

Оренбург
30 октября 2025 г.

Всероссийская
научно-практическая конференция

Русская Православная Церковь: просвещение и традиции духовно-нравственного становления человека

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

УДК 2-783.2:37+37.034

ББК 86.37+74.204.5

Р 89

Редакционная коллегия:

*Иерей Пётр Панов – кандидат богословия, ректор
Оренбургской духовной семинарии (Оренбург) – председатель редколлегии
М. Н. Ефименко – проф., д-р филос. наук, проректор по научной работе
Оренбургской духовной семинарии (Оренбург) – научный редактор
Л. Е. Ильина – канд. пед. наук, доц. кафедры филологических дисциплин,
научный сотрудник Оренбургской духовной семинарии (Оренбург) –
ответственный редактор*

Рецензенты:

*протодиакон Алексей Подмарицын – проф., д-р ист. наук, зав. кафедрой
истории Церкви Самарской духовной семинарии (Самара)
Н. А. Смирнова – доц., канд. ист. наук, доц. кафедры общественных наук
Литературного института имени А. М. Горького (Москва)*

Р 89 Русская Православная Церковь: просвещение и традиции духовно-нравственного становления человека: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Оренбург, 30 октября 2025 г.) / Оренбургская духовная семинария ; [науч. ред. М. Н. Ефименко]. – Оренбург: ОренДС, 2025. – 300 с.

ISBN 978-5-6052275-2-6

В сборник вошли материалы Всероссийской научно-практической конференции «Русская Православная Церковь: просвещение и традиции духовно-нравственного становления человека», которая проводилась в рамках ежегодных Евразийских Богородице-Рождественских образовательных чтений и была посвящена изучению и обобщению вопросов, связанных с пониманием вклада Русской Православной Церкви в духовно-нравственное воспитание человека.

Представленные материалы могут быть интересны священнослужителям, деятелям науки, культуры, образования, родительской общественности и преподавателям образовательных учреждений.

ISBN 978-5-6052275-2-6

© Коллектив авторов, 2025

© Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии Русской Православной Церкви», 2025

Всероссийская научно-практическая
конференция

Русская Православная Церковь:
просвещение и традиции
духовно-нравственного
становления человека

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Оренбург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Слово от редакции	7
<i>Протоиерей Димитрий Ангелич</i>	
Обоснования необходимости воспитания и просвещения в текстах Корана.....	9
<i>Иерей Иоанн Атякшев</i>	
Образ русского православного святого воина и его значение в воспитании патриотизма.....	16
<i>Иерей Павел Бочков</i>	
Опыт введения в научный оборот редких документов о богословских учёных степенях и званиях XIX–XX вв. на примере публикаций в научно-богословском журнале «Ипатьевский вестник»	22
<i>Вильнова С. В.</i>	
Образ священника в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя	30
<i>Вязьмин Ю. Н.</i>	
Д. В. Аллеманов – регент, церковный композитор, педагог, учёный, общественный деятель конца XIX – начала XX века	36
<i>Вяткин А. А.</i>	
Христианская аксиология во внутрисемейных отношениях	45
<i>Джунджузов С. В., Поликова Л. Б.</i>	
Духовно-нравственная и патриотическая направленность преподавания церковных дисциплин в начальной школе Российской империи (по материалам журнала «Народное образование» 1914–1916 гг.)	52
<i>Джунджузов С. В., Поликова Л. Б.</i>	
Отражение в периодической печати трансформации советской конфессиональной политики в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси	59
<i>Ефименко М. Н., Лебедь М. А.</i>	
Георгий Крашенинников – священник, миссионер, просветитель.....	69
<i>Зеленов А. В.</i>	
Антропологические взгляды святых Отцов-каппадокийцев: сравнительный анализ и актуальность идей для современной православной теологии.....	78
<i>Диакон Евгений Иванов</i>	
Становление православной миссии в Сибири в контексте государственной политики освоения региона (1581–1650 гг.).....	91
<i>Иванченко С. В.</i>	
Православные традиции в контексте формирования современной государственной политики в области патриотического воспитания	102

<i>Ильина Л. Е.</i>	
Богословское и педагогическое наследие братьев Лихудов.....	110
<i>Ильина Л. Е., Пантелимонов Д. К.</i>	
Интернет-ресурсы для перевода текстов с древнегреческого языка: из практического опыта.....	117
<i>Кадиков Р. М.</i>	
Феномен русского старчества в лице старца Зосимы как прообраза преподобного Амвросия Оптинского в романе «Братья Карамазовы»	127
<i>Калинин Г. Д.</i>	
Актуальные формы работы Русской Православной Церкви с молодёжью в современных условиях: опыт Оренбургской епархии	134
<i>Левичева А. А.</i>	
Собор святых Апостолов Петра и Павла Новотроицка: история и современность	139
<i>Леонов О. А.</i>	
Определение параметров образовательного дискурса для анализа учебных пособий по историческому краеведению	150
<i>Любичанковский С. В.</i>	
Оренбургская епархия как центр управления церковно-школьным строительством в Степном крае (на примере Тургайской и Уральской областей в начале XX века)	158
<i>Мокиенинова О. М.</i>	
Дискурсивные практики как процесс репрезентации знания русско-церковнославянской языковой личности	171
<i>Ордийчук Д. В.</i>	
«Злая воля» в трудах Блаженного Августина как антропологическая и сотериологическая категория.....	183
<i>Иерей Илия Пелипенко</i>	
Протоиерей Арсений Мазохин: глава Актюбинского миссионерского стана.....	190
<i>Чтец Т. Р. Петрович</i>	
Жизнеописание преподобного Порфирия Кавсокаливита как источник для миссионерской проповеди	197
<i>Петухова Н. Н.</i>	
Межрелигиозный диалог как фактор развития культурных и религиозных традиций во Франции	208
<i>Подольск А. А.</i>	
Деятельность Кустанайской мужской второклассной церковно-учительской школы (конец XIX – начало XX века)	215
<i>Ромасенко Л. В.</i>	
Фитонимы Вульгаты: лингвистический и культурно-исторический анализ	221

Рыжков А. Н.

Наследие Свято-Сергиевского института и Русского студенческого христианского движения как ответ на вызовы секуляризации: пути христианского просвещения..... 227

Серов В. Г.

Соработничество Церкви и школы в деле патриотического воспитания (на примере села Осиновка Самарской области)..... 235

Танатарова А. Т.

Взаимодействие Церкви и государства в формировании ценностей в рамках проекта «Разговоры о важном» 242

Феребков С. А., Лысова С. А.

Параллели между православной религиозной догматикой и уголовным светским правом 251

Иерей Александр Филонов

Миссионерская деятельность святителя Герасима (Добросердова) в Самарской епархии..... 259

Иерей Евгений Шилов

Историософские и антропологические концепции в романе С. И. Гусева-Оренбургского «Страна детей»: от «дьявольских масок» к Граду Невидимому..... 268

Щербаков Д. А.

Русская национально-религиозная идентичность: между родноверием и православием..... 277

Щербакова Е. К., иерей Арсений Молдагалиев

Осмысление идеала православного священнослужителя в русской литературе XIX – первой трети XX века..... 290

СЛОВО ОТ РЕДАКЦИИ

30 октября 2025 года в рамках XVIII Евразийских Богородице-Рождественских образовательных чтений в Оренбургской духовной семинарии состоялось значимое событие — Всероссийская научно-практическая конференция «Русская Православная Церковь: просвещение и традиции духовно-нравственного становления человека».

Выступление мужского хора Оренбургской духовной семинарии открыло работу пленарного заседания.

Модератором выступил ректор Оренбургской духовной семинарии иерей Пётр Панов.

Митрополит Оренбургский и Саракташский Пётр обратился к участникам научного форума с приветственным словом и призвал Божие благословение.

Специалист Учебного комитета Наталья Сергеевна Семёнова зачитала приветственный адрес Председателя Учебного комитета протоиерея Максима Козлова.

С приветственными словами к участникам конференции также обратились первый заместитель министра образования Оренбургской области Нина Алексеевна Гордеева, ректор Оренбургского государственного университета Сергей Александрович Мирошников.

Первым доклад на пленарном заседании представил старший преподаватель кафедры библеистики и богословия Оренбургской духовной семинарии протоиерей Дионисий Волков. Отец Дионисий предложил слушателям своё исследование по теме «Понимание личности в трудах русских богословов-персоналистов XX века».

Затем секретарь Оренбургской епархии иерей Вадим Татусь выступил с докладом «Судьбы первых выпускников Оренбургской духовной семинарии (к 125-летию первого выпуска)».

Заключительный доклад представила заведующий кафедрой церковной истории и церковного права Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Наталия Сергеевна Семёнова — «Роль и практика Русской Православной Церкви в реализации 809 Указа Президента РФ „Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“».

После кофе-паузы работа научно-практической конференции продолжилась в секциях:

- «Богословие и философия»;
- «Межрелигиозный диалог: исторический опыт и современность»;
- «История Церкви и Церковь в истории: нравственный подвиг учительства»;
- «Православная педагогика: воспитание нравственности»;
- «Церковь, государство и общество»;
- «Христианство и мировая культура»;
- «Семья: ценность и ответственность»;
- «Святоотеческая традиция и духовная идентичность».

На конференции приняли участие 110 докладчиков из разных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Оренбург, Новосибирск, Ставрополь, Тольятти, Нижний Новгород, Новокузнецк, Краснодар, Симферополь, Екатеринбург. Также участие приняли исследователи из Минска (Беларусь).

Конференция стала авторитетной площадкой для встречи духовенства, учёных, педагогов и студентов, объединённых целью осмыслить непреходящую роль Церкви как воспитательницы и просветительницы.

Особенно важно, что проблемное поле мероприятия выходит за сугубо богословские рамки, охватывая широкий спектр гуманитарных знаний — от истории и философии до педагогики и современных коммуникаций. Такой междисциплинарный подход позволил комплексно рассмотреть насущные вопросы: от основ православной антропологии до практики создания нравственного контента в цифровой среде, от роли семьи до принципов государственной политики в воспитании.

Организаторы конференции видят в этом форуме важный шаг к укреплению сотрудничества Церкви, науки и образования, столь необходимого для ответа на вызовы современности.

УДК 28-1:28-23

Протоиерей Димитрий Ангелич

ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ВОСПИТАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В ТЕКСТАХ КОРАНА

Аннотация: Предметом исследования в данной статье являются обоснования необходимости воспитания и просвещения, изложенные в Коране. Анализируя ключевые аяты и их толкования, автор демонстрирует, что стремление к знанию («ильм») является фундаментальной ценностью в исламе, которая заложена в природу человека. Знание имеет божественное происхождение, а его получение рассматривается как акт поклонения Аллаху. В статье подчёркивается, что предметное поле коранической концепции знания включает в себя как религиозные истины, так и знание окружающего мира, видя в нём знамения Творца. Делается вывод о неразрывной связи знания («ильм») и нравственности («адаб»), где конечной целью образования является формирование добродетельной личности.

Ключевые слова: Коран, знание, воспитание, просвещение, нравственность, ислам.

Сведения об авторе: Ангелич Димитрий Николаевич, протоиерей, магистрант 2 курса ОренДС, благочинный Можгинского округа Сарапульской епархии Ижевской митрополии, настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца г. Можга. E-mail: dangelich@yandex.ru

Научный руководитель: Ефименко Марина Николаевна, доктор философских наук, профессор, проректор на научной работе Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: efimenkom@mail.ru

В Средние века исламский мир был важным центром становления мировой науки. Арабские учёные Багдада, Кордовы и других интеллектуальных центров внесли огромный вклад в развитие математики, астрономии, медицины и других отраслей знания. Особенно интенсивным развитие науки в исламском мире было в течение т. н. «Золотого века» (VIII–XIII вв.).

Статус знания в Коране весьма высок; большое количество аятов говорят о его важности и мотивируют человека к образованию

и развитию. Слово «ильм» (араб.: علم – *знание*), а также производные от него многократно употребляются в Коране, уступая по частоте использования только четырём корням: «Аллах», «Господин (Владыка)», «быть» и «сказать». По подсчётам известного востоковеда Ф. Роузентала, «ильм» и его производные употребляются в священном писании мусульман 750 раз, что составляет около 1 % всего коранического словарного запаса¹. Такая частота употребления не могла не повлиять на благоговейное отношение в исламе к знаниям и процессу их получения.

Согласно Корану источником всякого знания является сам Всевышний, и именно к нему должен прибегать всякий знанияжаждущий. Наиболее ярко этот призыв звучит в 20-й суре, где сам Аллах обращается к своему посланнику Мохаммеду со словами: «Превыше всех Аллах, царь истинный! Не торопись с Кораном прежде, чем будет закончено тебе его ниспослание, и говори: „Господи мой! Умножь моё знание“» (Коран 20:113). Коран подчёркивает, что всё человеческое знание происходит от Аллаха, являющегося подлинным Учителем в абсолютном смысле. Его знание неизмеримо превышает всякое знание человеческое. Никто не может знать больше, чем Бог: «Вы больше знаете или Аллах? Кто же нечестивее того, кто скрыл у себя свидетельство Аллаха? Поистине, Аллах не небрежет тем, что вы делаете!» (Коран 2:140). Знание Аллаха отличается от человеческого не только количественно, но и качественно, оно простирается на все тайные сферы, недоступные человеку. «У Него – ключи тайного; знает их только Он. Знает Он, что на суше и на море; лист падает только с Его ведома, и нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в книге ясной» (Коран 6:59).

Статус знания в Коране, подчёркивается ещё и тем, что сам процесс дарования откровения Мохаммеду начинается с извещения о том, что оно является величайшим даром Всевышнего. Хронологически первой ниспосланной сурой Корана считается 96-я сура «Аль-Аляк» (араб. العلق – *сгусток*). И открывается она следующими знаменательными словами: «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил – сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламом, научил человека тому, чего он

¹ Роузентал Ф. Торжество знания: Концепция знания в средневековом исламе. М., 1978. С. 37–38.

не знал» (Коран 96:1–5). Слово «калам» употребляется в Коране в нескольких значениях. В узком смысле оно обозначает приспособление для письма, тонкую заточенную тростинку. В широком же смысле «калам» (араб. *الكلام* – *слово, речь*) стало обозначать всякое рассуждение на религиозно-философскую тему, а также, в специальном значении, спекулятивную дисциплину, дающую истинам веры рациональное обоснование.

С точки зрения толкователей Корана, в суре «Аль-Аляк» речь идёт как раз о даре знания, слова, речи. Так, Махмуд аз-Замахшари (XI–XII вв.) писал, что Аллах совершенен в полноте даров своей щедрости: «Его щедрости нет предела или срока. Из этих даров – дар знания»². В более конкретном смысле «калам» в суре «Аль-Аляк» понимается как дар письма, письменной речи, полагающий основание для всей человеческой культуры. Ибн Джарир ат-Табари (IX–X вв.) писал, что слова «научил каламу» обозначают, что Аллах научил человека именно «искусству письма и письменности»³. Того же мнения придерживались Ибн Зайд и многие другие авторы тафсиров. Этот великий дар положил основание науке. Упомянувшийся уже выше Замахшари размышляет о его значимости, говоря, что Аллах «научил рабов Своих тому, чего те не знали, и вывел их из тьмы невежества к свету знания, и подчёркивает достоинство письма. Ведь оно приносит пользу, которую может дать лишь оно. Им осуществляется запись наук, фиксация мудрости, точное изложение истории древних и их учений. Без письма не были бы записаны ниспосланные Аллахом книги. Без него не найден был бы прямой путь в делах веры и мира. Даже не будь другого указателя на тонкость Божьей мудрости и точность Его промысла, одного калама и письма было бы достаточно»⁴.

Любопытным является тот факт, что толкования данной суры и аята использовались не только ведущими мусульманскими богословами, но и мусульманами, которые отстаивали существование сети медресе и мектебе, например, в России в начале XX века, когда российские власти решали вопрос о необходимости преподавания

² Цит. по: Фролов Д. В. Комментарий к Корану. Тридцатый джуз'. Том 2. М., 2023. С. 387.

³ Цит. по: Фролов Д. В. Ук. соч. С. 389.

⁴ Цит. по: Фролов Д. В. Ук. соч. С. 394.

в мусульманских учебных заведениях светских предметов: «Из стиха этого ясно, что Бог, повелевая Магомету научить людей вере, повеление это начал словом „Читай“, возвестил, что познания приобретаются благодаря умению владеть и пользоваться пером, и вменил это ему в обязанность. Следовательно, мектебе и медресе преследуют цель обучения людей грамоте, т. е. чтению, письму и всему тому, чего они не знают»⁵.

Согласно толкователям Корана, дарование человеку знания и письма возвысило его перед всеми другими творениями, включая ангелов. Стремление к знаниям, а значит потребность в образовании и просвещении, вложены творцом в саму природу человека. Знание, в свою очередь, может проявляться по-разному: «в уме, на языке или в грамоте. Таким образом, оно бывает интеллектуальным, устным и письменным»⁶. Тяга к знаниям является для человека одной из ключевых потребностей и присуща ему всегда: «Не насытиться двоим ненасытным: стремящемуся к знаниям и стремящемуся к мирскому»⁷.

Особое значение придаёт Коран божественному знанию; подлинная цель человека – возрастание в вере и познание Творца. Целый ряд аятов говорит о тесной связи знания и веры. «И сказали те, кому было даровано знание и вера: «Пробыли вы по писанию Аллаха до дня воскресения. Вот – это день воскресения, но однако вы не знали» (Коран 30:56); «Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание, на разные степени. Аллах сведущ в том, что вы делаете!» (Коран 58:12). Истинное знание, которое может обрести человек, тождественно религиозному постижению. В связи с этим в Коране часто говорится о праведниках, как носителях подлинного знания. В частности, именно пророки оказываются носителями знания, «снизошедшего к ним от Бога и неведомого

⁵ Цит. по: Ефименко М. Н., Камзина А. Д., Матаюнов Р. И. Диалог правительственных институтов и Оренбургского муфтията в решении вопросов развития исламского общего и конфессионального образования в Российской империи в начале XX в. // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2025. Вып. 1 (34). С. 171.

⁶ Тафсир ибн Касира. 6 Сура Аль-'Аляк // Религиозная организация мусульман «Умма»: сайт. URL : <https://ummah.su/quran/96-al-alyak> (дата обращения: 30.10.2025).

⁷ Там же.

обычным человеческим существам»⁸. Так, в частности, праотец Нух (Ной) говорит: «Я передаю вам послания моего Господа и советую вам; я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете» (Коран 7:60). С точки зрения Корана, мудрыми и знающими людьми можно назвать только людей богобоязненных. «Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием» (Коран 35:28).

Постижение религиозных истин посредством разума укрепляет веру человека, но сама вера предшествует знанию: «А те, которые уверовали, знают, что это – истина от их Господа. Те же, которые неверны, скажут: «Что желает Аллах этим, как притчей?» (Коран 2:24). Особое значение здесь приобретает концепт «знания истины (достоверности)», «ильм аль-якин». По мнению Ф. Роузентала, данным словосочетанием Коран обязан христианскому или гностическому влиянию⁹. «Знание истины» относится к важнейшим положениям ислама, в частности к его эсхатологии, так как конечные судьбы мира являются одной из центральных тем Корана. Подлинное знание в Коране глубоко эсхатологично: «Нет же, если бы вы знали знанием достоверности... Вы непременно увидите огонь!» (Коран 102:5–6).

Однако в Коране можно обнаружить не только интерес к сугубо религиозным знаниям. Большое число аятов говорит о необходимости для человека познания окружающего мира. Созданный Творцом этот мир является открытой книгой, к прочтению которой призван человек, познающий мудрость Создателя. Вокруг человека огромное количество знаков, доступных для прочтения пытливого ума. «Поистине, в небесах и земле – знамения для верующих! И в вашем творении, и в рассыпанных Им животных – знамения для людей убеждённых... Это – знамения Аллаха, Мы читаем их тебе истинно. В какой же рассказ после Аллаха и Его знамений они уверуют?» (Коран 45:2–5); «Он – тот, который устроил для вас звёзды, чтобы вы находили по ним путь во мраке суши и моря. Мы распределили знамения для людей, которые знают... Мы распределяем знамения для людей, которые понимают» (Коран 6:97–98). Человек как высшее творение Аллаха призван к заботе об остальном творении, для чего необходимо познание окружающего мира, изучение его.

⁸ Роузентал Ф. Ук. соч. С. 46.

⁹ Роузентал Ф. Ук. соч. С. 49.

Мусульманский мыслитель начала XX в. Мохаммед Икбал так сформулировал задачу человека согласно Корану: «удел человека – разделять глубинные устремления окружающей его вселенной и формировать свою собственную судьбу, а также судьбу Вселенной в целом, направляя всю свою энергию на то, чтобы подчинить её силы своим собственным целям»¹⁰.

Ещё один аспект, который следует упомянуть, это связь знания с добродетелью. Конечной целью образования с точки зрения ислама не является получение некой суммы знаний. Подлинное знание должно вести в первую очередь к добродетельной жизни. Человек должен постоянно помнить о нравственной ответственности, которую он несёт за то, как распорядится полученными знаниями. Один из аятов говорит об этом весьма образно: «И не следуй за тем, о чём у тебя нет знания: ведь слух, зрение, сердце – все они будут об этом спрошены» (Коран 17:36). Поэтому в исламской педагогике большая роль отводится такому понятию, как «адаб», тесно связанному с «ильм». Слово «адаб» (араб.: بادل) чаще всего переводится как «нравственность» или «благопристойность». Это дисциплина тела, ума и души; дисциплина, которая обеспечивает осознание своего надлежащего места по отношению к своим физическим, интеллектуальным и духовным способностям и потенциалам. Именно через понятие «адаб» и определяется цель образования в исламе – привить добродетель человеку как личности и индивидуальному «я». Современный малазийский мусульманский мыслитель Сайед Мухаммад Накиб аль-Аттас так определяет смысл образования с точки зрения Корана: «Цель образования в исламе – воспитать хорошего человека, а не, как в случае с западной цивилизацией, хорошего гражданина. Под „благим“ в концепции хорошего человека подразумевается именно человек адаба в том смысле, который здесь объясняется как охватывающий духовную и материальную жизнь человека»¹¹.

