверженное жертвенное служение апостола также является совершенной живой жертвой Богу: «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам» (Флп. 2:17).

Жертва Богу должна быть также «святая», то есть жертвенное служение должно быть в духовном расположении человека, в приобретении всего, что свято и чисто и отсечении всего противоположного.

---

²⁰ Полное собрание творений святого отца нашего Иоанна Златоуста в 12 томах. Т 9. Почаев, 2005. С. 780.

Кроме того, жертва должна быть «благоугодная Богу», то есть приноситься в бескорыстной любви к Богу, не ждущей ничего от Него.

Открывая путь к такой совершенной жертве, апостол призывает *«не сообразовываться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума»* (Рим. 12:2). Век сей — это жизнь вне Христа по законам греха и плоти. Но для христианина — это не образ для подражания. «Ум» по святому Павлу — это «внутренний человек» (Рим. 7:22). В своем естественном состоянии он не может познать Божественную волю, не способен направить человека на творение добра (Рим. 7:15). Преобразование ума — это главная цель христианина на пути к Небу. Оно достигается через искоренение, освобождение, очищение мысленных грехов и страстей, плотских ценностей и греховных взглядов и приобщение к благодати покаяния. Его естественным закономерным следствием становится то, что верующий приобретает «ум Христов» (1 Кор. 2:16).

Человек душевный и духовный

В зависимости от выбора человеком премудрости Божией, евангельской, или своей собственной, Павел говорит о человеке душевном и человеке духовном.

«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем» (1 Кор. 2:14–15).

Святитель Феофан Затворник следующим образом определяет человека душевного, духовного и плотского. Человек душевный — «тот, кто познать все хочет своим умом и то только признает истинным, что ему кажется таковым, кто жизнь свою и все начинания устрояет собственными

своими способами... кто целью жизни поставляет покой и счастье земные и все обращает в средство к тому, кто так привык к осязаемому и чувствуемому, что невидимое и духовное не считает и существующим»²¹.

Человек душевный не руководствуется заповедями и не водится Духом Святым, распиная тем самым в своем сердце Христа. Под действием же благодати дух человека пробуждается, возвышает свой голос в чувстве страха Божия, голоса совести, понуждает и душу подчиняться слышанному. Тогда на помощь духу человека приходит благодать Святого Духа, постепенно возвышающая его в ведение сокровенных тайн Божиих.

Человек духовный — это воспринявший Духа Божия, и во всей своей жизни движимый Духом, ставший желанным местом, храмом для Святого Духа, не покидающим уже его. Дух Божий открывает человеку всю бездну сокровищ премудрости Божией, научая его ведению сокровенных духовных тайн, не доступных для душевных. Про духовных апостол восклицает: «*А мы имеем ум Христов*» (1 Кор. 2:16) — «ум Христов», воспринявший преображающее Евангелие, постигающий спасительную тайну Креста Христова и возрастающий в богатстве богопознания.

Говоря о третьей категории людей — плотских, Павел характеризует их как способных воспринимать духовное, стремящихся к Богу, но еще младенцев во Христе. Время от времени они все еще побеждаются плотским образом жизни, в них еще главенствует плотское и душевное направление образа мыслей и действий. Это те, кто уверовал и прошел через таинство Крещения, но не искореняет плевелы плотского и душевного поведения из своего сердца,

---

²¹ Цит. по: Жила С., прот. Послания апостола Павла: пособие по изучению и толкованию / Сретенская духовная семинария. М., 2019. С. 204.

оставляет его преимущественно в праздности. Так Апостол упрекает Коринфских христиан в плотском образе жизни, ставя им на вид бывшие между ними зависть, споры и разногласия (1 Кор. 3:3).

Зачастую святоотеческая литература под плотским человеком понимает тот образ жизни, который был описан в отношении душевного, а душевный склад ставит как ступень к духовному. И Павел, рассуждая о плотской мудрости, отождествляет ее с мудростью душевного человека, которая закрыта и не способна к восприятию Евангелия Креста (1 Кор. 2:6).

Страдание

Страдание, по апостолу Павлу, — это неизбежная часть сораспятия Христу, которая выпадает верующему здесь, в нынешней жизни, но если мы сейчас страдаем со Христом, то в будущем мы будем прославлены с Ним (Рим. 8:17), наделены полнотой всевозможных благ: *«Тот, Кто Сына Своего не пощадил, но отдал Его за всех нас, как вместе с Ним не дарует нам всего?»* (Рим. 8:32).

Страдание как таковое уже заложено в подвиге следования верующего за Христом ввиду внутреннего противоречия между человеческим, самолюбивым отношением его к себе и любовью истинной, евангельской, ненавидящей свою душу (Гал. 5:24). Страдание также неминуемо встречает христианина по Божественному слову Спасителя ввиду того, что *«мир во зле лежит»*, — и примеры злострадания при соприкосновении с миром, как некие драгоценные венцы, свидетельствуют об апостольстве Павла на страницах его Посланий.

Это не нечто случайное и преходящее — страдания ради Христа — это самая сущность сораспятия Христу: *«так нам суждено»* (1 Фес. 3:3). И лишь сознательное крестоношение

ведет верующего к славе. Апостол всегда предупреждал и не скрывал от новообращенных о неминуемости предстоящих страданий, уча, *«что будем страдать»* (1 Фес. 3:4). Страдания не поколебали веры солунских христиан. И радостная весть о вере и стойкости Солунян, которую принес святой Тимофей, отозвалась в сердце самого апостола удивительными словами любви: *«Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе»* (1 Фес. 3:8).

Страдания со стороны верующего находятся в плане Божественного домостроительства необходимой для его спасения икономией: это отличительный знак отеческой любви Божией к нам, всегда ищущей пользы душам верующих. *«Ибо Господь кого любит, того и наказывает: бьет же всякого сына, которого принимает»* (Притч. 3:1–12, Евр. 12:6). Каждый сын наказывается Любящим Отцом (Евр. 12:6), чтобы *«иметь участие в святости Его»* (Евр. 12:10) или чтобы быть приведенным к сыновству. А те, кто совсем в этой жизни не наказывается, — это *«незаконные дети»*, которые подвергнутся вечному наказанию в будущем веке.

По апостолу, наказание установлено не только для верных, но оно *«всем обще»* (Евр. 12:8) и является неким Божественным уроком, воспитанием в добродетели, утверждающим надежду, так как *«от скорби происходит терпение, от терпения — опытность...»* (Рим. 5:3–4). Наказание в конечном итоге *«доставляет мирный плод праведности»* (Евр. 12:11) верующему, стойкому в страданиях.

«Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (2 Кор. 4:10). «Мертвость Господа», или в греческом $\nu\epsilon\kappa\rho\omega\tau\iota\upsilon$, точнее перевести как умирание с Господом (см. и Рим. 6:3–4 и далее). То есть апостол Павел всегда носил в себе умирание, всегда умирал. В приложении к верующему это как его внутренние

скорби по умерщвлению в себе греха, по рождению нового человека, то есть духовная брань, так и внешние — различные ежедневные беды и лишения, страдания за веру и т. п. Жизнь христианина вопреки всем скорбям, бедствиям и трудностям на пути спасения есть торжество благодати Божией в нем. И по мере скорбей на этом пути возрастает и утешение Христово, под которым в Библии понимается сила преодолевать, смелость, способность справляться с трудностями (2 Кор. 1:5).

«Причастия жизни Христовой нельзя достичь иным путем, кроме спострадания Ему. Положив начало соумиранию со Христом в Крещении, затем через несение своего жизненного креста, через невольные страдания и произвольные лишения или разного рода подвиги самоотвержения и самоумерщвления, мы прививаемся живоносному древу Его страданий и Его смерти. Путь Креста — единственный путь к вечной славе со Христом»²². «Другого пути нет; один он — тесный и прискорбный. Утешная жизнь в довольстве и утехх поставляет вне круга участников живота Христова»²³.

Апостол подчеркивает, что на пути крестоношения мы не только укрепляемся верой, но и приходим к твердому упованию, что *«Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами»* (2 Кор. 4:13–14).

Для первых христиан их страдания и уничтожение могли стать камнем преткновения и сомнения в том, являются ли они наследниками Божиими. И Павел утешает их, что

---

²² Цит. по: Жила С., прот. Послания апостола Павла: пособие по изучению и толкованию / Сретенская духовная семинария. М., 2019. С. 204.

²³ Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Толкования посланий Апостола Павла. 2-е Послание к Коринфянамъ. М., 1995. С. 152.

они страдают (распинаются) не одни, но вместе со Христом и за Него, поэтому с Ним и будут прославлены: *«если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться»* (Рим. 8:17).

Апостол вдохновляет христиан на подвиг мученичества, свидетельствуя, *«что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас»* (Рим. 8, 18) в будущем веке при прославлении со Христом. Нынешние скорби и страдания верующего — это скорби его крестоношения, сораспятия Христу, ведущие к очищению и будущему прославлению. Другими словами, путь преображения, воскресения верующего — это всегда путь Голгофы, путь страдания.

Христианин, полагая целью своего существования достижение блаженной жизни будущего века, встречает все злострадания в своей жизни с полной уверенностью в их скоротечности и преодоления если не в текущей момент, то в будущем воскресении. При этом он осознает их пользу в настоящем: хотя *«внешний наш человек»*, то есть плоть с ее греховными страстями, тлеет, но *«внутренний»* человек, то есть дух, *«со дня на день обновляется»* (2 Кор. 4:16–18).

Таким образом, апостол видит в страданиях христианина по пути его возрождения двойную пользу — это смирение, «тление» внешнего человека и «обновление», преображение, воскресение потаенного внутреннего человека.

Разумеется, указанное выше тление внешнего человека обновляет внутреннего безусловно, но при условии действия благодати, веры и жизни по вере.

Тление внешнего человека, кроме перенесения внешних бед и скорбей, совершается еще умалением пищи и питья, сна и отдыха, удалением от развлечений чувственных, через уединение, пресечение забот, то есть добровольным несением христианином аскетических подвигов.

Крест, претерпеваемый верующим за Христа, возводит его в благодатное общение и единение со Спасителем, потому что это — сораспятие, а значит, и совоскресение с Господом. И именно этим обусловлена непреклонность соумирания христианина, его твердость в претерпеваемых страданиях: *«мы и смотрим не на видимое (которое временно), но на невидимое (которое ожидает в вечной славе во Христе): ибо видимое временно, а невидимое вечно»* (2 Кор. 4:18). Апостол во многих местах своих Посланий призывает христиан в их злостраданиях «не унывать», «радоваться», так как *«кратковременное наше страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу»* (2 Кор. 4:17).

Апостол противопоставляет легкости печалей здешней жизни нашей (ввиду их относительной кратковременности) безмерный преизбыток вечной славы в будущем. Подобными антиномиями Павел, по слову Златоустого Иоанна, «отнимает силу у скорбей настоящей жизни... <...> когда настоящее противопоставляет будущему, временное — вечному, легкое — полновесному, скорбь — славе»²⁴, и все дело, полагает он, в надежде. Павел прорывает естественный сковывающий человека страх, оцепенение человека перед злостраданием мыслью о бесконечной несопоставимости страданий и будущей славы: *«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас»* (Рим. 8:18).

Жизнь по Духу

Как уже было ранее отмечено, духовный человек, или живущий «по духу», имеет в себе Духа Божия, полученного изначально через таинство Крещения. Духовный человек

---

²⁴ Полное собрание творений святого отца нашего Иоанна Златоуста в 12 томах. Т 9. Почаев, 2005. С. 686.

весь преобразуется, перерождается, обновляется от соединения с Духом Божиим, и встает на путь новой жизни «по духу». Апостол высказывается с похвалой о христианах, живущих по духу, а не по плоти (Рим. 8:9–10). Плоды духа, которые суть жизнь и дела благодатствованного человека, подробно перечисляются апостолом в Послании к Галатам (5:22–23).

В 1-м Послании к Коринфянам святой Павел решительно утверждает о пребывании Духа Святого в душе христианина: *«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»* (1 Кор. 3:16). *«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?»* (1 Кор. 6: 19). Также и в Послании к Римлянам: *«Если кто Духа Христова не имеет, то тот и не Его»* (Рим. 8:9), тот не Христов и даже не может называться христианином.

Каждый христианин, как печатью Христовой, отмечается Духом Святым. Это происходит через таинство Миропомазания, в котором верующий получает Дары Святого Духа, делающие его как чадом Христовым, так и членом Святой Церкви. (1 Кор. 6:19).

Как узнать, имеем ли мы Духа Божия? Павел так отвечает на это недоумение: *«если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности»* (Рим. 8:10). Таким образом, не просто одно принятие таинства Миропомазания обеспечивает присутствие Духа Святого и Христа в верующем, но и его жизнь по духу, жизнь «для праведности», или «через праведность», то есть праведно, по закону Духа Святого.

Как понимать эту мертвость тела для греха? Условно, потому что грех лишь теряет власть над телом, но не лишается силы. Как только человек проявит интерес ко греху, грех тотчас оживает, пытается завладеть сознанием и волей

человека. Тогда «отвратись от него невниманием, презрением, неприязнью, и обратись молитвенно ко Христу Господу, в тебе сущему, и плотское и страстное тотчас отойдет»²⁵, — пишет святитель Феофан.

Апостол Павел в Послании к Римлянам описывает восхождение христианина к своему воскресению: если Духом «умерицвляем дела плотские» (Рим. 8:13) и «тело мертво для греха», а «дух жив для праведности» (Рим. 8:10), значит, мы — Христовы и «Дух Божий живет» в нас (Рим. 8:9). Этим же Духом оживут и наши смертные тела (Рим. 8:11), подобно воскресению из мертвых Иисуса Христа.

Итак, получив в себе залог, а если точнее — задаток, Духа Божия в Крещении, христианин для Богоусыновления призван руководствоваться Им: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). И в обычной жизни сын становится наследником имущества отца лишь при достижении им определенного зрелого возраста, а также при безупречной жизни и исполнении воли своего отца. «Дух Божий должен быть господином нашей жизни, как кормчий управляет кораблем или возница парой коней»²⁶, — пишет святитель Иоанн Златоуст. «Если... не будешь водиться Духом, то утратишь дарованное тебе достоинство и право усыновления»²⁷. Это суть наша покорность Божественному Духу.

О достижении состояния усыновления верующему подсказывает его собственное сознание. Он не иным каким способом вопиет к Богу, но как к своему Отцу небесному,

---

²⁵ Цит. по: Жила С., прот. Послания апостола Павла: пособие по изучению и толкованию / Сретенская духовная семинария. М., 2019. С. 131.

²⁶ Полное собрание творений святого отца нашего Иоанна Златоуста в 12 томах. Т 9. Почаев, 2005. С. 686.

²⁷ Там же.

взывая: «*Авва, Отче!*» (Рим. 8:15), то есть «*Отче наш*». Такие близкие отношения Бога и человека как Отца и сына стали возможными лишь с Боговоплощением, Ветхий Завет не знал таковой близости.

Апостол также говорит об объективном свидетельстве усыновления в сердце самого христианина: «*Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии*» (Рим. 8:16). Слово «свидетельствует» в славянском варианте переведено более точным выражением «спослушествует», то есть имеет одновременное вместе с верующим свидетельство, Дух Божий «сосвидетельствует» нашему духу. Таким образом, если верующему его собственный дух говорит, что Бог — его Отец, то и Дух Божий одновременно открывает ему, что он — уже сын Божий по благодати.

Следствием усыновления верующего Богу является наследство вместе со Христом: «*А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу*» (Рим. 8:17). Подобно блудному сыну, раскаявшемуся и возвратившемуся обратно к своему отцу, верующий восстанавливается в своем настоящем достоинстве и получает право наследства. Павел также исключает вариант неполного наследования в случае незаконных детей или рабов, но утверждает высочайшим примером «*сонаследники же Христу*», то есть всей полноты благ, всей славы Господа, какую Он имеет на небе. И, несмотря на всю кажущуюся в нашем сознании отдаленность от нас будущих благ, это не невозможно, но, напротив, к этому призван всякий верующий, привитый ко Христу в Крещении (Рим. 11:17), если пребудет в жизни с Ним.

Воскресение

В своих Посланиях Павел мыслит категориями парадоксов, диалектически развивая главную идею: жизнь побеждает смерть, а не избегает ее. Подобно тому, как Христос — справедливейший судья, осудивший в Себе на Кресте грех мира, и одновременно Всемиловитейший Заступник и Ходатай за человека и христиан необходимо должен умереть и с такой же необходимостью должен ожить. Смерть и жизнь — это две силы, действующие в течение всей жизни христианина. Они одновременно и борются, и соработают друг другу. Невозможно войти в вечную жизнь, минуя смерть. Иллюстрируя эту мысль, апостол использует часто употребляемую в Новом Завете метафору зерна (см. Ин. 12:24).

Зерно, посеянное в землю, прорастая, не только живет, умирает и снова живет, оно живет и выживает умиранием. Теряя свою форму, зерно приобретает совершенно иную, новую форму за счет качественного развития своего внутреннего состава. Метафорой зерна святой Павел объясняет воскресение плоти: *«То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело... Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в унижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное... не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного»* (1 Кор. 15:36–49).

Будущее воскресение апостол Павел понимает не просто как чудесный одномоментный акт, который произойдет при звуке последней трубы. «Глас архангельский и труба Божия» в понимании Павла лишь некий условный знак, подводящий итог всей истории жизни человечества. А воскресение — это результат длительного «прораствания» в жизнь человечества на протяжении многих веков, это жатва дел человеческих, это результат целожизненного перерождения человека.

Христианин не дожидается воскресения праведных, но входит в него. При этом самый момент его смерти — это не более чем условность, которая является лишь мгновением при переходе в новое преображенное состояние: *«Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие»* (1 Кор. 15:51–53).

Следует также отметить, что апостол Павел не обещает своим последователям избавления от смерти как таковой, он изменяет самое их отношение к ней. Смерть как последнее мгновение уже не страшит апостола, она стала его желанным и даже одновременно естественным состоянием. Павел не мыслит себя вне смерти, вне умирания ради Христа. *«Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем»* (1 Кор. 15:31). *«Мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей»* (2 Кор. 4:11).

Заключение

Рассмотрев объективную и субъективную стороны учения апостола Павла о Кресте, можно отметить следующие основные мысли. Тема Креста, Распятия, является центральной в Посланиях апостола и отличительной приметой его апостольства. Крест Христов — это самая сердцевина всех его Посланий, это Божественный корень, из которого произрастает вся сила благовестия и самая проповедь апостола.

Христианин не мыслится апостолом вне Христа и Христос всегда вспоминается в живой связи с верующим. Бог и человек — это два понятия, объединенные единым логическим корнем — Крестом, на котором, с одной стороны — Бог, показавший путь и открывший Свою любовь к людям, и с другой стороны — каждый верующий, следуя за Спасителем, приобщающийся ко Христу, к жизни в Духе, к величайшим плодам Крестного подвига Спасителя.

Путь креста, соумирания, сораспятия Христу, путь подвига, путь страдания — это неминуемый для верующего удел, без которого Царство Божие не станет его частью. И этот скорбный путь вдохновляется множеством светлых смыслов, открываемых в Посланиях апостола. Важнейшие из них — это образ смерти и воскресения Подвигоположника Христа, это наличие задатка в душе верущего — Духа Святого, это видимые исправления, приобретаемые добродетели уже здесь в смертном теле, это будущие несравнимые блага и венцы, получаемые в конце жизни, это бесценный образец самого Павла, проторившего этот новый тернистый и славный путь спасения.

Библиография

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол. руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. М, 2010. С. 560.
2. Благолюбие. Том 3–4. Перевод с древнегреческого. Издание Кельи во имя рождения Иоанна Предтечи Хиландарского монастыря на Святой Горе Афон, 2010. С. 462.
3. Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие / Протоиерей Олег Давыденков. М., 2014. С. 429.
4. Догмат и история [Текст] / прот. Георгий Флоровский; сост. Егор Холмогоров; общ. ред. Евгений Карманов; ред. Владимир Писляков. М., 1998. С. 186.
5. Древнегреческо-русский словарь И. Х. Дворецкого (под ред. С. И. Соболевского). М. 1958.
6. Жила С., прот. Послания апостола Павла: пособие по изучению и толкованию / Сретенская духовная семинария. М., 2019.
7. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Основные антропологические понятия в Посланиях святого апостола Павла // Альфа и Омега. 2002. № 1. С. 24.
8. Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Издание репринтное. М., 1993. С. 23.
9. Иларион (Алфеев), митр. Благодать и закон. Толкование на Послания апостола Павла к Римлянам. М., 2018.
10. Полное собрание творений святого отца нашего Иоанна Златоуста в 12 томах. Т 10. Почаев, 2005. С. 798.
11. Светлов П., свящ. Значение Креста в деле Христовом. Опыт изъяснения догмата искупления. Киев, 1893. С. 411.
12. Творения аввы Исаака Сириянина. Издание репринтное. М., 1993. С. 152.
13. Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Толкования посланий Апостола Павла. 2-е Послание к Коринфянамъ. М., 1995. С. 152.

14. Толкование на Деяния и Послания святых апостолов блаженного Феофилакта Болгарского. В трех томах. Т. II. Толкование на Послания святого апостола Павла. Часть первая. М., 2014.

15. Феодорит блж., епископ Кирский. Толкование на четырнадцать Посланий святого апостола Павла. М., 2013. С. 380.

И. В. Чернова, Е. П. Тихонова

ВСТРЕЧА ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ КАК СОБЫТИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ

Аннотация: статья посвящена исследованию и публикации оригинальных архивных материалов, представляющих подробное описание организации мероприятий, связанных с подготовкой торжественной встречи по случаю приезда цесаревича Николая в Томск. Авторы статьи, опираясь на архивные источники, представляют данное историческое событие как важную веху в духовной жизни города Томска.

Ключевые слова: цесаревич Николай, томское духовенство, Томская духовная семинария, духовная жизнь, епископ Макарий.

Современное российское общество переживает духовно-нравственный кризис, который является итогом исторических перемен начала XX века — «красного террора» большевиков, определившего негативные изменения сознания русских людей. Радикальные меры советского государства в отношении Русской Православной Церкви привели к разрушительным последствиям, основным из которых стала утрата российским обществом христианских ценностей и нравственных идеалов. В ситуации преодоления кризиса духовной жизни важным шагом выступает сохранение исторической памяти о личностях — примерах любви и служения Отечеству.

Священство Томска чтит память о последнем государе Российской империи, показавшем истинный пример социального служения, духовного подвига и жертвенной любви.

В трагическое для страны время — в годы I мировой войны благотворительная помощь пострадавшим несла важный духовный смысл и неоценимую помощь. Семья Николая II на собственные денежные средства обустроивала многочисленные госпитали и лазареты для раненых солдат, открывала приюты, строила богадельни и выступала попечителем различных благотворительных организаций.

В 2011 году на фасаде Дома ученых в городе Томске установили памятную мемориальную доску с барельефом российского императора Николая II, несмотря на то, что прошло 120 лет с июля 1891 года, когда наследник русского престола Николай Александрович провёл несколько дней в Томске. Инициатива увековечивания этого исторического визита Николая Романова в Томск принадлежит проректору Томского университета систем управления и радиоэлектроники Александру Уварову. Бывший депутат законодательной думы Томской области лично выделил средства на изготовление барельефа¹.

В настоящее время прошло более 130 лет с визита Николая Александровича Романова в Томск в бытность его цесаревичем, в ходе его великого путешествия на Восток. Путешествие цесаревича Николая началось 23 октября 1890 года из Гатчины и завершилось 4 августа 1891 года возвращением в Царское село. В ходе путешествия цесаревич посетил разные страны и большое количество городов: Грецию, Египет, Индию, Таиланд, Китай, Японию, острова Цейлон и Яву. По российской территории он проехал от Владивостока до Санкт-Петербурга, посетив такие города как: Уссурийск, Хабаровск, Благовещенск, Нерчинск, Читу, Иркутск, Красноярск, Сургут, Тобольск, Петропавловск, Тару, Омск, Уральск,

---

¹ <https://news.vtomske.ru/details/188410-krichat-ura-rechami-ne-utomlyat-kak-tomsk-cesarevicha-nikolaya-vstrechal>

Оренбург и десятки менее крупных населенных пунктов. Всего за время путешествия им было пройдено около 51 000 верст, из них 15 000 — по железной дороге, 50 — в экипаже, 9 100 — по рекам и 21 900 — по морям.

Одной из точек на этом долгом пути следования по Российской империи стал город Томск. О приезде цесаревича в город знали заранее и с благоговением тщательно планировали торжественную встречу наследника. Программа путешествия была известна всему миру, и газеты публично информировали о перемещениях цесаревича и сопровождавшей его команды. Особенно внимательно стали следить за его поездкой и перемещениями после дерзкого покушения японского солдата на наследника русского престола в японском городе Оцу 28 апреля 1891 года. Николай Александрович получил незначительное ранение головы, и путешествие вновь было продолжено.

Томская газета «Сибирский вестник» отозвалась об этом событии таким образом: «Между тем как вся Сибирь с благоговейным восторгом готовится к великому и радостному событию в ее жизни — проезду наследника Всероссийского престола — и находится в нетерпеливом ожидании дорогой вести о вступлении Его на родную почву — приходит ужасное известие о покушении на Его жизнь. Известие поистине потрясающее и изумляющее своим злодейством и своею неожиданностью. После продолжительного путешествия по отдаленным и чужим странам вблизи пределов родного Отечества совершается гнусное, бессмысленное и бесцельное покушение, дикое по своей грубой, первобытной обстановке».

«Его Императорское Высочество был ранен в голову саблей полицейским нижним чином. Злоумышленник хотел броситься вторично на Великого Князя, но был сбит с ног ударом палки Принца Георга Греческого. Благодаря

Богу рана Цесаревича легкая и опасности нет. Присланная лично Его Императорским Высочеством телеграмма свидетельствует о хорошем состоянии его здоровья. Наследник не слег и предполагает продолжать путешествие без изменения маршрута»².

Часть горожан поспешила отметить чудесное спасение наследника престола богоугодными делами. Так, например, 22 июня 1891 г. председатель Томского благотворительного общества М. А. Гиляров сообщил томскому губернатору Г. А. Тобизену, что торговый дом «Петров и Михайлов» в память о спасении драгоценной жизни «Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича» в Японии пожертвовал в пользу благотворительного общества 300 рублей³.

Деятельное ожидание визита продолжалось, и горожане с нетерпением ждали прибытия наследника престола в Томск. Визит пришелся на летнее время 5–6 июля 1891 года. Город был капитально вычищен, благоустроен, украшен зеленью и иллюминирован. Для встречи наследника было срочно завершено строительство дома губернатора (ныне «Дом учёных»), и в районе Белого озера, на въезде в город, была сооружена триумфальная арка. В пригороде у селения Семилужки был построен небольшой павильон для отдыха цесаревича. Именно здесь ранним утром 5 июля 1891 г. его встречали «хлебом солью» представители Томской городской думы, и дальше путь был продолжен на городских экипажах.

Пребывание в городе длилось недолго, уже в три часа дня 6 июля 1891 года наследник отбыл на пристань, чтобы сесть на пароход, следовавший дальше по маршруту

---

² Сибирский вестник. Томск. 1891. № 49.

³ ГАТО, Ф. 3 Томское губернское управление, Оп. 2, Д. 3174 Дело о мероприятиях по подготовке к встрече в г. Томске цесаревича Николая Александровича. Чертежи парохода «Николай». Л. 75.

путешествия. Несмотря на краткосрочность визита, цесаревич посетил в городе четыре учебных заведения: Томский Императорский университет, классическую мужскую гимназию и Мариинскую женскую гимназию, Алексеевское реальное училище, Мариинский приют. Также он удостоился вниманием летний лагерь Томского резервного батальона, и в честь наследника был дан торжественный обед городским обществом вечером 5 июля. Также днём 5 июля цесаревичу были представлены чиновники городов и волостей губернии, а вечером он приветствовал городскую публику с крыльца своей временной резиденции⁴.

Важное место в программе посещения Томска цесаревичем заняли церковные богослужения, а также посещение лиц и учреждений духовного ведомства. Накануне визита «Томские епархиальные ведомости» опубликовали «Церковный церемониал встречи Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича Великого Князя Николая Александровича в Томске в июле 1891 года». Предполагалось:

1. За полчаса до прибытия цесаревича в город звонить в большой колокол во всех церквях города.
2. При въезде цесаревича в город начать праздничный звон («В том и другом случае следует звонить неторопливо, торжественно и плавно»).
3. Все церкви празднично убрать и осветить, зажечь все свечи и паникадила, всем представителям духовенства облачиться в праздничные одежды.
4. За полчаса до прибытия в собор открыть царские врата, приготовиться к встрече.

---

⁴ ГАТО, Ф. 3 Томское губернское управление, Оп. 2, Д. 3174 Дело о мероприятиях по подготовке к встрече в г. Томске цесаревича Николая Александровича. Чертежи парохода «Николай». Л. 66, 66 об.

5. Пока цесаревич в городе, все духовенство должно неотлучно находиться в церквях. Если мимо проезжает наследник — осенять крестом, если он останавливается рядом — «подходить с крестом к экипажу, давать целовать Св. Крест и окроплять св. водою».
6. Цесаревича при этом речами не утомлять (но и не устраняться, если он захочет поцеловать руку священника), а самое главное — следить, чтобы «народ не теснился, а особенно за тем, чтобы никто не обращался с какими-либо заявлениями, подачею прошений и вообще не происходило бы никакого замешательства».
7. При отъезде из города цесаревича проводить его торжественным звоном, отслужить молебен о благополучном путешествии⁵.

Судя по данной публикации, первоначально планировалось посещение наследником Богоявленского собора, но затем было решено отслужить благодарственный молебен в находящейся недалеко от собора часовне Иверской иконы Божией Матери. Часовня Иверской иконы Божией Матери, расположенная на Базарной площади (ныне площадь Ленина), и стала первым объектом, который посетил цесаревич со свитой в Томске. В часовне, которая была своеобразными «духовными воротами» города, был отслужен благодарственный молебен за успешное прибытие цесаревича в город Томск. Возле часовни был устроен просторный крытый деревянный помост, вокруг которого разместились представители городского управления с женами, получившие специальные билеты на участие в молебне и встрече цесаревича. Вокруг за полицейским оцеплением находились горожане, с восторгом приветствовавшие наследника престола.

---

⁵ Сибирский вестник. Томск. 1891. № 66.

Среди участвовавших в молебне, на который пропустили только по специальным билетам, было много представителей томского духовенства. Приглашения получили ректор Томской духовной семинарии архимандрит Никанор, настоятель Томского Богородице-Алексиевского монастыря архимандрит Лазарь и пять протоиереев, в частности: Никандр Малин, Ефим Закоурцев, Асинкрит Шалабанов, Александр Завадовский, Евдоким Баянов. На встрече с цесаревичем были священнослужители: протоиерей Александр Сидонский, отец Илья Изосимов (впоследствии архимандрит Иона, духовник духовной семинарии), протоиерей Павел Добротворский, протоиерей Антоний Мисюрев, настоятель университетской церкви Дмитрий Беликов, Иоанн Юрасов, Иоанн Васильков, Серафим Путодеев, Гавриил Оттыгашев, Стефан Борисов. Среди приглашенных на встречу были и 24 иеромонаха мужского Алексиевского монастыря.

Среди публики, приветствовавшей цесаревича возле часовни, разрешено было присутствовать остальным священникам местных храмов, сотрудникам Томской духовной консистории: всего 26 персонам⁶. Интерес местного духовенства, как и всех горожан, к визиту наследника был огромный: желающих получить билеты для участия в молебне и приветствия цесаревича было гораздо больше, чем билетов. Сохранилось прошение протоиерея Духосошественского храма Александра Заводовского на имя томского полицмейстера В. В. Ушакова с просьбой выдать билеты для участия во встрече цесаревича ему, его супруге,

---

⁶ ГАТО, Ф. 104 Томское городское полицейское управление, Оп. 1, Д. 2393 Документы о подготовке к проведению встречи Цесаревича-наследника Николая Александровича (постановления, рапорты, переписка, списки встречающих, визитные карточки). Л. 16–18.

двум взрослым сыновьям и дочери с зятем. Но билет был выписан только на имя самого протоиерея Александра Завадовского⁷. Участвовать в приветствии желали певчие хора Томского кафедрального собора (22 человека), от имени которых к полицмейстеру обратился регент хора коллежский регистратор Бадненко Гавриил Фирсович, но хористам было отказано⁸.

По окончании молебна и приветствия первых лиц города цесаревич проследовал в приготовленный для него дом губернатора для отдыха. В 12:30 состоялся завтрак на квартире губернатора, после которого наследник посетил для получасовой беседы преосвященного Макария, епископа Томского и Семипалатинского в его резиденции, которая располагалась в здании, где в настоящее время находится краеведческий музей города Томска.

Наследником цесаревичем для строящегося Троицкого собора была подарена икона Святителя и Чудотворца Николая епископу Макарию. Для Алтайской духовной миссии был подарен чемоданчик для миссионерской деятельности. Алтайская духовная миссия, которую возглавлял епископ Макарий до назначения в Томск в мае 1891 года, была его любимым детищем. Вероятно, в беседе с будущим императором он обратил внимание на проблемы коренных народов Алтая огромной и многонациональной страны. От епископа Томского и Семипалатинского Макария цесаревичу была подарена икона Иверской Божией Матери в серебряном вызолоченном ободке. От Алтайской духовной миссии было подарено несколько книг: «Материалы для биографии основателя Алтайской духовной миссии Архимандрита Макария» и «Святое Евангелие от Матфея» на алтайском

---

⁷ Там же Л. 110.

⁸ Там же Л. 48.

языке. От алтайских инородцев была преподнесена икона Пресвятой Богородицы «Достойно есть» в багетной золоченой раме⁹.

В два часа дня епископ Макарий и цесаревич с сопровождающими проследовали в Иоанно-Предтеченский женский монастырь на Верхней Елани (ныне место расположения корпусов Томского политехнического университета), где игуменья Серафима и монахини радушно приветствовали наследника цесаревича¹⁰. От Томского Иоанно-Предтеченского монастыря ему было подарено деревянное блюдо, оклеенное парчю, и деревянная солонка, вышитая золотом и бисером, а также икона Спасителя в золотой вышитой ризе.

Вечером состоялся обед в честь цесаревича, устроенный городской думой. Вместе с первыми лицами города и свитой цесаревича в нём участвовали епископ Томский и Семипалатинский Макарий, ректор Томской духовной семинарии архимандрит Никанор и настоятель Томского Алексиевского мужского монастыря архимандрит Лазарь. Участников торжественного ужина запечатлел на своём рисунке томский художник Павел Кошаров, который изобразил епископа Томского и Семипалатинского Макария на почётном месте рядом с цесаревичем, чем был подтверждён высокий статус местного томского духовенства.

---

⁹ ГАТО, Ф. 3 Томское губернское управление, Оп. 41, Д. 112 Дело о строительстве губернаторского дома в г. Томске. Опись подарков цесаревичу Николаю, преподнесенных жителями Томской губернии 05.07.1891 Опись вещам приподнесенным Его императорскому Высочеству Государю наследнику цесаревичу 5 июля 1891 года жителями Томской губернии. Л. 500–501 об.

¹⁰ Н. Жиликова Кричать «ура!», речами не утомлять: как Томск цесаревича Николая встречал <https://news.vtomske.ru/details/188410-krichatura-rechami-ne-utomlyat-kak-tomsk-cesarevicha-nikolaya-vstrechal>

Вечером того же дня состоялась ещё одна незапланированная поездка. По сведениям Э. Э. Ухтомского, сопровождавшего наследника в его восточном путешествии, цесаревич вечером посетил мужской Богородице-Алексиевский монастырь, где находилась могила старца Фёдора Кузьмича, которого в Томске считали императором Александром Первым, но никаких подробностей данного посещения не сохранилось. И хотя в данном месте цесаревича скорее интересовала история, связанная с таинственной смертью его предка, но посетив могилу старца Фёдора Кузьмича, чтимую горожанами, он вызвал неподдельные восторженные симпатии томичей.

6 июля 1891 г. состоялось торжественное посещение «храма наук» — при посещении Императорского университета цесаревич Николай Александрович был встречен при подъезде делегацией профессоров университета во главе с ректором В. Н. Великим и попечителем Западно-Сибирского учебного округа В. М. Флоринским, торжественно вручившим цесаревичу почетный рапорт. Наследник посетил университетскую церковь, при входе в которую его приветствовал настоятель, профессор богословия, священник Д. Н. Беликов краткой речью: «Да благословит Господь Бог вхождение твое в этот новый для Сибири рассадник высших научных знаний! Пламенное моление трудящихся здесь: да пребудеши и во вся дни в той милости Всевышнего, в светлом и святом озарении которой явился ты нам от края востока! В высоком счастье видения царственного лица твоего, нашей радости, нашим восторгам нет меры и предела»¹¹.

После визита цесаревича Николая Александровича учреждениям, которые он посетил, были подарены фотографические портреты наследника с его подписью. Сохранилось

---

¹¹ Известия Императорского Томского университета. 1892 г. Кн. 4, С. 101.

письмо настоятельницы женского Иоанно-Предтеченского монастыря, которым она извещала губернатора Г. А. Тоби́зена о получении портрета. Данное письмо показалось нам весьма интересным и ценным, по данной причине приводим его полную редакцию:

«Его превосходительству Господину Томскому губернатору, действительному статскому советнику камергеру двора Его Императорского Величества Герману Августовичу Тоби́зену.

Настоятельницы Томского Иоанно-Предтеченского женского монастыря игуменья Серафимы¹².

Ваше Превосходительство, при уведомлении, от 6 сего апреля за № 110, по общему Губернскому управлению изволили препроводить женскому Иоанно-Предтеченскому монастырю, настоятельницей коего я состою, портрет Его Императорского Высочества нашего обожаемого Государя Наследника Цесаревича с собственноручной подписью Его Высочества в память посещения им монастыря во время радостного события пребывания в Томск Его Высочества в 1891 году.

Приемлем, я и сёстры монастыря, с глубоким благоговением этот драгоценный дар представляющий знак высокого расположения и внимания Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича к нашему монастырю.

---

¹² Серафима (Долгих Феоктиста), 1831–1898 гг., родилась в г. Енисейске, в 18 лет поступила в число послушниц Енисейского женского монастыря. В 1875 г. приняла пострижение в монашество. В 1877 г. была назначена настоятельницей недавно учрежденного Томского женского Иоанно-Предтеченского монастыря. Была деятельной настоятельницей. При её управлении был устроен дом трудолюбия, приют для сирот, свечной завод, в шесть раз возросло количество сестёр и почти вдвое возросли доходы монастыря. Была человеком кротким и пользовалась любовью и уважением сестёр и простых горожан.

Дар этот будет незабвенен для монастыря и составит эпоху в истории монастырской жизни. И я и подведомственные мне монахини будут постоянно хранить в сердце высокую милость данную нам Государем Наследником Цесаревичем пожалованием сего портрета.

Посвятив свою жизнь служению Богу, не забываем и другой священной обязанности, чтить Земную власть, ибо она поставлена от Бога.

Как же могло не возрадоваться наше сердце и как же мог не возвеселиться наш дух, когда через Ваше Превосходительство мы получили высокий знак внимания Того, кто является надеждой всей России и к Кому вместе с нашим Царём Батюшкой, несутся помыслы и послания всех верноподданных — и проживающих в мире и удалившихся в тихой обители от суеты и соблазнов света.

Не знаем, возможно ли это, но я от лица своего и от всех сестёр монастыря, решила через Ваше Превосходительство, повергнуть выражение наших верноподданических чувств и нашей верноподданической благодарности к стопам Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича за его милостивый дар монастырю.

В то же время нахожу себя обязанной выразить и Вашему Превосходительству нашу душевную благодарность за внимание постоянно оказываемое монастырю и за ту высокую радость, которая была нам доставлена драгоценным даром и к которой несомненно сопричастны и Вы Ваше Превосходительство как передавший сей дар и явившийся таким образом, вестником высокого знаменательного события для монастыря.

Настоятельница томского женского Иоанно-Предтеченского монастыря игуменья Серафима с сёстрами»¹³.

---

¹³ ГАТО, Ф. 3 Томское губернское управление, Оп. 41, Д. 112 Дело о строительстве губернаторского дома в г. Томске. Л. 491–491 об.

Детально изучив дух обращения, содержание и стиль написанного монахиней Серафимой письма, можно сделать предположение о том, что письмо игуменьи отражало чаяния большинства жителей Томска: народ был вдохновлён визитом наследника престола и ощущал духовную радость, наполненную надеждой на лучшие перспективы и достойное место в будущем страны родного города Томска.

Следуя традиции сохранения исторической памяти, научная библиотека ТГУ (в прошлом — Томского Императорского университета) сохранила автограф наследника престола, отреставрировала и вновь открыла для публичного знакомства «царскую витрину» — в ней были выставлены лучшие книги университета для осмотра цесаревичем во время посещения университета. Город не смог сохранить павильон и арку той торжественной встречи, но сохранился губернаторский дом (ныне Дом учёных) и восстановлена часовня Иверской иконы Божией Матери, свидетельствующие о встрече с цесаревичем. Благодаря дореволюционным газетам, сохранившимся в государственном архиве, каждый может представить себе воодушевление тех исторических дней, когда Томск принимал наследника престола.

Фото 1. Иверская часовня Божией Матери с деревянным павильоном для торжественной встречи цесаревича в июле 1891 года

Фото 2. Томский Иоанно-Предтеченский женский монастырь

Библиография

1. ГАТО, Ф. 3 Томское губернское управление, Оп. 41, Д. 112 Дело о строительстве губернаторского дома в г. Томске. Опись подарков цесаревичу Николаю, преподнесенных жителями Томской губернии 05.07.1891 Опись вещам приподнесенным Его императорскому Высочеству Государю наследнику цесаревичу 5 июля 1891 года жителями Томской губернии Л. 500–501 об.
2. ГАТО, Ф. 3 Томское губернское управление, Оп. 2, Д. 3174 Дело о мероприятиях по подготовке к встрече в г. Томске цесаревича Николая Александровича. Чертежи парохода «Николай». Л. 66, 66 об.
3. ГАТО, Ф, 104 Томское городское полицейское управление, Оп. 1, Д. 2393 Документы о подготовке к проведению встречи Цесаревича-наследника Николая Александровича (постановления, рапорты, переписка, списки встречающих, визитные карточки). Л. 16–18, Л. 48 Список желающих встречать цесаревича у Иверской часовни.
4. Как Томск цесаревича Николая встречал [Электронный ресурс] URL: <https://news.vtomske.ru/details/188410-krichatura-rechami-ne-utomlyat-kak-tomsk-cesarevicha-nikolaya-vstrechal/> (дата обращения 10.10.2022).
5. Томский некрополь: Списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах, 1827–1939 / Том. гос. ун-т. Проблем. науч.-исслед. лаб. истории, археологии и этнографии Сибири; Сост. и ред. Н. М. Дмитриенко; Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001 (ОГУП Асиновская тип.). — 327 с.
6. Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича, 1890–1891: [в 3 т., 6 ч.] / авт.-изд. Э. Э. Ухтомский; ил. Н. Н. Каразина. — Санкт-Петербург; Лейпциг: Ф. А. Брокгауз, 1893–1897.

7. Путешествие Наследника Цесаревича Николая Александровича на Восток. 1890–1891 гг. [Электронный ресурс] URL: <https://epocha-nikolaya-2.ru/puteshestvie-naslednika-cesarevicha-n/> (дата обращения 11.10.2022).

**Протоиерей Роман Штаудингер, А. В. Штаудингер,
Е. В. Классен**

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСКРЕСНОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТОМСКЕ В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Аннотация: в статье приводится обзор возникновения и развития воскресношкольного образования в Томске: кратко о дореволюционном состоянии и подробно с конца XX в., когда после 70 лет советской власти начали массово открываться православные храмы, до наших дней (2022 г.). Не имея возможности описать все открывшиеся за эти годы воскресные школы и упомянуть всех потрудившихся на ниве церковного воспитания и образования, авторы освещают свой опыт участия в возрождении воскресных школ г. Томска и пытаются определить общие тенденции за последние 40 лет.

Ключевые слова: воскресные школы, религиозное образование, христианское образование, православная церковь.

Если посмотреть на этимологию слова «школа», оно произошло от древнегреческого слова σχολή, которое означает «занятие в свободные часы», что прекрасно сочетается с воскресным досугом¹. Первые христиане все были учениками Христовыми, а само слово «образование» происходит от старославянского слова «образ» и означает формирование человека по образу Божьему. Поэтому христианское

---

¹ Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. — URL: <https://lexicography.online/etymology/vasmer/> (дата обращения: 13.10.2020).

образование в воскресных школах имеет первостепенное значение для передачи церковного учения и воспитания нового поколения христиан.

Считается, что первые воскресные школы в России начали открываться с середины XIX в., во многом благодаря деятельности известного врача Н. И. Пирогова и педагога К. Д. Ушинского². К 1861 г. в Томске уже открылась первая мужская воскресная школа. А в 1904 г. в Томской женской воскресной школе насчитывалось 604 ученицы³. Правда, в дореволюционных воскресных школах обучали не только Закону Божьему, но и грамоте всех, кто не мог посещать обычные школы.

Для такого большого количества желающих посещать воскресные школы к 1905 г. по решению городской думы было выстроено специальное трехэтажное каменное здание с цокольным этажом в центре Томска, так называемый «гоголевский дом», по проекту архитектора П. Ф. Федоровского⁴ (в настоящее время там размещается Арбитражный суд Томской области на Набережной р. Ушайки, 20).

В советские годы в Томске начинается массовое закрытие и разрушение церквей, аресты верующих и священнослужителей. К сожалению, нам ничего не известно о существовании православных воскресных школ в это время. Можно предположить, что христианским образованием продолжили заниматься в семьях, не афишируя это под страхом арестов

---

² Воскресные школы: полтора века истории и новые перспективы // Русская Православная Церковь. — URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/294573.html> (дата обращения: 13.10.2020).

³ Вольфсон, Д. Д. Сибирские воскресные школы / Дмитрий Вольфсон. — Томск: Товарищество Скоропечатни А. А. Левенсон, 1903. — С. 45, 60. — URL: <https://elibrary.tomsk.ru/purl/1-11407/> (дата обращения: 13.10.2020).

⁴ Там же. С. 86.

и расстрелов. Однако в 1988 г. страна отметила 1000-летие Крещения Руси, и религия вышла из-под запрета. 10 декабря 1989 г. в Томске был отслужен молебен на начало занятий воскресной школы для детей при Петропавловском соборе.

Инициатором открытия официальной воскресной школы был вновь прибывший на томскую землю благочинный протоиерей Леонид Хараим. Это был человек с университетским образованием и жадой преподавания. Перестроечное время благоприятствовало началу открытой проповеди и созданию учебных структур. В церковь потянулись интеллигенция, молодежь, дети. Наступала новая эпоха⁵.

Основу первой детской группы воскресной школы составили дети священников из Петропавловской и Троицкой церкви (единственные две православные церкви в Томске на тот период), которые уже и раньше собирались дома у одного из многодетных батюшек, отца Олега Безруких, учиться вере, готовиться к церковным праздникам. Одна из дочерей отца Олега, София Ануфриева (Безруких), в частном письме вспоминает, что этот молебен показали потом по телевизору, а всем детям подарили по красной гвоздике.

В школе были сильные педагоги по церковному пению: матушка Раиса Бида, Ольга Михайловна Медюха, Нина Васильевна Ветошкина. Детский хор исполнял колядки на рождественских богослужениях, а однажды пропел всю литургию. С 1991 г. дети из Троицкой церкви стали собираться отдельно в своем храме под руководством матушки Зинаиды Яськовой. Обучение церковному пению в Троицкой церкви взяла на себя матушка Татиана Ганина.

---

⁵ Детская воскресная школа // Храм Святого Александра Невского.—URL:<http://www.alexandrnevskiy.ru/parish-life/detskaya-voskresnaya-shkola/> (дата обращения: 13.10.2022).

Кроме детской школы при Петропавловском соборе открылась взрослая воскресношкольная группа, изучавшая Закон Божий, богослужение, церковное пение, священную историю, церковнославянский и даже греческий языки. Первыми учителями для взрослых стали отец Леонид Хараим, отец Олег Безруких, протоиерей Владимир Марков, привлекались и другие священники. Людмила Николаевна Еманова открыла отделение иконописной школы для детей и взрослых, церковно-славянский преподавала доцент из пединститута Рената Евгеньевна Мохова⁶.

Многие из посещавших взрослую воскресную школу молодых людей собирались дополнительно в доме Михаила Фаста для чтения Евангелия и организации походов в детские дома, где они становились крестными детям и брали их к себе на выходные. Лидером этой молодежной группы был сначала Александр Классен, затем Михаил Фаст. Впоследствии большинство членов этого неофициального братства стали священнослужителями: протоиерей Михаил Фаст (настоятель в Лоскутове и Богашеве), протоиереи Петр и Павел Кизюны (Новосибирск), иеромонах Сергей (Москвин), диакон Сергей (Резник), протоиерей Тихон Смокотин (преподаватель ТДС, умер в 2020 г.), игумен Амвросий (Калабухов), протоиерей Анатолий Штефан (Кемеровская епархия), диакон Димитрий Майоров (Тюмень), архимандрит Иннокентий (Ветров), епископ Мариинский и Юргинский. Многие девушки из этой первой православной молодежной группы стали матушками и учительницами воскресных школ.

В 1991 г. в Томск впервые приехал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Ему очень понравилось, что в Томске такая хорошая воскресная школа, есть

---

⁶ Там же.

потенциал. Он благословил отца Леонида Хараима на открытие семинарии в Томске⁷. И уже в 1992 г., через 74 года после закрытия, в Томске вновь открылась духовная семинария. Научная библиотека университета возвратила часть сохранившихся дореволюционных семинарских книжных фондов, многие ведущие специалисты вузов города наряду со священниками, преподававшими во взрослой воскресной школе, стали преподавателями возрожденной семинарии⁸, а семинаристы сразу стали вести занятия в детской воскресной школе.

В эти же годы ребята из молодежной группы Анна Фаст и Сергей Резник приняли приглашение вести основы православия в клубе путешественников «Арба» в томском Академгородке. Затем Анна и ее мама Нина Поликарповна Фаст были приглашены преподавать основы православной веры в бывший Дворец пионеров на Каштаке. Некоторые из их учащихся, повзрослев, сами активно включились в работу воскресных школ (Юлия Сергеевна Коханова, Олеся Юрьевна Назарова).

В 1993 г. Церкви был возвращен храм святых апостолов Петра и Павла в районе спичфабрики, и в нем сразу открылась воскресная школа под руководством настоятеля храма иерея Александра Классена. Вскоре усилиями настоятеля, учителей школы и прихожан при храме открылась православная прогимназия, просуществовавшая с 1994 по 1999 г. (директор Н. Г. Абрамов, ныне протоиерей Николай Абрамов).

Еще одним событием 1993 г. стала постройка нового храма Преподобного Сергия Радонежского, в котором тоже открылась воскресная школа. При храме действует

---

⁷ Из воспоминаний Софии Ануфриевой.

⁸ История Семинарии // Томская духовная семинария. — URL: <https://tompds.ru/about/istoriya-seminarii/> (дата обращения: 13.10.2022).

Православный религиозно-просветительский центр с библиотекой, аудио- и видеопрокатом⁹.

В 1994 г. верующим был возвращен храм святого благоверного князя Александра Невского и часть примыкающего к нему трехэтажного здания бывших арестантских рот. Было решено разместить в этом здании семинаристов, ютившихся на территории Петропавловского собора, а храм сделать семинарским. Воскресная школа Петропавловского собора переместилась вслед за семинарией в новооткрывшийся храм Александра Невского. По воскресеньям семинарские повара готовили детям горячий обед, а семинаристы давали им уроки и устраивали грандиозные праздники. До 1999 г. детской воскресной школой руководил семинарист Андрей Туров — ныне протоиерей Андрей Туров, настоятель церкви святых апостолов Петра и Павла. После того, как он окончил семинарию, руководство школой перешло к Софии Безруких (ныне Ануфриевой). А выпускающиеся семинаристы рукополагались и открывали воскресные школы на своих приходах по всей епархии.

В 1996 г. вместе с освящением первого восстановленного придела Знаменской церкви появилась воскресная школа при храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» (Абалакская). Еще одним возвращенным храмом в 1996 г. стал Воскресенский храм, в котором тоже огромное внимание уделяется работе воскресной школы.

В 1999 г. семья иерея Александра Классена вернулась из поездки на один учебный год в США, где в Далласком приходе святого Серафима Саровского работала воскресная

---

⁹ Храм преподобного Сергия Радонежского // Православие в Томске: официальный сайт Томской Епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви. — URL: <http://pravoslavie.tomsk.ru/temples/12/> (дата обращения: 16.10.2022).

школы для взрослых и детей с двухлетнего возраста. В течение этого года матушка Елена Классен (Фаст) посетила все занятия младшей группы этой воскресной школы со своей маленькой дочерью, часто заменяя заболевших учителей. Вернувшись в Томск, она открыла дошкольное отделение воскресной школы при храме Александра Невского, приступив к воспитанию и обучению детей практически с любого возраста, даже если они находились еще на руках матери. Занятия понравились прихожанам, инициатива была подхвачена, и многие мамы малышек стали учителями воскресных школ на долгие годы. В настоящее время воскресные дошкольные группы существуют практически во всех храмах Томска.

В 2000 г. в Академгородке образовался приход апостола и евангелиста Иоанна, получивший в аренду здание почтового отделения. В приходе регулярно совершаются богослужения, действует библиотека и воскресная школа, ведется строительство помещения храма¹⁰.

Год 2002 ознаменовался для Томска вторым приездом Патриарха Алексия. Учащиеся Семинарской и Троицкой воскресных школ вновь встречали Святейшего вместе с семинаристами у трапа самолета в аэропорту, а также выступили перед ним на губернаторском обеде в областной администрации. Патриарху очень понравилось, что преподаванием в воскресной школе занимались семинаристы.

В этом же 2002 г. был сделан первый выпуск учащихся воскресных школ с вручением свидетельств об окончании. Трое выпускников поступили в семинарию.

---

¹⁰ Домовой храм Прихода апостола и евангелиста Иоанна Богослова // Православие в Томске: официальный сайт Томской Епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви. — URL: <http://pravoslavie.tomsk.ru/temples/39/> (дата обращения: 16.10.2022).

Еще одним событием 2002 г. стал переезд семинарии в восстановленные при поддержке губернатора области В. М. Кресса просторные корпуса при открывшемся в 2000 г. Богоявленском кафедральном соборе. Семья отца Олега Безруких, находившаяся у истоков воскресной школы, уезжала из Томска. И в 2002 г. отец Олег передал руководство школой при храме Александра Невского матушке Анне Штаудингер (Фаст), которая к тому времени уже успела поработать над созданием воскресных школ в церкви Петра и Павла (р-н спичфабрики) и в храме Успения Божией Матери поселка Лоскутово.

С 2002 г. дети разных воскресных школ стали собираться летом в палаточном лагере «Скиния» (руководитель протоиакон Роман Штаудингер). Для подготовки православных вожатых при воскресной школе храма Александра Невского действует школа вожатого, в которой обучаются подростки и молодые люди — ученики и выпускники воскресных школ города. Целью лагеря является изучение Священного Писания и приобщение детей к молитвенной жизни. В последние годы дополнительно к детской смене (100–150 насельников лагеря) проводятся смены для подростков и взрослых с приглашением священнослужителей из разных городов.

В 2003 году в кабинете на первом этаже главного корпуса Томской психиатрической церкви была оборудована домовая церковь во имя Святителя Николая Чудотворца. В настоящее время под больничный храм отдано помещение бывшей церкви. Прихожанами являются пациенты больницы, медперсонал и местные жители. При храме также действует воскресная школа для приходских детей и взрослых прихожан¹¹.

---

¹¹ Домовая церковь во имя Святителя Николая Чудотворца // Православие в Томске...

В 2004 г. в Томске появился еще один православный лагерь для детей — «Томская застава», с уклоном на патристическое и военно-спортивное воспитание. В лагере отдыхают и получают православное воспитание до 150 детей за смену. В разные годы лагерь окормляли протоиерей Евгений Воронков, иерей Павел Васюков, иеромонах Никита (Зверев), иерей Леонид Батюк, иерей Алексей Самсонов¹².

В 2006 г. часть педагогов и старшая группа школы при храме Александра Невского отделились и организовали воскресную школу при Богоявленском соборе и Томской духовной семинарии. В этом же 2006 г. открылась школа при Богородице-Алексиевском монастыре. Открытие новых школ привело к некоторому снижению числа учащихся в когда-то самой многочисленной школе при храме Александра Невского (около 100 учащихся), потому что появилась возможность выбора: храмов поближе к месту жительства, кружков и предметов в разных школах, любимых педагогов, — но для города это было расширением действия воскресных школ.

Самым молодым храмом Томска на сегодняшний день является храм святителя Феодосия Черниговского, открывшийся в 2018 г. Наряду с богослужениями его приход также проводит просветительскую работу: при храме проходят тематические беседы и читаются лекции, действует воскресная школа, выпускается приходской листок¹³.

В каждой воскресной школе учителя работают неформально, с большой любовью и энтузиазмом. Всюду организуются различные творческие коллективы — хоры и музыкальные ансамбли для всех возрастов под руководством

---

¹² Вырасти за две недели: как устроена «Томская застава» // Православие в Томске...

¹³ О приходе // Храм святителя Феодосия Черниговского. — URL: <https://feodosiy.ru/> (дата обращения: 13.10.2022).

матушки Ольги Сёминой, театрализованные представления к праздникам, народные ремесла, мастер-классы, песочные анимации, всего не перечислить. Молодые и взрослые люди организуются в группы для чтения и обсуждения Евангелия (группы Иакова Фаста, Максима Коханова), для просмотра и обсуждения православных фильмов (при Богоявленском соборе, храме Александра Невского), молитвенные группы (чтение Псалтыри). Все это можно назвать воскресношкольной деятельностью, потому что учеба не прекращается с получением свидетельства об окончании школы.

В заключение хотелось бы отметить, что педагоги и дети воскресных школ Томской епархии сотрудничают и дружат, многие лично знают друга, собираются на совместные концерты, фестивали, матчи, конференции, викторины, квесты, крестные ходы — иногда от имени своих приходов, но часто просто общаются вместе, проводят совместно каникулы в поездках, паломничествах и походах. Для того чтобы собрать полную картину жизни воскресных школ в нашем городе, хорошо было бы каждой школе внести свою лепту и написать свою историю, поделившись ей на конференции или в общем сборнике.

В целом можно охарактеризовать конец XX в. как период бурного роста церковных приходов, а вместе с ним и воскресных школ, большого интереса к ним со стороны населения. В XXI же веке наблюдается, с одной стороны, увеличение количества школ и опыта преподавания, с другой стороны, отмечается некоторый спад в посещаемости старейших воскресных школ (положение спорное: некоторые педагоги никакого спада не отмечают). Одной из положительных тенденций XXI в. является появление большого количества методических наработок у учителей и учебных материалов в Интернете.

В 2017 г. Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви опубликовал стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации с образовательными программами для разных ступеней обучения и требованиями к содержанию и результатам обучения религии и религиозного воспитания¹⁴. Однако эти требования являются в настоящее время рекомендательными и призванными систематизировать накопленный опыт и повышать качество преподавания в воскресных школах, что позволяет сохранять свободное творчество и индивидуальный подход к учащимся.

---

¹⁴ Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации // Православное образование. — URL: <https://pravobraz.ru/standart-uchebno-vozpitatelnoj-deyatelnosti-v-voskresnyx-shkolax-dlya-detej-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-na-territorii-rossijskoj-federacii/>

Библиография

1. Вольфсон, Д. Д. Сибирские воскресные школы / Дмитрий Вольфсон. — Томск: Товарищество Скоропечатни А. А. Левенсон, 1903. — 239 с. — URL: <https://elib.tomsk.ru/purl/1-11407/> (дата обращения: 13.10.2020).

2. Воскресные школы: полтора века истории и новые перспективы // Русская Православная Церковь. — URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/294573.html> (дата обращения: 13.10.2020).

3. Детская воскресная школа // Храм Святого Александра Невского. — URL: <http://www.alexandrnevskiy.ru/parish-life/detskaya-voskresnaya-shkola/> (дата обращения: 13.10.2022).

4. История Семинарии // Томская духовная семинария. — URL: <https://tompds.ru/about/istoriya-seminarii/> (дата обращения: 13.10.2022).

5. О приходе // Храм святителя Феодосия Черниговского. — URL: <https://feodosiy.ru/> (дата обращения: 13.10.2022).

6. Православие в Томске: официальный сайт Томской Епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви. — URL: Православие в Томске: официальный сайт Томской Епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви. — URL: <http://pravoslavie.tomsk.ru/temples/12/> (дата обращения: 16.10.2022).

7. Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации // Православное образование. — URL: <https://pravobraz.ru/standart-uchebno-vozpitatelnoj-deyatelnosti-v-vozkresnyx-shkolax-dlya-detej-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-na-territorii-rossijskoj-federacii/>.

8. Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. — URL: <https://lexicography.online/etymology/vasmer/> (дата обращения: 13.10.2020).

ЦЕРКОВНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Архимандрит Иосиф (Еременко)

К УЧЕНИЮ ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО О БОГОСЛУЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Аннотация: в статье на основе творений праведного Иоанна Кронштадтского раскрывается его учение о богослужении Православной Церкви, которое есть благодатное Царство Христово; о необходимости христианам посещать церковные богослужения, во время которых совершаются святыя таинства, христианин беседует с Господом, с Пречистой Его Матерью, со святыми и учится верить в Бога и любить Его всем сердцем и ближних; об иконах и православных праздниках.

Ключевые слова: праведный Иоанн Кронштадтский, богослужение, Православная Церковь, Иисус Христос, Пречистая Дева Мария, святыя, Небесные Силы, христианство, храм, церковное искусство, икона, православные праздники, день рождения, день тезоименитства.

Кронштадтский пастырь призывает всех верных жить уже на земле жизнью Небесной, святой, в постоянном служении Богу, в соединении с Богом, в обществе с Ангелами

Небесными и всеми святыми. Этому учит Православная Церковь всем строем богослужения¹.

По учению праведного Иоанна Кронштадтского богослужение Православной Церкви — «живое олицетворенное христианство со своим всемогущим Главой — Господом Иисусом Христом, или вся история христианства начиная с сотворения мира доньше. Смотрите годичный круг богослужения. Тут вы видите, так сказать, выход на средину со своими повествованиями, пророчествами, прообразованиями, священными песнями Моисея и других пророков, пророчицу Анну и Саму Пречистую Деву Марию Богородицу, на Которой сбылись пророчества и образы Ветхого Завета; за литургией вы видите в лицах и действиях всю жизнь Главы христианства Христа Спасителя и Его чудную, превосходящую разум любовь в преподании верным Своего Тела и Крови Животворящей.

Тут вы беседуете ежедневно с Господом, с Пречистой Матерью, со святыми мучениками, святителями, преподобными и всеми святыми, прославляя их подвиги, их веру, надежду, любовь, удивляетесь им, молитесь им о ходатайстве за вас; тут вы прославляете и Небесные Силы, просите их ходатайства.

Это живое, действующее, животворящее христианство со всеми его спасительными силами, со всем его Божественным богатством милосердия, премудрости, спасения; это истинно благодатное Царство Христово... это небо земное.

А с другой стороны — это врачевница душ, тут вы видите ежедневно образцы покаяния и вообще в составе богослужения, в чтениях и пении (стихиры), и в лицах мужей и жен

---

¹ См.: Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. В 7-ми тт. СПб., Издательство Л. С. Яковлевой, 1994. Т. 1. С. 438; Т. 5. С. 107; Т. 6. Ч. 1. С. 178.