Таким образом, Коран закладывает мощные основы для воспитания и просвещения, утверждая знание («ильм») как фундамен-

¹⁰ *Iqbal M.* The Reconstruction of Religious Thought in Islam Lahore : Iqbal Academy Pakistan : Institute of Islamic Culture, 1986. P. 10.

¹¹ *Al-Attas S. M. N.* The Concept of Education in Islam / Syed Muhammad Naquib al-Attas. Kuala Lumpur : International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1999. P. 22.

тельную ценность божественного происхождения. Стремление к знанию представлено не просто желанием, а религиозной обязанностью, возвышающей человека. При этом кораническая концепция образования охватывает как познание Бога и религиозных истин, так и изучение окружающего мира, видя в нём знамения Творца. Ключевым принципом является неразрывная связь знания и нравственности («адаб»), где конечной целью просвещения выступает формирование добродетельной личности, несущей ответственность за приобретённые знания. Именно это комплексное отношение к знанию, сочетающее интеллектуальный поиск с духовно-нравственным совершенствованием, создало благодатную почву для расцвета науки и культуры в эпоху Золотого века ислама.

Литература

1. *Ефименко М. Н., Камзина А. Д., Матаюнов Р. И.* Диалог правительственных институтов и Оренбургского муфтията в решении вопросов развития исламского общего и конфессионального образования в Российской империи в начале XX в. // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2025. Вып. 1 (34). С. 158–183.
2. Коран. Пер. с араб. акад. И. Ю. Крачковского. М. : Раритет, 1990. 512 с.
3. *Роузентал Ф.* Торжество знания: Концепция знания в средневековом исламе. М. : Наука, 1978. 375 с.
4. Тафсир ибн Касира. 96 Сура Аль-'Аляк // Религиозная организация мусульман «Умма» : сайт. URL : <https://ummah.su/quran/96-al-alyak> (дата обращения: 30.10.2025).
5. *Фролов Д. В.* Комментарий к Корану. Тридцатый джуз'. В 3-х томах. Том 2. М. : Восточная книга, 2023. 472 с.
6. *Iqbal M.* The Reconstruction of Religious Thought in Islam Lahore : Iqbal Academy Pakistan : Institute of Islamic Culture, 1986. 215 p.
7. *Al-Attas S. M. N.* The Concept of Education in Islam / Syed Muhammad Naquib al-Attas. Kuala Lumpur : International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1999. 20 p.

ОБРАЗ РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТОГО ВОИНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА

Аннотация: Статья посвящена анализу образа русского святого воина как мощного духовно-нравственного и патриотического эталона. Рассматриваются исторические корни данного феномена, начиная с образов богатырей и князей мучеников-страстотерпцев Бориса и Глеба. Подробно анализируется образ святого благоверного князя Александра Невского, который соединяет в себе военную доблесть, мудрость правления и глубокую веру в Бога. На основе проведённого анализа выявлены основные черты, составляющие идеал святого воина: защита Веры и Отечества как главной цели, жертвенность, милосердие. Большое внимание уделяется тому, как образ святого воина демонстрируется через искусство, культуру раскрывая в себе нравственный ориентир. В заключение делается вывод о том, что образ православного святого воина – это не устаревший архаизм, а актуальный пример патриотизма, основанный на жертвенности, ответственности, духовной силе, что делает его основополагающим элементом в воспитании личности, готовой к защите своей Родины.

Ключевые слова: православие, жертвенность, патриотизм, воспитание, образ русского святого воина.

Сведения об авторе: Атякшев Иван Вячеславович, иерей, студент второго курса магистратуры Оренбургской духовной семинарии, настоятель храма Великомученика Георгия Победоносца (Оренбургский район, пос. Караванный). E-mail: efimenkom@mail.ru

Научный руководитель: Ефименко Марина Николаевна, доктор философских наук, профессор, проректор на научной работе Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: efimenkom@mail.ru

В многостороннем и не простом процессе воспитания патриотизма у подрастающего поколения важную роль играют не вымышленные понятия, а образы воинов, которые раскрывают в себе идеал служения Отечеству. В русской духовной и культурной

традиции одним из самых важных и глубоких эталонов считается образ православного святого воина. Это не просто солдат или полководец, который одерживает победу. Это личность, в которой соединены воинская доблесть, гражданская ответственность, духовная святость. Такая совокупность создаёт уникальную воспитательную модель, где патриотизм является осознанным жертвенным служением, укоренённым в вере и нравственности. Образ православного святого воина, пройдя через века, от богатырей до святых князей и полководцев продолжает оставаться великим стержнем в воспитании национального понимания и гражданской позиции.

Если рассматривать исторические и духовные истоки этого образа, то следует обратиться к началу истории Древней православной Руси. Корни образа святого воина уходят в глубокую древность, в эпоху былинных богатырей – Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича. Эти богатыри уже несли в себе главные черты воина: осознание необходимости защиты родины от внешнего врага. Это приводило к пониманию того, что именно защита родной земли является их единственным предназначением. После принятия христианства на Руси в 988 году образ подвергается качественной трансформации. Языческая доблесть и физическая мощь приобретают духовные изменения, наполняются Евангельским смыслом.

Но былинные герои были не единственными образцами воинской доблести. Постепенно они уступали место реальным историческим лицам: «Образ Бориса и Глеба, как святых-воинов, покровителей и защитников Русской земли и русских князей, неоднократно использовался в древнерусской литературе, особенно в произведениях, посвящённых воинским темам»¹. Подвиг, который они совершили, уникален: имея в своём подчинении воинов и возможность бороться за власть, выбрали другой путь, мученическую смерть ради предотвращения междоусобной брани. Их жертва стала актом высочайшей государственной мудрости и христианского смирения, заложив первый камень в фундамент понимания святого воинства как служения, в котором меч может быть оставлен во имя любви и мира.

¹ Сказание о Борисе и Глебе / подгот. текста и коммент. Л. А. Дмитриева // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб. : Наука, 1997. С. 527–531.

Именно здесь формируется центральная идея: настоящий воин сражается не ради личной славы или обогащения, а как воин Христов, защищающий не только физические границы, но и духовные устои своего народа. Война становится не просто столкновением армий, а приобретает духовную брань, где главной задачей становится сохранение веры, культуры, идентичности.

Наиболее значимым воплощением русского святого воина по праву считается святой благоверный князь Александр Невский (1221–1263). Его личность включает в себе такие качества, как великий полководец, мудрый правитель и смиренный христианин.

Невская битва, Ледовое побоище – это не просто военные победы. Эти сражения имели судьбоносное значение для Святой Руси. «Победа новгородско-суздальских дружин Александра Невского существенно изменила соотношение сил на северо-западных рубежах Русской земли»². Его знаменитая фраза «Не в силе Бог, а в правде!»³ становится девизом всего русского воинства, утверждая, что победа даётся не численностью, а праведностью цели. Не менее важна его роль в дипломатическом подвиге на Востоке. Понимая, что Русь, разорённая монголами, не сможет сражаться с двумя врагами, святой избирает «сложные дипломатические переговоры с Ордой»⁴. Он добивается ослабления дани «в столице Орды – городе Сарая, располагавшемся в низовьях Волги, – в 1261 г. была открыта православная епархия. Отныне русские люди, волей или неволей оказавшиеся в Орде, имели своего архипастыря, духовного главу»⁵, и тем самым спасая русский народ от физического истребления и сохраняя основу его идентичности – Православную веру. Данный выбор показывает, что патриотизм – это не всегда большие битвы, но зачастую терпеливая, неблагодарная, но жизненно важная работа для сохранения государства. Всю свою жизнь благоверный князь был глубоко верующим человеком. Он укреплялся молитвой перед

² Карпов А. Ю. Великий князь Александр Невский. М. : Молодая гвардия, 2010. С. 116.

³ Житие Александра Невского / Подгот. Текста, пер. и коммент. В. И. Охотниковой // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. СПб. : Наука, 1997. С. 361.

⁴ Кучкин В. А. Александр Невский – государственный деятель и полководец средневековой Руси // Отечественная история. 1996. № 5. С. 30.

⁵ Борисов Н. С. Русские полководцы XIII–XVI веков: кн. для учащихся ст. классов. М. : Просвещение, 1993. С. 27.

битвами, строил храмы, а в конце жизни «Сподобил же его Бог и высший чин принять – схиму»⁶. Это показывает, что служение Отечеству и служение Богу было неотъемлемо для святого Александра Невского. Его святость освящает саму идею государственного служения, делая её духовным подвигом. Образ святого благоверного князя Александра Невского, канонизированного Русской Православной Церковью и воспетого в искусстве, стал образцом для воспитания защитников Отечества.

Анализ жития святых воинов позволяет выделить набор универсальных черт, которые формируют патриотический идеал:

1. Жертвенность. «Самоотверженная любовь к народу, готовность отдать свою душу „за други своя“»⁷ – главная черта. Это отличает святого воина от наёмника или завоевателя. Его жизнь – дар, который он приносит на алтарь Отечества.

2. Защита Веры и Отечества как единого целого. Для святого воина нет деления между любовью к Богу и любовью к Родине. Защищая своё Отечество, он защищает веру своих предков, храмы, моральные устои своего народа.

3. Милосердие. В отличие от образа беспощадного и жестокого солдата, святой воин проявляет милосердие к врагам. Сражаясь, он не питает ненависти к недругу. Яркий этому пример – обращение Александра Невского с пленным после Ледового побоища.

4. Благочестие. Сила духа имеет более важное значение, чем физическая сила. Молитва, пост и смирение – это неотъемлемые части духовной брони. Святой воин побеждает не только видимого врага, но и внутренние искушения – гордыню, страх, гнев.

5. Мудрость. Святой воин – это не просто исполнитель приказа, но ещё и стратег и мыслитель. Он принимает сложные неочевидные решения (как дипломатия благоверного князя Александра Невского с Ордой), действуя в интересах своих граждан.

Русская Православная Церковь в формировании патриотических настроений активно использовала образ православного святого воина, утверждая, что «человек, следуя Христу, способен подготовить себя к жизни вечной и спасению. Поэтому патриотизм, служение

⁶ Карпов А. Ю. Великий князь Александр Невский. М. : Молодая гвардия, 2010. С. 221.

⁷ Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М. : Московский рабочий, 1990. С. 43.

Отечеству для Церкви были важными слагаемыми в процессе формирования истинного христианина»⁸.

Образ святого воина в современном воспитании патриотизма работает как нравственный ориентир, предлагая ясную, незыблемую систему координат. Он показывает, что есть вещи, которые дороже жизни: вера, честь, свобода Родины. Он воспитывает в человеке не лояльность к государству, а ответственность за него. Святой воин показывает, что патриотизм – это не агрессивный национализм или милитаризм, а любовь, жертвенность, служение, в основе которых лежит христианское учение. Изучение житий святых воинов в курсах истории, литературы, основ православной культуры – это не просто передача информации. Это приобщение в мир высоких смыслов и поступков. Иконы, фильмы, картины, чтение литературы делают образы зримыми и эмоционально близкими. Достаточно вспомнить, что «пример Александра Невского в грозные годы Великой Отечественной войны вдохновлял наших воинов защищать не только богатства земли нашей, не только политический суверенитет, но и наш духовный суверенитет, нашу веру, нашу традицию, духовное основание нашей личной и общественной жизни»⁹. Через почитание святых воинов человек понимает свою тесную связь с историей, которая формирует не пассивную гордость за прошлое, а активное желание быть достойным наследником своих предков.

Следует отметить, что образ русского православного воина – это не пережиток прошлого, а живой и действенный пример, который продолжает формировать духовно-нравственную и патриотическую картину России. Он показывает цельную и гармоничную модель для человека, в которой сила находится вместе с милосердием, отвага сочетается с мудростью. Этот образ увеличивает патриотизм с простого или лояльного до осмысленного жертвенного служения, который основан на нравственных законах веры. Воспитание на этих идеалах позволяет сформировать гражданина с сильным характером,

⁸ Ефименко М. Н., *Татусь Вадим, иерей*. Вклад Оренбургской духовной семинарии в формирование патриотических настроений российского общества в годы Первой мировой войны // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2024. Вып. 4 (33). С. 64.

⁹ Кирилл, *Патриарх Московский и всея Руси*. Патриаршая проповедь в день памяти благоверного великого князя Александра Невского // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московской Патриархии. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/103992> (дата обращения: 12.10.2025).

который понимает свою культуру, долг перед Отечеством. В итоге святой воин показывает, что настоящий патриотизм начинается с внутренней работы над собой, победой над своими страхами и страстями, что в конечном итоге даёт способность по-настоящему защитить и возродить своё Отечество.

Источники и литература

1. *Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.* Патриаршая проповедь в день памяти благоверного великого князя Александра Невского // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московской Патриархии. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/103992> (дата обращения: 12.10.2025).
2. *Борисов Н. С.* Русские полководцы XIII–XVI веков: кн. для учащихся ст. классов. М. : Просвещение, 1993. 192 с.
3. *Ефименко М. Н., Татусь Вадим, иерей.* Вклад Оренбургской духовной семинарии в формирование патриотических настроений российского общества в годы Первой мировой войны // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2024. Вып. 4 (33). С. 61–85.
4. Житие Александра Невского / подгот. текста, пер. и коммент. В. И. Охотниковой // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. СПб. : Наука, 1997. 526 с.
5. *Карпов А. Ю.* Великий князь Александр Невский. М. : Молодая гвардия, 2010. 352 с.
6. *Кучкин В. А.* Александр Невский – государственный деятель и полководец средневековой Руси // Отечественная история. 1996. № 5. С. 18–33.
7. Сказание о Борисе и Глебе / подгот. текста и коммент. Л. А. Дмитриева // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб. : Наука, 1997. С. 527–531.
8. *Федотов Г. П.* Святые Древней Руси. М. : Московский рабочий, 1990. 269 с.

**ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В НАУЧНЫЙ ОБОРОТ
РЕДКИХ ДОКУМЕНТОВ О БОГОСЛОВСКИХ
УЧЁНЫХ СТЕПЕНЯХ И ЗВАНИЯХ XIX–XX ВВ.
НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ
В НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОМ ЖУРНАЛЕ
«ИПАТЬЕВСКИЙ ВЕСТНИК»**

Аннотация: Статья посвящена серии публикаций о редких документах, свидетельствующих о наличии у их владельцев учёных степеней и званий, а также об окончании ими духовных учебных заведений Православной Российской Церкви в XIX–XX вв. Публикации, вышедшие в ряде номеров научно-богословского журнала «Ипатьевский вестник», являются результатом кропотливой научно-исследовательской работы, начавшейся в Костромской духовной семинарии, а затем продолженной в Церковном научно-исследовательском центре Костромской митрополии. Собранные по крупицам разрозненные материалы, автор обобщает, внося в научный оборот публикации документов подобного рода, настаивая на необходимости более активного архивного поиска и описания, и публикации таких документов. Серия публикаций документов подобного рода не только впервые вводит в научный оборот редкие и уникальные по своему значению документы, но и структурирует доступные сведения о форме, внешнем виде и содержании этих артефактов, что в целом создаёт особое направление как в источниковедении и архивном деле, так и существенно дополняет биографии отдельных выдающихся представителей духовных школ прошлого, вносит свой вклад в исследования, посвящённые истории русского богословского образования, русских духовных школ, а в более широком смысле и христианского просвещения.

Ключевые слова: «Ипатьевский вестник», документы об учёных степенях и званиях, духовное образование, церковные архивы, духовное просвещение.

Сведения об авторе: Бочков Павел Владимирович, иерей, кандидат юридических наук, профессор Международной кадровой академии, доцент Кузбасской православной духовной семинарии, настоятель храма свт. Луки Архиепископа Красноярского (Норильск). E-mail: frpavel@inbox.ru

Современные духовные школы, являясь центрами не только духовного образования, но и научно-исследовательской работы, с целью почерпнуть творческого вдохновения, опереться на славные страницы своего прошлого часто обращаются к своей истории. Работ, посвящённых различным аспектам становления, развития воспитательной, научно-педагогической деятельности, материального быта духовных школ, активно действовавших в Российской империи в синодальный период, в настоящем уже немало. Особенно крупный вклад в дело изучения внесла профессор Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Н. Ю. Сухова¹.

Однако существуют пробелы, связанные с отдельными аспектами истории духовных училищ, семинарий, академий, их воспитанников и представителей профессорско-педагогических корпораций. Отдельного внимания заслуживает изучение образцов документов об окончании духовных школ. Эти документы, являясь архивными бумагами, напрямую касаются деятельности того или иного выпускника духовных школ, священнослужителя или специалиста, преуспевшего на ниве церковной науки.

До октябрьского переворота 1917 г. духовные семинарии являлись средними учебными заведениями, имея документ об окончании семинарии по первому разряду, выпускник имел право поступить в духовную академию, являвшуюся высшим учебным заведением. По окончании академии выпускники в большинстве своём получали степень кандидата или магистра богословия, в обязательном порядке получая на руки «соответствующие дипломы, скреплённые печатью духовной академии и подписями церковных иерархов, на чьей канонической территории располагались академии, ректоров и представителей профессорской корпорации. Каждый диплом являлся документом строгой отчётности и имел собственный номер. Трудно предположить количество подобных документов, дошедших до нас. Однако, учитывая потрясения XX века – Гражданскую, Первую и Вторую мировые войны, широкомасштабные репрессии в отношении представителей духовенства и преподавателей духовных школ,

¹ Сухова Н. Ю. Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в. М. : ПСТГУ, 2009. 676 с.; Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы: вторая половина XIX века. М. : ПСТГУ, 2012. 656 с.; Сухова Н. Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX в. М. : ПСТГУ, 2007. 382 с. и др.

активное насаждение атеизма и т. д., представляется, что число подобных документов весьма невелико, и едва ли составляет треть от общего числа выданных на руки»². Документы подобного рода в небольшом количестве встречаются в частных собраниях. Документы, свидетельствующие о наличии у их владельцев учёных степеней и званий, не часто становятся объектами научных исследований. Постараемся привести конкретные публикации подобного рода, опубликованные в наше время.

Отдавая должное своим предшественникам, представители Московской духовной академии подготовили ряд публикаций, посвящённых дипломам кандидатов богословия, принадлежавшим преподавателям возрождённых московских духовных школ в 1940-х гг. Прежде всего, это является заслугой архимандрита Дионисия (Шленова), профессора МДА, сумевшего поместить эти редкие документы в юбилейный «Богословский вестник» № 13, вышедший в 2013 г. Помимо обширного материала, посвящённого процессу возрождения Московской духовной академии и семинарии (МДАиС), были опубликованы академические дипломы профессора-протоиерея Александра Ветелева (1892–1976)³, профессора-протоиерея Дмитрия Боголюбова (1869–1953)⁴, профессора Николая Ивановича Муравьева (1891–1963)⁵, митрополита Гермогена (Кожина) (1886–1954)⁶.

Достаточно редким явлением являются фотокопии подобного рода дипломов, как правило, иллюстрирующих жизненный путь и церковное служение выпускников духовных академий прошлого,

² Бочков Павел, свящ. Диплом магистра богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии писателя Дмитрия Ивановича Тихомирова (1855–1917) // Ипатьевский вестник. Кострома, 2024. № 3 (27). С. 160.

³ Матюшин Сергей, диакон. Ветелев Александр // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. VIII. С. 46; Диплом Александра Ветелева // Богословский вестник 1945–1946 гг. 2013. № 13 (архивный № 1). С. 374–376.

⁴ Матюшин Сергей, диакон. Боголюбов Дмитрий // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. V. С. 457–458; Диплом Дмитрия Боголюбова // Богословский вестник 1945–1946 гг. 2013. № 13 (архивный № 1). С. 370–371.

⁵ Кечкин И. Э., свящ. «Главное для него было – сохранить дух „старой“ академии». К 60-летию со дня кончины Николая Ивановича Муравьёва // Богослов. 2024. № 1 (1). С. 46–58; Диплом Николая Муравьева // Богословский вестник 1945–1946 гг. 2013. № 13 (архивный № 1). С. 370–371.

⁶ Маякова И. А. Ермоген (Кожин) // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. XVIII. С. 658–660; Диплом свящ. В. И. Кожина (архiep. Гермогена) // Богословский вестник 1945–1946 гг. 2013. № 13 (архивный № 1). С. 367–370.

впоследствии ставших заметными фигурами в русской церковной истории. Так, в работе ведущего специалиста Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ Н. П. Зиминной опубликован диплом выпускника Казанской духовной академии, принадлежавший первому единоверческому епископу Русской Церкви священномученику Симону (Шлееву) (1873–1921)⁷. В статье доктора медицинских наук, профессора-игумена Агафангела (Гагуа), опубликованной в «Журнале Московской Патриархии», помещён диплом выпускника Московской духовной академии, будущего священноисповедника, митрополита Николая (Могилевского) (1877–1955)⁸. В значительной по объёму работе, посвящённой юбилею Киевской духовной академии, авторы поместили фотографию диплома выпускника Казанской духовной академии священника Анатолия Комарова, при этом, не сопроводив публикацию каким-либо комментарием о том, что владелец документа стал впоследствии архиепископом Днепропетровским и Запорожским Андреем (Комаровым) (1879–1955)⁹. К сожалению, все обозначенные выше документы лишены должного описания, вследствие чего в их публикациях отсутствуют сведения о состоянии самих документов, научные комментарии и необходимые сопроводительные справки, касающиеся деталей (биографические данные лиц, чьи подписи фигурируют в документах, а также владельцев документов и т. п.).

Желая восполнить пробелы подобного рода, силами преподавателей Костромской духовной семинарии, а затем сотрудников Церковного научно-исследовательского центра Костромской

⁷ Зимина Н. П. Симон (Шлеев) // Православная энциклопедия. М., 2021. Т. LXIII. С. 656–661; Диплом выпускника Казанской духовной академии Симеона Шлеева // Зимина Н. П. Путь на Голгофу: в 2 т. Т. 1. Жизнеописание священномученика Симона, епископа Охтенского. М.: ПСТГУ, 2005. [Фото № 6, фотокладка между С. 192–193].

⁸ Рожнёва О. Л. Священноисповедник Николай (Могилевский). М.: Издательство Сретенского монастыря, 2017. 144 с.; Диплом иеромонаха Николая (Могилевского) об окончании Московской духовной академии // Агафангел (Гагуа), игумен. Деятельная любовь к ближним угоднее Богу, чем самые трудные аскетические подвиги // Журнал Московской Патриархии. М., 2025. № 2. С. 78.

⁹ С.Л.К. Андрей (Комаров) // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. II. С. 359–360; Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: сборник документов / сост.: Васильева О. Ю., Кудрявцев И. И., Лыкова Л. А. Издательство Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2009. 779 с. С. 680–681; Образец диплома выпускника Духовной Академии нач. XX в. // Київські духовні школи. 400 років. Історія у фотографіях: фотоальбом. Київ, 2015. С. 47.

митрополии были проведены исследования по поиску и детальному описанию архивных документов, имеющих высокую культурно-историческую ценность. Практически все представленные далее документы находятся в распоряжении автора этих строк и являются частью его собрания редких документов о богословских учёных степенях и званиях. Площадкой для введения в научный оборот этих документов стал научный журнал «Ипатьевский вестник», входящий в Перечень ВАК.

В 2022 г. в «Ипатьевском вестнике» была помещена публикация, посвящённая уникальному оригинальному документу, найденному в Костромском государственном архиве ректором Костромской духовной семинарии, кандидатом богословия священником Георгием Андриановым – диплому об окончании Костромской духовной семинарии А. М. Василевским (1895–1975)¹⁰, будущим маршалом Советского Союза. Несмотря на большое число исследований, посвящённых жизни и боевым подвигам маршала, данный документ оставался за рамками исследований, что сделало его публикацию серьёзным вкладом в биографические исследования, посвящённые прославленному полководцу.

В 2024 г. автором этих строк были подготовлены к публикации подробные описания оригиналов документов из упомянутого частного собрания – диплома магистра богословия Санкт-Петербургской духовной академии писателя Дмитрия Ивановича Тихомирова (1855–1917)¹¹ и диплома кандидата богословия Киевской духовной академии протоиерея Василия Михайловича Петрова (1858–1909)¹², настоятеля Новочеркасского войскового Вознесенского собора – главного храма Всевеликого войска Донского

¹⁰ Андрианов Георгий, *свящ.* Маршал Василевский: духовные корни полководца. Кострома : Церковный научно-исследовательский центр Костромской митрополии, 2025. 328 с.; Андрианов Г. В., *свящ.* Семинарский диплом маршала А. М. Василевского // Ипатьевский вестник. Кострома : Костромская духовная семинария, 2022. № 4 (20). С. 59–68.

¹¹ Вежлев А. М. Выдающийся русский педагог Д. И. Тихомиров : пособие для учителей-заочников. Оренбург : Южный Урал, 1962. 19 с.; Бочков Павел, *свящ.* Диплом магистра богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии писателя Дмитрия Ивановича Тихомирова (1855–1917)... С. 155–175.

¹² С.М.А. Протоиерей Василий Михайлович Петров : некролог // Донские епархиальные ведомости. Новочеркасск, 1910. № 3, неофиц. отдел. С. 56–63; Бочков П. В., *свящ.* Диплом кандидата богословия Киевской Духовной Академии протоиерея Василия Михайловича Петрова (1858–1909) // Ипатьевский вестник. Кострома, 2024. № 4 (28). С. 133–152.

(с 2014 года – Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор)¹³. Кроме того, в последней статье был также помещён и аттестат об окончании В. М. Петровым Воронежской духовной семинарии. Оба документа являются редкими документами, которые также впервые введены в научный оборот.

В 2026 году в «Ипатьевском вестнике» будут опубликованы статьи с описаниями ещё двух уникальных документов из частного собрания, владельцами которых являлся выдающийся архиерей и церковный учёный архиепископ Савва (Тихомиров)¹⁴ (1819–1896). В научный оборот будут введены описания диплома магистра богословия Московской духовной академии 1851 г. на латинском языке и диплом Почётного члена Казанской духовной академии 1889 г.

Кроме того, в распоряжении сотрудников Церковного научно-исследовательского центра Костромской митрополии имеется ряд документов, которые ждут своего описания и публикации. Редакционный совет «Ипатьевского вестника» рассматривает возможность создания отдельной рубрики, посвящённой описанию архивных находок, связанных с документами церковного происхождения, которые касаются жизни и деятельности видных представителей священства Православной Церкви или научно-богословского сообщества.

В заключение нашего краткого обзора опубликованных документов об окончании духовных учебных заведений отметим, что и в наше время необходимо стимулировать поиск и исследование подобного рода документов, особо призвать к этому духовные школы, с историей которых документы напрямую связаны, так как это существенно дополнит как историю самих духовных школ – семинарий и академий, так и внесёт уточнения и дополнит биографии некоторых выпускников этих духовных школ.

¹³ Азизов Даниил, свящ. Новочеркасский Войсковой Кафедральный Собор. Ростов-на-Дону, 2002. 112 с.

¹⁴ См.: Сухова Н. Ю. Савва (Тихомиров) // Православная энциклопедия. М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2021. Т. LXI. С. 41–44.

Источники и литература

1. *Азизов Даниил, свящ.* Новочеркасский Войсковой Кафедральный Собор. Ростов-на-Дону, 2002. 112 с.
2. *Андрианов Г. В., свящ.* Семинарский диплом маршала А. М. Василевского // *Ипатьевский вестник*. 2022. № 4 (20). С. 59–68.
3. *Андрианов Георгий, свящ.* Маршал Василевский : духовные корни полководца. Кострома : Церковный научно-исследовательский центр Костромской митрополии, 2025. 328 с.
4. *Бочков П. В., свящ.* Диплом кандидата богословия Киевской Духовной Академии протоиерея Василия Михайловича Петрова (1858–1909) // *Ипатьевский вестник*. 2024. № 4 (28). С. 133–152.
5. *Бочков Павел, свящ.* Диплом магистра богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии писателя Дмитрия Ивановича Тихомирова (1855–1917) // *Ипатьевский вестник*, 2024. № 3 (27). С. 155–175.
6. *Вежлев А. М.* Выдающийся русский педагог Д. И. Тихомиров: пособие для учителей-заочников. Оренбург : Южный Урал, 1962. 19 с.
7. Диплом Александра Ветелева // *Богословский вестник* 1945–1946 гг. 2013. № 13 (архивный № 1). С. 374–376.
8. Диплом выпускника Казанской духовной академии Симеона Шлеева // *Зими́на Н. П.* Путь на Голгофу: в 2 т. Т. 1. Жизнеописание священномученика Симона, епископа Охтенского. М. : ПСТГУ, 2005. [Фото № 6, фотовкладка между С. 192–193].
9. Диплом Димитрия Боголюбова // *Богословский вестник* 1945–1946 гг., 2013. № 13 (архивный № 1). С. 370–371.
10. Диплом иеромонаха Николая (Могилевского) об окончании Московской духовной академии // *Агафангел (Гагуа), игумен.* Деятельная любовь к ближним угоднее Богу, чем самые трудные аскетические подвиги // *Журнал Московской Патриархии*. М., 2025. № 2. С. 78.
11. Диплом Николая Муравьева // *Богословский вестник* 1945–1946 гг. 2013. № 13 (архивный № 1). С. 370–371.
12. Диплом свящ. В. И. Кожина (архиеп. Гермогена) // *Богословский вестник* 1945–1946 гг., 2013. № 13 (архивный № 1). С. 367–370.
13. *Зими́на Н. П.* Симон (Шлеев) // *Православная энциклопедия*. М., 2021. Т. LXIII. С. 656–661.
14. *Кечкин И. Э., свящ.* «Главное для него было – сохранить дух „старой“ академии». К 60-летию со дня кончины Николая Ивановича Муравьева // *Богослов*. Сергиев Посад, 2024. № 1 (1). С. 46–58.
15. *Матюшин Сергей, диакон.* Боголюбов Дмитрий // *Православная энциклопедия*. М., 2002. Т. V. С. 457–458.

16. *Матюшин Сергей, диакон*. Ветелев Александр // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. VIII. С. 46.
17. *Маякова И. А.* Ермоген (Кожин) // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. XVIII. С. 658–660.
18. Образец диплома выпускника Духовной Академии нач. XX в. // Київські духовні школи. 400 років. Історія у фотографіях : фотоальбом. Київ, 2015. 246 с.
19. *Рожнёва О. Л.* Священноисповедник Николай (Могилевский). М. : Издательство Сретенского монастыря, 2017. 144 с.
20. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : сборник документов / сост.: Васильева О. Ю., Кудрявцев И. И., Лыкова Л. А. М. : Издательство Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2009. 779 с.
21. *С.Л.К.* Андрей (Комаров) // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. II. С. 359–360.
22. *С.М.А.* Протоиерей Василий Михайлович Петров : некролог // Донские епархиальные ведомости. Новочеркасск, 1910. № 3, неофиц. отдел. С. 56–63.
23. *Сухова Н. Ю.* Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX–начала XX века. Москва : ПСТГУ, 2007. 382 с.
24. *Сухова Н. Ю.* Высшая духовная школа: проблемы и реформы: вторая половина XIX века. М. : ПСТГУ, 2012. 656 с.
25. *Сухова Н. Ю.* Савва (Тихомиров) // Православная энциклопедия. М., 2021. Т. LXI. С. 41–44.
26. *Сухова Н. Ю.* Система научно-богословской аттестации в России в XIX – начале XX в. М. : ПСТГУ, 2009. 676 с.

ОБРАЗ СВЯЩЕННИКА В «ВЫБРАННЫХ МЕСТАХ ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ» Н. В. ГОГОЛЯ

Аннотация: Статья посвящена исследованию образа священника в «Выбранных местах» Н. В. Гоголя в контексте его духовно-эстетической концепции. Целью работы является выявление функции и символического значения образа священника, а также его связи с образом поэта как двух ипостасей духовного служения. Основываясь на текстологическом анализе, сравнительно-типологическом методе и обращении к литературоведческим источникам, автор считает, что у Гоголя священник выступает не только как религиозный деятель, но как носитель «умной трезвости», моральный авторитет и символ посредничества между Богом и человеком. Особое внимание уделено антиномичной, но не противоречивой паре «поэт – пастырь», а также идее синтеза двух миров – Церкви и литературы – как условия духовного возрождения России. Делается вывод, что образ священника в произведениях Гоголя многогранен и сложен. Он объединяет религиозные традиции, эстетические размышления и мессианскую идею писателя. Через этот синтез Гоголь стремился показать путь к «исходу из тьмы» для каждого человека и общества в целом.

Ключевые слова: образ священника, Н. В. Гоголь, «Выбранные места из переписки с друзьями», православие, духовное наставничество.

Сведения об авторе: Вильнова Светлана Васильевна, кандидат филологических наук, преподаватель Оренбургского государственного аграрного университета (Оренбург). E-mail: vilnova00@mail.ru

«Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) – уникальное и, по меткому определению Д. С. Мережковского, «пророческое» сочинение Н. В. Гоголя. Возникнув в «антракте» между первым томом «Мёртвых душ» и сожжением второго, эта книга представляет собой финальную попытку писателя сформулировать ответ на вызовы эпохи: духовную деградацию, утрату нравственных ориентиров, отчуждение человека от вечных истин. В ней –

не столько философская система, сколько страстная, почти аскетическая по интенсивности авторская исповедь, призывающая к «исходу из тьмы» и возвращению России на «торную христианскую дорогу».

Для реализации своей грандиозной, по сути, мессианской программы спасения общества Гоголю недостаточно было только художественного слова. Он обращается к читателю в жанрово-стилевом многоединстве: через письмо, проповедь, исповедь, публицистический призыв, богословское рассуждение и критическую рефлексия. Именно в этом синтезе жанров и формируется центральный образ книги – не просто писатель, поэт, а духовный наставник.

К началу 1840-х годов Гоголь приходит к убеждению, что искусство, несмотря на внешнюю демократизацию и рост социальной остроты, теряет своё житнетворческое начало. Его тревога – не только эстетическая, но и онтологическая: цивилизация, по мысли писателя, движется по пути духовного самоуничтожения. И спасти её может лишь возвращение к христианскому основанию бытия – через внутреннее преображение личности и общества.

Писатель считает, что каждый его соотечественник должен сыграть важную роль в этом возвращении. Однако ключевую функцию в этой миссии выполняет Церковь в целом и духовенство, особенно священник. Гоголь часто связывает понятия священника и поэта, находя между ними внутреннюю связь. В главах, посвящённых литературе, и не только там, автор впервые так последовательно выражает свою рефлексия. Это сближает «поэтов» с их творческой интуицией и «церковных пастырей», способных призвать «не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной»¹.

Для Гоголя священник – не только посредник в церковных таинствах между человеком и Богом, но и моральный авторитет, хранитель духовных истин, призванный воздействовать на душу не словом власти, а силой примера: «не только словами, но и жизнью

¹ Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 7 т. / под общей редакцией С. И. Машинского и М. Б. Храпченко ; комментарии Ю. В. Манна. Т. 6. Статьи. М. : Художественная литература, 1986. С. 321.

нашей»². Важно, что в «Переписке» между образом священника и поэта просматриваются некие параллели, причём не как оппозиция, а как дополнение и взаимоусиление.

Уже в главе «В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её особенность» проводится сопоставление: поэзия для Пушкина «была святыня – точно какой-то храм», к ней он относился «подобно тому, как священник относится к своему пастырскому служению». Поэт, как и священник, призван приносить «благоуханье» – но ценой внутреннего подвига, сокрытого от читателя: «Какие вещества перегорали в груди поэта, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать»³. Так Н. В. Гоголь последовательно формулирует идею поэта-проповедника, поэта-подвижника.

Однако контраст между двумя ипостасями сохраняется и является принципиальным: поэт погружён в «нынешнее время», выражает страстность, импульсивность, призван «завопить волком», «опозорить», «возвеличить» – его слово эмоционально, образно, открыто. Священник же, напротив, – «в глубине монастырей и в тишине келий»⁴ изгоняет из души «всё страстное, похожее на неуместную, безумную горячку», устремляясь к «высоте бесстрастия небесного». Его слово – «простое, некрасноречивое, но замечательное по стремлению стать на высоту святого бесстрастия»⁵.

Этот контраст, по замечанию Е. И. Анненковой, не означает противоположности, но фиксирует антиномичную пару: два способа восприятия мира и выражения истины – через страстное прозрение и умную трезвость. При этом Гоголь не противопоставляет их иерархически: «церковные пастыри» и «поэты» – равные участники одного дела – просветления, просвещения человеческой души⁶.

² Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 7 т... С. 201.

³ Там же. С. 334.

⁴ Там же. С. 201.

⁵ Там же. С. 321.

⁶ Анненкова Е. И. «Поэт» и «церковный пастырь» в контексте «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя. Религиозно-эстетические аспекты русской литературы как методическая проблема // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2019. № 191. С. 117–129.

Важный аспект, связывающий оба образа, – требование внутреннего строительства. Так, размышляя о «поэте» (а это слово в «Выбранных местах» употребляется 199 раз), автор книги достаточно много говорит о необходимости строения души. В. В. Зеньковский обращал внимание на слова Гоголя в письме к Языкову: «внутри всех нас есть источник света – хоть мы редко стремимся к тому, чтобы найти его» и комментировал: «Это – один из тезисов христианской антропологии вообще, который особенно развивал в русской литературе Киреевский (а до него и отчасти одновременно с ним Сперанский). Для Гоголя это очень важный, можно сказать, поворотный момент в его понимании человека (имевший, кстати сказать, выражение и опору в его художественных интуициях)»⁷. От поэта требуется особое внимание к его внутреннему «я» – как один из путей к источнику света. Контекст же, в котором упоминаются «церковные пастыри», священники, на первый взгляд, – совершенно иной.

Хотя «Выбранные места» – не художественное произведение в строгом смысле, в нём содержатся элементы поэтики святости. Гоголь выстраивает образ священника через контрасты: не красноречие, а тихая сила слова; не внешнее величие, а смиренный вид; не учёность ради славы, а знания ради спасения душ.

Он призывает священника «ходить тихо, говорить тихо, молиться тихо» – и в этой тишине раскрывается подлинная духовная мощь. Такой образ перекликается с поздними рассказами Лескова («Очарованный странник», «Запечатлённый ангел»), где святость воплощена не в торжественности, а в скромности, в «безвестном подвиге».

Поэт же обязан работать над собой, ибо «воспитываться для света» следует «не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании»⁸. Священник в этом смысле – идеал: он, по замыслу Гоголя, уже достиг того, к чему поэт должен стремиться. Но и тот и другой призваны «прозревать в зерне... будущий великолепный плод»⁹ – не в абстрактных идеалах, а в «самородных

⁷ Гиппиус В. В. Гоголь. Зеньковский В. В. Н. В. Гоголь. СПб. : Logos, 1994. С. 279.

⁸ Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 7 т... Т. 6. Статьи. С. 204.

⁹ Там же. С. 355.

началах» родной земли: в народных песнях, в «необыкновенном лиризме – рождение верховной трезвости ума», в «многосторонней поэтической полноте ума нашего», наконец – в «необыкновенном языке нашем, который есть ещё тайна»¹⁰.

Именно через постижение этой тайны должен возникнуть «иной, сильнейший язык» – слово, способное не только убеждать, но и преображать. Сама книга Гоголя – эксперимент в создании такого языка: разнородного, то возвышенного, то грубовато-простонародного, – дабы «задеть», «вывести из духовной лени», «вызвать внутренний отклик».

Важно отметить: Гоголь, возможно, сознательно выстраивает в себе синтез обеих ипостасей. Обращаясь к читателю, он берёт на себя функции проповедника и исповедника, при этом сохраняя особую авторскую интонацию. Упоминая, что «у духовенства два законных поприща: исповедь и проповедь»¹¹, он тем самым констатирует и свой собственный жанровый выбор: «Выбранные места» – одновременно и исповедь, и проповедь.

И хотя в книге поэтам отводится больше внимания (включая признание их исторического «бессилия»: «Поэзия наша ни поучала общество, ни выражала его»¹²), всё же именно священнику – как носителю устойчивой, не подвластной моде истины – отдаётся преимущество в надёжности воздействия. Вместе с тем поэт получает право на прозрение будущего, на художественное очищение национальных свойств – функцию, близкую к пророчеству, «...на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу...»¹³.

Таким образом, образ священника в «Выбранных местах» – не столько социальный тип, сколько духовный идеал, интегрирующий в себе как символическое посредничество между Богом и человеком, так и моральный авторитет, утверждаемый личным подвигом, и самое главное – он носитель «умной трезвости» и бесстрастия как условия для истинного слова.

¹⁰ Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 7 т... Т. 6. Статьи. С. 360.

¹¹ Там же. С. 202–203.

¹² Там же. С. 355.

¹³ Там же. С. 359.

Этот образ тесно переплетён с фигурой поэта, с которым он образует единую духовную пару, направленную на обновление человека и нации. Гоголь не противопоставляет Церковь и литературу – он видит в них равно необходимые, взаимодополняющие силы. Их синтез – не утопия, а метод: только через совместное усилие слова, укоренённого в вере, и веры, одухотворённой словом, возможно – как он уповал – чудо христианского преображения.

Источники и литература

1. *Анненкова Е. И.* «Поэт» и «церковный пастырь» в контексте «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя. Религиозно-эстетические аспекты русской литературы как методическая проблема // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2019. № 191. С. 117–129.
2. *Гиппиус В. В.* Гоголь. *Зеньковский В. В.* Н. В. Гоголь. СПб. : Logos, 1994. 344 с.
3. *Гоголь Н. В.* Собрание сочинений : в 7 т. / под общей редакцией С. И. Машинского и М. Б. Храпченко ; комментарии Ю. В. Манна. Т. 6. Статьи. М. : Художественная литература, 1986. 543 с.

**Д. В. АЛЛЕМАНОВ – РЕГЕНТ,
ЦЕРКОВНЫЙ КОМПОЗИТОР,
ПЕДАГОГ, УЧЁНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА**

Аннотация: В данной статье на фоне развития духовно-музыкальной культуры России обозначенного периода сделана попытка подробного анализа жизни и деятельности священника, церковного регента Дмитрия Васильевича Аллеманова, прошедшего яркий и плодотворный путь от псаломщика Воскресенской церкви станицы Илецкая Защита Оренбургской губернии до известного церковного композитора, учёного, исследователя истории церковного пения, преподавателя методики и истории церковного пения Московского Синодального училища, общественного церковно-музыкального деятеля начала XX века.

Ключевые слова: духовно-музыкальная культура, церковные хоры, регент, Синодальное училище, церковный композитор, церковное пение, духовно-нравственное воспитание.

Сведения об авторе: Вязьмин Юрий Николаевич, кандидат педагогических наук, профессор кафедры хорового дирижирования, директор Центра развития профессионального образования Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей (Оренбург). E-mail: yuri-vyazmin@yandex.ru

Вопросы истории отечественной духовной культуры, российского церковно-певческого искусства вызывали достаточно высокий интерес учёных на протяжении предыдущего столетия. Являются широко известными и актуальными научные труды, созданные в XX веке, среди них: Смоленский С. В. «Курс хорового пения»¹, Металлов В. М. «История церковного пения как наука»², Преображен-

¹ Смоленский С. В. Курс хорового пения: в 2 ч. М., 1911.

² Металлов В. М. История церковного пения как наука // Вера и церковь. 1902. № 8. С. 430–448.

ский А. В. «Культовая музыка в России»³ и др. Заметный вклад в изучение духовной культуры России внесли современные отечественные учёные: Бражников М. В., Успенский Н. Д., Рахманова М. П., Гуляницкая Н. С. и др.⁴. В первой четверти XXI века не ослабевает исследовательский интерес к истории духовной культуры России. Несмотря на появление в последние годы исследовательских работ, посвящённых истории развития духовной культуры, региональным особенностям церковно-певческого хорового искусства обширных территорий России, церковным деятелям, оказавшим огромное влияние на становление и совершенствование церковного пения, многие вопросы, связанные с историей духовной культуры, её влиянием на все стороны жизни российского общества обозначенного периода являются актуальными, требующими подробного изучения и глубокого анализа для трансляции накопленного богатого церковно-певческого опыта, умелого его применения в церковно-педагогической практике и церковно-композиторской деятельности в современных условиях.