преподобных и прочих святых. Тут совершаются величайшие таинства христианской веры: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Священства, Брака, Елеосвящения. Тут воздается хвала Господу единому в Троице, Божией Матери, святым Ангелам, святым угодникам не только вообще, но и ежедневно»².

«Имея ежедневное общение с Церковью в службах церковных, мы, и живя на земле, живем как бы на Небе, потому что имеем общение в духе с небожителями, прославляя их небесные добродетели, совершенные ими на земле»³.

Даже один день без богослужения для Кронштадтского пастыря становился большим лишением — он слабел духом и телом⁴.

Часто бывает, что христианину скучно бывает выстоять всю службу в церкви.

Эту проблему святой праведник анализирует в своих дневниках: «Отчего не скучно проводить время в беседе с людьми, а с Господом Богом беседовать скучно? Во-первых, от того, что ты грешен и не хочешь сознавать, почувствовать своих грехов искренно, и они стоят преградой между Богом и тобой; 2) от того, что ты не умеешь молиться, не научился внутренней сердечной молитве да не знаешь языка Матери своей Церкви. Чтобы ты хотя знал покаянную молитву или песнь царя и пророка Давида: Помилуй мя, Боже... [Пс. 50] да твердил бы ее почаще в сердце, молился бы его вдохновенными словами. И тогда не было бы тебе скучно в церкви или

---

² Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. 21. 1877–1879. М., Издательство «Булат», 2017. С. 123–124.

³ Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. 25. 1883–1890. М., Издательство «Булат», 2018. С. 80.

⁴ См.: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. 25. 1883–1890. М., Издательство «Булат», 2018. С. 264.

свою бы молитву какую говорил: нужда научит, как говорить с Богом. Видно, ты еще в большой нужде, беде, скорби не бывал, да не умел, как с ними обращаться.

Ах, если бы ты знал, как сладко беседовать с Богом жизни, с Богом нашего спасения! Какой мир, какая легкость, сладость на душе от этой беседы»⁵.

«Сколько пустых, нелепых мыслей приходит иногда в голову стоящим в церкви людям, мужчинам и женщинам! Мыслей, коих они не желали бы иметь не только в храме, но и дома и вне его. Этот наплыв происходит от диавола и от нечистого сердца. Святая Церковь молит Господа о избавлении нас от этих нелепых помыслов и воспоминаний»⁶.

«Если приходят в голову скверные, лукавые и хульные мысли, не обращай на них внимания. Это мечты злых духов, мерзких, скверных, завистливых, — не малодушествуй и не принимай их за свои собственные, не соглашайся с ними, и Бог их не вменит тебе.

Всем сердцем внимай богослужению, размышляй о Божиих благодеяниях, о том, как Бог привел тебя от небытия в бытие, как сохранил доселе, как воспитал, как чрез все беды и опасности житейские провел; как без числа грехи твои очищал, миловал, спасал, успокаивал, дерзновение, радость, спасение подавал; как возвышал рог твой после уничтожения греховного, страстного, бесовского, как в умиление многократно тебя приводил в храме, или дома, или вне его; как доселе тебя берег, ласкал, воспитывал, и не престаёт воспитывать тебя для Неба, чтобы сделать тебя вечным его гражданином, соцарствующим с Собой, сожителем Ангелов светоносных и святых Своих избранных человеков.

---

⁵ Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Том 9. 1865–1866. Тверь, Издательство «Булат», 2012. С. 120–121.

⁶ Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. 24. 1881–1883. М., Издательство «Булат», 2019. С. 502.

Вот о чем и подобном помышляй в храме, и все лукавые помыслы отбегут от тебя»⁷.

В храмах совершаются богослужения, во время которых христианин научается «искренне веровать в Бога и любить Его всем сердцем и ближних, как самих себя, или любить себя в ближних, всех считая за братию и за членов единого тела Церкви Христовой, взирая на Господа, как на Главу»⁸.

Православная Церковь влияет на духовную жизнь христианина не только богослужением, но и церковным искусством, которое является неотъемлемой частью богослужения.

В иконе Церковь видит выражение православия в его целом. Почитание икон Спасителя, Богоматери, Ангелов и святых есть догмат христианской веры, вытекающий из воочеловечения Сына Божия.

Святой пастырь говорит об иконе как об очень важном моменте в духовной жизни христианина. Иконы необходимы, как «ответ Церкви на вопиющую потребность нашей природы»⁹. Природа человека не может обойтись без образа. «Иконы в церкви и дома необходимы, между прочим, и для того, что они напоминают нам о бессмертии святых, что они живы суть (Лк. 21: 19), как говорит Господь, что они в Боге видят нас, слышат нас и помогают нам»¹⁰.

Иконы Спасителя, Пречистой Богородицы, Ангелов и святых имеют для христианина воспитательное и дисциплинирующее значение, учит святой праведник. «Взирая

---

⁷ Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Том 9. 1865–1866. Тверь, Издательство «Булат», 2012. С. 70.

⁸ Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. В 7-ми тт. СПб., Издательство Л. С. Яковлевой, 1994. Т. 6. Ч. 1. С. 288; еще см.: С. 237.

⁹ ПСС... Т. 2. С. 237.

¹⁰ ПСС... Т. 5. С. 238; еще см.: С. 171, 277.

на них, живее припоминаем их подвиги, добродетели, благодеяния к нам, их пламенную любовь к Богу, и возбуждаемся сами к подражанию им, к бодрствованию над собой, к очищению себя от всякой скверны плоти и духа, к прославлению их подвигов, и чрез то делаем их заступниками и предстателями о нас пред Богом»¹¹.

Большое значение в духовной жизни христианина, в его нравственном совершенствовании имеют установленные Православной Церковью особые праздничные дни.

Для человека, обложенного немощью греха, трудно жить постоянным устремлением к Богу. Это требует особых духовных усилий, потому что житейские мелочи постоянно овладевают сознанием, вытесняя оттуда всякую мысль о Боге. Поэтому Церковь призывает христианина в праздничные дни прилагать особые духовные усилия, чтобы созидать свою духовную жизнь. В этом — воспитательное значение христианских праздников.

Кронштадтский пастырь с горечью говорит о том, что в массе своей люди «праздники Господни не хотят проводить духовно, а непременно плотски»¹², предаваясь пьянству, разгулу, прелюбодейству, сквернословию¹³, тем самым разрушая «храм тела своего»¹⁴, превращая святой праздник «в греховную праздность и служение сатане»¹⁵.

«Перед наступлением великих праздников надо быть особенно внимательным к себе. Враг заранее старается охладить сердце к предмету празднуемого события, чтобы христианин не мог почитать его сердечным размышлением

---

¹¹ ПСС... Т. 5. С. 187; еще см.: С. 327.

¹² ПСС... Т. 2. С. 471.

¹³ См.: ПСС... Т. 2. С. 171.

¹⁴ ПСС... Т. 1. С. 151.

¹⁵ ПСС... Т. 1. С. 259; еще см.: Т. 2. С. 171; Т. 4. С. 177.

о сущности его»¹⁶. Необходимо в праздники держать себя благоразумно, быть внимательными к самим себе, чтобы праздники приносили пользу для духа и тела¹⁷. «Ведь праздники христианские не для того проходят своей чередой перед нами, чтобы оставлять наши души праздными, а для того, чтобы упразднить, освободить нас от забот и дел житейской суеты, иначе сказать: праздники для того Господь дает нам, чтобы мы на время бросили думать, заботиться, радоваться или скорбеть о житейском, о земном, скоропреходящем, а подумали, позаботились, порадовались о Небесном, вечном»¹⁸, чтобы проводить эти праздники «в богомыслии и в добродетели, свойственной христианам»¹⁹. Христианские праздники, говорит святой пастырь, должны иметь влияние на духовную жизнь христианина, возгревая его веру и питая добрые благочестивые нравы²⁰.

Особенно он обращает внимание на личные праздники христиан. День рождения и именины должны быть днями торжества, благодарения и хвалы Господу²¹.

Духоносный Кронштадтский пастырь призывает всех «достойно и праведно чтить празднованием дни рождения или дни тезоименитства»²². Христианину необходимо осознать потребность празднования дня своего рождения, ибо это есть день приведения из небытия к бытию, «вступление в должность, на службу Царю Небесному»²³, и непочитание

¹⁶ ПСС... Т. 4. С. 213; еще см.: Т. 5. С. 396.

¹⁷ См.: ПСС... Т. 2. С. 177.

¹⁸ ПСС... Т. 2. С. 176.

¹⁹ ПСС... Т. 1. С. 383; еще см.: Т. 1. С. 254, 273; Т. 3. С. 338; Т. 4. С. 334.

²⁰ См.: ПСС... Т. 4. С. 70.

²¹ См.: ПСС... Т. 7. Ч. 1. С. 25; Т. 6. Ч. 1. С. 295.

²² ПСС... Т. 6. Ч. 1. С. 83.

²³ ПСС... Т. 6. Ч. 1. С. 83.

этого дня есть неблагодарность перед Творцом за неоценимый дар жизни и неумение ценить его. Церковь торжественно празднует Рождество Господа Иисуса Христа, нашего Бога и Спасителя, Пречистой Его Матери, Предтечи и Крестителя Иоанна и всех святых, тем самым научая верных важности дня рождения, «так как в этот день Бог дал тебе разумное бытие»²⁴. День же тезоименитства напоминает человеку, что ему нарекли христианское имя и «причислили к обществу спасаемых во Христе Иисусе»²⁵.

Так, заботясь об истинной духовной жизни христианина, «Церковь храмом и богослужением действует на всего человека, воспитывает его всецело: действует на его зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, на воображение, на чувства, на ум и волю благолепием икон и всего храма, звоном, пением певцов, кадильным фимиамом, лобзанием Евангелия, креста и святых икон, просфорами, пением и сладкозвучным чтением Писания»²⁶.

Поскольку каждый христианин есть храм Духа Святого — «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3: 16), — он «должен быть свят по душе и телу и в храм Божий приходить для освящения, просвещения, утешения, подкрепления»²⁷.

---

²⁴ ПСС... Т. 6. Ч. 1. С. 83.

²⁵ ПСС... Т. 6. Ч. 1. С. 84.

²⁶ ПСС... Т. 5. С. 193.

²⁷ Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. 21. 1877–1879. М., Издательство «Булат», 2017. С. 20.

Библиография

1. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Том 9. 1865–1866. Тверь, Издательство «Булат», 2012. — 272 с.
2. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. 21. 1877–1879. М., Издательство «Булат», 2017. — 560 с.
3. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. 24. 1881–1883. М., Издательство «Булат», 2019. — 624 с.
4. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. 25. 1883–1890. М., Издательство «Булат», 2018. — 632 с.
5. 5. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. В 7-ми тт. Т. 1. СПб., Издательство Л. С. Яковлевой, 1994.
6. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. В 7-ми тт. Т. 2. СПб., Издательство Л. С. Яковлевой, 1994.
7. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. В 7-ми тт. Т. 3. СПб., Издательство Л. С. Яковлевой, 1994.
8. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. В 7-ми тт. Т. 4. СПб., Издательство Л. С. Яковлевой, 1994.
9. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. В 7-ми тт. Т. 5. СПб., Издательство Л. С. Яковлевой, 1994.
10. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. В 7-ми тт. Т. 6. Ч. 1. СПб., Издательство Л. С. Яковлевой, 1994.
11. Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. В 7-ми тт. Т. 7. Ч. 1. СПб., Издательство Л. С. Яковлевой, 1994.

**Иеромонах Паисий (Одышев),
иерей Дмитрий Александров**

ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКИЕ НЕОЯЗЫЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ (АСАТРУ): ИСТОРИЯ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация: в статье рассмотрена история развития германо-скандинавских неоязыческих культов (Асатру) в России и за рубежом, изучены их вероучительные, обрядовые и организационные особенности, намечены пути полемики с ними с позиций православия.

Ключевые слова: неоязычество, германо-скандинавские культы, Асатру, антисектантская полемика.

1. История германо-скандинавских неоязыческих культов (Асатру) за рубежом

Большинство последователей германского неоязычества именует свою религию «Асатру» или «Трот». Данные термины являются равнозначными. Слово «Трот» (troth) в переводе с древнеанглийского означает «верность, преданность», имеется в виду верность и преданность богам. Наиболее употребимым термином является слово «Асатру», оно происходит от древнеисландских слов *áss* — букв. «бог» и *trú* — «вера, доверие», таким образом, Асатру — это

вера в богов или доверие богам¹. В англоязычной среде также используется термин *Heathenry* (язычество) или *Heathenism*. Первые группы данного направления были сформированы в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века на востоке США, на территории «Винланда» — местности проживания древних скандинавских поселенцев — выходцев из Исландии, основавших там колонию. Первые последователи данного учения были американцами англо-германского происхождения, и появление организаций в данной местности, по понятным причинам, имело для них определенный символизм. Таким образом, они не просто продолжали древнюю религиозную традицию германцев и скандинавов, но символически оказывались как бы преемниками Лейфа Эриксона и прибывших с ним колонистов — первых европейцев в Америке. Начиная с 1970-х наблюдался стремительный рост числа групп неоязычников в Европе и Северной Америке, тогда же возник термин «Одинизм». К настоящему времени большинство групп, образованных в этот период, распались².

«Отцом» американского неоязычества называют Стивена МакНаллена, основавшего в 1973 году организацию Свободное собрание Асатру. В 1987 году организация была распущена из-за внутреннего конфликта МакНаллена с членами, придерживавшимися неонацистских и расистских взглядов, однако в 1994 г. во взглядах МакНаллена произошел перелом в сторону расизма, и он основал Народное собрание Асатру (*Asatru Folk Assembly* — *AFA*), существующее

¹ Основы вероучения Асатру [Электронный ресурс]. Электрон., текст. Дан. URL: <https://pantheon.today/documents/osnovy-veroucheniya-asatru/> (дата обращения 15.02.2021).

² Алексей Фанталов Современные германо-скандинавские культы [Электронный ресурс]. Электрон., текст. дан. URL: <http://razmah.ru/showarticle.asp?id=2089> (дата обращения 23.03.2021).

и поныне. В 1997 году вместе с американской организацией Альянс Асатру и британской Odinic Rite они создали Международный союз Асатру. МакНаллен активно занимался политической деятельностью, а также продвижением экологических идей и идей расизма в языческом сообществе США. С 1985 по 2015 г. МакНалленом было написано десять работ по германскому неоязычеству, включая знаковый труд для англоязычной части неоязыческого сообщества «Asatru. A Native European Spirituality», изданный в 2015 году³. Основанное им Народное собрание Асатру в настоящее время издает и публикует на своем сайте периодическое издание The Runestone (рунный камень)⁴.

Непосредственно в самой Скандинавии приблизительно в то же время также возникли группы Асатру, здесь они имели различные названия: Древний путь (Aldiwegaz), Языческая традиция (Hedensk sed), Северная традиция (Nordisk sed), или Старая традиция (Forn sed).

В 1972 году исландский писатель Свейнбьерн Бейнтейнссон (Sveinbjörn Beinteinsson) добился правительственного признания Асатру в Исландии как официально зарегистрированной религии. Первая исландская община, основанная им, была названа Братство веры Асов (Ásatrúarfélagið). В настоящее время с 2002 года верховным жрецом (исл. годи) является Хилмар Ёрн Хилмарссон. 5 августа 1973 года община провела первую языческую церемонию в Исландии с 1000 года, когда законом были запрещены публичные языческие обряды, а с 1999 года община имеет собственное кладбище. Имеются данные

---

³ Стивен МакНаллен — Stephen McNallen [Электронный ресурс]. URL: https://360wiki.ru/wiki/Stephen_McNallen (дата обращения 23.03.2021).

⁴ Asatru Folk Assembly [Электронный ресурс]. URL: <https://www.runestone.org> (дата обращения 23.03.2021).

по изменению количества членов общины за последние годы. Количество членов общины растет из года в год и в 2020 году составляло 4 723 человека, что делает эту общину, по данным Национального реестра Исландии, пятым по численности религиозным объединением в Исландии⁵.

Община имеет собственный сайт, активно проводит мероприятия по привлечению новых членов: дни открытых дверей, курсы языческой этики, ремесленные вечера⁶.

В настоящее время неоязыческие организации германского направления существуют практически во всех странах мира с преобладающим европейским населением⁷.

2. История германо-скандинавских неоязыческих культов (Асатру) в России

В России, по понятным причинам, германо-скандинавское неоязычество появилось значительно позже, чем в Европе и Америке, и изначально было тесно связано с движением исторической реконструкции. В неоязыческих источниках упоминаются, в частности, клубы реконструкторов «Серебряные волки» и «Елецкие викинги», среди участников которых были поклонявшиеся скандинавским божествам. Первые их собрания и церемонии изначально носили также не религиозный, а скорее игровой характер. Под Москвой и Санкт-Петербургом проводились

---

⁵ Skráningar í trú- og lífsskodoðunarfélög í febrúar 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://skra.is/um-okkur/frettir/frett/2020/02/10/Skraningar-i-tru-og-lifsskodunarfelog/> (дата обращения 23.03.2021).

⁶ Ásatrúarfélagið [Электронный ресурс]. URL: <https://asatru.is> (дата обращения 23.03.2021).

⁷ Основы вероучения одинизма [Электронный ресурс]. Электрон., текст. дан. URL: http://www.odinism.ru/basics/#_Точ503634200 (дата обращения 24.03.2021).

собрания — Альтинги и Вапнатинги, «тинги оружия». В Ельце реконструировались скандинавские языческие праздники, собиравшие, по утверждению участников, сотни человек. Единично в среде реконструкторов практиковались бракосочетания по скандинавским языческим обрядам.

В 2001–2003 гг. появляются первые общины последователей скандинавских дохристианских верований. В качестве одного из первых объединений упоминается «Дом Ясеня» под руководством Антона Платова, взявшего псевдоним Иггволд. В 2001 г. объединение организовало в Подмоскowie празднование дня летнего солнцестояния (Мидсоммар) в рамках языческого мировоззрения. При этом члены данной группы еще не позиционировали себя как сторонники Асатру, но в дальнейшем сотрудничали с таковыми.

В 2004 г. в России появляются первые неоязыческие объединения чистой германо-скандинавской направленности. Одной из первых стала община «Рагнар» в Санкт-Петербурге, в дальнейшем получившая название общество возрождения северной традиции «Рагнар». Она была основана 30 апреля 2004 года группой бывших участников упомянутого форума «ASATRU-Магические мистерии Севера» после закрытия жителям Санкт-Петербурга доступа к сайту. Один из участников был избран жрецом новой общины. В этом же году была основана община в Хабаровске.

В период с 2004 по 2008 г. важную роль в жизни формировавшегося на территории России движения Асатру играл интернет-форум, организованный общиной «Рагнар», на котором проходили виртуальные обсуждения вопросов, связанных с германо-скандинавским неоязычеством. Данный форум долгое время был центральной площадкой

для общения последователей Асатру на территории бывшего СССР. Впоследствии роль такой площадки перешла к социальной сети ВКОНТАКТЕ.

В 2005 г. община «Рагнар» уже имеет собственное капище, на котором проводятся религиозные церемонии, а в январе 2006 г. силами этой общины в г. Санкт-Петербурге проводится первый фестиваль фолк-, рок-, металл-музыки, приуроченный к празднику Торраблот (исландский народный праздник, посвященный культуре Исландии). В мае того же года члены «Рагнара» принимают участие в подготовке фольклорного фестиваля в Петропавловской крепости и издается тиражом 300 экземпляров единственный номер журнала «Вестник Рагнара». В сентябре того же года объединение устанавливает контакт с «Домом Ясеня» Антона Платова, а в декабре в рамках общины создается женское сообщество «Дом Варген» для практики и изучения женских магических и религиозных практик скандинавского неоязычества.

Также в 2006 году в Санкт-Петербурге появляется еще одна община под названием «Чертог», руководитель — Олег Дункан.

Летом 2007 г. общиной «Рагнар» на территории археологического комплекса в районе с. Ольховка Ленинградской области было проведено крупное собрание представителей Асатру, на котором присутствовали участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Хабаровска, Минска и Львова. На этом собрании, называемом неоязычниками «альтингом», хабаровская община вошла в состав «Рагнара» на правах филиала и произошла «развиртуализация» представителей Асатру, общение которых ранее велось только посредством Интернета. В том же году филиал «Рагнара» был создан в Москве.

Летом 2008 г. на озере Селигер проходит организованный общиной второй «альтинг», на котором хабаровская община вышла из состава «Рагнара» из-за конфликта с лидером последнего. «Альтинги» в дальнейшем община старается проводить ежегодно.

В том же году община была переименована в культурно-исторический центр (КИЦ) «Рагнар» в составе Фонда развития культурной традиции, руководимого лидером Рагнара А. В. Платовым. Из членов общины «Чертог» в это же время выделилась новая община «Тротборг», существующая и по сей день и объединяющая в своих рядах последователей двух направлений скандинавского неоязычества: Асатру и Рёккатру. Община «Чертог» со временем прекратила свое существование.

В 2009 году на базе созданной двумя годами ранее в социальной сети ВКОНТАКТЕ группы «ASATRU | АСАТРУ» начинает создаваться обширная электронная библиотека, посвященная тематике германо-скандинавского неоязычества и связанным с ним темам из областей истории, философии и эзотерики. Библиотека до сих пор функционирует, содержит значительное количество литературы⁸.

В 2009–2010 гг. в подмосковном городе Железнодорожном создается новая община «Скидбладнир», московский филиал «Рагнара» распадается, и в связи с переездом лидера в столицу начинается постепенное прекращение деятельности хабаровской общины, в которой на тот момент насчитывалось 11 человек. В 2012 году она официально была распущена, однако в настоящее время, по данным самих неоязычников, три человека в Хабаровске продолжают проводить обряды.

---

⁸ ASATRU | АСАТРУ | Германское язычество [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/asatru_community (дата обращения 28.03.2021).

Летом 2010 года проходит очередной «альтинг», на котором был принят «Манифест русскоязычного Асатру», определявший основные принципы этого религиозного учения, общие для русскоязычных последователей. Также на собрании был создан Совет Законоговорителей, в состав которого вошли присутствовавшие на «альтинге» главы общин: Сигвальд («Рагнар», Санкт-Петербург) — избран главой совета, Эгиль («Мидгард», Минск) и Торри («Тротборг», Санкт-Петербург). Совет был наделен полномочиями представлять русскоязычное Асатру в СМИ и органах власти.

В дальнейшем для объединения всех неоязычников германо-скандинавского направления, принимающих принятый на «альтинге» «Манифест», было создано Содружество Асатру (СА). Высшим органом новой структуры объявлялся ежегодный «альтинг» — общее собрание последователей. Представительским и руководящим органом стал Совет Законоговорителей (Логретта), состоящий из глав общин, вошедших в содружество. Содружество начинает активную деятельность в виртуальном пространстве, в т. ч. проект по правильному с точки зрения его членов освещению положений Асатру в Википедии.

Осенью 2010 г. в Санкт-Петербурге происходит раскол в общине «Тротборг», образовывается новая община «Эльхейм». В то же время создается община «Нагльфар» в г. Коломне.

В декабре 2010 г. была сделана первая попытка неоязычников данного направления выйти на публичный уровень. В проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 17 декабря, посвященной дню памяти св. великомученицы Варвары (в неоязыческих источниках ошибочно указывается дата 24 декабря) Святейшим

Патриархом была затронута тема социальных конфликтов, и в числе прочего сказано: «Только безбожное язычество может сталкивать людей; только безбожное язычество может вдохновлять приезжих, какими бы верующими они себя ни называли, на жестокость по отношению к местному населению, в результате чего погибают люди; и только безбожное язычество может породить у местного населения реакцию, в результате которой опять-таки страдают и гибнут неповинные люди»⁹. В ответ на эту проповедь было опубликовано «Открытое письмо патриарху Кириллу от Сигвальда, председателя Совета Содружества Асатру»¹⁰. В письме говорится, что указанные слова Патриарха показывают приверженцев язычества как преступников и экстремистов. Далее Сигвальдом указывается, что подобное может быть квалифицировано как клевета и действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии, приводятся соответствующие статьи УК РФ.

В 2012 г. община «Рагнар» вследствие внутреннего конфликта лидера с группой участников перестала существовать, ее название было перенесено Сигвальдом на новое объединение. Также в этом году в Санкт-Петербурге был создан Союз Вольных Асатруа (Free Asatru Union).

В 2013 году общины из Киева и Минска начинают издавать журнал «Северный Ветер». На «альтинге» принимается решение о создании единой организации в виде союза

---

⁹ Слово за Божественной литургией в день памяти святой великомученицы Варвары [Электронный ресурс]: Официальный сайт Московского Патриархата.-URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1344098.html> (дата обращения 28.03.2021).

¹⁰ Открытое письмо патриарху [Электронный ресурс].URL: <https://pantheon.today/documents/otkrytoe-pismo-patriarxu/> (дата обращения 28.03.2021).

независимых групп и внеобщинных членов, под руководством глав групп движения. Также были определены следующие идеологические основы движения:

- магические направления германского неоязычества регламентируются общим соответствием традиции, в остальном находятся в рамках частной практики;
- регламентация религиозных ритуалов своя внутри каждой отдельной общины;
- традиционность понимается как соответствие, преемственность или непротиворечие информации, полученной из достоверных (литературных, археологических, этнографических) источников о дохристианской германо-скандинавской культуре. При соблюдении этого возможно вносить новые элементы. Логретта определяет принадлежность утверждений к традиции Асатру, руководствуясь тремя уровнями оценки: «допустимо», «недопустимо», «соответствует»;
- толерантность по отношению к представителям ЛГБТ возможна исключительно в случае отсутствия активных проявлений их ориентации;
- Асатру формально не связана с политикой, каждый последователь свободен в выборе политических убеждений. В то же время Асатру осуждает случаи нарушения своими приверженцами действующего законодательства.

Также было решено провести необходимые меры для регистрации сети религиозных общин в разных регионах, с целью планируемого создания централизованной религиозной организации. Для достижения этих целей руководством был разработан документ под названием «Основы вероучения Асатру», представляющий собой наиболее полное изложение основ вероучения Асатру для последователей, проживающих на территории бывшего СССР

21 сентября 2013 года новая община, основанная Сигвальдом, получила статус религиозной группы (свидетельство № 1/21/09/2013) как «Община Асатру в г. Санкт-Петербурге». Второй зарегистрированной группой Асатру на территории Российской Федерации стала община «Скидбладнир», получившая 25 апреля 2014 г. официальный статус под названием «Московская община Асатру “Годорд Скидбладнир”». 11 августа того же года это объединение впервые провело свадебный языческий обряд Асатру, согласовав его проведение с властями.

В 2015 году наблюдалось фактическое постепенное прекращение деятельности межобщинных объединений (Содружество Асатру и Союз Вольных Асатруа).

В 2016 году неоязычники Хадекен из Краснодара и Рагна Гейрлауг из Санкт-Петербурга объявили об основании нового направления в германо-скандинавском неоязычестве — Альдивега (Aldiwegaz — древний путь). Основой нового направления послужила реконструкция основателями, в соответствии с их представлениями, языческого мировоззрения древних германцев.

В феврале 2017 г. было объявлено о еще одном новом направлении в германо-скандинавском неоязычестве — Блоте.

19 января 2018 г. община Svartland в Воронежской области была официально зарегистрирована в качестве религиозной группы. 30 июня 2019 года эта община на принадлежащем ей участке земли установила рунический камень с перечнем имен Одина. В июле воронежская и краснодарская общины организовали союз, к которому позже присоединились еще две общины. Состав союза на 08.2019 был следующий:

- Svartland («Черноземье», г. Воронеж);

- Svartmarr («Чёрное море», Черноморское побережье Кубани);
- Járnviðr («Железный лес», г. Белорецк);
- Svartstraumr («Чёрная река», г. Пенза).

Известно, что община Svartland строит святилище по образцу доисторического храма бронзового века из Баргер-Остерфельда (1400–1250 гг. до н.э.)¹¹.

Таким образом, в настоящее время на территории России и сопредельных государств германо-скандинавское неоязычество выросло из движения исторической реконструкции и общин славянских язычников-родноверов и представлено комплексом небольших групп, с большой скоростью подвергающихся организационным изменениям. Группы объединяются в союзы, распадаются, закрываются, основываются новые религиозные направления в рамках общей традиции. Некоторые общины проходят государственную регистрацию, получая официальный статус. Однако основная масса приверженцев данных направлений неоязычества не принадлежит к каким бы то ни было объединениям и находится преимущественно в виртуальной среде, где имеется достаточно большое количество ресурсов, посвященных германскому неоязычеству.

3. Особенности вероучения Асатру

Религия Асатру представляет собой попытку реконструкции верований и обрядов скандинавских народов дохристианской эпохи, основа которых лежала

---

¹¹ История русскоязычного асатру (2001–2018 гг.): опыт самопрезентации [Электронный ресурс]. Электрон., текст. и граф. дан. URL: https://tradition.foundation/102019/istoria_rus_asatru_rro/ (дата обращения 28.03.2021).

в поклонении богам — Асам. Таким образом, основой для этого нового религиозного течения является скандинавская мифология. Основными источниками знаний современных людей о мировоззрении древних скандинавов является скандинавский эпос, состоящий из двух частей, Старшей Эдды (Песенная Эдда, или Эдда Сэмунда)¹² и Младшей Эдды (Сноррова Эдда, или Эдда в прозе)¹³. Эти источники представляют собой сборники произведений мифологического и поучительного характера, содержат космогонические представления древних скандинавов. Относительно поздние по времени возникновения из этих сказаний имеют собственно скандинавское происхождение, более древние — южногерманское¹⁴. В среде последователей Асатру Эдды считаются наиболее авторитетными источниками, однако им не придается сакральный статус, они не рассматриваются как боговдохновенные. Священных книг, писаний, как таковых, в Асатру нет. Кроме этих основных источников в неоязыческих реконструкциях используются исторические, лингвистические и другие научные данные о древних германских и скандинавских народах. В интерпретации этих источников неоязычниками большое значение имеет субъективный фактор, личные предпочтения и воззрения интерпретатора. На практике это приводит к существованию значительного плюрализма мнений, касающегося тех или иных вопросов. Относительно крупные объединения могут разрабатывать собственные документы, регламентирующие

---

¹² Старшая Эдда. Эпосы, легенды и сказания. Пер. Стеблин-Каменский Иван Михайлович, Корсун А. — М.: Художественная литература. — 1975. — 81 с.

¹³ Младшая Эдда. — Л.: Наука, 1970.

¹⁴ Младшая Эдда [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Младшая_Эдда (дата обращения 24.03.2021).

основные ключевые пункты верований и практики данного объединения. В русскоязычном сегменте Интернета наиболее распространены два таких документа: «Основы вероучения Асатру»¹⁵, разработанные в 2013 году объединением Содружество Асатру, и основанный на нем более поздний документ «Основы вероучения Одиноизма»¹⁶. Рассматривая вероучение и обрядовые практики Асатру в данной работе, мы будем в первую очередь основываться на этих двух документах, а также книге В. Викернеса «Скандинавская мифология и мировоззрение».

Согласно вероучению, изложенному в этих документах, бытие является проявлением божественных сил. Эти силы олицетворены личностными богами, каждый из которых обладает своими свойствами, атрибутами, областью влияния. Связь богов с людьми происходит от того, что люди, по воззрениям Асатру, также содержат в себе божественное, между материальным и божественным отсутствует качественное различие, различны лишь уровни проявления этого божественного.

В скандинавской мифологии, как и, пожалуй, в любой языческой мифологии древних народов, боги имеют весьма приземленный, антропоморфный образ. Существует огромная пропасть между образом Бога как совершенного Абсолюта в монотеистических религиях и образами языческих божеств. Действия и характеры богов политеизма немногим отличаются от того, что видели вокруг себя народы, создававшие мифы о них. Скандинавские божества в этом плане не являются

---

¹⁵ Основы Вероучения Асатру [Электронный ресурс]. URL: <https://pantheon.today/documents/osnovy-veroucheniya-asatru/> (дата обращения 15.02.2021).

¹⁶ Основы вероучения Одиноизма [Электронный ресурс]. Электрон., текст. дан. URL: http://www.odinism.ru/basics/#_Точ503634200 (дата обращения 15.02.2021).

исключением, в мифах они ведут нехитрый образ жизни, понятный простому населению древней Скандинавии: ссорятся и мирятся, женятся, рожают детей, занимаются физическим трудом, едят, пьют и даже умирают. Очевидно, что для древних людей не было противоречия в таком простом поведении высших существ, не отличающемся от их собственного, но в наши дни современным асатруа приходится как-то это объяснять. Они трактуют эти поступки божеств как отражение взаимоотношений людей друг с другом и природой, построенное на человеческих чувствах, желаниях и устремлениях, при этом, вполне в духе Нью Эйдж, отсутствуют моральная трактовка поступков богов, они не рассматриваются как однозначно положительные или отрицательные, что разительно отличается от библейского взгляда, где **«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5)**. Стоит отметить, что эта современная неоязыческая трактовка сущности божеств входит в некое противоречие с самими источниками. В самом начале Младшей Эдды помещен пролог, выполненный в духе совершенного христианского эвгемеризма — понимания возникновения политеистических религий из культа умерших, где боги — это обожествленные предки или герои. Эвгемеризм, таким образом, видит в мифологии сакрализованную историю. Согласно прологу Младшей Эдды, скандинавские боги являются никем иным, как троянскими воинами, покинувшими город после его захвата ахейцами и бежавшими на север. Там, будучи обладателями более высокой культуры, они были восприняты местным населением в качестве неземных царей. Впоследствии они были обожествлены, а ритуалы на местах их захоронений превратились в языческие культы¹⁷. Этот пролог

---

¹⁷ Младшая Эдда [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Младшая_Эдда (дата обращения 24.03.2021).

признается исследователями поздней вставкой и, как правило, опускается в современных изданиях, однако он присутствует во всех основных рукописях Младшей Эдды.

Пантеон Асатру включает в себя несколько видов сверхъестественных существ:

- Асы, основные божества, их еще называют первой божественной семьей, они являются группой наиболее известных и почитаемых божеств, имена основных богов этой группы: Один — верховный бог пантеона, Тор, Тюр, Хеймдалль, Бальдр, Форсети, Локи, а также богини — Фригг, Эйр, Гевьон, Сага, Снотра и т. д.
- Вторая божественная семья — Ваны, к ним относят группу божеств природы и плодородия, таких как Ньёрд, Фрейр, Фрейя.
- Альвы — светлые духи, под которыми понимают обожествленных предков и локальных природных духов.
- Турсы — великаны, ассоциируемые с неживой природой, зачастую противостоящие асам, такие как Трюм, Скади, Герд, Эгир и Ран, божества Солнца и Луны — Соль и Мани, дня и ночи — Дага и Нотт, Норны, определяющие судьбу.

Кроме этого, в мифологии Асатру существуют «младшие» боги и духи, дисы, фюльги, цверги и пр.

По утверждениям самих последователей учения Асатру, точное количество божеств в их религии не поддается оценке. Наиболее почитаемыми являются асы, но последователи могут поклоняться и другим категориям. Также среди списка божеств они могут выбирать себе одного или нескольких покровителей, которым будут оказывать особенное почитание, что при этом не отменяет почитания прочих божеств.

В модели вселенной Асатру существует много «измерений», или «миров». Она основана на древнескандинавской космогонии, описанной в «Видении Гюльви», входящем в Малую Эдду. Основу мироздания составляет мировое древо — всемирный ясень Иггдрасиль. Современные неоязычники трактуют этот традиционный образ как символ многомерной структуры реальности. На всемирном древе находятся девять сфер — миров. Высшим из них является Асгард — обиталище асов, а также некоторых ванов, живущих вместе с ними. Его антипод — Хель (Hel) — мир мертвых, населенный также темными разрушительными силами. Лёссальфхейм, или просто Альфхейм, — царство альвов-эльфов, которое в современной оккультной трактовке соответствует структурам интеллекта. Ему противопоставлен Свартальфхейм, мир темных альвов, они же цверги (др.-исл. *dvergar*, нем. *Zwerge*, англ. *dwarves*). Утверждается, что они имеют ту же природу, что и светлые альвы, являются обожествленными духами предков и полубогами, но лишены интеллекта и духовности. Ванахейм — царство ванов, богов, бывших некогда во вражде с асами, но заключивших в итоге мир. Его антипод Ётунхейм — мир ётунов, великанов, представителей разрушительных стихийных сил первобытного, бессознательного хаоса. Миры огненных и ледяных великанов Муспелльсхейм и Нифльхейм соответственно представляют собой космические сферы огня и льда. Согласно скандинавской мифологии, из взаимодействия этих миров появилось первое существо — инеистый великан Имир. Между этими полярными мирами, в середине всего мироздания, находится наш мир — Мидгард, населенный людьми. Мидгард был создан первыми асами во главе с Одним из тела первого существа — Имира, убитого ими. Согласно эддическим текстам, боги, создавшие Мидгард, создали

из деревьев и первых людей, мужчину Аска (Ask, ясень) и женщину Эмблу (Embla, ива). Асатру считает человека венцом творения. При жизни человек не может покинуть пределы Мидгарда и попасть в другие сферы, но единение с природой способствует его связи с божествами¹⁸.

В документе «Основы вероучения одинизма», размещенном на сайте www.odinism.ru, утверждается, что «обиталища различных Божеств расположены в различных частях Вселенной, за пределами мира людей — Мидгарда. Так, Асы, Ваны и Альвы живут на небесах вместе с некоторыми из наиболее достойных умерших людей. Цверги, называемые также „Темные Альвы“, живут в подземном мире, там же расположено и царство мертвых Хель». Таким образом, данный документ в целом следует древнескандинавской космогонии, хотя и описывает ее несколько упрощенно. В то же время в книге Варга Викернеса «Скандинавская мифология и мировоззрение» приводится иной, достаточно оригинальный взгляд на девять миров. С его точки зрения, под Муспелльсхеймом имеется в виду мировое пространство за пределами Солнечной системы, Асгард — Солнечная система, Лёссальфхейм — это земная атмосфера, Ванахейм — совокупность океанов, морей, озер, рек. В Мидгарде Викернес видит то, что современные ученые называют биосферой, литосфера и верхние слои земной мантии — Ётунхейм, Свартальфхейм — глубинный слой мантии, Хельхейм — внешнее ядро, Нифльхейм — внутреннее¹⁹. Подобный взгляд значительно уменьшает мифологическую вселенную

---

¹⁸ Алексей Фанталов. Современные германо-скандинавские культы [Электронный ресурс]. Электрон., текст. дан. URL: <http://razmah.ru/showarticle.asp?id=2089> (дата обращения 23.03.2021).

¹⁹ Вarg Викернес. Скандинавская мифология и мировоззрение Тамбов.— Полюс.— 2007.— 231 с.— С. 39–41.

и делает ее более реалистичной и приземленной. Подобный плюрализм мнений и толкований является обычным в среде Асатру.

Как видно из вышеприведенного, в Асатру нет понятия о Боге как творце всего сущего. Одина часто называют всебогом и творцом мира, но только того, где живут люди — Митгарда. Он творит его из готовой материи — тела убитого им Имира, первого существа, возникшего из взаимодействия двух миров, возникших в хаотической бездне. Также отсутствуют такие идеи, как первородный грех и спасение, нет четкого разделения доброго и злого, приверженцы Асатру считают, что добро и зло относительны.

Довольно специфичным является понятие веры в богов. С одной стороны, в него вкладывается вера в их существование и способность влиять на жизнь людей, с другой — слово «вера» подразумевает ещё и некий взаимный договор между богами и людьми, обеспечивающий людям гармоничное существование с окружающим миром. Из этого истекает необходимость религиозных обрядов, которые в понимании приверженцев Асатру поддерживают причастность к этому договору и направлены на укрепление связи с богами, вопрошание их воли, поиск поддержки.

Заповеди также отсутствуют. Их место занимает понятие долга перед обществом, родом и божествами. Ставится знак равенства между понятиями долга и предназначения. Утверждается, будто боги требуют от человека не соблюдения определенных норм, а осознанности и ответственности, готовности отвечать за поведение и поступки, однако не указывается, чем подкреплено данное утверждение, каким образом, кому и когда боги сообщили свои требования. Также в условиях отсутствия какого-либо священного писания или его аналога неясно, чем подкреплено понятие

день исполнения всего предначертанного, когда произойдет последний бой между асами и турсами. Признаком приближения этого события является то, что в среде Асатру называется «веком бурь и волков»: эпоха упадка, вражды между сородичами, морально-нравственной распущенности. В современном единизме говорится, что мы живем в эту эпоху, в эсхатологическое время. Последняя битва окончится тем, что погибнет большинство богов, а большая часть существующего мира будет уничтожена пламенем огненного великана Сурта. Эти события смогут пережить пара людей, которые продолжат человеческий род, а также несколько асов: два сына Одина и два сына Тора. Также восстанет из царства мертвых добрый бог Бальдр и примирившийся с ним его невольный убийца слепой Хед. Эти асы будут править новым, возрожденным миром. Таким образом, Рагнарок отражает древнее представление о цикличности всего в мире, являясь не концом всего, но переходом к новому циклу бытия.

Признается существование души. Согласно «Основам учения Асатру», душу в человека вложили при сотворении создавшие его боги Один, Хёнир и Лодур, каждый по одной ее составляющей: Один вложил дух, Хёнир — разум, а Лодур — искусность, или умение. В понимании души, таким образом, связываются ум, чувства и характер. Вместилищем души в Асатру считается сердце — термин, включающий в себя сердце как орган, ум, мысли, дух, душу, мужество.

Посмертная судьба души, согласно «Основам вероучения единизма», имеет множество вариантов. Наиболее общий состоит в том, что души умерших отправляются в мир мертвых — Хельхейм — на вечное пребывание. Встречается мнение, что богиня Хель с помощью Фрейра, принимая душу умершего, превращает его в альва²¹. Преступники

---

²¹ В. Викарнес. Ук. соч., с. 165.

и недостойные люди (понятие греха, а следовательно грешников, отсутствует) попадают при этом в ту его часть, где царят печаль и страдание. Самые же достойные из умерших отправляются в небесные божественные чертоги, самым известным из которых является Вальхалла, куда попадают воины, героически погибшие в бою. Там они пребывают с Одним в непрерывных пирах и сражениях, готовясь выйти сражаться в день Рагнарока. Другие категории достойных умерших попадают в жилища к другим богам, где наслаждаются благоденствием. Предсказать, куда конкретно попадает та или иная душа, невозможно, формализованного учения об этом нет, даже смерть героя на поле брани не гарантирует места в Вальхалле, так как половина павших отправляется в чертоги Фрейи²².

4. Обрядовые особенности Асатру

Культовая практика Асатру представлена в основном различными обрядами, календарными, социальными, обрядами инициации. Обряды имеют различное назначение: просьба, благодарение, хвала, удостоверение какого-либо действия, создание настроения, наделение момента особым смыслом. Обрядом считается любое обращение к божествам, совершенное по определенным правилам. Большинство обрядов может совершать любой последователь учения, но чем более обряд значителен, тем больше требований к проводящему: семейные обряды проводит глава семьи, календарные — жрец общины.

---

²² Основы вероучения одинизма [Электронный ресурс]. Электрон., текст. дан. URL: http://www.odinism.ru/basics/#_Точ503634200 (дата обращения 15.02.2021).

Элементом крупнейших обрядов является жертвоприношение (Blot). Его необходимость истекает из языческого принципа равнозначного обмена в отношениях с божествами. Желаящий получить блага от божества должен в обмен принести жертву. Главным требованием к жертве является ее ценность для жертвующего. Жертва может быть материальной и нематериальной. В качестве материальной жертвы могут выступать деньги, драгоценности, пища, любые предметы, имеющие ценность, в особых случаях может совершаться жертвоприношение животных. В древности скандинавы совершали и человеческие жертвоприношения, о чем упоминал, в частности, Адам Бременский в хронике «Деяния архиепископов Гамбургской церкви»²³, к счастью, о таких практиках у современных асатруа неизвестно. Предметы, приносимые в жертву, уничтожаются тем или иным способом, пищу, напитки и мясо жертвенных животных обычно употребляют на жертвенном пиру. Под нематериальной жертвой понимаются такие ценности, как произведения музыки или поэзии собственного сочинения, исполняемые в первый и последний раз в честь божества, а также исполнение обетов.

Основными религиозными праздниками Асатру являются следующие:

- Йоль (день зимнего солнцестояния, 20–22 декабря);
- Остара (день весеннего равноденствия, 20–21 марта);
- Мидсоммар (день летнего солнцестояния, 20–22 июня);
- Урожай (день осеннего равноденствия, 22–23 сентября).

Кроме того, есть несколько второстепенных праздников: ДИСАБЛОТ (в период с 1 по 15 февраля), Вальбург / Майский День (в районе 1 мая), Фрейфакси (в районе 1 августа)

---

²³ Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви [Электронный ресурс].-URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/frameadam_buch4.htm (дата обращения 15.02.2021).

и зимняя ночь (в районе 1 ноября). Помимо этого, каждая группа может иметь свои собственные памятные даты. Праздники отмечаются обязательным собранием общины и проведением обрядов. Каждый праздник имеет свои обрядовые особенности, заканчиваются праздники ритуальным пиршеством.

Проведение обрядов в Асатру, как правило, не требует какого-то особого места. Они могут совершаться в любом помещении, на природе или в городской квартире. Если последователям Асатру удастся организовать особое место для ритуалов, в центре него, как правило, устанавливается сакральный объект, в роли которого может выступать алтарь, дерево, водоем или некий особый объект, например, идол божества, или Ирминсуль, — символ мирового древа. Существует три вида подобных святилищ:

- Ве — представляет собой природный объект (гора, водоем, роцца), возможно, с территорией вокруг, каким-либо образом огороженный. На нем могут устанавливаться алтарь и идолы, либо же приноситься всякий раз для проведения обряда.
- Хёрг — рукотворный алтарь, который может находиться в помещении или под открытым небом.
- Хоф — собственно храм, постройка, сделанная специально для совершения ритуалов. Внутри Хофа обязательно устанавливается алтарь и помещаются идолы божеств.

Из средневековых саг известно, что у древних скандинавов отношение к изображениям божеств было идолопоклонническим в полной мере, что богом почитался сам идол, которого кормили, поили, украшали²⁴. Однако

---

²⁴ Сага об Олаве Святом [Электронный ресурс]. URL: <http://norroen.info/src/konung/heimskringla/olaf-helg/ru.html> (дата обращения 28.02.2021).

современные последователи Асатру заявляют, что почитая изображение божества, они чтут само божество, а не изображение, являющееся символом, помогающим установить связь с божеством. Эти изображения активно используются в культовой практике в виде рисунков, изваяний, резных идолов из дерева. Кроме них используется множество других символов: руны, изображения атрибутов божеств, например молот Тора, графические символы, связанные с германо-скандинавскими культурами: трикветр, валькнут, стилизованные изображения животных и т.д. Эти символы используются как самостоятельные изображения, элементы декора и при изготовлении амулетов и оберегов.

Кроме обрядовых, в культе Асатру существуют магические практики, представленные такими видами, как руническая магия, основанная на вере в магическую силу букв древнескандинавского алфавита²⁵, сейд — экстатический танец, используемый для вхождения в транс, считается видом женской магии, а также нид, наведение порчи с помощью песни²⁶.

Ещё, говоря о практиках, существующих в германо-скандинавском неоязычестве, следует отметить тот факт, что среди последователей Асатру на территории России встречаются упоминания о так называемом «языческом исихазме» — постоянном повторении и чтении славлений и имен богов с помощью четок, что может быть объяснено влиянием православной культуры²⁷.

²⁵ В. Викернес. Ук. соч., с. 149.

²⁶ Асатру [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Асатру> (дата обращения 28.02.2021).

²⁷ Евгений Нечкасов. Неоязычество и ФСИН [Электронный ресурс]. Электрон., текст. и граф. дан. URL: https://tradition.foundation/022021/neoaziichestvo_i_fsin/ (дата обращения 28.02.2021).

5. Общины Асатру и их организация

Как таковой единой организации Асатру не существует. В России данное религиозное движение представлено в виде относительно независимых групп, объединяющих последователей по территориальному признаку (в пределах населенного пункта, района или региона, в зависимости от численности группы). Такие группы называются общинами, или годордами. Каждый годорд сам может устанавливать внутреннюю иерархию, но обычно все члены общины равноправны между собой и находятся под руководством одного лидера. Все важнейшие вопросы деятельности годорда решаются путем общего голосования.

Можно быть последователем Асатру и без членства в общине, но именно общины являются центрами культовой деятельности на местах. При этом во внутренних правилах годордов могут быть прописаны различные обрядовые действия для новых членов: назначение которых состоит не в принятии религиозной доктрины, а в присоединении к имеющемуся собранию последователей. Нет никаких условий для выхода из годорда или числа приверженцев Асатру, достаточно лишь собственного желания и его изъяснения.

Каждый асатруа может напрямую обращаться к божествам и проводить обряды, однако некоторые значимые культовые действия проводятся людьми, отвечающими определенным условиям. Так, семейные обряды должен совершать глава семейства или его жена. Для проведения общинных обрядов и прочих важных культовых действий члены годорда избирают из своих рядов определенного человека. Этот человек становится руководителем и представителем общины, выполняет

функции жреца. Это может быть мужчина или женщина, его называют в зависимости от пола «годи» (goði) или «гидья» (gudja).

Основой общества Асатру считается традиционная семья, приветствуется равноправие мужчины и женщины, допускаются гражданский брак и добрачные связи. Исландские неоязычники поддерживают гомосексуалистов в их стремлении к признанию однополых браков²⁸, однако подобное отношение не приветствуется многими группами, настроенными более традиционно, особенно связанными с правой политической повесткой. В среде российского Асатру терпимость к представителям ЛГБТ возможна только при полном отсутствии внешнего проявления их наклонностей.

В группах Асатру заявляют, что они не занимаются миссионерской деятельностью. Отчасти это верно в том плане, что они не ведут эту деятельность подобно неопятидесятникам, мормонам или кришнаитам: не ходят по квартирам, не подходят к прохожим, не распространяют литературу. Однако то, что они делают, можно назвать косвенным миссионерством: участие и организация различных мероприятий, связанных с музыкой, исторической реконструкцией, скандинавской историей, языкознанием и культурой, изготовление и продажа атрибутики и медиапродукции, распространение своего мировоззрения путем бытового общения. Категории риска людей, которые могут попасть в орбиту распространения данного неоязыческого течения, совпадают с таковыми

---

²⁸ Язычники — самая быстрорастущая группа верующих в Исландии [Электронный ресурс]. Электрон., текст. и граф. дан. URL: <https://scandinews.fi/society/5343-yazyichniki-samaya-byistrorastushhaya-gruppa-veruyushhix-v-islandii> (дата обращения 28.02.2021).

у славянских направлений неоязычества: поклонники музыки жанра металл, участники ролевых движений и клубов исторической реконструкции, спортсмены, занимающиеся преимущественно силовыми направлениями и единоборствами, сотрудники силовых структур. Впрочем, вследствие малочисленности данного направления и его чуждости русской культуре степень влияния и распространения Асатру в России намного ниже, чем у славянских направлений неоязычества.

6. Штрихи полемики с представителями германо-скандинавских культов

Стремительное распространение новых религиозных движений ставит перед православными христианами необходимость выработки новой апологетики для отстаивания истины Христова учения и ведения миссионерской и пастырской работы.

Идеи неоязычества проникают все глубже в наше общество, зачастую затрагивая те категории людей, которые стоят достаточно далеко от так называемых «групп риска». Не в последнюю очередь это связано с распространением Интернета, где неоязычество имеет сильные позиции и значительную активность.

Для современного человека, далекого от Церкви, неоязычество в силу ряда причин обладает значительной привлекательностью. При этом формальная принадлежность к православию или же другой христианской деноминации (в случае, если дело происходит в Европе или США), как правило, не имеет никакого значения. Человек, не имеющий живой веры, носящий крест в силу инерции традиции, с легкостью снимет его, что мы и видим во множестве

примеров. Из этого со всей очевидностью следует вывод: чтобы сохранить паству, необходима катехизация, нужно делать все, что в наших усилиях, чтобы вера человека, принимающего Крещение или приносящего крестить ребенка, была сознательной, живой. Идол — это то, что встает на место Бога. Для любого верующего христианина очевидно, что в человеческой душе заложено стремление к Богопочитанию, к поклонению, к духовной жизни. Эта тяга проявляется даже у тех, кто считает себя атеистом, она прорывается как стремление к некой философии, идеалам, чему-то метафизическому, возвышающему человека над рутинной бытия. Возможно, эта тяга молчит лишь у людей, не имеющих никакого нравственного развития, у которых она заглушена грубыми плотскими страстями, но и это не означает, что она не может в них пробудиться. А если человек, движимый этой естественной тягой, не имеет опыта общения с Живым Богом, не знает Его или знает, но сознательно отвергает по той или иной причине (как правило, под влиянием плотских страстей), он творит себе идола, куда и изливает это стремление. Мы знаем, что все, что сотворил Бог, хорошо весьма (Быт. 1:31), но то, что мы используем не по назначению, становится грехом. В нас вложен гнев, который мы должны пускать против себя и своих страстей, в крайнем случае на защиту ближнего. Но если мы направляем его против ближнего, мы согрешаем. В нас вложено естественное стремление к любви и созданию новой жизни, но направляя его в недозволенных направлениях, мы согрешаем. И если естественное стремление к поклонению Творцу мы направляем на что угодно иное, мы творим грех против первой заповеди. Но человек не может направить этот поток правильно, не зная правильного направления. Поэтому первое, что Христос сказал ученикам: «Идите, научите все народы». И только потом было сказано: «крестя их» (Мф. 28:19).

Для человека же, не знающего Христа, неоязычество привлекательно по следующим причинам:

- оно дает иллюзию духовной жизни, позволяет ощутить себя причастным к духовной традиции;
- в качестве таковой традиции предлагается новейшее религиозное учение, имеющее на первый взгляд отношение к этнической истории народа и не вызывающее отторжения как нечто чуждое (даже в случае принятия германского неоязычества русским человеком оно может восприниматься чем-то относительно своим в силу наличия варяжского влияния в истории Древней Руси);
- вступление в данную традицию, как правило, не требует особых усилий, какие-то формальные ритуалы инициации за редким исключением отсутствуют, обязательства, налагаемые на последователей, минимальны: можно считать себя полноценным язычником, никогда не покидая собственную квартиру;
- отсутствие четких заповедей и критериев добра и зла, этические кодексы носят рекомендательный характер, то, что называется «духовным совершенствованием» в неоязычестве, направлено в большей степени на усыпление совести, чем борьбу со своими страстями;
- отсутствие четкой организации и преемственности позволяет людям определенного типа легко реализовывать свои амбиции, становясь разного рода жрецами, волхвами, годи и т. д.;
- любителей истории, фэнтези и разного рода романтиков привлекают в неоязычестве кажущаяся архаичность и романтический образ, создаваемый СМИ;
- сторонники национализма видят в нем свою, национальную религию (славянскую, англосаксонскую, германскую, арийскую и т. д.), в отличие от «иудейского» христианства;

- спортсменов, военных, представителей силовых ведомств и просто многих мужчин привлекает в неоязычестве образ «воинственной» веры, в отличие от «мирного и слабого» христианства.

Также в странах Запада многих неоязычников «правого» направления смущает излишняя либерализация западных церквей, их поддержка левых движений, ЛГБТ, мигрантов, общее обмирщение. В язычестве такие люди видят консервативную альтернативу.

Вступая в диспут с неоязычником, нужно отдавать себе отчет, что наши слова, скорее всего, не заставят его отречься от своих заблуждений и смиренно подойти к Евангельской Истине. Но наши слова могут защитить нашу Истину от их несправедливых обвинений, показав их абсурдность. Также наши слова и доводы могут помочь оппоненту если не принять нашу точку зрения, то хотя бы понять ее.

Как правило, все неоязычники в той или иной степени заражены антихристианством. Живя в исторически христианских странах, реальные, не мифологические, культуры которых насквозь пропитаны христианством, будучи, зачастую, рожденными в христианской среде, крещенные, они вынуждены постоянно обосновывать свой выбор, в первую очередь перед самими собой и своей совестью. Это является одним из слабых мест позиции тех неоязычников, которые считают себя патриотами. Ведь им тогда приходится противопоставлять себя тысячелетию истории своего народа, своей собственной культуре, многим поколениям своих предков. Если обычный светский человек, не получивший достаточного культурного и патриотического воспитания, сталкивается в музее с русским культурным наследием, например творениями Андрея Рублева, он смотрит на них

глазами иностранца. Неоязычнику же часто приходится смотреть на свою культуру глазами врага, что не вполне согласуется с патриотизмом.

Тем не менее этнический довод является наиболее часто обращаемым язычниками против христиан. Это касается адептов и славянских, и германских направлений. В общей форме довод звучит, как «зачем нам иудейский Бог, когда у нас есть свои боги». Отклонить этот довод можно разъяснением того, что Бог должен быть не национальным, а истинным, что истинный Бог является Богом и Творцом всей Вселенной, а не только одного народа. Можно ли сказать, что, скажем, Один и Тор имеют отношение не только к германцам и скандинавам, но и к евреям, арабам, племенам Африки и Южной Америки? Весьма сомнительно. В язычестве много внимания уделяется земле, этническому духу, в некоторых направлениях предлагается паломничество на землю, где исконно жили, скажем, германцы, для установления связи с их божествами. Из этого истекают выводы, что на других землях живут другие боги и всего богов несчетное количество, но они не могут преодолеть даже географическое расстояние, которое приходится преодолевать человеку. И стоит поразмышлять, достойны ли поклонения такие мелкие, привязанные к участкам суши, божества.

Очень частой претензией неоязычников в сторону христианства является мнимое нравственное превосходство язычников. Этот тезис может быть высказан как в контексте современности, так и в контексте времени принятия Крещения народом в средние века. В первом случае, как правило, под христианами подразумевается та огромная масса людей, которые «верят в душе» и к христианству принадлежат лишь формально, их мораль и нравственность, конечно,

не могут служить примером благочестия. Значит, от нас должно последовать разъяснение того, кто есть истинный христианин, к чему, какой жизни, какому нравственному совершенству христианство призывает человека. В качестве примера христианской нравственности следует приводить святых, которых сама Церковь ставит в пример, особенно тех из них, кто жил недавно. Как правило, неоязычники ничего о них не знают. Даже пример обычных воцерковленных прихожан может отразить эти нападки, так как мораль и нравственность воцерковленных христиан, как правило, выше таковой у неоязычников и намного выше того, что они думают о нас.

Бывает, что этот тезис говорится о прошлом, например, в том ключе, что в христианстве присутствует возможность покаяния и поэтому его принимали самые недостойные, чтобы иметь возможность грешить и каяться, достойные же люди хранили верность вере предков. Тут его опровергают исландские саги, в первую очередь сага о Ньяле²⁹ — самая длинная и известная сага, повествующая в том числе о крещении Исландии. Особенностью саг является очень подробное описание персонажей. Так как саги — это не художественная литература, а скорее хроники, персонажи описываются в огромном количестве, иногда за несколько поколений до появления главных героев, рассказывается подробно об их характере и привычках. Конкретно говоря об этой саге, исследователи отмечают правдивость изображенных в ней действующих лиц³⁰. И когда случилось

---

²⁹ Сага о Ньяле [Электронный ресурс] Электронные книги: URL: <http://norgoen.info/src/isl/njala/ru.html> (дата обращения 30.03.2021).

³⁰ Сага о Ньяле [Электронный ресурс] Электрон., текст. и граф. дан. URL: https://www.wikiwand.com/ru/Saga_о_Ньяле (дата обращения 30.03.2021).

Крещение, а христианскую веру исландцы принимали на тинге, добровольно и без принуждения, именно положительные и достойные личности его приняли, в то время как лица с отрицательными чертами остались верны язычеству.

При попытке сравнить скандинавских богов с Богом христиан, сравнение тоже выходит не в пользу язычества. Языческие боги смертны, они блудят и предают, страдают, они не всемогущи и сотворены. Языческая космогония абсурдна: мир сотворен из тела убитого великана богами, предка которых вылизала из куска соли корова, появившаяся от взаимодействия огненного и ледяного миров, происхождение которых неизвестно. У мира в скандинавском язычестве нет причины, нет Творца, нет цели. Отсутствует авторитет Откровения, нет сбывшихся пророчеств. Богословие является самым слабым местом неоязычества. Попытки его адептов исправить ситуацию сводятся к двум пунктам. Первый — толковать скандинавские мифы аллегорически, понимая их в оккультном ключе³¹. Второй — сосредоточивать внимание на критике христианского Бога, что обычно происходит через критику жестокости Ветхого Завета или критику достоверности Библии³². Следовательно, апологет, желающий вступить в диспут, должен обладать хорошим знанием Библии, уметь объяснить кажущиеся противоречия в Священном Писании.

---

³¹ Основы Вероучения Асатру [Электронный ресурс]. URL: <https://pantheon.today/documents/osnovy-veroucheniya-asatru/> (дата обращения 15.02.2021).

³² Odinism vs. Christianity: a Debate [Электронный ресурс]. URL: https://pagan.wikia.org/wiki/Odinism_vs._Christianity:_a_Debate (дата обращения 29.03.2021).

Библиография

1. Варг Викернес. Скандинавская мифология и мировоззрение Тамбов. — Полнос. — 2007. — 231с.
2. Младшая Эдда. — Л.: Наука, 1970.
3. Старшая Эдда. Эпосы, легенды и сказания. Пер. Стеблин-Каменский Иван Михайлович, Корсун А. — М.: Художественная литература. — 1975. — 81 с.
4. Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви [Электронный ресурс]. — URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/frameadam_buch4.htm (дата обращения 15.02.2021).
5. Алексей Фанталов. Современные германо-скандинавские культы [Электронный ресурс]. Электрон., текст. дан. URL: <http://gazmah.ru/showarticle.asp?id=2089> (дата обращения 23.03.2021).
6. Асатру [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Асатру> (дата обращения 28.02.2021).
7. Евгений Нечкасов. Неоязычество и ФСИН [Электронный ресурс]. Электрон., текст. и граф. дан. URL: https://tradition.foundation/022021/neoazhichestvo_i_fsin/ (дата обращения 28.02.2021).
8. История русскоязычного асатру (2001–2018 гг.): опыт самопрезентации [Электронный ресурс]. Электрон., текст. и граф. дан. URL: https://tradition.foundation/102019/istoria_rus_asatru_rro/ (дата обращения 28.03.2021).
9. Основы вероучения Асатру [Электронный ресурс]. URL: <https://pantheon.today/documents/osnovy-veroucheniya-asatru/> (дата обращения 15.02.2021).
10. Основы вероучения одинизма [Электронный ресурс]. Электрон., текст. дан. URL: http://www.odinism.ru/basics/#_Toc503634200 (дата обращения 15.02.2021).

11. Открытое письмо патриарху [Электронный ресурс]. URL: <https://pantheon.today/documents/otkrytoe-pismo-patriarxu/> (дата обращения 28.03.2021).

12. Сага об Олаве Святом [Электронный ресурс]. URL: <http://norgoen.info/src/konung/heimskringla/olaf-helg/ru.html> (дата обращения 28.02.2021).

13. Сага о Ньяле [Электронный ресурс] Электрон., текст. и граф. дан. URL: https://www.wikiwand.com/ru/Сага_о_Ньяле (дата обращения 30.03.2021).

14. Сага о Ньяле [Электронный ресурс]. URL: <http://norgoen.info/src/isl/njala/ru.html> (дата обращения 30.03.2021).

15. Слово за Божественной литургией в день памяти святой великомученицы Варвары [Электронный ресурс]: Официальный сайт Московского Патриархата. — URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1344098.html> (дата обращения 28.03.2021).

16. Стивен МакНаллен — Stephen McNallen [Электронный ресурс]. URL: https://360wiki.ru/wiki/Stephen_McNallen (дата обращения 23.03.2021).

17. ASATRU | АСАТРУ | Германское язычество [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/asatru_community (дата обращения 28.03.2021).

18. Asatru Folk Assembly [Электронный ресурс]. URL: <https://www.runestone.org> (дата обращения 23.03.2021).

19. Ásatrúarfélagið [Электронный ресурс]. URL: <https://asatru.is> (дата обращения 23.03.2021).

20. Odinism vs. Christianity: a Debate [Электронный ресурс]. URL: https://pagan.wikia.org/wiki/Odinism_vs._Christianity:_a_Debate (дата обращения 29.03.2021).

Иерей Виталий Коллантай, иерей Александр Хохлов

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТАИНСТВА БРАКА И ВЫДЕЛЕНИЕ ЕГО ИЗ СОСТАВА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Аннотация: на протяжении всей истории государства и права основы нравственности, духовности и государственности закладывались в семье, т.е. семейно-брачные отношения являются основой общественного развития. Следовательно, социально-правовая актуальность проблем брачно-семейных правоотношений обусловлена ролью института семьи в жизни общества. Их ретроспективный анализ позволит не только избежать возможных ошибок, имевших место в историческом прошлом, но и наметить пути и способы эффективного правового регулирования этих отношений. Изучение специфики семейной организации ведет к пониманию особенностей социально-политической организации всего общества, характерных черт правосознания населения, к более адекватной трактовке целого ряда отраслей права.

Ключевые слова: таинство, Брак, Евхаристия, Римская империя.

Несмотря на то, что торжества по случаю бракосочетания проводились христианами всегда, само таинство Брака сформировалось только к IX веку. Стоит отметить, что вплоть до IX века в Римской империи существовало четыре варианта оформления супружеских отношений — беднякам было достаточно спросить благословения родителей; люди более высокого достатка могли себе позволить заключить договор у церковного юриста; представители «среднего класса»

заклучали браки в храме под благословение пресвитера или епископа; наконец, богачи заключали договор у юриста от государства. В IX веке император Лев Мудрый повелел всем свободным людям заключать брак в церкви, а в XI столетии император Алексей Комнин обязал совершать таинство Брака и над рабами. Но с конца IX века сформировавшееся таинство Брака стало обязательным.

Символически венцы знаменуют победу христиан в борьбе со страстями. Первоначально их делали из цветов, а позже стали отливать из металла, придавая им форму короны монарха. Зажженные свечи символизируют радость супругов от совместного времяпрепровождения. Обряд питья жениха и невесты из общей чаши означает, что мыслят они одинаково и что отныне они будут вместе «испивать чашу» жизненных испытаний. Когда священник сочтает руки брачующихся вместе, покрывая их епитрахилью и кладя сверху свою руку, это означает, что каждый из них был дарован другому Самим Богом.

Преподобный Феодор Студит приводит текст молитвы, произносимой священнослужителем: «Сам, Владыко, ниспусти руку Твою от святого жилища Твоего, и сочтай раба Твоего и рабу Твою: сопрязи я в единомудрии, венчай я в плоть едину, яже благоволил есисочетавитися друг другу, честный их брак покажи, нескверно их ложе соблюди, непорочное их сожителство пребывати благоволи»¹.

В 893 году император Лев Мудрый издал 89-ю новеллу, предписывающую всем свободным людям венчаться в обязательном порядке. В этой новелле император прямым текстом постулировал, что брак, не «зарегистрированный» в Церкви, является не чем иным, как блудным сожителством.

---

¹ Преп. Феодор Студит. Творение, в русском переводе. СПб. 1908. С. 240.

Тем не менее, делая церковное бракосочетание обязательным, император Лев не учел того, что сам вступал в брак не в полном соответствии с требованиями христианской морали. Это означало, что ему и подобным ему нельзя преподавать Евхаристию. Именно это и послужило причиной того, что в эпоху императора Льва было разработано особое чинопоследование венчания, которое уже и не могло содержать евхаристического компонента. К XII веку чин таинства Брака, который вырос из Евхаристии, сложился окончательно. Именно начиная с этого времени была сформирована традиция четкой дефиниции термина «таинство», и число таковых было определено семью.

Применительно к таинству Брака давалось указание сочетать браком мужчину и женщину «под наблюдением Церкви и при благодатном благословении»². Выделившись из литургии, это чинопоследование все же сохранило следы первоначальной связи с Евхаристией: возглас «Благословенно Царство...», чтение Апостола и Евангелия по литургийному чину, литургийный порядок ектений, пение «Отче наш» и общую чашу. Последняя, собственно, и заменила собой Евхаристию.

Феофилакт Симокатта привел любопытный пример церемонии бракосочетания. Речь о свадьбе императора Маврикия, состоявшейся в 582 году во дворце Дафна. Патриарх провел торжественное богослужение в церкви святого Стефана при дворце, соединил вместе руки императора и его невесты, после чего повенчал и причастил их (следует отметить, что обряд соединения рук берет начало в античности). Интересен комментарий Феофилакта применительно к брачному пиру

---

² Орлова Н. Х. Таинство Брака: догматика и культурная традиция. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tainstvo-braka-dogmatika-i-kulturnaya-traditsiya> (Дата обращения 05.06.2022).

императора и императрицы: он пишет, что теперь на молодоженов «не возлагались венки, так как новобрачные, не будучи простолюдинами», уже были обвенчаны. Имеется в виду то, что во времена императора Маврикия простой народ связывал обряд бракосочетания не с церковным таинством, а с праздничным пиром. В то же самое время необходимо отметить, что описанный Феофилактом чин соответствует тому порядку, какой изложен в позднейших православных богослужебных книгах применительно к таинству Брака всех христиан³.

К IX веку церковное чинопоследование таинства Брака уже было широко распространено в Римской империи и могло быть совершено над всеми свободными людьми. Одно из доказательств тому мы находим у преподобного Феодора Студита, упоминающем о таинстве как о само собой разумеющемся процессе. Далее Феодор Студит подчеркивает, что Брак нельзя совершать, когда речь идет о втором, и аргументирует это тем, что таинство содержит призыв к Божественной благодати. Сам же смысл брака заключался в том, что это союз мужчины и женщины, заключаемый на всю жизнь посредством благословения родителей, благословения священнослужителя или договора. В своде законов конца IX века (также известном как Эпинагога), составленном Фотием, патриархом Константинопольским, это четко указано: «Брак есть союз мужа и жены и сочетание их на всю жизнь, совершаемое через благословение, или через венчание, или через договор»⁴.

---

³ Соловьев В. Смысл любви. М. 1995. С. 286.

⁴ Орлова Н.Х. Таинство Брака: догматика и культурная традиция. [Электронный ресурс] Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/tainstvo-braka-dogmatika-i-kulturnaya-traditsiya> (Дата обращения 05.06.2022).

Принято считать, что догматическое учение Церкви о порядке заключения брака не могло получить должного развития до тех пор, пока гражданские законы Римской империи допускали возможность легитимного бракосочетания без благословения священнослужителя. Сама Церковь была вынуждена согласиться с тем, что браки, заключенные без таинства, также угодны Богу.

Так или иначе, но таинство Брака в числе прочих не упоминалось вплоть до IX века. А уже начиная с этого момента тезис о том, что Брак в христианском понимании есть не что иное, как таинство, начал распространяться достаточно широко. Так, согласно Феодору Вальсамону, жившему в XII веке, священнодействие бракосочетания является тождественным таинству. Согласно Симеону Солунскому, жившему в XIV веке, «брак составляется не словесным соглашением, а священным молитвословием»⁵.

«Священное молитвословие» предписывалось возглашать также и в адрес тех, кто вступает в брак во второй раз. Митрополит Ираклийский Никита комментировал, что «строго говоря, венчать второбрачных не следует, но обычай Великой Церкви (Константинопольской) не придерживается этой строгости и допускает возложение брачных венцов на второбрачных <...> Но они должны воздерживаться от причащения Святых Тайн в течение одного или двух лет»⁶.

Коль скоро отличалось отношение Церкви ко второбрачным от отношения к тем, кто вступает в брак впервые, отличаться должен был и чин таинства Брака. «Последование

---

⁵ Орлова Н.Х. Таинство Брака: догматика и культурная традиция. [Электронный ресурс] Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/tainstvo-braka-dogmatika-i-kulturnaya-traditsiya> (Дата обращения 05.06.2022).

⁶ Там же.

о второбрачных» не предваряется возгласом «Благословенно Царство», связывающим таинство Брака с Евхаристией. Также в чине второбрачных присутствуют покаянные молитвы, которых нет в обычном последовании: «Господи Иисусе Христе, Слове Божий, вознесыйся на честном и животворящем Кресте, и еже на ны рукописание растерзавый, и насилия диаволя избавлей нас, очисти беззакония рабов твоих: зане зноя и тяготы дневныя, и плотскаго разжжения не могуще понести, во второе брака общение сходятся...»⁷.

Исследуя историю возникновения и формирования таинства Брака, мы пришли к выводу, что догматическое учение Церкви о порядке заключения брака не могло получить должного развития до тех пор, пока гражданские законы Римской империи допускали возможность легитимного бракосочетания без благословения священнослужителя. Так или иначе, но таинство Брака в числе прочих не упоминалось вплоть до IX века. А уже начиная с этого момента тезис о том, что брак в христианском понимании есть не что иное, как таинство, начал распространяться достаточно широко.

---

⁷ Соловьев В. Смысл любви. М. 1995. С. 286.

Библиография

1. Вардиман Е. Женщина в древнем мире. М. 1990.
2. Преп. Феодор Студит. Творение, в русском переводе. СПб. 1908.
3. Иерей Коллантай В. А. К вопросу о нравственных и религиозных основаниях права // Юридическая наука: история и современность. 2021. № 11.
4. Орлова Н. Х. Таинство Брака: догматика и культурная традиция. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tainstvo-braka-dogmatika-i-kulturnaya-traditsiya>.
5. Соловьев В. Смысл любви. М. 1995.

Иерей Дмитрий Корчак, Т. А. Костюкова

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматривается проблема патриотического воспитания младших школьников на примере воскресной школы местной религиозной организации православного прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского г. Иркутска Иркутской епархии Русской Православной Церкви.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, воскресная школа, программа воспитания.

Патриотическое воспитание во все периоды развития общества являлось одним из ключевых ориентиров. Как справедливо отмечает Л. В. Архипова, современное общество сталкивается с серьезными проблемами духовности, духовно-нравственного развития подрастающего поколения в сложных условиях нивелирования базовых понятий: любовь к Отчизне, семье, к окружающему миру, созданному Богом, трудолюбие, жертвенность [5, с. 38].

В начале 90-х годов XX столетия у Русской Православной Церкви появилась возможность возродить религиозные образовательные учреждения, и в частности воскресные школы. Воскресные школы помогают в решении социально-педагогических проблем, в том числе в сфере патриотического воспитания учащихся, являющейся одной из приоритетных.

Педагогические воззрения учителей Русской Православной Церкви изложили протоиерей Василий Зеньковский В. В. [8], святой праведный Иоанн Кронштадтский [9], святитель Лука (Войно-Ясенецкий) [12].

Патриотическое воспитание как ведущую практику православной воскресной школы исследовали А. В. Агеева [1–4], Л. В. Архипова [5], С. Ю. Дивногорцева [6,7], С. С. Куломзина [10], Т. В. Лодкина [11], Т. В. Склярова [13–14], Л. В. Сурова [15–16].

Так, Склярова Т. В. отмечает, что в нашем обществе «... произошла резкая переоценка ценностей, прежде всего моральных, изменилась мотивация деятельности, отношение к труду, к своей роли в обществе, к истории своей страны. Становится ясным: необходимо усилить воспитательную функцию образования, формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, любви к Родине, семье, природе» [14, с. 14].

В настоящее время возрастает социальная значимость патриотического воспитания школьников и молодежи, а также нравственного воспитания детей в современных условиях социума. Это определяет вектор исследования, который состоит в необходимости *выявления потенциала православных воспитательных традиций и разработке педагогических средств, соответствующих возрастным особенностям младших школьников, способствующих патриотическому воспитанию в условиях воскресной школы* [7, с. 61].

Разработка модели системы патриотического воспитания младших школьников в воскресной школе и опытно-экспериментальная апробация ее эффективности в рамках выпускной квалификационной работы были реализованы в группе младших школьников (от 8 до 10 лет), состоящей из 20 человек, воскресной школы местной религиозной

организации православного прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского г. Иркутска Иркутской епархии Русской Православной Церкви.

В рамках разработанной модели системы патриотического воспитания младших школьников была подготовлена программа со сроком обучения 2 года. Благодаря специфике воспитательной системы воскресной школы, понятие «патриотизм» в представлении каждого учащегося формируется через призму православного вероучения. Поэтому главное условие патриотического воспитания по данной программе — это воспитание детей в духе евангельских заповедей.

Цель программы: формирование знаний о православной культуре, православной вере и традициях; приобщение учащихся к богослужбной жизни Церкви; воспитание у обучающихся духовно-нравственных качеств и патриотического сознания, используя духовно-нравственный потенциал Православного вероучения, истории, культуры, традиций своего народа.

Задачи программы:

- Воспитание учащихся в духе евангельских заповедей.
- Освоение учащимися содержания и смысла церковного богослужения и участие в литургической жизни.
- Освоение духовно-нравственных ценностей (милосердие, сострадание) и приложение их к современной жизни.
- Воспитание жертвенного служения и любви на примерах жизни и подвигах святых, а также исторических личностей — защитников нашего Отечества.
- Изучение исторического и культурного наследия своего народа, традиций семейной жизни.
- Формирование патриотической ответственности и трудолюбия.

Программа предусматривает многообразные формы занятий и мероприятий: беседы, встречи, конференции, просмотры фильмов, выходы в театр, экскурсии, паломничества, историческое моделирование, проведение праздников и многое другое.

В содержание программы входят следующие тематические блоки:

Православные традиции России (первый год обучения, 30 часов)

1. Традиции семьи и общества. Что такое традиции. Почему традиции необходимы в жизни человека и общества. (1 ч.)
2. Семья, православные правила и традиции семейной жизни. Родительское благословение. Труд как исполнение наказа Божия (Быт. 2:15) традиции трудовой деятельности. (1 ч.)
3. Род, родословная, связь поколений, семейные реликвии. Итоговое совместное занятие с детьми и родителями по теме «Загляните в семейный альбом». (2 ч.)
4. Святые небесные покровители семьи. Изготовление альбома «Небесные покровители нашей семьи». (2 ч.)
5. Традиции семейных, народных и государственных праздников. (1 ч.)
6. Православные праздники — важная часть всей культуры. (1 ч.)
7. Пасха — праздник праздников. (1 ч.)
8. Дванадцатые праздники, годичный круг богослужений. (4 ч.)
9. Престольный праздник храма. Перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского. (1 ч.)

10. Общие традиции всех праздников — ощутить смысл и духовное значение праздника, внешняя и внутренняя (духовная) подготовка к празднику, обычаи гостеприимства. Милосердие к больным, одиноким и нуждающимся. (1 ч.)
11. Военское служение — защита Отечества. Традиции русского воинства: дисциплина, исполнение приказа, отвага, сохранение боевого знамени. Защита веры. (2 ч.)
12. Служение священства: молитва о ближнем, Отечестве, совершение таинств, быть духовным отцом прихожанам, отзываться на их духовные нужды. (4 ч.)
13. Смысловое значение посещения православного храма. Понятия: православный храм, иконографические типы Спасителя, Богородицы и святых. Литургия. (4 ч.)
14. Участие учащих в детской литургии. (1 ч.)
15. Сведения о наиболее известных храмах России: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного, Исакиевский собор, Петропавловская крепость. (4 ч.)

Образ нашего Отечества — Святая православная Русь (второй год обучения, 30 часов)

1. Крещение Руси, святой равноапостольный князь Владимир. Киево-Печерская Лавра. (2 ч.)
2. Святой благоверный князь Александр Невский — защитник Отечества и православной веры. Невская битва. Ледовое побоище. Александро-Невская Лавра. (3 ч.)
3. Святой преподобный Сергий Радонежский. Куликовская битва. Святой благоверный князь Димитрий Донской. Святые Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Троице-Сергиева Лавра. (4 ч.)

4. Смутное время. Освобождение России от поляков. Патриарх Ермоген, Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин. Осада Троице-Сергиевой Лавры. (2 ч.)
5. Морское могущество России. Святой праведный Фёдор Ушаков. (1 ч.)
6. Отечественная война 1812 года. Храм Христа Спасителя как памятник победы русского народа над Наполеоном. (2 ч.)
7. XX век. Гонения на веру и Церковь. Новомученики российские. (1 ч.)
8. Великая Отечественная война. (1941–1945 гг.). Истоки Великой Победы. (2 ч.)

Краеведение — малая родина Иркутск

1. Святые земли Иркутской: святитель Иннокентий Иркутский (Кульчицкий), святитель Софроний Иркутский (Кристалевский), Иннокентий митрополит Московский (Вениаминов), новомученик Михаил Околович, клирик Крестовоздвиженского храма. (2 ч.)
2. Храмы г. Иркутска: Спасская церковь — первый храм Иркутского острога, Богоявленский собор, Харлампиевский храм (или Михайло-Архангельский) — храм, построенный купцами-мореплавателями, морской храм, Знаменский монастырь, Крестовоздвиженская церковь, построенная в честь 10-летия победы в Полтавской битве (в том числе сообщения детей о храмах). (5 ч.)
3. Иркутская епархия в годы гонений. Уничтоженные храмы: Казанский кафедральный собор, Вознесенский монастырь, церковь Благовещения, часовня Христа Спасителя, часовня Иверской иконы Божией Матери. (1 ч.)

- Экскурсии детей с родителями:
  - в Знаменский монастырь к мощам святителя Иннокентия (1 ч.);
  - по Тихвинской площади и к Вечному огню (1 ч.);
  - по местам города, где стояли уничтоженные храмы и часовни (1 ч.).

- Совместные занятия детей и родителей.

Темы занятий: «Александр Невский», «Великая Отечественная война и православие» (2 ч.).

Программа включает разнообразные виды практической деятельности (кружки дополнительного образования):

- историческое моделирование и реконструкция великих сражений. Темы занятий: Ледовое побоище. Бородинское сражение. Керчинское сражение, битва на Курской дуге;
- кружок русской народной песни для детей и родителей.

Программа включает проведение праздников, в том числе День семьи и День православной книги.

В рамках программы осуществляются следующие мероприятия:

- посещение детского дома № 2 для детей-инвалидов;
- посещение ветеранов Великой Отечественной войны;
- участие в шествии «Бессмертный полк» (дети, педагоги, родители). Возложение цветов к Вечному огню;
- участие в ежегодном концерте, посвящённом Дню Победы, под открытым небом, который проводит Иркутский городской театр народной драмы;
- культпоходы в Иркутский городской театр народной драмы на спектакли: «Илья Муромец», «Сказание об Александре Невском», «Суворов и станционный смотритель», «Святитель. Иннокентий Иркутский», «Василий Тёркин», «Яков Похабов».

- туристические походы по родному краю по маршрутам: Кругобайкальская железная дорога, озеро Байкал, Малое море, пик Черского, Ангасолка;
- экскурсии по достопримечательным местам родного города, паломничества.

В программе закреплено ежегодное проведение летней оздоровительной площадки для младших школьников, в которой в содержание воспитательной работы включена патриотическая тематика. Первый год: «Иркутск — середина земли. Сибирское казачество»; второй год: «Праведный воин Феодор Ушаков».

Созданные на приходе условия для духовного просвещения детей, предполагают развитие духовной жизни, наставление их в вере, межличностное взаимодействие, основанное на гуманных принципах, благоприятный эмоциональный фон.

При реализации программы ориентир обучения религии в воскресной школе фокусировался не на сумме знаний, а на духовно-нравственном воспитании. Отличительной чертой патриотического воспитания в воскресной школе от светских образовательных учреждений является то, что эта работа опирается на духовно-нравственный потенциал Православия.

Внедрение модели патриотического воспитания младших школьников в воскресной школе продемонстрировало свои позитивные результаты. Наблюдения показывают, что духовно-нравственное воспитание помогает формированию ценностных ориентиров в сознании учащихся и, прежде всего, патриотических качеств. В результате установлено, что патриотизм — это важная составляющая национальной и религиозной культуры. В соответствии с этим ясно прослеживается тесная связь патриотического воспитания

с духовно-нравственным воспитанием. Если у человека с детства сформированы духовные понятия любви к Богу, любви к ближним, усвоены принципы заповедей Божиих и человек живёт в соответствии с ними, то он будет любить свою Отчизну, всех окружающих его людей и свою семью, дом, свой храм, он будет трудиться на родной земле и сможет многим пожертвовать во имя своей Родины, а также ради родных и близких.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Выявление сущности патриотического воспитания показывает, что это процесс формирования патриотического сознания и поведения личности, реализации ее творческого потенциала на благо Отечества и народа; развития и реализации всех сущностных сил личности в обозначенном направлении, становление социально-экологической культуры.

Сущностные характеристики патриотического воспитания включают отношение к общей и правовой культуре Родины, ее богатствам, гражданам, самому себе, чувство привязанности к малой родине, где гражданин родился и вырос; уважительное отношение к языкам народов, населяющим страну; гордость за свою страну, за государственную символику, за соотечественников; гордость за социальные и культурные достижения Родины; осознание долга перед Отчиной, желание отстаивать ее честь, достоинство, свободу и независимость; уважительное отношение к истории своего Отечества, обычаям и традициям народов, его населяющих

2. При работе с детьми педагогам необходимо учитывать особенности возраста, специфику процесса развития детей, их индивидуальные возможности и уровень усвоения религиозно-педагогического материала.

3. В России на протяжении столетий Православие было культуuroобразующим началом, на его основе создавались нравственные устои, семейные и общественные отношения. Именно сейчас в наше время особенно актуально обращение к православной педагогике, потому что наше государство и общество остро ощутили необходимость в таких моделях образования, которые содержат духовно-нравственные компоненты. Духовно-нравственное воспитание, в основе которого лежит православное вероучение, — это главное отличие и преимущество в воспитательном процессе воскресных школ по сравнению со светскими образовательными учреждениями. Внедрение модели патриотического воспитания младших школьников в воскресной школе продемонстрировало свои позитивные результаты. Духовно-нравственное воспитание помогает формированию ценностных ориентиров в сознании учащихся и, прежде всего, патриотических качеств.

4. Апробация в опытно-экспериментальной работе модели патриотического воспитания младших школьников в воскресной школе показала ее высокую эффективность, показав тесную связь патриотического воспитания с духовно-нравственным воспитанием. Если у человека с детства сформированы духовные понятия любви к Богу, любви к ближним, усвоены принципы заповедей Божиих и человек живёт в соответствии с ними, то он будет любить свою Отчизну, всех окружающих его людей и свою семью, дом, свой храм, он будет трудиться на родной земле и сможет многим пожертвовать во имя своей Родины, а также ради родных и близких. Патриотизм — это не только способность защитить Отечество, когда оно в опасности, это и умение ценить и любить родную культуру, веру и не предавать её. В этой любви проявляется истинный патриотизм.

Библиография

1. Агеева А. В. Особенности учебно-воспитательного процесса в воскресных школах России в середине XIX — начале XX века // Сибирский педагогический журнал. 2015. № 6. С. 147–152.
2. Агеева А. В. Церковно-приходские воскресные школы: история возникновения и тенденции развития // Вестник ПСТГУ. Сер. IV: Педагогика. 2010. Вып. 3 (18). С. 58–66.
3. Агеева А. В. Церковно-приходские воскресные школы: история возникновения и тенденции развития (продолжение) // Вестник ПСТГУ. Сер. IV: Педагогика. 2010. Вып. 4 (19). С. 43–55.
4. Агеева А. В., Ивлинова Е. А. Опыт построения внеурочной работы с детьми разного возраста в воскресной школе // Национальная ассоциация ученых (НАУ). 2015. № IX (14). С. 6–9.
5. Архипова Л. В. Духовно-нравственное воспитание в формате воскресной школы // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2021. — № 1 (34). С. 36–45.
6. Дивногорцева С. Ю. Духовно-нравственное воспитание школьников в современной России: Опыт взаимодействия семьи, школы и Русской Православной Церкви // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 11. — С. 7–11.
7. Дивногорцева С. Ю. Методика преподавания курса «Основы православной культуры»: Учебное пособие / С. Ю. Дивногорцева, А. В. Агеева. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. — 176 с.
8. Зеньковский В. В. Педагогические сочинения / сост. Е. Г. Осовский, О. Е. Осовский. Саранск: 2003. Т. 2. С. 173. (Педагогическая библиотека российского зарубежья). — 320 с.
9. Кронштадский Иоанн. Мысли христианина. — 2013. — 608 с.

10. Куломзина С. С. Наша Церковь и наши Дети. [Электронный ресурс]. Электрон., текст. и граф. дан. URL: <https://azbyka.ru/deti/nasha-tserkov-i-nashi-deti-kulomzina-s-s/> (дата обращения: 15.11.2021).

11. Лодкина Т. В., Марченко Л. А. Воскресная школа: общий аналитический обзор современных педагогических исследований // Знание. Понимание. Умение. — 2013. — № 1. — С. 185–190.

12. Лука, (Войно-Ясенецкий). Я полюбил страдание, так удивительно очищающее душу (сборник) / свт. Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский. — М.: Сибирская Благовонница, 2017. — С. 232.

13. Склярова Т. А. Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся // Сибирский педагогический журнал. — 2017. — № 5. — С. 13–19.

14. Склярова Т. А. Гражданско-патриотическое воспитание старшеклассников в условиях гуманизации школьного образования // Научно-практический журнал «Гуманизация образования». 2015. № 1. — С. 35–40 с.

15. Сурова Л. В. Методика православной педагогики. Часть 1. Педагогика. Школа. Человек. Клин, 2000. 64 с.

16. Сурова Л. В. Православная школа сегодня. Книга для учащихся и учащихся. М., 1996. — 498 с.

П. В. Кравчук, Т. А. Костюкова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия электронное обучение и его роль в развитии образования в высших духовных образовательных учреждениях. Описываются положительные и отрицательные стороны внедрения электронного обучения в духовных семинариях. Актуализируется важность эффективного формирования электронных учебных курсов для успешного освоения общепрофессиональных компетенций обучающимися.

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, участники образовательного процесса, высшее духовное образовательное учреждение, компетентностный подход, профессиональные компетенции, программа Moodle.

Электронные средства обучения в последнее десятилетие активно используются на всех ступенях образовательной системы, особенно те, которые требуют использования интернет-ресурсов и технического оснащения интернет-сообщения. Электронные средства неоспоримо упрощают образовательный процесс, помогают как педагогам, так и обучающимся в решении образовательных задач, особенно когда необходимо решать проблемы на современном уровне. Также электронные средства оптимизируют

задачи образовательных организаций по доступности образования для широкого круга лиц, делают образование более доступным, а педагогические возможности более широкими.

В настоящее время все образовательные учреждения используют возможности электронного обучения и интернет-ресурсы, доказательством этого служит развивающееся в последнее десятилетие дистанционное образование на высшей ступени образования. Технологические инновации отражены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ¹. В частности, ст. 16 названного закона посвящена реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Законодательно определены понятия и электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий.

Стоит отметить, что проблематика введения во все учреждения образования системы дистанционного обучения заявила о себе в 2020 году, в результате распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Педагоги вузов, школ, колледжей были вынуждены оставаться дома и планировать образовательный процесс исключительно посредством взаимодействия через монитор компьютера. Данный процесс был запущен достаточно непросто, так как участники образовательного процесса столкнулись с рядом проблем, в том числе касающихся новизны данного подхода в обучении. Тем не менее все средства электронного обучения удалось использовать по максимуму

---

¹ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4 (дата обращения: 07.09.2022).

и решать возникающие проблемы, не откладывая, так как необходимо было удовлетворять образовательные потребности немедленно².

Сложнее всего, на наш взгляд, дался переход на дистанционное обучение студентам учреждений духовного образования, так как направление «теология» предполагает сочетание в себе теории и непосредственной практической работы. Кроме того, студенты духовных семинарий чаще всего проживают в специальном общежитии и соблюдают все установленные традиции и посты, они вместе обедают и проходят службу, занимаются общественной жизнью. Их обучение проходит непосредственно там, где и будет проходить их будущая профессиональная деятельность, что повышает аутентичность будущего священнослужителя и обеспечивает лучшее усвоение профессиональных навыков и знаний.

Обозначенная выше проблема не теряет актуальности, несмотря на повсеместное введение дистанционного обучения в настоящее время³. Педагоги отмечают трудности в достижении целостности передачи обучаемым изучаемого материала⁴. Причиной возникающих трудностей электронного обучения можно назвать виртуальный способ

---

² Ахренов, В. Н. Дистанционное обучение – 2020 и проблемы киберсоциализации участников образовательного процесса / Ахренов В. Н., Ахренова Н. А., Белоус Е. Ю. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2020. — № 3. — С. 6–14.

³ Никуличева Н. В., Дьякова О. И., Глуховская О. С. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ, КОЛЛЕДЖЕ, ВУЗЕ // Открытое образование. 2020. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-distantsionnogo-obucheniya-v-shkole-kolledzhe-vuze> (дата обращения: 21.09.2022).

⁴ Соловов, А. В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология / А. В. Соловов. — Самара: Новая техника, 2018. — 462 с.

взаимодействия участников образовательного процесса, в то время как люди веками привыкли получать и давать знания средствами личного взаимодействия офлайн-встреч (аудиторное обучение). Особенно остро эта проблема стоит для духовных образовательных учреждений, где непосредственное офлайн-взаимодействие крайне важно для духовного роста обучающегося.

Чтобы выявить причины возникающих проблем внедрения электронного обучения в учреждения высшего образования, стоит начать с определения термина «электронное обучение». Электронное обучение (ЭО) — «это организация образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса»⁵. В данном определении стоит подчеркнуть, что акцент делается на технической стороне описываемого процесса, но упускается составляющая человеческого фактора, как базового для развития этой формы обучения.

У электронного обучения есть множество неоспоримых достоинств, но оно располагает и несколькими серьезными сложностями в реализации, которые мешают достижению высокого уровня усвоения учебной программы обучающимися. Так, в качестве основной проблемы можно выделить

---

⁵ Болкунов, И. А. Современные информационные технологии и педагогическое образование / И. А. Болкунов // Актуальные проблемы гуманитарных наук: труды научно-практической конференции (г. Евпатория, 20 мая 2015 г.). — Симферополь: ИП Бровко А., 2015. — С. 81–85.

отсутствие готовности учебных учреждений высшего духовного образования эффективно использовать такого рода технологии на практике.

Для этого есть две причины:

- слабая материальная основа, которая не позволяет активно применять весь спектр возможностей, которым располагают электронные ресурсы;
- отсутствие нужного уровня квалификации педагогов для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу электронного образовательного контента⁶.

Дистанционное обучение не существует само по себе, оно имеет определенную площадку для реализации средств электронного образования. Наиболее популярной системой дистанционного обучения (СДО) в высших духовных учреждениях России в настоящее время является Moodle. СДО Moodle полностью бесплатен — его можно свободно скачивать, устанавливать, изменять и т. д. Он относится к Open Source системам, т. е. системам с открытым исходным кодом, что позволяет многим программистам создавать дополнительные, очень полезные расширения или модули, соответственно и учебное учреждение имеет возможность эту систему адаптировать под свои конкретные задачи обучения⁷.

Основная цель профессионального образования — подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,

---

⁶ Гриншкун, В. В. Информатизация как значимый компонент совершенствования системы подготовки педагогов / В. В. Гриншкун // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация образования». — 2014. — № 1 (27). — С. 15–21.

⁷ Гильмутдинов, А. Х. Электронное образование на платформе Moodle / А. Х. Гильмутдинов, Р. А. Ибрагимов, И. В. Цивильский. — Казань: КГУ, 2018. — 189 с.

свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности⁸.

Стоит отметить, что духовное образование обладает специфичностью, исходя из своего назначения несения службы в духовных организациях: взаимодействие с прихожанами и знание теологических основ. Образование, полученное в духовном учреждении, особенное и пригодное исключительно в религиозной среде, в конкретной религиозной организации — церкви. Соответственно выпускник духовного образовательного учреждения должен обладать определенными компетенциями и иметь чувство церковности, развитого нравственного самосознания. Можно заключить, что электронное обучение в дистанционной форме в учреждениях высшего духовного образования должно быть выстроено таким образом, чтобы студент в результате освоения учебного курса овладел необходимыми универсальными и общепрофессиональными компетенциями.

В нашем исследовании мы выбрали базой религиозную организацию — это духовная образовательная организация высшего образования «Томская духовная семинария Томской епархии Русской Православной Церкви» г. Томска, поставив целью разработку авторского курса педагогики на платформе Moodle на сайте <http://томдс.рф/> Томской духовной семинарии⁹.

---

⁸ Хеннер, Е. К. Профессиональные знания и профессиональные компетенции в высшем образовании / Е. К. Хеннер // Образование и наука. 2018. — Т. 20. — № 2. С. 9–31.

⁹ Главная страница платформы дистанционного обучения «Томская духовная семинария». — URL: <http://томдс.рф/> (дата обращения: 28.03.2022).

Определены следующие этапы практического исследования:

1-й этап — оценка имеющихся электронных учебных курсов в Томской духовной семинарии и разработка авторского курса по дисциплине «Педагогика».

2-й этап — определение критериально-диагностического аппарата для экспертизы электронного учебного курса по дисциплине «Педагогика».

3-й этап — оценка разработанного электронного учебного курса по дисциплине «Педагогика» с привлечением экспертных групп.

Чтобы оценить работу СДО Томской духовной семинарии (ТДС), справедливо сравнить ее с СДО передового педагогического вуза г. Томска — Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) и выявить, насколько качественно построены электронные курсы Томской духовной семинарии.

Нами был проанализирован существующий электронный курс в ТДС (сайт дистанционного обучения <http://томдс.рф>) и ТГПУ (<https://opensystem.tspu.ru>) с точки зрения удобства и доступности для обучающегося. Мы сравнили два электронных учебных курса указанных учреждений высшего образования: в СДО Томской духовной семинарии — электронный учебный курс «История поместных церквей СЗО», а в СДО ТГПУ — электронный учебный курс «Общая педагогика». Результаты сравнения представлены в таблице 1.

Таблица 1 Сравнение электронных учебных курсов в учреждениях высшего образования Томской духовной семинарии и ТГПУ

Критерий	Томская духовная семинария «История поместных церквей_СЗО»	Томский государственный педагогический университет «Общая педагогика»
Опубликована полная программа курса	+	+
Программа курса включает в себя Фонд оценочных средств (ФОС)	+	+
Программа курса включает в себя перечень компетенций в качестве результатов освоения программы	+	+
Программа курса разработана с соблюдением правил ФГОС ВО	+	+
Удобный интерфейс (простая и доступная навигация)	-	+
Актуальная информация для студентов (объявления)	+	+
Опубликованный достаточный перечень дополнительной литературы для полного освоения курса студентами	-	+
Размещены обучающие видеоматериалы	-	+
Размещены обучающие презентации	-	+
Размещены лекционные материалы	+	+

Каждый блок (раздел) учебного курса имеет контрольную точку (выполнение теста, зачета, практической работы)	+	+
К каждому блоку (разделу) учебного курса есть возможность прикрепить материал, выполненный студентом по контрольному заданию	+	+
Онлайн-лекции / семинары посредством видеоконференции	-	+
Чат с преподавателем	+	+
Информация учебного курса выстроена последовательно, предусмотрено только поэтапное прохождение курса в системе	+	+
Итоговая аттестация	+	+

Анализируя данные таблицы 1, мы можем заключить, что СДО Томская духовная семинария (сайт дистанционного обучения <http://томдс.рф/>) и Томский государственный педагогический университет (<https://opensystem.tspu.ru/>) удобны для обучающегося и обладают всеми требуемыми инструментами, которыми можно воспользоваться для эффективного обучения. Тем не менее мы можем отметить, что в отличие от электронных курсов ТГПУ, у курсов ТДС не выявлены все выделенные критерии, несмотря на то, что техническая возможность платформы Moodle позволяет воспользоваться максимумом инструментов для организации онлайн-обучения.

В связи с выявленной проблематикой было принято решение создать электронный учебный курс по дисциплине «Педагогика» в системе дистанционного обучения Томской

духовной семинарии. Новый электронный учебный курс был сформирован с учетом всех требований ФГОС ВО, а также в соответствии разработанным нами критериальным аппаратом (табл. 1). С целью оценки нового электронного учебного курса «Педагогика» были привлечены специалисты из числа педагогического состава Томской духовной семинарии. По результатам прохождения электронного учебного курса студентами семинарии проведен их опрос с целью выявления приобретенных ими компетенций.

Структура электронного учебного курса по дисциплине «Педагогика» представлена ниже в таблице 2.

Таблица 2. Содержание электронного учебного курса по дисциплине «Педагогика» в учреждении высшего образования Томской духовной семинарии

№	Раздел/тема	Контрольная точка
1	Генезис и особенности преподавания педагогики в православных учебных заведениях Русской Православной Церкви. Современный опыт преподавания педагогики в духовных семинариях Русской Православной Церкви. Педагогика: наука, искусство, детоводительство?	Практическое занятие. Генезис и особенности преподавания педагогики. Индивидуальное задание
2	Библейский и святоотеческий педагогический опыт. Воспитание в свете Божественного Откровения. Сущность религиозной парадигмы воспитания	Онлайн-семинар. Библейский и святоотеческий педагогический опыт. Реферат

3	Педагогический опыт основоположников научной педагогики Я. А. Коменского и К. Д. Ушинского	Практическое занятие. Педагогический опыт основоположников научной педагогики Я. А. Коменского и К. Д. Ушинского. Тестирование
4	Вклад протопресвитера Василия Зеньковского в разработку научных основ православной педагогики	Онлайн-семинар. Вклад протопресвитера Василия Зеньковского в разработку научных основ православной педагогики. Реферат
5	Модернизация системы светского образования в XX–XXI вв.	Практическое занятие. Модернизация системы светского образования в XX–XXI вв. Эссе
6	Продуктивные идеи советской и современной педагогики	Онлайн-семинар. Продуктивные идеи советской и современной педагогики. Реферат
7	Постановка цели воспитания в православной и секуляризированной педагогике	Практическое занятие. Постановка цели воспитания в православной и секуляризированной педагогике
8	Образовательные технологии	Онлайн-семинар. Перспективы применения новых образовательных технологий. Реферат
9	Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и пути решения. Пути взаимодействия религиозной и светской систем образования	Практическое занятие. Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и пути решения. Пути взаимодействия религиозной и светской систем образования
10	Итоговая аттестация	Вопросы к экзамену. Итоговое тестирование

С целью оценки разработанного нами электронного учебного курса по дисциплине «Педагогика» нами была спланирована экспертиза курса следующими инструментами:

1. Критериально-оценочный аппарат интерфейса электронного курса.
2. Экспертная оценка (педагогов и IT-специалистов).
3. Экспериментальная группа (студенты, прошедшие изучение данного курса).
4. Результат освоения электронного курса студентами по итогам тестирования.

Практически каждый вуз в мире сегодня имеет собственный набор таких курсов, а это подтверждает необходимость в качественном подборе требований для их экспертизы.

Если опираться на работы авторов М. Е. Вайндорф-Сысоевой, Н. Г. Гареевой, Г. А. Мкртычян, И. Б. Умняшовой, то они выделяют следующие критерии и показатели оценки онлайн-курсов: технический, содержательный, лингвистический, психолого-педагогический, методический и дизайн-эргономический критерии экспертизы качества массовых открытых онлайн-курсов в единстве их (критериев) показателей. Остановимся подробнее на каждом из этих критериев и их показателях.

Таблица 3. Критерии для оценки электронного учебного курса в учреждениях высшего образования

№	Критерий	Характеристика
1	Технический	Данный критерий оценивает работоспособность системы на компьютерах различных конфигураций, определяет степень соответствия выбранной технологии, инструментария и платформы, качества технической реализации педагогической идеи общепринятым стандартам, современному уровню научно-технического развития

2	Содержательный	Данный критерий направлен на оценку полноты содержания по дисциплине, в том числе педагогических качеств курса в классическом понимании педагогической ценности того или иного средства обучения: экспертиза качества и содержания в целом; позволяет дать оценку содержания электронного курса, а именно полноты раскрытия тем определенной предметной области, актуальности представленных материалов, их оригинальности. Важным моментом при проведении содержательной экспертизы является определение соответствия содержания электронного курса образовательным стандартам, программе дисциплины. Причем изучаемый материал (то есть содержание дисциплины) должен быть представлен в нескольких форматах: текст, иллюстративный материал (схемы, графики, инфоргафика, таблицы и т. д.), аудио- и видеофрагменты
3	Лингвистический	Данный критерий сегодня приобретает все большее значение, поскольку искусственный интеллект, системы автоматической корректировки текста вносят значительные изменения в работу автора, редактора, корректора. Как следствие, представленный в электронном курсе текст зачастую нуждается в вычитке и лингвистической обработке как на русском, так и на иностранном языке. Особенно важно для предоставления материалов на древних языках
4	Психолого-педагогический	Данный критерий дает оценку психолого-педагогической целесообразности разработки и использования электронного курса в процессе изучения дисциплины, а также соответствия выбора решений, сценариев и форм представления информации психолого-педагогическим требованиям и возрастным особенностям обучающихся
5	Методический	Данный критерий оценивает электронный курс с точки зрения соответствия частнометодическим принципам изучаемой дисциплины

6	Дизайн-эргономический	Данный критерий оценивает психофизиологические, эргономические и художественные качества электронного курса, именно этот критерий должен дать ответ на вопросы: эффективен, целесообразен ли учебный курс в электронной реализации? В чем отличия и преимущества реализации содержания обучения в виде электронного курса от традиционного офлайн-обучения?
---	-----------------------	---

Для экспертизы по критериям со 2-го по 5-й из таблицы 3 мы составили экспертный лист для педагогов, отобрав их в качестве экспертов.

Для экспертизы по критериям с 1-го по 6-й из таблицы 3 разработан экспертный лист для IT-специалистов, отобрав их в качестве экспертов.

Также была составлена анкета для студентов, которые прошли обучение по курсу «Педагогика» в системе дистанционного обучения на сайте <http://томдс.рф/>. Целью анкетирования стало выявление степени удобства пользования электронным курсом (комфортность интерфейса, качество и доступность материалов и т. д.). Участие в анкетировании является добровольным.

Эксперты-педагоги были привлечены из различных учреждений высшего образования в количестве 10 человек, все педагоги имеют высшее образование, научные публикации и педагогический стаж работы более 10 лет.

Все эксперты — IT-специалисты, имеют высшее образование по направлению подготовки «информационное и программное обеспечение», а также опыт работы в разработке, эксплуатации и поддержке компонентов программных продуктов и систем более 10 лет. Экспериментальная группа студентов включает учащихся 5-го курса заочной формы обучения Томской духовной семинарии по направлению подготовки «бакалавр богословия», в количестве 25 человек. Все

студенты в возрасте от 25 до 50 лет, некоторые из них уже имеют высшее образование и опыт трудовой деятельности.

Результаты опроса по экспертным листам для педагогов представлены в таблице 6.

Таблица 4. Результаты экспертизы, проведенной педагогами

№	Критерий	Кол-во баллов, %	Максимальный балл по блоку
1	Содержательный	10 (100%)	10
2	Лингвистический	1 (50%)	2
3	Психолого-педагогический	20 (90%)	22
4	Методический	11 (100%)	11
	Итого	42 (93%)	45

Из данных таблицы 4 видно, что в результате экспертизы электронного учебного курса набрано 42 (93%) балла из максимальных 45. Первый блок — *содержательный критерий* — был оценен на 100% (10 б. из 10), данный критерий направлен на оценку полноты содержания курса по заявленной дисциплине, а именно полноты раскрытия тем определенной предметной области, актуальности представленных материалов, их оригинальности.

Лингвистический критерий оценен в 50% (1 балл из 2 возможных), так как не было материалов для оценки качества перевода. *Психолого-педагогический критерий* набрал 20 (90%) баллов из возможных 22, отрицательно были оценены два параметра, а именно в разработанном электронном курсе предусмотрен учебный материал с точки зрения исторического изучения предмета без применения знаний для нестандартных решений (но, возможно, нестандартные решения обсуждались в процессе онлайн-семинаров по видеосвязи со студентами), а также курс не предусматривает постановку и проведение реальных или учебных

(виртуальных) экспериментов. По *методическому критерию* набрано 11 баллов, то есть 100 % пунктов, характеризующих данный критерий, отмечен как соответствующий правилам методики и методологии построения электронных учебных курсов.

Результаты опроса по экспертным листам для IT-специалистов представлены в таблице 5.

Таблица 5. Результаты экспертизы, проведенной IT-специалистами

№	Критерий	Кол-во баллов, %	Максимальный балл по блоку
1	Технический	14 (70 %)	20
2	Дизайн-эргономический	10 (100%)	10
	Итого	24 (80%)	30

Из данных таблицы 7 видно, что по *техническому критерию* набрано 14 (70%) баллов из возможных 20, причем это не расценивается как занижение результатов оценки курса, поскольку модель экспертизы, представленная учеными (М. Е. Вайндорф-Сысоева, Н. Г. Гареева, Г. А. Мкртычян, И. Б. Умняшова), имеет широкий спектр параметров оценки курсов, которые можно применить к различным дисциплинам, в том числе и инженерной направленности, например, параметр «Моделинг». Данный параметр не является необходимым для преподавания курса «Педагогика», разработанного в настоящем исследовании, поэтому недостающие 6 баллов по техническому критерию не были обозначены при экспертизе исследуемого электронного курса.

По *дизайн-эргономическому критерию* набрано 10 баллов из 10, то есть 100%, это объясняется тем, что курс был создан на платформе Moodle, которая отвечает современным требованиям электронного обучения, достаточно доступна для обучающегося, характеризуется интерактивностью

и включает в себя весь необходимый перечень инструментов для успешного создания и сопровождения онлайн-обучения. В целом экспертами IT-специалистами курс оценен на 80%.

После прохождения электронного курса по дисциплине «Педагогика» студенты экспериментальной группы в количестве 25 человек прошли добровольное анкетирование. Все вопросы были распределены по критериям: методический, содержательный, дизайн-эргономический. Всего в анкете 19 вопросов, один из них содержит в себе 2 подпункта.

По *методическому критерию* получены следующие результаты: 88% студентов рассматривают пройденный курс по дисциплине «Педагогика» как удобный и правильно выстроенный, понятный и комфортный для изучения в системе дистанционного обучения, 8% респондентами данный критерий был оценен как «частично» и 4% как отрицательный. Причины негативной оценки не представилось возможным выявить.

По *содержательному критерию* получены следующие результаты опроса студентов экспериментальной группы: 84% респондентов удовлетворены содержанием курса, качеством предлагаемого для изучения материала, считают его ценным и применимым для будущей профессиональной деятельности, способствующим овладению компетенциями, заявленными в программе курса. Остальные 16% респондентов оценили курс как недостаточно содержательный, вероятно, им не хватило информации, представленной в курсе, и хотелось расширить границы изучаемой дисциплины. Отрицательного отношения к содержанию дисциплины среди студентов экспериментальной группы не было выявлено.

По *дизайн-эргономическому критерию* получены следующие результаты опроса студентов экспериментальной группы: 92% респондентов оценили курс как удобный для

пользователя в процессе обучения, доступный материал без необходимости использования электронного путеводителя по разделам и вкладкам системы. Остальные 8% респондентов оценили курс как недостаточно удобный и не совсем понятный в использовании в процессе обучения. Отрицательного отношения к организации электронного курса в системе дистанционного обучения <http://томдс.рф/> среди студентов экспериментальной группы не было выявлено.

Студенты, изучившие курс, прошли итоговое тестирование и результаты составили от 80% до 98%, что соответствует оценкам 4 и 5.

Таким образом, по результатам проведения экспертизы качества разработанного электронного учебного курса по дисциплине «Педагогика» выявлены усредненные результаты оценки экспертами-педагогами: 93%, что можно интерпретировать как успешный и качественный электронный курс; оценка IT-экспертами на 80% — как удобный и технически правильно составленный курс. При этом 88% студентов экспериментальной группы выразили положительное мнение о содержании и удобстве изученного курса. На основании данных результатов можно сделать вывод об эффективности проведенного исследования, а также считать, что разработанный электронный курс может быть рекомендован к включению в образовательную программу по специальности «теология» в Томской духовной семинарии.

Подводя итог нашему исследованию, можно утверждать, что использование последних достижений в области информатики, ее инновационных средств и методов практического использования должны занимать одно из наиболее важных мест в системе духовного образования. Установлено, что применение информационных технологий в образовании, в частности электронного обучения, позволяет:

- значительно повысить эффективность организационно-педагогических форм электронного обучения во всех видах образовательной деятельности, получать больший эффект при одинаковых с традиционными технологиями затратах;
- сократить разрыв между количеством желающих получить образование и возможностями системы образования его предоставить;
- объединять усилия и организовывать совместное творчество многих коллективов и отдельных специалистов, не производя фактически никаких затрат на их физическое перемещение, обеспечение рабочими площадями.

Для учреждений высшего духовного образования электронное обучение имеет не менее важное значение. Преимущества электронного обучения свидетельствуют об эффективности внедрения данного вида обучения в практику духовных учебных учреждений посредством системы дистанционного обучения на платформе Moodle, которая обладает всеми необходимыми инструментами, а также позволяет овладеть необходимыми компетенциями, предусмотренными программой обучения.

Библиография

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020). URLhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4 (дата обращения: 07.09.2022).

2. Ахренов, В. Н. Дистанционное обучение – 2020 и проблемы киберсоциализации участников образовательного процесса / Ахренов В. Н., Ахренова Н. А., Белоус Е. Ю. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2020. — № 3. — С. 6–14.

3. Никуличева Н. В., Дьякова О. И., Глуховская О. С. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ, КОЛЛЕДЖЕ, ВУЗЕ // Открытое образование. 2020. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-distantsionnogo-obucheniya-v-shkole-kolledzhe-vuze> (дата обращения: 21.09.2022).

4. Соловов, А. В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология / А. В. Соловов. — Самара: Новая техника, 2018. — 462 с.

5. Болкунов, И. А. Современные информационные технологии и педагогическое образование / И. А. Болкунов // Актуальные проблемы гуманитарных наук: труды научно-практической конференции (г. Евпатория, 20 мая 2015 г.). — Симферополь: ИП Бровка А., 2015. — С. 81–85.

6. Гриншкун, В. В. Информатизация как значимый компонент совершенствования системы подготовки педагогов / В. В. Гриншкун // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация образования». — 2014. — № 1 (27). — С. 15–21.

7. Болкунов, И. А. Электронное обучение: проблемы, перспективы, задачи / И. А. Болкунов // Таврический научный обозреватель. — 2016. — № 11(16) — С. 128–132.

8. Гильмутдинов, А. Х. Электронное образование на платформе Moodle / А. Х. Гильмутдинов, Р. А. Ибрагимов, И. В. Цивильский. — Казань: КГУ, 2018. — 189 с.

9. Хеннер, Е. К. Профессиональные знания и профессиональные компетенции в высшем образовании / Е. К. Хеннер // Образование и наука. 2018. — Т. 20. — № 2. С. 9–31.

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОЛОГИЯ

Протоиерей Андрей Носков, А. А. Шишкин

ХРИСТИАНСКОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ КАК ОСНОВА ИСТИННОЙ ФИЛОСОФИИ В УЧЕНИИ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ИУСТИНА ФИЛОСОФА

«Иустин был философ по душе, и потому, когда настояла надобность, не отказывался излагать свои мысли языком философским. Своим опытом философствования он поставил христианство в тесную связь с классическим образованием и положил начало христианскому богословию»¹.

Аннотация: данная статья посвящена анализу апологий святого мученика Иустина Философа, в которых определяется отличие христианского богослужения от языческих обрядов, показана Божественность христианского учения и его нравственная высота.

Ключевые слова: христианское богослужение, философия в Римской империи, языческие обряды и жертвоприношения, Иустин Философ.

---

¹ Скворцов К. И. Философия отцов и учителей Церкви. Период апологетов. Киев. 1868. С. 15.

В Римской империи во времена Иустина Философа (ок. 100–165 гг.) со стороны язычников на христиан возносились три основных обвинения: христиан считали безбожниками, отступниками от народной веры и императорского культа. В связи с этим у правителей возникали подозрения в отсутствии благонадежности христиан по отношению к государственной власти, и как следствие — христиан считали возможными возмутителями общественного спокойствия. Также христиан обвиняли в ведении непотребного и распутного образа жизни, который они скрывали посредством тайных ночных собраний.

Для Иустина главным аргументом нелепости этих обвинений было бесстрашие идущих на смерть мучеников, оправдывающих свое учение не только образом своей жизни, но и смерти (1 Апол). «Любитель Истины должен всячески и больше своей собственной жизни стараться соблюдать правду в словах и поступках своих, хотя бы смерть угрожала ему» (1 Апол. 2). Такой образ жизни являли христиане, к этому же Иустин призывает и римских правителей.

В апологиях Иустина Философа важное место занимает описание жизни христиан на фоне общепринятых этических представлений. «Люди истинно благочестивые и любомудрые должны уважать и любить только истину и отказываться от последования мнениям предков, когда они худы: такова обязанность, внушаемая разумом» (1 Апол. 2). Иустин Философ обращает внимание своих сограждан на то, что истина является выше традиции, поэтому необходимо и должно честно и беспристрастно рассматривать предлагаемые на суд учения и, исходя из категории справедливости, выносить свой вердикт. Следуя этому принципу, он ведёт полемику и с иудеями. В «Разговоре с Трифоном иудеем» он призывает собеседников

предпочесть истинное учение Христа Всемогущего иудейским учителям, которые толкуют Священное Писание в угоду своим устремлениям.

Во вступлении к 1-й апологии Иустин высказывает мысль о том, что понятия истины, справедливости, добра и зла являются общими для всех людей. Уже здесь начинает проявляться его учение о творении мира Словом: «Логос, прежде тварей суший с Богом и рождаемый от Него, когда вначале Он все создал и устроил... и через Логос Бог устроил все» (II Апол. 6). Логос является не просто строителем, но промыслителем о мире, всеявшем в него и все его существа семена разума (λόγος σπέρματικός). Архимандрит Киприан (Керн) описывает видение этого вопроса св. Иустином так: «Вообще Бог непостижим и внемирен, но через Свой Логос Он открывается миру. Частично и несовершенно Он открывался языческим философам, законодателям и поэтам древности. Они “посредством врожденного семени Слова могли видеть истину, но темно” (II Апол. 13). “Все, что ими сказано и открыто ... сделано соответственно мере нахождения и созерцания Логоса” (II Апол. 10). Также и все теофании Ветхого Завета суть явления и откровения Логоса. И в явлении Трех Ангелов Аврааму у дубравы Мамрэ, и в борьбе Иакова во сне с Богом, и в купине неопалимой можно видеть действия Логоса Божия (Диал. 56–59)»². Таким образом, Иустин вкладывает в учение о семенном Логосе мысль о том, что как благ, добр и справедлив Бог, так же семена добродетели вложены Богом во всё человечество. Но добродетель заглушалась в людях действиями злых демонов. А тех, кто стремился к жизни святой и соответствующей Божьей воле преследовали, научаемые этими

---

² Киприан Керн, архимандрит. Патрология // Святой мученик Иустин Философ. – Москва, Париж: Изд-во Православ. Свято-Тихонов. богослов. ин-та, 1996. С. 143–144.

демонами, не радеющие о Божественном. Так иудеями были преследуемы и побиваемы пророки, обличавшие их в отступлении от Бога и его благих заповедей. «И последователи стоических учений за то, что они были прекрасны в своей нравственной системе, так же как и поэты в некоторых отношениях по причине семени Слова, насажденного во всем роде человеческом, — были, мы знаем, ненавидимы и убиваемы» (II Апол. 8).

Апостол Павел, рассуждая об оправдании на суде Божиим, которое будет дано не слушателям закона, а его исполнителям, говорит: «ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2.14).

Иустин в «Разговоре» также свидетельствует, что и до закона Моисеева были люди праведные и богоугодные, а в апологиях называет некоторых философов христианами до Христа (I Апол. 46). Таким образом, правда Божия была всеяна в человека от создания его. Но действиями злых демонов истина искажалась и скрывалась.

«Ещё в древности злые демоны, открыто являясь, оскверняли женщин и отроков и наводили людям поразительные ужасы, так что те, которые не рассуждали разумом об их действиях, будучи объаты страхом, и не зная, что это были злые демоны, называли их богами и давали им такое имя, какое кто из демонов сам себе избрал» (I Апол. 5). «Они поработили человеческий род отчасти посредством волшебных писаний, отчасти при помощи страхов и мучений, которые они наносили, отчасти через научение жертвоприношениям, курениям и возлияниям» (II Апол. 5).

Демоны, как невидимые духи, знали ветхозаветные пророчества о грядущем пришествии Спасителя, поэтому желая в перспективе смутить умы людей, затруднив для них возможность принятия Иисуса Христа, постарались обмануть их. Поэтому различные мифы, и в частности миф о Персее, рожденном от девы, являются ложью, внушенной демонами язычникам и принятой как аргумент против Христа некоторыми иудеями (Разг. 67–70).

Следует отметить, что в сочинениях Иустина содержится учение о свободе воли человека, на которую воздействуют различными ухищрениями демоны. И в то же время «если бы человеческий род не имел способности со свободным произволением убежать порочного и избирать доброе, то он не был бы виноват ни в чем, что бы ни делал» (I Апол. 43).

Иустин «хорошо знал философию Платона, имел немало сведений из учения Пифагора, Сократа, Аристотеля и стоиков, был знаком, наконец, с учением и многих других греческих философов, по крайней мере с отдельными их мнениями»³.

Дела дьявольские были обличаемы среди эллинов Сократом, а «среди варварских народов — самим Словом, Которое приняло видимый образ, сделалось человеком и нареклось Иисусом Христом» (I Апол. 5), а потому человек, разумно рассуждающий, может отвернуться от злого и обратиться к истине.

Сравнивая языческую философию с христианским учением, Иустин показывает, что христиане не являются безбожниками, напротив, они почитают истинного Бога,

---

³ Сергиевский А. Отношение первого христианского философа к языческой философии / Богословско-философский журнал «Вера и разум», издаваемый при Харьковской духовной семинарии. — Харьков: Типография окружного штаба, 1885. Т. 9, Ч. 2. — С. 469.

открывшегося им во Христе и преподавшего учение, содержащее в себе всю правду, целомудрие и прочие добродетели, учение, свободное от всякого зла.

Отмечая, что среди христиан при расследованиях находят преступники, Иустин замечает, что как «между эллинами учившие, каждый по-своему, называются одним именем философ, хотя бы учения их были и не согласны» (I Апол. 7), так и среди христиан есть те, кто лишь по имени являются таковыми, но не совершают дел, достойных христиан. Поэтому он призывает судей разбирать доносы не по имени осуждаемых, но по делам их.

Иустин уверен в праведности истинных христиан, которая по разумному рассмотрению будет принята и римским правительством, но если и не так, то людям, живущим по правде Божией, нисколько не страшна смерть, ибо главным судьей и обличителем дел своих видят они Бога: «А так как за нами нет ничего такого, то мы и не беспокоимся, имея Бога, нерожденного и неизреченного, свидетелем мыслей и действий» (II Апол. 12).

В связи с этим Иустин заключает, что римские подданные могут совершать преступления, зная, что смогут укрыться от суда, ибо преследователи их являются людьми, но для христиан вся их жизнь открыта перед Богом, а потому не могут согрешить даже тайно.

Христиане жаждут вечной жизни в пребывании в чистоте и любви с Богом, Отцом и создателем мира. Они убеждены в том, что приобщиться этой жизни могут только те, «которые делами своими засвидетельствовали перед Богом верность в служении Ему и любовь к жизни у Него, недоступной для зла» (I Апол. 8). Они не являются возмутителями государственного спокойствия, ибо, по учению Господа, отдают «кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21),

они ожидают царствования с Богом. «Если бы мы ожидали человеческого царства, то отрекались бы, чтобы избежать погибели, или старались бы скрываться, чтобы достигнуть ожидаемого. Но так как наши надежды устремлены не к настоящему, то не беспокоимся, когда нас умерщвляют, — зная, что все непременно должны умереть» (I Апол. 11).

В ответ на иронию язычников о том, почему в таком случае христиане не умерщвляют сами себя, Иустин говорит: «Мы научены, что не напрасно Бог сотворил мир, но для человеческого рода, и, как я прежде сказал, Он услаждается теми, которые подражают в свойственных Ему добродетелях, и ненавидит тех, которые словом или делом предпочитают зло. Итак, если все мы станем сами себя убивать, то будем виновны в том, что, сколько от нас зависит, никто не родится, не научатся Божественному учению, и перестанет существовать человеческий род, и если будем делать так, то сами поступим противно воле Божией» (II Апол. 4).

В этих словах Иустин даёт ответ на вопрос о смысле жизни человеческой. Он объясняет его необходимостью распространения в мире Божественного учения о добродетели и самой этой добродетели в лице подражающих Ему людей. Необходимость вечной жизни и посмертного суда обуславливается у Иустина общечеловеческим пониманием справедливости: «если бы смерть вела в состояние бесчувствия, то это было бы выгодно для всех злодеев» (I Апол. 17). «Когда учим, что души злодеев, и по смерти имея чувствование, будут наказаны, а души добрых людей, свободные от наказания, будут жить в блаженстве, то мы говорим тоже, что и философы» (I Апол. 20).

В том, что по смерти телесной душа человека не обращается в небытие, Иустин предлагает убедиться посредством рассмотрения учений бывших ранее философов, обращения к некромантии, вызывателям душ и оракулам.

А. Д. Пантелеев в статье «Христианско-иудейская полемика II–III вв. и некромантия (Mart. Pionii 13–14)»⁴ делает предположение, что отношение ранних христиан к некромантии не было однозначным, и часто вместо осуждения её наряду с другими видами магии имело сочувственные отзывы у авторов II–III вв. В частности, он цитирует Иустина, предлагавшего читателям его апологий для уверения в продолжении жизни душ по смерти, обратиться к некромантии. Но всё же в этом видится риторический приём апелляции к известным для язычников аргументам — ритуалы вызова мертвых были хорошо известны на Древнем Востоке и в античном мире.

Иустин был прекрасно образован и хорошо знал Священное Писание, о чём свидетельствуют его сочинения, в которых он многократно цитирует книги Ветхого Завета и «воспоминания апостолов», поэтому он наверняка знал содержащиеся в Библии однозначные запреты заниматься этим: «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них» (Лев. 20:27; ср. Втор. 18:11, Лев. 20:6, 4 Цар. 21:6, 4 Цар. 23:24). И хотя Ветхий Закон уже не имел прежнего значения для «нового Израиля», всё же обращение к колдунам есть проявление неверия Истинному Богу, который, воплотившись, восполнил Своё Откровение людям до высочайших нравственных высот. Трифон иудей говорит об этом Иустину следующее: «Но ваши правила в так называемом Евангелии я нахожу столь великими и удивительными, что, по моему мнению, никто не может исполнить их» (Разг. 10).

---

⁴ Пантелеев А. Д. Христианско-иудейская полемика II–III вв. и некромантия (Mart. Pionii 13–14) // Религия. Церковь. Общество. — 2015. — № 4. — С. 148–149.

Уделяя особое внимание продолжению жизни душ людей и по смерти телесной, Иустин развивает мысль о двухсоставном устройстве человеческой природы, а следовательно необходимости вечной жизни не только для души, но и тела: «Что такое человек, как не животное разумное, состоящее из души и тела? Разве душа сама по себе есть человек? Нет, она душа человека. А тело разве может быть названо человеком? Нет, оно называется телом человека, но только существо, состоящее из соединений той и другого, называется человеком, а Бог человека призвал к жизни и воскресению: то Он призвал не часть, но целое, т.е. душу и тело»⁵.