В данной статье сделана попытка подробного анализа жизни и деятельности яркого представителя церковно-певческой культуры Оренбургской губернии и России, оставившего заметный след в духовно-нравственном, художественно-эстетическом, музыкально-педагогическом воспитании, Дмитрия Васильевича Аллеманова – священника, духовного композитора, исследователя церковного пения, педагога.

Аллеманов Д. В. родился 22 октября (3 ноября по новому стилю) 1867 г. в Бузулуке. По окончании Самарской духовной семинарии был направлен псаломщиком Воскресенской церкви в станицу Илецкая Защита (ныне г. Соль-Илецк) Оренбургской губернии.

Воскресенская церковь строилась по личному распоряжению оренбургского губернатора В. Перовского. На её постройку были

³ Преображенский А.В. Культовая музыка в России. Л., 1924.

⁴ Вязьмин Ю. Духовное пение как важный фактор развития музыкально-образовательной деятельности в учебных заведениях Оренбургской губернии второй половины XIX – начала XX веков // Актуальные проблемы истории, теории и методики современного музыкального искусства и художественного образования: сб. научн. тр. ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей / гл. ред. Б. П. Хавторин, сост. и науч. ред. В. А. Логинова. Оренбург : ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, ОГУ, 2008. Вып. 3. С. 146–152.

выделены из казны финансовые средства, а губернатор лично участвовал в выборе проекта церкви. В достаточно короткий срок церковь была построена и торжественно освящена в сентябре 1839 года в честь Воскресения Господня, став собором, главной церковью Илецкой Защиты. Великолепная архитектура собора прекрасно сочеталась с внутренним убранством и благолепием. Современники отмечали и хорошую акустику церкви, позволявшую хору певчих показывать достаточно высокое исполнительское мастерство⁵.

Параллельно со службой в Воскресенской церкви Дмитрий Васильевич успешно вёл педагогическую деятельность в Илецкой церковно-приходской школе при Воскресенской церкви в должности учителя церковного пения. Хор учеников под руководством Д. В. Аллеманова в течение ряда лет был одним из лучших хоров церковно-приходских школ Оренбургской губернии. И это не случайно. Получив достаточно основательные знания по основам церковного пения, Дмитрий Васильевич усердно продолжал заниматься изучением методики хорового пения. Итогом этой работы стал учебник по пению, составленный им для церковно-приходских школ, в котором он изложил правила и приёмы вокальной работы с детьми. Лучшие ученики Аллеманова Д. В. участвовали в церковных богослужениях⁶.

Важным событием в жизни Дмитрия Васильевича стало знакомство с выдающимся деятелем музыкально-духовной культуры, профессором московской консерватории, исследователем церковного пения, учёным, учителем пения, регентом, прекрасным руководителем и организатором Степаном Васильевичем Смоленским, оказавшим огромное влияние на дальнейшую судьбу молодого Дмитрия, формирование его духовно-композиторского, научного и педагогического мировоззрения. С 1894 года Дмитрий Васильевич состоял в переписке со С. В. Смоленским, получая от него профессиональные практические советы по церковному пению. К этому времени Аллеманов набрался необходимого опыта и совмещал обязанности

⁵ Вязьмин Ю. Светская и духовная хоровая музыка Оренбурга второй половины XIX – начала XX века. Оренбург, ОГУ, 2003. 321 с.

⁶ Вязьмин Ю. Музыкальное образование в учебных заведениях Оренбургской губернии второй половины XIX – начала XX веков: учебное пособие. Оренбург : ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, 2005. 149 с.

псаломщика и регента церковного хора. В эти годы он начинает проявлять себя и как церковный композитор, написавший в 1892–1893 годах «Духовно-музыкальные сочинения для дисканта, альты, тенора и баса»⁷, изданные в издательстве П. Юргенсона в двух томах. Кроме духовных песнопений для церковной службы, Д. В. Аллеманов сочиняет 3-х голосные детские хоры без сопровождения с духовным содержанием и текстом (1895 г.)⁸. Эта работа появляется совершенно закономерно, поскольку, работая в церковно-приходской школе уже более десяти лет, он имел возможность сочинять хоры для детей и исполнять их со своими воспитанниками.

Период работы Дмитрия Васильевича Аллеманова в Воскресенской церкви охватил 12 лет, с 1883 по 1895 год. Эти годы можно охарактеризовать как период становления будущего композитора, регента и педагога. Начав служить в церкви шестнадцатилетним юношей, Д. В. Аллеманов постепенно набирался столь необходимого регентского опыта, что в дальнейшем очень помогло ему в совершенствовании регентской практики, научной и композиторской деятельности. Период работы в Оренбургской губернии был важным для Дмитрия Васильевича в деле профессионального становления, его деятельность имела огромное значение для развития церковного пения в Оренбургском крае, где подобная работа была крайне необходима⁹.

Добившись значительных успехов и богатого опыта в регентской практике, получив положительные отзывы и рекомендации о своей работе в Оренбургской губернии, Дмитрий Васильевич в 1895 году переезжает в г. Орёл, где получает должность регента Архиерейского хора. Он активно занимается композиторским творчеством, имея прекрасную возможность апробировать свои сочинения, исполняя их с Архиерейским хором. Вместе с тем, в своих письмах к С. В. Смоленскому, чьё влияние он испытывает всё сильнее

⁷ Аллеманов Д. В. Духовно-музыкальные сочинения для дисканта, альты, тенора и баса : в 2 т. М. : П. Юргенсон. Т. 1. 1892., т. 2, 1893.

⁸ Детские хоры : Сб. стихотворений духов. содерж., полож. на три дет. голоса без сопровожд. / сост. Д. Аллеманов. М. : Нотопеч. П. Юргенсона. 1895. 15 с.

⁹ Вязьмин Ю. Н. Деятели музыкальной культуры Оренбургской губернии второй половины XIX – начала XX веков: монография / науч. Ред. В.А. Логинова. Оренбург: ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, 2016. 170 с.

и прислушивается к его советам и наставлениям, он сетует на отсутствие хороших голосов и желание петь в хоре, что сильно влияет на качество исполнения. Вместе с успешной регентской и церковно-композиторской деятельностью Дмитрий Васильевич проявляет большой интерес к научным исследованиям. В этот период появляется научный труд «Церковное осмогласие в древнем установлении и современном понимании»¹⁰, в котором он излагает свои взгляды на изучение древних церковных песнопений.

Вскоре он переезжает в Москву и поступает на службу псаломщиком Введенской церкви в бывшем Новинском монастыре в Москве (1899–1901 гг.). С этого времени общение с С. В. Смоленским становится постоянным и очень полезным. Становление Д. В. Аллеманова как регента, церковного композитора по времени совпадает с титанической работой С. В. Смоленского по реформированию Синодального хора, где он некоторое время был управляющим, и Синодального училища, где он занимал должность директора¹¹. Под его руководством происходит реформа Синодального училища, которая определила вектор развития учебного заведения на будущие годы по программам, приближённым по музыкальным предметам к консерваторским¹². Тесное общение со Смоленским С. В., вероятно, повлияло на решение Дмитрия Васильевича обучаться на курсах регентов в Придворной певческой капелле, которые он успешно окончил в 1900 г. и получил аттестат регента 2-го разряда. Некоторое время Д. В. Аллеманов жил и работал регентом в г. Мензелинске Уфимской губернии (1901–1904 гг.), там же он принял священнический сан.

С 1904 года деятельность Дмитрия Васильевича Аллеманова тесно связана с преподавательской и исследовательской работой в Москве, где он трудился учителем пения в Московской духовной семинарии и являлся членом причта церкви святителя Николая при семинарии. С 1908 по 1918 гг. Д. В. Аллеманов преподаёт методику

¹⁰ Аллеманов Д. В. Церковное осмогласие в древнем установлении и современном понимании // Орловские епархиальные ведомости. 1898. № 49. 1835–1841.

¹¹ Никольский А. В. С. В. Смоленский и его роль в новом направлении церковной музыки // Хоровое и регентское дело. 1913. № 10. С. 151–156.

¹² Устав Московского Синодального училища церковного пения и Синодального хора // Церковный вестник. 1893. № 1.

и историю церковного пения в Синодальном училище¹³, в 1905–1918 гг. – член Наблюдательного совета при Синодальном училище. С 1909 г. – член совета Общества любителей церковного пения в Москве. Одновременно под руководством С. В. Смоленского, русского музыкального теоретика, композитора, вокального педагога Ю. К. Арнольда и выдающегося регента, директора Синодального училища и Синодального хора В. С. Орлова Дмитрий Васильевич изучал теорию музыки, музыкальную палеографию и хоровое дирижирование¹⁴. Как историк русского и греческого церковного пения Д. В. Аллеманов был последователем протоиерея, педагога, исследователя церковного пения И. И. Вознесенского. В 1912 г. он подготовил план восстановления древнерусского церковного пения (собрание и изучение крюковых рукописей, греческих и византийских трактатов)¹⁵.

Активная педагогическая и научная деятельность успешно сочеталась с руководством в течение многих лет различными духовно-певческими хорами, а также церковно-общественной деятельностью. В 1908–1918 гг. Д. В. Аллеманов служил в церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Башмакове в Москве.

В московский период Д. В. Аллеманов является автором духовных произведений и переложений. Гармонизовал (совместно со А. Зверевым) «Византийские церковные мелодии»¹⁶. Стиль его духовных сочинений и обработок не выходит за рамки общепринятых в церковном пении второй половины XIX в. средств: нормативное четырёхголосие, использование диссонансов, хроматизмов, опора на интонации и гармонический язык обиходных песнопений.

Научные труды Д. В. Аллеманова посвящены исследованию теории и истории церковного пения в России, методике работы с церковными хорами, основе регентского дела. Среди созданных им научных трудов в этот период необходимо выделить следующие:

¹³ Металлов В. М. Синодальное училище церковного пения. М., 1911. 149 с.

¹⁴ Смоленский С. В. Курс хорового пения: в 2 ч. М., 1911.; Вязьмин Ю. Духовное пение как важный фактор развития музыкально-образовательной деятельности... С. 146–152.

¹⁵ Аллеманов Д. В. Курс истории русского церковного пения: в 2 ч. Ч. 1. М. : П. Юргенсон, 1912. 107 с.; Ч. 2. М. : П. Юргенсон, 1914. 192 с.

¹⁶ Там же.

«Методика церковного пения низшего, среднего и высшего курсов»¹⁷, «Русское хоровое церковное пение»¹⁸, «Курс истории русского церковного пения»¹⁹ и др.

После октябрьских событий и последовавшими за ними трудными годами Гражданской войны сведения о деятельности Дмитрия Васильевича отсутствуют. Только позже, с 1925 по 1928 гг., его след обнаруживается в хоровой секции Драмсоюза²⁰. В эти годы у него как автора хоровой музыки появилась возможность получать гонорар за исполнение своих сочинений в церквях по всей России. Следует отметить, что церковные песнопения Д. В. Аллеманова были достаточно популярны в церковно-певческой практике и довольно часто исполнялись церковными хорами. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые составлялись ежегодно на основе сведений, поступающих от агентов, работающих по линии Драмсоюза. Так, Аллеманов Д. В. входил в четвёрку наиболее часто исполняемых церковных авторов наряду с А. А. Архангельским, П. Г. Чесноковым, П. И. Чайковским, А. Д. Кастальским, А. Т. Гречаниновым, М. М. Ипполитовым-Ивановым²¹. Композиторское наследие Д. В. Аллеманова составляет свыше 90 духовно-музыкальных произведений и переложений. Умер Д. В. Аллеманов в 1928 году в Москве.

Жизненно-творческий путь Д. В. Аллеманова – пример служения делу, которому он посвятил всю свою жизнь, пройдя путь от псаломщика в российской провинции до преподавателя московского Синодального училища, известного регента, церковного композитора, исследователя теории и истории церковного пения, оставившего

¹⁷ Аллеманов Д. В. Методика церковного пения низшего, среднего и высшего курсов. Вып. 1. М. : П. Юргенсон, 1908. 49 с.

¹⁸ Аллеманов Д. В. Русское хоровое церковное пение (историко критический очерк). М. : Т-во скороп. Я. А. Левенсон, 1910. 95 с.

¹⁹ Аллеманов Д. В. Курс истории русского церковного пения: в 2 ч...

²⁰ Драмсоюз (Драматический союз) – общество драматических и музыкальных писателей и композиторов с центром в Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде (1904–1930).

²¹ Рахманова М. П. «...Я не служитель религиозного культа, а член профсоюза...» (дело Драмсоюза) // Искусство музыки: теория и история. 2013. № 7. С. 23–46.; Силантьев И. В. Духовно-музыкальное творчество протоиерея Дмитрия Аллеманова в хоровом репертуаре конца XIX – первых десятилетий XX века // Мир культуры: искусство, наука, образование : сборник научных статей. Вып. 9. Челябинск : Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского, 2020. С. 162–168.

заметный след в развитии церковного пения в Оренбургской губернии и России на рубеже XIX–XX веков.

Источники и литература

1. Аллеманов Д. В. Методика церковного пения низшего, среднего и высшего курсов. Вып. 1. М. : П. Юргенсон, 1908. 49 с.
2. Аллеманов Д. В. Церковное осмогласие в древнем установлении и современном понимании // Орловские епархиальные ведомости. 1898. № 49. 1835–1841.
3. Аллеманов Д. В. Духовно-музыкальные сочинения для дисканта, альты, тенора и баса : в 2 т. М. : П. Юргенсон. Ч. 1. 1892., т. 2, 1893.
4. Аллеманов Д. В. Курс истории русского церковного пения: в 2 ч. Ч. 1. М. : П. Юргенсон, 1912. 107 с.; Ч. 2. М. : П. Юргенсон, 1914. 192 с.
5. Аллеманов Д. В. Русское хоровое церковное пение (историко критический очерк). М. : Т-во скороп. Я. А. Левенсон, 1910. 95 с.
6. Вязьмин Ю. Духовное пение как важный фактор развития музыкально-образовательной деятельности в учебных заведениях Оренбургской губернии второй половины XIX – начала XX веков // Актуальные проблемы истории, теории и методики современного музыкального искусства и художественного образования: сб. научн. тр. ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей / гл. ред. Б. П. Хавторин, сост. и науч. ред. В. А. Логинова. Оренбург: ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, ОГУ, 2008. Вып. 3. С. 146–152.
7. Вязьмин Ю. Музыкальное образование в учебных заведениях Оренбургской губернии второй половины XIX – начала XX веков: учебное пособие. Оренбург : ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, 2005. 149 с.
8. Вязьмин Ю. Светская и духовная хоровая музыка Оренбурга второй половины XIX – начала XX века. Оренбург, ОГУ, 2003. 321 с.
9. Вязьмин Ю. Н. Деятели музыкальной культуры Оренбургской губернии второй половины XIX – начала XX веков: монография / науч. Ред. В. А. Логинова. Оренбург : ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, 2016. 170 с.
10. Детские хоры : Сб. стихотворений духов. содерж., полож. на три дет. голоса без сопровожд. / сост. Д. Аллеманов. М. : Нотопеч. П. Юргенсона. 1895. 15 с.
11. Металлов В. М. Синодальное училище церковного пения. М., 1911. 149 с.
12. Металлов В. М. История церковного пения как наука // Вера и церковь. 1902. № 8. С. 430–448.

13. *Никольский А. В. С. В.* Смоленский и его роль в новом направлении церковной музыки // Хоровое и регентское дело. 1913. № 10. С. 151–156.
14. *Преображенский А. В.* Культовая музыка в России. Л. : Academia, 1924. 123 с.
15. *Рахманова М. П.* «...Я не служитель религиозного культа, а член профсоюза...» (дело Драмсоюза) // Искусство музыки: теория и история. 2013. № 7. С. 23–46.
16. *Силантьев И. В.* Духовно-музыкальное творчество протоиерея Дмитрия Аллеманова в хоровом репертуаре конца XIX – первых десятилетий XX века // Мир культуры: искусство, наука, образование : сборник научных статей. Вып. 9. Челябинск : Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, 2020. С. 162–168.
17. *Смоленский С. В.* Курс хорового пения: в 2 ч. М., 1911.
18. Устав Московского Синодального училища церковного пения и Синодального хора // Церковный вестник. 1893. № 1.

ХРИСТИАНСКАЯ АКСИОЛОГИЯ ВО ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Аннотация: В работе рассматривается влияние системы христианских ценностей (аксиологии) на формирование и функционирование внутрисемейных отношений. Анализируются такие ключевые понятия, как любовь, смирение и послушание, жертвенность, верность, прощение и уважение, которые составляют нравственный фундамент христианской семьи. Исследуется, как эти принципы определяют роли супругов, детско-родительские связи и способы разрешения конфликтов. Делается вывод о том, что христианская аксиология выступает стабилизирующим фактором, способствующим укреплению семьи, построению гармоничных и долговременных отношений, основанных на взаимной ответственности и духовной общности.

Ключевые слова: ценности, христианство, семья, отношения, Евангельские принципы, общество.

Сведения об авторе: Вяткин Андрей Александрович, студент 1 курса бакалавриата Екатеринодарской духовной семинарии (Краснодар). E-mail: onpce_air@mail.ru

Научный руководитель: Сахно Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, научный сотрудник Екатеринодарской духовной семинарии, доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации КубГАУ имени И. Т. Трубилина (Краснодар). E-mail: olga_sakhno@mail.ru

Игнорирование предписаний христианской аксиологии при построении семьи может привести к её разрушению. **Актуальность** этой темы связана с изменением взгляда современного человека на семейные отношения, игнорированием Евангельских принципов их построения. Такое отношение к семье приводит к негативным последствиям в современном обществе: разводы, разрушенные семьи и, как следствие, падение нравственности общества.

Целью данного исследования является донесение до человека важности использования принципов христианской аксиологии

во внутрисемейных отношениях. Данная цель будет достигнута при использовании следующих **методов**: формулировка понятия христианской аксиологии; раскрытие роли семьи как основы общества; раскрытие ценностей христианской аксиологии в семье; рассмотрение применения и примеров следования христианским ценностям внутри семьи.

Прежде всего необходимо начать с понятия христианской аксиологии. Христианская аксиология – это учение о Евангельских ценностях, которое отражает отношение человека к Богу, людям, жизни и определяет его ценностные ориентиры. Слово *аксиология* происходит от греческих слов *ἀξία* – ценность, *λόγος* – слово, учение¹.

Важно учесть, что христианская аксиологическая система древнего христианства способствовала установлению в обществе традиционных моральных ценностей. Христианство всегда ассоциировалось с высоким уровнем нравственности и этики². В связи с этим христианская аксиология рассматривает ценности не как относительные понятия, которые зависят от той или иной культуры или эпохи, а как достоверное направление в жизни человека, ведущего к благополучию.

Главные ценности христианской аксиологии черпаются из Ветхого и Нового Заветов. В Ветхом Завете они были представлены в виде десяти заповедей, данных Моисею Богом на горе Синай, в Новом Завете – в виде Заповедей Блаженств, данных Христом народу. В первом случае ценности являлись внешним законом, которому без объяснения должен был следовать человек. Во втором – предписания, затрагивающие не только внешнюю, но и внутреннюю сторону человека. В основе этих заповедей лежат такие ценности, как духовная нищета (смирение, осознание своей немоги в борьбе с грехом), кротость (терпение), жажда правды, милость, чистота сердца, миротворчество, претерпевание гонений ради Христа³.

¹ Рудакина Т. А. Христианские аксиологические основания современных внутрисемейных отношений в условиях глобализации // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. № 3. С. 158–167.

² Можейко П. П. Христианская аксиология и социокультурные ценности техногенного общества: разночтения // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки : сборник научных статей / под ред. В. Ф. Беркова. Минск : РИВШ, 2012. Вып. 11. С. 277–282.

³ Тушешова И. И. Аксиосфера Средневековья. М., 2021. 59 с.

Митрополит Иларион Киевский верно подметил различие предписаний Ветхого и Нового Заветов: «Закон дан Моисеем избранному народу „на предуготовление истине и Благодати“; Благодать, то есть Христос, таится до времени: прежде приходит Закон, потом – Благодать»⁴.

Однако, анализируя Священное Писание Нового Завета, удаётся выявить ещё одну самую главную ценность, составляющую основу христианства – искупительная жертва Иисуса Христа. Этот пример указывает на необходимость и нам проявлять жертвенность к ближнему.

Следование данным принципам сохраняет идентичность не только отдельно взятого человека. Семья в традиционном её понимании является той сферой, которая помогает человеку интегрироваться в социум, в отечественную культурную традицию⁵. Мир ценностей, утвердившихся в семье, непосредственным образом оказывает влияние на сферу ценностных ориентаций ребёнка, который в будущем станет взрослым полноценным членом общества. И благополучие этого общества в целом находится в зависимости от ценностных установок отдельно взятого человека, а потому весьма важно то, какие ценности прививаются человеку в семье.

Семья – основа общества, в которой человек учится жить и быть частью чего-то важного⁶. Традиционная семья формирует личность человека, помогая ему влиться в социум. Согласно учению Святых Отцов, семья – это малая Церковь, которая строится во образ союза Христа с Церковью.

Выше было указано, что все ценности христианства черпаются из Священного Писания. Важно рассмотреть главные ценности, которые необходимы для благополучного построения семейных отношений между мужем и женой, родителями и детьми.

⁴ *Иларион, митрополит.* Слово о Законе и Благодати / предисл. митрополита Иоанна (Снычева); отв. ред. О. А. Платонов. М. : Институт русской цивилизации, 2011. 176 с.

⁵ *Павловская О. Е., Сахно О. С.* К вопросу об интенциональности как основе православного дискурса // Журналистика, мультимедиа: информационный и социокультурный потенциал : материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти Г. М. Соловьева, (Краснодар, 10 декабря 2021 года). Краснодар : Кубанский государственный университет, 2022. С. 164–169.

⁶ *Сахно О. С., Шиповалов И. К.* Особенности проповеди в Интернет-пространстве // Актуальные проблемы теоретической и прикладной филологии : материалы XI Международной научно-практической конференции (Уфа, 20 апреля 2023 года). Уфа : Уфимский университет науки и технологий, 2023. С. 372.