Сравнивая учение Платона о суде над грешниками и христианское видение этого вопроса, Иустин отмечает: «Вот в кратких словах то, чего мы ожидаем, чему научились от Христа и что преподаем. Платон также говорил, что грешники придут на суд к Радаманту и Миносу и будут ими наказаны; и мы утверждаем то же самое, но, по-нашему, судиею будет Христос и души их будут соединены с теми же телами и будут преданы вечному мучению, а не в продолжении только тысячи лет, как говорит Платон» (I Апол. 8). То есть Иустин приводит мысль читателя к тому, что не следует соблазняться возможностью временного претерпевания посмертных мучений за недобросовестную и порочную жизнь. Не следует думать и того, что страдания будут касаться лишь одной души. Нужно осознавать, что вечному огню будет подвержено и тело. В «Разговоре» Иустин опровергает и учение Платона о переселении душ. Таким образом, он всецело убежден и учит тому, что у человека есть только один шанс на обретение блаженной радости во Христе.

---

⁵ Цит. по: Киприан Керн, архимандрит. Патрология. // Святой мученик Иустин Философ. С. 149.

Итак, христиане имеют величайшее нравственное учение, преподанное им Самим Богом, веруя в воскресение мертвых и жизнь будущего века, не могли позволить себе отойти хотя бы в небольшом от того, что заповедовал Господь, ибо ожидали вечную жизнь с Богом для праведников и вечный огонь для живших нечестиво.

Одним из высочайших положений христианской нравственности, отличавших её от языческой и иудейской, является любовь к своим врагам. Поэтому обращение Иустина к римским правителям имеет в первую очередь характер не обличительный, а увещательный. Для него это было одной из важнейших сторон жизни. Об этом Иустин говорит как с Трифоном иудеем, так и в апологиях: «и молимся за врагов наших, и несправедливо ненавидящих нас стараемся убеждать, чтобы они, живя по славным Христовым правилам, верно надеялись получить с нами одни и те же блага от владычествующего над всеми Бога» (I Апол. 14).

Иустин свидетельствует о том, что Господь учил «быть незлопамятными, услужливыми для всех и негневливыми... Мы не должны производить ссоры, и Он не хочет, чтобы мы были последователями худых людей; но Он увещевал нас терпением и кротостью отводить всех от постыдных дел и пристрастия к злу» (I Апол. 16).

Ещё одной отличительной добродетелью христиан было целомудрие. Отношение к браку обретает высокий уровень ответственности: «Как вступающие по закону человеческого во второй брак, у нашего Учителя считаются грешниками, так и взирающие на женщину с похотствованием. Ибо не тот только отвергается Им, кто делом любодействует: но и тот, кто хочет любодействовать, так как Богу известны не только дела, но и пожелания» (I Апол. 15).

Христиане сохраняли чистоту брачных отношений и верность друг другу. Супружество было заповедью Божией, имевшей целью рождение и воспитание детей в любви и памяти о Боге и его благой воле о человеческом роде. Это был совместный путь к достижению вечного блаженства⁶. Моисеев закон также провозглашает строгое отношение к браку, но всё же имеет более лояльное отношение к разводу и многоженству. Господь Иисус Христос учит: «А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Матф.5:31–32), «не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19: 4–6).

Среди иудеев и язычников не была распространена добродетель девства. Напротив, была обязательность вступления в брак. Если в Римской империи брак был необходим для утверждения своего социального статуса, а также делом передачи семейного культа или традиций потомкам, то для евреев супружество имело ещё и сакральное значение. В силу того, что знаком завета евреев с Богом являлось обрезание, то для женщины большое значение имело вступление в брак с обрезанным мужчиной и рождение от него детей. В языческой среде, более того, были распространены культы, основанные на плотской распущенности, а порой даже извращениях. Поэтому христианский взгляд на сохранение девства и ведение целомудренной жизни в глазах

---

⁶ Рахова Е. Э. Этическое учение и нравственная жизнь христиан первых веков // *Universum: общественные науки*. — 2015. — № 7 (17). — С. 4.

критиков казался противоестественным. Апологетам приходилось оправдывать нравственное достоинство девства, развивая учение об этом в своих сочинениях.

Девство принималось христианами добровольно, в стремлении послужить Богу всей своей жизнью. Многие христиане, как мужчины, так и женщины, давали обет, принимая на себя такой подвиг. Об этом свидетельствует и Иустин Философ: «И есть много мужчин и женщин, лет 60 и 70, которые из детства сделались учениками Христовыми, живут в девстве; и я готов указать таких из всякого народа» (I Апол. 15). Господь наш Иисус Христос учит, что, действительно, для человека лучше быть девственником. Но не всем это дано, не каждый сможет это понести: «ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые осклоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19:12).

Для того чтобы показать чистоту жизни и богослужения христиан, св. Иустин приводит такой пример: «И чтобы доказать вам, что срамное совокупление у нас не составляет какого-либо таинства, — один из наших подал александрийскому префекту Феликсу прошение, чтоб он дозволил врачу оскопить его, ибо тамошние врачи говорили, что без позволения префекта им нельзя это делать. Когда же Феликс никак не хотел подписать прошение, то молодой человек остался девственником и довольствовался своим собственным сознанием и сознанием единомысленных с ним» (I Апол. 29). Если бы плотское совокупление имело значение в вопросе воздаяния почести Богу, то осклопление было бы делом невозможным.

Правительство Рима, не имея подтверждения тем обвинениям, которые воздвигались на христиан, считали, что безнравственные и противозаконные действия они совершали

тайно на ночных собраниях. Поэтому Иустин раскрывает своим оппонентам суть крещальных и воскресных собраний христиан. Кроме этого, чтобы показать нелепость обвинений, он указывает на то, какие действия часто составляют обряды поклонения языческим богам. Он показывает чистоту и святость христианского богослужения по сравнению с неразумностью и пошлостью языческих обрядов.

У Иустина есть свидетельства того, что являлось частью обрядового поклонения языческим богам. Он неоднократно повторяет, что людьми сделаны идолы, которым приносится множество жертв, в том числе кровавых: частью обрядов являлись различные возлияния и курения, а для статуй богов делались венки из цветов.

Жертвоприношение, как основная составляющая любой религии, было частью языческих культов и ветхозаветного закона Моисея. Существенным отличием между ними являлся тот факт, что Господь дал евреям закон о жертвах для научения в святости поклонения единственному Богу-творцу. Закон нёс в себе прообразовательные смыслы, касающиеся совета Божьего о деле спасения человеческого рода. Можно констатировать, что жертвоприношение Богу имеет место от начала времен, с того момента как люди были изгнаны из рая. Но люди стали забывать Бога и, будучи ослеплены действиями демонов, стали приносить жертвы ложным богам.

Рассказывая о таинстве Крещения, которое было предвозвещено пророком Моисеем, св. Иустин говорит: «И демоны, услышав об этом омовении, которое было возвещено пророком, сделали то, что входящие в храмы их и желающие приближаться к ним для совершения возлияний и курений окропляют себя, и даже делают то, что люди идут и совершенно омываются перед тем, как войти в храмы,

им посвященные. Да и то, что жрецы тем, которые входят в храмы и желают совершать им свои моления, повелевают скинуть обувь, демоны сделали из подражания, переняв из происшествий, случившихся с помянутым выше пророком Моисеем» (I Апол. 62).

И даже более того, демоны обольстили и запугали людей до такой степени, что частью ритуала стало принесение человеческих жертв: «Ибо почему бы нам и всенародно не признавать таких дел хорошими, и не доказывать, что они суть божественное любомудрие, говоря, что, умерщвляя людей, мы совершаем таинства Кроноса: упиваясь, как говорят, кровью, подражаем тому, что вы делаете почитаемому вами идолу, которого вы окропляете кровью не только бессловесных животных, но и людей, совершая это возлияние крови умерщвленных жертв через знаменитейшего и благороднейшего из вас...» (II Апол. 12).

Иустин обличает несправедливость обвинений, прилагаемых к христианам, так как обвиняемы они были в том, что было в порядке вещей у язычников. И далее в этом же отрывке он говорит о том, что в языческих сочинениях прославлялись различные гнусности богов, и это не было осуждаемо, но было делом свободного выбора. При этом осуждали и предавали смертной казни за это христиан, которые если бы и совершали подобные действия (мужеложство и незаконное совокупление с женщинами) могли бы оправдываться теми же богами (II Апол. 12).

О блудной стороне языческих обрядов Иустин сообщает: «мы, люди из всякого народа, прежде также поклонялись Дионису, сыну Семелы, и Аполлону, сыну Латоны, о любовных действиях которых и говорить стыдно, — также Прозерпине и Афродите, пришедшим в неистовство из-за Адониса, коих и таинства вы отправляете, или Эскулапию

или кому-либо из других так называемых богов» (I Апол. 25), «даже некоторые явно искажают себя для противоестественного распутства, и такие тайнства они относят к матери богов... И эти-то непотребства, которые вы открыто совершаете и чтите, приписываете нам, будто мы делаем их, когда угаснет и исчезнет божественный свет» (I Апол. 27). Так же свидетельствует Иустин о том, что в языческой среде отношение к развратным плотским отношениям, к которым приобщали даже детей, находилось в разряде нормы и имело повсеместное распространение.

Столь же резко и решительно отзывается и Сенека о богослужебных обрядах, которыми суеверные язычники умилоствляли своих богов. «Можно ли, спрашивает он, бояться гнева раздраженных богов, если такими средствами можно купить их милость? И если боги требуют подобных обрядов, то не следует ли лучше отказать им во всяком поклонении? Безумие защищается только множеством безумных...»⁷.

О евреях и их отношении к обрядовому служению Богу Иустин говорит следующее: «Дабы и это было ясно для вас, вот какие слова от лица Отца сказаны пророком Исаией: „вол знает владельца своего и осел ясли господина своего: Израиль же не знает Меня, народ Мой не уразумел. Увы, народ грешный, народ исполненный грехов, семя лукавое, сыны беззаконные, вы оставили Господа“ (Ис. 1:1–4). И еще в другом месте тот же пророк говорит также от лица Отца: „какой дом постройте Мне, говорит Господь. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих“ (Ис. 66.1). И еще: „новомесячий ваших и суббот ненавидит душа Моя, и великого дня поста и праздности не терплю. И когда придете явиться Мне, не услышу вас, — руки ваши исполнены крови. И если

---

⁷ Хитров М. И. Святой Иустин философ-мученик и его время. С. 3.

принесете Мне пшеничную муку, или курение, это — мерзость для Меня; тука овнов и крови волов не хочу. Ибо кто требовал этого от рук ваших (Ис. 1.11–15). Но разрушь всякий союз неправды, разорви сети насильственных договоров; прикрой бескровного и нагого, раздробляй алчущему хлеб твой“ (Ис. 58.6). Теперь можете судить и о том, каково учение, которое предлагается пророками от лица Бога» (I Апол. 37).

Иустин обличает иудеев в их пустом отношении к служению Богу. Внешняя сторона закона для них имела большее значение, чем его внутреннее содержание. Внешняя сторона иудейских обрядов была средством к отделению евреев от языческих заблуждений, для того чтобы они всегда имели память о Едином Боге. Но сутью Закона Моисеева была Божья заповедь о любви: «Поэтому хорошо, мне кажется, — замечает Иустин, — сказано нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, что вся праведность и благочестие заключается в двух заповедях: “люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всю силою твоею, и люби ближнего твоего, как самого себя”» (Разг. 93).

С момента пришествия Господа на землю и принесения им Своей Крестной Жертвы уже не стало необходимости в принесении жертв животных, так как на Господе исполнились все пророчества и дело спасения людей от власти смерти и ада. И ранее жертвоприношения не являлись чем-то необходимым для Бога, они имели значение для научения людей в служении Ему и сохранения памяти о Нем. Иудеи отдавали в жертву лучшее, что имели, чтобы не привязываться к земному богатству. Так сохранялась память о том, что всё, что человек имеет, дано ему от Бога.

О христианском богослужении св. Иустин говорит, что христиане не служат мнимым богам: «Мы не приносим множества жертв, не делаем венков из цветов в честь тех,

которых сделали люди и, поставивши в храмах, назвали богами» (I Апол. 9). Христианам, говорит св. Иустин «предано, что Бог не имеет нужды в вещественных приношениях от людей, Он, Который, как мы видим, Сам все подает нам. Мы научены и убеждены и веруем, что Ему приятны только те, которые подражают Ему в Его совершенствах, — в целомудрии, правде и человеколюбии, и во всем, что достойно Бога» (I Апол. 10). И далее продолжает: «согласно с тем, как мы научены, говорим, что Он не требует крови, возлияний и курений, а славим Его, по мере сил, словом молитвы и благодарения во всех приношениях наших. Мы научены, что один только образ почтения, достойный Его, — тот, чтобы данное им для нашего питания не истреблять огнем, но приносить для нашего собственного употребления и для нуждающихся, а Ему в чувстве благодарности возносить посредством слова торжественные действия служения и песни за то, что мы сотворены, за все средства к благосостоянию нашему, за различные роды произведений, за перемены времен; и воссылать прошения о том, чтобы нам воскреснуть для нетления, по нашей вере в Него» (I Апол. 13).

Здесь Иустин показывает, что главными молитвенными воздыханиями для христиан были славление и благодарение Бога, а прошения заключались в стремлении обретения воскресения и вечной жизни с Богом. Так христиане не только в повседневной жизни, дыханием которой была молитва, но и в храмовом богослужении исполняли заповедь Господа: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и все это приложится вам» (Мф. 6:31).

Так Иустин вновь показывает, что христиане не являются безбожниками, напротив, вся их жизнь была в Боге, но образ обращения христиан к Богу был значительно возвышеннее языческого и иудейского: богослужение христиан

было делом проявления любви к Богу, а не рабского страха перед Ним. «А только это и есть вина, которую можете приписывать нам, именно — что мы не почитаем ваших богов, не приносим умершим возлияний и курений, ни венков на их статуи, ни жертв» (1 Апол. 24).

Как уже было отмечено, Иустин в своих сочинениях описывает христианские таинства Крещения и Евхаристии. Крещение он также называет просвещением. Ему предшествуют молитва и пост не только крещаемого, но и всех христиан данной общины. Крещение происходит в воде. Это есть возрождение и освобождение от грехов. Оно совершается «во имя Бога Отца и владыки всего, и Спасителя нашего Иисуса Христа, и Духа Святого» (1 Апол. 61).

Крещение называется им еще баней покаяния и познания Бога, водою жизни (Диал. 14)⁸. Таинству этому предшествует научение в истинах христианских и испытание в искреннем убеждении в вере и стремлении изменения жизни: «Кто убедится и поверит, что это учение и слова наши истинны, и обещается, что может жить сообразно с ним, тех учат, чтобы они с молитвою и постом просили у Бога отпущения прежних грехов, и мы молимся и постимся с ними» (1 Апол. 61). Крещение есть рождение человека в новую жизнь, для которой оставлено всё нечистое, что предшествовало ей, это действительно есть таинство возрождения, данное Господом: «если не родитесь снова, то не войдете в царство небесное» (Ин. 3.3.–5).

Далее св. Иустин говорит, что после совершения таинства Крещения следует литургия (общее моление): «После того, как омоется таким образом уверовавший и давший свое согласие, мы ведем его к так называемым братьям в общее

---

⁸ Киприан Керн, архимандрит. Патрология // Святой мученик Иустин Философ. С. 154.

собрание для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и о просвещенном, и о всех других повсюду находящихся, дабы удостоиться нам, познавшим истину, явиться и по делам добрыми гражданами и исполнителями заповедей, для получения вечного спасения» (I Апол. 65).

Первые христиане, будучи в большинстве своём евреями, воспитанными в данной традиции, и более того, засвидетельствовавшими исполнение пророчеств на Господе, сохранили её как основной элемент своих богослужебных собраний. Чтение Слова Божьего составляло значительную часть апостольского богослужения, как и в древней синагоге. В дальнейшем некоторые места Священного Писания послужили основой для составления молитв и песнопений. Кроме того, оно имело центральное место для проповеди. «Сначала Священное Писание читалось по порядку — книга за книгой, чтение, как правило, начинали с того места, на котором завершилось предыдущее. Таким образом, основным принципом организации чтения был *«lectio continua»*, т.е. последовательное чтение без пропусков. Устав такого чтения сохранялся по преданию. Исследование ветхозаветных цитат, выявленных в «Диалоге с Трифоном иудеем» Иустина Философа, дают основания для гипотезы о детерминированности подбора фрагментов Священного Писания литургическим фактором. Кроме того, выборка ветхозаветных текстов определялась церковной икономией. По свидетельству Иустина Философа, читали столько, сколько позволяло время и обстоятельства или сколько “назначил предстоятель” (I Апол. 67)»⁹.

---

⁹ Мельничук А. А., протоиерей. Лекционный новозаветных чтений в истории богослужения Православной Церкви / Теологический вестник Смоленской православной духовной семинарии. 2019. С. 75.

Таким образом, в сочинениях Иустина Философа имеются важные свидетельства относительно порядка христианского богослужения во втором веке. Кроме того, они показывают, что христианские собрания имели большое значение в деле научения Священному Писанию и вероучительным истинам.

«По окончании молитв, — как пишет Иустин, — люди приветствовали друг друга лобзанием» (I Апол. 65). «Потом к предстоятелю братии приносятся хлеб и чаша воды и вина: он, взявши это, воссылает именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает: аминь. Аминь — еврейское слово — значит: да будет. После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа, так называемые у нас диаконы, дают каждому из присутствующих приобщаться хлеба, над которым совершено благодарение, вина и воды, и относят к тем, которые отсутствуют» (I Апол. 65).

Так описывается Иустином совершение таинства Евхаристии. По всей видимости, под отсутствующими здесь понимаются болящие, немощные и заключённые. Интересно заметить, что во времена Иустина ещё практиковалось Причащение людей Телом и Кровью раздельно, а не с ложки. При этом раздавалось причастие именно дяконами, а не пресвитерами. В «Разговоре с Трифоном иудеем» Иустин развивает описание этого таинства, рассказывая о том, что Евхаристия является жертвой, приносимой по заповеди Господа, в воспоминание Его воплощения и страданий (Диал. 70; 41). Евхаристическая трапеза — это не просто хлеб и вино, но «плоть и кровь воплотившегося Иисуса, ставшие таковыми через молитву благодарения» (I Апол. 66).

Таким образом, Церковь Христова как единое тело, как семья вместе помогала рождению нового чада Божьего и вместе радовалась этому событию. Это не было личным делом отдельного человека, но делом всей общины, Крещение вводило человека в семью. Содержание богослужений христиан показывает его превосходство над обрядами язычников. Это были действительно вечера любви, на которые собирались братья и сестры для воздаяния славословий Богу и научению вере.

Христианское богослужение является примером истинного благочестия и любви к Богу и людям. Люди ничего не могут принести Богу, кроме «сердца сокрушенного» и своих славословий, ибо над всем Владыкою является Бог. Но Сам Господь по любви к людям, через слугителей своих, священников, ежедневно является «Приносящим и Приносимым». Христианское богослужение представляет собой не только обращение людей к Богу, но и любовь Божию, проявляющуюся в Его Бескровной Жертве. Таким образом, в описании Иустином христианского богослужения раскрывается нравственная сторона христианского учения, отношение христиан к Богу и людям, а также вероучительное сознание Церкви.

Христиане относились к ценностям земной жизни воздержанно и с благоразумием. Согласно заповедям Господним и учению, переданному им через апостолов, они пользовались всем с благодарностью Создателю. Всё имущество делили между собой и стремились к такому духовному состоянию, которое прекрасно выражено в словах апостола Павла: «Но вот, что я говорю, братья: время коротко, впредь пусть и имеющие жен будут, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не владеющие, и пользующиеся миром, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7, 29–31).

Иустин говорит по этому поводу следующее: «Мы прежде находили удовольствие в любодеении, ныне любим одно целомудрие; прежде пользовались хитростями магии, а ныне предали себя благому и нерожденному Богу; прежде мы более всего заботились о снискании богатства и имения, ныне и то, что имеем, вносим в общество и делимся со всяким нуждающимся; прежде друг друга ненавидели и убивали, и не хотели пользоваться одним очагом с иноплеменниками, по разности обычаев, — ныне, по явлении Христовом, живем вместе» (I Апол. 14).

Таким образом, в описании нравственного учения христиан Иустин находит точки соприкосновения языческих и философских взглядов с христианскими. Он говорит о том, что семена истины посеяны Богом во всём Мире, но всё же христианское учение несёт в себе полноту возможного для человека знания о Боге и Его воле относительно устройства человеческой жизни. Иустин говорит о всеобщей справедливости, которая неминуемо коснётся каждого по делам его. Поэтому необходимо должно быть осуществление воскресения мертвых во время второго пришествия Господа Иисуса Христа и всеобщий суд, на котором праведники войдут в жизнь вечную с Богом, а грешники будут осуждены на вечные мучения. Поэтому люди, ведущие жизнь, основанную на высочайшей нравственной позиции Христова учения, по Его правде, не страшатся смерти, ибо знают, что она ничем не может им повредить. Готовность христиан идти на смерть подтверждало их свободу от чувственных удовольствий, отсутствие привязанности к видимому миру. В то же время это не было стремлением уйти от бремени телесного бытия. Они ценили жизнь как дар Божий и видели в этом заповедь Его о распространении Его благой воли во всём мире. По свидетельству Иустина, христианское

учение несравненно превосходит языческие нравы. Жизнь во Христе в условиях жестоких гонений римского правительства, окруженные различными соблазнами, христиане сохранили чистоту веры и смогли повлиять на мнение многих недоброжелателей¹⁰.

---

¹⁰ Рахова Е. Э. Этическое учение и нравственная жизнь христиан первых веков. С. 7.

Библиография

1. Киприан Керн, архимандрит. Патрология // Святой мученик Иустин Философ. – Москва, Париж: Изд-во Православ. Свято-Тихонов. богослов. ин-та, 1996. 365 с.
2. Мельничук А. А., протоиерей. Лекционный новозаветных чтений в истории богослужения Православной Церкви / Теологический вестник Смоленской православной духовной семинарии. 2019. С. 74–82.
3. Пантелеев А. Д. Христианско-иудейская полемика II–III вв. и некромантия (Mart. Pionii 13–14) // Религия. Церковь. Общество. — 2015. — № 4. — С. 148–156.
4. Рахова Е. Э. Этическое учение и нравственная жизнь христиан первых веков // *Universum: общественные науки*. — 2015. — № 7 (17), С. 4–10.
5. Св. Иустин — философ и мученик: Творения. М., 1995. 484 с.
6. Скворцов К. И. Философия отцов и учителей Церкви. Период апологетов. Киев. 1868. 382 с.
7. Сергиевский А. Отношение первого христианского философа к языческой философии / Богословско-философский журнал «Вера и разум», издаваемый при Харьковской духовной семинарии. — Харьков: Типография окружного штаба, 1885. Т. 9, Ч. 2. — С. 467–478.
8. Хитров М. И., протоиерей. Святой Иустин философ-мученик и его время. М. 2006. 616 с.

Протодиакон Роман Штаудингер

КНИГА ИЕРЕМИИ В ВУЛЬГАТЕ И КОММЕНТАРИИ БЛАЖЕННОГО ИЕРОНИМА СТРИДОНСКОГО

Аннотация: в статье проводится анализ перевода книги пророка Иеремии блаженным Иеронимом в Вульгате и комментарии на эту книгу. В центр внимания выносятся проблема оригинальности перевода с еврейского языка книги пророка Иеремии стридонским пресвитером. В процессе изучения поставленной проблемы выстраивается непростая картина: вместо ожидаемого дословного перевода с еврейского языка мы встречаемся не только с оригинальностью в передаче смысловых значений переводимых слов, но и нередко распознаем «следы» греческих ревизий (Акилы, Симмаха и Феодотиона). Поскольку между появлением перевода пророческой книги в Вульгате и комментарием блаженного Иеронима на книгу пророка Иеремии имеется временной разрыв в двадцать с небольшим лет, то нередко можно встретить и разночтения в самих переводных текстах Иеронима. Это можно объяснить ничем иным, как появлением новых филологических предпочтений блаженного Иеронима.

В исследовании применялся метод лингвистического анализа текста и языковых единиц, включающий в себя: метод сплошной выборки языковых единиц; метод сравнения по образцу.

Ключевые слова: Иероним; ревизия Акилы; ревизия Симмаха; ревизия Феодотиона; книга пророка Иеремии; Вульгата; Септуагинта.

Блаженный Иероним начал составление Вульгаты — перевода библейских текстов на латинский язык после того, как отказался от собственной работы по редактированию ранее существовавших древнелатинских переводов Священного

Писания. Редакцию латинских текстов, содержавших множество опечаток, текстологических ошибок, блаженный Иероним выверял по так называемой гекзапларной Септуагинте — редакции греческого перевода Семидесяти Оригеном (III в.). Однако эта работа перестала удовлетворять блаженного Иеронима из-за его недоверия к самому греческому переводу Семидесяти. Иероним обратился к еврейскому тексту Священного Писания. Поскольку он хорошо усвоил язык Танаха — еврейской Библии, то и начал новый грандиозный проект перевода на латинский язык еврейских текстов Священного Писания. Первым переводом стридонского пресвитера стал свиток «Теһилим» (Псалмы), выполненный в 391–392 годах. Книгу пророка Иеремии блаженный Иероним перевел в 394 году. В своем методе перевода книг Священного Писания блаженный Иероним использовал дополнительные источники — греческие ревизии Акилы, Симмаха и Феодотиона, имевшиеся в Гекзапле (Полиглотте) Оригена.

Спустя двадцать с лишним лет (415 г.) блаженный Иероним осуществил комментарий на книгу пророка Иеремии, в котором был помещен латинский перевод этой книги. Мы располагаем достаточно большим количеством свидетельств текстологических различий между приводимыми текстами пророческой книги в Вульгате и комментарии. Поскольку переводы Иеронима различаются между собой, то, соответственно, можно проследить, какие предпочтения появляются у стридонского экзегета спустя двадцатилетний период после Вульгаты.

Рассмотрим перевод библейской книги в Вульгате в контексте поставленной проблемы оригинальности перевода с еврейского языка.

1.1 Следует за еврейским текстом:

Иер.19:2	выйди в долину сыновей Енномовых, которая у ворот Харшиф	Перевод
MT	שַׁרְשִׁיף (הַתְּרִשָׁה) הַרְעֵנִי	Ворота горшечные
LXX	πόλης τῆς χαρσιθ	Ворот Харсиф
Aquila	Αρσειθ (<i>codex Barberinus</i>)	Транскрипция евр. הַתְּרִשָׁה
Symmachus	Αρσειθ (<i>codex Barberinus</i>)	Транскрипция евр. הַתְּרִשָׁה
Theodotion	Αρσειθ (<i>codex Barberinus</i>)	Транскрипция евр. הַתְּרִשָׁה
Vulgate	portae Fictilis	Ворот горшечных
Commentary of Jerome	portae Fictilis Pro “porta fictili” Aquila, Symmachus et Theodotio ipsum verbum posuerunt Hebraicum “Harsith”, pro quo LXX juxta morem suum pro adspiratione “heth” litterae addiderunt “chi” Graecum, ut dicerent “Charsith” pro “Harsith”	Ворот горшечных Вместо «ворота горшеч- ные» Акила, Симмах и Феодотион постави- ли еврейское “Harsith”, вместо чего Семьдесят, согласно своему употре- блению вместо придыха- ния буквы «heth», дали греческое “chi”, так что произносят “Charsith” вместо “Harsith”

В Вульгате Иероним делает самостоятельный перевод с еврейского текста: слово «תִּרְשָׁה» читает как «горшечные».

В комментарии Иероним возвращается к переводу этого слова. Он остается на прежнем варианте перевода и дополнительно сопоставляет чтение трех ревизий с текстом Семидесяти. Во всех случаях греческие переводы (как ревизий, так и Септуагинты) транскрибируют еврейский термин. При этом Иероним объясняет отличие в транскрипции у Септуагинты фиксацией придыхания через букву «х».

Иер. 20:3	Иеремия сказал ему: не «Пас- хор» нарек Господь имя тебе, но « Магор Миссавив» (ужас вокруг)	Перевод
------------------	--	----------------

MT	רָזַגְמָ	Ужас
LXX	μέτοικον	Переселенец, житель
Aquila	Secunda editio <i>peregrinum</i> (Jerome) Prima editio <i>circumspicientem</i> (Jerome)	Второе издание — «чужеземец» Первое издание — «озирающийся вокруг»
Symmachus	<i>ablatum sive congregatum et coactum</i> (Jerome)	Отнятый или собранный и принужденный
Theodotion	Μετοικον (Jerome)	Переселенец, житель
Vulgate	Pavorem	Ужас
Commentary of Jerome	Pavorem Pro “pavore”, quod in Hebraico scriptum est “magur”, LXX et Theodotio “Μετοικον”, id est “migrantem”, Aquilae secunda editio “peregrinum”, prima “circumspicientem”, Symmachus “ablatum” sive “congregatum” et “coactum”	Ужас Вместо «ужас», что в еврейском передано «magur»; Семьдесят и Феодотион “Μετοικον”, то есть «переселенец»; Второе издание Акилы — «чужеземец», а первое — «озирающийся вокруг». Симмах «отнятый» или «собранный» и «принужденный»

В комментарии Иероним возвращается к переводу «רָזַגְמָ». Здесь отчетливо выражается его позиция к переводу термина: слово означает «pavor» — ужас. Далее он цитирует Септуагинту, три ревизии, причем ревизию Акилы привлекает, согласно его утверждению, в двух изданиях. Иеронима не смущает тот факт, что среди греческих текстов не находится аналогичного чтения. Также Иероним не объясняет имеющиеся вариации перевода «רָזַגְמָ».

Возможно, что Септуагинта, Феодотион, Акила (второе издание, по Иерониму) читают термин в огласовке «רָזַגְמָ» (*странствование, жилище*).

1.2 Уклоняется от точного воспроизведения еврейского текста:

<i>Иер. 7:20</i>	вот, изливается гнев Мой и ярость Моя на место сие, на людей и на скот	<i>Перевод</i>
MT	הַגֵּזֶן וְהַיָּרֵבָה יִפְרָצוּ	Вот гнев Мой и ярость Моя будут излиты
LXX	ἰδοὺ ὀργὴ καὶ θυμὸς μου χεῖται	Вот гнев и ярость Моя изливается
Aquila	Σταξει (<i>codex Barberinus, Syrohexapla</i>)	Льется по каплям
Symmachus	Σταξει (<i>codex Barberinus, Syrohexapla</i>)	Льется по каплям
Vulgate	ecce furor meus et indignatio mea conflatur	Вот ярость Моя и негодование Мое возгорается
Commentary of Jerome	ecce furor meus et indignatio mea conflate est — sive stillavit	Вот ярость Моя и негодование Мое возгорелось — или заструилось каплями

Вульгата использует глагол «conflatur» (от conflo — раздувать; разжигать), значение которого отличается от еврейского «גָּזַן» (литься, проливаться; расплавляться), греческого Септуагинты «χέω» (лить, проливать) и перевода ревизий «στάζω» (лить по каплям, струить, проливать). Мы сегодня нигде не встречаем подобное чтение.

В комментарии Иероним использует тот же глагол, ставя его в прошедшее время, и предлагает еще один вариант чтения через глагол «stillo» (капать, струиться по каплям). Здесь Иероним как будто отражает чтение из ревизий Акилы — Симмаха «στάζω» (лить по каплям, струить, проливать).

<i>Иер. 10:20</i>	чтобы города Иудеи сделать пустынею, жилищем шакалов	<i>Перевод</i>
MT	תִּהְיֶינָה	Шакалы

LXX	στρουθῶν	Страусов
Aquila	Σειρηῶν (<i>Syrohexapla, Jerome</i>)	Сирен
Symmachus	Σειρηῶν (<i>Syrohexapla, Jerome</i>)	Сирен
Vulgate	draconum	Драконов
Commentary of Jerome	Habitaculum draconum — sive cubile struthionum <i>et, ut Symmachus interpretatus est, sirenarum — pro quo in Hebraico “thannim” positum est.</i>	Жилище драконов — или гнездо страусов <i>или, как перевел Симмах, сирен —</i> вместо чего в еврейском стоит «thannim»

В Вульгате стоит «draco» (дракон) вместо еврейского «לִדְרָכִים» (шакалы). Множественное число «לִדְרָכִים» (от «לִדְרָךְ») близко по звучанию с другим еврейским термином «לִדְרָיִךְ» (дракон, морское чудовище), стоящим в ед. числе. Вполне возможно, что Иероним принял исходное слово в тексте Писания за последнее, в результате чего появилось греческое «Δρακοντων». Однако проблема заключается скорее не в переводчике, а в том, что термин «לִדְרָיִךְ» иногда может принимать конечную согласную «כ» вместо «ך», как это можно наблюдать, например, в Иез. 29:3 и Иез. 32:2

В комментарии Иероним остается на переводе Вульгаты. Здесь же приводит чтение Септуагинты «cubile struthionum» (гнездо страусов), правда, не называя по имени этот источник. Далее Иероним приводит еще один вариант чтения — ревизию Симмаха, где употреблено «σειρηῶν» (такое же чтение находим и в ревизии Акилы).

1.3 Следы ревизий в переводе книги Иеремии в Вульгате

Ревизии Акилы:

<i>Иер. 9:10</i>	Не слышно блеяние стад: от птиц небесных до скота — все рассеялись , ушли	<i>Перевод</i>
MT	יָרָוּ	Разбежались
LXX	ἐξέστησαν	Пришли в замешательство
Aquila	μετηναστευσαντο (<i>Syrohexapla</i>)	Переселились
Vulgate	transmigraverunt	Переселились

В Вульгате мы обнаруживаем следы влияния ревизии Акилы: «transmigraverunt» (*переселились*) у Иеронима = «μετηναστευσαντο» у Акилы.

Ревизии Симмаха:

<i>Иер. 4:19</i>	Скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое , не могу молчать	<i>Перевод</i>
MT	בָּבִי לִבִּי לָמָּה	Бурлит во мне сердце мое
LXX	σπράσσειται ἡ καρδία μου	Мечется сердце мое
Aquila	Οχλαζει (<i>Jerome</i>)	Пребывает в смятении
Symmachus	τεταραγμενοι εισιν (<i>Syrohexapla</i>) turbati sunt (<i>Jerome</i>)	В смятении
Theodotion	μαμασσει (<i>Jerome</i>)	Трепещет
Vulgate	sensus cordis mei turbati sunt in me	Чувства сердца моего в смятении во мне

Commentary of Jerome	<p>sensus cordis mei turbati sunt</p> <p>Ubi nos juxta Symmachum posuimus “turbati sunt” et in Hebraico scriptum est “תַּמְּן”, LXX et Theodotio posuerunt “μαμασσει”, quod verbum usque in praesentiarum, quid significet, ignoro.</p> <p>Aquila autem posuit “Οχλαζει”, quod et ipsum “tumultum” sonat.</p>	<p>Чувства сердца моего в смятении Где мы в соответствии Симмахом поставили “turbati sunt” (в смятении), в еврейском написано “תַּמְּן” (бурлит), Семьдесят и Феодотион поставили “μαμασσει” (трепещет), слово, значение которого я не знаю. Акила же поставил “Οχλαζει” (пребывает в смятении), что означает “tumultum” (смятение).</p>
-----------------------------	---	--

Пожалуй, это единственный случай, когда Иероним прямо говорит о том, что в переводе еврейского «תַּמְּן» (*шуметь / реветь / стонать*) последовал за ревизией Симмаха: «Ubi nos juxta Symmachum posuimus “turbati sunt” et in Hebraico scriptum est “תַּמְּן” (*где мы в соответствии Симмахом поставили “turbati sunt” (в смятении), в еврейском написано “homa”*)).

Ревизии Акилы и Симмаха

<i>Иер. 11:2</i>	Слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима	<i>Перевод</i>
MT	בְּרִית	Завет
LXX	τῆς διαθήκης	Завет
Aquila	της συνθηκης	Соглашение, договор
Symmachus	της συνθηκης	Соглашение, договор
Theodotion	τῆς διαθήκης	Завет
Vulgate	<i>Audite verba pacti</i>	<i>Слушайте слова договора (соглашения)</i>

Commentary of Jerome	Audite verba pacti — <i>sive</i> testamenti. Notandum est autem, quod verbum כִּרְתָּה Aquila et Symmachus semper “pactum”, LXX et Theodotio “testamentum” interpretati sint	Слушайте слова договора (соглашения) или завета. Стоит заметить, что слово «כִּרְתָּה» Акилы и Симмах всегда переводят «договором», Семьдесят и Феодотион «заветом»
-----------------------------	---	--

В Вульгате Иероним переводит «כִּרְתָּה» (*завет*) словом «pactum» (*договор*). Септуагинта дает чтение «ἡ διαθήκη» (*завет*). Однако чтение «ἡ συνθήκη» (*договор*) мы встречаем в ревизиях Акилы и Симмаха. Это дает нам повод считать перевод Иеронима, отражающий вариант чтения ревизий.

В комментарии Иероним добавляет к переводу Вульгаты (pactum) чтение Септуагинты и ревизии Феодотиона (τῆς διαθήκης), вводя слово «testamentum» (*завет*). Словом «pactum» Иероним переводит «τῆς συνθηκης» Акилы и Симмаха. Таким образом, Иероним делает различие в терминах «τῆς διαθήκης» (*завет*) и «τῆς συνθηκης» (*договор*).

2. Перевод книги пророка Иеремии в комментарии

2.1 Блаженный Иероним следует за переводом книги в Вульгате

Источник	Стих 2	Перевод
MT	עֲלֵה-מִן-רֶשֶׁתְּךָ	В колоду
LXX	τὸν καταράκτην	Решетку
Symmachus	εις το βασανιστηριον (<i>codex Barberinus, Syrohexapla</i>) βασανιστηριον <i>sive</i> στρεβλωτηριον (<i>Jerome</i>)	В истязание Истязание <i>или</i> мучение
Theodotion	τὸν καταράκτην (<i>Jerome</i>)	Решетку
Vulgate	in nervum	В колоду

Commentary of Jerome	in nervum Pro “nervo”, quem nos diximus, LXX et Theodotio vertere “catracten“, Symmachus “βασανιστηριον“ sive “στρεβλωτηριον“, quod utrumque ”tormenta” significat; nos autem ”nervum” diximus more vulgari	В колоду Вместо «колода», как мы сказали, Семьдесят и Феодотион определили «решетку»; Симмах — “βασανιστηριον“ или “στρεβλωτηριον“, что означает «мучения». Мы же сказали «колоду» простонародно
-----------------------------	--	---

В Вульгате Иероним переводит слово «מַפְסֵל» (*колода*) термином независимо от других источников. В комментарии он возвращается к переводу термина. Иероним приводит варианты переводов по Септуагинте (*решетка*), Феодотиону (*решетка*) и Симмаху (*истязание / мучение*). Далее он говорит о том, почему он дал отличный от всех перевод. Тем самым Иероним выражает свою независимость от влияния анализируемых источников.

2.2 Блаженный Иероним уклоняется от точного воспроизведения перевода книги в Вульгате

Иер. 10:25	Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего; ибо они съели Иакова, пожрали его, и жилище его опустошили	Перевод
MT	וְהִלְכֵנוּ הַלְבָּא וּבְקַעֲיֵיתָ אֶלְבָּאֵי־כֹס	Ибо съели Иакова, и съели его, и погубили его
LXX	ὅτι κατέφαγον τὸν Ἰακωβ καὶ ἐξανάλωσαν αὐτὸν	Ибо пожрали Иакова и истожили его
Aquila	καὶ συνετελεσαν αὐτον (<i>codex Barberinus</i>)	И погубили его
Symmachus	καὶ συνετελεσαν αὐτον (<i>codex Barberinus</i>)	И погубили его

Theodotion	και συνετελεσαν αυτον (<i>codex Barberinus</i>)	И погубили его
Vulgate	quia comederunt Iacob et devoraverunt eum et consumpserunt illum	Ибо пожрали Иакова и поглотили его, и истощили то
Commentary of Jerome	Quia devoraverunt Jacob et locum eius consum(p)serunt	Ибо поглотили Иакова и место его истощили и

В комментарии Иероним вводит пассаж «et locum eius consum(p)serunt» (и место его истощили *или уничтожили*), который мы нигде не встречаем. В Септуагинте это действие относится к самому Иакову.

<i>Иер. 31:40</i>	И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа; не разрушится и не распадется вовеки	<i>Перевод</i>
MT	וְשָׂדֵהוּ וּמִירְגָפָה קַמְעָה־לְכוֹ	И вся долина трупов и пепла
LXX	-	-
Aquila	φαγαρειν (<i>codex Barberinus</i>)	Транскрипция евр.: מִירְגָפָה
Symmachus	των πτωματων (<i>codex Barberinus, Syrohexapla</i>)	Трупов
Theodotion	※ και πασαν την κοιλαδα των φαγαδειν και την σποδιαν (<i>codex Marchalianus, codex Barberinus phagarim (Jerome)</i>)	И вся низменность των φαγαδειν (от неправ. прочтения евр.: מִירְגָפָה прочитана «далет» вместо «реш») и пепел
Vulgate	et omnem vallem cadaverum et cineris	И всю долину трупов и пепла

Commentary of Jerome	et omnem vallem ruinarum — pro quibus Theodotio ipsum verbum Hebraicum posuit <i>Phagarim</i> — et cineres ...et omnem, inquit, vallem <i>Phagarim</i> — quod interpretatur ruinarum...	И всю долину развалин (вместо чего сам Феодотион поставил еврейское слово « <i>Phagarim</i> ») и пепел ...И вся долина « <i>Phagarim</i> », что переводится «развалин»...
-----------------------------	--	--

Вульгата именует место «долиной трупов и пепла» (*vallem cadaverum et cineris*) и «областью смерти» (*regionem mortis*), вместо чего комментируемый текст говорит о долине развалин (*vallem ruinarum*). Анализируя текст, Иероним вводит ревизию Феодотиона. С помощью этого источника он указывает на иной вариант прочтения «долины развалин», как «долины *Phagarim*». Тот же вариант, который приводит Иероним, мы не находим уже ни в каком доступном нам тексте.

2.3 Блаженный Иероним включает в перевод чтение Септуагинты

<i>Иер. 31:40</i>	И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа; не разрушится и не распадется вовеки	<i>Перевод</i>
MT	וְכָל הַשָּׂדֶה עַד הַנָּחַל עַד זֶוֶן הַבָּרֵךְ הַלְוִי	И все поля до потока Кедрона
LXX	καὶ πάντες ασαρημὸθ ἕως ναχάλ Кедрων	И все «асаремот» до «нахаль» Кедрон
Aquila	καὶ πάντα τα προαστεια (<i>Syrohexapla</i>)	И все окрестности
Symmachus	τὸν χώρον τῶν τάφων (<i>по изданию Фильда</i>)	Область могил
Vulgate	et universam regionem mortis usque ad torrentem Cedron	И всю область смерти вплоть до потока Кедрон

<p>Commentary of Jerome</p>	<p>et omnen vallem ruinarum et cineres et omnen Asaremoth — quod melius legimus <i>Asademoth</i>, pro quo Aquila <i>suburbana</i> interpretatus est — usque ad torrentem Cedron</p> <p>...et universam, inquit, <i>Sademoth</i>, quod nos vertimus in regionem mortis unum nomen in duo verba dividentes: “<i>sade</i>”, quod dicitur “<i>regio</i>”, et “<i>moth</i>”, quod interpretatur “<i>mortis</i>”, pro qua Aquila vertit “<i>suburbana</i>” sive “<i>arua</i>” et “<i>rura</i>”.</p>	<p>И всю долину развалин и пепел и весь «Asaremoth», что лучше прочитаем как «<i>Asademoth</i>», вместо чего Акила перевел «окрестность», вплоть до потока Кедрон</p> <p>...И весь, говорит, «<i>Sademoth</i>», что мы истолковываем как «область смерти», разделяя на два слова одно наименование: «<i>sade</i>», что означает «область» и “<i>moth</i>”, переводимое «смерть», вместо чего Акила перевел «<i>suburbana</i>» (окрестность) или «<i>arva</i>» (поля) и “<i>rura</i>” (пашня).</p>
------------------------------------	---	---

Здесь Мы наблюдаем ситуацию, когда Септуагинта или читает поврежденный еврейский текст, или же допускает грамматическую ошибку (слово חַשְׁדָּמוֹת (хашдэмот) прочитано через букву «ג» (Asaremoth) вместо «ד» (Asademoth)). Вследствие этого греческий переводчик оказался не способен распознать слово и оставил его в транскрипции. По неизвестной нам причине Септуагинта, верно прочитывая слово חַלְחַל (нахаль), также оставила его без перевода.

С такими особенностями Септуагинты и сталкивается блаженный Иероним. В комментарии он приводит текст, который отличается от текста Вульгаты. Вульгата именуется место «областью смерти» (*regionem mortis*), вместо чего комментируемый текст говорит о долине развалин (*vallem ruinarum*) и некоем «Asaremoth» («*Asademoth*»). Как можно заметить, Иероним повторяет за Септуагинтой ошибочное чтение. Он приводит неперебиваемое слово «Asaremoth» Септуагинты, в котором вместо еврейской буквы «далет»

ошибочно поставлена «реш», о чем сам прекрасно знает. На это он указывает в комментарии, правда, само слово так и оставляет без перевода. У Акилы же Иероним находит иное прочтение — «*suburbana*» (что можем перевести как пригородное место или окрестность).

На данное место обращает свое внимание и известный западный исследователь М. Грейвс. Анализируя экзегезу Иеронима, он сообщает, что стридонскому ученому было известно чтение по Акиле еврейского פְּרָמִינָה как «*suburbana*» (προαστεία), однако в Вульгате было выражено предпочтение переводу «*regionem mortis*», что отражает чтение по Симмаху « $\chi\acute{\omega}\rho\omicron\nu\ \tau\acute{\omega}\nu\ \tau\acute{\alpha}\varphi\omega\nu$ ». Тем не менее он не просто копирует, как считает Грейвс, но и объясняет, каким образом еврейское слово могло означать «*regionem mortis*». Иероним (и по всей вероятности, Симмах) интерпретирует это слово как состоящее из двух слов: «область» и «смерть». Каково бы ни было значение этого слова, Иероним идет дальше Симмаха, основывая прочтение на этимологии слов, заключает свой вывод М. Грейвс¹.

Судя по этим библейским стихам, Иероним приводит свой перевод, который свободен от прямого влияния какой-либо ревизии или даже еврейского оригинала и версии Септуагинты. Он легко отклоняется от еврейского источника, «заигрывает» с Септуагинтой и деликатно указывает на ее «описки», для разнообразия (без какого бы то ни было вывода) дает отсылки на известные ревизии.

<i>Иер. 6:6</i>	Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима: этот город должен быть наказан ; в нем всякое угнетение	<i>Перевод</i>
-----------------	--	----------------

¹ Graves Michael. Jerome's Hebrew Philology. A Study Based on his Commentary on Jeremiah. Brill. LEIDEN • BOSTON, 2007, p. 112–113.

MT	לְפָרֵי הַעִיר הַזֶּה	Этот город должен быть посещен (наказан)
LXX	ὁ πόλις ψευδής	О, город лживый!
Aquila	η πολις η αδικος (<i>codex Barberinus</i>)	Город неправедный
Symmachus	τη πολει της επισκοπης (<i>codex Barberinus</i>)	Город посещения
Vulgate	haec est civitas visitationis	Это город посещения
Commentary of Jerome	haec est civitas visitationis — sive mendax	Это город посещения <i>или</i> лживый

В комментарии Иероним, оставаясь на переводе Вульгаты, дополнительно приводит чтение «mendax» (*лживый*) из перевода Семидесяти «ψευδής».

2.4 Блаженный Иероним включает в перевод чтение ревизий Акилы, Симмаха и Феодотиона

<i>Источник</i>	<i>Стих 12</i>	<i>Перевод</i>
MT	כִּלְבִּי	Всякий сосуд / кувшин
LXX	πᾶς ἄσκος	Всякий (<i>кожаный</i>) мех
Aquila	πασα υδρια (prima editio) (<i>Syrohexapla, Jerome</i>) παν νεβελ (secunda editio) (<i>codex Barberinus, Syrohexapla, Jerome</i>)	Всякая склянка (<i>первое издание</i>) Всякий «невел» (<i>второе издание</i>)
Symmachus	πας κρατηρ (<i>codex Barberinus, Syrohexapla, Jerome</i>)	Всякий кратер (<i>для смешивания вина с водой</i>)
Theodotion	παν αγγειον (<i>codex Barberinus, Jerome</i>)	Сосуд
Vulgate	omnis laguncula	Всякая склянка

Commentary of Jerome	Omnis laguncula — <i>sive</i> uter... Verbum Hebraicum “ לבב ” Aquilae prima editio „lagunculam“, secunda ipsum „nebel“, Symmachus „craterem“, LXX „utrem“, Theodotio „vas“ interpretati sunt.	Всякая склянка или (кожаный) мех Еврейское “ לבב ” Акила в первом издании перевел как «склянка»; во втором издании само «nebel»; Симмах перевел «кратер»; Семьдесят — «мех»; Феодотион — «сосуд»
-----------------------------	--	---

Еврейский термин «לִבָּג» (*сосуд / кувшин*) Вульгата передает словом «laguncula» (*склянка*), что, согласно комментарию, отражает чтение «υδρια» (*склянка*) ревизии Акилы.

В комментарии Иероним остается на переводе Вульгаты «laguncula». Далее Иероним вводит дополнительное чтение «ἀσκός» (*мех*), заимствуя его из Септуагинты. Для истолкования стиха из Иеремии он привлекает переводы всех ревизий, причем приводит два «издания» ревизии Акилы. На первый взгляд складывается впечатление, что он старается создать перед читателем авторитет знатока языков. Однако далее все приводимые переводы он умело использует в комментарии для экзегезы пророческого текста.

Как было отмечено выше, перевод Иеронима отражает чтение ревизии Акилы. Однако можно ли из этого заключить, что в данном случае Иероним оказывается под влиянием Акилы, перенося его понимание еврейского термина на свой перевод? Ответ, скорее всего, окажется отрицательным. Дело в том, что сразу после демонстрации всех переводов Иероним, приступая к экзегезе, использует именно термин «vas» (*сосуд*), соответствующий значению еврейского «לִבָּג», а не употребленный им в переводе «laguncula». Это свидетельствует о том, что Иерониму было известно значение еврейского термина.

Выводы

В данной статье были представлены для рассмотрения двенадцать различных случаев, изображающих искусство Иеронима в применении метода текстологического анализа библейского текста. При анализе приведенных примеров из книги пророка Иеремии (Иер. 4:19; 6:6; 7:20; 9:10; 10:20; 10:25; 11:2; 13:12; 19:2; 20:2; 20:3; 31:40) мы пришли к следующим выводам:

1. Блаженный Иероним сделал свой первый перевод (Вульгата) с еврейского языка вполне самостоятельно, что видно из следующего:
  - А) может уклониться от точной передачи еврейского текста, причем ни в одном из греческих источников мы не обнаруживаем подобное чтение (Иер. 7:20);
  - Б) иногда свой перевод слова Иероним адресует непосредственно к исходному еврейскому (Иер. 19:2; 20:3).
2. При самостоятельности перевода Иероним может привлечь и ревизии. Так, в Иер. 4:19 Иероним прямо говорит о том, что в переводе еврейского слова последовал за ревизией Симмаха.
3. Часто в комментариях Иероним расширяет перевод Вульгаты вставками из других греческих источников (ревизий) для того, чтобы придать эмоциональный окрас образу, представленного в тексте (Иер. 4:19; 11:2). Приводимые варианты чтений источников служат Иерониму для построения экзегетической картины обсуждаемого пророческого стиха.
4. Иероним проявляет замечательную эрудицию в осведомленности того, как ревизии переводят во всех библейских книгах еврейский термин «завет». При этом сам переводит независимо от их чтения еврейского слова (Иер. 11:2).

5. В переводе книги Иеремии в комментарии проявляется определенная тенденция — появление (или, точнее, возврат) Септуагинты (Иер. 6:6; 31:40).

Появление Септуагинты в комментарии является существенным признаком, различающим перевод книги Иеремии в комментарии от ее перевода в Вульгате. Что бы это могло значить в биографическом контексте самого экзегета? Как было указано выше, перевод пророческой книги появился около 394 года. По сути, это было время открытия самого текста оригинала блаженным Иеронимом, когда он уже, так сказать, без «посредников» стал вникать и переводить еврейский текст. Из сохранившихся прологов к библейским книгам, письмам к друзьям довольно ощутимой становится картина явного принижения Иеронимом Септуагинты. Тогда как Септуагинту он видит со множеством заключенных в ней ошибок и искажений, еврейский же текст для Иеронима представляется своего рода эталоном, неповрежденным текстом. По этой причине Иероним в свой адрес нередко получал осуждения со стороны окружающих, которые обвиняли его в «осквернении древних писаний»².

В прологе на книгу Иова Иероним жалуется, что его, достойного христианина, «рожденного в верной христианской семье, не оценили, не признали», хотя он посвятил свою энергию достать и осветить в исследовании то, что было упущено (у Семидесяти), выправить искаженное и преподнести ясной и верной речью тайны Церкви³.

---

² *S. Eusebius Hieronymus, Stridonensis presbyterius. Commentariorum In Micheam Prophetam Libri Duo.* Migne JP, Patrologia Latina, Volumen 025, Liber secundus, Column. 1189. Комментарий на пророчество Михея Иероним составляет в 393 году.

³ *Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem. Incipit Prologus Sancti Hieronymi in Libro Iob.* Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1994. P 731–732.

Спустя двадцатилетний период Иероним разворачивается к авторитету Септуагинты. Хотя Иероним будет работать с отредактированной Оригеном Септуагинтой⁴, тем не менее в экзегезе Септуагинта займет достойное место: как ревизии, так и Септуагинта служат Иерониму в качестве дополнительного материала в анализе и осмыслении пророческого текста.

---

⁴ Об этом могут свидетельствовать, например, следующие тексты: Иер. 2:6; 2:31; 6:27.

Библиография

1. Biblia Hebraica Stuttgartensia, vierte verbesserte Auflage. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.
2. Biblia Sacra Vulgata, vierte verbesserte Auflage. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994.
3. Septuaginta edited by Alfred Rahlfs. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, © 1935, 1979.
4. Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate academiae Scientiarum Göttingensis editum. Vol XV: Jeremias-Baruch-Threni Epistula Jeremiae. Apparatus II. Edidit Joseph Ziegler. Göttingen, 1957.
5. THE HEBREW AND ARAMAIC LEXICON OF THE OLD TESTAMENT by Ludwig Koehler And Walter Baumgartner / Translated And Edited Under The Supervision Of M. E.J. Richardson. BRILL: Vol.4, v — t, 1999.
6. Origenis Hexaplorum, quae supersunt; sive Veterum Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum. Fragmenta. Fridericus Field, AA. M. Tomus II: JOBUS — MALACHIAS.
7. S. Eusebii Hieronymi in Hieremiam prophetam libri sex. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum latinorum. Editum consilio et impensis Academiae Litterarum Caesareae Vindobonensis. Vol. LIX. Vindobonae — Lipsae, 1913.
8. S. Eusebius Hieronymus, Stridonensis presbyterius. Commentariorum In Micheam Prophetam Libri Duo // Migne JP, PL, Vol. 025.
9. Graves Michael. Jerome's Hebrew Philology. A Study Based on his Commentary on Jeremiah. BRILL; LEIDEN; BOSTON, 2007.

УДК 811.161.1' 28

Г. В. Калиткина

ОНТОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ В ЖАНРЕ БЫЛИЧКИ

Статья посвящена специфическим текстам диалектного дискурса, представляющим одну из разновидностей «мифологической прозы». Проанализирован текст былички, записанный в 2012 году в с. Парабель Парабельского района Томской области. Своеобразие жанра прослеживается через особенности концептуализации времени.

Ключевые слова: диалектный дискурс, фольклор, речевой жанр, быличка, категория времени.

Данная статья продолжает цикл работ, посвященных исследованию диалектной дискурсивной практики, которая отражает локальную культурную традицию старожильческих сел Среднего Приобья¹ [1–3].

Понятие «диалектный дискурс» обозначает сложный феномен, обладающий противоречивыми свойствами. При этом всякая дискурсивная формация воплощена несколько аморфным единством «тематически общих текстов», которые исследователи структурируют в том числе и с точки зрения актуальных речевых жанров.

Настоящее исследование сфокусировано на маргинальной зоне, связанной с жанрами так называемой «мифологической (или несказочной) народной прозы». Один из самых своеобразных жанров-репрезентантов подобной прозы — былички.

---

¹ Эмпирической базой исследования стали материалы Томского диалектного корпуса (1947–2022). <https://losl.tsu.ru/?q=corpus>

Несмотря на то, что это терминологическое обозначение было предложено более ста лет назад [4], а идея выделения в массиве фольклорных текстов несказочной прозы окончательно принята в 1930-е гг., до сих пор ведется полемика о строгости границ данного жанра, то есть о дифференциации меморатов и фабулатов. Большинство исследователей разделяет тезис о том, что быличка несет на себе «родовые» черты мемората с его бесформенностью, единичностью, необобщенностью [5], ее стилистика приближается к стилистике свидетельства, язык лаконичен, неакцентированность тропов (то есть некоторое пренебрежение художественной формой) концентрирует внимание слушателей на содержании.

В основе споров о жанровом статусе конкретного повествовательного текста лежат следующие обстоятельства. Во-первых, авторы, непосредственно знакомые с особенностями полевого сбора материала, признают, что фольклористы и диалектологи неизбежно нарушают аутентичность коммуникации в традиционной культуре [6] и это накладывает отпечаток на конститутивные черты любого жанра. Естественное бытование быличек предполагает обязательную состязательность коммуникантов, провоцируя «агон текстов», когда слушатели, «опознав предъявленный жанр» и поддерживая беседу, затем приводят собственные примеры² [8–10]. Однако со времен братьев Соколовых

---

² «И каждый чуткий слушатель старается не развеять атмосферу необычайного, чудесного. Никто не задает вопросов, на которые «поймался» бы рассказчик, никто не пытается разъяснить заблуждение или иронизировать над наивностью аудитории, если нет рядом человека, случайно оказавшегося здесь и неспособного артистически влиться в созданную обстановку вымышленного мира. Весь этот процесс, вся структурно-композиционная организация былички возникает от традиционной установки: доказать, что самое необычайное, самое чудесное происходило и может произойти рядом» [7, с. 298].

данная коммуникативная стратегия претерпела изменения, и в результате, как полагает ряд фольклористов, былички бытуют в основном в рамках узких субкультур, выполняют эмоционально-развлекательную функцию³ и агон равно посвященных в тему коммуникантов сведен к рассказу «бывалого» «профану» [11].

Во-вторых, диахронический анализ собранного массива текстов заставляет постулировать положение «о процессе фабулизации меморатов мистического содержания как о естественном для традиции процессе превращения мифологического нарратива в нарратив сказочный (меморат → фабулат → фикт (сказка) — это историко-типологические стадии развития фольклорного вымысла), что позволяет говорить о системе переходных форм» [12, с. 102; 2].

Вместе с тем содержание былички остается неизменным: это встреча двух антагонистичных миров — то есть нечистой силы и рассказчика (или его знакомого) — и пережитого человеком сильного эмоционального напряжения и чудесного спасения. Разумеется, в живой фольклорной традиции данный сюжет варьирует, его воплощение имеет разную детализацию. Отсутствие в текстах легко опознаваемых речевых формул и клише превращает именно сюжет в жанрообразующий признак былички. В связи с этим встает вопрос о статусе рассказчика: ведь текст может повествовать о личном уникальном опыте. «Эта содержательная особенность мифологических нарративов, а также ситуация их бытования — включенность в речевой поток, в повседневную

---

³ Хотя Л. Н. Виноградова [10] считает ядерными функциями такие, как информирование о существовании неких потусторонних сил, обучение правилам общения с ними, предостережение слушателей, переживание и преодоление страха, а также актуализация [мифологической] картины мира, допуская периферийное существование развлекательной и эстетической функции.

коммуникацию — создает особый статус рассказчика: он часто не только нарратор, но и участник и свидетель описываемых событий, причем позиционируемых как реальные факты, как явления реальной, а не виртуальной действительности» [11, с 103]. Вторым жанрообразующим признаком выступает установка на достоверность описываемых событий, что приводит к появлению разнотипных «формул достоверности».

Рассмотрим текст былички, записанный в 2012 г. в райцентре Парабель Томской области от Людмилы Георгиевны Барон, 64-летней уроженки Чаинского района Томской области. Информант (1948 г.р.) имеет неполное среднее образование.

При переводе данного фрагмента аудиозаписи (2 260 слов) в письменную форму были отражены собственно диалектные и диалектно-просторечные явления фонетического (включая акцентуацию) и грамматического уровня, а общерусские черты переданы в соответствии с нормами орфографии и пунктуации литературной подсистемы. Пояснения заключены в квадратные скобки. Текст для удобства его описания был разбит на условные тематические фрагменты — участки, где сохраняется единство темы.

<p><i>Вот у меня сосед был... Я вас сильно задерживаю, да? [Нет-нет-нет] Нет. У нас... вот сосед, мы жили за стенкой, двухквартирник, за стенкой сосед жил. А он ни в чём не верил вообще, это были, но это было середина [19]70-х годов.</i></p>	<p>1 тематический фрагмент</p>
<p><i>А я давно слышала, что вот эти, там бабка одно была, она превращалась, вылетала в трубу и превращалась — как сказка, да? — и превращалась в свинью, например там, ещё в кого-то. А это было очень давно, это была бабка, моей тётки свекровка. Ну я тогда была маленькая, я никак это не воспринимала. Ну чё-то слышала, ну чё-т, чё-то, в общем, ничё для меня это было, я маленькая тогда была, может быть, лет семь-восемь мне было. Дед приходит, [неразб. слово] садит ночью, бабки нету. Посмотрел... А раньше русская печь была и заслонка, ну, ручка, такая штучка железная, из жести, заслонка [называлась], от так от закрыть печку, чтоб она не стояла [открытая], неприлично как-то было, этой заслонкой — туда совали хлеб, где пекли — и заслонкой вот этой надо было закрыть. Заслонка убрана — ну бабка опять, говорит, улетела. Ну я это никак не воспринимала.</i></p>	<p>2 тематический фрагмент</p>
<p><i>А тут, значит, от этот сосед, он тоже не... ни в ничё не верил, мы чё-нибудь там с ней начнём говорить: «О-о, чё вы попало собираете, вообще!» А тут, значит, он на молоковозе работал. И с этой деревни с нашей, с совхоза, возил молоко в райцентр, двадцать километров, возил молоко много лет. Ну и тут, значит, это, однажды пришла какая-то бабка. А он, м-м-м, дороги грязные были. Это щас там гравийка, хотя бы гравийка от трассы. Ну в деревне там — асфальт, а тут [за деревней] гравийка. А раньше гравийки не было, дощ прошёл, грязина, вот так вот едешь два часа, эти двадцать километров. Ну и он, значит, пришла какая-то, а он ночью приехал, ему утром снова ехать, и какая-то утром рано приходит бабка, говорит: «Отвези меня в [село] Подгорное, возьмишь меня в Подгорное, это». Он её послал на три буквы, говорит, я только приехал, ещё спать хочу. Ну и всё.</i></p>	<p>3 тематический фрагмент</p>

<p><i>Потом, значит, это, а эта бабка, видно, непростая была, не знаю какая, может, она не с нашей деревни была, эта бабка. Он говорит: «Еду...» Ну я представляю его состояние, когда человек ни в чё не верит, и увидеть то, чего не должно быть, — это вообще! Он, значит, говорит: «Еду, вижу: едет впереди меня девка на велосипеде, ночь!» Коса, говорит, у неё, ниже, ниже, до попы вот такая коса, эт, едет на велосипеде. Я, говорит, её немножко проехал, думаю: до ту[да]... оттуда до деревни ещё далеко, думаю, чё это она на велосипеде едет? Он не подумал ни на чё! Он гыт: просто, ну едет человек на велосипеде, девка на велосипеде, ну я её подвезу! А это, ну представляете, молоковоз, бочка молоковоза, он гыт, велик щас сюда прикручу, у меня там есть верёвочка, а её, довезу её. Ну он гыт, ну я немножко её проехал её, остановился, закурил, это самое. Смотрю — девка не проезжает, мимо машины-то. Я, гыт, вышел из машины, посмотрел — нигде никакой девки нету. Говорит, от тогда на меня напал страх. Я, говорит, заскочил в машину, закрутил эти, окна, и-и, и чёсу домой. И он сразу не рассказал, жене-то.</i></p>	4 тематический фрагмент
<p><i>Через какое-то время, он едет, а там мост есть такой у нас, как, ну, подъезжаешь к деревне, такой крутой очень лог. Он без воды, там маленько воды, но он очень крутой сам по себе, вот такой лог прям, глубокий, и тут мостик. Ну мостик, в те времена, щас не знаю, как они сделали, а мостик, он не был ничем ограждён, никакого ограждения не было по этому [настилу], и узкое место такое, и... вот тут надо проезжать по этому мостику. Он говорит, на этом мостике грязь была, после дожжя, и он машину вот так вот крутит, и он говорит, вдруг появилась мне перед глазами свинья, большая, чистая такая свинья, он гово[рит]... А там посёлок был, от трассы, ну, километра полтора, там ещё какие-то люди жили, ну, может, дватри человека, ну уже переезжало...ли, деревня уже умирала, и переезжали люди.</i></p>	5 тематический фрагмент

<p><i>И он говорит: «Оттуда [оговорка: откуда] зачем ночью здесь свинья?» В грязи, грязь такая, а она такая чистая, белая прямо, свинья, он говорит это, сам, он гыт: «Ох, я тогда вспомнил про эту девуку!» [Смех слушателей.]</i></p> <p><i>И эта свинья, она лезет прям под колёса. Вот она его хочет с-свалить туда в этот [лог], чтобы он руку крутил-крутил и прям на этом мосту, и что он свалится под этот [мост], в лог туда. Она говорит, он говорит тогда: «А! [вдох]</i></p> <p><i>Я, grit, как вспомнил про эту девуку, эта свинья ещё тут мне. Я, говорит, как дал газу! И чувствую, что я, говорит, её буфером-то задел, крылом-то, э-э, это самое, и, говорит, и чёсу, не вылазил уже и не глядел, чё там с ней.</i></p>	6 тематический фрагмент
<p><i>И потом через какое-то время он рассказал жене. Она мне приходит говорит: «Ты знаешь чё, он, Чубик, Андрей-то, а он же ни в чё не верил, а теперь вот чё он мне рассказал, какие у него страсти-мордасти там случилось». Вот. [Как так?] Вот так от.</i></p>	7 тематический фрагмент

Прежде всего отметим, что рассказ не является принужденной реакцией информанта, полученной в ходе жестко структурированного интервью. Рассказчик следует собственному желанию поделиться неким знанием и даже опасается неуместности (неконвенциональности) такого речевого поведения. Об этом свидетельствует деликатный вопрос: **Я вас сильно задерживаю, да?** Удостоверившись в благожелательном внимании аудитории, нарратор в первом тематическом фрагменте (весьма скромном по объему) мастерски выстраивает классический зачин, который весь посвящен актуализации жанрообразующей категории достоверности.

Центральный персонаж былички вводится при помощи самых частотных в диалектном дискурсе маркеров «свойственности» — **у меня, у нас**. Поскольку они оказываются лексически поливалентными, чтобы указывать на разные аспекты «жизненного мира» (в терминах Ю. Хабермаса), нарратор дополнительно подкрепляет их действие маркерами

пространственного измерения реальности. Они подтверждают максимальную близость между ним и главным персонажем: **за стенкой (1); сосед (2) жил.**

Затем обозначен временной срез, в рамках которого будет разворачиваться столкновение персонажей. Былички хорошо вписываются в общий пассажизм диалектного дискурса. Вместе с тем принципиальной для подобных текстов оказывается отнесенность описываемых сюжетных линий к темпоральной области прошлого, но не старины. Дело в том, что старина, наделенная в традиционной культуре авторитетом сакральности, выступает как область образца, как статичная матрица бытия. Она не может вмещать события, в силу этого и не структурируется, оставаясь целостной. События — это атрибуты динамичного дискретного прошлого, скрепленного личностью говорящего. Прошлое всегда «оправдано» и «очеловечено» нашим личным присутствием в данном континууме [13]. Поэтому область прошлого располагает вехами самой разной онтологии, в том числе и календарными. Такой маркер и введен в зачине: **это было середина [19]70-х годов.**

В зачине заявлен и сквозной сюжетный мотив данного текста: все описываемые события спровоцированы невероятным в нечистую силу главного персонажа: **он ни в чё не верил вообще.** В диалектном дискурсе именно табуированная номинация **чё-то [такое]** отсылает к феноменам, выходящим за пределы профанной действительности⁴. Как видим,

---

⁴ Ср. контексты из Среднеобского диалектного архива, записанные от носительницы традиционной культуры В. П. Вершининой (1909–2004): [Это нечистая сила?] Чё-то тако. Худо чё-то; Знают [некоторые односельчане] чё-то; Верят, может быть люди [в колдовство]. А может, сами знают чё-то. Я-то ничё не знаю; От ране-то на самом деле знали чё-то, от были таки люди правда. А счас-то чё, только она [знахарка] деньги собирает [13].

отрицание надбытовой реальности достигает у центрального персонажа предельной силы — **вообще** (видимо, эта стадия и описывается фольклорной формулой *не верить ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай*). Отметим, что указанный мотив нарратор будет вплетать практически в каждый фрагмент текста.

Второй тематический фрагмент представляет собой завязку сюжета. Рассказчица искусно переходит ко второстепенной сюжетной линии, повествуя о существовании нечистой силы как таковой. Вводится новый персонаж, который обладает сверхъестественной способностью **превращаться**.

Вновь актуализуется модусная категория достоверности: нечеловеческие качества приписаны хоть и некровной родственнице, но члену патриархальной семьи — **бабке, моей тётки свекровке**. Тем самым косвенно маркировано пространство, которое из топографического трансформируется в семейное (родовое), по-прежнему оставаясь своим, близким, знакомым для рассказчика. События помечаются точной темпоральной вехой: континуум прошлого структурирован биографией рассказчика: **[лет] семь-восемь мне было**.

С точки зрения сюжета, нарратор и объединяет себя с основным персонажем, и одновременно противостоит ему. Их общность возникает из-за невнимательного отношения к иному миру: **я никак это не воспринимала; ну я это никак не воспринимала** (фраза повторяется дважды с минимальным изменением порядка слов); **ничё для меня это было**. Однако заявлен и антагонизм: рассказчица с детства осведомлена о существовании иной реальности: **а я давно слышала; чё-то слышала, ну чё-т, чё-то**.

Побочная сюжетная линия выстроена с классической чистотой. Границей между мирами выступает заслонка печи — вещь, наделенная в славянском фольклоре амбивалентными функциями входа/выхода между «своей» и «чужой» реальностью, между людьми и иными существами [14]. Столь же типичен зооморфный образ нечистой силы (*превращалась в свинью*) и время подобных трансформаций (*ночью бабки нету*).

Третий тематический фрагмент представляет собой завязку сюжета. Вновь подтвержден мотив живущего только бытовой повседневностью (*ни в ничё не верил*) основного персонажа, чья «глухота» и «слепота» по отношению к чужому миру оказываются еще и воинствующими, позволяя ему упрекать окружающих или, возможно, смеяться над ними (*«О-о, чё вы попали собираете, вообще!»*).

Сюжетообразующую функцию в любой быличке играет такое событие, как встреча человека с нечеловеческим миром. В анализируемом тексте она случается трижды. Завязкой становится появление некой старой женщины (*однажды пришла какая-то бабка*) с просьбой отвезти ее в [село] Подгорное. На первый взгляд, это событие находится в рамках профанной обыденности. Вместе с тем хорошо разбирающиеся в теме слушатели былички должны насторожиться: в фольклоре старики и старухи — это потенциальные представители потусторонней реальности, поскольку они в силу возраста обладают знаниями, закрытыми от детей и молодежи. Так же привычно для мифологической прозы выглядит необходимость (по разным причинам) перемещения главного персонажа в чужое пространство, куда непросто попасть: *м-м-м, дороги грязные были; гравийки не было, дощ прошёл, грязина, вот так вот едешь два часа, эти двадцать километров*.

Сосед-шофер грубо отказывает в этой просьбе неизвестной старухе. При этом он прибегает к нецензурной брани: *он её послал на три буквы*. С одной стороны, в этом нет необычного для реальной культурной ситуации 1970-х гг., с другой стороны, Б. А. Успенский писал, приводя десятки свидетельств этнографов XIX–XX вв.: «Необходимо отметить, что матерная брань в ряде случаев оказывается функционально эквивалентной молитве. Так, для того чтобы спастись от домового, лешего, черта и т. п., предписывается либо прочесть молитву (по крайней мере осенить себя крестным знамением), либо матерно выругаться — подобно тому, как для противодействия колдовству обращаются либо к священнику, либо к знахарю» [15, с. 62].

Четвертый тематический фрагмент описывает поездку главного персонажа, которую ему все же приходится совершить по работе. В очередной раз (!) нарратором воспроизводится формула-характеристика: *ни в чё не верит; не подумал ни на чё!*

Затем разворачивается мотив чуждости и кроющейся в этом обстоятельстве опасности первого персонажа-антагониста: *эта бабка, видно, непростая была*, что поддерживается и тем, что она никому не известна: *она не с нашей деревни была, эта бабка*.

Именно в этом фрагменте перед слушателями предстает классический хронотоп основных событий былички: чужое для человека, социально не освоенное время (ночь) и чужое пространство. Происходит вторая встреча: переход границы обыденного позволяет явиться загадочному существу (*впереди меня девка на велосипеде*), а ведь дорога в это время и в этом месте должна быть пустынной: *до ту[да]... оттуда до деревни ещё далеко*,

думаю. Парадоксальность сюжета заключается в том, что на этот раз главный персонаж собрался совершить доброе дело, от которого он отказался ранее, без всякой просьбы: **он гыт, велик щас сюда [к бочке молоковоза] прикручу, у меня там есть верёвочка, а её, довезу её**. Однако встреченное существо так же необъяснимо исчезает: **нигде никакой девки нету**. В этой перевернутой реальности хорошие поступки онтологически невозможны.

В данном тематическом фрагменте впервые возникает мотив страха как иррационального психического состояния: **от тогда на меня напал страх**. Главный персонаж решает отступить перед чужим миром и спастись возвращением в свой мир — сначала в машину, которая теперь воспринимается в качестве артефакта, иными словами, творения рук человеческих, и отсекает его от безграничного пустого, безлюдного, то есть нечеловеческого пространства: **заскочил в машину, закрутил эти, окна**. Главная цель теперь — дом, который в традиционной культуре играет роль центра и фундамента «своего мира»: **и-и, и чёсу домой**.

Пятый тематический фрагмент повествует о небольшом затишье в развитии конфликта. На первое место выходит категория пространства, которое перед фольклорными персонажами неизменно выступает преградой, мешающей достичь желанной цели. Перемещение в пространстве, то есть нелегкий путь, проделанный героем, во многих жанрах (от эпоса до частушек) отождествляется с процессом познания, нравственного очищения, обретения силы и даже обогащения.

Сюжет начинает закономерно подходить к кульминации: персонаж на пути домой наталкивается на препятствие, которое вроде бы знакомо: **там мост есть такой**

у нас. Кажется, что исключена внезапность, неожиданность, непредвиденность той самой сюжетобразующей встречи с кем-то или чем-то. Однако все в мире теперь обращается своей опасной стороной. Перед водителем гиблое место — *такой крутой очень лог; очень крутой сам по себе, вот такой лог прям, глубокий*. Вполне профанное затруднение соединяется с символическим смыслом провала (иными словами, пустоты), через который сооружен узкий мост. Он ничем не огражден, и движение по нему оказывается еще более опасным, чем всегда, потому что мост стал мокрым, грязным от дождя. Пропасть под ним поджидает свою жертву: *грязь была, после дождя, и он машину вот так вот крутит*.

Кульминация сюжета выстраивается и за счет мотива пустоты. Первый раз он возникает при сообщении об исчезнувшей велосипедистке в предыдущем тематическом фрагменте текста. Сейчас упомянута обезлюдившая пустынная деревня, в которой живет, *может, два-три человека*. В христианской традиции пустота прочно связана с небытием и злом⁵. Такая оценка усвоена и славянской культурой, ср. широко известное проклятие *чтоб тебе пусто было!* и пословицу, которую приводит в своем сборнике В. И. Даль: *из пустой хоромины либо сын, либо сова, либо сам сатана*.

Помимо этого, рассказчик актуализует тему смерти, характерную для большинства быличек: *деревня уже умирала*. И хотя метафора умирающие деревни плотно вошла и в отечественную публицистику, и в социологию в последнюю треть XX столетия, ее номинативный признак

---

⁵ В Новом Завете есть отсылка к текстам псалмов: Пишется бо въ книзѣ ѱаломстѣй: да будетъ дворѣ его пустъ, и да не будетъ живущаго въ немъ, и епископство его да приметь инъ [Деян., 1:20].

так или иначе напоминает о страхе, который по биологическим и экзистенциальным причинам стоит у человека на первом месте.

Теперь все сюжетные мотивы подготовили грядущую кульминацию былички — третью, главную встречу шофера на этот раз с зооморфным персонажем, это *свинья, большая, чистая такая свинья*. Сверхъестественность данного персонажа, его статус «нечистой силы» парадоксально обнаруживается через невозможную в данных обстоятельствах чистоту: *в грязи, грязь такая, а она такая чистая, белая прямо*. Во-первых, в языковой картине мира свинья выступает символом бытовой нечистоты: разговорный глагол *насвинячить* входит в синонимический ряд *напачкать, напакостить, намусорить, насорить, нахламить, нагадить, нагрязнить, намазать*, широко известна поговорка *свинья грязь найдет*. А лексические значения существительных *свинья* и *свинство* предполагают также и моральную нечистоплотность и низость. Во-вторых, в Евангелиях от Матфея (8:28–34), Марка (5:1–20) и Луки (8:26–37) описывается изгнание Иисусом бесов из бесноватого и вселение их в стадо свиней. Мотив превращения ведьмы «в свинью», «в чушку» характерен для сибирского фольклора, и свиньей умела оборачиваться родственница рассказчицы. Известный сибирский фольклорист В. П. Зиновьев приводит даже рекомендации, которые давались в некоторых быличках на этот счет: «Если в виде свиньи или другого животного [ведьма] нападет на людей, бить ее в тень — отстанет» [7, с. 282].

В шестом тематическом фрагменте развитие сюжета достигает, наконец, кульминации: свинья упорно мешает шоферу переехать через мостик: *она лезет прям под колёса; она его хочет с-свалить туда в этот [лог]; он свалится под этот [мост], в лог туда*. Страх заставляет его

вспомнить о второй «встрече-предупреждении» и связать оба персонажа: **А! [вдох] Я, грит, как вспомнил про эту девку, эта свинья ещё тут мне.** Таким образом приходит к нему «вера» в то, что существует и некий иной мир.

Только после этого осознания становится возможным чудесное спасение, шофер сбивает свинью: **чувствую, что я, говорит, её буфером-то задел, крылом-то, э-э, это самое, и, говорит, и чёсу.** Страх мешает ему поинтересоваться, куда она делась.

Последний, седьмой, фрагмент — типичный эпилог: странные и страшные события (*страсти-мордасти*) становятся известны сообществу. Главный персонаж поделился пережитым с женой, а она уже транслирует рассказ о событиях дальше: **она мне приходит говорит.** Замечательно, что и в этом тематическом фрагменте нарратор не забывает подтвердить ошибочный взгляд на мир главного персонажа: **он же ни в чё не верил.**

Последний поклон рассказчица делает в сторону категории достоверности: она называет фамилию (!) и имя главного персонажа, хотя такая формула именованья, вложенная рассказчицей в уста жены (**он, Чубик, Андрей-то**), выглядит сомнительной, нарушающей диалектный речевой этикет.

Финальные слова нарратора (вопреки тому, что исследователи настаивают на отсутствии в быличке клишированных формул зачина и конца) представляют собой типичное морализаторское заключение: **Вот. Вот так от.** Однако оно остается имплицитным. Ясно, что главному персонажу послано наказание за его упрямое и узколобое неверие в иной мир, только так можно интерпретировать неоднократное указание на отрицание им всего выходящего за пределы профанной обыденности.

Таким образом, жанр былички, несмотря на утверждения о его трансформации, ставшие общим местом в работах фольклористов начиная с 1960-х гг.⁶, бытует и в классических образцах.

Жанровая специфика данных текстов проявляется при этом и через онтологию категории времени. Если обратиться к собственно крестьянским мемуоратам, то они при общем господстве «перфектной перспективы» (в терминах Т. В. Шмелевой) демонстрируют парадоксальное взаимодействие и рассогласование темпоральных областей минувшего и настоящего. Высокая частотность маркеро-оппозитов *сейчас/раньше, в старину* — хорошо описанная жанровая черта. При этом любой из маркеров вводит импликацию противопоставленного временного плана.

Сюжет былички же принципиально сфокусирован на темпоральной области минувшего, прожитого нарратором или человеком, который воспринимается им как «свой» — родственником, близким другом и т. д. Данная временная область имеет собственную структуру, события там происходят одно за другим (то есть допустима шкала «сначала/потом», которую объективируют обычные календарные маркеры — годы, месяцы, дни недели, часы), однако по своей сути это время гомогенно. Ни один его отрезок не противопоставлен никакому другому ни в сфере прошлого, ни в сфере настоящего, ни в сфере будущего. «Одномерность» времени нарушается только оппозицией «своего» и «чужого» (опасного, враждебного), поскольку

---

⁶ Э. В. Померанцева, ставшая первопроходцем в системном изучении жанра былички, в 1975 г. писала: «К настоящему времени, поскольку сами верования безвозвратно ушли из народных представлений, былички и бывальщины или исчезли, или подвергаются трансформации. [...] Лишь кое-где они продолжают жить в памяти людей преклонного возраста» [5, с. 5–6].

и весь «жизненный мир» былички связан с конфликтом человеческого и нечеловеческого. Однако опасные темпоральные отрезки (полночь, полдень, вечерняя и утренняя заря и ночь в целом) столь же опасны и в незначимом для быличек настоящем и будущем.

Такая гомогенность перфектной сферы объединяет быличку со сказкой, но противопоставляет ее легенде и преданию, где перфектная сфера распадается на идеальную старину и профанное прошлое, а само прошлое получает весь аксиологический потенциал реальности.

Библиография

1. Калиткина Г. В. Трансляция традиции в диалектном дискурсе // Библиотека журнала Русин. 2015. № 3 (3). С. 167–182.
2. Калиткина Г. В. «Стара, вот и рассказую всё...». Дискурсивный корпус диалектной традиции и жанр «передача традиционной этики» // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2016. № 4 (42). С. 22–43.
3. Калиткина Г. В. «Нет, я не вру...» / «Нет, вру я...». Традиционная культура в зеркале предикатов профанной речи // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 54. С. 67–97.
4. Соколов Б., Соколов Ю. Сказки и песни Белозерского края. М.: Печ. А. И. Снегиревой, 1915. 666 с.
5. Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М.: Наука, 1975. 192 с.
6. Военушкина Е. А. Коммуникативная специфика жанров несказочной прозы // Вестник Череповецкого госуниверситета. 2021. № 3 (102). С. 68–80.
7. Зиновьев В. П. Русский фольклор Восточной Сибири. Кн. 1. Иркутск: Репроцентр, 2019. 648 с.
8. Мигунова Е. А. К вопросу о функции мифологического рассказа // Традиционные модели в фольклоре, литературе, искусстве. В честь Наталии Михайловны Герасимовой. СПб.: Европейский дом, 2002. С. 243–252.
9. Левкиевская Е. Е. Быличка как речевой жанр // Кирпичики: фольклористика и культурная антропология сегодня: сб. статей в честь 65-летия С. Ю. Неклюдова и 40-летия его научной деятельности. М.: РГГУ, 2008. С. 341–363.
10. Виноградова Л. Н. Былички и демонологические поверья: границы фольклорного текста // Виноградова Л. Н. Мифологический аспект славянской фольклорной традиции. М.: Индрик, 2016. С. 11–18.

11. Степичева Т. С. Полифоническая организация текста современной былички как результат трансформации традиционного жанра // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 345. С. 44–46.

12. Черванева В. А. Между быличкой и сказкой: лингвистические маркеры жанра // Вестник славянских культур. 2020. № 56. С. 101–114.

13. Калиткина Г. В. Объективация традиционной темпоральности в диалектном дискурсе. Томск: Изд-во Томского университета, 2010. 296 с.

14. Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л.: Наука, 1989. С. 63–88.

15. Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 2. Язык и культура. М.: Гнозис, 1994. С. 53–128.

Т. А. Чухно, диакон Георгий Таразанов

ИГТЕИСТИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ АТЕИЗМА

Аннотация: в статье анализируется несамостоятельность и несостоятельность антирелигиозной позиции игтеизма, оформившейся в рамках англо-американской аналитической философии и концепции нерелигиозного иудаизма. Рассматривается попытка ангажирования данного мировоззренческого принципа в российском общественном пространстве

Ключевые слова: вера, христианство, религиозность, научное знание, концептуальность, истина, ценность, секулярное сознание.

«Безымянные боги послегегелевской философии становятся легкой добычей богословия».

Юрген Хабермас

Анализ современного общественного мнения россиян выявляет кризис веры и падение уровня религиозности в целом и православия в частности. Современное поколение Z, первое полностью цифровое поколение, декларирует существенное увеличение доли неверующих и почти трехкратное сокращение числа тех, кто относит себя к православным: 37% молодых людей от 18 до 24 лет считают себя неверующими, к православию причисляют себя всего 23%, к исламу — 9%, к католицизму и буддизму — 2%. Всего же приверженность православию продекларировали 63% опрошенных, преимущественно люди старше 35 лет.

Такие результаты социологического опроса молодежи Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа (Всероссийского центра изучения общественного мнения), оценил как «роковую вежу» в эволюции института веры в российском обществе¹.

Свою озабоченность выказал и декан философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова В. В. Миронов. Он полагает: в последние годы, за последние три-пять лет, среди молодежи наблюдается явный отход от Церкви — в силу и нынешних политических реалий, и политики самой Церкви. И потому ситуация в России представляется более неприглядной и даже опасной, чем в европейских странах: там процент неверующих может быть и выше, но в Европе христианство вполне утвердилось, если не на уровне веры, то на уровне культурного самосознания. В российском обществе этого нет, и потому закономерным представляется вопрос об адекватности современной православной культуры системе ценностей россиян.

Обозначим также точку зрения руководителя Центра по изучению религии и общества Института Европы РАН Романа Лункина: неверующие — это еще не атеисты; увеличение их численности — прежде всего свидетельство выравнивания именно среди молодежи числа верующих и скептиков, наконец-то задумавшихся над проблемами веры.

Особо отметим суждение заведующего кафедрой философии СПбГУ религиоведа, эксперта по делам религии М. Ю. Смирнова. Его соображения таковы. Обострение и углубление различного рода кризисных явлений

---

¹ Фаустова Милена. Молодежь отвергает «охранку скреп»: Почему юное поколение россиян не стремится к вере. [Электронный ресурс] // Независимая газета. 20.08.2019. — URL: https://www.ng.ru/facts/2019-08-20/12_470_skrepa.html

в нынешней действительности существенно усиливает потребность молодых людей в компенсаторных стратегиях и механизмах при решении проблемных жизненных ситуаций. В частности, в условиях современной секулярной цивилизации *«от религиозной принадлежности ожидают отнюдь не мистикосотериологического эффекта, а конкретных социальных и психологических результатов, вовсе не коррелирующих с трансцендентными смыслами»*. Соответственно насущным требованием и лозунгом дня становится религиозное свободомыслие. Очевидно, в нынешней молодежной среде атеизм давно утратил свою былую приоритетность, уступив место другим мировоззренческим направлениям. Теперь среди именно интеллектуальной, университетской молодежи особенно актуализирована тема разнообразных мировоззренческих принципов и убеждений, как то итсизм (религиозный либерализм), апатеизм (философская позиция безразличия к существованию или несуществованию Бога), игтеизм (утверждения о недостаточности знаний о Боге) и другие.

В высшей мере показательно, что эксперт-религиовед М. Ю. Смирнов утверждает, что еще в 70-е гг. прошлого столетия формат самой религии радикально изменился: теперь *религиозная идентичность более не нуждается в ключевом признаке религиозной ориентации — устойчивых вероучительных представлениях, поскольку «знание религиозных идей, а тем более их доктринальное выражение, давно стало маргинальным»²*.

И хотя представители РПЦ полагают: эти данные пока не критичны (в частности, мнение Вахтанга Кипшидзе, заместителя председателя Синодального отдела

---

² Там же.

по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ)³, тем не менее все выше сказанное, на наш взгляд, убедительно свидетельствует об ангажированности вопроса так называемых разнообразных мировоззренческих принципов и убеждений, в частности — *игтеизма*.

Игтеизм (игностицизм) определяется в качестве следующего философского принципа: *невозможно говорить не только о существовании Самого Бога, но даже и о самой возможности Его существования*.

Один из первых приверженцев игтеистической концептуальности Пол Куртц обосновывает само понятие «игтеизм» «неумопостигаемостью теистического существа»; при этом частица иг- (ig-) происходит от слова «неведающий» (ignorant), поскольку нам никоим образом не дано знать — что, собственно, понимается под словом «теизм»⁴.

Существенна позиция, обозначенная одним из родоначальников игтеистической концепции Альфредом Айером: местоположение данного концепта он определил вне *атеизма, агностицизма и теизма*, поскольку все перечисленные позиции предполагают наличие самого божественного начала (отмечая при этом «бессмысленность теистических притязаний»)⁵.

В известном смысле «отцами» игтеизма (игностицизма) могут быть названы англо-американские авторы XX–XXI вв. Альфред Джулиус Айер, Шервин Теодор Вайн, Пол Куртц, Теодор Дранж и другие.

³ В РПЦ скептически отнеслись к соцопросам на церковные темы // РИА Новости. 19.10.2022 г. — [Электронный ресурс] — URL: <https://ria.ru/20221019/opros-1825097212.html>

⁴ Куртц П. Новый скептицизм: Исследование и надежное знание. — М.: Наука, 2005. С. 192. [Электронный ресурс] Сайт Вериги — URL: <http://verigi.ru/?book=182&chapter=45>

⁵ Айер А. Язык, истина и логика. М.: Канон +, 2010. — 240 с.

Исходной позицией названных авторов стал тезис, провозглашенный впервые выше упомянутым английским философом Альфредом Джулиусом Айером: всякая теологическая концептуальность, как и собственно представление о Боге (богах), содержит слишком много необоснованных допущений. Соответственно главным требованием родоначальников игтеизма стало следующее: первым делом дать определение Бога (божества). Поскольку при отсутствии обоснованной строгой дефиниции центрального понятия и неразработанности самого религиозного языка любые метафизические, равно как и моральные, утверждения бессмысленны; соответственно применение научного метода в данной области знания становится невозможным⁶.

Первоначальный термин *игностицизм* применил для обозначения новой концептуальности американский раввин и философ Шервин Теодор Вайн; позднее его соотечественник, мыслитель Пол Куртц ввел синонимичное понятие *игтеизм*.

Прежде всего Шервин Вайн способствовал последующему, при этом весьма своеобразному, становлению и утверждению игтеистических идей. В этой связи особенного внимания заслуживает его мировоззренческая эволюция. Выходец из ортодоксальной еврейской семьи, получивший образование в традициях консервативного иудаизма и ставший раввином, Шервин Вайн обрел известность в качестве основателя движения так называемого *гуманистического (секулярного) иудаизма* под девизом «Иудаизм без Бога, но с человеком». В середине 80-х гг. XX в. он основал Международный институт секулярного гуманистического иудаизма, задачей

---

⁶ Кроссер П. Деградация этики от Юма к Айеру // Вопросы философии. – 1965. – № 3. – С. 102–107.

которого стало утверждение идеи приоритета в иудаизме его культурной составляющей — *быть евреем без диалога с Богом*⁷.

В рамках рассматриваемого гуманистического движения иудаизм понимался как культурно-исторический опыт еврейского народа; соответственно еврейская идентичность воспринималась в качестве следования установленным традицией вехам жизненного пути (достижение совершеннолетия, свадьба и пр.), а также памятования национальных праздников вне традиционной религии. Для самого Шервина Вайна мотивацией его деятельности служило стремление достичь «философского единообразия и стабильности» сообщества. Аргументация раввина-реформатора сводилась к утверждению: еврейское самосознание наиболее полно сохранится в свободной, плюралистической среде, ибо всякий человек вполне обладает возможностями и ответственностью выстраивать собственную жизнь независимо от высших сверхъестественных сил. Также и моральные нормы, и этика должны стать результатом свободного и независимого выбора каждого, дабы направляться исключительно на служение потребностям самого человека⁸.

В частности, проповедуемый еврейским философом-гуманистом гендерный эгалитаризм приветствовал членство в ЛГБТ-сообществах. Особенно в начале XXI в. стала актуализироваться квир-идентичность. Согласно сведениям Большого Оксфордского словаря английского языка, выпускаемого издательством Оксфордского университета в 80-е гг. прошлого

---

⁷ См.: Моисей Каменецкий. Гуманистический гуманизм — «Гуманизм без Бога, но с человеком». [Электронный ресурс] — URL: <https://moshekam.livejournal.com/2204261.html>

⁸ Шервин Т. Вайн. Новый путь в иудаизме. — М: Еврейский Мир. 1998. — 306 с.

столетия, понятие «квир» было присвоено ЛГБТ-сообществом и стало собирательным термином для обозначения человека с неортодоксальной сексуальностью; при этом исходное отрицательное содержание слова обрело положительный смысл. С 2000-х гг. выражением квир-идентичности становится квир-политика, искусство и в целом культура, а также и квир-теология. Именно последней присваивается статус инклюзивности с целью вовлечения в таковую максимально большого числа единомышленников. Примечательно, что в рамках секулярного иудаизма акцентируется особенно резонансно выраженная связь квирности с еврейской культурой. В подтверждение сказанного сошлемся на данные свободной российской энциклопедии «Альфapedия», предоставляющей достаточно обширный список ЛГБТ-евреев широкого спектра, включающего имена известных религиозных деятелей и раввинов. (Этот список начинается с XII в.; в частности, в нем упоминается Авраам ибн Эзра, иудейский философ-богослов, астроном, математик и врач, также поэт, стихи которого исполнены страстным стремлением к богопознанию и покаянным страхом грешника перед Богом; часть его поэтического творчества вошла в синагогальное богослужение)⁹.

Однако отметим, что предложенное и обоснованное Шервином Теодором Вайном в его программной книге «Новый путь в иудаизме» нерелигиозное, гуманистическое понимание иудаизма, вызвало достаточно острое критическое противостояние со стороны ряда ортодоксально настроенных еврейских ученых и философов.

К «отцам» игтеизма относится и американский философ Пол Куртц, всемирно признанный теоретик светского (секулярного) гуманизма (определяемого религиозным отечественным

---

⁹ См.: Ибн Эзра. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.pravenc.ru/text/200443.html>

мыслителем Н. Бердяевым как «человечность вне христианства»¹⁰ и одновременно приверженец научного скептицизма, базирующегося на позициях: все утверждения, не вписывающиеся в эвристическую технологию и эпистемологическую нормативность, то есть не имеющие эмпирических доказательств и воспроизводимости результатов, подвергаются сомнению¹¹.

По утверждению Пола Куртца, говорить о Боге в трансцендентном смысле означает использовать неопределимый, даже бессмысленный язык; значения понятия «Бог» могут быть использованы исключительно метафорически, символически, наконец, поэтически¹².

Применяемая философом методология научного поиска предписывала решительное изгнание из исследования ученого любого «трансцендентного искушения», питающего религиозное сознание и наделяющего его «магической» содержательностью (иными словами, уверенностью в возможности влиять на реальность посредством символических психических или же физических действий и мыслей)¹³.

Последним в ряду основоположников игтеистического концепта должен быть назван американский автор Майкл Теодор Дранж, также изучавший аналитическую философию и философию религии и предоставивший англо-американскому научному сообществу упрощенную схему эволюции воззрений методологов и гносеологов-соотечественников в сторону становления игтеистической концепции:

---

¹⁰ См.: Бердяев Николай. Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Вхождение машины / Бердяев Николай. Смысл истории. — Спб.: Азбука, 2016. С. 168–190.

¹¹ Борзых С. В. Два пути развития науки // Философская мысль. 2014. № 8. С. 72–90.

¹² Куртц П. Там же. С. 191–193.

¹³ Жмуров В. А. Магическое мышление / Большая энциклопедия по психиатрии. — М.: Джан-гар, 2012. — 864 с.

- атеист: «Я не верю, что Бог существует»;
- агностик: «Я не знаю, существует Бог или нет»;
- игностик: «Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите «Бог существует / не существует»¹⁴.

Итак, концепт игтеизма обретает следующий вид. С точки зрения игностика, выражение «Бог существует» не имеет смысла, потому что понятие «существовать», применяемое к любому мыслимому объекту, подразумевает возможность обнаружения и идентификации этого объекта; иными словами, сам объект должен проявить себя в эмпирической реальности и может распознаваться непосредственно органами чувств или опосредованно с помощью приборов. Однако же взаимодействия Бога с нашим миром будут отличаться бесконечной вариативностью, и, следовательно, Он никогда не сможет быть распознан в Своем основном качестве, которым наделен согласно тому или иному вероучению.

Игностики подчеркивают, что сущность, определяемая термином «Бог», нарушает два базовых методологических принципа: верифицируемость (отсутствие процедуры проверки наличия Бога — принцип логического позитивизма) и фальсифицируемость (отсутствие процедуры проверки принципиальной неопровержимости наличия Бога — принцип Карла Поппера в рамках постпозитивизма, или критического рационализма)¹⁵.

Наконец, на службу к игтеистам поставлен и методологический принцип Бритва Оккама, не позволяющий множить сущности без необходимости (поскольку в рассматриваемой

---

¹⁴ Религии мира. Для тех, кто хочет все успеть. — М.: Э, 2017. С. 32.

¹⁵ Ногалес Кирилл. Фальсифицируемость Поппера как научный критерий. [Электронный ресурс] – URL: <https://4brain.ru/blog/фальсифицируемость-поппера/>

концептуальности «Бог» является сущностью изначально непостижимой, а потому и неоперациональной, — следовательно, она является излишней).

Соответственно игтеистическая концептуальность оценивается некоторыми исследователями как теологический нонкогнитивизм — философская позиция, согласно которой религиозный язык, в частности слово «Бог», не несет когнитивного смысла, поскольку опять-таки не поддается верификации. Ведь осмысленных атрибутов Бога не существует, есть лишь относительные или негативно определенные дефиниции, делающие сам термин бессмысленным. Проще говоря, в рамках парадигмы когнитивизма понятие «Бог» не является умопостигаемой категорией, то есть не может быть освоено индивидуальным сознанием.

Такой взгляд все еще находит подтверждение в современной психологии: «Психологические эксперименты показали, что далеко не все религиозные идеи, которые есть у людей, являются вполне осознанными... Многие из этих (религиозных) воззрений не осознаются самими верующими и часто вступают в прямое противоречие с той верой, которую они исповедуют на сознательном уровне»¹⁶.

Итак, здесь включается все то же истолкование отстаиваемой позиции: теологический нонкогнитивизм наряду с игтеизмом ждет вразумительного определения понятия «Бог», прежде чем станет возможным привлекать резоны «за» или «против» Его существования.

---

¹⁶ Марков Александр. Религия — полезная адаптация, побочный продукт эволюции, или вирус мозга? [Электронный ресурс] — URL: https://elementy.ru/novosti_nauki/430894/Religiya_poleznaya_adaptatsiya_pobochnyy_produktsiya_evolyutsii_ili_virus_mozga

Сегодня игтеистическая концептуальность получила распространение и в российской действительности. Представители таковой все более активно проявляют себя в социальных сетях и стремятся заручиться поддержкой молодежных сообществ. Представляется, что главным средоточием игтеистических воззрений стали интеллектуальные круги Санкт-Петербурга, прежде всего философски настроенные и даже философски образованные умы Санкт-Петербургского государственного университета имени А. С. Пушкина (в нашей версии, преподаватели СПбГУ, прежде всего в лице выше названного М. Ю. Смирнова, также М. М. Шахнович, О. С. Борисова и др.), вокруг которых объединяются и ученые негуманитарного профиля, в частности, занятые в сфере естествознания и точных наук (прежде всего физики и математики). Последние, не владеющие методологией и методами гносеологии гуманитаристики, просто механически перенимают выше рассмотренную доказательную базу англо-американской аналитической философии.

Отметим только, что в своем стремлении расширить и упрочить убедительность своих выкладок, российские любознательные дополнительно ссылаются на рассуждения австрийско-британского мыслителя Людвиг Витгенштейна (1929–1951 гг.), общепризнанного гения все той же аналитической философии. Заключаящая из числа иерархически выстроенных в его «Логико-философском трактате» мыслей оценивается ими как «последний бастион» игтеизма. Это седьмой афоризм — «О чем невозможно говорить, о том следует молчать»¹⁷.

Однако отсылка к Л. Витгенштейну представляется мало обоснованной, логически неправомерной, и свидетельством может быть и его биография (напряженное искание смысла

---

¹⁷ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. — М.: Канон +, 2008. С. 218.

и «духа» жизни, в том числе на фронтах Первой и Второй мировой войны, что важно — в качестве добровольца; живой интерес и любовь к евангельским текстам, постоянно им перечитываемым; наконец, отказ от очень немалого состояния, в котором философ видел угрозу своим идейным исканиям и в первую очередь — поискам смысла бытия), и общий контекст его воззрений, рассматриваемых в свою очередь не фрагментарно, а как целостная концептуальность.

С позиций самого Л. Витгенштейна, обсуждению не подлежат проблемы этики, острый интерес к которой был в значительной мере вызван его драматическими размышлениями о проблеме суицида. В конечном счете он приходит к пониманию: самоубийство есть грех и результат неправильной жизни. Причем не просто грех — оно есть грех в полном смысле слова, словами автора, грех «элементарный»: «Если самоубийство дозволено, тогда все дозволено. Если что-то не дозволено, тогда самоубийство не дозволено. (...) самоубийство есть, так сказать, элементарный грех»¹⁸, — находим в самом конце его дневников, подготовивших собой появление «Логико-философского трактата». С другой стороны, «грех» в абсолютном значении слова — это и есть именно самоубийство, — в этом деянии выходит за границу «дозволенного» непосредственным и очевидным образом: происходит окончательная и предельно низкая оценка мира — отвергается весь мир, мир как целое. Иначе говоря, подведение черты в отношениях с миром становится одновременно и воздаянием. Закрепляя свидетельство о потере всякой ценности мира (поскольку «мир есть жизнь»), субъект подобного предельного поступка выносит оценку в равной мере и себе.

Таким образом, это замечание о сущности суицида становится кратким выражением всей возможной этической философии (в качестве установления неких рациональных оснований волеизъявления). Но лаконично обрисовав предельную границу

---

¹⁸ Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. Томск: Водолей, 1997. С. 114.

воли человека в отношении мира, Л. Витгенштейн не погружает в туман этической неопределенности все остальные возможные ее проявления внутри границ. Другими словами, в пространстве этих пределов автор находит позитивный, содержательный смысл: суждение о самоубийстве — отправная точка самой возможности этического измерения жизни (мира). Ведь самоубийство должно само по себе свидетельствовать о совершенно несчастном мире (в силу крайне низкой его оценки); непосредственно логически из этого вытекает «этическая» правильность счастливой жизни, что закрепляется в подобии императива, замещающего собой категорический императив Канта: «Живи счастливо!»¹⁹ (в отличие от кантовских формулировок морального императива, восходящих к долженствованию, подобная форма не уводит в бесконечный поиск оснований нравственной установки, но замыкает смысл во внутреннем содержании: ведь, исходя из сущности счастья как естественной цели, подобный «императив» становится тавтологией, и в этом плане есть в то же время указание на невыразимое).

Но выход к счастливой жизни не может быть найден непосредственно обращением к содержанию мира посреди его случайностей, — поскольку любые временные основания его позитивной оценки не отсылают к целостности, а значит не могут быть истинными критериями счастливого (правильного) взгляда на мир (как выяснено, логически противоположный взгляд, ведущий к суициду, связан именно с целостной оценкой мира, но не с его отдельными проявлениями).

Следуя Спинозе, философ заявляет свое жизненное кредо: посмотреть на мир «с точки зрения вечности»²⁰. И в то же время остаться верным себе и жить счастливо. Такая позиция

---

¹⁹ Там же. С. 97.

²⁰ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. — М.: Канон +, 2008. С. 216.

с очевидностью предполагает убежденность автора: смысл мира не может существовать внутри содержания мира, поскольку в таком случае он стал бы только фактом самого мира, неким фрагментом действительности, лишенным отсылки к целому²¹. Известно определение автора из переписки с друзьями: «Цель книги этическая... Моя работа состоит из двух частей: первая представлена здесь, а вторая — все то, чего я не написал. Самое важное — именно эта вторая часть»²². Представляется, влияние традиции — семейной (выраженная религиозность родителей отца и матери) и национальной философской (немецкий идеалистический историзм) — способствовало становлению религиозных убеждений Л. Витгенштейна, признававшегося на манер своего великого соотечественника Г. В. Ф. Гегеля: меня никто не понял; мне кажется, я пишу для других людей, которые будут дышать другим воздухом.

Поэтому игтеистические притязания на философию Л. Витгенштейна представляются несостоятельными, тем более что ссылающиеся на него отечественные приверженцы этого концепта открыто говорят о своей враждебности теизму и не скрывают своего намерения — жестко противостоять «ползучей экспансии» религиозных умов в наивные души, школы и университеты.

В качестве аналитических выводов отметим следующее. Во-первых, игтеизм находит себе все новых почитателей, в среде российских интеллектуалов в том числе. Аналитические выкладки игтеистов провоцируют их на торжествующе-ликующее признание: неумолимая логика и здравый смысл принуждают нас сделать категорический выбор — сказать либо «Прощай, разум! Да здравствует Бог!», либо «Прощай, Бог! Да здравствует разум!» — *tertium non datur*.

---

²¹ Там же. С. 212.

²² Витгенштейн Людвиг: Человек и мыслитель. М.: Прогресс, 1993. С. 172.

При этом его нынешние сторонники — не утруждающие себя серьезными теоретическими выкладками даже уровня англо-американской аналитической философии, не говоря уже о выдающихся достижениях немецкого идеалистического историзма, в известной мере роднящегося с русской религиозной философией и еще в прошлом столетии громко заявившего о принципиально специфических методах гуманитарных дисциплин как наук о духе, базирующихся на метафизическом ценностном основании. Так, немецкие мыслители пер. пол. XIX – пер. пол. XX в. Вильгельм Дильтей, Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккерт в своем аналитическом рассмотрении исторической реальности уходили от эмпиризма и рациональности, сосредоточившись на поисках смысла бытия. Вильгельм Дильтей, представитель так называемой философии жизни, впервые ввел понятие науки о духе (*Geisteswissenschaft*), имеющей дело с психической деятельностью — переживанием, и поэтому она должна отстаивать свой специфический метод — понимание и переживание²³.

Его идеи развили неокантианцы, представители баденской (юго-западная Германия) школы Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккерт, противопоставившие методам опытных и генерализующих естественных наук — методологию наук о духе как индивидуализирующих, изучающих уникальные, специфические явления и объясняющих развитие мира с позиций целесообразности и причинности; по их убеждению, само целеполагающее начало (Бог) располагалось вне посюсторонней реальности. История же рассматривалась как процесс осознания и воплощения ценностей, абсолютное

---

²³ Малахов Владимир. Дильтей. [Электронный ресурс] – URL: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/DILTE_VILGELM.html

значение которых виделось в религиозных ценностях (свято-сти), обладающих трансцендентным содержанием и пронизывающих нашу реальность. Существующее несоответствие реальной действительности — миру ценностей — В. Виндельбандт объявил «священной тайной», недоступной нашему ограниченному сознанию и познанию, тем не менее направляющей нас в сферу религиозных ценностей.

Конечная цель истории виделась неокантианцам в самоопределении человечества в соответствии с задаваемым ему свыше этическим идеалом. Соответственно этические начала выступают как доминирующие над социальной сферой²⁴.

Таким образом, телеология стала точкой, вокруг которой концентрировались вопросы о смысле бытия мира и человека.

Заслугой Генриха Риккерта стала прежде всего постановка во главу угла его научных изысканий проблемы смысла бытия как главной задачи философии, при этом, что важно, — в условиях обозначившегося кризиса современной культуры, на изломе конца конца XIX – начала XX столетия.

Особенное внимание философ-неокантианец уделил теме ценностей, образующих, в его понимании, «совершенно самостоятельное царство ... по ту сторону субъекта и объекта» и обуславливающих трансцендентный мир смысла сущего, реальности культуры, ее «смысловое ядро». Главная функция ценностей — наделение событийного ряда бытия значимостью (не существовать, а значить). Соответственно человеческая жизнь определяется и выстраивается трансцендентально задаваемыми значениями, которые, в свою очередь, устанавливают частные смыслы в картине мира и в бытийном потоке существования. Иными словами, *придание ценности*, следовательно, сообщение и формирование

---

²⁴ Куприянов В. А. Реабилитация телеологии в философии баденского неокантианства // Философия и культура. — 2017. — № 11. — С. 54–68.

идеалов субъекта истории и образует условие и содержание самой человеческой жизни! Без идеала над собой человек не может правильно жить. Такое понимание бытия, в свою очередь, наделяет его духовной интенцией, высоким сокровенным (священным) смыслом и содержанием²⁵.

Метафизическая природа ценности предопределяет и ее гносеологическую содержательность: отсутствие таковой в реальности посюстороннего мира наделяет ее рациональной непостижимостью и делает предметом веры. Тем самым родоначальники неокантианской концептуальности внесли в гуманитарные науки аксиологический смыслообразующий стержень, содержимое которого обладает сакральным смыслом и постигается исключительно в акте религиозной веры.

Представляется, еще более существенный вклад в тему дискурса внесла русская религиозная философия XIX–XX столетий. Особой вехой стало идейное наследие И. В. Киреевского (1806–1856 гг.), основные сочинения которого были написаны в 40-е — 50-е гг. XIX в. Наиболее значимыми стали его идеи в области теории познания. В частности, мыслитель пишет о предметах веры, не доступных одному только рассудку: «истина Божественная не обнимается соображениями обыкновенного разума; истина веры выше формально-логической способности разума, хотя и не противоречит законам логики и рассудка. Однако *ее природа трансрациональна*, и потому условием ее доступности является «*сущностное изменение ума*», требующее, в свою очередь, «совокупного, цельного действия всех познавательных способностей», — иными словами, высшего духовного

---

²⁵ См.: Комков Олег. Загадка ценностей и науки о культуре Генриха Риккерта. [Электронный ресурс] – URL: <https://monocler.ru/genrih-rikkert/>

зрения ума, обретаемого посредством достижения состояния единства разума с просвещающим и преображающим духом²⁶.

Гносеологический посыл И. В. Киреевского не остался безответным и вызвал к жизни идейные искания соотечественников и единомышленников не только в сфере гносиса, но также и в области онтологии, при этом в известной мере продолжив и развив неокантианский дискурс. Бегло остановимся на двух авторах, на наш взгляд, достаточно выразительно обозначивших болевые точки обсуждаемой проблематики. Н. О. Лосский (1870–1965 гг.) обнаруживает положительную ценность бытия в его приближении к Богу и к Божественной полноте, представленной нам, в свою очередь, как Божественная Сущность или абсолютное совершенство: это само Добро, и не в нравственном только, а во всеобъемлющем смысле этого слова. Добро первично; оно есть абсолютная положительная ценность, самоценность. Всякое же маленькое, производное добро становится таковым *через причастие Самому Добру*; и все, что причастно в какой бы то ни было мере Добру, т. е. Богу как абсолютной полноте бытия, содержит в себе оправдание своего бытия²⁷. Очевидно: вопрос о Божественной полноте задает тему ценностей. В самом совершенстве и добре отсутствует разделение бытия и ценности: здесь наличествует сам Сущий смысл, Сущая Значительность. И потому таковое не бытийствует, а стоит «по ту сторону бытия».

Н. О. Лосский приходит в своем исследовании к следующим выводам. Бог есть то, чему безусловно стоит быть; и Он обладает абсолютной значимостью, что подтверждается

---

²⁶ См.: Судаков А. К. Цельность бытия. Религиозно-философская мысль И. В. Киреевского. — М.: ИФРАН, 2011. С. 30–33.

²⁷ Лосский Николай. Ценность и бытие. — М.: АСТ, 2000. С. 31–32.

признаками двоякого рода: либо даруемой нам радостью о Господе (в случае не только даже принадлежности, но лишь приближения, некоторого духовного касания Ему), либо прямо противоположным опытом отдаления от Него, выразительно описанного о. Павлом Флоренским: тогда неминуемым следствием становится ощущение крайней степени страдания и угрозы абсолютного метафизического уничтожения (тьма внешняя и извержение из Царства Его)²⁸. Следовательно, лишенное ценности бытие существовать не может: условия бытийственности и ценности необходимо связаны друг с другом и положительные ценности, воплощаемые в бытийствующей действительности, предвосхищают полноту блаженства Божественного бытия.

К проблеме смысла жизни и ценностного бытия обратился и С. Л. Франк (1877–1950 гг.), наш отечественный «философ № 2» (согласно общепризнанному мнению, следующий в иерархии русских религиозных мыслителей в области гуманитарного знания после В. С. Соловьева, создавшего наиболее всеобъемлющую философскую систему). Рассуждая о самоочевидности бессмысленности жизни — как единичной личной, так и общечеловеческой, — С. Л. Франк категорически отказывается признавать совершенствование жизни в изобретении разного рода технических усовершенствований — от аэропланов и беспроволочных телеграфов до крахмальных воротничков и ватер-клозетов. Философ ставит задачу преодоления эмпирической бессмыслицы жизни. При этом достаточно остро у него звучит тема теодицеи: как при наличии в мире страданий, зла, тленности и прочего усмотреть решающее свидетельство существования всеведущего, всеблагого и всемогущего Творца? Слишком много противоположений для такого рода умозаключения. И тем не менее

---

²⁸ Там же. С. 30–33.

религиозное сознание сохраняет веру в Бога и в достижение спасения, утверждая тем самым осуществимость смысла жизни.

Закономерен вопрос автора: откуда в нас само представление об абсолютном благе, вечной жизни и жизненной полноте, глубоко чуждых нашему миру? Почему этого ждет и это ищет всякая человеческая душа? Ответ мыслителя соответствует заявленной его предшественником И. В. Киреевским логике постижения *трансрациональной истины живого знания*: «То, чего я ищущу, не только есть, но лучи его доходят до мира и воздействуют на мир»²⁹. Смысл жизни *не дан* — он *задан*, утверждает философ-исследователь. Но одновременно он, сама наша жизнь должна быть наполнена смысловой содержательностью: *в нас*, изнутри происходит самопроизвольное расцветание и созревание таковой; иными словами, *мы сами свою жизнь должны являть этот смысл*, то есть напряжением всех внутренних сил обнаружить и осуществить его в реальности исторического. И поскольку от века сущая первооснова мира есть бытие Бога, а само это бытие осуществляется как *жизнь*, постольку через включение в нее мы должны приобщиться к Нему³⁰.

Такие глубины духа немецких и русских религиозных авторов, уходящего через аксиологическую интенцию в сферу трансцендентного, оказались недостижимы интеллектуальным потугам игтеистов, оставшихся на эмпирической и всецело посясторонней платформе британских аналитиков. По верному замечанию современного западноевропейского религиозного деятеля Кристиана Кригера, весь анти- и арелигиозный дискурс выстроен на секуляризованной платформе,

---

²⁹ Франк Семен. Смысл жизни. – М.: АСТ, 2004. — 160 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://predanie.ru/book/69894-smysl-zhizni/>

³⁰ Там же.

базирующейся в свою очередь на непонимании религиозного языка³¹, следовательно, продолжим его рассуждение, питаемый и вдохновляемый элементарным невежеством в сфере не только религиозного знания, но и в области достижений мировой культуры.

Далее, неправомерность игтеистических принципов очевидна в плане не только теологического дискурса, но и антропологической концептуальности, поскольку с таких позиций невозможно рассуждать ни о человеке, ни о Боге. Парадоксальность ситуации обостряется ввиду следующего: с одной стороны, игностик глубоко убежден в принципиальной невозможности разговора о Боге в силу его неопределимости и непознаваемости, с другой — уверен в ошибочности любых попыток религиозного осмысления божественной сущности.

Наконец, игтеистический концепт демонстрирует собственную несостоятельность, не предоставляя рационально обоснованных ответов на фундаментальные вопросы онтологии, гносеологии и методологии вкуче. И более того, имеет место и такая методологическая позиция: игтеизм попросту не в праве претендовать на автономную концептуальность, поскольку явно просматриваются его пересечения и скрещения как с атеизмом, так и с агностицизмом, и даже в некоторых случаях с теизмом!

И потому подлинным результатом теоретизирования игтеистов становится не только «семантический туман», но и явная парадоксальность их убеждений, грубо нарушающая нормативы собственно научного подхода. Так, сами игностики способны порой признаться, что некоторые из них не могут сказать о себе — атеист он или

---

³¹ Кригер Кристиан. Религия под ударом либерализма / Религия и либерализм. / Под ред. Бодрова А. и Толстолюбенко М. — М.: ББИ, 2022. С. 139.

теист, — до тех пор, пока не будет предложено адекватное определение теизма³². Но в таком случае необоснованное критиканство позиционирующих себя игтеистами обретает примитивную форму *«атеистического троллинга»*. Тем не менее озвучение ими своей теории способно обрести и такой вид: отказ от идеи Бога не означает невозможности создать религиозную концепцию. *Религия без Бога* представляется им не только вполне возможной, но также и утверждающей осознанно избранное ими кредо: *всякое принимаемое на веру положение должно в полной мере опираться на разум*. Воистину, согласно библейскому слову, затемняется ум у богоборцев: всевидящий, всезнающий Господь не может ошибиться в суждении о человеке³³. Ибо, по слову святителя Григория Богослова, «никто не скроется от суда Его, по той причине, что это невозможно для Него»³⁴.

И все же мы вынуждены согласиться с мнением современного израильского исследователя, специалиста по интеллектуальной истории Алека Эпштейна, с атеистических позиций констатирующего очевидную и равно трагичную для нас идентичность нынешней культурно-исторической реальности: отличие современной эпохи состоит в том, что наряду с появлением все новых религиозных идеологий, с большим или меньшим успехом пытающихся видоизменить или вытеснить ранее

---

³² Эпштейн А. Д. Мозаика нерелигиозного свободомыслия: атеизм, агностицизм и другие интеллектуальные доктрины. [Электронный ресурс] – URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyu_zapas/102_nz_4_2015/article/11572/

³³ См.: Иов. 10:4; 31:4.

³⁴ Библия и толкование / Библейская энциклопедия Экзевет.ру [Электронный ресурс] – URL: <https://ekzeget.ru/bible/kniga-iova/glava-34/stih-22/>

сформировавшиеся религиозные верования и практики, на авансцену истории вышли идеологии, строящие целостную картину мира вообще без участия каких-либо высших сил³⁵. Остается только добавить: со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В высшей мере показательно, что сам Алек Эпштейн оценивает ситуацию отсутствия, тем более изгнания Бога из европейской цивилизации, как «немыслимую», поскольку отвержение религиозности очень осложняет понимание того, как пройти жизненный и цивилизационный путь, сохранив идеалы любви и сострадания к ближнему³⁶.

Своеобразной философической реминисценцией такой позиции служит указание известнейшего немецкого философа, лауреата множества международных премий Юргена Хабермаса на шаткое положение философии в современном обществе, дифференцированном на секулярную речь и религиозное мирозерцание, базирующееся на истинах Откровения. Ю. Хабермас свидетельствует применительно к области гносеологических изысканий: при полном отсутствии всяких богословских намерений опорной точкой дискуссии о «малом разуме» и Откровении является вынужденное признание рефлексирующего разума «роковой силы „иного“» (метафизики), поскольку собственные корни «малый разум» усматривает в этом самом «ином» — в противном случае он просто обрекается на утрату здравомыслящей ориентации в тупике саморефлексии³⁷.

---

³⁵ Эпштейн А. Д. Секуляризация и ее пределы: самосознание и свобода совести в эпоху конфликта цивилизаций // Вестник Московского государственного гуманитарного университета: история и политология. 2015. № 2. С. 88–109.

³⁶ Там же.

³⁷ Хабермас Юрген. Секуляризация и религия / Религия и либерализм. / Под ред. Бодрова А. и Толстолюбенко М. — М.: ББИ, 2022. С. 84–85.

Намного трагичнее этот вопрос прозвучал в постановке русских религиозных авторов — будь то даже и В. В. Розанов (1856–1919 гг.), достаточно критично высказывавшийся о христианстве. Его своеобразная актуализация темы религиозного сознания, уже в онтологическом аспекте, выразилась в опасении наступления такого времени, когда люди совсем перестанут молиться и станут суетно бегать с выпученными от ужаса глазами. А потому, взывает наш соотечественник, скажем «нет» забвению Бога и религии и будем же, православные, хранить свою веру³⁸! Воистину, дабы *множеством Славы Твоея стерл еси супостаты!*

---

³⁸ См.: Лабанов Сергей. Розановский Ренессанс [Электронный ресурс] // Сайт Православие.ру – URL: <https://pravoslavie.ru/31.html>

Библиография:

1. Айер А. Язык, истина и логика. М.: Канон +, 2010. — 240 с.
2. Бердяев Николай. Смысл истории. — СПб.: Азбука, 2016. — 251 с.
3. Библия и толкование / Библейская энциклопедия Экзегет. ру [Электронный ресурс] — URL: <https://ekzeget.ru/bible/knigi-iovava/glava-34/stih-22/>
4. Борзых С. В. Два пути развития науки // Философская мысль. 2014. № 8. — С. 72–90.
5. Вайн Т. Шервин. Новый путь в иудаизме. — М.: Еврейский Мир. 1998. — 306 с.
6. Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. — Томск: Водолей, 1997. — 192 с.
7. Витгенштейн Людвиг. Логико-философский трактат. — М.: Канон +, 2008. — 288 с.
8. Витгенштейн Людвиг: Человек и мыслитель. — М.: Прогресс, 1993. — 352 с.
9. В РПЦ скептически отнеслись к соцопросам на церковные темы // РИА Новости. 19.10.2022 г. — [Электронный ресурс] — URL: <https://ria.ru/20221019/opros-1825097212.html>
10. Евлампиев И. И., Куприянов В. А. Телеология в классической и неклассической философии. — СПб.: РХГА, 2019. — 308 с.
11. Жмуров В. А. Магическое мышление / Большая энциклопедия по психиатрии. — М.: Джан-гар, 2012. — 864 с.
12. Ибн Эзра. Православная энциклопедия. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.pravenc.ru/text/200443.html>
13. Каменецкий Моисей. Гуманистический гуманизм — «Гуманизм без Бога, но с человеком». [Электронный ресурс] — URL: <https://moshekam.livejournal.com/2204261.html>
14. Комков Олег. Загадка ценностей и науки о культуре Генриха Риккерта. [Электронный ресурс] — URL: <https://monocler.ru/genrih-rikkert/>

15. Кригер Кристиан. Религия под ударом либерализма / Религия и либерализм / Под ред. Бодрова А. и Толстолуженко М. — М.: ББИ, 2022. — С. 123–140.

16. Кроссер П. Деградация этики от Юма к Айеру // Вопросы философии. 1965. № 3. — С. 102–107.

17. Куприянов В. А. Реабилитация телеологии в философии баденского неокантианства // Философия и культура. — 2017. № 11. — С. 54–68.

18. Куртц П. Новый скептицизм: Исследование и надежное знание. — М.: Наука, 2005. — 360 с. [Электронный ресурс] // Сайт Вериги — URL: <http://verigi.ru/?book=182&chapter=45>

19. Лабанов Сергей. Розановский Ренессанс [Электронный ресурс] // Сайт Православие.ру — URL: <https://pravoslavie.ru/31.html>

20. Лосский Николай. Ценность и бытие. — М.: АСТ, 2000. — 860 с.

21. Малахов Владимир. Дильтей. [Электронный ресурс] — URL: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/DILTE_VILGELM.html

22. Марков Александр. Религия — полезная адаптация, побочный продукт эволюции, или вирус мозга? [Электронный ресурс] — URL: https://elementy.ru/novosti_nauki/430894/Religiya_poleznaya_adaptatsiya_pobochnnyy_produkt_evolyutsii_ili_virus_mozga

23. Ногалес Кирилл. Фальсифицируемость Поппера как научный критерий. [Электронный ресурс] — URL: <https://4brain.ru/blog/фальсифицируемость-поппера/>

24. Религии мира. Для тех, кто хочет все успеть. — М.: Э, 2017. — 128 с.

25. Судаков А. К. Цельность бытия. Религиозно-философская мысль И. В. Киреевского. — М.: ИФРАН, 2011. — 191 с.

26. Фаустова Милена. Молодежь отвергает «охранку скреп»: Почему юное поколение россиян не стремится к вере [Электронный ресурс] // Независимая газета. 20.08.2019. — URL: https://www.ng.ru/facts/2019-08-20/12_470_skrepa.html

27. Фейерабанд П. Избранные труды по методологии науки. — М.: Прогресс, 1986. — 542 с.

28. Франк Семен. Смысл жизни. — М.: АСТ, 2004. — 160 с. [Электронный ресурс] — URL: <https://predanie.ru/book/69894-smysl-zhizni/>

29. Хабермас Юрген. Секуляризация и религия / Религия и либерализм. / Под ред. Бодрова А. и Толстолуженко. — М.: ББИ, 2022. — С. 77–85.

30. Эпштейн А. Д. Мозаика нерелигиозного свободомыслия: атеизм, агностицизм и другие интеллектуальные доктрины. [Электронный ресурс] — URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyu_zapas/102_nz_4_2015/article/11572/

31. Эпштейн А. Д. Секуляризация и ее пределы: самосознание и свобода совести в эпоху конфликта цивилизаций // Вестник Московского государственного гуманитарного университета: история и политология. 2015. № 2. — С. 88–109.

Протоиерей Евгений Морозов

ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ И ЗАПАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Аннотация: в статье анализируются особенности церковного и научного осмысления феномена эмоционального выгорания священнослужителей. Выявляются тенденции в изучении синдрома выгорания пастырей в отечественной и зарубежной психологии.

Ключевые слова: священнослужитель, пастырь, эмоциональное выгорание, психология.

Введение

Синдром эмоционального выгорания отражает одно из психических состояний человека, испытывающего эмоциональные перегрузки в связи с профессиональной деятельностью, в общем смысле «находящегося в интенсивном и тесном общении в эмоционально нагруженной атмосфере»¹. Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10) «синдром выгорания» отнесен к группе проблем, связанных с трудностями управления своей жизнью (Z73).