Первая и основополагающая христианская ценность благополучной семьи – любовь. Однако понятие любви следует рассматривать не как ощущение эмоций между влюблёнными, а как готовность к пожертвованию, помощи, уничтожение своего «я» и появление понятия «мы»⁷. Ап. Павел в 1-м послании к Коринфянам очень точно подмечает, что из себя представляет истинная любовь: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит» (1 Кор. 13:4–7). Именно такая любовь делает семью прочной, как камень, на котором зиждется Церковь.

Одним из главных условий сохранения брака является верность. Однако эта ценность представляет собой не только отказ от измены, но и постоянство в поддержке, заботе, внимании и участии в жизни супруга или супруги.

Одними из немаловажных принципов христианской аксиологии в браке являются смирение и послушание. Однако эти добродетели нужно воспринимать не как подчинение, а как способность к взаимному уважению и слушанию другого. Эти принципы помогают преодолеть все конфликты и укрепить любовь в семье⁸.

Ключевой христианской ценностью в семье является воспитание детей. Важно с раннего возраста приучать детей жить в Боге. Далее ребёнку будет легче жить, так как он не впадал в тот или иной грех. Он будет «свой» для Бога и с чувством внутренней лёгкости исполнять добродетели⁹.

Важнейшим элементом воспитания ребёнка в семье является поведение родителей, которое служит для него примером. Дети очень склонны к копированию действий родителей. Поэтому очень важно учить детей не только словом, но и примером своей жизни¹⁰.

⁷ Моисеев Дмитрий, протоиерей. Блаженная трудность семейной жизни // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/semya/blazhennaja-trudnost-semejnoj-zhizni/> (дата обращения: 04.11.2025).

⁸ Завалов М. А. Смирение и брак // Милосердие.ru : сайт. URL: <https://www.miloserdie.ru/article/smirenie-i-brak/> (дата обращения: 05.11.2025).

⁹ Дети и вера // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/deti-i-vera> (дата обращения: 05.11.2025).

¹⁰ Важные аспекты воспитания ребенка // Управление образования администрации Озерского городского округа : сайт. URL: <http://gorono-ozersk.ru/node/1384> (дата обращения: 06.11.2025).

Если в семье придерживаются любви, взаимоуважения, сострадания, молитвы, то большая вероятность, что в будущем ребёнок будет жить по данным принципам. В случае недостойного примера со стороны родителей, у ребёнка сформируется неправильный взгляд на мир, и в общественной жизни он будет искать лишь выгоду и личный комфорт.

Стоит учесть факт наличия глубокой духовной связи родителя с ребёнком, по которой могут передаваться как святость, благочестие и добродетели, так грехи и пороки. Например, отец украл на работе хороший инструмент, но скрыл это от сына, так как ему не полезно знать об этом, однако спустя время он удивляется, куда исчезают его деньги из кошелька, ведь он сына этому не учил¹¹.

Таким образом, удалось выяснить, что главными христианскими ценностями в семье являются любовь, верность, смирение, послушание и правильное воспитание детей. Эти факторы способствуют сохранению семьи и укреплению любви в ней.

Стоит рассмотреть вопрос о практическом применении данных ценностей внутри семьи, а также примеры благополучных семей, следовавших Евангельским принципам.

Как Церковь не может существовать без общей молитвы, Евхаристического общения, так и семья не создается без совместной молитвы, религиозной жизни и духовных переживаний¹². Совместное обращение семьи к Богу способствует её духовному объединению и внутреннему укреплению. Поэтому полезным будет иметь семейное молитвенное правило, состоящее из благодарения Богу за каждый прожитый день, чтения Священного Писания, участия в Таинстве Евхаристии.

Следующий шаг в применении принципов христианской аксиологии выражается в прощении и терпении. Ошибки неизбежны,

¹¹ Один раз на всю жизнь: беседы со старшеклассниками о браке, семье и детях // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/semya/odin-raz-na-vsju-zhizn-besedy-so-starsheklassnikami-o-brake-seme-i-detjah/> (дата обращения: 07.11.2025).

¹² О молитве супругов // Православие и мир : сайт. URL: <https://www.pravmir.ru/o-molitve-suprugov/> (дата обращения: 07.11.2025).

но способность прощать – показатель зрелости любви¹³. Без прощения семья не может быть живой общностью.

Хорошим примером для нас могут послужить жития святых православных семей, дети которых стали святыми: Иоаким и Анна всю жизнь были бездетными, однако смогли сохранить брак и родить Пресвятую Богородицу; семья Василия и Эмилии Кессарийских, которые смогли воспитать пятерых святых христианской Церкви: Василия Великого, Григория Нисского, Петра Севастийского, сестёр Макрину и Феосевию; Святые Кирилл и Мария Радонежские, которые воспитали преподобного Сергия Радонежского, ставшего великим русским Святым.

Такой образ семьи остаётся актуальным и сегодня. Он показывает, что истинное счастье семьи – не в материальном благополучии, а в духовном единстве, в любви и верности Христу.

Таким образом, христианская аксиология помогает человеку осознать смысл семьи как пути к спасению. Она направляет человека от эгоизма к служению, от гордости к смирению, от равнодушия к любви. Семья, живущая по этим принципам, становится источником духовной силы не только для своих членов, но и для всего общества.

Поэтому сохранение и возрождение христианских ценностей во внутрисемейных отношениях – это не только задача Церкви, но и основа духовного будущего нашего народа.

Источники и литература

1. Важные аспекты воспитания ребенка // Управление образования администрации Озерского городского округа : сайт. URL: <http://gorono-ozersk.ru/node/1384> (дата обращения: 06.11.2025).
2. Дети и вера // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/deti-i-vera> (дата обращения: 05.11.2025).
3. Завалов М. А. Смирение и брак // Милосердие.ru : сайт. URL: <https://www.miloserdie.ru/article/smirenje-i-brak/> (дата обращения: 05.11.2025).

¹³ Кретов Андрей, иерей. Дефиниция покаяния как универсалии православного нравственного богословия (на материале рукописи перевода Феофана Затворника избранных покаянных песнопений) // Материалы VI Международной студенческой научно-богословской конференции Санкт-Петербургской православной духовной академии (Санкт-Петербург, 30 апреля 2014). СПб. : Санкт-Петербургская Духовная Академия, 2014. С. 89–98.

4. *Иларион, митрополит.* Слово о Законе и Благодати / предисл. митрополита Иоанна (Снычева); отв. ред. О. А. Платонов. М. : Институт русской цивилизации, 2011. 176 с.

5. *Кретов Андрей, иерей.* Дефиниция покаяния как универсалии православного нравственного богословия (на материале рукописи перевода Феофана Затворника избранных покаянных песнопений) // Материалы VI Международной студенческой научно-богословской конференции Санкт-Петербургской православной духовной академии (Санкт-Петербург, 30 апреля 2014). СПб. : Санкт-Петербургская Духовная Академия, 2014. С. 89–98.

6. *Можейко П. П.* Христианская аксиология и социокультурные ценности техногенного общества: разночтения // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки : сборник научных статей / под ред. В. Ф. Беркова. Минск : РИВШ, 2012. Вып. 11. С. 277–282.

7. *Моисеев Дмитрий, протоиерей.* Блаженная трудность семейной жизни // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/semya/blazhennaja-trudnost-semejnoj-zhizni/> (дата обращения: 04.11.2025).

8. О молитве супругов // Православие и мир : сайт. URL: <https://www.pravmir.ru/o-molitve-suprugov/> (дата обращения: 07.11.2025).

9. Один раз на всю жизнь: беседы со старшеклассниками о браке, семье и детях // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/semya/odin-raz-na-vsju-zhizn-besedy-so-starsheklassnikami-o-brake-seme-i-detjah/> (дата обращения: 07.11.2025).

10. *Павловская О. Е., Сахно О. С.* К вопросу об интенциональности как основе православного дискурса // Журналистика, мультимедиа: информационный и социокультурный потенциал : материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти Г. М. Соловьева (Краснодар, 10 декабря 2021 года). Краснодар : Кубанский государственный университет, 2022. С. 164–169.

11. *Рудавина Т. А.* Христианские аксиологические основания современных внутрисемейных отношений в условиях глобализации // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2022. № 3. С. 158–167.

12. *Сахно О. С., Шиповалов И. К.* Особенности проповеди в Интернет-пространстве // Актуальные проблемы теоретической и прикладной филологии : материалы XI Международной научно-практической конференции (Уфа, 20 апреля 2023 года). Уфа : Уфимский университет науки и технологий, 2023. С. 372–374.

13. *Тушевская И. И.* Аксиосфера Средневековья. М., 2021. 59 с.

УДК 27-47-056.26/28

С. В. Джунджужов, Л. Б. Полшкова

**ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННАЯ
И ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЦЕРКОВНЫХ ДИСЦИПЛИН
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА
«НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 1914–1916 ГГ.)**

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме духовно-нравственного и патриотического воспитания посредством изучения церковных дисциплин в русской дореволюционной школе в поздней имперский период. На основе публикаций православных законоучителей в журнале «Народное образование» раскрывается влияние религиозного воспитания на формирование духовно-нравственных качеств и патриотических убеждений юношества.

Ключевые слова: *духовность, законоучитель, нравственность, патриотизм, Россия, религия, Церковь.*

Сведения об авторах: Джунджужов Степан Викторович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Оренбургского государственного педагогического университета (Оренбург). E-mail: metodist-orends@mail.ru

Полшкова Лариса Борисовна, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории и социально-гуманитарных дисциплин Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: metodist-orends@mail.ru

В указе Президента Российской Федерации В. В. Путина от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» отмечается, что религия является неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, и подчёркивается особая роль православия в становлении и укреплении традиционных ценностей российского народа¹.

¹ Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» № 409 // Консорциум Кодекс : сайт. URL: <https://docs.cntd.ru/> (дата обращения: 23.09.2025).

Согласно Конституции, Россия является светским государством. Её гражданам гарантируется свобода вероисповедания. Согласно многочисленным социологическим опросам, большинство россиян ассоциируют себя с определённой религией. Однако уровень религиозной грамотности остаётся крайне низким. Большинство наших сограждан, называющих себя православными, имеют крайне смутное представление о догматике и обрядах православия. Изменить ситуацию и приобщить таких формальных приверженцев православия к церковной жизни призвана катехизаторская деятельность Русской Православной Церкви. Одним из её ведущих направлений является обучение детей и молодёжи в воскресных школах при храмах православных приходов.

Большой опыт преподавания церковных дисциплин был накоплен русской дореволюционной школой, когда начальные церковно-приходские школы занимали одно из ведущих мест в системе народного образования.

Однако в начале XX в. с распространением в российском образованном обществе секулярных идей в педагогической среде всё громче и настойчивей стали звучать голоса поборников светского образования с требованием сократить преподавание религиозных дисциплин в народных школах. Надо отдать должное журналу «Народное образование», авторы которого были озабочены состоянием образования простого народа, где публиковались мировоззренческие статьи и методические рекомендации священнослужителей и законоучителей.

Обратимся к содержанию некоторых статей, представленных в номерах журнала за 1914–1916 гг.

В статье священника В. Баженова «Русская народная школа как помощница Церкви» рассматривается главная задача школы, которая, по мнению автора, состоит в том, «чтобы внедрить в детские сердца начала православной веры и русской народности»². Семена религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания должны закладываться в детстве, со школьной скамьи. Только таким образом можно вырастить действительных членов Церкви. В самом

² Баженов В., иерей. Русская народная школа как помощница Церкви // Народное образование. 1915. Май-июнь. Т. 1. Кн. 5–6. С. 500.

процессе религиозного образования иерей Баженов выделял теоретический и практический аспекты обучения.

Под теоретическими средствами религиозного обучения и воспитания народа понимались предметы, которые изучались в народной школе: Закон Божий, церковнославянское чтение, церковное пение. В. Баженов считал, что правильное понимание этих предметов даёт учащимся нужные религиозные сведения, утверждает в народе благочестивые навыки и вводит его в сознательное участие в церковном богослужении. На первом плане должен стоять Закон Божий, и знания, полученные из этого предмета, формируют у детей религиозные чувства. Важным подспорьем для Закона Божьего служит церковное чтение, поскольку церковнославянский язык открывает доступ к пониманию богослужения и осознанному участию в нём. Священник отмечал, что отсутствие в некоторых земских школах церковнославянского чтения в курсе предметов привело к лишению народа возможности читать церковнославянские книги и, как следствие, к полной безучастности к делам Церкви.

Что касается практических средств, то к их числу относятся забота и попечение о том, чтобы дети чувствовали себя близкими к Богу. По мнению В. Баженова, эта главная забота о религиозном воспитании детей ложится на плечи приходских священников, которые должны служить образцом религиозной жизни.

В августе 1914 г. вектор, направленный на патриотическое воспитание, начала задавать разразившаяся 1 августа этого года Первая мировая война, известная современникам как Вторая отечественная. В первый год войны патриотическими настроениями были охвачены все слои общества, в том числе духовенство и учителя. В сентябрьском номере журнала «Народное образование» была напечатана статья «Война и школьная жизнь» не раскрывшего свои инициалы автора. По его мнению, на патриотическое воспитание должны быть направлены все предметы школьного курса. Автор считал необходимым использовать переживаемый момент для патриотического и религиозно-нравственного воспитания. Он писал: «Начальная школа имеет своей целью воспитание в подрастающем поколении преданности Престолу и Отечеству, воспитанию патриотического чувства... Поэтому в курсе этой школы вводится ознакомление с важнейшими событиями отечественной

истории»³. Теперь к этим событиям воспитывающего прошлого должны были присоединиться и знаменательные события настоящего. Школа должна была в доступной для детей форме помочь уяснить им всеобщее проявление любви к Отечеству. Кроме того, школа воспитывала в детях добрые христианские чувства, в частности любви к ближнему. Было немаловажно воспитывать в учащихся сердечное отношение к товарищам, чьи отцы и братья сражались на фронте. Автор предлагал научить детей бережно относиться к этим семьям, оказывать им любую возможную помощь.

До 1917 г. православие являлось государственной религией Российской империи, а Православная Церковь была встроена в систему государственного управления. К её попечению относилось народное образование. Согласно доминирующей доктрине, только религия является основой формирования духовно-нравственной личности. На той же идее строилось понятие патриотизма. Главным лозунгом Первой мировой войны был призыв: «За Веру, Царя и Отечество!».

Педагогическая система, основанная на одном лишь обучении, но без должного христианского воспитания, может дать в результате людей безнравственных, беспринципных эгоистов.

Значение Закона Божьего как учебно-воспитательного предмета характеризовалось священником С. Миловым. Он полагал, что «школа только в том случае будет верна своему истинному призванию, а наша педагогическая деятельность полезна, когда обучение в ней будет иметь своим предметом всю духовную природу человека, когда, обогащая ум полезными знаниями, сумеет облагородить и сердце и укрепить волю в добре, – словом, когда обучение соединится с добрым христианским воспитанием»⁴. По мнению Милова, это было возможно только при условии, когда изучение религиозно-нравственных истин Закона Божьего займёт центральное место в системе школьного преподавания. Далее он писал: «Школьное преподавание Закона Божия, если оно занимает центральное место в системе первоначального народного образования, даст разрешение

³ В. Д. Война и школьная жизнь // Народное образование. 1914. Сентябрь. Т. 2. Кн. 9. С. 137.

⁴ Милов С., иер. Значение Закона Божия, как учебно-воспитательного предмета в курсе начальной школы // Народное образование. 1915. Апрель. Т. 1. Кн. 4. С. 363.

всем запросам детской души⁵. Отмечалось, что Закон Божий не только сам по себе имеет великое научно-воспитательное значение, он и другим учебным предметам школьного курса сообщит в глазах детей осмысленность и интерес.

Автор статьи делает вывод: «Закон Божий имеет громадное значение в деле школьного образования вообще, и в особенности в первоначальной школе, и как таковой должен быть предметом особого внимания педагога»⁶. Согласно действовавшему законодательству, обязанность преподавания Закона Божьего в начальной школе возлагалась на приходского священника. Он, как пастырь, должен был иметь постоянное попечение о душах своих прихожан. Ни одна сфера как частной, так и общественной жизни прихожан не должна была обходиться без его внимания: в храме он – проповедник, в доме – советник, в школе – законоучитель.

Уездная школьная система расширялась, наблюдался заметный количественный рост начальных школ, что осложняло обязанности приходских священников-законоучителей. Во многих районах священник при всём старании не мог успеть надлежащим образом, по программе, преподавать Закон Божий во всех школах своего прихода. На законоучителей ложилась обязанность преподавания в двух, а зачастую и в трёх-четырёх школах, нередко находящихся от него в пяти-шести верстах. Возникали опасения, смогут ли приходские священники справляться с такой задачей, и не приведёт ли увеличение количества школ к сокращению количества уроков по Закону Божьему? Духовенство задавалось вопросом – не следует ли установить то наибольшее число школ, в которых священник лично может преподавать Закон Божий, за пределом которых успех его личного преподавания более чем сомнителен? Как обеспечить преподавание Закона Божьего в тех школах, которые окажутся за пределами этого числа?

Все эти вопросы были рассмотрены в марте 1914 г. на совещании священников-законоучителей церковно-приходских и земских школ. Священник Милов, сам будучи участником этого совещания,

⁵ Милов С., иер. Значение Закона Божия, как учебно-воспитательного предмета в курсе начальной школы... С. 363.

⁶ Там же. С. 364.

отмечал, что «...признана возможность для преподавания сего предмета в двух школах, самое большее – в трёх. И то только в том случае, если эти школы не выходят за пределы трехверстного радиуса и если в числе их нет школ повышенного типа»⁷. По вопросу о том, как обеспечить преподавание Закона Божьего во всех остальных школах, было решено назначить особых порайонных законоучителей, или поручить преподавание этого предмета, с ведома священника, низшим членам причта или учителям этих школ, при условии их подготовленности.

Результаты этого совещания были представлены на Всероссийский Съезд законоучителей.

Таким образом, в начале XX в. наметилась тенденция к сокращению преподавания церковных дисциплин в начальной школе. По мнению духовенства, такое сокращение могло нанести непоправимый вред не только распространению религиозных знаний, но и духовно-нравственному воспитанию, основу которого составляли священные заповеди. Большое внимание законоучители уделяли патристическому воспитанию подраставшего поколения. Серьёзные коррективы в этот процесс внесла Мировая война с её лозунгом: «За Веру, Царя и Отечество!».

В этой связи через духовную и светскую периодическую печать православные публицисты стремились утвердить мнение, что школа только тогда будет верна своему истинному призванию, а педагогическая деятельность полезна, когда обучение в ней будет иметь своим предметом всю духовную природу человека, когда обучение соединится с добрым христианским воспитанием. А по мнению законоучителя С. Милова, «...это единственно-возможно только при том условии, когда изучение религиозно-нравственных истин Закона Божия займёт центральное место в системе школьного преподавания»⁸.

⁷ Милов С., иер. Значение Закона Божия, как учебно-воспитательного предмета в курсе начальной школы... С. 366.

⁸ Там же. С. 363.

Источники и литература

1. *Баженов В., иерей.* Русская народная школа как помощница Церкви // Народное образование. 1915. Май-июнь. Т. 1. Кн. 5–6. С. 497–506.
2. *В. Д.* Война и школьная жизнь // Народное образование. 1914. Сентябрь. Т. 2. Кн. 9. С. 134–143.
3. *Милов С., иер.* Значение Закона Божия, как учебно-воспитательного предмета в курсе начальной школы // Народное образование. 1915. Апрель. Т. 1. Кн. 4. С. 360–371.
4. Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» № 409 // Консорциум Кодекс : сайт. URL: <https://docs.cntd.ru/> (дата обращения: 23.09.2025).

УДК 94:271.2:070.46(47+57)

С. В. Джунджузов, Л. Б. Полшкова

ОТРАЖЕНИЕ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВЕТСКОЙ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Аннотация: Празднование 1000-летия Крещения Руси стало важной вехой в восстановлении доверия в государственно-церковных отношениях. Основываясь на материалах периодической печати, авторы прослеживают позитивные изменения в советской конфессиональной политике. Они проявились в признании религиозных прав верующих, восстановлении приходов, возвращении и строительстве храмов и иных церковных сооружений, в признании позитивной роли Русской Православной Церкви в защите и строительстве Российского государства, её миротворческой и благотворительной миссии. Однако господствовавшая коммунистическая идеология по-прежнему сохраняла свою атеистическую направленность.

Ключевые слова: атеизм, конфессиональная политика, Крещение Руси, периодическая печать, Поместный Собор, Русская Православная Церковь.

Сведения об авторах: Джунджузов Степан Викторович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Оренбургского государственного педагогического университета (Оренбург). E-mail: Djund@mail.ru

Полшкова Лариса Борисовна, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории и социально-гуманитарных дисциплин Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: metodist-orends@mail.ru

Мероприятия, приуроченные к празднованию в 1988 году 1000-летия Крещения Руси, стали поворотным событием во взаимоотношениях Советского государства с Русской Православной Церковью. Юбилейные торжества, транслировавшиеся телевидением в новостных передачах и специальных репортажах, стали свидетельством высокого духовного и общественного авторитета Московского

Патриархата и всего русского православного духовенства как в Советском Союзе, так и за его пределами.

Однако для коммунистической партийной прессы, долгие десятилетия служившей рупором идейного атеизма, торжества по случаю церковного юбилея в то время не являлись событием первостепенной важности. Вышедший 7 июня 1988 г. очередной номер главного печатного органа КПСС, газеты «Правда», лишь в «подвале» 3-й страницы поместил маленькую заметку под обезличенным названием «знаменательному юбилею». Судя по первым двум страницам, редакционная коллегия более важными и интересными для читателя считала события, связанные с кооперацией животноводов, совместный проект ленинградских овощеводов АПК «Тосненский» и французской фирмы «Коркнер» по выращиванию овощей, обсуждение Тезисов ЦК КПСС и другие, не требующие отлагательства проблемы.

Из заметки, посвящённой юбилею 1000-летия введения христианства на Руси, внимательный и терпеливый читатель узнавал, что этому крупному событию в развитии русской государственности и культуры посвящён Поместный собор Русской Православной Церкви, который открылся в Загорске (ныне Сергиев Посад) под Москвой.