---

¹ Великанова Л. П. Диагностика и профилактика синдрома эмоционального выгорания на ранних этапах формирования // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. С. 1–2.

Применительно к церковному служению священнослужителя синдром эмоционального выгорания определяется исследователями как «состояние истощения, которое приводит к параличу душевных сил, чувств и сопровождается утратой радости по отношению к жизни и служению Богу»².

Российская психология

Российская психологическая наука за постсоветское время накопила большой массив знаний о психологических особенностях представителей социальных (помогающих) профессий, но исключением является направление, связанное с психологическими проблемами духовенства. В частности, малоизученным остается феномен эмоционального выгорания священнослужителей. За последние 10 лет можно выделить всего несколько научных публикаций по проблеме выгорания священнослужителей. В статье И. З. Кезиковой и А. Г. Хомякова «Эмоциональное выгорание священнослужителей Русской Православной Церкви» представлены результаты эмпирического исследования эмоционального выгорания у священнослужителей Брянской митрополии Русской Православной Церкви³. Авторы утверждают, что большой стаж служения священников сопряжен с эмоциональным выгоранием в той же степени, как и в других помогающих профессиях. В работе Т. А. Костюковой «О синдроме профессионального выгорания у священнослужителей» предлагаются меры профилактики профессионального выгорания, такие как введение

² Никольский Е. В. Специфика эмоционального и профессионального выгорания у христианских священнослужителей // *Studia Humanitatis*. 2019. № 1. С. 12.

³ Кезикова И. З., Хомяков А. Г. Эмоциональное выгорание священнослужителей Русской Православной Церкви // *Новое в психолого-педагогических исследованиях*. 2017. № 2. С. 101–108.

интерактивных форм обучения будущих священников в семинарии и повышение мотивации⁴. В публикации «Духовенство и кризис: когда человеческих сил недостаточно» С. Мьюз приводит результаты проведенного им исследования пастырей, в котором описывает развитие цикла эмоционального выгорания. Делается вывод, что для консультирования священников необходимо не только хорошо ориентироваться в сфере психологической и медицинской диагностики, но уметь выходить в область духовных практик христианства, что именуется автором как «различение духов»⁵.

При анализе того, как феномен выгорания пастырей рассматривается внутри Русской Православной Церкви, авторы сталкиваются с противоречивыми тенденциями. Ряд представителей православного духовенства, активно публикующихся в церковных и светских изданиях, демонстрирует осознанную потребность в привлечении психологического знания к изучению священника, в том числе в аспекте профессионального выгорания⁶. Существует среди духовенства

⁴ Костюкова Т. А. О синдроме профессионального выгорания у священнослужителей / Т. А. Костюкова, Н. П. Гальцова // Информация и образование: границы коммуникаций. — 2018. — № 10 (18). — С. 138–140.

⁵ Мьюз С. Духовенство и кризис: когда человеческих сил недостаточно // Московский психотерапевтический журнал. 2007. № 3. С. 160.

⁶ Лоргус А. Психология — с религией или без нее? // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 4, № 2. С. 58–64.; Лоргус А. Горел, горел работой и... сгорел! [Электронный ресурс] // Правмир. <https://www.pravmir.ru/gorel-gorel-rabotoy-i-sgorel/> (Дата обращения 25.10.2022); Лоргус А. Выгорание — это личностный кризис [Электронный ресурс] // Союз православных журналистов. <https://spzh.news/ru/socseti/45940-vygoranie-eto-lichnostnyy-krizis> (Дата обращения 25.10.2022); Павел Великанов, протоиерей. Кризис пастырского служения и синдром профессионального выгорания. [Электронный ресурс] // Правмир. <https://www.pravmir.ru/krizis-pastyrskogo-sluzheniya/> (Дата обращения 25.10.2022).

и альтернативное суждение, в котором заложено отрицание самой постановки проблемы, на основании трактовки священства не как профессии, а как служения. Данная позиция построена на убеждении, что применительно к христианскому пастырству проблема эмоционального выгорания является надуманной и отражающей не церковные реалии, а светский взгляд на Церковь. Подразумевается, что в сфере религии на компетентность может претендовать только церковный мир. Православные иерархи убеждены в адекватности исключительно богословского анализа пастырства как в аспекте личности священника, так и его деятельности. В риторике Патриарха Кирилла с привлечением знания из области таких церковных дисциплин, как православная аскетика и патрология, феномен «пастырского выгорания» квалифицируется в качестве непозволительного для священника греха уныния и маловерия. Поэтому в качестве средств преодоления и профилактики выгорания назначается терпение и труд⁷. Управляющие епархиями получают от Патриарха Кирилла предписание «давать в два раза больше обязанностей» священникам, находящимся в кризисных состояниях⁸. В этой связи можно говорить о наличии существенных барьеров внутри Русской Православной Церкви на уровне постановки проблемы эмоционального выгорания.

---

⁷ Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла во вторник первой седмицы Великого поста после утреннего богослужения в Покровском ставропигиальном монастыре в Хотькове. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата Русской Православной Церкви. <http://www.patriarchia.ru/db/text/4819832.html> (Дата обращения 25.10.2022).

⁸ Слово Святейшего Патриарха Кирилла после освящения Воскресенского кафедрального собора в Бишкеке. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата Русской Православной Церкви. <http://www.patriarchia.ru/db/text/4913499.html> (Дата обращения 25.10.2022).

Изучение синдрома эмоционального выгорания в западной психологии

В католицизме и протестантизме преобладает лояльное отношение к изучению феномена выгорания священнослужителей, в силу партнерского характера взаимоотношений западных религиозных и светских институтов и вытекающего из этого партнерства интенсивного изучения психологических проблем священнослужителей. Экспериментальные исследования с участием пастырей инициируются как светскими институтами, так и церковными, организуются службы психологической и духовной поддержки священников с признаками эмоционального выгорания⁹.

Результаты прикладных исследований по изучению психологической проблематики личности священника размещаются в ряде зарубежных научных журналов. Один из них — официальный академический журнал Международного общества изучения индивидуальных различий «*Personality and Individual Differences*» публикует результаты исследований личностных профилей священников. Научное издание «*International Journal of Clinical and Health Psychology*» содержит исследования значимых психологических состояний священника, в том числе эмоционального выгорания и самоактуализации¹⁰. Наиболее детально психологические особенности пастырей в аспекте эмоционального

---

⁹ В Германии функционируют католический реабилитационный центр «Дом обретения новых сил» (на территории бенедиктинского аббатства в Мюнстершварцахе) и евангелический реабилитационный центр «Дом вдохновения» (г. Вюрцбург).

¹⁰ Estimating the effect of emotional intelligence in wellbeing among priests / Estimación del efecto de la inteligencia emocional sobre el bienestar en sacerdotes // *International Journal of Clinical and Health Psychology*. Volume 17, Issue 1, January–April 2017, Pages 46–55.

выгорания рассматриваются на страницах журнала «Pastoral Psychology». Авторы выявляют стрессоры, обуславливающие депрессивные состояния у священника, проводят сравнительный анализ показателей профессионального выгорания у пастырей и представителей других профессий¹¹. В одной из статей данного журнала представлены результаты исследования эмоционального выгорания городских и сельских священнослужителей с применением метода собеседования. Городские пастыри эмоционально истощаются из-за чрезмерных нагрузок и так называемой «двойной роли», то есть совмещении духовных функций с административными обязанностями. Сельские пастыри страдают от одиночества и изоляции¹².

В ряде исследований предлагаются модели поддержания психологического здоровья священников и решения по преодолению кризисных состояний. Р. Стронг в своем труде «Пастырское выгорание среди африканских пасторов: практическое и библейское решение» на основании анализа проведенных опросов и интервью священнослужителей разработал инструкцию по контролю священника над своими эмоциями, физическим состоянием и рабочими нагрузками¹³. В исследовании «Инициатива сельских пастырей: борьба с изоляцией и выгоранием в сельском служении» на основании продолжительного изучения психологического состояния сельских пастырей предлагается апробированная

---

¹¹ Adams, C., Hough, H., Proeschold-Bell, R., Yao, J., & Kolkin, M. Clergy Burnout: A Comparison Study with Other Helping Professions // *Pastoral Psychology* 66. April 2017, Pages 147–175.

¹² Pamela D. Jones, Pamela A. Gordon. Divine Calling: Qualitative Case Concerning Job Burnout Dilemma for Pastors // *Pastoral Psychology*. 12 October 2022.

¹³ Ronald Strong. Pastoral burnout of African American pastors: a biblical and practical solution. Lynchburg, Virginia. February 15, 2017. 154 pp.

программа «заботы о себе», направленная на преодоление чувства одиночества и связанного с ним эмоционального выгорания¹⁴. Авторы описывают профилактику эмоционального выгорания пастырей в связи с показателями благополучия¹⁵.

Таким образом, в российских и зарубежных психологических исследованиях авторы опираются на традиционную трактовку феномена эмоционального выгорания священнослужителей, понимаемого в качестве процесса снижения мотивации в профессиональной деятельности. Как светские, так и церковные институты на Западе инициируют исследования пастырей, поэтому в выборках священнослужители присутствуют наряду с полицейскими, врачами, социальными работниками. Данная тенденция связана с традициями западной психологии изучать священника как представителя социально значимой профессии. В российской психологии изучение эмоционального выгорания священнослужителей пока не получает должного развития. Но можно говорить о пробуждении заинтересованности психологов в работе по данному научному направлению.

---

¹⁴ Greg Scott, Rachel Lovell. The Rural Pastors Initiative: Addressing Isolation and Burnout in Rural Ministry // *Pastoral Psychology*. 2015, Pages 71–97.

¹⁵ Estimating the effect of emotional intelligence in wellbeing among priests *Estimación del efecto de la inteligencia emocional sobre el bienestar en sacerdotes* // *International Journal of Clinical and Health Psychology*. Volume 17, Issue 1, January–April 2017, Pages 46–55.

Библиография

1. Великанова Л. П. Диагностика и профилактика синдрома эмоционального выгорания на ранних этапах формирования / Л. П. Великанова, Л. А. Костина, Н. В. Потапова // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. С. 377.

2. Великанов П., протоиерей. Кризис пастырского служения и синдром профессионального выгорания. [Электронный ресурс] // Правмир. <https://www.pravmir.ru/krizis-pastyrskogo-sluzheniya/> (Дата обращения 25.10.2022).

3. Кезикова И. З., Хомяков А. Г. Эмоциональное выгорание священнослужителей Русской Православной Церкви // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2017. № 2. С. 101–108.

4. Костюкова Т. А. О синдроме профессионального выгорания у священнослужителей / Т. А. Костюкова, Н. П. Гальцова // Информация и образование: границы коммуникаций. 2018. № 10(18). С. 138–140.

5. Лоргус А. Психология — с религией или без нее? // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 4, № 2. С. 58–64.

6. Лоргус А. Горел, горел работой и... сгорел! [Электронный ресурс] // Правмир. <https://www.pravmir.ru/gorel-gorel-rabotou-i-sgorel/> (Дата обращения 25.10.2022).

7. Лоргус А. Выгорание — это личностный кризис [Электронный ресурс] // Союз православных журналистов. <https://spzh.news/ru/socseti/45940-vygoranie-eto-lichnostnyu-krizis> (Дата обращения 25.10.2022).

8. Мьюз С. Духовенство и кризис: когда человеческих сил недостаточно // Московский психотерапевтический журнал. 2007. № 3. С. 146–165.

9. Никольский Е. В. Специфика эмоционального и профессионального выгорания у христианских священнослужителей // *Studia Humanitatis*. 2019. № 1. С. 12.

10. Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла во вторник первой седмицы Великого поста после утреннего богослужения в Покровском ставропигиальном монастыре в Хотькове. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата Русской Православной Церкви. <http://www.patriarchia.ru/db/text/4819832.html> (Дата обращения 15.11.2022).

11. Слово Святейшего Патриарха Кирилла после освящения Воскресенского кафедрального собора в Бишкеке. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата Русской Православной Церкви. <http://www.patriarchia.ru/db/text/4913499.html> (Дата обращения 15.11.2022).

12. Adams, C., Hough, H., Proeschold-Bell, R., Yao, J., & Kolkin, M. Clergy Burnout: A Comparison Study with Other Helping Professions // *Pastoral Psychology* 66. April 2017, P. 147–175.

13. Estimating the effect of emotional intelligence in wellbeing among priests // *International Journal of Clinical and Health Psychology*. Volume 17, Issue 1, January–April 2017, P. 46–55.

14. Greg Scott, Rachel Lovell. The Rural Pastors Initiative: Addressing Isolation and Burnout in Rural Ministry // *Pastoral Psychology*. 2015, P. 71–97.

15. Pamela D. Jones, Pamela A. Gordon. Divine Calling: Qualitative Case Concerning Job Burnout Dilemma for Pastors // *Pastoral Psychology*. 12 October 2022.

16. Ronald Strong. Pastoral burnout of African American pastors: a biblical and practical solution. Lynchburg, Virginia. February 15, 2017. 154 p.

ИСТОРИЯ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Архимандрит Иосиф (Еременко)

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ¹

Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Духовное образование в Томске начинает свою историю с 5 марта 1746 года, когда при Богородице-Алексиевском мужском монастыре было открыто училище для детей духовенства, организованное иеромонахом Герасимом по благословению митрополита Тобольского Антония (Нарожицкого). В 1761 году училище было преобразовано в славяно-греческую школу, просуществовав в этом статусе до 1803 года. Во второй половине XVIII века школа находилась в нестабильном положении, закрывалась, а затем вновь открывалась. В 1803 году вновь получила название училища, однако окончательно училищный устав был принят только 3 октября 1820 года.

---

¹ Выступление на расширенном заседании Ученого совета Томской духовной семинарии, посвященного 30-летию возрождения Томской духовной семинарии, в Томской духовной семинарии, г. Томск, 8 декабря 2022 г.

Вопрос об учреждении в Томске духовной семинарии встал после образования самостоятельной епархии в 1834 году, однако фактически постановление о ее открытии было принято Святейшим Правительствующим Синодом только 7 декабря 1857 года, в период управления епархией епископа Томского и Енисейского Парфения (Попова).

Торжественное открытие семинарии состоялось 21 сентября 1858 года. В этот день архиерей совершил богослужение в Благовещенском кафедральном соборе, после чего прошел крестный ход до зданий семинарии, где епископ Парфений благословил открытое учебное заведение иконой святого Иннокентия Иркутского.

Томская духовная семинария стала третьим духовным учебным заведением в Сибири, после Тобольской и Иркутской духовных семинарий, и первым учебным заведением в Томске, положив начало становлению высшего образования на Томской земле.

Через 30 лет после Томской семинарии, в 1888 году был открыт Томский Императорский университет. Преподавательский состав университета был сформирован из преподавателей семинарии. Многие учащиеся после окончания семинарии продолжали обучение в университете. Уровень семинарской подготовки был довольно высоким, что позволяло выпускникам учебного заведения успешно осваивать университетскую программу.

В 1907–1920 годах директором Томского учительского института (ныне — Томский государственный педагогический университет), открытого в 1902 году, был инспектор Томской духовной семинарии Иван Александрович Успенский. На период директорства И. А. Успенского пришлось время расцвета института.

Семинария на момент открытия состояла из трех классов, в каждом из которых предполагалось двухгодичное обучение. Общее число набранных учащихся в 1858 году составляло 120 человек, треть из которых перешли на обучение из Тобольской и Иркутской духовных семинарий.

В 1877–1878 годах семинария из трехклассной преобразована в шестиклассную с годичным периодом обучения в каждом классе. Строительство специального комплекса зданий для духовного учебного заведения началось по благословению епископа Томского и Барнаульского Макария (Невского) в 1896 году. Новый семинарский комплекс с храмом во имя святителя Иннокентия Иркутского был построен стараниями архипастыря в 1899 году. В новых зданиях имелось все необходимое для обеспечения учебного процесса и проживания воспитанников, при семинарии был разбит сад. При семинарии имелась богатая библиотека, включавшая около 15 000 изданий.

К 1900 году штат семинарии состоял из ректора, инспектора, двух помощников инспектора, 11 преподавателей, эконома, врача и учителя образцовой школы. В семинарии преподавались французский, немецкий, латинский, греческий и еврейский языки, математика, основное, догматическое и нравственное богословие, философия, Священное Писание, церковная история, гражданская история, история и обличение раскола, теория словесности и история русской литературы, литургика, гомилетика и практическое руководство для пастырей. 10 преподавателей являлись кандидатами богословия, один — магистром богословия.

В революционные годы занятия в Томской семинарии продолжались. По Томску ходили слухи о скором закрытии духовных учебных заведений, однако учебный процесс продолжался до лета 1918 года. После установления в Томске власти Временного Сибирского правительства занятия

в духовных учебных заведениях продолжились в обычном режиме, однако после наступления Красной армии и повторного установления в городе советской власти в ноябре 1919 года вновь началось проведение в жизнь «Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви».

В марте 1920 года все духовные учебные заведения Томска были закрыты.

История семинарии прервалась на 70 лет.

Значительным импульсом для восстановления полноценной церковной жизни в Томской области стало посещение Томска Патриархом Московским и всея Руси Алексием II с 12 по 14 мая 1991 года в рамках первосвятительского визита в Новосибирскую епархию. Патриарх встретился с общественностью и студенческой молодежью Томска и благословил возрождение Томской духовной семинарии.

С сентября 1992 года начинаются занятия в Томском духовном училище, которое в скором времени планировалось преобразовать в семинарию. Первоначально училище размещалось в церковном доме при Петропавловском кафедральном соборе. Первым ректором учебного заведения стал епископ Новосибирский и Барнаульский Тихон (Емельянов).

В 1994 году училище переместилось в более просторное здание бывших арестантских рот, расположенное около Александро-Невского храма, где разместились как общежитие, так и учебные аудитории. Во время нахождения в этом здании училище было преобразовано в духовную семинарию.

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 16 июня 1995 года училище было преобразовано в духовную семинарию.

В 2002 году семинария переехала в просторные корпуса, находящиеся около Богоявленского кафедрального собора. Комплекс зданий был отреставрирован и передан духовной

школе стараниями епископа Ростислава при активном участии губернатора Томской области В. М. Кресса. В том же году, во время второго посещения г. Томска, Патриарх Московский и всея Руси Алексей II освятил помещения семинарии.

В профессорско-преподавательскую корпорацию семинарии с момента ее возрождения входят духовенство Томской епархии, а также ведущие ученые и преподаватели томских вузов.

Епископ Томский и Асиновский Ростислав (с 2013 года — митрополит), занимавший пост ректора с 1999 по 2020 год, активно развивал учебный процесс и духовную жизнь в семинарии.

Заборами владыки ректора была сформирована библиотека учебного заведения, в которую вошли как дореволюционные издания, переданные из государственных фондов, так и современные книги по богословию и светским наукам. Сейчас фонд библиотеки насчитывает более 10 000 единиц хранения.

В 2008 году, в год празднования 150-летия со дня основания Томской духовной семинарии, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II при семинарии был открыт церковно-исторический музей. На тот период это был первый церковный музей в Сибири.

Благодаря личным стараниям владыки Ростислава в экспозиции музея представлены уникальные иконы, старинные облачения, богослужебная утварь, старопечатные книги, нумизматическая коллекция евангельских времен. Среди особо ценных раритетов — икона Святителя Николая XVI века, подаренная музеем Патриархом Алексием II; Царские врата XVII века; изданная первопечатником диаконом Иваном

Федоровым в 1580 году Острожская Библия; келейная книга сестры Петра I царицы Софьи Алексеевны с ее автографом. Музейная коллекция предоставляет возможность увидеть удивительные образцы отечественной духовной культуры, веками создаваемой и хранимой нашими предками.

В мае 2022 года Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» включил музей семинарии в национальный туристический проект «Императорский маршрут».

С 2011 года начался процесс перехода семинарии на Болонскую систему, завершившийся в 2015 году. В настоящее время в семинарии ведется обучение по направлению подготовки «подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» по очной и заочной формам обучения. 12 июля 2022 года семинария получила лицензию на ведение образовательной деятельности по федеральному государственному образовательному стандарту 48.03.01. «Теология» (бакалавриат).

На данный момент в семинарии действуют две кафедры: кафедра гуманитарных и церковно-практических дисциплин и кафедра богословских и исторических дисциплин. В семинарии трудится 39 преподавателей, из которых трое имеют степень доктора наук, четверо — степень кандидата богословия, одиннадцать — степень кандидата наук.

В семинарии активно осуществляется научная работа, проводятся всероссийские и международные научные, научно-практические и научно-богословские конференции. Основные направления научной деятельности семинарии: изучение истории Православной Церкви в Сибири, истории Русской Православной Церкви в советский период, церковного права, церковной экономики.

С 2012 года с периодичностью раз в год выходит сборник «Труды Томской духовной семинарии», в котором публикуются работы преподавателей духовной школы и студентов выпускных курсов.

С 2022 года преподаватели семинарии приступили к изданию научного журнала «Томский богословский вестник. Теология. Право. Экономика».

На базе духовной семинарии также действуют трехгодичные богословские курсы для мирян, где изучаются основы православного богословия, церковной истории и литургики. Целью курсов является подготовка активных мирян для осуществления миссионерской, катехизаторской и молодежной работы. На базе духовной семинарии также ежегодно проводятся курсы повышения квалификации для священнослужителей Томской митрополии.

Томская духовная семинария продолжает активно развиваться.

Благодарю за внимание!

Иерей Константин Хиров

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ: СЛУЖЕНИЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ЕПИСКОПА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО СЕРГИЯ

Аннотация: автор данной статьи предпринимает попытку осмысления важного этапа истории Томской духовной семинарии и отмечает высокое предназначение архипастырского служения епископа Сергия, который сыграл значительную роль в возрождении духовной школы Томска и, в частности, в возобновлении деятельности Томской духовной семинарии.

Ключевые слова: Томская духовная семинария, духовная школа Томской епархии, епископ Новосибирский и Бердский Сергей (Соколов), служение.

Начало двадцатого века в истории России было отмечено крупнейшими историческими, социальными и политическими потрясениями, связанными с мировой войной, революциями и «красным террором». Большевики преследовали и убивали священнослужителей, истребляя в народном сознании православную веру. Сильнейшие испытания и суровые дни не обошли и Томскую духовную семинарию.

В 2022 году Томская православная духовная семинария празднует 30-летие со дня возрождения. Во время своего первого визита в Сибирь Святейший Патриарх Алексей II

в 1991 году дал высокую оценку Томску как крупному образовательному центру в Сибири и благословил открытие Томской духовной семинарии.

За время своего существования духовная школа Томской епархии неоднократно сталкивалась с различными трудностями и проблемами. Так, например, в 1920 году духовная школа Томской епархии в числе других российских духовных заведений была реквизирована, то есть фактически отображена у Православной Церкви и передана в пользу государства на хозяйственные и военные нужды. В течение этих тяжёлых и трагических постреволюционных лет вплоть до 90-х годов XX столетия Русская Православная Церковь и её духовные школы были практически отрешены от активного участия в жизни русского народа.

25 августа 1992 года состоялось заседание Священного Синода, принявшего решение о возобновлении деятельности семинарии. Повторное открытие Томской семинарии стало её вторым рождением и значимым событием не только духовной жизни города, но и всей духовной культуры Сибири.

Подготовительной работой по открытию семинарии активно и преданно занимался благочинный храмов Томской епархии протоиерей Леонид Хараим, и город был един в своём желании восстановить центр духовного образования в семинарии. Вложили свою лепту в благое дело томское духовенство и совет ректоров вузов города Томска: семинария сразу сумела занять достойное место в системе городских учебных заведений. Научная библиотека университета возвратила часть сохранившихся дореволюционных семинарских книжных фондов, и многие ведущие специалисты вузов города, наряду со священниками томских храмов, стали первыми преподавателями вновь открывшегося духовного учебного заведения.

Первые годы обустройства возрождённой семинарии напоминали начало её исторического пути в XIX веке. На этом этапе восстановления учебного заведения студенты первого набора жили и учились в одном из зданий Петропавловского собора, а в 1994 году семинария переехала в своё бывшее здание, расположенное рядом с храмом святого благоверного князя Александра Невского, ставшего на несколько лет семинарским родным домом. Только в 2002 году Томская духовная школа разместилась в восстановленных корпусах при Богоявленском кафедральном соборе при поддержке губернатора Томской области В. М. Кресса.

В настоящее время прошло 30 лет со дня её возрождения, и в этот юбилейный год мы все храним благодарную память о тех служителях и попечителях, чьими стараниями семинария по-настоящему ожила и стала развиваться. Её новое открытие началось заботами и усердными стараниями епископа Новосибирского и Барнаульского Тихона. Первым ректором ТДС указом Священного Синода был назначен протоиерей Борис Пивоваров.

Значительным было участие в жизни семинарии престопамятного епископа Новосибирского и Барнаульского Сергия (Соколова), который внёс свой весомый вклад в организацию жизни и обучения духовной семинарии. Епископ Сергей управлял Новосибирской епархией почти 5 лет с декабря 1995 года, из них Томским благочинием с 1996 по 1997 год, которое в те годы входило в состав Новосибирской епархии.

Владыка Сергей (Соколов) — выдающийся иерарх, богослов, он отдавал всего себя на служение Церкви Христовой и успел сделать множество благих дел для просвещения Новосибирска и развития Томской духовной семинарии.

По воспоминаниям настоятеля Троицкого храма города Томска, протоиерея Святослава Зулина: «Епископ Сергей был выдающимся человеком с добрым сердцем: отзывчивым, степенным, рассудительным, настоящим монахом, традиционно приезжал в город Томск на праздники, такие как: Рождество Христово, Воскресение Христово — Пасха, на престольный праздник Петропавловского собора апостолов Петра и Павла и в актовъй день Томской семинарии».

По благословению епископа Сергия протоирей Святослав Зулин был назначен настоятелем Воскресенской церкви города Томска в 1996 году, где прослужил ровно год. Вторым знаменательным событием для города Томска стало освящение владыкой Сергием северного придела во имя Святителя Николая Чудотворца Знаменского храма 20 апреля 1996 года. Протоирей Богдан Бида, клирик Петропавловского собора города Томска, вспоминает приезд епископа Сергия так: «Владыка Сергей был ангелом, посланным Богом к нам. Владыка говорил: „Меня здесь ждут, есть на кого опереться и здесь умереть“, а слова были его пророческими. Служил боговдохновенно, с любовью к Богу. Три раза я сподобился служить с владыкой, встречая его в Томске, в приделе Иоанна Предтечи Петропавловского собора. Собственноручно был подписан им антиминос. Участвовал на отпевании владыки».

Будущий архипастырь Сергей родился 14 июля 1951 года в Москве, в семье священника; при крещении он был назван Серафимом — в честь преподобного Серафима Саровского. Его отцом был протоирей Владимир Соколов, мать владыки Наталья Николаевна была дочерью известного русского писателя Николая Евграфовича Пестова. Братъя и сёстры владыки Сергия, так же как и он, посвятили себя служению Церкви Христовой. «Благодаря маме, — писал

владыка Сергей, — все мы были воспитаны в духе церковном и получили прекрасное образование, в основном музыкальное»¹.

Серафим с отличием окончил струнное отделение музыкального училища им. Ипполитова-Иванова в Москве. После армии Серафим Сколов был готов на любое самое скромное церковное послушание при храме. Господь Своим промыслом направил его на иподиаконское служение в Богоявленский патриарший собор Москвы. Патриарх Пимен выделил его среди других церковнослужителей: он на долгие годы станет старшим иподиаконом Святейшего Патриарха.

В 1973–1976 годах Серафим был студентом Московской духовной семинарии. Серафим Сколов продолжил богословское образование в Московской духовной академии, которую окончил со степенью кандидата богословия за диссертацию по предмету «Нравственное богословие»: «Евангельское учение о Царстве Божием. Его значения для нравственной жизни христианина», и был оставлен профессорским стипендиатом на кафедре византологии в должности преподавателя Священного Писания Ветхого Завета.

В декабре 1976 года он перешёл на жительство в братство Троице-Сергиевой Лавры. 10 мая 1977 года был пострижен в монашество наместником Лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) с именем Сергей, в честь Преподобного Сергия Радонежского. 14 мая того же года Патриархом Московским и всея Руси Пименом был рукоположен в иеродиакона.

Впоследствии владыка Сергей вспоминал об этом периоде своей жизни: «В годы учёбы мне Промыслом Божиим было суждено стать ближайшим помощником Патриарха Пимена: сначала помогать ему на богослужении, а потом, после

---

¹ Электронный ресурс. http://krotov.info/library/18_s/ok/olov_2000.html

принятия монашеского пострига, сочетать учение, а позже учительство, с послушанием келейника Патриарха. Те 17 лет, что я провёл в непосредственной близости с Патриархом, конечно же, невозможно описать на нескольких страницах, особый срез жизни не только самого первоиерарха нашей Церкви, но и нашего общества тех лет»².

С 1977 года до кончины Патриарха Московского и всея Руси Пимена 3 мая 1987 года отец Сергей нёс послушание его старшего иподиакона и келейника. 9 апреля 1989 года иеродиакон Сергей был рукоположен в иеромонаха и возведён в сан игумена архиепископом Зарайским Алексием. К Пасхе 1990 года митрополитом Крутицким Коломенским возведён в сан архимандрита, и был определён на пост инспектора Московской духовной академии. Церковно-педагогическая деятельность продолжалась до конца 1995 года, до возведения в сан епископа Новосибирского и Бердского. Множество выпускников московских духовных школ помнят отеческую заботу инспектора и его мудрое душепопечительство. 6 октября 1995 года на заседании Священного Синода инспектору Московской духовной академии архимандриту Сергию (Сokolovu) определено стать епископом Новосибирском и Бердским. Хиротония состоялась в Москве 10 декабря 1996 года в праздник иконы Божией Матери «Знамение».

Владыка Сергей явил себя добрым и ревностным архипастырем Церкви Божией. Было очевидно, что, подражая Христу, он приехал в Сибирь не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить (Мф. 20:28) и отдать душу свою за паству. За неполные пять лет его правления Новосибирской епархией увеличилось число приходов, открыто пять новых монастырей, утвердился Новосибирский православный богословский институт, где владыка регулярно читал лекции

---

² Электронный ресурс. http://krotov.info/library/18_s/ok/olov_2000.html

по Священному Писанию Ветхого Завета. Большое внимание и заботу епископ Сергей уделял Томской епархии и Томской духовной семинарии. Именно при владыке Сергии совершился тот памятный, исторический торжественный акт выпуска первых семинаристов возрожденной Томской духовной семинарии 11 июля 1996 года.

Перед вручением дипломов к выпускникам с напутствием обращается Его Преосвященство епископ Новосибирский и Бердский Сергей, который специально прибыл для участия в торжествах: «Сегодня милостью Божией Томская духовная семинария не просто подводит итоги прошедшего учебного года, но делает свой первый выпуск. На ниву Христову выходят новые подготовленные деятели, их немного, но могучие реки начинаются с чистых малых родников. Сегодня в преобразующую наше Отечество благодатную силу Церкви вливаются новые духовные энергии из стен Томской духовной семинарии.

Это стало возможным благодаря самоотверженному труду многих верных чад Православной Церкви Томской епархии, которые смогли воспользоваться благодатным временем милости Божией, посылаемой нашей Отчизне, откликнулись на призыв Святейшего Патриарха Алексия и добросовестно стали приумножать таланты, данные им Пастыреначальником Христом. Владыка призвал молодых пастырей идти со словом Божиим в больницы, детские дома, тюрьмы, армию, всем благовествовать о спасительной силе Христианского учения, не разделяя народ на национальности и сословия»³.

Проректор Томской духовной семинарии Леонид Харайм в интервью томским средствам массовой информации выразил радость по поводу первого выпуска: «Это первое

---

³ Томские ведомости. 3 с.

поколение подготовленных в Томске богословски образованных священников, которые смогут, надеюсь, помочь людям, пока ещё неверующим, увидеть глубину и важность духовной жизни»⁴.

Радость и надежда звучали и в поздравлении и благословении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, которые передал епископ Сергей, владыка также зачитал поздравительную телеграмму от исполняющего обязанности председателя Учебного комитета при Священном Синоде епископа Верейского Евгения, направленную в адрес Томской семинарии. Епископ Евгений, посещая семинарию с инспекторской проверкой, остался весьма доволен результатами духовного образования. Он считает, что Томская семинария призвана стать неким духовным Иерусалимом⁵.

Из рук своих духовных наставников — епископа Сергея и протоиерея Леонида — шестнадцать пастырей и четыре выпускницы регентского класса получают диплом об окончании Томской духовной семинарии. Почти все выпускники пастырского отделения стали священнослужителями, среди которых можно выделить: игумена Феодора (Прокопова), протоиерея Святослава Зулина, протоиерея Александра Соловьева, протоиерея Андрея Гусева и других.

Все выпускники Томской духовной школы с благодарностью хранят память о епископе Сергии и о протоиерее Леониде Хараиме. Епископ Сергей управлял Томской епархией с 3 октября 1997 года и постановлением Священного Синода был освобожден от временного управления Томской епархией, но с 6 октября по 28 декабря 1998 года вновь временно управлял ей⁶.

---

⁴ Там же. 3 с.

⁵ Томские ведомости. 3 с.

⁶ Электронный ресурс. <https://drevo-info.ru/articles/14701.html>

Наряду с ежедневным служением и работой владыка Сергей писал книги духовного содержания, свидетельствующие о глубокой вере во Христа и подлинной любви к людям. Вышли в свет несколько книг, составителем которых был сам владыка Сергей. Эти книги были воспоминаниями его матери и других дорогих ему людей: «Под кровом Всевышнего», «От внешнего к внутреннему», стали назидательным духовным чтением для многих православных читателей России и зарубежья. В 1999 году в издательстве «Новониколаевск» вышла книга владыки Сергия «Правдой будет сказать», имеющая автобиографический характер.

Епископ Сергей пережил смерть погибшего в автомобильной катастрофе родного брата — протоиерея Феодора, в результате чего резко ухудшилось здоровье владыки. В четверг Светлой седмицы, 4 мая 2000 года, владыка написал завещание, в котором вручил себя святой воле Божией. Из этого завещания стало известно, что во время монашеского пострига будущий владыка просил Господа послать ему дар знания дня своей смерти, такое извещение владыка получил как раз за полгода до своей смерти⁷. 23 октября состоялось отпевание, возглавляемое епископами Томским Ростиславом и Барнаульским Антонием. Владыка Сергей был погребен согласно завещанию у алтаря Преображенского кафедрального собора Бердска.

В 2022 году Томская православная духовная семинария празднует 30-летие со дня своего возрождения. В эти торжественные дни священство Томска вспоминает и чтит светлую память о попечителях духовного образования, которые смогли восстановить традицию обучения в семинарии после долгих лет закрытия. В числе духовных наставников Томской семинарии был епископ Новосибирский и Барнаульский

---

⁷ Электронный ресурс. <https://drevo-info.ru/articles/14701.html>

Сергий, усердием и заботой которого она была восстановлена. Святейший Патриарх Алексий II во время своего первого визита в Сибирь в 1991 году дал высокую оценку Томску как крупному образовательному центру в Сибири и благословил повторное открытие Томской духовной семинарии.

Библиография

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета Канонические. — Российское Библейское общество. М., — 1376 с.

2. Н. Н. Соколова. Архипастырь Сибири. Преосвященный Сергей (Соколов) епископ Новосибирский и Бердский. Москва 2003. — 285 с.

3. Патрин П. протоиерей. Вре́мён связу́ющая нить. Новосибирск, 2006. — 420 с.

4. Духовно-нравственные традиции Сибири: История и современность. Томск, 2018. — 171 с.

5. Томские Православные ведомости № 7 (49), декабрь 1996 г. С. 3

6. Епископ Новосибирский и Бердский Сергей [Электронный ресурс] URL: http://krotov.info/library/18_s/ok/olov_2000.html/(дата обращения 11.10.2022).

7. Сергей (Соколов) Новосибирский [Электронный ресурс] URL: <https://drevo-info.ru/articles/14701.html>/(дата обращения 11.10.2022).

Е. П. Тихонова

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ТРАДИЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА: НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Аннотация: статья посвящена изучению основ и традиций формирования культурной среды и духовной жизни города Томска. Духовное образование, представленное деятельностью Томской православной духовной семинарии, рассматривается в качестве одной из основных традиций развития образовательной университетской культуры Томска.

Ключевые слова: Томская духовная семинария, духовное образование, духовная жизнь, культурная среда города, Императорский университет.

Современный этап развития общества характеризуется непосредственной связью многообразного человеческого бытия и расширяющегося городского пространства. Сегодня город как центр и средоточие жизни людей становится местом социальных, культурных и духовных трансформаций, происходящих под влиянием новых технологий и новой идеологии. Город, выступающий способом организации жизни современных людей, создаёт пространство, представляющее собой одновременно место социокультурных инноваций, среду для творчества и реализации материальных и духовных потребностей горожан.

В данной связи важным вектором развития современного города является формирование культурной среды, выступающей условием и основой сохранения духовной жизни города и горожан. Мир городской культуры формирует общее пространство социальных, культурных и духовных коммуникаций людей разных слоёв, поколений и конфессий. Одновременно культурная среда города выступает местом «стяжки» многочисленных объектов городской инфраструктуры, призванных обеспечить реализацию материальных и духовных потребностей современного человека.

Важнейшими направлениями формирования городской среды является не только расширение экономической инфраструктуры, модернизация и рост комфорта жизни: строительство жилых комплексов, создание парковых зон и транспортных сетей, но и развитие культурного потенциала города. Именно поэтому в настоящее время актуализирован интерес к исследованию структурообразующих элементов культурной среды города, в числе которых необходимо выделить: 1) культурную политику, формирующую уровень культурного развития горожан с определённой системой культурных потребностей, интересов и ориентаций; 2) духовную жизнь, образующую нравственную и моральную основу жизни современного социума. Духовная жизнь города органично связана с формированием нравственной культуры и социальной системы норм поведения и права, основы которых закладываются религией, верой и образованием.

Богатство и разнообразие духовной жизни любого города создаётся совместными усилиями горожан, а также определёнными способами и инструментами, которые выступают основными средствами духовного развития человека: а) приобщение к духовным ценностям, представленным в формах религии, искусства и философии; б) формирование духовных

сред и духовного пространства на основе выбора системы нравственности; в) деятельность в сферах образования, науки и искусства.

Современный Томск ориентирован на вектор развития, связанный с приоритетом образования и наукоёмких технологий. Томск стремится быть одним из крупнейших в России городов-университетов. В целях реализации этой перспективной идеи ведущие вузы Томска ТУСУР, ТПУ, ТГУ и академические институты города решили объединить усилия и создать большой университет с общей научно-исследовательской инфраструктурой и современными технологиями. Этот проект томские учёные стали разрабатывать совместно с представителями администрации Томской области с 2019 года, и в 2021 году был подписан документ — хартия Большого университета, фиксирующая задачи по продвижению бренда Большого университета и Томска как первого в России города-университета.

Современный успех и высокое значение томских университетов в культурной среде и духовной жизни города имеет свою предысторию. Начиная с конца XIX века в истории Томска университеты образуют прочный фундамент и основу культурной среды города, и университетская культура становится неотъемлемой частью духовной жизни томичей. Причём университет как форма развития и проявления городской культуры Томска имеет свои корни и исторические причины, которые непосредственно связаны с распространением просвещения и духовного образования. В настоящее время процесс становления образовательной культуры Томска принято соотносить с основанием Томского Императорского университета, который был открыт в 1888 году.

Следуя логике исторического процесса, необходимо выделить объективный факт: предшествующим основанием появления Императорского университета в Томске было открытие

Томской православной духовной семинарии в 1858 году на территории Богородице-Алексиевского монастыря. Высочайшим повелением государя императора Александра II от 7 декабря 1857 года был издан указ об открытии духовной семинарии в городе Томске: «Высочайше повелеть соизволил открыть в городе Томске духовную семинарию с начала 1858–59 учебного года»¹. Через несколько месяцев 22 апреля 1858 года Святейший Синод назначил на должность ректора Томской духовной семинарии архимандрита Вениамина (Благонравова), профессора богословия Казанской духовной академии, известного миру как монаха-подвижника, готового к жертвенному служению святой Церкви.

Исторически в первый набор студентов Томского Императорского университета вошли (и составили большинство) выпускники Томской духовной семинарии. В 1897 году протоиерей Антонин Александрович Мисюрев в своём труде «Краткий историко-статистический очерк Томской епархии» написал о том, что в Томский университет «поступают студенты, большей частью духовного сословия, почти из всех духовных семинарий обширной Русской империи»². Выпускники Томской духовной семинарии становились священниками и совершали служение в открывающихся храмах томских учебных заведений, в том числе в университетском храме Казанской иконы Божией Матери. Начиная с 1909 года настоятелем Церкви при клиниках Императорского университета был выпускник Томской духовной семинарии — священник Михаил Коснарев, он также трудился штатным законоучителем Томской Мариинской женской гимназии³.

¹ Лавров К. Материалы для истории Томской духовной семинарии//«Томские епархиальные ведомости», 1900, № 3. Неоф. ч. С. 14.

² Мисюрев А. А., протоиерей. Краткий историко-статистический очерк Томской епархии. Томск: Паровая типолитография П. И. Макушина, 1897. С. 63.

³ Карташев В. А. Справочная книга по Томской епархии. Томск, 1914. С. 95, 96.

Значительное число профессорского состава и преподавателей Томского Императорского университета непосредственно относилось к духовному сословию, представители которого были воспитаны в духовных традициях Православия. Интересен следующий факт: сам попечитель Западно-Сибирского учебного округа, инициатор открытия университета, профессор Василий Маркович Флоринский был родственником известного русского священника и богослова отца Павла Флоренского⁴. Начиная с XVIII века, род Флоринских в каждом поколении был неразрывно связан с Русским Православием, священством и судьбой Русской Церкви⁵.

Данный факт — генеалогия священнического рода Флоринских — способствовал выбору в качестве приоритетов университетского образования духовное просвещение и служение людям. По данной причине в Томском Императорском университете, как и в Томской монастырской школе, особое значение уделялось духовному образованию студентов: сущность обучения заключалась в духовном развитии студенчества и нравственном воспитании человеческой личности.

Духовная связь Томской семинарии и университета — первого высшего учебного заведения в Сибири — явно выражалась в непосредственном сотрудничестве духовенства — священнослужителей и представителей образовательной среды Томска. Показательным примером является личность устроителя и попечителя Императорского университета В. М. Флоринского, которому принадлежала идея создания храма в самом университете и посвящения университетской Церкви Пресвятой Богородице. В день торжественного открытия

---

⁴ Карташев В. А. Справочная книга по Томской епархии. Томск, 1914. С. 8.

⁵ https://www.kurgangen.ru/religion/pravoslavnoe/Florinsky/Florinsky_Rod/

университета 22 июля 1888 года епископ Томский Макарий (Невский) совершил Божественную литургию в университетском храме.

В самом процессе проектирования и закладки Томского Императорского университета планировалось передать в церковь будущего «святилища наук» древнюю икону Живоначальной Троицы, которую царь Борис Годунов даровал рождающемуся городу Томску как благословение⁶. Это намерение попечителей и духовенства соответствовало историческому факту: одновременно с основанием Томска в 1605 году здесь был построен первый томский монастырь, при котором в XVIII веке учредили первую городскую школу.

Церковь Томского Императорского университета была освящена в честь Казанской иконы Божией Матери, и этот выбор был непосредственно связан с историей становления первой Томской духовной школы при Богородице-Алексиевском монастыре. Начальное образование в Томске прошло своё становление под сводами Казанского храма Алексиевского монастыря, именно поэтому университет как первое высшее учебное заведение в Томске было решено посвятить Пресвятой Богородице. Томская университетская церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, открытая в 1888 году, была первым в Азиатской России университетским храмом, в котором православное студенчество Томска возвращало духовные помыслы служения российской науке и Отчизне и возносило свои молитвы.

---

⁶ Торжество по случаю посещения 5 и 6 июля 1891 г. Томска Его Императорским Высочеством, Благоверным Государем, Наследником Цесаревичем и Великим Князем Николаем Александровичем. // Памятная книга Томской губернии на 1910 год. Изд. Томского губернского статистического комитета. Томск, 1910. С. 17.

Казанский храм в Императорском университете был не единственным храмом на территории университетской рощи. Совместными усилиями и трудами епископа Томского Макария (Невского) и попечителя Василия Марковича Флоринского в клиниках университета в 1892 году была устроена церковь во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, покровителя врачей и врачевания. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что многочисленные примеры сотрудничества Томской семинарии, священства и попечителей университета свидетельствуют о зарождении традиции духовного образования и просвещения в лоне Православной Церкви и Томской духовной семинарии. Томский университет был прославлен как духовный центр Сибири — в нём служение и просвещение, вера и знание взаимно дополняли друг друга, а союз Православия и науки составлял единую культурную основу духовной жизни томичей.

Императорский университет вслед за Томской духовной семинарией продолжил просветительские традиции первой Томской духовной школы и внес ценный вклад в сферу духовного образования и просвещения Томска. Показательным примером преемственности традиций духовной школы в университете было создание кафедры богословия, первым профессором которой с 1889 года стал доктор богословия и церковной истории протоиерей Дмитрий Никанорович Беликов, который был одновременно членом совета университета и настоятелем университетского храма⁷. Интересен следующий факт: курс богословия в университете был обязателен для студентов медицинского и юридического факультетов.

---

⁷ Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири / Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1906 год. Изд. В. Л. Романовой. Томск, 1906. С. 84.; Биографический словарь. Изд. Томского университета. Вып. 3. Томск, 1996. С. 35.

История становления и развития духовной культуры в Томске свидетельствует через многочисленные события и факты о преемственной связи передовых традиций университетского образования с духовным просвещением: томское образование, которым мы по праву гордимся, имеет своим истоком русскую православную духовность и обязано своим ростом Томской духовной семинарии. Несмотря на особый социальный статус Томска как купеческого города и места политических ссылок, уровень образованности горожан был достаточно высоким благодаря развитию духовного образования и открытию духовной семинарии, выпускники которой стали преподавателями университетов. Эти непреходящие успехи в деле просвещения послужили основанием и решающим критерием при выборе города Томска в качестве прогрессивного города для открытия первого Сибирского Императорского университета.

Во время своего первого визита в Сибирь Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II в 1991 году дал высокую оценку городу Томску как крупному образовательному центру Сибири и благословил возобновление занятий в Томской духовной семинарии. 1992 год был важной исторической вехой в истории Томска, он засвидетельствовал начало нового этапа развития семинарии и возрождение традиции духовного образования. Сегодня, в 2022 году Томская православная духовная семинария празднует 30-летие со дня своего второго рождения.

Библиография

1. Зауральская генеалогия. Ищем забытых предков [Электронный ресурс] URL: https://www.kurgangen.ru/religion/pravoslavnoe/Florinsky/Florinsky_Rod//(дата обращения 11.10.2022).

2. Карташев В. А. Справочная книга по Томской епархии. Томск, 1914. — 669 с.

3. Лавров К. Материалы для истории Томской духовной семинарии // «Томские епархиальные ведомости», 1900, № 3. — 25 с.

4. Морозов Е. М. Первая Томская школа и преемник ее духовных традиций — Томский Императорский университет / Е. М. Морозов // Макарьевские чтения: материалы третьей международной конференции (21–22 ноября 2004 года). Горно-Алтайск, 2004. С. 72–78.

5. Мисюрев А. А., протоиерей. Краткий историко-статистический очерк Томской епархии. Томск: Паровая типолитография П. И. Макушина, 1897. — 76 с.

6. Торжество по случаю посещения 5 и 6 июля 1891 г. Томска Его Императорским Высочеством, Благоверным Государем, Наследником Цесаревичем и Великим Князем Николаем Александровичем // Памятная книга Томской губернии на 1910 год. Изд. Томского губернского статистического комитета. Томск, 1910. — 50 с.

7. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири / Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1906 год. Изд. В. Л. Романовой. Томск, 1906. — 868 с.

Т. А. Чухно, Л. В. Глушкова

СЛУЖЕНИЕ АРХИМАНДРИТА СИЛУАНА (ХАРАИМА) (1945–2011 гг.)

Аннотация: в статье рассматривается тема церковного служения приснопоминаемого архимандрита Силуана (Хараима), занимавшего в 90-е гг. XX столетия должность благочинного церквей Томской области и проректора Томской духовной семинарии. Его энергичная деятельность вписалась в эпохальные изменения в стране и в судьбы соотечественников — прежде всего в плане радикальной перемены умонастроения. Харизматичный пастырь стоял у истоков возрождения духовной жизни томичей, его заслугой стало возобновление деятельности Томской духовной семинарии, празднующей в этом году тридцатилетний юбилей своего второго рождения.

Ключевые слова: Церковь, православие, служение, духовная жизнь, благочестие, духовно-образовательные традиции, духовная семинария, миссионерство.

«Церковь истинна тогда, когда она гонима».

*Архимандрит Силуан
(Хараим)*

Архимандрит Силуан (Хараим), в миру Леонид Михайлович Хараим, родился 1 января 1945 г. в молдавском селе Антоновка. Крестьянская семья новорожденного была религиозной; поэтому ещё младенцем он был крещен в расположенном поблизости женском Вознесенском монастыре.

Значимым для всей последующей жизни мальчика стало знакомство с известнейшим православным подвижником, миссионером и духовным писателем митрополитом Вениамином (Федченковым) (1880–1961 гг.). В 1951–1955 гг. митрополит Вениамин получил назначение на Ростовскую кафедру, после исполнения им миссии экзарха Московской Патриархии в Америке на протяжении пятнадцати лет в должности архиепископа Алеутского и Северо-Американского. Согласно свидетельствам современников, митрополит Вениамин всегда с радостью общался с паствой, не жалея на это времени: отвечал на письма, высылал духовные книги. Иными словами, жил по евангельскому слову: «Для всех ... слелался всем» (1 Кор. 9, 22). Митрополит Антоний Сурожский вспоминал о нём как о великом молитвеннике и аскете, имевшем неизбывную любовь к пастве и к каждому человеку: «Я помню, как-то на Трехсвятительском подворье: ... владыка Вениамин лежит на каменном полу, завернувшись в свою черную монашескую мантию, даже без подушки, — просто лежит. Я ему говорю: „Владыка, что вы здесь делаете?“ — „Ты знаешь, я здесь спать устроился“. — „Как, у вас разве комнаты нет?“ — „Сейчас на моей кровати спит один нищий, на матрасе другой, еще один спит на подушках, а еще другой — на моих одеялах. Так я здесь устроился, потому что в мантии моей мне тепло“»¹.

¹ Антоний Сурожский (Блум), митрополит. О трехсвятительском подворье в Париже. Беседа с митрополитом Сурожским Антонием (Блумом). [Электронный ресурс] — URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/o-trehsvjatitelskom-podvore-v-parizhe-beseda-s-mitropolitom-surozhskim-antoniem-blumom/ (Дата обращения 10.07.2022).

Со словами митрополита Антония Сурожского согласуется воспоминание архимандрита Силуана (Хараима) о том, что в подростковом возрасте он написал владыке Вениамину письмо, на которое пастырь ответил — так завязалась длительная переписка, наполнившая душу мальчика благодарностью, евангельской добротой и открытостью к общению на духовные темы.

После службы в армии и окончания в 1969 г. Ростовского-на-Дону государственного педагогического института, а затем и аспирантуры при кафедре русского языка Леонид Михайлович Хараим начал преподавать в родном вузе старославянский язык. Однако его религиозное мировоззрение создавало известные сложности в преподавательской деятельности. По этой причине молодой преподаватель вынужден был оставить свою педагогическую деятельность и, сознавая своё призвание, ступить на духовную стезю.

С 1982 г. Леонид Михайлович нёс послушание чтеца в Никольском храме города Гуково Ростовской области. А почти два года спустя, в мае 1984 г., получил благословение на алтарно-клиросное послушание в Петропавловском соборе города Томска. Через два месяца, 6 июля 1984 г., в Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска Леонид Михайлович был рукоположен архиепископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном (Докукиным) в сан диакона, а спустя два дня, 8 июля 1984 г., в сан иерея.

1 августа 1984 г. иерей Леонид Хараим получил промыслительное назначение на должность настоятеля Казанского храма города Ачинска Красноярского края — в местность, ставшую некогда приютом святого праведного старца Фёдора Томского.

Примечательна история Казанского Ачинского храма: по народному поверью, он особо храним и устоит до скончания века. Богородице-Казанская трехпрестольная церковь

была освящена в 1829 г. и закрыта в богоборческие годы советской власти в 1940 г. По многочисленным и настоятельным просьбам православных храм был вновь открыт в декабре 1946 г. Исторические источники доносят до нас предание о явлении здесь самой Божией Матери: сразу после возобновления богослужebной жизни в 1946 г. во время Божественной литургии перед ссыльной монахиней Раисой (Кривошлыковой)² предстала Царица Небесная, уверившая монахиню в том, что её заступничеством этот храм устоит и тогда, когда многие церкви будут закрыты и подвергнутся разорению.

Многих сил потребовало от молодого настоятеля восстановление старинного Казанского храма, а также и создание приходской общины. В это же время иерей Леонид Хараим обучался на заочном отделении Московской духовной семинарии.

1 октября 1989 г. иерей Леонид получил назначение на должность настоятеля Петропавловского кафедрального собора города Томска и благочинного церквей Томской области. В 1992 г. отец Леонид Хараим был возведён в сан протоиерея.

Вступление священника Леонида Хараима в должность благочинного церквей Томской области вписалось в эпохальные изменения жизни страны: настал период воистину глобальных радикальных перемен в судьбе соотечественников: последовало подлинное возрождение духовной жизни россиян, пребывавших в забвении долгие десятилетия.

Томское благочиние также вступило в новую фазу своего развития. В 80-е гг. в Томске было только два действующие храма — Свято-Троицкая церковь и Петропавловский

---

² Впоследствии монахиня Раиса (Кривошлыкова) была прославлена в лике преподобных как местночтимая святая ачинской земли.

собор. Сам иерей Леонид упоминал: в первый год его служения на богослужение приходило всего пять-шесть бабушек, и только. Заслугой отца Леонида Хараима стало возвращение томских храмов Русской Православной Церкви. Вновь достоянием благочиния стали церкви: Казанская (Томского Богородице-Алексиевского мужского монастыря, 1992 г.), Знаменская (1992 г.), церковь святого благоверного князя Александра Невского (1992 г.), Петропавловская (1993 г.), Богоявленская (1995 г.) и Воскресенская (1995 г.). Открывались и новые храмы, в них организовывалась приходская жизнь: в 1996 г. в домовая церковь в честь иконы Божией Матери «Целительница» при областной клинической больнице, а год спустя — в церкви Прп. Сергия Радонежского³.

Не будет преувеличением сказать: стараниями нового благочинного иерея Леонида Хараима православная жизнь Томска и области обрела мощный импульс в своем бурном и многогранном развитии. В скором времени ситуация в благочинии изменилась радикально. Горение духа и несомненная харизматичность священнослужителя легко находили отклик в сердцах томичей, истосковавшихся по евангельскому слову.

Отец Леонид сам обошел все вузы города, собирая на свои публичные выступления полные аудитории преподавателей и студентов. Его голос зазвучал и со страниц газет и журналов, и с телевизионных экранов⁴. Томичи запомнили его как высокообразованного, всегда выдержанного, спокойного и уравновешенного пастыря и проповедника,

---

³ См.: Калёнова Тамара. Утешение души и сердца // Красное знамя. 13.06.2017. [Электронный ресурс] — URL: <http://krasnोजnamya.tomsk.ru/?news-name=13461> (Дата обращения 11.07.2022).

⁴ Силуан (Хараим), архимандрит. Начать с себя, а не с того, кто рядом // Томский вестник. 07.01.1997. С. 1.

не боявшегося даже самых острых вопросов. В общении был всегда прост, доступен и неизменно доброжелателен ко всем — будь то атеистически настроенная публика или служители католического культа. Главным мотивом проповеднической деятельности священнослужителя и его основополагающим поучением стало святоотеческое наставление: развивайте и воспитывайте в себе свой дух и ищите спасение во Господе!

Результаты воодушевления и кипучей деятельности благочинного не заставили себя долго ждать. Вновь возобновилось издание газеты «Томские православные ведомости». В июньском номере за 1992 год сообщалось: «23–24 мая 1992 г. православный Томск впервые широко и торжественно праздновал Дни славянской культуры и письменности»⁵, посвященные памяти святым и равноапостольным Кириллу и Мефодию. Программа праздника, составленная под руководством отца Леонида, была насыщенной и интересной. «Началось празднование 22 мая молебном в Петропавловском соборе, затем состоялся большой концерт в театре юного зрителя»⁶, капелла Томского государственного университета, хор мальчиков Дома ученых и большой и детский хоры Петропавловского собора исполняли духовные песнопения. «23 мая в Доме ученых прошли духовно-исторические чтения, на которых с докладами выступили томские ученые — философы, историки, филологи, представители городского духовенства»⁷. Пленарное заседание вел благочинный протоиерей Леонид Хараим, он обратился

---

⁵ Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния. 1992. № 5 (17). С. 1.

⁶ Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния. 1992. № 5 (17). С. 1.

⁷ Там же.

к собравшимся со словом, в котором рассказал о подвиге братьев-славян «о значении укрепления единства славян, обращение к истинно славянским корням в развитии современной культуры»⁸. Тема первых чтений звучала жизненно и актуально: «Культура Отечества: прошлое, настоящее, будущее». В просветительскую деятельность, развернутую, наконец, православными служителями, активно включились интеллигенция, профессорско-преподавательский состав вузов и школ. По признанию отцов нашего университетского города, духовно-исторические чтения стали неотъемлемой традицией Томска, частью его культуры; они играли и играют важную роль в деле укрепления духовно-нравственного фундамента российского общества.

24 мая в день памяти славянских просветителей в Петропавловском соборе была совершена Божественная литургия, которую возглавил преосвященнейший Тихон епископ Новосибирский и Барнаульский. «За Божественной литургией епископ Тихон возложил патриаршую награду — крест с украшениями на отца Благодинного»⁹. Этот день запомнился многим томичам. После богосужения «...от собора по центральным улицам Томска к Соборной площади, где стоял Троицкий собор... прошел Крестный ход¹⁰, в котором принял участие епископ Новосибирский и Барнаульский Тихон (Емельянов)».

Серьёзное внимание новый благочинный уделял и духовному образованию мирян. В 1989–1992 гг. в Томске открылись первые воскресные школы для детей и взрослых. Директором самой первой воскресной школы при Петропавловском соборе стал протодиакон Владимир Марков.

---

⁸ Там же. С. 5.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

Занятия проходили в деревянном доме безвозмездно пожертвованном Церкви прежним настоятелем Петропавловского собора архимандритом Романом (Жеребцовым) (1929–2012). Заботами благочинного протоиерея Леонида Хараима уровень обучения в воскресных школах был достаточно высоким, что обуславливалось как соответствующей квалификацией педагогов, так и утверждённой учебной программой. Например, достаточно широким был спектр предметов общеобразовательных и духовных, изучаемых воспитанниками детской воскресной школы: Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, катехизис и литургика, история Христианской и Русской Православной Церкви, искусство древнерусское и церковное, также иконопись, языки церковнославянский, древнегреческий и английский, латинский, фортепиано, сольфеджио и пение¹¹!

Вскоре были образованы воскресные школы при Троицкой и Петропавловской (район спичечной фабрики) церквях¹². Впервые посетивший Томск Святейший Патриарх Алексий II (май 1991 г.) высоко оценил проделанную в благочинии работу по организации воскресных школ. Митрофорный протоиерей Богдан Бида помнит одобрительные слова Святейшего: «Вот если бы мне такой сильный преподавательский состав собрать, было бы очень приятно»¹³. Жизненность и необходимость христианского образования засвидетельствована

---

¹¹ Самсонов Алексей, иерей. Колыбель духовного образования в новейшей истории Томска // Томские епархиальные ведомости. 2011. № 5. СС. 8–9.

¹² См.: Спаская Ксения. 100 лет на ниве просвещения: к юбилею Петропавловского собора в Томске // Томские епархиальные ведомости. 2009. № 11. С. 9.

¹³ Бида Богдан, протоиерей. Мы просто делали своё дело! // Томские епархиальные ведомости. 2011. № 5. С. 7.

историческим фактом: в 1991–1998 гг. количество учащихся в воскресных школах при Петропавловском соборе и Троицкой церкви превышало 200 человек!

Единение священнослужителей и инициативных педагогов вузов и школ города в деле возрождения воскресных школ предоставило всем желающим возможность обрести начальное духовное образование. Существенно следующее: в ту пору в воскресные школы пришли многие не только некрещеные, но и атеистически настроенные люди, уставшие от одиозной трактовки христианства официальной коммунистической идеологией, движимые желанием чисто интеллектуально, умозрительно познакомиться с христианской традицией и приобщить к ней своих детей. Особенный интерес образовательный процесс вызвал у гуманитариев, в их числе у преподавателей истории, они впервые могли попытаться понять христианское учение «изнутри» — с позиций евангельского повествования и в свете самого вероучения. Важно представлять: в ту пору Библия находилась в спецхранилищах научных библиотек, и условием её чтения было получение разрешения от вышестоящего начальства. К тому же Томск имел свой горький опыт касаясь стремления познакомиться с библейскими текстами: именно здесь в 70-е гг. по уголовной статье был осуждён за распространение Библии тогдашний благочинный церковью Томской области, известнейший протоиерей Александр Пивоваров (1939–2006), приговорённый советским судом к четырём годам отбывания наказания в колонии-поселении.

Для светских лиц важным был и сам опыт общения со священнослужителями: их сдержанность, кротость и устремлённость горе оставляли свой глубокий след в душах учащихся — и взрослых, и детей. Воспитанники первых церковных воскресных школ прочно усвоили христианские

ценности и принципы, которыми руководствовались их духовные наставники и учителя. Своё действие возымела и благодать: устремление сердец жаждущих духовного знания было услышано. Все выпускники воскресных школ приняли святое крещение и восприняли церковный образ жизни. Некоторые из них в дальнейшем избрали стезю церковного служения, став священниками и монахами.

Еще в самом начале 90-х гг. при поддержке протоиерея Леонида Хараима из числа учащихся воскресных школ оформилась молодежная группа, образовавшая православное братство; его лидером стал Михаил Фаст, ныне известный протоиерей, кандидат богословия, заведующий кафедрой богословских и исторических дисциплин в Томской духовной семинарии. Активистами братства стали также Александр Классен (впоследствии известный протоиерей и преподаватель духовной семинарии) и Елена Классен (тоже ставшая преподавателем духовной семинарии), Анна Фаст, Роман Штаудингер (ныне протодиакон, преподаватель духовной семинарии). В ту пору члены вновь образованной православной общины читали и обсуждали Священное Писание и труды святых отцов, совершали дела благотворительности и милосердия. В числе таковых следует назвать попечительство о воспитанниках детского дома, ставших крестниками молодых людей. Крёстные всячески заботились о детях и старательно приобщали их к православной вере: посещали маленьких воспитанников, гуляли с ними, водили на церковные богослужения и объясняли основы христианской веры¹⁴. Так члены молодёжного братства приобщались к духу апостольского служения. Впоследствии многие из них посвятили свою жизнь церковному служению, приняв монашество, священство, диаконство, регентство. Соответственно сестры

¹⁴ См.: Самсонов Алексей, иерей. Там же. С. 9.

братства становились матушками священнослужителей (Елена Фаст, Татьяна Смокотина, Татьяна Зулина, Анна Штаудингер).

В те же 90-е гг. в благочинии развернулось новаторское молодежное движение под руководством иерея Евгения Воронкова, ставшего протоиереем и настоятелем храма Прп. Сергия Радонежского, на протяжении многих лет преподававшего нравственное богословие в духовной семинарии. Инновационно-творческая, военно-спортивная игровая форма его деятельности вызвала живой интерес детей и подростков. Традиции освоенного ранее молодежного движения до сего дня успешно развиваются в Томской епархии.

Духовно-образовательные традиции воскресной школы обрели свое дальнейшее развитие в православной гимназии для учащихся младших классов при Петропавловской церкви (район спичечной фабрики). В роли организатора гимназии выступил настоятель Петропавловской церкви иерей Александр Классен. Первым директором православного образовательного заведения стал в 1994 г. Николай Георгиевич Абрамов (теперь протоиерей, духовник епархиальной патронажной службы свт. Луки (Войно-Ясенецкого)); в 1997 г. должность директора гимназии начал исполнять протоиерей Леонид Хараим. С первых дней её существования он сам, будучи благочинным, осуществлял духовное руководство гимназией, свидетельствует протоиерей Николай Абрамов. Став директором, отец Леонид с еще большим вниманием старался учесть нужды преподавателей: всегда поздравлял педагогический коллектив с праздниками, а в день учителя непременно дарил всем цветы (из воспоминаний преподавателя гимназии Елены Бадмановны Пель).

Тогда, в 90-е гг., катехизаторско-миссионерское служение Церкви вышло и за пределы собственно церковной ограды, опять-таки благодаря новому благочинному протоиерею Леониду Хараиму. По его благословию в 1996 г. в школе села Поросино началось преподавание курса «Основы православной культуры» с 1-го по 9-й классы; дисциплина «Основы православной культуры» преподается в поросинской школе и в настоящее время.

Восприемницей духовно-образовательных традиций Томской воскресной школы стала также и возрождённая духовная семинария. Томская духовная семинария¹⁵ вновь начала свою деятельность осенью 1992 г. по благословию патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Это событие, безусловно, стало значимым в истории нашего города и стало возможным при самом активном участии протоиерея Леонида Хараима. На должность ректора был назначен протоиерей Борис Пивоваров, отец Леонид нёс послушание проректора по учебной работе, а также преподавал дисциплины «Новый Завет» и «Основное богословие». Отличительной чертой Томской семинарии стал её сильный педагогический состав: в образовательный процесс включились преподаватели ведущих вузов города — профессор И. П. Элентух, доценты Р. Е. Мохова, Л. Т. Леушина, В. В. Сотников, Л. А. Захарова, М. М. Петрухина, О. Т. Лойко, С. С. Аванесов и другие. Со стороны Томского благочиния в духовно-просветительской деятельности участвовали наиболее авторитетные и знающие священнослужители, ранее задействованные в образовательном процессе в воскресной школе при Петропавловском соборе: протоиерей Леонид Хараим, протоиереи Богдан Бидя и Олег Безруких, протодиакон Владимир Марков и другие.

---

¹⁵ Основана в 1858 г. стараниями Томского епископа Парфения (Попова); третья в Сибири, после Тобольской и Иркутской.

В ту пору, в 90-е гг., это была вторая сибирская семинария после Тобольской (напомним, в СССР существовало всего три семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская). В Томск на вступительные экзамены приехали абитуриенты из Новосибирской и Кемеровской областей, а также из Алтайского края. В семинарию было зачислено 22 человека: 16 — на пастырское отделение, 6 — на регентское¹⁶.

Новаторским явилось решение выбрать не школьную, как в других семинариях, а вузовскую систему преподавания (лекционная и семинарская формы занятий, защита дипломных работ)¹⁷. Впоследствии постановлением Учебного комитета при Священном Синоде именно такая форма обучения стала обязательной для всех семинарий РПЦ.

Город был един в своём желании помочь возрождению духовной семинарии: участие в общем деле вновь объединило томское духовенство и мирян, прежде всего томскую интеллигенцию. Свою существенную лепту в столь значимое и ответственное дело внес совет ректоров вузов города; научная библиотека ТГУ возвратила часть сохранившихся дореволюционных семинарских книжных фондов. Действенную помощь оказали также областная и городская администрации. Следствием общих усилий явилось то, что семинария сразу сумела занять достойное место в сфере образования города.

Первые студенты жили в церковном доме при Петропавловском соборе (бывшая квартира священника) и занимались в классах воскресной школы; церковную практику

---

¹⁶ Марков Владимир, протоиерей. «Надо быть верными Богу до конца!» // Православие в Томске. 02.12.2018. [Электронный ресурс] — URL: <http://pravoslavie.tomsk.ru/news/3886/?section=show&left=520>. (Дата обращения 19.07.2022).

¹⁷ Зулин Святослав, протоиерей. Двадцатилетие первого выпуска Томской духовной семинарии. 15.07.2016. [Электронный ресурс] — URL: <http://pravoslavie.tomsk.ru/news/2788/>. (Дата обращения 19.07.2022).

проходили здесь же, в соборе. Со следующего учебного года местом проживания семинаристов стало возвращённое РПЦ здание храма Александра Невского (ул. Герцена, 3). Новые площади позволили расширить образовательные возможности семинарии: дополнительно открылись иконописный и регентский факультативы для учащихся дневного отделения, сектор заочного обучения на пастырском отделении, годовые курсы псаломщиков. Формировался штат учебного заведения и его административные структуры — появились духовник, секретарь ученого совета, инспектор, комендант и бухгалтер.

Священнослужители, преподававшие в семинарии с момента ее открытия, вспоминают: семинаристы жили дружно, одной общей семьёй — с готовностью и радостью участвовали во всех событиях семинарской жизни, в том числе в ремонтных работах, в посадке и уборке картофеля, в сборе грибов и ягод. Со слов самих учащихся, с таким же рвением и учились, и помогали при богослужении¹⁸. Выработался добрый обычай: студенты зачастую выезжали в новооткрытый в благочинии приход, где ощущался острый недостаток певцов, чтецов, пономарей. Поэтому впоследствии им легко было приступить к самостоятельному церковному служению, поскольку выпускники семинарии хорошо усвоили порядок богослужения¹⁹.

И здесь следует также обратить внимание на тогдашнее отсутствие христианской литературы, учебных пособий, богослужебных книг и сборников церковных песнопений в том числе. На вновь открытых или возрожденных приходах приходилось буквально из уст в уста восстанавливать

---

¹⁸ Меньшикова Ульяна. Обо всём. — Сергиев Посад: Алавастр, 2018 г. — 238 с.

¹⁹ См.: Зулин Святослав, протоиерей. Там же.

богослужебные гласы и мелодии. Порой новая псаломщица вынуждена была записывать на диктофон песнопения, напеваемые регентами центральных храмов, а затем сама переключивала их на ноты, чтобы клиросные служащие имели возможность их разучить.

Интереснейшие воспоминания о жизни первых семинаристов оставила нам учащаяся первого выпуска регентского отделения Ульяна Меньшикова, ныне признанный, профессионально состоявшийся регент: «Тогда, в девяностые, церковная жизнь только возрождалась, многое делалось по наитию: никто ж толком не знал, как открывать семинарии, как и чему учить студентов. А параллельно с нашей церковной жизнью в стране полыхали пожары: экономическая реформа, голод самый настоящий, чеченские войны, криминальные разборки... А мы — часть страны, и нам действительно нечего было есть, и мы действительно участвовали в похоронах „авторитетов“». И тем не менее в те лихие годы томское духовенство смогло показать пасхальную радость и свет православной веры²⁰. По её словам, в этой раздираемой конфликтами стране, в ту кризисную эпоху священники заботились о семинаристах как о своих детях: «Я тогда получила столько любви, настоящей, евангельской... что сейчас, чтобы ни случилось, я не уйду из Церкви»²¹. Протоиерей Владимир Марков, до сего дня бесценно преподающий в Томской семинарии литургику, вспоминает об отношении к учащимся проректора, отца Леонида Хараима, он трепетно заботился о семинаристах, буквально «облизывал» их.

---

²⁰ См.: Головки Оксана. Регент-блогер // Спась, № 1. — Северо-Западное Московское викариатство, 2017. С. 3. [Электронный ресурс] — URL: http://www.newmartyros.ru/sites/default/files/Sluchajnyje_novosti/2019/12/SPAS/gaz_01_17_8.pdf (Дата обращения 25.07.2022).

²¹ Там же.

Томская духовная семинария обрела известность в стране; избравшие духовную стезю стремились учиться именно здесь, где находили и трепетную заботу об учащих, и высокий образовательный уровень. Руководство возрожденной Томской семинарии изначально поставило задачу: духовное образование должно формировать личность, соответствующую тому служению, на которое человек призван. Неоспоримо, церковный вектор духовной жизни семинаристов задал именно проректор ТДС — протоирей Леонид Хараим, запомнившийся как образец истинного служителя Церкви и воспитавший своим личным примером чуждых уныния, радостных и трудолюбивых священнослужителей. Признанием выдающихся заслуг протоиерея Леонида Хараима в организации учебного и воспитательного процесса в сибирском духовном учреждении стало избрание его в академики Российской гуманитарной академии наук в 1996 г.

Первый выпуск возрожденной семинарии состоялся в июле 1996 г.: двадцать первых выпускников. Отметим, выпускниками Томской духовной семинарии стали многие правящие архиереи, архимандриты и игумены монастырей, также священники и диаконы²².

Подлинно эпохальным событием в духовной жизни Томского благочиния явилось обретение мощей святого праведного старца Феодора Томского 5 июля 1995 г. Сошлемся на дошедшее до наших дней предание, засвидетельствованное и зафиксированное непосредственными участниками и очевидцами давних событий: личность старца Феодора узнавалась и идентифицировалась с особой императора Александра I Благословенного. Выдающийся отечественный писатель Л. Н. Толстой давал этому преданию очень высокую оценку, обозначая его как акт национальной

---

²² См.: Зулин Святослав, протоирей.

самоидентичности, не имеющий аналогов в мировой истории и культуре. А именно: глубочайший покаянный настрой носителя высшей имперской власти. Пятнадцать лет Л. Н. Толстой вынашивал идею написания посвященного сибирскому старцу сочинения²³. Упомянем и тот факт, что известные представители отечественной исторической науки — профессора М. М. Громыко, Н. Я. Эйдельман, Л. Г. Сухотина и ряд зарубежных авторов, а также многие представители династии Романовых разделяли и разделяют это мнение.

Известно, что праведная кончина старца Феодора наступила 20 января (2 февраля н. ст.) 1864 г. и сопровождалась чудесными явлениями, а могила старца сразу стала местом паломничества — как представителей династии Романовых и имперской элиты, так и известных деятелей науки и культуры. При этом в самом месте захоронения императора Александра I, в Петропавловской церкви Санкт-Петербурга, ставшей усыпальницей Российского Императорского Дома Романовых, его останки отсутствуют. Известно также и то, что старец Феодор Кузьмич завещал похоронить себя в ограде Томского Богородице-Алексиевского мужского монастыря. В начале XX в. над его могилой воздвигли часовню, осквернённую в годы безбожия и превращённую в отхожее место.

В обретении честных мощей старца непосредственно участвовали студенты возрождённой Томской духовной семинарии; проведение археологических работ было согласовано с областной администрацией — под надзором прокурора-криминалиста В. П. Епонешникова и под неусыпным

---

²³ Толстой Л. Н. Посмертные записки старца Федора Кузьмича, умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска на заимке купца Хромова. // *Собрание сочинений* в 22 тт. — М.: Художественная литература, 1983. Т. 14. С. 359–377. См. также: Толстой Л. Н. *Дневники. 1904–1906.* // ПСС в 55 тт. — М.: Художественная литература, 1937. Т. 55. С. 165, 415, 518.

наблюдением милиции; общее руководство осуществляла профессор ТГУ археолог Л. А. Чиндина²⁴. Непосредственные свидетели так описывают обретение мощей праведного старца Феодора Томского: поочередно, сменяя друг друга, при чтении молитвы семинаристы-старшекурсники углубились на трехметровую глубину и извляли тонны мусора, помоев, экскрементов, которыми было завалено место погребения святого. От земли шел сильный смрад. И вдруг, в утешение трудолюбцам, на чистом синем небе засияла радуга²⁵!

Поиски завершились уже ночью. Усопший лежал со сложенными крестообразно на груди руками. Он являл собой человека рослого и крепкого — каким и был старец Феодор Кузьмич по рассказам современников. Обнаруженные на нем сапоги и остатки одежды буквально рассыпались на глазах очевидцев. В захоронении отсутствовала одна берцовая кость и череп — иными словами, именно те костные останки, по которым легко можно было идентифицировать личность старца как императора Александра I (бедренная кость была травмирована при жизни императора), в этом просматривалось намеренное изъятие части останков старца.

Так Томск обрел мощи своего небесного покровителя и молитвенника, святого праведного старца Феодора Томского, и новый праздник 5 июля н. ст. — в честь свершившегося события. Обретение мощей старца Феодора и восстановление часовни над его могилой наконец-то сняло с города позор

---

²⁴ См.: Нейзлер Анастасия. Загадочный Федор Кузьмич. Как в Томске нашли мощи знаменитого скитальца // Томский обзор. 10.07.2020. [Электронный ресурс] — URL: <https://obzor.city/article/644313>—zagadochnyj-fedor-kuzmich.-kak-v-tomske-nashli-moshchi-znamenitogo-skitalca (Дата обращения 04.08.2022).

²⁵ См.: Литургия под открытым небом в день памяти святого праведного старца Феодора. 06.07.2021 г. [Электронный ресурс] — URL: <http://tbam.ru/Sobitiya/390193/> (Дата обращения 04.08.2022).

кошунства наших праотцов²⁶. А честные мощи святого праведного Феодора стали главной святыней Томска. Впоследствии отец Леонид Хараим позаботился о восстановлении вех жизненного пути и святости старца Феодора Томского, благословив активных прихожан томских храмов собирать материалы о томском старце.

История старца продолжает удивлять и вразумлять наших современников, подвигая их к переосмыслению своей жизни и наполнению её высоким смыслом и значением. Многие православные явно ощутили благодатную духовную помощь святого старца Феодора. Богородице-Алексиевский монастырь ведёт хронологию явленных от мощей старца исцелений и чудес.

Социальная деятельность Церкви в вверенном протоиерею Леониду Хараиму благочинии также отличалась успешностью. Еще в 1994 г. при Троицкой церкви при настоятеле протоиерее Николае Яськове открылся приют для жителей преклонного возраста. Со временем нуждающиеся пожилые прихожане прихода поселились в отдельном деревянном корпусе, расположенном на церковной территории, где получили полное содержание: стол, одежду, медицинский уход²⁷. Важная социальная миссия выполнялась и при областной клинической больнице: здесь в 1992 г. появилась храм-часовня, преобразованная четыре года спустя в домовую церковь; первым настоятелем этого храма стал протоиерей Владимир Ламзин.

Таким образом, все сферы жизнедеятельности Томского благочиния, возглавляемого протоиереем Леонидом Хараимом, обрели новый импульс стабильного развития.

---

²⁶ Там же.

²⁷ Успеньева Ю. Томская епархия: история и современность // Журнал Московской Патриархии. 2007. № 7. С. 46–67.

Неоценимо существенную роль в этом сыграло личное участие благочинного и его исключительный авторитет среди томичей. Томская паства запомнила ревностное и беззаветное служение отца Леонида Хараима на духовной ниве. При этом его решимость и требовательность сочетались с неизменной доброжелательностью и готовностью всегда прийти на помощь своим пасомым. Свидетельствами сказанного служат признания православных томичей.

Однажды атеистически настроенная представительница томской интеллигенции, профессор ТГУ, намеренно разыскала благочинного и весьма недружественно высказала ему своё недовольство относительно крещения внука его родителями. Ответ отца Леонида прозвучал достаточно жёстко: «Если Вы не понимаете, то тем хуже для Вас». Растерявшаяся от подобного отпора профессорша всерьёз задумалась о причинах и основании такой непримиримости священника. Однако послушав его катехизаторские беседы, она твёрдо решила принять святое крещение и с этой просьбой обратилась к самому протоиерею Леониду. Отец Леонид выразил согласие крестить нашу героиню: именно в день её небесного покровителя он сам, к тому же сугубо персонально (индивидуально) крестил бывшую атеистку в Петропавловском соборе. Другая представительница вузовского сообщества, доцент ТГПУ, рассказала о неизменной готовности отца Леонида оказывать молитвенное заступничество в сложные минуты жизни: «Он стоял за меня в молитве по ночам, не отказывал никогда». Не будет преувеличением сказать: православные Томска на физическом уровне ощущали духовное единение с пастырем в часы богослужения, будь то перед честными мощами св. прав. ст. Феодора Томского или перед чудотворной иконой Свт. Николая Чудотворца в Петропавловском соборе. Сохранились

и такие воспоминания об отце Леониде: казалось, в своё благословение он вкладывал всю свою душу, своё неудержимое желание поделиться духовной силой пастыря Христова. И всегда радовался успехам и достижениям в церковной жизни окормляемых им христиан.

В ноябре 1997 г. указом епископа Томского и Асиновского Аркадия (Афонина Александра Петровича (1943–2021)), протоиерей Леонид Хараим был освобожден от обязанностей проректора возрожденной Томской духовной семинарии. В апреле 2000 г. отец Леонид получил приглашение от митрополита Гедеона (Докукина) (1929–2003) на должность секретаря епархиального управления Ставропольской и Владикавказской епархии.

31 декабря 2001 г. митрополит Гедеон совершил монашеский постриг протоиерея Леонида Хараима с наречением имени Силуана в честь преподобного святого Силуана Афонского (память 24 сентября н. ст.), а на следующий день, 1 января 2002 г., иеромонах Силуан был назначен заместителем Свято-Успенского Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря на Северном Кавказе. Здесь он был возведен в сан игумена, а в 2007 году — в сан архимандрита.

Успенский Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь расположен на склоне горы Бештау, в десяти км от г. Пятигорска Ставропольского края. Это один из древнейших монастырей Закавказья, история которого впечатляет и заслуживает внимания читателей. В IX в. здесь существовала византийская обитель, разгромленная воинственными воинами ислама в XIV в.: руины обители сохранялись до начала XX века. В XIX в. на склонах горы Бештау вновь стали селиться отшельники, в их числе известный своим подвижничеством схимонах Савва (Савельев, † 1905). Именно он предсказал здесь устройство нового Второ-Афонского

монастыря, а место будущего Успенского собора благословил святой праведный Иоанн Кронштадтский, обозначив его на фотографии местности крестом²⁸.

Бештаугорский монастырь был учрежден в ноябре 1904 г. указом Синода; обители предназначалось стать источником православной веры и святогорского благочестия на Кавказе: её основание признавалось «желательным в целях религиозно-нравственного просвещения кабардинцев-магометан». Жертвователями обители стали представители семьи Романовых: сам император Николай II и великий князь Димитрий Константинович. Святынями монастыря стали пожалованные ему святые иконы: копия чудотворного образа Успения из Киево-Печерской Лавры и Тихвинская икона Божией Матери XVI в. Восстанавливать монастырь принялись русские монахи, выходцы со Святой Горы Афон из монастыря Хиландара. С собой они привезли иконы — Сладкое целование, великомученика и целителя Пантелеимона, апостола Андрея Первозванного и другие. Первое время хиландарская братия из двадцати монахов вместе с насельниками жили в землянках. Здесь утвердился строгий общежительный устав: упраздняясь келейная трапеза, налагался запрет на сбор пожертвований за стенами обители. Монашествующие самоотверженно трудились, не оставляя молитвенного делания. Активно велись строительные работы: помимо Успенского собора, освященного в ноябре 1904 г. Владикавказским епископом Гедеоном (Покровским), и монастырских строений в близлежащем Пятигорске было возведено подворье с церковью, келейным корпусом, архиерейскими покоями и типографией. Одновременно в целях самообеспечения осваивалась хозяйственная деятельность:

---

²⁸ Второафонский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь. / Православная Энциклопедия. Т. 9. 2010. С. 723–725.

вместе с казённой землёй обители были переданы мельница, пасека и образцовая молочная ферма (тридцать коров); сельники возделывали также огород и фруктовый сад²⁹.

Молитвенный и трудовой подвиг монашествующих дополнялся их активной миссионерской деятельностью: обитель посещало большое число паломников; сюда из Пятигорска ежегодно совершались два крестных хода — в день престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы (28 августа н. ст.) и в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (так называемый «детский» крестный ход, поскольку его участниками были учащиеся приходских школ).

В 1910–1920 гг. в монастыре проживало уже более пятидесяти человек братии. Их верность евангельскому учению и преданность Отечеству подтверждается такими фактами: в годы Первой мировой войны 25 насельников ушли на фронт в качестве братьев милосердия, а в самой обители был устроен лазарет на десять кроватей с полным содержанием раненых.

Однако пореволюционные годы стали очень сложными для обители³⁰. Об ужасах революционной власти и целенаправленном уничтожении православия в пореволюционной России писал князь Жевахов³¹. И дело не только в обрушенных на Церковь преследованиях. Ситуация осложнилась тем, что в это время большинство окрестных приходов захватили клирики-обновленцы: Второ-Афонский Бештаугорский

---

²⁹ Там же.

³⁰ См.: Чинякова Г. П. Жизнеописание старца иеросхимонаха Стефана (Игнатенко). — М., 2002. — 220 с. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.litres.ru/g-p-chinyakova/zhizneopisanie-ieroshimonaha-stefana-ignatenko/chitat-onlayn/> (Дата обращения 12.09.2022).

³¹ См.: Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова. Т. II. [Электронный ресурс] — URL: http://dugward.ru/library/jevahov/jevahov_vospominania2.html (Дата обращения 12.09.2022).

монастырь оставался единственным оплотом православия в регионе Кавказских Минеральных Вод³². Это обстоятельство спровоцировало усиление гонений против братии. Несколько монахов были зверски убиты, многие насельники обители подверглись репрессиям и ссылкам, другие были изгнаны из монастыря, часть иноков ушла в горы.

В 1927 г. монастырь был закрыт; на протяжении последующих десятилетий происходило постепенное разрушение обители, целенаправленно организованное богоборческой властью: сначала взорвали храм, а затем уничтожили и все другие монастырские строения. Разорили и осквернили и монастырское кладбище: надгробия с могил использовали при строительстве дороги в Черкесске. Территория монастыря, образно говоря, переходила из рук в руки: в разное время здесь размещались детский приют и санаторий для инвалидов, турбаза, дом отдыха сотрудников НКВД, пионерский лагерь. Ко всему прочему поблизости велась добыча урановой руды.

Однако христианский народ собирался на этом святом месте для совместной молитвы. В июле 1991 г. на месте разрушенного Успенского храма был отслужен первый молебен. В 1999 г. по благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона (Докукина) и при деятельном участии местного казачества началось возрождение монастырской жизни. Освящение обители состоялось в день Успения Божией Матери 28 августа 2001 года, и монастырь начал действовать³³.

---

³² Сергия (Клименко), монахиня. Минувшее разворачивает свиток... — М.: Православная инициатива, 2005. С. 54–57.

³³ Второ-Афонский Свято-Успенский Бештаугорский мужской монастырь в Пятигорске [Электронный ресурс] — URL: <https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/pyatigorsk/temples/27298> (Дата обращения 02.11.2022).

Игумен Силуан (Хараим) стал первым наместником обители. В возрожденную Свято-Успенскую обитель отец-наместник вложил все свои знания и опыт. Конечно, прежде всего он трудился над созиданием здесь духовной жизни. Первоочередной задачей стало создание монашеской общины — ведь в ту пору возрождение монастырей зачастую начиналось при отсутствии самих монашествующих: сказывалось забвение как самой отеческой веры, так и былых традиций и монастырской жизни, и монашеского подвижничества. Ко всему прочему насельникам предстояло ещё выстоять в противостоянии здешним сатанистам, объявившим самую настоящую войну монашествующим — не раз они вламывались на территорию возрождающейся обители с монтировками.

Однако молитвенное делание братии принесло свои плоды. В 2005 г. обитель насчитывала уже двадцать насельников. Усилиями наместника был установлен строгий порядок богослужений в монастырском Георгиевском храме, освящённом в 2001 г. митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном; архимандрит Силуан заложил традицию совершения здесь ночной литургии. А вскоре появился и летний храм под открытым небом; была построена часовня; началось строительство собора и звонницы; появилась библиотека, открылся церковно-исторический музей.

Здесь, как и в Сибири, архимандрит Силуан много сил уделял миссионерско-катехизаторской деятельности. Его стараниями стала издаваться монастырская газета; с 2004 г. и по сей день на территории обители действует региональный летний палаточный лагерь для молодежи «Зелёный Афон», собирающий сотни православных.

Одновременно наместник, архимандрит Силуан, всемерно заботился и о воссоздании материальной инфраструктуры монастыря. Его трудами были построены

настоятельский и братский корпуса, после чего приступили к сооружению архиерейских покоев; провели электричество. С размахом проводились благоустроительные работы: на монастырской территории появились террасы и клумбы. В обители успешно разворачивалась и необходимая хозяйственная деятельность: были отлажены работа пекарни и процесс изготовления свечей; на собственной пасеке осваивалось пчеловодство. Осуществлялась и издательская деятельность.

Параллельно архимандрит Силуан (Хараим) исполнял обязанности председателя Богослужбной комиссии Пятигорской и Черкесской епархии.

За десять лет наместнических трудов архимандрит Силуан совершил воистину подвиг возрождения Второафонской обители. Бештаугорский монастырь вновь стал центром образовательной деятельности и воспитательной работы с молодежью, а также центром миссионерского служения. По словам совершившего монашеский постриг архимандрита Силуана митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона, отец Силуан буквально вдохнул жизнь в воистину воскреснувший монастырь. Значимо, что это был первый возрожденный монастырь на Северном Кавказе. Его воссоздание знаменовало восстановление кавказского монашества. Возродитель Второго Афона митрополит Гедеон (Докукин) оценил это событие такими словами: земля Свято-Успенского Второафонского монастыря освящена тысячелетним молитвенным подвигом и слезами многих отцов-подвижников, а также кровью наших исповедников. Это святое место, хотя и оскверненное в годы лихолетья безбожными властью предержавшими, оставалось и остается неприкосновенным как удел Божией Матери, как чистый источник духовности.

Назовём собранные в монастыре православные святыни: частицы мощей великомученика и целителя Пантелеимона, Прп. Сергия Радонежского, прп. Максима Грека, свт. Димитрия Ростовского, прпп. отцов Киево-Печерских, Серафима Саровского, св. вел. кн. Елисаветы Феодоровны, а также образ ап. Иоанна Богослова, написанный на Афоне в конце XIX в. Особо отметим: и здесь, на Кавказе, огромное значение возымела сама личность архимандрита Силуана, его харизматичность. О постоянном, непрекращающемся и доверительном общении священнослужителя с жителями региона Кавказских Минеральных Вод в школах, в библиотеках, в студенческих аудиториях многократно писали местные СМИ³⁴. Пятигорская журналистка Зоя Петровна Выхристюк, член Союза журналистов РФ, лауреат местной краевой журналистской организации, вспоминает о готовности архимандрита Силуана к молитве за ближних своей паствы и отмечает: архимандрит обладал редкой способностью понять душевные метания прихожанина и найти необходимые слова ободрения и утешения; при этом умел отвечать на самые «еретичные» и критичные вопросы — о несовершенстве священства и (не)целесообразности некоторых церковных особенностей, о проблемах современного мира и времени и прочее³⁵. Отец Силуан незаметно приручал новообращенных и умело превращал духовные искания в важную составляющую их жизни; отвращал от назойливых дум

---

³⁴ Близнюк Н. С верой и надеждой — во второе столетие // Ставропольская правда. 01.11.2002. С. 1.

³⁵ Выхристюк Зоя. Соборная молитва о упокоении архимандрита Силуана. // Сайт Пятигорской и Черкесской епархии Благословенный Кавказ. 07.06.2012. [Электронный ресурс] — URL: <https://blago-kavkaz.ru/1474?lang1=0&lang2=0> (Дата обращения 17.10.2022).

об уникальности собственных прегрешений и учил преодолевать «самолинчевание». При этом умел быть строгим и тогда разговаривал взыскующе; ждал духовного роста и отвергал суетное мирское любопытство. Смирял; в своих непрерывных беседах с насельниками и прихожанами и постоянно возвращался к объяснению основ послушания и духовности. Без Голгофы нет воскресения, учил архимандрит, путем преодоления скорбей входим мы в Царствие Небесное.

За достойное церковное служение в 2007 г. архимандрит Силуан (Хараим) был награждён указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексием II наперсным крестом с украшениями.

Весной 2011 г. архимандрит Силуан тяжело заболел, но до последнего не оставлял своих трудов; его увезли в больницу прямо из алтаря.

6 июня 2011 г., на 67 году жизни, архимандрит Силуан (Хараим), наместник Свято-Успенского Второафонского Бештаугорского мужского монастыря Пятигорской и Черкесской епархии, отошел ко Господу. Погребение архимандрита Силуана состоялось в Свято-Успенском мужском монастыре 8 июня 2011 г. Отпевание совершил епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов).

В день кончины архимандрита Силуана (Хараима) в память о почившем возносятся сугубые молитвы во многих православных обителях — на Северном Кавказе, в Томске, в Новосибирске, в Ростове-на-Дону, в Якутии и в других российских городах. Молитвенно поминая архимандрита Силуана, томичи не должны забывать: он сам особенно тепло говорил всегда именно о нашем городе, о Томске, в котором, отдадим должное, совершил так много воистину эпихально значимых и благих дел. Уже будучи наместником

возрождённой им Свято-Успенской Бештаугорской обители, отец Силуан непременно спрашивал томских паломников: «Как там Томск?» В его душе и в его сердце наш город навсегда занял особенное место — как и он сам в сердцах знавших его томичей.

Библиография:

1. Антоний Сурожский (Блум), митрополит. О трехсвятительском подворье в Париже. Беседа с митрополитом Сурожским Антонием (Блумом). [Электронный ресурс] — URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/o-trehsvyatitelskom-podvore-v-parizhe-beseda-s-mitropolitom-surozhskim-antoniem-blumom/ (Дата обращения 10.07.2022).
2. Аргентов Ю. Духовная жизнь Томска в прошлом и настоящем. — Томск: Изд-во Красное знамя, 2019. — 105 с.
3. Бида Богдан, протоиерей. Мы просто делали своё дело! // Томские епархиальные ведомости. 2011. № 5. С. 7.
4. Близнюк Н. С верой и надеждой — во второе столетие // Ставропольская правда. 01.11.2002. С. 1.
5. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова. Т. II. [Электронный ресурс] — URL: http://dugward.ru/library/jevahov/jevahov_vospominania2.html (Дата обращения 12.09.2022).
6. Второафонский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь. / Православная Энциклопедия. 2010. Т. 9. С. 723–725.
7. Второ-Афонский Свято-Успенский Бештаугорский мужской монастырь в Пятигорске. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/pyatigorsk/temples/27298> (Дата обращения 02.11.2022).
8. Выхристюк Зоя. Соборная молитва о упокоении архимандрита Силуана. // Сайт Пятигорской и Черкесской епархии Благословенный Кавказ. 07.06.2012. [Электронный ресурс] — URL: <https://blago-kavkaz.ru/1474?lang1=0&lang2=0> (Дата обращения 17.10.2022).

9. Головки Оксана. Регент-блогер // Спась, № 1. — Северо-Западное Московское викариатство, 2017. С. 3. [Электронный ресурс] — URL: http://www.newmartyros.ru/sites/default/files/Sluchajnuje_novosti/2019/12/SPAS/gaz_01_17_8.pdf (Дата обращения 25.07.2022).

10. Зулин Святослав, протоиерей. Двадцатилетие первого выпуска Томской духовной семинарии. 15.07.2016. [Электронный ресурс] — URL: <http://pravoslavie.tomsk.ru/news/2788/>. (Дата обращения 19.07.2022).

11. Калёнова Тамара. Утешение души и сердца // Красное знамя. 13.06.2017. [Электронный ресурс] — URL: <http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=13461> (Дата обращения 11.07.2022).

12. Краткий очерк о Бештаугорском Второ-Афонском Св.-Успенском мужском монастыре. — Минеральные Воды: БИ, 2002.

13. Литургия под открытым небом в день памяти святого праведного старца Феодора. 06.07.2021 г. [Электронный ресурс] — URL: <http://tbam.ru/Sobitiya/390193/> (Дата обращения 04.08.2022).

14. Марков Владимир, протодиакон. «Надо быть верными Богу до конца!» // Православие в Томске. 02.12.2018. [Электронный ресурс] — URL: <http://pravoslavie.tomsk.ru/news/3886/?section=show&left=520>. (Дата обращения 19.07.2022).

15. Меньшикова Ульяна. Обо всём. — Сергиев Посад: Алавастр, 2018 г. — 238 с.

16. Нейзлер Анастасия. Загадочный Федор Кузьмич. Как в Томске нашли мощи знаменитого скитальца // Томский обзор. 10.07.2020. [Электронный ресурс] — URL: <https://obzor.city/article/644313---zagadochnyj-fedor-kuzmich.-kak-v-tomske-nashli-moshchi-znamenitogo-skitalca> (Дата обращения 04.08.2022).

17. Самсонов Алексей, иерей. Колыбель духовного образования в новейшей истории Томска // Томские епархиальные ведомости. 2011. № 5. С. 8–9.

18. Сергия (Клименко), монахиня. Минувшее разворачивает свиток... — М.: Православная инициатива, 2005. — 141 с.
19. Силуан (Хараим), архимандрит. Начать с себя, а не с того, кто рядом // Томский вестник. 07.01.1997. С. 1.
20. Силуан (Хараим), архимандрит. Православная электронная энциклопедия «Древо». [Электронный ресурс] — URL: <https://drevo-info.ru/articles/18301.html> (Дата обращения 12.09.2022).
21. Спасская Ксения. 100 лет на ниве просвещения: к юбилею Петропавловского собора в Томске // Томские епархиальные ведомости. 2009. № 11. С. 9.
22. Толстой Л. Н. Дневники. 1904–1906. // ПСС в 55 тт. — М.: Художественная литература, 1937. Т. 55. С. 3–598.
23. Толстой Л. Н. Посмертные записки старца Федора Кузьмича, умершего 20 января 1864 г. в Сибири, близ Томска на заимке купца Хромова. // Собрание сочинений в 22 тт. — М.: Художественная литература, 1983. Т. 14. С. 359–377.
24. Успеньева Ю. Томская епархия: история и современность // Журнал Московской Патриархии. 2007. № 7. С. 46–67.
25. Чинякова Г. П. Жизнеописание старца иеросхимонаха Стефана (Игнатенко). — М., 2002. — 220 с. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.litres.ru/g-p-chinyakova/zhizneopisanie-ieroshimonaha-stefana-ignatenko/chitat-onlayn/> (Дата обращения 12.09.2022).

Фото, аудио- и видеоматериалы

1. Лойко О. Т., Ракин А., Клокова Л. Вспоминая о. Леонида (архим. Силуана) Хараима. — Томск: Радиостудия Благовест. 07.02.2020. (Аудиозапись). [Электронный ресурс] — URL: <http://radio-blagovest.ru/?p=7254> (Дата обращения 25.09.2022).

2. Кто-то свыше помогал обрести святыню... // Православие в Томске. Официальный сайт Томской епархии МП РПЦ. 06.07.2020. [Электронный ресурс] — URL: <http://pravoslavie.tomsk.ru/news/4799/?section=show&left=4880> (Дата обращения 10.08.2022).

3. Осинина Мария. Архимандрит Силуан. Церковь — это жизнь. — Пятигорск: Студия Благословенный Кавказ. 2015 г. (Видеофильм). [Электронный ресурс] — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fY0KBSDzusY> (Дата обращения 12.08.2022).

4. Святыни Северного Кавказа. Второй Афон. [Электронный ресурс] — URL: <https://www.sutori.com/en/story/sviatyni-sieviernogho-kavkaza-vtoroi-afon—Z3aAm4XqKZAKddx31tpmp83u> (Дата обращения 11.09.2022).

5. Фотоальбом Второ-Афонский Свято-Успенский Бештаугорский мужской монастырь. [Электронный ресурс] — URL: <http://www.novodev.narod.ru/kmv/monastery.html> (Дата обращения 09.08.2022).

6. Фотоархив Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря. [Электронный ресурс] — URL: <https://monasterium.ru/monastyri/monastery/uspenskiy-vtoro-afonskiy-beshtaugorskiy-muzhskoy-monastyr/#gallery-13> (Дата обращения 05.08.2022).

Л. В. Глушкова

**ТОМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ —
СТАРЕЙШЕЕ
ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
К 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ
(1992–2022 гг.)**

Аннотация: в данной статье рассматривается история Томской духовной семинарии с момента её возрождения в 1992 г. до наших дней. Во вступительной части статьи дается краткая история дореволюционной семинарии со времени открытия в 1858 г. и до закрытия в 1918 г. Используя документы архивного фонда семинарии, статьи в газетах и электронные ресурсы, автор в хронологической последовательности прослеживает этапы развития духовно-образовательного учреждения, приводя большое количество фактического материала и персоналий. Статья обобщает практический опыт нескольких поколений «учащих и учащихся». Рассматриваемая тема будет интересна всем кто работал и учился в семинарии.

Ключевые слова: консистория, епархия, семинария, архиерей, студенты, преподаватели.

Томская духовная семинария была открыта 21 сентября 1858 г. при преосвященном Парфении (в миру Попов Петр Тихонович), епископе Томском и Енисейском, управлявшем епархией с 23 января 1854 по 13 сентября 1860 г.¹ Это была

---

¹ Исаков С.А., Дмитренко Н.М. Томские архиереи: Биографический словарь. 1834–2002. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 19, 21.

третья после Тобольска и Иркутска семинария в Сибири². Первым ректором семинарии был архимандрит Вениамин (в миру Василий Антонович Благонравов, при рождении Колчев, годы жизни 1825–1892). В семинарии преподавались общеобразовательные предметы в объеме гимназического курса и богословские дисциплины. В первые годы своего существования семинария не имела собственного здания и снимала помещения на углу Магистратской (ныне ул. Розы Люксембург) и Приюто-Духовского переулка (ныне пер. Совпартшкольный), с 1882 г. — по Монастырской улице (ныне улица И. А. Крылова), а с 1899 г. стала размещаться в собственном здании, построенном по проекту архитектора А. Морозова при участии Ф. Гута на Никитской улице³ (ныне улица Никитина). Наряду с главным корпусом была построена и освящена церковью во имя святителя Иннокентия Иркутского, больница, баня, хозяйственные службы, электрическая станция, небольшой парк в пойме реки Игumenки. В усадьбе был проведён водопровод⁴.

В начале двадцатого века, при архиепископе Макарии (Невском), был разработан проект, поддержанный государственной думой России, об учреждении в Томске Духовной академии (пятого высшего учебного духовного заведения в России), но наступил 1917 год, который изменил положение Томской семинарии, да и всей Русской Православной Церкви. Последнее упоминание о семинарии в документах Томской

---

² Томская духовная семинария. [Электронный ресурс]. URL: <https://drevo-info.ru/articles/24770.html> (дата обращения 17 октября 2021 г.).

³ Караваева А. Г., Старикова Г. Н. Духовная семинария. Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города под редакцией доктора исторических наук Н. М. Дмитриенко. Томск, 2004. С. 107.

⁴ Там же. С. 107–108.

духовной консистории датируется октябрём 1918 года⁵. В марте 1920 г. семинарский комплекс был реквизирован, и его помещения заняли военные училища: пехотное, артиллерийское, Томское высшее военное командное училище связи; сад был вырублен, русло речки Игуменки направлено под землю в туннель⁶.

В течение последующих семидесяти лет Церковь пребывала в гонении. Были разграблены и закрыты храмы и монастыри, арестовывались священники, духовные учебные заведения были ликвидированы.

Возрождение Томской духовной семинарии началось в 90-х годах XX века. В 1988 г. в период перестройки и гласности в Советском Союзе проходило празднование 1000-летия Крещения Руси. Интерес к этому событию проявил весь православный мир. Накануне этого советское правительство возвратило Церкви здания некоторых храмов, монастырей и изъятые церковные ценности. Празднества проходили в Москве, Киеве и во всех епархиях Русской Православной Церкви. Так на богослужение в Свято-Данилов монастырь Москвы прибыли иерархи православных церквей со всего мира, затем празднества переместились в Киево-Печерскую Лавру в Киев. Богослужения, конференции, встречи собирали тысячи людей и впервые в истории Русской Православной Церкви транслировались по центральному телевидению и радио. Как следствие этих событий произошли изменения в церковной политике Советского государства. Реформы, начавшиеся в России в связи с перестройкой, позволили Церкви проповедовать Евангелие, возрождать и строить новые храмы, открывать духовные школы.

---

⁵ Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.

⁶ Томская духовная семинария. [Электронный ресурс]. URL: <https://drevo-info.ru/articles/24770.html> (дата обращения 17 октября 2021 г.).

В девяностые годы двадцатого века храмы и приходы, расположенные на территории Томской области, входили в состав благочиния Новосибирской епархии, архиереем которой был епископ Новосибирский и Барнаульский Тихон (Емельянов Леонид Григорьевич, 1948 г. р.)⁷.

С 11 по 17 мая 1991 г. впервые в истории Русской Православной Церкви Новосибирскую епархию с патриаршим визитом посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексей II (Ридигер Алексей Михайлович, 1929–2008). Программа визита была весьма насыщенной. 13 мая 1991 г. его Святейшество возглавлял богослужение в Петропавловском соборе города Томска и посетил научную библиотеку Томского государственного университета. В этот же день он встретился с преподавателями воскресной школы Томского благочиния⁸. Отвечая на вопросы на одной из пресс-конференций, Предстоятель Церкви отметил воскресную школу при Петропавловском соборе города Томска: «При Петропавловской духовно-приходской школе организован иконописный кружок, развивается певческое дело... изучается история Церкви, история стран, литература, искусство, которая приобщает детей к духовным ценностям, это позволяет расширить программу воскресных школ... нам нужно не потерять это поколение... здесь в Томске, опытные преподаватели уже активно работают»⁹.

Подводя итоги визита, выступая перед народными депутатами и руководителями Новосибирской области, Святейший Патриарх Алексей II отмечал: «...мы пока не имеем

⁷ Ныне митрополит Владимирский и Суздальский. Официальный сайт Московской Патриархии. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/72346.html> (дата обращения 17 октября 2021 г.).

⁸ Томские православные ведомости. Издание Новосибирской епархии. № 5 (7) июнь 1991. С. 1.

⁹ Томские православные ведомости. Издание Новосибирской епархии. № 5 (7) июнь 1991. С. 8.

кадров, чтобы заполнить все возвращаемые приходы. И нам нужно несколько лет для того, чтобы справиться с кадровой проблемой. В Томске будет возрождена духовная семинария, которая будет выпускать из своих стен священнослужителей, пастырей, которые будут продолжать духовное просвещение народа»¹⁰.

Получив благословение Патриарха, в Томске начинается подготовка к открытию семинарии. Томские священники исследовали документальные материалы архивных фондов, изучали дореволюционный и современный опыт духовного образования, квалифицированные преподаватели светских вузов оказывали помощь в разработке и составлении учебного плана и программ по учебным дисциплинам. При их составлении использовался опыт дореволюционной Томской и современной Московской духовных семинарий. Программы приводились в соответствие с церковными учебно-воспитательными стандартами, разработанными Учебным комитетом и утвержденными Священным Синодом Русской Православной Церкви и являющимися обязательными для всех духовных заведений¹¹. Томское благочиние подыскивало благотворителей и помещения для занятий и проживания студентов, формировало штат преподавателей, размещало объявления о наборе на первый курс обучения и проведении вступительных экзаменов.

В августе 1992 г. в газете «Томские православные ведомости» в разделе «Хроника Томского благочиния» была размещена информация: «10 августа под председательством

¹⁰ Возродить духовность и нравственность. Выступление Святейшего патриарха Алексия II перед народными депутатами и руководителями Новосибирской области. «Ваш посредник». Специальный выпуск. По благословию епископа Новосибирского и Барнаульского Тихона. Май 1991. № 11. С. 2.

¹¹ Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 1–2.

протоиерея Леонида Хараима¹² прошло первое заседание преподавательской корпорации Томской духовной семинарии»¹³.

11 августа 1992 г. на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было рассмотрено прошение преосвященного епископа Новосибирского и Барнаульского Тихона (Емельянова) об открытии в городе Томске учебного заведения для подготовки православных священнослужителей и принято постановление «...благословить открыть первый класс Духовной семинарии в г. Томске»¹⁴.

Из сибирских городов в Томск съезжались абитуриенты. Приемные экзамены для первых семинаристов проходили в крестильном храме Петропавловского собора города Томска. Возглавлял комиссию епископ Новосибирский и Барнаульский Тихон. Абитуриенты писали сочинение и проходили собеседование. Итоги вступительных экзаменов отражены в отчете епископа Тихона (Емельянова) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Он писал: «... в сентябре 1992 г. открыт I класс Томской духовной семинарии. Было принято 16 учащихся на общее отделение и 6 — в регентский класс»¹⁵.

Таким образом, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II, трудами епархиального архиерея, преосвященного Тихона (Емельянова), благочинного церковью протоиерея Леонида Хараима, при активной поддержке губернатора области Виктора Мельхиоровича

---

¹² Хараим Леонид Михайлович, протоиерей, в монашестве архимандрит Силуан (Хараим) (1945–2011).

¹³ Томские епархиальные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 8 (19) август 1992. С. 1.

¹⁴ Архив Благочиния церковью Томской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 45.

¹⁵ Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

Кресса, всего духовенства и общественности города после более семидесятилетнего перерыва совершилось второе рождение Томской духовной семинарии.

2 сентября 1992 г. в Петропавловском соборе города Томска епископ Тихон совершил молебен на начало учебного года. Затем правящий епископ Тихон, проректор семинарии протоиерей Леонид Хараим и духовник Новосибирского благочиния протоиерей Иоанн Колодий прочитали лекции¹⁶. Начался новый учебный год возрожденной семинарии.

Согласно «Уставу об управлении Русской Православной Церкви» семинария «состоит под начальственным наблюдением Патриарха, осуществляемым через Учебный комитет при Священном Синоде. Канонически входит в юрисдикцию епархиального архиерея»¹⁷.

Возрожденная семинария являлась средним духовным учебным заведением и осуществляла свою деятельность на основании «Устава Томской духовной семинарии», в котором отмечалось, что «... учащимися в духовной семинарии должны быть лица православного исповедания»¹⁸. В ней «... осуществляется двуединый процесс обучения и религиозного воспитания. Специфика религиозного воспитания будущих священнослужителей требует того, чтобы семинария была учебным заведением закрытого типа со строгим благочинием в учебной и бытовой деятельности»¹⁹.

---

¹⁶ Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 8 (19) август 1992. С. 2.

¹⁷ Устав об управлении Русской Православной Церковью. Издание Московской Патриархии, 1989. С. 29.

¹⁸ Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

¹⁹ Там же.

Основные функции семинарии:

- «...подготовка служителей, церковнослужителей и специалистов в области церковного и богословского знания для прохождения ими службы в религиозных учреждениях Православной Церкви;
- воспитание личности православного священно- и церковнослужителя в соответствии с вековой традицией христианского православного духовенства;
- дополнительная профессиональная и научная подготовка слушателей...»²⁰.

Новое учебное заведение испытывало материальные трудности. Помещения для проведения занятий и проживания не было. Семинария, как и в дореволюционные годы, вновь стала «скиталицей». Проректор семинарии протоиерей Олег Безруких писал: «Студенты первого набора жили и учились на втором этаже деревянного церковного дома на улице Алтайской, 47»²¹ на территории Петропавловского собора. «Девушки — ученицы регентского и псаломщического классов кочевали по разным домам, и даже некоторое время жили и учились в помещениях новооткрытого мужского Богородице-Алексиевского монастыря»²². У семинаристов не было и единой формы одежды.

В организации быта семинарию поддержали Томское высшее военное командное училище связи, Томский нефте-химический комбинат, дом отдыха «Синий утес», школа

²⁰ Устав Московской духовной академии Русской Православной Церкви. 1992. С. 2.

²¹ Безруких Олег, протоиерей. Десять лет возрожденной семинарии. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению преосвященного Ростислава епископа Томского и Асиновского. № 1 (1), январь 2003. С. 4.

²² Там же.

№ 55, областная клиническая больница, а также горожане. Научная библиотека Томского государственного университета возвратила около полутора тысяч дореволюционных книг и журналов, ранее принадлежавших семинарии.

В 1992–1995 годах Томскую духовную семинарию окормлял епископ Новосибирский и Томский Тихон (Емельянов).

Руководство семинарии осуществлял совет семинарии и администрация в составе:

- проректор — благочинный церковью Томской области, действительный член Академии гуманитарных наук, академик, протоиерей Леонид Хараим;
- помощник проректора по учебной работе, доцент педагогического университета Рената Евгеньевна Мохова;
- инспектор — священник Евгений Воронков;
- эконоом, протоиерей Богдан Бида;
- секретарь совета семинарии — А. П. Красиков;
- помощник инспектора — Александр Михайлович Панасюченко;
- духовник — иеромонах Сергей Москвин²³.

Учебный процесс осуществляли 14 преподавателей, из них 6 человек в священном сане и 8 человек ученых томских вузов. В первый год обучения учебный план в объеме 3 294 часов (общий класс — 1 191, регентский — 2 103) включал Священную историю Нового Завета, Священную историю Ветхого Завета, катехизис, литургику, церковнославянский, древнегреческий, русский и английский языки, историю Русской Церкви, а также предметы музыкального цикла²⁴.

²³ Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 6.

²⁴ Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

В семинарии была выбрана вузовская система преподавания: читались лекции, проводились семинары, в зимнюю и летнюю сессии учащиеся сдавали экзамены и зачеты, выпускники писали дипломные сочинения²⁵, в Петропавловском соборе учащиеся проходили богослужебную практику.

Огромная роль в становлении семинарии принадлежала помощнику проректора Ренате Евгеньевне Моховой. Вспоминая ее, архимандрит Силуан (Хараим) писал: «Отдавая свое сердце и душу работе во вновь открывшейся духовной семинарии, Рената Евгеньевна, как педагог Божьей милостью, умела соединить русское православие и русскую мировую культуру. Она рассказывала, что культура может быть носителем христианского благовестия для многих людей. Будучи всесторонне и глубоко эрудированным человеком, Рената Евгеньевна была мостиком, путеводителем между миром Церкви и светским обществом. Ее уроки отличались не только ясностью мысли, широтой филологической образованности, но и высочайшей культурой языка. На этих занятиях раскрывалось блестящее преподавательское мастерство... богатство знаний, и она щедро делилась всем, что знала и умела сама... Она умела донести... неповторимое своеобразие и красоту церковно-славянского языка, который... сохранил церковное единство и православные традиции»²⁶.

В числе первых преподавателей в семинарии в 1992–1993 гг. были:

---

²⁵ Антоненко Ксения. Духовный сад. Томской духовной семинарии 141 год. Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 8 (67), сентябрь – октябрь 1999. С. 15.

²⁶ Силуан (Хараим), архимандрит. Благословенная небом. В книге «Я вас всех люблю... Рената». — М.: Сост. Н. В. Хабарова. — М.: Русский раритет, 2011. С. 125.

- кандидат филологических наук преподаватель древнегреческого и латинского языков Лилия Трофимовна Леушина,
- литургику и богослужебный устав преподавал протоиерей Владимир Михайлович Марков,
- Священную историю Нового Завета — протоиерей Леонид Хараим,
- Священную историю Ветхого Завета — протоиерей Олег Безруких,
- катехизис — протоиерей Богдан Бида,
- догматическое богословие — иерей Александр Классен,
- историю Христианской Церкви — Воронков Евгений Борисович,
- английский язык — Классен Елена Вильгельмовна,
- церковно-славянский язык — кандидат филологических наук Мохова Рената Евгеньевна,
- современный русский язык — кандидат филологических наук Захарова Людмила Андреевна,
- практикум по русскому языку — Лапина Ирина Николаевна²⁷.

Для повышения образовательного уровня семинаристов приглашались известные богословы и публицисты, которые читали лекции: «...священники Олег Стеняев, Анатолий Берестов, Александр Новопашин, диакон Андрей Кураев, профессора Московской духовной академии А. И. Осипов и М. М. Дунаев»²⁸. Церковная практика воспитанников

---

²⁷ Текущий архив. Классные журналы 1 и 2 курсов за 1993 г.

²⁸ Безруких Олег, протоиерей. Десять лет возрожденной семинарии. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению пресвященного Ростислава епископа Томского и Асиновского. № 1 (1), январь 2003. С. 4.

семинарии проходила в Петропавловском соборе города Томска, а с 1993 г. в храме святого благоверного князя Александра Невского²⁹.

Обучение в семинарии продолжалось в течение 4 лет. Распорядок дня был очень строгим. День был расписан практически по минутам. Подъем в 7 часов и отбой в 23 часа. В ежегодных отчетах семинарии не только подводились итоги учебного процесса, но и духовно-воспитательной работы. В них отмечалось, что студенты семинарии принимали участие в проведении богослужений в храмах, несли алтарно-клиросное послушание, занимались миссионерской деятельностью, помогали в организации и проведении духовно-исторических чтений, преподавали в детской воскресной школе при ТДС, трудились над выпуском епархиальной газеты «Томские епархиальные ведомости», вели передачи на радио, посещали больных и заключенных³⁰.

Для полноценного функционирования духовной школы требовалось здание, где был бы храм, жилые помещения для размещения семинаристов, аудитории, библиотека с читальным залом, кухня и трапезная, актовый зал и др. Священноначалие приложило максимум усилий для решения этой проблемы. 17 августа 1992 г. «на заседании депутатских комиссий областного Совета народных депутатов было принято решение рекомендовать малому совету передать здание храма Александра Невского и часть здания по ул. Советской, 47, Томской духовной семинарии»³¹. Юридически этот процесс был закреплен распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом № 209 от 29 августа 1995 года

---

²⁹ Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 9.

³⁰ Там же. ЛЛ. 7–9.

³¹ Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 9 (20) сентябрь 1992. Л. 1.

«О передаче Русской Православной Церкви в бессрочное и безвозмездное пользование здания бывшего храма святого благоверного князя Александра Невского»³².

К осени 1993 г. пастырское отделение переехало в здание при храме святого благоверного князя Александра Невского, бывшие арестантские роты, по адресу г. Томск, улица Герцена, 3. Здание, в котором размещались цирковая студия, магазин, коммерческие фирмы требовало ремонта. Необходимо было восстановить систему отопления, отремонтировать кровлю, подготовить аудитории, кельи, в храме сделать иконостас. И несмотря на эти неурядицы, материальное состояние духовной школы улучшилось. Семинаристы, в свободное от учебы время, выполняли послушания по ремонту здания, размещали в отремонтированных аудиториях мебель, которую пожертвовал томский магазин «Ясень»³³.

Новый учебный год начался с Божественной литургии в храме святого благоверного князя Александра Невского. Воспитанницы псаломщических курсов разместились в помещениях деревянного церковного дома на улице Алтайской, 47, на территории Петропавловского собора г. Томска.

В отчете Томского благочиния за 1993 г. в Новосибирскую епархию отмечалось: «Томская духовная семинария провела второй набор воспитанников. В 1 класс принято 25 человек: 21 на общее отделение и 4 в регентский класс. Всего в семинарии обучается 30 чел. на общем отделении

---

³² Безруких Олег, протоиерей. Десять лет возрожденной семинарии. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению преосвященного Ростислава епископа Томского и Асиновского. № 1 (1), январь 2003 г. Л. 4.

³³ Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 6–7 (28–29) 1993. Л. 1.

и 9 чел. — в регентском классе. В отчетном году начало действовать заочное отделение (31 чел.), при семинарии открыты псаломщические курсы (5 чел.)»³⁴.

В 1993–1994 учебном году набор студентов велся на два отделения: пастырское и регентское, открылись курсы псаломщиков и заочное отделение, как факультативный — иконописный класс. Студентам дневного отделения была предоставлена возможность через факультативные занятия получить дополнительную специальность «регент церковного хора»³⁵.

14 января 1994 г. после Божественной литургии в Петропавловском соборе города Томска был проведен торжественный акт, посвященный 135-летию открытия Томской духовной семинарии.

С 17 по 21 февраля 1994 г. в Московской духовной академии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II проходило совещание ректоров духовных академий, семинарий и духовных училищ Русской Православной Церкви. От Томской духовной семинарии в работе совещания принял участие проректор семинарии протоиерей Леонид Хараим. В ходе дискуссий были приняты решения, не утратившие своего значения и в настоящее время: «Образование и воспитание в духовных школах есть одно целое и неделимое. Каждая лекция должна нести новые знания и одновременно формировать нового человека, созданного по Богу, в праведности и истины (Еф. 4, 24). Сам преподаватель обязан являть собой живой пример ученого труда, подвига молитвы, любви к ближнему»³⁶. Совещание поставило вопросы разработки типовых уставов духовных

---

³⁴ Там же. Л. 6.

³⁵ Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.

³⁶ Журнал Московской патриархии. № 6. 1994. СС. 8, 10.

школ, а также обозначило проблему «...необходимости откорректировать, усовершенствовать и пересмотреть существующие учебные программы для духовных семинарий и училищ, а по ряду изучаемых дисциплин следует разработать новые программы»³⁷, и сформировать новые учебные планы. Реформы образования требовали введения в духовных школах курсов православной педагогики и психологии, основ экономики и приходского хозяйства, церковного права, пастырского богословия, аскетики и патрологии. «Ректорское совещание обращало самое серьезное внимание педагогов духовных школ на формирование своих курсов лекций с учетом принципиально изменяющихся религиозных, моральных и культурных условий жизни в нашем обществе»³⁸. Было внесено предложение о необходимости обучения лучших выпускников семинарий в духовных академиях, а также привлечение к преподаванию в духовных школах передовых преподавателей высших учебных заведений. Признанию дипломов и аттестатов духовных школ государственными учреждениями, предоставлении студентам семинарий отсрочек от призыва в армию. Решались задачи укрепления материально-финансовой базы духовных организаций, вопросы финансирования и многие вопросы, насущные в духовных школах и в настоящее время³⁹.

С первых дней своего возрождения у семинарии сложились хорошие взаимоотношения с высшими и средне-специальными учебными заведениями города Томска. Ректор семинарии стал полноправным членом в совете ректоров города Томска. Преподаватели и студенты выступали с научными докладами на ежегодных духовно-исторических

---

³⁷ Там же. С. 11.

³⁸ Там же.

³⁹ Журнал Московской патриархии. № 6. 1994. С. 12–13.

чтениях, посвященных памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Принимали участие в международных, республиканских и региональных конференциях, оказывали помощь Государственному архиву Томской области в обработке документов архивного фонда Томской духовной консистории, выступали рецензентами курсовых и дипломных работ студентов педагогического университета, научным руководителем которых была зав. кафедрой педагогики Т. А. Костюкова⁴⁰.

Жизнь семинаристов была наполнена яркими событиями. В Рождественские праздники семинаристы встречались со скаутами, нанесли визит главе администрации Томской области В. М. Крессу, колядовали в обкоме профсоюзов работников образования и науки, в медицинском университете исполнили рождественские колядки⁴¹.

7 февраля 1995 г. в семинарии была введена форма — подрясник. «Подрясник для семинариста — это радость, это как погоны для рядового. Это не только честь, но и ответственность»⁴², — писал в журнале «Дежурного по тумбочке» семинарист. «Священнослужители тех времен знают, как в спину можно было услышать брань в свой адрес. Возможно, о подобном отношении горожан к семинаристам пишет наш автор. Как форма подрясники у семинаристов сохранились до 21 января 2001 года. Именно в этот день распоряжением

---

⁴⁰ Безруких Олег, протоиерей. Десять лет возрожденной семинарии. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению преосвященного Ростислава епископа Томского и Асиновского. № 1 (1), январь 2003 г. Л. 4.

⁴¹ Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 2–3. 1994. Л. 1.

⁴² Глушкова Л. В. Листая старые журналы. Духовное образование в Сибири: история и современность. Материалы конференции. Томск 4 октября 2008. С. 342.

преосвященного Ростислава⁴³ епископа Томского и Асиновского ректора Томской духовной семинарии на пастырском отделении была введена новая форма одежды: китель и черные брюки»⁴⁴.

В 1995 году при ТДС открылась детская воскресная школа⁴⁵. С 1999 по 2002 год детской воскресной школой руководила Софья Безруких, дочь проректора семинарии протоиерея Олега Безруких. В 2002 году в ней обучалось более «120 человек возрастом от 2 до 15 лет как из обычных семей, так и из подшефного детского дома»⁴⁶, учителями работали жены священнослужителей Елена Классен, Анна Штаудингер, прихожане храма Александра Невского и студенты семинарии Андрей Цыганов, Илья Безруких, Александр Печуркин⁴⁷ и другие.

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 16 июня 1995 года семинария стала официально именоваться Томская духовная семинария⁴⁸.

5 июля 1995 г. в Томске произошло событие, к которому Русская Православная Церковь шла многие годы: были обретены мощи святого старца Феодора Кузмича (причислен к лику сибирских святых в 1984 г.). После своей смерти старец Феодор был погребен в ограде Богородице-Алексиевского

---

⁴³ Владыка Ростислав возведен в сан митрополита 23.03.2013.

⁴⁴ Глушкова Л. В. Листая старые журналы. С. 342.

⁴⁵ Архив Благочиния церковей Томской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 94. ЛЛ. 1–5.

⁴⁶ Безруких Олег, протоиерей. Десять лет возрожденной семинарии. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословию преосвященного Ростислава епископа Томского и Асиновского. № 1 (1), январь 2003. Л. 4.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Томская духовная семинария. [Электронный ресурс]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1650986> (Дата обращения: 17 октября 2021 г.).

мужского монастыря, позднее над могилой была сооружена часовня. За долгие годы советской власти жители из прилегающих к монастырю домов превратили могилу святого в свалку для отходов и нечистот, часовню снесли. В Советском Союзе обречение мощей святых было запрещено. После празднования тысячелетия Крещения Руси запрет был снят. Вопрос об обречении мощей святого старца решался с властями на протяжении многих лет. Наконец согласие томской мэрии, санэпидемстанции, прокуратуры было получено. Епископ Тихон благословил и после совершения Божественной литургии в Богородице-Алексиевском монастыре семинаристы «...Николай Тукуреев, Александр Соколов и Александр Государкин взяли за лопаты. В обед к первой четверке присоединились еще шестнадцать семинаристов: А. Атаманов, Ю. Брусов, С. Гайм, В. Зулин, А. Коновалов, А. Марченко, А. Соловьев, В. Трушков, Д. Михалев, Ф. Третьяков, А. Умрилов, В. Фирсов, Р. Штаудингер, Д. Сакаев, А. Соколов. Копали по очереди, спускаясь в склеп по три-четыре человека»⁴⁹. На раскопе постоянно присутствовали и молились протоиерей Леонид Хараим и протоиерей Богдан Бида. Раскоп могилы сопровождался чтением псалмов, проходил под постоянным наблюдением «милиции, прокуратуры, представителей областного комитета по культуре и профессора археологии Томского государственного университета Людмилы Чиндиной»⁵⁰. Раскопки продолжались в течение нескольких часов. Семинаристы слой за слоем вынимали из могилы землю и нечистоты. К годовщине обречения мощей Владимир Ищенко писал: «От земли шел сильный смрад, открылся весь позор и вандализм тех людей, которые

---

⁴⁹ Томские православные ведомости. Издание Томской епархии. № 7 (40), декабрь 1996. Л. 11.

⁵⁰ Там же.