На соборе было оглашено приветствие Совета Министров СССР. В нём отмечались сложившиеся нормальные отношения между Церковью и государством. Выражалась уверенность, что «Церковь и верующие будут и впредь выполнять свой патриотический и гражданский долг, отстаивать дело мира, содействовать укреплению гуманистического, нравственного потенциала народа, общенародных и общечеловеческих духовных ценностей, выступать за утверждение высшего блага для людей жить в мире».

Далее говорилось, что в ответном слове Патриарх Московский и всея Руси Пимен выразил благодарность Правительству за внимание к нуждам Православной Церкви и к вопросам проведения юбилейных торжеств. Особое внимание в речи Патриарха Пимена заслужило упоминание о его встрече с Генеральным Секретарём ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачёвым. Патриарх обозначил её как событие историческое, с воодушевлением встреченное, которое было воспринято с большой радостью как православными, так и верующими других церквей и религиозных объединений в СССР.

Думается, что несколько странно, вспоминая отношения Церкви и государства на заре Советской власти, но вполне в духе

времени ранней «Перестройки», прозвучала ссылка на верующих, приветствовавших «восстановление ленинских принципов отношения к религии»¹.

Встреча с М. С. Горбачёвым, о которой напомнил Патриарх Пимен, состоялась 30 апреля 1988 г. Тогда та же газета «Правда» откликнулась большой статьёй, отведя репортажу о ней полосы на первой и второй страницах. Генеральный Секретарь принимал Патриарха и членов Синода Русской Православной Церкви в Екатерининском зале Московского Кремля.

В приветственной речи М. С. Горбачёв особо выделил семидесятилетний отрезок в истории Церкви, пришедшийся на советскую эпоху. Главный партийный лидер дал высокую оценку принятому в молодой Советской республике Декрету об отделении церкви от государства и школы от церкви, освободившему Русскую Православную Церковь и все другие религиозные организации России от внешнего давления. Не обошёл он молчанием и трагические для Церкви события периода культа личности, но подчеркнул, что им дана однозначная оценка как отступлению от социалистических принципов. М. С. Горбачёв напомнил о деятельности духовенства и верующих по сбору средств в фонд обороны в суровые годы Великой Отечественной войны. О построении и формировании на собранные средства эскадрильи самолётов им. Александра Невского и танковой дивизии им. Дмитрия Донского.

Отмечена была созидательная деятельность Русской Православной Церкви на современном этапе. Акцентировалось внимание на её миротворческих инициативах, борьбе за ядерное разоружение, выступлении духовенства за гуманизм, справедливые отношения между народами, поддержке внутренней и внешней политики Советского государства.

Убедительным свидетельством изменения религиозной политики Страны Советов стал начавшийся процесс возвращения в церковное владение монастырей и храмов. По просьбе верующих Церкви были переданы Свято-Данилов монастырь в Москве, исторический памятник «Оптина пустынь» в Калужской области, Толгский монастырь в Ярославской области. М. С. Горбачёв информировал

¹ Знаменательному юбилею // Правда. 1988. 7 июня. № 159.

присутствовавших на встрече членов Синода, что Правительством разрабатывается новый закон о свободе совести. В нём будут отражены интересы религиозных организаций.

Исходя из реалистического учёта существующей ситуации, глава Советского государства следующим образом охарактеризовал верующих сограждан: «Это советские люди, трудящиеся патриоты, и они имеют полное право выражать свои убеждения. Перестройка, демократизация, гласность касаются и их, причём сполна, без всяких ограничений». Однако лидер советских коммунистов, выражая, как он считал, мнение большинства советских граждан, по-прежнему признавал глубину мировоззренческих различий.

М. С. Горбачёв не только не скрывал, но и всячески подчёркивал, что ждёт от Русской Православной Церкви одобрения и поддержки проводимого им политического курса: «Мы ждём новых позитивных шагов в отстаивании дела мира, в её миротворческой деятельности». На юбилейных торжествах приглашённые гости и все верующие люди планеты должны будут увидеть миролюбивые устремления советского народа.

В заключении приветственной речи М. С. Горбачёв пожелал членам Священного Синода доброго здоровья, новых успехов во всех делах, направленных на благо человека, на сохранение мира на земле!

Инициированная М. С. Горбачёвым демократизация советского общества, а с нею и обеспечение реальных гарантий свободы совести, с энтузиазмом и надеждой были встречены духовенством и верующими. В ответном слове Святейший Патриарх Пимен выразил всецелую поддержку этому благотворному процессу. Глава Московской Патриархии акцентировал внимание на деятельности Церкви, направленной на укрепление и защиту духовно-нравственных ценностей советских граждан: нравственности, достоинства человеческой личности, укрепление святости семейного очага, добросовестное отношение к труду на благо близких и всего общества. Патриарх отметил положительные результаты процесса перестройки и обновления, нашедшие отражение в жизни Русской Православной Церкви. Они проявились в открытии нескольких монастырей, регистрации общин, строительстве новых храмов, в облегчении других насущных вопросов церковной жизни и во всесторонней помощи в подготовке юбилейных мероприятий в честь 1000-летия Крещения Руси.

В состоявшемся затем обмене мнениями члены Синода поставили ряд конкретных вопросов, содержание которых редакция раскрывать не стала, а лишь указала, что связаны они были с обеспечением нормальной жизни Православной Церкви. М. С. Горбачёв обещал передать эти просьбы в Правительство, которое их рассмотрит и примет необходимые решения².

Должное внимание юбилейным торжествам Русской Православной Церкви уделил «оплот перестроечного либерализма» журнал «Огонёк». В отличие от «Правды», публиковавшей материалы Телетайпного агентства Советского Союза (ТАСС), журнал представил авторскую статью своих специальных корреспондентов Дмитрия Лиханова «Тысячелетие» и фоторепортёра Павла Кривцова.

Следуя редакционной политике журнала, направленной на дискредитацию доперестроечного прошлого Советской страны, Д. Лиханов напомнил читателям, что «всего лишь шестьдесят лет назад во всей стране превращались в руины величественные храмы, сжигались в кострах иконы, всего пятьдесят лет назад десятки и сотни священников шли этапом в сталинские ссылки и лагеря, ещё совсем недавно в верующих видели людей второго сорта».

Теперь же с Патриархом всея Руси встречается Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв, а Президент США Рональд Рейган беседует с заместителем Свято-Данилова монастыря архимандритом Тихоном (Емельяновым). С вопросом о месте Русской Православной Церкви в новых исторических условиях, в частности о её благотворительной функции, корреспондент «Огонька» обратился к митрополиту Киевскому и Галицкому Филарету. Как и Патриарх Пимен, экзарх Украины сказал, что «возлагает большие надежды на происходящие в стране перемены и полагает, что Церковь могла бы приносить ощутимую пользу в делах, касающихся милосердия, сострадания, благотворчества».

Наглядно и весьма уместно продемонстрировал Д. Лиханов открытость Московского Патриархата, его стремление объединить под своей сенью всё православное духовенство вне зависимости от места проживания и служения. В Москве, в гостинице «Украина»

² Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Синода Русской православной церкви // Правда. 1988. 30 апреля. № 121.

он встретился и побеседовал с представителем Русской Православной Церкви за рубежом митрополитом Антонием Сурожским. Владыка Антоний принадлежал к поколению первой волны эмиграции. В четырёхлетнем возрасте он с родителями покинул Россию и в 1925 г. был лишён советского гражданства. Врач по специальности, участник французского Сопротивления, авторитетный учёный-богослов, он более полувека нёс пасторское служение в православных храмах Великобритании. В интервью митрополит отметил свойственные русскому народу жертвенность и огромный духовный потенциал. Как и другие православные пастыри, он выражал надежду, что в будущем вопросы конфессионального характера будут решаться взвешенно, продуманно и корректно.

Для контраста, собирая материал для статьи, корреспонденты популярного столичного журнала заехали в подмосковное село Никольское-Трубецкое, где в храме Рождества Богородицы и в праздничные дни протоиерей Иоанн Мухин и староста Л. А. Гусарова были заняты будничными заботами: проведением служб, крещением ребёнка, причащением старушки и разнообразными хозяйственными делами³.

Подготовка и проведение Поместного Собора, как и другие мероприятия, приуроченные к празднованию 1000-летия Крещения Руси, подробно освещались на страницах «Журнала Московской Патриархии». В значительной степени содержание документов, принятых Архиерейским Предсоборным Совещанием, Юбилейной комиссией Священного Синода, как и самим Поместным Собором, солидаризируются с правительственной точкой зрения, но в то же время более полно и точно выражают официальную позицию Русской Православной Церкви.

Так, в Коммюнике Архиерейского Предсоборного Совещания высокой оценки удостоилось взаимодействие Священноначалия и Совета по делам религий при Совете Министров СССР по вопросам текущей жизни Русской Православной Церкви. Как уже отмечалось, в лоно Церкви возвращались отобранные прежде церковные здания и сооружения, регистрировались и открывались новые приходы, под церковные нужды выделялись земельные участки, в епархиях

³ Лиханов Д., Кривцов П. (фото). Тысячелетие // Огонек. 1988. № 25. С. 31–32.

реставрировались и строились новые храмы. Произошло существенное расширение издательской деятельности Московского Патриархата. К примеру, в честь 1000-летия Крещения Руси было представлено юбилейное издание Библии на русском языке тиражом 100 тыс. экземпляров. Советское правительство отменило вызывавшее справедливое недовольство верующих требование регистрации паспортов родителей при крещении детей⁴.

Праздничные мероприятия проходили в Москве, Ленинграде, Новгороде и в других городах с 5 по 12 июня. В работе Поместного Собора приняли участие 517 зарубежных гостей, из которых восемь являлись предстоятелями поместных православных церквей. Поместный Собор заседал три дня – с 6 по 9 июня, в Троице-Сергиевой Лавре. Одним из важнейших его решений стало Деяние о канонизации святых. К лику святых угодников Божиих были причислены девять подвижников христианского благочестия: великий князь Московский Димитрий Донской, знаменитые православные иконописцы: преподобный Андрей Рублёв, преподобный Максим Грек, святитель Макарий Московский, преподобный Паисий Величковский, блаженная Ксения Петербургская, святитель Игнатий Брянчанинов, преподобный Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник⁵.

Поместный Собор принял Устав об управлении Русской Православной Церкви. По поводу необходимости его разработки и принятия в Постановлении Комиссии Священного Синода говорилось, что действовавшее Положение о Русской Православной Церкви «недостаточно отражает как древнюю каноническую практику, так и современного состояния Русской Православной Церкви». Устав в полной мере учитывал канонические нормы, традицию Православной Церкви и действующее на момент его принятия советское законодательство о культах⁶.

Придание юбилею 1000-летия Крещения Руси статуса события государственной важности, торжественность и широта праздничных мероприятий призваны были развеять миф о дискриминации

⁴Коммюнике // Журнал Московской Патриархии. 1988. № 6. С. 6–7.

⁵Документы Поместного Собора Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. 1988. № 8. С. 2–4.

⁶Коммюнике // Журнал Московской Патриархии. 1988. № 6. С. 6–7.

религиозных общин в Советском Союзе, продемонстрировать плодотворное сотрудничество органов государственной власти с религиозными организациями, соблюдение прав верующих на свободу исповедания и создание условий для отправления культа. И цель эта была достигнута.

Принимавший участие в Поместном Соборе Патриарх Антиохийский Игнатий IV в интервью журналу «Наука и религия» поделился своими впечатлениями: «...Я увидел в храмах множество людей, пришедших в дни великого праздника выразить свою любовь к истории Отечества, совершить молитву. Они чувствовали себя свободно и равноправно. Это явственно ощущалось, и это было тем новым, что я увидел в вашей стране. Общество, власти стали говорить с Церковью новым языком, достойным обеих сторон. Господин Горбачёв направил послание в адрес юбилейных торжеств. Это послание, укрепляющее силы, дающее надежду и утешение»⁷.

Согласимся, диалог между властью и Церковью во второй половине 1980-х гг. приобрёл более открытый, более доверительный характер, основанный на взаимоуважении и поддержке общих интересов. Однако следует помнить, что в то время в Советском Союзе по-прежнему КПСС оставалась правящей партией, её Генеральный секретарь М. С. Горбачёв, говоря об уважении религиозных чувств верующих, подчёркивал от имени партии, что не разделяет их мировоззрение. Иными словами, отказ от проповеди атеизма ещё не коснулся идеологической повестки.

Трибуной для обсуждения стратегии борьбы с «религиозным заблуждением» в условиях гласности и идейного плюрализма являлся журнал «Наука и религия». Позиция, занятая редакционной коллегией по этой принципиальной для неё проблеме, конкретизировалась в двух редакционных статьях: «1000 лет – не возраст? Православие: спорные страницы» (1988. № 6) и в авторской публикации, представленной главным редактором В. П. Правоторовым, «Год уходящий – год грядущий».

Редакция отдавала должное и высоко оценивала миротворческую деятельность Русской Православной Церкви на международной

⁷ Патриарх Игнатий IV. Оружием нельзя победить варварство и дикость // Наука и религия. 1988. № 12. С. 4.

арене, её гуманистические и благотворительные деяния. Однако, оставаясь на позициях научного атеизма, журналисты этого издания продолжали придерживаться мнения, что с развитием социализма отомрёт религия, а с нею и Церковь. Предсказать, когда человечество избавится от религиозных заблуждений, редакция не бралась. Процесс «прозрения» виделся не прямолинейным и не автоматическим. Но под влиянием прогресса в науке, технике и образовании, а также связанным с ними ростом благосостояния, люди будут относиться к себе и окружающему их миру более прагматично и перестанут надеяться на заступничество сверхъестественных сил. В современных условиях атеистическая работа должна базироваться на уважении чувств верующих, в форме диалога и открытых дискуссий⁸.

Ту же мысль, но несколько иными словами, выразил В. П. Правоторов. Атеисты не должны отказываться от мировоззренческих споров и дискуссий. Их цель не в доказательстве своего превосходства, а в стремлении помочь человеку поверить в свои силы, нести ответственность и не надеяться на одно лишь божественное провидение. В то же время, как свидетельствовал опыт воинствующих атеистов, нельзя заставить человека отказаться от религиозных убеждений против его воли. Атеисты и верующие должны искать точки соприкосновения и сообща действовать на поприще обновления социализма, упрочения мира и сбережения природы⁹.

Обобщая сказанное, ещё раз отметим, празднование 1000-летия Крещения Руси пришлось на начало переломного периода политики «Перестройки», когда провозглашённые М. С. Горбачёвым «гласность» и «демократия» начали давать первые всходы в общественном сознании. Юбилейные торжества стали свидетельством восстановления прав верующих, признания Русской Православной Церкви как авторитетного института гражданского общества и необходимости выстраивания с ней конструктивного диалога и сотрудничества. Для средств массовой информации 1000-летие Крещения Руси явилось поводом для осмысления государственно-церковных отношений и перспективы их дальнейшего развития. Анализ представленных в них публикаций позволяет говорить о существенной

⁸ 1000 лет – не возраст? Православие: спорные страницы // Наука и религия. 1988. № 6. С. 2.

⁹ Правоторов В. Год уходящий – год грядущий // Наука и религия. 1988. № 12. С. 2–3.

либерализации конфессиональной политики Советского государства. Однако выстраивание доверительных отношений с религиозными организациями не свидетельствовало об отказе от атеистической направленности господствовавшей коммунистической идеологии. Но теперь она должна была утверждаться в условиях гласности, мировоззренческого плюрализма и уважения религиозных чувств верующих.

Источники и литература

1. 1000 лет – не возраст? Православие: спорные страницы // Наука и религия. 1988. № 6. С. 2.
2. Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Синода Русской православной церкви // Правда. 1988. 30 апреля. № 121.
3. Документы Поместного Собора Русской Православной Церкви // Журнал Московской Патриархии. 1988. № 8. С. 2–20.
4. Знаменательному юбилею // Правда. 1988. 7 июня. № 159.
5. Коммюнике // Журнал Московской Патриархии. 1988. № 6. С. 4–7.
6. Лиханов Д., Кривцов П. (фото). Тысячелетие // Огонек. 1988. № 25. С. 31–32.
7. Патриарх Игнатий IV. Оружием нельзя победить варварство и дикость // Наука и религия. 1988. № 12. С. 4–5.
8. Правоторов В. Год уходящий – год грядущий // Наука и религия. 1988. № 12. С. 2–3.

УДК 27-787-9

М. Н. Ефименко, М. А. Лебедь

**ГЕОРГИЙ КРАШЕНИННИКОВ –
СВЯЩЕННИК, МИССИОНЕР,
ПРОСВЕТИТЕЛЬ**

Аннотация: В статье представлен портрет священнослужителя Георгия Львовича Крашенинникова, оренбургского священника, чья судьба отразила в себе трагедию Церкви на переломе эпох. Авторы впервые достаточно глубоко проанализировали жизненный путь отца Георгия, который, заявив о себе как ревностный миссионер, защитник православной веры, как талантливый публицист и исследователь, не избежал искушения уклонения в новообновленческий раскол. В статье делается вывод о том, что судьба отца Георгия Крашенинникова достаточно типична для российского священства в первой четверти XX века.

Ключевые слова: *Российская Православная Церковь, Георгий Львович Крашенинников, миссионерство, киргизы, Оренбургская епархия.*

Информация об авторах: Ефименко Марина Николаевна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой библеистики и богословия, проректор по научной работе Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: efimenkom@mail.ru

Лебедь Макарий Алексеевич, студент 3 курса бакалавриата Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: efimenkom@mail.ru

Первая четверть XX века является в России сложной страницей церковной истории. Судьба священника Георгия Крашенинникова, его жизнь, пришедшаяся на перелом эпох, служит глубоким и поучительным примером служения, отмеченного как ревностным миссионерством, так и трагической ошибкой церковного раскола.

Исследователи жизненного пути отца Георгия Крашенинникова испытывают определённые трудности в воссоздании его биографии, так как в их распоряжении находится крайне скудная источниковая база. Однако это не снижает интереса к данной личности, так как в истории Оренбургской епархии на рубеже XIX–XX веков священник Георгий Крашенинников занимает вполне достойное место как талантливый и ревностный миссионер.

Известно, что Георгий Львович Крашенинников родился 16 мая 1874 года в казачьей семье Оренбургской губернии¹. Это важная деталь, поскольку казачество традиционно было оплотом не только государственности, но и православия, прежде всего на окраинах Российской Империи.

Путь священника юный Георгий избирает ещё в подростковом возрасте. В 1889 году он поступает в Оренбургскую духовную семинарию и заканчивает её в 1895 году². Георгий Крашенинников женился. В семье родилось шестеро детей: три дочери и три сына. 1 июля 1897 г. его рукоположили в сан священника и направили в Николаевский собор города Гурьева. Однако почти сразу молодой священник проявил себя как активный миссионер.

Оренбургская епархия в эти годы включала в себя обширные территории Тургайских степей и Уральскую область. Местное население – казахи или, как их называли в то время, киргизы, исповедовали ислам, и перед Церковью стояла сложная задача активной миссионерской деятельности. В 1893 году в посёлке Макарьевском под Кустанаем был открыт Макарьевский миссионерский стан³. 1 октября 1897 г. отца Георгия назначили в этот стан миссионером: «жалования получает от миссионерского комитета 820 рублей и 100 рублей на разъезды, кроме того пользуется доходами по приходу...»⁴. 10 февраля 1898 года его ведению была подчинена и миссионерская школа, что была открыта при стане, которой он не только руководил, но и был в ней законоучителем, т. е. вёл занятия по Закону Божию⁵.

Во все времена миссионерская деятельность требовала не только глубокой веры и знаний, но и большого мужества и терпения.

Главной задачей миссионера являлась деятельность по укреплению религиозно-нравственной жизни новокрещёных. Однако

¹ Краткие сведения о епископах православной церкви, состоящих в ведении Священного Синода // Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви. 1926. №№ 12–13. С. 10.

² ОГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 97. Л. 5 об.

³ Лысенко Ю. А., Ефименко М. Н. Киргизская антиисламская миссия в Оренбургской епархии (90-гг. XIX – начало XX) // Вестник РУДН. Серия: История России. 2020. Т. 19. № 4. С. 801.

⁴ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1898 год // Оренбургские епархиальные ведомости (ОЕВ). 1899. № 14. С. 112.

⁵ Там же.

Макарьевский стан был особенным. На его территории по рекомендации Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества были выделены участки земли для обустройства сельскохозяйственной жизни новокрещённых, что требовало не только умений руководителя, но и специальных знаний⁶. Поэтому предметом забот о. Георгия стали ещё и вопросы земельного характера. Он «часть участка земли новокрещённых сдавал в аренду русским поселенцам Михайловского посёлка и часть назначал к обработке самими владельцами, имел надзор (через старосту) за их работами, приобретал им скот, орудия производства, распоряжался постройкой новых жилищ для вновь поселяющихся в посёлке и обзаводил их домашним хозяйством»⁷.

Обязательными для миссионера стана были поездки по селениям, которые находились на территории стана. В ведении отца Георгия Крашенинникова как главы Макарьевского стана находились три посёлка: Макарьевский, Михайловский и Степановский⁸. Только в 1899 году им было совершено 12 поездок по окрестным аулам и селениям⁹. Миссионеру вменялось в обязанность вести записи бесед как с новокрещёнными, так и с русскими переселенцами и записывать беседы с мусульманами и исламским духовенством в миссионерские дневники. Возможно, благодаря этой обязанности у о. Георгия проявился дар публициста. И часть своих записей он опубликовал в «Оренбургских епархиальных ведомостях»¹⁰. В своих беседах с мусульманами о. Георгий проявлял себя и как последовательный христианин, исповедующий свет веры Христовой, и как умелый полемист, обоснованно отстаивающий свои позиции, не боясь сложных теологических вопросов: «Я только один вопрос задам тебе,

⁶ Ефименко М. Н., Никифоров Л., иерей. Особенности деятельности миссионерского стана как регионального центра православной миссии (на примере миссионерских станов Оренбургской епархии второй половины XIX – начала XX веков) // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2025. Вып. 3 (36). С. 92–99.

⁷ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1898 год // ОЕВ. 1899. № 14. С. 113–114.

⁸ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1899 год // ОЕВ. 1900. № 18. С. 209.

⁹ Там же. С. 211.

¹⁰ Крашенинников Г. Из поездки по киргизской степи // ОЕВ. 1907. № 49. С. 733–737; № 50. С. 770–772.

обратился я к рассказчику, – и ты не откажись, пожалуйста, ответить мне на него. Иисус Христос, по-вашему, родился от Марии без мужа, чудом Божиим, от духа Божия, ниспосланного в Марию Джабраилом, чьим же тогда Сыном был Иисус Христос? – Сыном Божиим, – отвечал Тоспау (собеседник о. Георгия – авт.). – Видишь, ваш пророк Мустафа не мог скрыть того, что Иисус Христос родился от Пресвятой Девы Марии по наитию Св. Духа и, назвав Иисуса Христа в своем Коране „Рух Алла“ (Духом Божиим – Кор. 4, 169; 21, 91; 66, 12). Он тем самым неминуемо должен был признать Иисуса Христа Сыном Божиим, а Пресвятую Деву Марию – Богородицей»¹¹.

Несмотря на молодость, епархиальное начальство оценило энергичность и профессионализм о. Георгия Крашенникова как миссионера. 8 ноября 1900 года его переводят в «гнездо ислама» – Уральскую область миссионером 1-го Уральского миссионерского стана в урочище «Чийлы» – т. н. Чиликский стан¹². Нужно было подыскивать необходимые помещения для временного молитвенного дома, так как храма не было, для миссионерской школы. Закупать школьную мебель, учебники, набирать учеников. И хотя опыт у о. Георгия уже был в организации работы миссионерского стана, но «в Уральской области ислам процветает вследствие постоянной пропаганды его среди инородческого населения области муллами, хаджиями, ишанами, хазретами и ахунами... Деятельность пропагандистов ислама не бесплодна. Мечети в области далеко превышают числом своим Христианские храмы, отсутствующие даже в казачьих русских поселениях»¹³.

О. Георгий хорошо знает киргизский язык. Он начинает с того, что много беседует с родителями «о пользе обучения детей в каких бы-то ни было русских школах»¹⁴.

Результатом усилий о. Георгия стал тот факт, что «учащихся в школе к 1-й половине 1900–1901 учебного года состояло 25 человек, ко 2-й половине состоит 28, из них русских 22 мальчика, магометан –

¹¹ Крашенников Г. Из поездки по киргизской степи // ОЕВ. 1907. № 50. С. 771–772.

¹² Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1900 год // ОЕВ. 1901. № 16. С. 252.

¹³ Там же. С. 251–252.

¹⁴ Там же.

киргиз 6; по вероисповеданиям: православных 21, раскольников 1, магометан – киргиз 6»¹⁵.

В августе 1904 года епархиальное начальство принимает решение назначить миссионером Чиликского стана священника Емельяна Даулея, окончившего миссионерские курсы при Казанской духовной академии, а отца Георгия перевести на службу в г. Уральск¹⁶. С 1 сентября 1904 года он стал настоятелем церкви Казанской Божией Матери в Уральске и исполнял обязанности областного миссионера Киргизской миссии в Уральской области.

Знание языка, многочисленные поездки по киргизским селениям позволили о. Георгию собрать богатейший эмпирический материал о жизни и верованиях местного населения уральских степей. Этот материал нуждался в аналитическом осмыслении и изучении. О. Георгий входит в контакт с Николаем Феодоровичем Катановым, магистром турецко-татарской словесности, экстраординарным профессором Казанского Университета. Н. Ф. Катанов был известен своим достаточно заметным вкладом в развитие православной миссии в Волжско-Камском крае¹⁷. Результатом этого сотрудничества стала обширная статья «Киргизы и их религия», которая была опубликована в 10 томе Православной богословской энциклопедии в 1909 году¹⁸. И хотя под статьёй значится фамилия только одного соавтора – Н. Ф. Катанова, но имя о. Георгия указано в перечне всех авторов тома: «Крашенинников, Георгий Львович, священник, студент Оренбургской Дух. Семинарии, настоятель Казанско-Богородицкой Церкви в г. Уральске и областной миссионер Киргизской миссии Уральской области». А также в тексте статьи встречаются ремарки автора с инициалами Г. К., например: «...в киргизских степях так же встречаются

¹⁵ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1901 год // ОЕВ. 1902. № 15. С. 178.

¹⁶ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1904 год // ОЕВ. 1905. № 17. С. 461.

¹⁷ Алексеев И. Е. На страже Империи. Казань : Астория, 2009. Вып. III: Статьи и документы по истории черносотенства, русского национализма, дворянства, политического сыска и белого движения. С. 32.

¹⁸ Киргизы и их религия // Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь / под ред. проф. А. П. Лопухина : в 12 т. Петроград : Т-во А. П. Лопухина, 1900–1911. Т. 10: 1909. Стлб. 195–201.

теперь мечети с минаретами и молитвенные дома – Г. К.»¹⁹, что несомненно свидетельствует об авторстве этой статьи о. Г. Л. Крашенинникова.

Авторы не только дают краткую характеристику особенностям быта и специфики исповедания ислама жителями Киргизской степи, отмечая тесную связь исламского культа с родовыми традициями киргизов, но и выделяют проблемы существенно значимые как для Церкви, так и для государства. В частности, отмечается значительное стремление казанских татар оказывать влияние на киргизов: «татары проникают в самые отдаленные уголки киргизских степей», «стараются всеми мерами настроить киргизов враждебно как против русских школ, так и вообще против русских»²⁰.

Авторы отмечают, что, несмотря на все попытки татар, киргизы – «большие охотники учиться в русских школах», однако сетуют на то, что «на открытие русских школ среди киргизов отпускается мало казенных средств»²¹. И главная проблема, по мнению авторов статьи, заключается в том, что «еще медленнее... идет обращение киргизов в православие»²².

Статья снабжена достаточно большим библиографическим списком справочных и монографических работ, в которых изложены сведения по истории, культуре, верованиям киргизов.

К сожалению, других публикаций научного или богословского характера отца Георгия Крашенинникова до 1917 года пока не выявлено.

В декабре 1907 года уральские казаки приняли решение о возведении в г. Уральске храма Христа Спасителя, строительство которого было закончено в 1910 году. «Распоряжением Оренбургской духовной консистории от 9 сентября 1910 года к храму был определён священник Георгий Львович Крашенинников»²³. Этот храм и стал

¹⁹ Киргизы и их религия... Т. 10: 1909. Стлб. 196.

²⁰ Там же. Стлб. 199–200.

²¹ Там же. Стлб. 200.

²² Там же.

²³ Память на века. 125-летний юбилей храма Христа Спасителя // URL: ibirzha.kz (дата обращения: 25.10.2025).

местом служения о. Георгия вплоть до событий 1917 года: «В 1917 году в штате храма состояли: протоиерей – Г. Л. Крашенинников, иереи – М. К. Саблин, Е. П. Абрамов, диаконы – Т. И. Чулков, Е. Н. Толстухин и В. И. Спирин»²⁴.

Будучи настоятелем храма Христа Спасителя, о. Георгий не забывал свою родную семинарию и активно ей помогал денежными средствами. В 1910 году было создано Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духовной семинарии (ОВОДС). Отец Георгий стал одним из активных жертвователей в его пользу. Например, в 1915 году им было выплачено пользу ОВОДС 7 рублей членских взносов и 11 рублей 86 копеек пожертвований²⁵.

О. Георгий вёл активную работу и по сбору пожертвований среди прихожан храма на военные нужды в годы Первой мировой войны.

Однако с приходом к власти большевиков и началом Гражданской войны начинается самый сложный период жизни о. Георгия Крашенинникова, который требует от нас не столько осуждения, сколько взвешенного и трезвого осмысления.

После революции 1917 года на Церковь обрушились жесточайшие гонения, масштабы которых христиане не видели со времён древнего Рима. Храмы осквернялись, священников арестовывали и подвергали пыткам, а вера, веками бывшая опорой для людей, была объявлена врагом новой, безбожной власти.

В декабре 1922 года о. Георгий был избран благочинным уральских церквей. Он был известен и среди священства, и среди прихожан как миссионер, православный публицист, поэтому обладал большим авторитетом. И его избрание было вполне обоснованным. Однако, в том же 1922 году отец Георгий оказался в обновленческом расколе и поставил перед собой цель обратить в обновленчество все приходы Уральской области. Он принял монашество, и 7 июля 1923 года был хиротонисан во епископа Уральского и Покровского с кафедрой в Александро-Невском соборе г. Уральска. Это стремительное возвышение в обновленческой иерархии – характерная черта того времени, когда кадровый голод и политические обстоятельства выдвигали

²⁴ Память на века. 125-летний юбилей храма Христа Спасителя...

²⁵ Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духовной семинарии за 1915 год // ОЕВ. 1916. № 19–20. С. 7 отчета.

на первые роли новых людей. Большевистская власть активно поддерживала обновленцев как «легальную» альтернативу «тихоновской» Церкви, стремясь расколоть её изнутри.

В марте 1925 г. его рукополагают во епископа Ставропольского. С октября 1925 г. он – епископ Курский²⁶. Теперь как епископ обновленческой церкви Георгий (Крашенинников) участвовал в ключевых для обновленцев событиях: Всероссийском предсоборном совещании 1924 года и III Всероссийском Поместном Соборе 1925 года. В феврале 1926 года его возвели в сан архиепископа, однако уже через полгода, 24 августа, он ушёл на покой. Уже в декабре 1926 г. становится правящим архиереем Джетысуйской епархии. С сентября 1929 года назначен временным управляющим Уральской епархией, впредь до избрания на Епарх. съезде нового правящего. Пребывая на этих должностях, в 1928 году он окончил Московскую богословскую академию со степенью кандидата богословия. Скончался архиепископ Георгий (Крашенинников) в 1930-х годах в Уральске.

Подводя итоги этого сложного жизненного пути, мы видим трагическую судьбу пастыря, раздвоенную жестоким временем. Его искреннее ревностное служение на миссионерской ниве и последующее вхождение в раскол – две стороны одной трагедии.

Неопубликованные источники

1. Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 177. Оп. 1. Д. 97. Журнал успеваемости учащихся IV класса духовной семинарии за 1892–1893 учебный год.

Опубликованные источники

2. Краткие сведения о епископах православной церкви, состоящих в ведении Священного Синода // Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви. 1926. №№12–13. С. 6–10.

3. Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1898 год // Оренбургские епархиальные ведомости (ОЕВ). 1899. № 14. С. 106–116.

²⁶ Георгий (Крашенинников) // Фонд «Русское Православие» : сайт. URL: <https://ortho-rus.com/articles/arhierei-5196.html> (дата обращения: 25.10.2025).

4. Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1899 год // ОЕВ. 1900. № 18. С. 201–214.
5. Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1900 год // ОЕВ. 1901. №16. С. 247–255.
6. Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1901 год // ОЕВ. 1902. № 15. С. 171–183.
7. Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1904 год // ОЕВ. 1905. № 17. С. 450–462.
8. Отчет о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духовной семинарии за 1915 год // ОЕВ. 1916. № 19–20. С. 1–8 отчета.

Литература

9. *Алексеев И. Е.* На страже Империи. Казань : Астория, 2009. Вып. III: Статьи и документы по истории черносотенства, русского национализма, дворянства, политического сыска и белого движения. 320 с.
10. Георгий (Крашенинников) // Фонд «Русское Православие» : сайт. URL: <https://ortho-rus.com/articles/arhierei-5196.html> (дата обращения: 25.10.2025).
11. *Ефименко М. Н., Никифоров Л., иерей.* Особенности деятельности миссионерского стана как регионального центра православной миссии (на примере миссионерских станов Оренбургской епархии второй половины XIX – начала XX веков) // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2025. Вып. 3 (36). С. 85–106.
12. *Крашенинников Г.* Из поездки по киргизской степи // ОЕВ. 1907. № 49. С. 733–737; № 50. С. 770–772.
13. Киргизы и их религия // Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь / под ред. проф. А. П. Лопухина : в 12 т. Петроград : Т-во А. П. Лопухина, 1900–1911. Т. 10: 1909. Стлб. 195–201.
14. *Лысенко Ю. А., Ефименко М. Н.* Киргизская антиисламская миссия в Оренбургской епархии (90-гг. XIX – начало XX в.) // Вестник РУДН. Серия: История России. 2020. Т. 19. № 4. С. 793–809.
15. Память на века. 125-летний юбилей храма Христа Спасителя // ИнформБиржаNews : сайт. URL: ibirzha.kz (дата обращения: 25.10.2025).

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СВЯТЫХ ОТЦОВ-КАППАДОКИЙЦЕВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕОЛОГИИ

Аннотация: В исследовании проводится рассмотрение богословского антропологического наследия Отцов-каппадокийцев. Основной задачей исследования является определение представления о человеке в контексте экзегетической и систематической традиции каппадокийской школы. Проведена индивидуальная оценка и сравнительный анализ теологических подходов Великих каппадокийцев к интерпретации антропологической проблематики. Автор отмечает, что святые отцы использовали отличные подходы для раскрытия смысла творения, определения сущности, состава и природы человека, а также для объяснения богочеловеческих отношений в целом. При этом их труды в значительной степени дополняют друг друга, что позволяет говорить о значительном влиянии наследия Отцов-каппадокийцев на становление догматически обоснованной христианской антропологии. В заключении делается вывод о несомненной ценности воззрений свтт. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского для современной православной теологии.

Ключевые слова: христианская антропология, христианская философия, человек, Григорий Нисский, Григорий Богослов, Василий Великий.

Сведения об авторе: Зеленов Александр Викторович, аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Москва). E-mail: alvzel@gmail.com

Благодаря духовному пробуждению российского общества последних лет, в отечественном богословии наблюдается возрождение интереса к раннему восточно-христианскому наследию. Рассмотрение учений восточных Отцов Церкви и традиций христианства способствует более глубокому пониманию истоков православной веры, что, в свою очередь, способствует преодолению негативных последствий затянувшегося духовного кризиса. Период IV–VIII вв.

считается временем формирования и утверждения догматически обоснованной теоцентрической системы, объясняющей существующее бытие, а также определяющей место человека в мире и раскрывающей суть богочеловеческих отношений в христианстве.

В обозначенный плодотворный отрезок времени были определены основные религиозные догматы, разработан категориальный аппарат христианского учения, а также сформулированы фундаментальные христианские идеи, связанные с человеческой природой. Значительные заслуги в столь масштабном процессе принадлежат именам трёх святителей – Василию Великому, Григорию Богослову и Григорию Нисскому. Именно с деятельностью Великих каппадокийцев связано обоснование и утверждение догмата Троицы¹. Данная, безусловно, важная веха в истории восточного христианства, не единственное достижение святителей. В своих богословских трудах они уделили внимание и вопросам, связанным с антропологической проблемой, что представляет большой интерес.

Отдельные пояснения относительно сущности творения человека (1 Кор. 15:44, 49; Флп. 3:21) и его состава (1 Фес. 5:23) были даны ещё апостолом Павлом. Однако Великие каппадокийцы определили смысловой нарратив антропологических понятий, что было важно прежде всего для объяснения отношений между человеком и Богом. Их работы в значительной степени определили начало развития христианской антропологической мысли. При этом важно учитывать, что так как мысль Отцов-каппадокийцев развивалась относительно положений догматического учения о Пресвятой Троице², то это позволяет характеризовать их наследие как надёжный источник для рассмотрения антропологического вопроса в целом. Однако стоит отметить, что строгой догматизации в данной сфере так и не произошло ни во времена каппадокийцев, ни после, что определило область христианской антропологии как достаточно дискуссионное пространство, существующее и в современном православном богословии.

¹ Чистякова О. В. Восточная патристика о противоречивости человека и обожении человечества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2022. Т. 38. Вып. 4. С. 650–661.

² Дружинин Д. Б. Высшие составляющие природы человека с точки зрения православной антропологии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2023. № 3 (19). С. 23–44.

Целью настоящего исследования является изучение антропологических воззрений Отцов-Каппадокийцев: определение специфики их индивидуальных подходов, сравнение и выявление характера представлений о человеке.

Относительно определённой цели стоит выделить несколько задач, которые определяют этапы настоящего исследования. Первой задачей является рассмотрение отдельных антропологических воззрений свт. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского, выявления особенностей их взглядов и подходов к осмыслению сущности природы человека и богочеловеческих отношений. Последующим, заключающим этапом настоящей работы является определение характерных представлений относительно антропологической проблемы, которые были свойственны каппадокийской школе в целом, а также обозначается актуальность наследия Отцов-каппадокийцев для современной православной теологии.

История изучения богословских воззрений свт. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского как в целом, так и по отдельности достаточно обширна. Поэтому в данном случае стоит только суммировать и подвести итоги уже проделанной работы исследователей относительно антропологической составляющей их наследия. В частности, известна работа «Учение св. Григория еп. Нисского о природе человека» дореволюционного исследователя протоиерея Александра Мартынова³. Внимание в изложении сфокусировано главным образом на философском и догматическом аспектах антропологии свт. Григория Нисского. Протоиереем была отмечена тесная связь воззрений свт. Григория Нисского с античной, неоплатонической философской традицией, указал он и на следы влияния Оригена. Однако исследователь также пришёл к выводу, что один из Великих каппадокийцев, несмотря на то что обращался к тем же вопросам, неотложно рассматривал их в рамках существующих церковных догматов.

В предреволюционные годы появились сразу две значимые работы «История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов

³ Учение св. Григория еп. Нисского о природе человека: Опыт исслед. в области христиан. философии IV века / Соч. А. Мартынова. М. : тип. М. Г. Волчанинова, 1886. IV, 387 с.

(в связи с философскими учениями того времени)»⁴ А. Спасского и «Эсхатология св. Григория Нисского»⁵ митрополита Макария (Оксиюка). В обеих работах было уделено внимание предшественникам каппадокийцев, от которых они переняли как христианские истины, так и античную философию, что позволило трём святителям внести значительный вклад в развитие христианской догматики. Отчасти авторы затронули антропологические аспекты учений святых отцов. Однако их рассмотрение было проведено относительно влияния философских концепций, что не позволило представить целостную характеристику антропологии каппадокийцев.

В послереволюционный период антропология Отцов-каппадокийцев разрабатывалась учёными-эмигрантами. В частности, стоит отметить общие работы, посвящённые патрологии раннего периода восточного христианства, профессоров Н. И. Сагарда и А. И. Сагарда⁶, в которых было уделено внимание антропологии Великих каппадокийцев. Достаточно детально патристику каппадокийцев описывал Ф. С. Владимирский⁷. Исследователями было отмечено сильное влияние античной традиции. Однако они сходятся во мнении, что святители, несмотря на разницу подходов и взглядов на отдельные вопросы, придерживались догматических положений, утверждённых в христианстве. Достаточно точную характеристику всему этапу творчества каппадокийцев представили прот. Георгий Флоровский⁸ и архим. Киприан (Керн)⁹. Данные труды во многом способствуют определению характера развития антропологической мысли в эпоху неустанной работы святителей.

В настоящий период начали появляться специальные работы, направленные на рассмотрение антропологии каппадокийцев. Наиболее значимым исследованием является диссертационная

⁴ Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени). Сергиев Посад, 1914. 648 с.

⁵ Эсхатология св. Григория Нисского : Историко-догматическое исследование / М. Ф. Оксиюк. Киев : тип. акц. о-ва «Петр Барский в Киеве», 1914. XX, 666 с.

⁶ Сагарда Н. И., Сагарда А. И. Патрология. СПб. : Воскресение, 2004. 1209 с.

⁷ Владимирский Ф. С. Антропология и космология Немезия, еп. Емесского, в их отношении к древней философии и патристической литературе. Житомир : Электро-тип. Дененмана, 1912. 451 с.

⁸ Восточные отцы IV-го века / прот. Георгий Флоровский. Paris : YMCA-press, 1931. 239 с.

⁹ Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М. : Паломник, 1996. 449 с.

работа «Антропология каппадокийской школы» В. В. Неганова¹⁰. Исследователем была отмечена разница подходов святителей к осмыслению антропологической проблематики. Однако автором была выделена общая структура антропологических воззрений святителей, которая делится на три условные части: 1) состояние до грехопадения; 2) существующее состояние (падшее); 3) состояние после воскресения.

В. В. Негановым было определено, что большая часть языческих представлений, которые влияли на суждения Отцов-каппадокийцев, распространились на их идеи, касающиеся существующего состояния человека. Помимо данного факта, В. В. Неганов отметил, что на осмысление падшего состояния человека в контексте эсхатологической, сотериологической и амартологической проблем влиял собственный опыт святых отцов. Поэтому они неустанно настаивали в своих трудах на нравственном совершенствовании, на необходимости взращивания внутреннего стремления к познанию высших истин, к поиску и познанию Божественного.

В 2023 г. вышла статья Д. В. Дружинина «Высшие составляющие природы человека с точки зрения православной антропологии», в которой уделяется внимание антропологии каппадокийцев как общей системе антропологических взглядов. Проанализировав отдельные положения наследия святых отцов, автор пришёл к выводу о том, что стержнем антропологии каппадокийцев была идея о том, что целью и смыслом жизни христианина должно стать обожение¹¹. Таким образом, можно говорить, что на современном историографическом этапе прослеживается стремление к комплексной оценке антропологического наследия каппадокийской школы и систематизации взглядов святых отцов.

Обращаясь к рассмотрению отдельных антропологических воззрений, стоит начать с наследия свт. Василия Великого, внёсшего наиболее значительный вклад в объяснение замысла и сущности творения человека, что было отражено в трудах «Беседы на Шестоднев»¹² и «Подвижнические уставы подвижащимся в общении

¹⁰ Неганов В. В. Антропология каппадокийской школы: дис. кандидата философских наук. Москва. 2006. 124 с.

¹¹ Дружинин Д. В. Высшие составляющие природы человека... С. 39.

¹² Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev/ (дата обращения: 01.10.2025)

и отшельничестве»¹³. Некоторая часть его суждений сохранилась в проповедях экзегетического характера¹⁴. В частности, в гомелии «О благодарении» содержатся следующие строки: «Мы из небытия приведены в бытие, сотворены по образу Творца, имеем и ум, и слово, которые составляют совершенство нашей природы и которыми мы познаём Бога»¹⁵. Таким образом, свт. Василий Великий утверждает догмат богоподобия. Стяжание этого принципа, воплощённое в стремлении к познанию высших Божественных истин, является важной частью жизни христианина. Можно сказать, что так по-новому было осмыслено античное учение о человеке как о «микрокосме»¹⁶.