в сатанинской злобе хотели покрыть бесчестием память Праведника. Было очень горько на душе от всего увиденного»⁵¹. К вечеру показались доски гроба. «Мощи бережно поднимались с трехметровой глубины, укладывались на тряпочки и относились в монастырский храм, где археологи описывали каждую кость и каждую доску от гроба»⁵². В то время, когда семинаристы со священниками проводили раскоп могилы, на совершенно чистом небе над Томском воссияла радуга, а в одиннадцать часов вечера появились серебристые облака. «Уже во втором часу ночи были закончены все работы по обретению мощей. В завершении протоиерей Леонид вместе с семинаристами отслужили над могилой старца молебен»⁵³.

Для мощей святого праведного старца Феодора Кузмича была сооружена рака, которая была помещена в Казанском приделе Богородице-Алексиевского мужского монастыря. Ежегодно в первый день нового учебного года Томский архиерей и первокурсники совершают молебен перед ракой с мощами, в день памяти старца 2 февраля и в день обретения мощей 5 июля томские священники и семинаристы совершают Божественную литургию и молебен.

16 июля 1995 г. епископ Новосибирский и Томский Тихон (Емельянов) был отозван со своей кафедры⁵⁴, ректором семинарии был назначен протоиерей Борис Иванович

---

⁵¹ Томские православные ведомости. Издание Томской епархии. № 5 (11), июль 1996. Л. 1.

⁵² Томские православные ведомости. Издание Томской епархии. № 7 (40), декабрь 1996. Л. 11.

⁵³ Томские православные ведомости. Издание Томской епархии. № 7 (40), декабрь 1996. Л. 11.

⁵⁴ Епископат Русской Православной Церкви. Официальный сайт Московского Патриархата. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/72346.html> (Дата обращения 25 октября 2021 г.).

Пивоваров, (1950 г. р.)⁵⁵ клирик епархии. Новосибирские архиереи продолжали окормлять Томскую семинарию.

6 октября 1995 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви епископом Новосибирским и Бердским был определен Сергей (Соколов Серафим Владимирович, 1951–2000), управлял епархией с 6 октября 1995 г. по 20 октября 2000 г., с временным управлением Томской епархией⁵⁶.

11 июля 1996 года при епископе Сергии (Соколове) состоялся 1-й выпуск томских семинаристов. Православная газета, издаваемая в Томске, писала: «...Двадцать выпускников семинарии — четырнадцать студентов очного и шесть заочников»⁵⁷, десять из них — священнослужители — получали дипломы. Они были распределены в Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Барнаульскую и Чимкентскую епархии Русской Православной Церкви⁵⁸. Выступая на актовом дне по случаю вручения дипломов выпускникам первого выпуска возрожденной семинарии, епископ Сергей (Соколов) сказал: «На ниву Христову выходят новые подготовленные делатели, их немного, но могучие реки начинаются с чистых малых родников. Сегодня в преображающую

---

⁵⁵ Протоиерей Борис Иванович Пивоваров, был ректором Томской семинарии с 1995 по 1999 годы, ныне доктор богословия, председатель отдела образования и просвещения Новосибирской митрополии, настоятель прихода всех святых в земле Российской просиявших, учитель истории, ОРКСЭ НОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского», г. Новосибирск.

⁵⁶ Древо. Открытая православная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: <https://drevo-info.ru/articles/14701.html> (Дата обращения 25 октября 2021 г.).

⁵⁷ Томские православные ведомости. Издание Томской епархии. № 7 (49), декабрь 1996. Л. 2.

⁵⁸ Текущий архив. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 12.

наше Отечество благодатную силу Церкви вливаются новые духовные энергии из стен Томской духовной семинарии»⁵⁹. Первый выпуск семинарии не состоялся бы без опытных преподавателей. «Убедительным подтверждением стало вручение проректору семинарии протоиерею Леониду Хараиму диплома академика Российской гуманитарной академии, членом которой он стал в мае этого года... За большой вклад в дело духовного просвещения отец Леонид был награжден архиерейской грамотой. Этой же награды удостоились протоиерей Богдан Бида, протоиерей Олег Безруких, преподаватель церковнославянского языка доцент ТГПУ Рариса Мохова и преподаватель греческого и латинского языков Лилия Леушина»⁶⁰.

В 1997 году по благословению епископа Новосибирского и Бердского Сергия (Соколова) в семинарии изучались следующие предметы: сравнительное богословие, Священное Писание Нового Завета, Священное Писание Ветхого Завета, гомилетика, катехизис, практическое руководство для пастырей, Библейская история, догматическое богословие, пастырское богословие, богослужебный устав, история Христианской церкви, патрология, литургика, церковное право, основное богословие, история поместных Православных Церквей, психология, история Русской Православной Церкви, сектоведение, логика, религиозная философия, английский, древнегреческий, латинский, современный русский языки, практикум по русскому языку, церковное пение, фортепиано, дирижирование, аранжировка, хороведение, вокал⁶¹.

---

⁵⁹ Томские православные ведомости. Издание Томской епархии. № 7 (49), декабрь 1996 г. ЛЛ. 2–3.

⁶⁰ Томские православные ведомости. Издание Томской епархии. № 7 (49), декабрь 1996 г. Л. 4.

⁶¹ Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 56. Л. 7.

Яркими событиями для томских семинаристов были паломнические поездки. Так осенью 1997 г. было совершено морское путешествие во главе с епископом Сергием (Соколовым) и протоиереем Леонидом Хараимом. «Паломники посетили города Святой земли — Вифлеем, Назарет, Иерусалим, вознесли молитвы у гробниц христианских мучеников в Римских катакомбах, приложились к святыням Афона, посетили Влахернский храм в Константинополе»⁶².

3 октября 1997 года была возрождена Томская епархия. Священным Синодом Русской Православной Церкви на Томскую кафедру был назначен епископ Аркадий (Афонин Александр Петрович, 1943–2021)⁶³, управлял епархией с 3 октября 1997 г. по 6 октября 1998 г.

Вступив в должность, владыка провел кадровые перемещения. 12 ноября 1997 г. указом архиерея № 143 на должность исполняющего обязанности проректора Томской духовной семинарии был определен протоиерей Олег Безруких⁶⁴, а протоиерей Леонид Хараим от должности освобожден.

15 ноября 1997 г. по благословению епископа Томского и Асиновского Аркадия был открыт расчетный счет семинарии для ведения финансовых операций⁶⁵.

В годовом отчете семинарии за 1997–1998 учебный год отмечалось:

---

⁶² Безруких Олег, протоиерей. Десять лет возрожденной семинарии. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению пресвященного Ростислава епископа Томского и Асиновского. № 1 (1), январь 2003. Л. 5.

⁶³ Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. URL: [Электронный ресурс]. <http://www.patriarchia.ru/db/text/5817071.htm> (Дата обращения 25 октября 2021 г.).

⁶⁴ Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 56. Л. 10.

⁶⁵ Там же. Л. 8.

«... руководство семинарии осуществляет Совет семинарии и её администрация в составе:

- И. о. ректора протоиерей Олег Безруких⁶⁶;
- И. о. проректора иерей Вадим Бондаренко;
- Помощник проректора по воспитательной работе — Евгений Морозов;
- Дежурные помощники проректора:
  - иерей Николай Тукуреев;
  - иерей Вадим Перминов;
  - иерей Иоанн Свистелин;
  - иерей Александр Атаманов;
  - А. М. Панасюченко;
  - Виктор Старченко.
- Помощник проректора по хозяйственной работе — Виктор Старченко.
- Секретарь Совета семинарии — протоиерей Владимир Марков»⁶⁷.

Обучение в семинарии велось на трех отделениях с дневной формой обучения: пастырском, регентском и псаломщическом, а также на заочном секторе. В годовом отчете семинарии за 1997–1998 учебный год указывалось: «На пастырском отделении обучалось 66 человек, на регентском — 9, на псаломщическом — 9»⁶⁸. Обучались студенты из Новосибирской, Алтайской, Кемеровской, Красноярской, Томской, Оренбургской, Уфимской, Казахстанской, Омской, Абаканской и других епархий Русской Православной Церкви⁶⁹.

---

⁶⁶ Приказ о назначении ректором протоиерея Олега Безруких не издавался. Он исполнял обязанности по благословению, по документам ректором семинарии значился протоиерей Борис Пивоваров.

⁶⁷ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 57. Л. 3.

⁶⁸ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 57. Л. 3.

⁶⁹ Там же. Л. 2.

На двух отделениях пастырском и регентском в семинарии работало «37 преподавателей: из них с ученой степенью 7 человек, с высшим духовным и семинарским образованием 5, с высшим светским (в том числе с учеными степенями) — 14, в священном сане (в том числе совмещающих преподавание с приходском служением) — 8»⁷⁰.

Студенты принимали участие и выступали с докладами на научных конференциях: «Молодежь. Духовность. Творчество» (ноябрь 1997), «Вера и врач» (март 1998), организованной Сибирским медицинским фондом им. Д. Д. Яблокова, «Актуальные проблемы дериватологии, мотивологии, диалектной лексикографии», посвященной 120-летию со дня со дня открытия Томского государственного университета (март 1998). Участвовали в организации и работе VIII Духовно-исторических чтений. Доклады готовились под руководством преподавателей семинарии. Студенты IV курса написали и защитили дипломные работы»⁷¹.

Теоретические знания и практические навыки студенты реализовывали и закрепляли на практике. Ежедневно студенты осуществляли алтарно-клиросное послушание в семинарском храме святого благоверного князя Александра Невского. В воскресные и праздничные дни выполняли обязанности иподиаконов, чтецов, певцов, звонаря Петропавловского собора, помогали священнослужителям в проведении богослужений в больничных и тюремных храмах. Они вели занятия в воскресных школах, посещали детские дома, выполняли хозяйственные работы, проводили экскурсии и катехизические беседы. Вместе со священнослужителями студенты посещали учебные заведения и предприятия города, где проводили беседы на библейские темы. Принимали участие

---

⁷⁰ Там же.

⁷¹ Там же. Л. 5.

в издании газеты «Томские епархиальные ведомости». После обвала крыши казармы Томского военного училища связи (17 июля 1997 г.) помогли раненым курсантам, участвовали в панихиде по погибшим⁷².

Осенью студенты участвовали в полевых сельскохозяйственных работах, помогали обеспечивать трапезную овощами. Зимой силами семинаристов в храме святого благоверного князя Александра Невского был сооружен иконостас, амвон, хоры, отремонтирован пол, реконструирована лестница, отремонтированы жилые и учебные помещения регентского класса, оборудован актовый зал⁷³.

В июле 1998 г. в газете «Томские православные ведомости», издаваемой по благословию преосвященного Аркадия, епископа Томского и Асиновского, были размещены правила приема в семинарию на 1998/99 учебный год на пастырское и регентское отделения. В правилах указывались изучаемые предметы:

«Библейская история, Священное Писание Нового Завета, Священное Писание Ветхого Завета, Катехизис, Догматическое богословие, Патрология, Нравственное богословие, Основное богословие, Апологетика, Сравнительное богословие, Литургия, Гомилетика, Церковное право, Общая Церковная история, Византология, История Поместных Православных Церквей, История Русской Православной Церкви, История России, Практическое руководство для пастырей, Сектоведение, Церковное пение, Церковное искусство, Введение в философию, История философии, Церковно-славянский язык, Миссиология, История религий, Пастырское богословие, Стилистика, Риторика, Педагогика и психология, Английский язык,

⁷² Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 57. Л. 6.

⁷³ Там же.

Древнегреческий язык, Латинский язык, История русской религиозной философии, Экономика прихода»⁷⁴. Таким образом, в учебном плане семинарии по сравнению с 1997 годом появились новые предметы богословского цикла. Студенты, успешно осваивающие их, получали стипендию⁷⁵.

Правила регламентировали для поступающих знание и осмысление молитв, приводился перечень документов, необходимых для поступления.

С сентября 1998 г. Томская духовная семинария перешла на пятилетний срок обучения⁷⁶. Из Учебного комитета Русской Православной Церкви были получены новый учебный план и программы.

4 октября 1998 г. в день святителя Димитрия Ростовского Томская духовная семинария отметила 140-летие со дня ее основания. В праздничный день была совершена Божественная литургия, затем в только что отремонтированном актовом зале семинарии состоялось торжественное заседание. Были заслушаны приветственные слова Святейшего Патриарха Алексея II, епископа Томского и Асиновского Аркадия, поздравления от руководителей области и города, представителей вузов города Томска. Сотрудниками государственного архива Томской области к этому дню была подготовлена выставка документов «Из истории Православия в Томске» и прочитана лекция. Исполняющий обязанности ректора протоиерей Олег Безруких подвел итоги: «За период с 1992 по 1998 год семинария подготовила для служения в православных храмах 26 псаломщиков, 12 регентов и 44 пастыря. Из числа выпускников

⁷⁴ Томские православные ведомости. № 5 (56), июль 1998. Л. 8.

⁷⁵ Там же. Л. 8

⁷⁶ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д 57. Л. 7.

рукоположены в дьяконы и священники 35 человек. Два приняли иноческий постриг... на очном и заочном отделении обучается 102 студента»⁷⁷.

6 октября 1998 г. епископ Аркадий (Афонин) был освобожден от управления епархией и назначен епископом Ветлужским, викарием Нижегородской епархии⁷⁸. Временное управление Томской епархией с 6 октября по 28 декабря 1998 г. вновь было возложено на епископа Сергия (Соколова)⁷⁹.

Решением Священного Синода от 28 декабря 1998 г. на Томскую кафедру был назначен преосвященный епископ Ростислав (Девятов Сергей Николаевич, 1963 г. р.). Владыка прибыл в Томск 18 января 1999 г. и занялся делами обустройства епархии.

16 февраля 1999 г. на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви № 11 ректором Томской духовной семинарии был назначен преосвященный епископ Томский и Асиновский Ростислав, протоиерей Борис Пивоваров освобожден от исполнения обязанностей ректора Томской духовной семинарии⁸⁰.

Для организации учебного процесса проректором семинарии был назначен протоиерей Олег Безруких, обязанности секретаря ученого совета исполнял Дмитрий Кремнев.

---

⁷⁷ Томские православные ведомости. Печатается по благословию преосвященного Аркадия епископа Томского и Асиновского. № 7 (58), сентябрь – октябрь 1998. ЛЛ. 1–2.

⁷⁸ Аркадий епископ (Афонин Александр Петрович). Официальный сайт Московской патриархии [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/60799.html> (Дата обращения 22 октября 2021 г.).

⁷⁹ Сергей (Соколов). Новосибирский [Электронный ресурс]. URL: <https://drevo-info.ru/articles/14701.html> (Дата обращения 21 октября 2021 г.).

⁸⁰ Текущий архив ТДС. Личное дело митрополита Ростислава (Девятова).

С 1 ноября 1999 г. была введена должность проректора по воспитательной работе, на эту должность был назначен иерей Илья Семин. В его подчинении находился штат инспекторов: А. М. Панасюченко, В. Ю. Мулявин, О. Н. Моргун, обязанности коменданта и завхоза выполняли студенты четвертого курса поочередно: Вячеслав Зулин (1999), Алексей Лагутин (1999–2000), Максим Пьянков (до 10 июля 2001), кроме того в семинарии работал обслуживающий персонал, повара и библиотекарь.

6 августа 1999 г. Томская духовная семинария, комитет по управлению государственным имуществом Томской области и областное государственное унитарное предприятие «ТП «Книга» заключили договор № 2–99 о предоставлении семинарии в безвозмездное бессрочное пользование нежилых помещений общей площадью 1 525,7 кв. м, расположенных в здании по адресу: г. Томск, ул. Советской, 47, для обучения и проживания студентов Томской православной духовной семинарии.

22 декабря 1999 г. Управление юстиции Администрации Томской области зарегистрировало устав Томской православной духовной семинарии и выдало свидетельство № 97 о государственной регистрации религиозной организации⁸¹.

В новой редакции устава отмечалось: «Томская духовная семинария Русской Православной Церкви является Православной религиозной организацией — учреждением высшего профессионального религиозного образования».

Основные задачи семинарии:

«...подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров священнослужителей, церковнослужителей; ... удовлетворение потребностей личности в духовном,

---

⁸¹ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 141. ЛЛ. 1–9.

интеллектуальном и нравственном развитии, посредством получения высшего профессионального религиозного образования.

Основные цели религиозной деятельности семинарии заключались в исповедании и распространении православной веры»⁸².

В уставе определялись правила приема: «В семинарию могут приниматься граждане Российской Федерации мужского пола православного вероисповедания в возрасте до 35 лет (на очное обучение) или до 50 лет (на заочное обучение), имеющее светское среднее общее или профессиональное образование.

Прием абитуриентов в семинарию осуществляется на основании следующих документов:

- прошение на имя ректора семинарии,
- свидетельство о рождении,
- справка о крещении,
- документ государственного образца об общем или профессиональном образовании,
- письменная рекомендация православного священника, заверенная епархиальным архиереем,
- справка о семейном положении,
- медицинская справка,
- для женатых — справка о венчании»⁸³.

Прием в семинарию производился на конкурсной основе по итогам вступительных экзаменов и собеседования с абитуриентом.

Режим занятий, в том числе продолжительность академического часа и перерывов, а также учебная нагрузка студентов утверждалась на ученом совете семинарии. Учебный

---

⁸² Там же. ЛЛ. 2–3.

⁸³ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 141. Л. 3.

год делился на два семестра, каждый из которых заканчивался зачетно-экзаменационной сессией. Устанавливались следующие основные виды учебных занятий: лекция, семинар, практическое занятие, проповедь, письменная работа, консультация, самостоятельная работа. В семинарии использовалась система контроля успеваемости в виде промежуточной и итоговой аттестации студентов в форме зачетов и экзаменов. Освоение образовательных программ завершалось обязательной итоговой аттестацией выпускников, которая осуществляется в форме защиты дипломной работы⁸⁴.

13 июля 2000 г. Министерство образования Российской Федерации выдало лицензию за № 24–0235 на право ведения образовательной деятельности в сфере религиозного образования сроком на 5 лет⁸⁵.

В 1999–2000 учебном году по благословению епископа Томского и Асиновского Ростислава семинаристы изучали: церковное искусство, Священное Писание Нового Завета, пастырское богословие, гомилетику, катехизис, практическое руководство для пастырей, Священное Писание Ветхого Завета, догматическое богословие, библейскую историю, патрологию, введение в философию, нравственное богословие, сравнительное богословие, историю философии, литургику, церковное право, логику, педагогику и психологию, историю русской религиозной философии, основное богословие, историю религий, историю Русской Православной Церкви, историю Христианской Церкви, историю поместных Православных Церквей, стилистику, риторику, сектоведение, древнегреческий, латинский, английский языки, церковное пение⁸⁶.

---

⁸⁴ Там же. Л. 5.

⁸⁵ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 157. ЛЛ. 1–2.

⁸⁶ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 67. Л. 2.

В отчете семинарии за 1999–2000 учебный год подведены итоги учебной и воспитательной работы. Студенты семинарии принимали участие в организации и работе X Духовно-исторических чтений, посвященных Дням славянской культуры и письменности, выступали с докладами на различных секциях. Занимались обработкой материалов, находящихся в церковных фондах, хранящихся в Государственном архиве Томской области, проводили консультации и рецензирование работы студентов кафедры христианской педагогики Томского государственного педагогического университета⁸⁷.

Студенты семинарии вместе со священнослужителями продолжали заниматься миссионерской деятельностью: посещали учебные заведения, больницы, места заключения, сельские населенные пункты, где проводили беседы на религиозно-нравственные темы. Вели занятия с детьми в воскресной школе при семинарии, подготовили концертные программы к праздникам Рождества Христова и Пасхи⁸⁸. Участвовали в заготовке продуктов для семинарии. В течение всего года выполняли ремонтно-строительные работы по благоустройству семинарии, в кафедральном соборе, в здании Томского епархиального управления. Из запланированных ремонтно-восстановительных работ силами семинаристов и с помощью благодетелей удалось провести: полный ремонт и отделку семинарской столовой, ремонт крыши семинарского здания, оборудование овощехранилища в складском помещении, текущий ремонт в жилых помещениях и учебных аудиториях семинарии. В библиотеке семинарии были собраны и установлены новые стеллажи для книг, письменные столы и светильники⁸⁹. В этот год на реке

---

⁸⁷ Там же. Д. 69. Л. 4

⁸⁸ Там же. Д. 67. Л. 4.

⁸⁹ Там же. Д. 69. Л. 5

Томи был высокий паводок, из-за угрозы затопления нижнего этажа здания Государственного архива Томской области по улице Карла Маркса, 26, студенты помогали в перемещении архивных фондов.

20–21 сентября 2000 г. владыка Ростислав, игумен Вениамин (Малеванников), протоиерей Олег Безруких и хор Томской духовной семинарии участвовали в фестивале православных хоров, исполняющих славянские духовные песнопения, проходившем в г. Экибастузе (Республика Казахстан), в котором принимали участие 7 хоров. Хор томичей-семинаристов занял второе место⁹⁰.

В 2001 г. епископ Ростислав назначил протоиерея Олега Безруких первым проректором семинарии, а иерея Евгения Морозова, выпускника семинарии, проректором по учебной работе.

С осени 2001 г. при семинарии начали действовать трехлетние богословские курсы, организованные с благословения правящего архиерея протоиереем Олегом Безруких. На богословских курсах занимались слушатели, имеющие высшее светское образование, желающие после усовершенствования своих религиозных знаний вести христианские занятия в учебных заведениях г. Томска. Занятия проводились 2 раза в неделю в вечернее время, их проводили преподаватели семинарии: митрополит Ростислав, епископ Силуан (Вьюров), протоиерей Олег Безруких, протоиерей Евгений Морозов, протоиерей Евгений Воронков, протодиакон Владимир Марков, профессор С. С. Аванесов, профессор И. П. Элентух, диакон Димитрий Кремнев, иерей Александр Печуркин и др. В учебную программу были внесены предметы богословского цикла. Основная цель богословских курсов, по словам владыки Ростислава,

---

⁹⁰ Томские православные ведомости. Издаются по благословию преосвященного Ростислава, епископа Томского и Асиновского. № 8 (75), октябрь 2000. ЛЛ. 1, 4.

«дать начальное богословское образование мирянам, работающим в системе светского образования»⁹¹. Руководителями богословских курсов были протоиерей Олег Безруких, протоиерей Евгений Морозов, протоиерей Андрей Носков.

При семинарии была создана воскресная школа, которую посещали дети от трех лет и выше. Преподаватели и студенты разрабатывали программы, сочиняли песни, стихи и сценарии, устраивали конкурсы, фотовыставки, тематические экспозиции, праздничные концерты.

25–27 мая 2002 года в Томске с патриаршим визитом находился Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он освятил вход в новые корпуса ТДС, расположенные рядом с Богоявленским кафедральным собором по проспекту Ленина, 82, осмотрел помещения. «Патриарх отметил, что условия для учебного процесса созданы хорошие, и выразил надежду, что обучаться сюда придут люди, имеющие призвание к великому делу «душепопечительства»⁹².

24 октября 2002 г. состоялся переезд пастырского отделения Томской духовной семинарии в новое здание при Богоявленском кафедральном соборе по адресу г. Томск, проспект Ленина, 82. Псаломщическое и регентское отделения по-прежнему находились в старом здании семинарии по улице Герцена, 3⁹³. В расположении семинарии было

---

⁹¹ Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению высокопреосвященного Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского. № 2 (95), апрель 2004. Л. 6.

⁹² Антоненко Ксения. Томская духовная семинария: 144 года со дня основания, 10 лет со дня возрождения. Томские православные ведомости. Издаются по благословению преосвященного Ростислава, епископа Томского и Асиновского. № 4 (87), декабрь 2002. Л. 7.

⁹³ Томские православные ведомости. Издаются по благословению преосвященного Ростислава, епископа Томского и Асиновского. № 4 (87), декабрь 2002. Л. 8.

5 аудиторий, библиотека и читальный зал, актовый зал, преподавательская, проректорская, трапезная на 96 посадочных мест, общежитие на 72 места.

Учебный год начинается с 1 октября и продолжается до 5 июля. В сентябре семинаристы проходили богослужебную практику, заготавливали овощи для трапезной, пели в семинарском хоре, читали на клиросе, несли и другие послушания.

В 2003 году семинарией при проведении занятий стала использоваться всемирная глобальная компьютерная сеть (Интернет). В актовом зале два раза в неделю собирались преподаватели, студенты и священники епархии, устанавливался экран, на котором «... через спутник в прямом эфире из Москвы транслировались лекции, читаемые преподавателями Московской духовной академии и Свято-Тихоновского богословского института. Через Интернет во время лекции возможно задавать вопросы»⁹⁴, — так писал архиепископ Ростислав о внедрении в Томской семинарии дистанционного обучения.

В годовом отчете семинарии за 2004 год отмечалось:
«На 1 января 2004 г. в семинарии обучалось 226 человек, из них:

- на дневном пастырском отделении — 79;
- на секторе заочного обучения — 125;
- на регентском отделении — 14;
- на псаломщическом отделении — 8.

После проведенных выпускных экзаменов и нового набора количество семинаристов увеличилось.

---

⁹⁴ Томские православные ведомости. Издаются по благословию преосвященного Ростислава, епископа Томского и Асиновского. № 2 (95), апрель 2004. Л. 6.

На 31 декабря 2004 г. в семинарии обучалось 276 человек:

- из них на пастырском очном — 85 человек;
- на пастырском заочном — 168 человек;
- на регентском — 11 человек;
- на псаломщическом — 12 человек»⁹⁵.

Учебные планы и программы составлялись по образцу учебных планов и программ Московской духовной семинарии. Кроме того, преподавались дополнительные дисциплины: «Документоведение», «Логика», «Физическая культура», спецкурс «Православие и русская литература», спецкурс «Основы православной педагогики».

Преподаватель семинарии Л. Т. Леушина написала и был опубликован учебник по дисциплине «Древнегреческий язык», по которому изучали предмет как студенты семинарии, так и студенты Томского государственного университета. Корпорацией преподавателей семинарии под руководством проректора по учебной работе священника Евгения Морозова были разработаны «Положение о дипломной работе», «Положение о курсовой работе», составлены вопросы выпускного комплексного экзамена.

В семинарии применялись формы учебной работы: лекция, опрос, семинары по ключевым темам учебных дисциплин, богослужбная практика. Выполняя учебный план, студенты писали рефераты и доклады, семестровые сочинения на 1-м и 2-м курсах, курсовые работы на 3-м и 4-м курсах, выпускные квалификационные работы на 5-м курсе.

В 2005 году преподаватели семинарии участвовали в международной выставке-ярмарке «УЧСИБ-2005», проходившей в г. Новосибирске. На конкурс были представлены учебники для семинарий России, которые получили высокие награды:

---

⁹⁵ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 286. Л. 8.

- профессор С. С. Аванесов за учебник «История религий» награжден дипломом международной образовательной выставки-ярмарки в номинации «Учебная книга» «УЧСИБ-2005»;
- доцент Л. Т. Леушина за учебное пособие «Древнегреческий язык» награждена дипломом конкурса «Золотая медаль» и большой золотой медалью в номинации «Учебная книга» «УЧСИБ-2005»;
- преподаватель Л. В. Глушкова за учебник «Документоведение» награждена дипломом конкурса «Золотая медаль» в номинации «Учебная книга» «УЧСИБ-2005».

С 10 по 17 июля 2005 г. Томская духовная семинария приняла участие в международной православной выставке-ярмарке «От покаяния к воскресению России», проходившей в г. Екатеринбурге, посвященной жизненному пути святых царственных страстотерпцев и 120-летию Екатеринбургской епархии. Семинария представила учебники преподавателей, видео и DVD-диски с историей томских храмов. В рамках выставки состоялась демонстрация фильма о святом праведном Феодоре Томском и презентация программы преподавания «Основы духовной культуры для глухих и слабослышащих детей»⁹⁶, разработанной студентом семинарии Евгением Морозовым.

Знаменательными событиями для томских семинаристов, обучающихся в семинарии в эти годы, были паломнические поездки в город Москву во главе с владыкой Ростиславом, ректором семинарии. Они посетили Троице-Сергиеву Лавру, храмы и музеи Кремля, молились на Патриаршем богослужении в Храме Христа Спасителя, посетили

---

⁹⁶ Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению высокопреосвященного Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского». № 7 (108), декабрь 2005. Л. 12.

Третьяковскую галерею и художественно-производственное объединение «Софрино»⁹⁷. Наряду с паломническими поездками семинаристы были участниками Миссионерского водного крестного хода по рекам Томи и Оби⁹⁸.

По благословению высокопреосвященнейшего Ростислава студенты семинарии проводили духовно-просветительскую работу среди людей, лишенных слуха.

В июне 2004 г. студент семинарии Евгений Морозов провел первую экскурсию для глухих по храмам города Томска, а с осени в Томском региональном отделении ВОГ семинаристы стали проводить беседы с глухими верующими людьми, подготавливая их к святому таинству Крещения, Исповеди и самому главному богослужению — святой Божественной литургии. Вся эта работа проходила под девизом «... для Слова Божия нет уз» (2 Тим. 2, 9).

29 января 2005 г. в Богоявленском кафедральном соборе была совершена первая Божественная литургия, перевод которой осуществляли сурдопереводчик православной общины глухих из Новосибирска Николай Соколов, сурдопереводчик томского клуба Всероссийского общества глухих Андрейчик Ольга Александровна и студенты семинарии. Эта литургия стала отправной точкой рождения полноценной православной общины глухих и слабослышащих людей в Томске.

Духовным символом томской общины стала специально написанная в иконописной мастерской Богородице-Алексиевского монастыря города Томска икона «Исцеление глухонемого».

---

⁹⁷ Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению высокопреосвященного Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского». № 6 (93), сентябрь 2003. Л. 2.

⁹⁸ Там же. № 3 (102), июнь 2005. Л. 6.

Студенты семинарии активно участвовали в специальных конференциях и обучающих семинарах по проблеме воцерковления и перевода богослужения для глухих людей. Перенимали накопленный опыт работы у православных общин Новосибирска, Казани и Екатеринбурга.

На встречах с глухими студенты рассказывали об основах духовной жизни, вручали тексты молитв на церковнославянском языке в русской транскрипции и объясняли незнакомые слова. Затем, четко проговаривая губами и жестами, читали вместе с глухими слова молитвы. Глухие люди сами участвовали в переводе молитв, помогая подобрать более подходящий жест для перевода. Все это позволяло на Божественной литургии петь соборно: «Трисвятое», «Символ веры», «Отче наш», «Достойно есть». Большую помощь в изучении жестового языка оказывали сурдопереводчик Томского отделения ВОГ Ольга Александровна Андрейчик и духовник — сурдопереводчик общины глухих и слабослышащих во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Екатеринбурге иеромонах Виссарион (Кукушкин), который неоднократно приезжал в Томск и делился своим опытом.

Регион проведения богослужений с сурдопереводом расширился. С января 2006 года службы для глухих стали проводиться регулярно в городе Северске Томской области. Семинаристы-сурдопереводчики проводили миссионерские поездки с целью организации дальнейшего проведения богослужений с сурдопереводом в городах Колпашево, Кемерово, Красноярске, Канске Красноярского края, Иркутске и Усолье-Сибирском Иркутской области. Трудами и заботами студентов и их наставников в семинарии возникла школа жестового языка, обучающая и подготавливающая будущих священнослужителей, владеющих жестовой речью. Так бывший студент Томской духовной семинарии иерей Владимир Хить

сейчас является духовником и сурдопереводчиком общины глухих людей города Кемерово при Знаменском кафедральном соборе, выпускник Сергей Попов переводит службы в городе Самаре, иерей Евгений Морозов — настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери при Старо-Симоновом ставропигиальном монастыре в Москве также осуществляет перевод богослужений на язык жестов.

По согласованию с департаментом образования Томской области с февраля 2006 г. в школе-интернате для глухих и слабослышащих детей № 15 города Томска стали проводиться внеклассные занятия по курсу «Основы православной культуры». Методика преподавания «Основ православной культуры» глухим детям в коррекционных школах-интернатах требовала особого подхода к проведению уроков из-за отсутствия слуха у школьников.

На основе проведенных уроков в школе для глухих и слабослышащих детей студент Томской духовной семинарии Евгений Морозов в 2007 году представил программу «Основы духовной культуры для глухих и слабослышащих детей» на Международный образовательный форум «УЧСИБ-2007» в г. Новосибирске. Эта программа была высоко оценена экспертами и членами жюри форума и в конкурсе «Социально значимый молодежный проект» данная программа получила диплом и большую золотую медаль.

С марта 2008 года студенты семинарии начали издавать листок «Православие — в мир тишины», который выходил два раза в месяц и пользовался большой популярностью у глухих.

В марте 2009 г. семинарист-сурдопереводчик Сергей Попов обобщил опыт работы с глухими людьми в Томской епархии. Он представил программу «Социальное партнерство студентов духовной семинарии и молодежи города

Томска: опыт, механизмы реализации» на Международный образовательный форум «УЧСИБ-2009» в г. Новосибирске и получил диплом и малую золотую медаль.

Социально-миссионерское служение томских семинаристов среди людей, лишенных слуха, стало известным за пределами Томской епархии. Выступая на международном форуме ECUMENICAL DISABILITY ADVOCATES NETWORK при Всемирном совете церквей, проходившем в октябре 2009 г., организатор служб для глухих в г. Томске Евгений Морозов, студент Московской духовной академии, познакомил представителей из поместных православных Церквей и представителей протестантских деноминаций из стран Восточной Европы с работой томских семинаристов в сфере диаконического служения с глухими людьми.

По благословию архиепископа (ныне митрополита) Томского и Асиновского Ростислава (Девятова) 30 и 31 января 2010 года проходил юбилей, посвященный пятилетию служения Томской епархии среди людей, лишенных слуха.

На праздник прибыли глухие и слабослышащие люди из городов Колпашево и Северска Томской области, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Красноярска, Усолья-Сибирского Иркутской области.

Открыл торжественный акт владыка Ростислав. В своем слове высокопреосвященнейший владыка отметил: «Священное Писание говорит: „Вера от слышания, а слышание от слова Божия“ (Рим. 10, 17). Это может навести на ложную мысль о том, что глухим людям возбранен доступ к живому Слову Божию, а значит, вера и спасение становятся для них трудными, почти невозможными. Но это, конечно, не так. Господь наш Иисус Христос пришел спасти всех людей, Его Евангельское слово было обращено ко всем без исключения. Внимание Господа было обращено и на людей, лишенных

слуха. Евангелие от Марка повествует о чуде исцеления Иисусом Христом глухонемого мальчика (Мк. 9, 17–27). Православная Церковь, внимая примеру Спасителя, не оставляет своей материнской заботой тех, кто не может слышать и говорить. Языком образов и жестов она доносит до их сердец великую истину Евангелия, открывает перед ними бесценную сокровищницу Божественного Откровения.

Пять лет назад, после разовых и, как можно было думать, случайных, а на самом деле — глубоко промыслительных контактов Томской епархии с Томским обществом глухих, началось регулярное и плодотворное сотрудничество. Томская духовная семинария стала местом осуществления важного и ответственного служения, или диаконии. Регулярно совершались богослужения с сурдопереводом, на языке жестов проводились катехизические беседы. Студенты-энтузиасты работали над разработкой специфических жестов, соответствующих церковным понятиям».

Владыка поблагодарил всех, кто трудился на этом поприще и пожелал всем «доброго и крепкого здоровья, благоденствия, а самое главное — непрестанного духовного возрастания» и вручил грамоты и подарки.

Председатель Томского регионального отделения Всероссийского общества глухих Ю. В. Терещенко отметил важные и положительные результаты совместной работы Всероссийского общества глухих, Томской епархии и семинарии: «Православные люди нашего общества заметно изменились в лучшую сторону, появилась радость, доброта к окружающим людям. И самое главное, драгоценный Божий дар — желание не загубить душу».

Выпускник Томской духовной семинарии, диакон Евгений Морозов в своей речи сказал: «С сыновней любовью и благодарностью кланяюсь Вам, Ваше Высокопреосвященство,

за то, что Вы поверили в слабые и небольшие силы семинаристов, дали им шанс еще во время обучения попробовать себя на миссионерском поприще и испытать себя в этом благом деле. Часто приходят мысли о том, по какой программе работать, какую миссионерскую тактику выбрать, чтобы проповедь Православия была более успешной. Но главное в любом деле — быть искренним и с большим желанием совершать свое служение, ибо в этом источник силы Православия и подвиг служения людям, живущим в мире тишины».

Приветственные слова и поздравления чередовались выступлениями глухих артистов театра-студии «Индиго»⁹⁹ под руководством заслуженного артиста России артиста Томского областного театра драмы Александра Постникова.

В этот же день духовник православной общины глухих и слабослышащих г. Кемерово иерей Владимир Хить, диакон Евгений Морозов совершили молебен с сурдопереводом перед мощами святого праведного Феодора Томского в Богородице-Алексиевском мужском монастыре города Томска. После чего глухим томичам и гостям были представлены экспозиции в церковно-археологического музея при Томской духовной семинарии, фотовыставка, посвященная памяти святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, и выставка творческих работ глухих людей. Первый праздничный день закончился исповедью на языке жестов.

31 января 2010 г. в Богоявленском кафедральном соборе Томска была совершена Божественная литургия с сурдопереводом, которую на языке жестов проводили священнослужители — выпускники и студенты Томской духовной

---

⁹⁹ Единственный в Сибири особый профессиональный театр, в котором играют актеры с серьезными дефектами слуха. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tomskdrama.ru/teams/troupe/alekspost> (дата обращения 17 октября 2022 г.).

семинарии. В богослужении участвовали также священники из Кемерово и Усолья-Сибирского, курирующие приходскую жизнь глухих в своих приходах. Богослужebные молитвословия хора переводили сурдопереводчики из Новосибирска и Томска.

После окончания богослужения священнослужители и сурдопереводчики делились своим опытом работы, предлагая оптимальные варианты проведения перевода богослужений на язык жестов.

Плодотворная работа томских семинаристов с глухими людьми позволила семинарии стать участником проекта «Молимся Богу на русском жестовом языке», реализуемого по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организаторы курсов — Всероссийское общество глухих, Координационный центр по работе с глухими и слабослышащими людьми Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Томская митрополия. Проект был реализован в рамках грантового конкурса «Православная инициатива 2014–2015». Площадкой для проведения курсов стала Томская духовная семинария. Занятия проходили в два этапа в мае и октябре 2015 г. В курсах приняли участие 23 человека из 14 епархий Русской Православной Церкви, в том числе и студенты Томской семинарии. Участники образовательного курса, успешно сдавшие экзамены, получили свидетельства с правом оказания переводческих услуг при сопровождении и решении проблем неслышащих людей учебно-методического центра Всероссийского общества глухих. Организаторы курсов подчеркивали, что церковные службы на жестовом языке — это не просто перевод, это молитва на родном для глухого человека языке.

За участие в грантовом конкурсе «Православная инициатива 2014–2015» Общероссийская общественная организация «Всероссийского общество глухих» пожертвовала канцелярии семинарии компьютер.

В апреле 2006 г. по благословению архиепископа Томского и Асиновского Ростислава во вторую неделю после Святой Пасхи (Фомино воскресенье) в семинарии начал свою работу Православный молодежный клуб, который на многие годы объединил вузовскую молодежь города. Инициаторами создания клуба стали семинарист Иван Янушек¹⁰⁰ и аспирант факультета психологии Томского госуниверситета Алексей Немцев. В храмах города и томских вузах было размещено объявление: «Приглашаем верующих и неверующих, сомневающихся и интересующихся молодых людей для совместного обсуждения актуальных проблем современности в свете Православного миропонимания»¹⁰¹. Каждое воскресенье в стенах семинарии проходили встречи томского студенчества. Много интересных проектов решалось на встречах клубистов: читалось и комментировалось Святое Евангелие, на проекте «Светлое кино», просматривались и обсуждались фильмы, совместно со студентами томских вузов ставились спектакли, изучалась история танца и проводилось их разучивание, совершались походы к келье старца Феодора Кузмича, где служились молебны, а также совершались походы в лес.

В 2008 г. Томская семинария получила лицензию на право ведения образовательной деятельности сроком на один год¹⁰². В этом же году семинария отметила свое 150-летие. Праздничные

---

¹⁰⁰Иерей Иоанн Янушек клирик Московской епархии.

¹⁰¹Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению высокопреосвященного Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского. 3 (115), апрель 2007. Л. 12.

¹⁰²Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 389. Л. 1.

мероприятия проходили со 2 по 6 октября 2008 г. К юбилею семинарии был выпущен фильм «Корабль веры» и альбом «Свет Христов просвещает всех: 150 лет Томской духовной семинарии». На праздник прибыли почетные гости в их числе были: председатель Государственной Думы Томской области — Мальцев Борис Алексеевич, заместитель губернатора Томской области — Ильиных Сергей Евгеньевич, начальник департамента культуры Администрации Томской области — Кузичкин Андрей Александрович¹⁰³; «... архиепископ Верейский Евгений (Решетников) — председатель Учебного комитета, архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий (Капалин), епископ Барнаульский и Алтайский Максим (Дмитриев), епископ Якутскимй и Ленский Зосима (Давыдов), епископ Белгород-Днестровский Алексей (Гроха), архимандрит Силуан (Хараим), наместник Второ-Афонского Свято-Успенского мужского монастыря, проректор Томской духовной семинарии с 1992 по 1997 г., протоиерей Борис Пивоваров, председатель отдела по религиозному образованию Новосибирской епархии. Ректор семинарии с 1992 по 2000 г., протоиерей Олег Безруких (Воронежская епархия) проректор семинарии с 1997 по 2002 г.»¹⁰⁴, преподаватели, священники и студенты Барнаульской, Новокузнецкой, Тобольской семинарий¹⁰⁵, клирики Томской епархии, выпускники Томской духовной семинарии. Общее количество гостей, присутствующих на праздничных мероприятиях, было 156 человек¹⁰⁶.

3 октября 2008 г. была проведена историко-богословская конференция на тему: «Духовное образование в Сибири: история и современность», в которой участвовали преподаватели и студенты Барнаульской, Новокузнецкой, Тобольской

---

¹⁰³ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 400. Л. 8.

¹⁰⁴ Там же. Л. 10.

¹⁰⁵ Там же. Л. 6.

¹⁰⁶ Там же.

и Томской семинарий. В этот же день состоялся межсеминарский футбольный турнир, который вызвал огромный интерес не только у участников соревнований, но и у гостей архиереев и ректоров приглашенных духовных школ.

5 октября гости и хозяева были участниками Божественной литургии, совершенной в Петропавловском соборе города Томска. После литургии состоялся общегородской крестный ход от Петропавловского до Богоявленского кафедрального собора. Закончилось торжество праздничным обедом и концертом в областном театре драмы¹⁰⁷.

1 февраля 2010 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выдала лицензию на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам на пять лет. Семинария получила новое название: «Православная религиозная организация — учреждение высшего профессионального религиозного образования «Томская православная духовная семинария» Томской епархии Русской Православной Церкви» (Томская духовная семинария) зарегистрирована по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 82. Учебные и спальные корпуса расположены по адресу пр. Ленина, 82, Студгородок, 4.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, серия АА № 002679, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В приложении к лицензии была указана специальность «подготовка священнослужителей и религиозного персонала православного вероисповедания»¹⁰⁸.

В 2010–2011 гг. по благословению высокопреосвященнейшего Ростислава студенты Петров Евгений и Шинкарев Евгений проходили богослужебную практику в государстве

---

¹⁰⁷ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 400. Л. 2.

¹⁰⁸ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Документ в опись не внесен.

Таиланд. В Таиланде Православная Церковь имеет 5 приходов, два из которых уже имеют действующие храмы (во имя Святителя и Чудотворца Николая в Бангкоке и всехвятский в Паттайе). В Таиланде студенты вели огласительные беседы для лиц, желающих принять таинство Крещения, проводили занятия в детской воскресной школе, пономарили, пели и читали на клиросе, готовили материалы для публикаций в русскоязычных газетах, занимались просветительской работой среди местного населения.

На рубеже 2012–2013 годов Учебный комитет Русской Православной Церкви начал проводить систему рейтинга духовных заведений России, которая «нацелена, прежде всего, на повышение качества ... духовного образования»¹⁰⁹. В эти годы Томская семинария, по выражению председателя Учебного комитета протоиерея Максима Козлова, относилась к числу «крепких» и по рейтингу занимала 5-е место.

28 сентября — 1 октября 2012 г. Томская духовная семинария отметила свое 20-летие со дня возрождения. В семинарии функционировало три отделения: пастырское с дневной и заочной формами обучения, регентская школа и псаломщические курсы.

Время обучения в семинарии на пастырском отделении составляло 5 лет; на регентском 2 года и на псаломщических курсах — 1 год.

Учебный год начинался 15 сентября и продолжался до 5 июля.

Учебные планы составлены по образцу учебных планов и программ Московской духовной семинарии, рабочие программы индивидуальные и календарно-тематические планы

---

¹⁰⁹Семинарии — по ранжиру [Электронный ресурс]. URL: <https://tvereparhia.ru/news/analytics/seminarii-po-ranzhiru/> (дата обращения 22 октября 2022 г.).

составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Учебный план расширен за счет преподавания дополнительных дисциплин: «Аскетика», «Библейская археология», «Документоведение», «Информатика», «Логика», «Педагогика», «Церковная практика», а также спецкурсы: «Православие и русская литература», «История Православия в Сибири», «История литургических реформ», «Музейная педагогика», «Жестовый язык».

На 31 декабря 2012 г. в семинарии обучалось 306 человек, из них:

- на пастырском отделении с дневной формой обучения — 51 человек;
- на секторе заочного обучения — 235 студентов;
- в регентской школе и псаломщических курсах — 20 воспитанниц.

В семинарии работало 44 преподавателя из них:

- докторов наук — 4;
- профессоров — 6;
- кандидатов богословия — 2;
- кандидатов наук — 7.

В семинарии обучались студенты из 32 епархий Русской Православной Церкви¹¹⁰. Среди большого количества студентов хочется отметить Анджум Сушила (Павла), приехавшего в Томск из Пакистана и учившегося в семинарии с 2012 по 2017 г. С большим упорством он осваивал русский язык, а затем и предметы богословского цикла. Очень быстро научился читать на церковнославянском и выполнять пономарские послушания. В семинарии Павел женился и принял священнический сан. По окончании семинарии иерей Павел

---

¹¹⁰ Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 507. ЛЛ. 8, 10.

уехал на свою родину, где создал православные общины в нескольких городах и стал нести проповедь о Христе в мусульманской стране. Его служение сопряжено с постоянной опасностью.

В 2015 г. Рособрнадзор проводил перерегистрацию уставов духовных школ Русской Православной Церкви. Томская семинария также была участником этого процесса. 22 октября 2015 г. была проведена перерегистрация устава, внесены изменения в правовые документы. Семинария получила название «Религиозная организация — духовная образовательной организации высшего образования «Томская духовная семинария Томской епархии Русской Православной Церкви». 26 января 2016 г. семинария получила лицензию «на право оказывать образовательные услуги». В приложении указано: «Образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций»¹¹¹. Государственная аккредитация не проводилась.

В первом и втором десятилетиях двадцать первого столетия в епархиях Русской Православной Церкви шел процесс возрождения старых и открытие новых православных семинарий. Этот процесс не обошел стороной и сибирские регионы. В соседних с Томской епархиях открывались духовные школы. Это привело к сокращению числа поступающих абитуриентов в Томскую духовную семинарию.

Из годового отчета Томской семинарии за 2015 год следует, что на 31 декабря 2015 г. в семинарии обучалось 280 студентов. Из них:

- на пастырском очном отделении — 37 студентов;
- на секторе заочного обучения — 229;

---

¹¹¹ Текущий архив ТДС. Из лицензии 2016 года. ЛЛ. 1, 3.

- в регентской школе и на псаломщических курсах — 14 воспитанниц.

На пастырском отделении в 2015–2016 учебном году работало 46 преподавателей, которые читали 67 учебных дисциплин¹¹².

В 2015 г. Священный Синод Русской Православной Церкви в связи с истечением полномочий ректоров семинарии проводил переназначение. 24 декабря 2015 г. Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании № 110 постановил «...переназначить на пятилетний срок полномочий ректора ... в Томскую духовную семинарию митрополита Томского и Асиновского Ростислава»¹¹³.

26 января 2016 г. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выдали бессрочную лицензию № 1894 на право осуществления образовательной деятельности по «образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций».

В 2016 г. в рейтинге семинарий Русской Православной Церкви Томская семинария потеряла лидирующее первенство. Для налаживания работы владыка Ростислав провел кадровые перестановки. 1 сентября 2016 г. проректор по учебной работе протоиерей Евгений Морозов был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность первого проректора. Проректором по учебной работе был назначен выпускник Санкт-Петербургской духовной академии Константин (Сармат) Муратович Джусоев, приехавший в семинарию по распределению, в 1 сентября 2017 г. он был переведен

---

¹¹² Текущий архив ТДС. Годовой отчет за 2015 г. Л. 25. Документ в опись не внесен.

¹¹³ Текущий архив ТДС. Личное дело митрополита Ростислава (Девятова).

на должность помощника ректора по общим вопросам¹¹⁴, а на должность проректора по учебной работе была назначена Гальцова Наталья Петровна.

5 января 2017 г. протоиерей Евгений Морозов наряду с несением послушания первого проректора был назначен проректором по научной работе. 31 января 2017 г. на должность проректора по научной работе был назначен протоиерей Андрей Носков, протоиерей Евгений Морозов от этой должности был освобожден и оставлен на должности первого проректора¹¹⁵.

В 2017 году в семинарии шел процесс совершенствования образовательного процесса. Для этого были разработаны регламентирующие документы:

- «Программа итоговой аттестации выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего образования»;
- «Положение об итоговой аттестации выпускников Томской духовной семинарии»;
- скорректирован учебный план;
- составлены и отредактированы программы по предметам;
- календарно-тематические планы и ФОСы, карточки поручений.

В течение 2017 г. издавались распорядительные документы, в которых рассматривались вопросы создания апелляционной, приемной, учебно-методической, экзаменационной комиссий, закреплялись учебные дисциплины за кафедрами, определялись правила проведения конкурса выпускных квалификационных работ и другие проблемы.

---

¹¹⁴ Джусоев К. М. уволился 31 августа 2018 г. в связи с окончанием срока трудового договора и уехал из Томска.

¹¹⁵ Освобожден от занимаемой должности 1 февраля 2022 г.

1 марта 2017 г. Томская епархия Русской Православной Церкви распоряжением митрополита Ростислава указала: «...в виду церковной необходимости... считать регентскую школу при Томской духовной семинарии прекратившей свою деятельность»¹¹⁶. В семинарии осталось действовать одно пастырское отделение с дневной и заочной формами обучения.

До 8 октября 2018 г. в семинарии функционировали кафедры:

- библейско-богословских дисциплин, зав. кафедрой протоиерей Михаил Фаст, кандидат богословия;
- церковно-практических дисциплин, зав. кафедрой Костюкова Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор;
- историко-философских дисциплин, зав. кафедрой Электух Илья Павлович, доктор философских наук, профессор.

Решение ученого совета Томской духовной семинарии. Протокол № 2 от 8 октября 2018 года кафедра историко-философских дисциплин была ликвидирована, учебные дисциплины включены во вновь созданную кафедру библейских и исторических дисциплин. Зав. кафедрой протоиерей Михаил Фаст, кандидат богословия.

4 октября 2018 г. митрополит Томский и Асиновский Ростислав и мэр Томска И. Г. Кляйн подписали акт приема-передачи объекта культурного наследия регионального значения здание Томской духовной семинарии по улице Никитина, построенного в 1899 г. Историческое здание Томской духовной семинарии, освященное архиепископом Макарием (Невским), возвращено его законному владельцу. В настоящее время здание не пригодно для использования, в нем предстоит провести капитальный ремонт.

---

¹¹⁶ Текущий архив ТДС. Документ в опись не внесен.

В статистическом отчете семинарии в адрес Учебного комитета Русской Православной Церкви за 2019–2020 учебный год сообщалось, что в семинарии реализуется программа «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций», уровень образования «бакалавриат». Реализация программы осуществлялась в очной и заочной формах обучения. Количество студентов, обучающихся в семинарии, составляло на 31 декабря 2019 г.:

- на очном отделении — 23 студента;
- на СЗО — 124 студента;
- на подготовительном курсе: 4 слушателя на дневном отделении и 20 на заочном.

В семинарии учились студенты из 29 епархий Русской Православной Церкви и работало 40 преподавателей. Из них 5 профессоров, 13 доцентов, 21 старший преподаватель и 1 ассистент¹¹⁷.

В марте 2020 г. Томская духовная семинария, как и все образовательные учреждения Русской Православной Церкви, была вынуждена уйти на дистанционное преподавание, так как разразилась эпидемия Covid-19. Студенты были распущены по домам, преподавание и защита дипломных работ велись дистанционно.

23 мая 2020 г. Учебный комитет в информационном письме, направленном в адрес ректоров духовных учебных заведений, информировал об особенностях проведения приемной кампании в 2020 г. На основании этого письма вступительные экзамены проводились с применением дистанционных технологий, с учетом требований «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным

---

¹¹⁷ Текущий архив. Отчет о работе за 2019 г. В опись не внесен.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147, а также «Особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год», утверждено приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547¹¹⁸.

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 16–17 июля 2020 г. (журнал № 42) митрополит Ростислав (Девятов) был освобожден от должности ректора Томской духовной семинарии в связи с истечением пятилетнего срока полномочий с благодарностью за понесенные труды¹¹⁹.

Ректором Томской духовной семинарии на пятилетний срок был назначен архимандрит Иосиф (Еременко Иосиф Борисович)¹²⁰.

За март 2020 – февраль 2021 г. семинария потеряла трех старейших преподавателей: протоиерея Тихона Смокотина, профессора И. П. Элентуха и доцента С. В. Черемисину, которые много лет добросовестно несли свои послушания.

27 октября 2021 г. в связи со сложной эпидемиологической обстановкой ректором семинарии был издан приказ № 21 о проведении образовательного процесса у студентов заочной формы обучения исключительно в дистанционном формате, у студентов очной формы обучения занятия проходили дистанционно частично, только для преподавателей в возрасте старше 62 лет. Определялся срок проведения занятий с 1 ноября по 30 декабря 2021 г.¹²¹.

---

¹¹⁸ Текущий архив ТДС. Переписка от 23 мая 2020. В опись не внесена.

¹¹⁹ Текущий архив ТДС. Личное дело митрополита Ростислава

¹²⁰ Текущий архив ТДС. Личное дело архимандрита Иосифа (Еременко).

¹²¹ Текущий архив. Переписка за 2021 г. В опись не внесена.

В 2021 г. Учебный комитет Русской Православной Церкви провел ежегодный рейтинг духовных семинарий России. К сожалению, Томская семинария оказалась на 38-м месте. Одной из главных причин падения рейтинга можно считать малое количество студентов, обучающихся в семинарии. Но семинария стремится преодолеть эти трудности. Она имеет хорошую материально-техническую базу, сильный и опытный педагогический состав, подтверждением этому служит тот факт, что в 2021–2022 учебном году 13 преподавателей прошли аттестацию в номинационной комиссии Учебного комитета РПЦ, четверо аттестованы на должности профессора, 9 преподавателей на должности доцентов.

8 июля 2022 г. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки расширила лицензию семинарии от 26 января 2016 г. № 1894 в направлении подготовки «теология», уровень образования — бакалавриат.

Новый 2022–2023 учебный год начался с кадровых перестановок. По собственной инициативе ушла с должности проректора по учебной работе Н. П. Гальцова, на должность проректора был назначен иерей Виталий Коллантай. В штатное расписание была внесена должность научного сотрудника. В педагогический коллектив влилось пять преподавателей, имеющих степени кандидатов наук и звание доцентов.

На 5 октября 2022 г. в семинарии обучалось 136 студентов.

По программе «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»: 121 человек:

- из них на очной форме обучения — 18 человек;
- в секторе заочного обучения — 103 человека;
- на подготовительном курсе 3 и 6 соответственно.

По программе 48.03.01 «Теология» — 15 человек, из них:

- на очной форме обучения — 10 человек;
- на заочной форме обучения — 5 человек¹²².

На 1 сентября 2022 г. в семинарии работало 37 преподавателей.

Таким образом, за тридцать лет, прошедших со дня возобновления своей деятельности, Томская духовная семинария не раз испытывала взлеты и падения, но трудности, которые встречались, она всегда преодолевала и выходила окрепшей и обновленной. Выпускники Томской духовной семинарии, принявшие сан, служат на приходах Русской Православной Церкви.

---

¹²²Из статистического отчета в Учебный комитет на 5 октября 2022 г.

Библиография

ИСТОЧНИКИ

1. Архив Благочиния церквей Томской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2.
2. Журнал Московской патриархии. № 6. 1994
3. Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1.
4. Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2.
5. Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3.
6. Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12.
7. Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11.
8. Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12.
9. Текущий архив ТДС. Ф. 1. Оп. 1. Д. 56.
10. Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 57.
11. Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 67.
12. Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 69
13. Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 141.
14. Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 141.
15. Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 157.
16. Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 286.
17. Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 389.
18. Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 400.
19. Текущий архив ТДС. Фонд 1. Оп. 1. Д. 507.
20. Текущий архив ТДС. Личное дело митрополита Ростислава (Девятова).
21. Текущий архив ТДС. Личное дело архимандрита Иосифа (Еременко).
22. Томские православные ведомости. № 5 (56), июль 1998.
23. Томские православные ведомости. Издание Новосибирской епархии. № 5 (7) июнь 1991
24. Томские епархиальные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 8 (19) август 1992.

25. Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 8 (19) август 1992.

26. Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 9 (20) сентябрь 1992.

27. Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 6–7 (28–29) 1993.

28. Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 2–3. 1994.

29. Томские православные ведомости. Издание Томской епархии. № 7 (40), декабрь 1996.

30. Томские православные ведомости. Издание Томской епархии. № 5 (11), июль 1996.

31. Томские православные ведомости. Печатается по благословию преосвященного Аркадия епископа Томского и Асиновского». № 7 (58), сентябрь – октябрь 1998.

32. Томские православные ведомости. Издаются по благословию преосвященного Ростислава, епископа Томского и Асиновского. № 8 (75), октябрь 2000.

33. Томские православные ведомости. Издаются по благословию преосвященного Ростислава, епископа Томского и Асиновского. № 4 (87), декабрь 2002.

34. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословию высокопреосвященного Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского». № 6 (93), сентябрь 2003.

35. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословию высокопреосвященного Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского. № 2 (95), апрель 2004.

36. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословию высокопреосвященного Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского». № 7 (108), декабрь 2005.

37. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению высокопреосвященного Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского». № 3 (102), июнь 2005.

38. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению высокопреосвященного Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского. 3 (115), апрель 2007.

39. Устав об управлении Русской Православной Церковью. Издание Московской Патриархии, 1989.

40. Устав Московской духовной академии Русской Православной Церкви. 1992.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антоненко Ксения. Духовный сад. Томской духовной семинарии 141 год. Томские православные ведомости. Издание Томского благочиния Новосибирской епархии. № 8 (67), сентябрь-октябрь 1999

2. Безруких Олег, протоиерей. Десять лет возрожденной семинарии. Томские епархиальные ведомости. Издаются по благословению преосвященного Ростислава епископа Томского и Асиновского. № 1 (1), январь 2003.

3. Возродить духовность и нравственность. Выступление Святейшего Патриарха Алексия II перед народными депутатами и руководителями Новосибирской области. «Ваш посредник» Специальный выпуск. По благословению епископа Новосибирского и Барнаульского Тихона. Май 1991. № 11.

4. Глушкова Л. В. Листая старые журналы. Духовное образование в Сибири: история и современность. Материалы конференции. Томск 4 октября 2008.

5. Древо. Открытая православная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: <https://drevo-info.ru/articles/14701.html> (Дата обращения 25 октября 2021 г).

6. Единственный в Сибири особый профессиональный театр, в котором играют актеры с серьезными дефектами слуха. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tomskdrama.ru/teams/troupe/alekspost> (дата обращения 17 октября 2022 г).

7. Исаков С. А., Дмитренко Н. М. Томские архиереи: Биографический словарь. 1834–2002. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. 112 с.

8. Караваева А. Г., Старикова Г. Н. Духовная семинария. Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города под редакцией доктора исторических наук Н. М. Дмитриенко. Томск, 2004.

9. Классные журналы 1 и 2 курсов за 1993.

10. Официальный сайт Московской Патриархии. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/72346.html> (дата обращения 17 октября 2021 г.).

11. Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. URL: [Электронный ресурс]. <http://www.patriarchia.ru/db/text/5817071.htm> (Дата обращения 25 октября 2021 г.).

12. Сергей (Соколов). Новосибирский [Электронный ресурс]. URL: <https://drevo-info.ru/articles/14701.html> (Дата обращения 21 октября 2021 г.).

13. Семинарии — по ранжиру [Электронный ресурс]. URL: <https://tvereparhia.ru/news/analytics/seminarii-po-ranzhiru/> (дата обращения 22 октября 2022 г.).

14. Томская духовная семинария. [Электронный ресурс]. URL: <https://drevo-info.ru/articles/24770.html> (дата обращения 17 октября 2021 г.).

15. Томская духовная семинария. [Электронный ресурс]. URL: <https://drevo-info.ru/articles/24770.html> (дата обращения 17 октября 2021 г.).

16. Томская духовная семинария. [Электронный ресурс]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1650986> (Дата обращения: 17 октября 2021 г.).

АВТОРЫ СБОРНИКА

1. Архимандрит Иосиф (Еременко), ректор Томской духовной семинарии, кандидат богословия.
2. Иерей Дмитрий Александров, выпускник Томской духовной семинарии 2022 года.
3. Глушкова Людмила Владимировна, преподаватель Томской духовной семинарии.
4. Калиткина Галина Васильевна, доктор филологических наук, профессор Томского государственного университета, преподаватель Томской духовной семинарии.
5. Протоиерей Александр Классен, преподаватель Томской духовной семинарии.
6. Классен Елена Вильгельмовна, преподаватель Томской духовной семинарии.
7. Иерей Виталий Коллантай, кандидат юридических наук, проректор по учебной работе Томской духовной семинарии.
8. Иерей Дмитрий Корчак, выпускник Томской духовной семинарии 2022 года.
9. Костюкова Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор факультета психологии Томского государственного университета, заведующая кафедрой гуманитарных и церковно-практических дисциплин Томской духовной семинарии.
10. Кравчук Павел Владимирович, выпускник Томской духовной семинарии 2022 года.
11. Иерей Павел Кузьмин, выпускник Томской духовной семинарии 2022 года.

12. Протоиерей Евгений Морозов, кандидат богословия, преподаватель Томской духовной семинарии.
13. Протоиерей Андрей Носков, кандидат философских наук, проректор по научной работе Томской духовной семинарии.
14. Иеромонах Паисий (Одышев), кандидат физико-математических наук, преподаватель Томской духовной семинарии.
15. Диакон Георгий Таразанов, преподаватель Томской духовной семинарии.
16. Тихонова Евгения Петровна, кандидат философских наук, доцент ВАК, преподаватель Томской духовной семинарии.
17. Иерей Константин Хиров, преподаватель Томской духовной Семинарии.
18. Иерей Александр Хохлов, выпускник Томской духовной семинарии 2022 года.
19. Шараев Павел Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент Сибирского государственного медицинского университета, преподаватель Томской духовной семинарии.
20. Шишкин Александр Александрович, выпускник Томской духовной семинарии 2022 года.
21. Чернова Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент Сибирского государственного медицинского университета.
22. Чухно Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, преподаватель Томской духовной семинарии.
23. Протодиакон Роман Штаудингер, преподаватель Томской духовной семинарии.
24. Штаудингер Анна Вильгельмовна, преподаватель воскресной школы храма св. блгв. кн. Александра Невского г. Томска.

**ТРУДЫ
ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ**

7

Компьютерная верстка
Родина Я. В.

Корректурa
Вершинина А. П.

Подписано в печать 10.03.2023 г.
Формат издания 84×108/16
Печать офсетная.
Гарнитура Times New Roman
Тираж — 100 экз. Заказ № 32 215