В своих подвижнических работах¹⁷, а также в «Шестодневе»¹⁸ свт. Василий Великий отметил, что человек изначально должен познать себя, а, познав себя, он сможет приблизиться к познанию Создателя. Помехой же к достижению полного самопознания является грех, мешающий человеку взглянуть на самого себя¹⁹. Таким образом, главным состоянием человека, которое оказывается в фокусе внимания свт. Василия Великого, является падшее состояние человека. В таком положении человек подвержен болезням, страстям, тленности и смерти²⁰. Однако даже так он не утрачивает восприимчивости к слову Господа²¹, а значит способен к воссозданию своей изначальной природы²².

В антропологии святителя достаточно отчётливо прослеживается разграничение духовного и телесного начал в человеке. Духовная часть,

¹³ Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и в отшельничестве / свт. Василий Великий, архиеп. Кесарии Каппадокийской // Творения : в 2 т. М. : Сибирская благовонница, 2008–2009. Т. 2: 2009. С. 482–530.

¹⁴ *Василий Великий, свт.* О благодарении / Беседы // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/Besedi/4 (дата обращения: 01.10.2025).

¹⁵ Там же.

¹⁶ Дружинин Д. Б. Высшие составляющие природы человека... С. 36.

¹⁷ Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и в отшельничестве / свт. Василий Великий... С. 482–530.

¹⁸ *Василий Великий, свт.* Беседы на Шестоднев // Азбука веры...

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же.

²¹ Там же.

²² Там же.

облачённая в плоть, не может обмениваться «представлениями»²³, как это было бы возможно, если бы люди оказались без своих тел. Подробно свою мысль святой отец изложил в «Шестоднев», где обратился к описанию устройства человеческого слуха, что было сделано им для обоснования идеи о том, что там, где нет телесности, общение происходит в иной форме. Однако человек всё ещё способен посредством своего физиологического слуха воспринимать Слово Божие, главным образом через тексты Священного Писания²⁴. Таким образом, святитель обосновывал важность христианских наставлений. Человек же, восприняв их, должен был воспитывать в себе нравственность.

Признавая целостность человека как творения Господа, святитель отмечал, что в человеке соединены как мирские, так и духовные элементы. В сочинении «На слова: „Внемли себе“» свт. Василий Великий обратился к более подробному рассмотрению свойств и состава тела и души. Богослов отметил, что душа бестелесна. Она лишь на некотором метафизическом плане соприкасается с телом. Душа не имеет фактического воплощения, но проявляется на деятельном уровне. Душа наполняет тело энергией, она объединяет все его члены, а также способна воспринимать телесные недомогания²⁵. При этом он также считал, что телесное нередко обременяет душу, легче поддаётся ложным суждениям и страстям²⁶. А потому тело нужно держать в строгости²⁷.

Таким образом, можно видеть, что антропологические суждения свт. Василия Великого зачастую переплетаются с догматическим богословием. Объясняя строение человека, богослов старается ответить на вопросы о сущности тварной природы человека, о соотношении духовного и телесного в нём. Большое внимание уделяется вопросам духовно-антропологического характера, связанным с падшим состоянием человека и способами его преодоления. Однако развёрнутой и систематизированной антропологической концепции автором представлено не было. Нужно отметить также, что проблематика состава человека не была подробно и аргументированно изложена.

²³ Дружинин Д. Б. Высшие составляющие природы человека... С. 36.

²⁴ Там же. С. 36.

²⁵ Василий Великий, свт. На слова: Внемли себе // Азбука веры...

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

Святитель Григорий Богослов также не оставил обоснованной антропологической системы. Большая часть антропологических взглядов святого отца была изложена в сочинениях «О человеческой природе»²⁸, «О душе»²⁹, «К душе своей»³⁰. В антропологии святого отца также присутствует точка зрения о дуалистичном составе человека (телесном и духовном). Поддерживается и догмат о богоподобии человека. Однако в отличие от свт. Василия Великого, свт. Григорий Богослов считает, что человек не только способен к познанию божественного посредством познания самого себя, а сам образ Господа заключён в душе: «Так рекло Слово и, взяв часть новосозданной земли, бессмертными руками составило мой образ и уделило ему Своей жизни, потому что послало в него дух, который есть струя невидимого Божества»³¹.

Святитель склонен говорить об изначальном индивидуализме душ. В его богословском наследии пантеистические интерпретации, рассматривающие душу как общую субстанцию, доступную всем живым существам, категорически отвергаются³². Свт. Григорий Богослов утверждает, что душа не является «какой-либо общей, всем разделённой и по воздуху блуждающей субстанцией»³³. Подобное представление противоречит его учению о том, что каждая душа уникальна, личностна и дарована Богом конкретному человеку. А потому она не только индивидуальна изначалью, но и также наделена свободной волей и может как отвращаться от доброго, так и обращаться к нему. В обозначенном контексте свт. Григорий Богослов развивает каппадокийскую традицию, утверждая, что высшее предназначение человека заключается в «обожении», что является истинной целью человеческого бытия – соединение с Богом и приобщение к божественной

²⁸ Песнопения таинственные (сборник избранных стихотворений). Слово 10. О человеческой природе / Свт. Григорий Богослов // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/respnopeniya-tainstvennye/10 (дата обращения: 01.10.2025).

²⁹ Григорий Богослов, свт. О душе / пер., вст. статья и прим. свящ. Андрея Зуевского // Богословский вестник. 2004. № 4. С. 69–90.

³⁰ Песнопения таинственные (сборник избранных стихотворений). Слово 10. О человеческой природе...

³¹ Там же.

³² Дружинин Д. Б. Высшие составляющие природы человека... С. 38.

³³ Симфония по творениям святителя Григория Богослова // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/simfoniya-po-tvorenijam-svjatitelja-grigorija-bogoslova/83#source (дата обращения: 01.10.2025).

жизни через Иисуса Христа. Обожение понимается не как метафора, а как реальное преобразование человеческой природы, в котором человек становится «причастником Божеского естества» (2 Пет. 1:4).

Одну из первых полноценных антропологических концепций представил последний представитель Отцов-каппадокийцев – свт. Григорий Нисский³⁴. Важно отметить, что из-за большей системности во взглядах, антропологические воззрения свт. Григория Нисского исследованы более подробно. С появлением труда протоиерея Александра Мартынова³⁵ в православном богословии утвердилось мнение о том, что свт. Григорий Нисский пытался следовать как учению Оригена, так и оставался верен догматическим положениям христианства. Данную точку зрения в XX в. разделял и исследователь И. В. Попов, который был одним из авторов по общей патрологии Отцов-каппадокийцев³⁶. Отчасти настоящее мнение сохраняется и сейчас. Однако в 2015 г. вышла статья иеромонаха Кирилла (Зинковского), в которой приведены аргументы в поддержку версии, что оригенизм в трудах свт. Григория Нисского всё же был преодолен. Стоит думать, что наследие святого отца было не до конца исследовано и не получило более глубокого рассмотрения.

Основные воззрения святого отца нашли отражение в трактатах «О устроении человека»³⁷, «О душе и воскресении»³⁸. В данных источниках представлены основные положения, аргументирующее позицию свт. Григория Нисского.

Рассмотрение антропологического вопроса свт. Григорий Нисский, как и его предшественники, начал с объяснения сущности и смысла творения человека. В учении богослова присутствует уже знакомая дуалистическая система, которая определяет человека как общность материального и духовного. Святитель писал, что человек

³⁴ *Леонов В., прот.* Основы православной антропологии. М. : ИМП, 2016. С. 8.

³⁵ Учение св. Григория еп. Нисского о природе человека... 1886. IV, 387 с.

³⁶ *Попов И. В.* Труды по патрологии: в 2 т. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра : Московская Духовная Академия, 2004. Т. 1: Святые отцы II–IV вв. 2004. 743 с.

³⁷ *Григорий Нисский, свт.* О устроении человека // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/ob_ustroenii_cheloveka/ (дата обращения: 01.10.2025).

³⁸ *Григорий Нисский, свт.* О душе и воскресении // Азбука веры URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/o_dushe_voskresenii_cheloveka/ (дата обращения: 01.10.2025).

таким образом может наслаждаться: «и Богом по естеству божественному, и земными благами по однородному с ними чувству»³⁹. Господь сотворил прежде всего мир, в котором должен был жить человек. Человек же часть тварного мира, но в то же время его положение выше. Сам же он создан, чтобы все материальное привести на путь духовного служения⁴⁰. Человек – это венец материального творения Господа, созданный для сращения земного и духовного⁴¹ и обращения этого соединения к Богу. То есть цель жизни человека – это одухотворение тела, или привлечение материи к духовности. При этом сам святой отец отметил, что душа и тело были созданы вместе и являются целым. В учении «О устроении тела» присутствует схожая с мнением свт. Василия Великого и свт. Григория Богослова мысль о том, что тело мешает полному проявлению Божественного. Припомним, что свт. Василий Великий отмечал, что физиологическое устройство человеческого слуха не может позволить ему услышать Господа, так как нечто духовное в обычном понимании голосом не обладает.

Относительно воззрений о составе человека богослов придерживался точки зрения о двухсоставности человеческого устройства (тела и души), при этом выделяя три деятельные части в человеке – «питательную» (тело), «чувствующую» (душу), «умопредставляемую» (дух)⁴². Ссылаясь на изречения Иисуса Христа, он отмечает, что «слово Писания объясняет ту же разность, сердцем называя состояние телесное, душою – естество среднее, а помышлением – высшую умопредставляемую и творческую силу»⁴³.

Продолжая дальше рассуждать о природе ума (духа) и души, ум он называет «умопредставляемым и бестелесным достоянием», подчёркивая его непостижимость и сходство с непостижимым Божиим естеством. В трактате «О душе и воскресении» святитель отмечает, что душа – подобие Божие, но не то же самое, и действует сообразно

³⁹ Григорий Нисский, свт. О душе и воскресении // Азбука веры...

⁴⁰ Кирилл (Зинковский), иеромонах. Антропология свт. Григория Нисского: преодоление оригенизма // Вестник ЕДС. 2015. № 1. С. 46.

⁴¹ Григорий Нисский, свт. О устроении человека // Азбука веры...

⁴² Дружинин Д. Б. Высшие составляющие природы человека... С. 34–35.

⁴³ Там же.

своей природе через телесные органы⁴⁴. При этом человек был создан по образу Божию, а подобие – это возможность, которую он должен реализовать в жизни.

Как можно видеть, помимо тварного, человек также включил Божественную составляющую, что в антропологии свт. Григория Нисского напрямую связано с человеческим достоинством, добродетелью, нравственностью⁴⁵, так как данные нематериальные качества стоят выше существующего бытия. Святой отец писал, что в самом начале своего пути человек обладал «великим достоинством»⁴⁶, потому что должен был царствовать над всем тварным миром и потому что был сотворён по образу и подобию Божьему. Однако, помимо первоначального состояния человека, свт. Григория Нисского привлекло и современное (падшее) состояние. В его наследии сохранились достаточно аргументированные рассуждения о зле и его природе. Для него зло порождается свободной волей человека, которой тот был изначально наделён. Воля же тесно связана с чувствами, а чувства связаны с душой человека, которая наполняет тело человека духовными силами. Без этого тело человека подвергнется тлению.

В сочинении «О душе и воскресении»⁴⁷ святитель, размышляя о падшем состоянии человека, о его подверженности злу, также отметил, что есть путь обратно. Говоря об этом, он подразумевал духовное развитие, воспитание и наставление души посредством преодоления трудностей бытия и проявления выдержки⁴⁸. Обожение также является в антропологии свт. Григория Нисского целью и смыслом жизни человека.

Как можно видеть, антропология Отцов-каппадокийцев, несмотря на отличительные моменты в своём основании, имела приблизительно одну линейную структуру повествования и фокусировала внимание на существующем (падшем) состоянии человека. Поэтому их труды содержат существенный духовно-антропологический компонент,

⁴⁴ Григорий Нисский, свт. О душе и воскресении // Азбука веры...

⁴⁵ Кирилл (Зинковский), иеромонах. Антропология свт. Григория Нисского: преодоление оригенизма // Вестник ЕДС. 2015. № 1. С. 46–47.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Григорий Нисский, свт. О душе и воскресении // Азбука веры...

⁴⁸ Там же.

объясняющий важность и значение обожения, а также нравственного совершенствования человека, что также имеет большое значение для современного богословия, столкнувшегося с вызовами духовного кризиса.

Источники и литература

1. *Василий Великий свят.* Беседы на Шестоднев // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev/ (дата обращения: 01.10.2025).
2. *Василий Великий свят.* На слова: Внемли себе // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/svt-vasilij-velikij-na-slova-vnemli-sebe/ (дата обращения: 01.10.2025).
3. *Василий Великий свят.* О благодарении / Беседы // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/Besedi/4 (дата обращения: 01.10.2025).
4. *Владимирский Ф. С.* Антропология и космология Немезия, еп. Емесского, в их отношении к древней философии и патриотической литературе. Житомир : Электро-тип. Дененмана, 1912. 451 с.
5. Восточные отцы IV-го века / прот. Георгий Флоровский. Paris : YMCA-press, 1931. 239 с.
6. *Григорий Богослов, свят.* О душе / пер., вст. статья и прим. свящ. Андрея Зуевского // Богословский вестник. 2004. № 4. С. 69–90.
7. *Григорий Нисский, свят.* О душе и воскресении // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigoriy_Nisskij/o_dushe_voskresenii_cheloveka/ (дата обращения: 01.10.2025).
8. *Григорий Нисский, свят.* О устройении человека // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigoriy_Nisskij/ob_ustroenii_cheloveka/ (дата обращения: 01.10.2025).
9. *Дружинин Д. Б.* Высшие составляющие природы человека с точки зрения православной антропологии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2023. № 3 (19). С. 23–44.
10. *Киприан (Керн), архим.* Антропология св. Григория Паламы. М. : Паломник, 1996. 449с.
11. *Кирилл (Зинковский), иеромонах.* Антропология свят. Григория Нисского: преодоление оригенизма // Вестник ЕДС. 2015. № 1. С. 38–58.
12. *Леонов В., прот.* Основы православной антропологии. М. : ИМП, 2016. 456 с.
13. *Неганов В. В.* Антропология каппадокийской школы: дис. кандидата философских наук. Москва. 2006. 124 с.

14. Песнопения таинственные (сборник избранных стихотворений). Слово 10, о человеческой природе / Свт. Григорий Богослов // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/pesnopenija-tainstvennyje/10 (дата обращения: 01.10.2025).
15. Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и в отшельничестве / свт. Василий Великий, архиеп. Кесарии Каппадокийской // Творения : в 2 т. М. : Сибирская благовонница, 2008–2009. Т. 2: 2009. 320–376 с.
16. *Попов И. В.* Труды по патрологии: в 2 т. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра : Московская Духовная Академия, 2004. Т. 1: Святые отцы II–IV вв. 2004. 743 с.
17. *Сагарда Н. И., Сагарда А. И.* Патрология. СПб. : Воскресение, 2004. 1209 с.
18. Симфония по творениям святителя Григория Богослова // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-grigorija-bogoslova/83#source (дата обращения: 01.10.2025).
19. *Спасский А.* История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов (в связи с философскими учениями того времени). Сергиев Посад, 1914. 648 с.
20. Учение св. Григория еп. Нисского о природе человека: Опыт исслед. в области христиан. философии IV века / Соч. А. Мартынова. М. : тип. М. Г. Волчанинова, 1886. IV, 387 с.
21. *Чистякова О. В.* Восточная патристика о противоречивости человека и обожении человечества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2022. Т. 38. Вып. 4. С. 650–661.
22. Эсхатология св. Григория Нисского : Историко-догматическое исследование / М. Ф. Окснюк. Киев : тип. акц. о-ва «Петр Барский в Киеве», 1914. XX, 666 с.

УДК 271.2

Диакон Евгений Иванов

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ В СИБИРИ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОСВОЕНИЯ РЕГИОНА (1581–1650 ГГ.)

Аннотация: Статья посвящена анализу становления и развития православной миссии в Сибири в конце XVI – первой половине XVII вв. в тесной связи с процессом государственной колонизации региона. Автор исследует эволюцию миссионерской деятельности от единичных проявлений в период военного похода дружины Ермака (1581–1585) до создания системной работы после учреждения самостоятельной Сибирской и Тобольской епархии (1620). Особое внимание уделяется практической деятельности первых сибирских архиереев по организации церковной жизни, строительству храмов и монастырей, а также мирному обращению коренных народов, прежде всего через крещение местной знати. Подчёркивается, что миссия выступала важным инструментом интеграции новых территорий в состав Российского государства, проводилась мирными методами, что было закреплено в царских указах, и заложила основы для дальнейшей христианизации Сибири. Работа актуализирует исторический опыт ранней сибирской миссии для решения современных задач внутреннего церковного просвещения.

Ключевые слова: православная миссия, христианизация Сибири, Ермак Тимофеевич, Сибирская и Тобольская епархия, архиепископ Киприан (Старорусенков), архиепископ Макарий (Кучин), архиепископ Нектарий (Теляшин), коренные народы Сибири, внутренняя миссия, XVI–XVII вв.

Сведения об авторе: Иванов Евгений Сергеевич, диакон, студент 5 курса заочного отделения Новосибирской православной духовной семинарии (Обь). E-mail: iva-ies@mail.ru

Научный руководитель: Гуляев Виталий Владимирович, иерей, кандидат богословия, доцент кафедры богословия Новосибирской православной духовной семинарии (Новосибирск). E-mail: i@gul-vit.ru

Введение. Миссионерская деятельность Церкви – это показатель активности её членов. В наше время с особенной остротой встаёт вопрос православной миссии. С прискорбием приходится констатировать,

что подавляющая часть населения нашей страны является фиктивно православной. В таком случае встаёт необходимость внутренней миссии, когда труд по донесению Евангельской истины направляется не на язычников, не знающих Христа, но на православных христиан, которые не удосуживаются ознакомиться с православным вероучением, что актуализирует изучение уроков православного миссионерства прошлых столетий, когда миссионеры несли свет Христовой истины коренным народам Сибири и Дальнего Востока.

Слава Богу, в последние годы интерес к теме миссии православия среди коренных народов Сибири и Дальнего Востока неослабно возрастает. Это проявляется и в проведении тематических миссионерских конференций, в возрождении миссионерских предметов в учебных курсах семинарий, в подготовке миссионеров для проповеди Евангелия среди малых народов нашей Родины.

В данной работе делается попытка осмысления истории и уроков православного миссионерства прошлых столетий, а именно завоевания Сибири дружиной Ермака, духовного просвещения Сибири в конце XVI – начале XVII вв., истории создания первой епархии в Сибири – Тобольской и Сибирской.

Завоевание Сибири в конце XVI в.

История освоения или завоевания Сибири Российским государством начинается в конце XVI в., когда в 1581 г. в сибирские земли снаряжается первая казачья экспедиция под руководством Ермака Тимофеевича. Но ещё до этих событий в середине XVI столетия произошли эпохальные для Сибири события – последовательное падение Казанского и Астраханского ханств под натиском объединённого русского войска. Сибирское ханство со столицей в Чинги-Тура (ныне Тюмень) во главе с ханом Едигером (1530–1563) поспешило признать свою зависимость от Русского царства в 1555 г., дабы не повторить судьбу своих менее сговорчивых собратьев.

Однако Едигеру этот дипломатический ход не помог, и он в середине 1560-х гг. был свергнут и умерщвлён более воинственным потомком чингизидов Кучумом (1520–1600), который и возглавлял Сибирскую орду в 1560–90-х гг., и именно с ним пришлось сражаться дружине Ермака.

Прежде чем описывать этапы завоевания Сибири Ермаком, следует сказать несколько слов об этой исторической фигуре. Происхож-

дение его точно не установлено, родился сибирский первопроходец в начале 1530-х гг., по разным версиям, не то на Урале, не то на Дону¹, не то на Двине². Имя и фамилия Ермака также доподлинно неизвестны, в сохранившихся документах его именуют Ермак Тимофеевич либо Ермолай Тимофеевич Токмак³, второе имя, по одной из версий, (возможно, данное при крещении) – Василий. По версии ремезовской летописи, настоящие фамилия и имя Ермака – Повольский Герман⁴, однако Есиповская летопись называет его – Василий Тимофеевич Аленин⁵. Таким образом, наиболее достоверными становятся прозвище – Ермак и отчество – Тимофеевич.

Не менее скудны сведения о жизни Ермака до событий сибирского похода. Документально подтверждается лишь то, что Ермак Тимофеевич в июне 1581 г. – феврале 1582 г. участвовал в Ливонской войне. Р. Г. Скрынников считает, что Ермак мог участвовать в битве при Молодях (1572)⁶.

Большинство историков сходятся во мнении, что поход Ермака в Сибирь начался 1 сентября 1581 г., однако Р. Г. Скрынников в своей книге «Борис Годунов»⁷ пишет, что поход Ермака стартовал на год позже, в 1582 г. Таким образом, точная дата начала похода ермакова войска в Сибирь остаётся весьма ориентировочной – начало 1580-х гг.

Известно, что дружина Ермака состояла из 540 яицких казаков, к которым уральские купцы Строгановы присоединили ещё 300 своих добровольцев, т. е. войско атамана составляло менее 1000 человек. Войско хана Кучума составляло примерно 10000 человек, но имело гораздо худшее оснащение и вооружение. Кроме того, у хана были резервы из числа подданных народов численностью около 30000 человек.

¹ Павлов-Сильванский Н. П. Ермак Тимофеевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1894. Т. XIа. С. 673–674.

² Окладников А. П. Младший брат Ильи Муромца // Советская Россия. 1985. 11 августа.

³ Погодинская летопись.

⁴ Ремезов С. У. Краткая сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками / под ред. А. Зоста. СПб. : Тип. Ф. Г. Елеонского и Ко, 1880. С. 83 (1–2).

⁵ Сутормин А. Г. Ермак Тимофеевич (Аленин Василий Тимофеевич). Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1981. 176 с.

⁶ Скрынников Р. Г. Ермак. Покоритель Сибири. М. : Родина, 2022. 288 с.

⁷ Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М. : Наука, 1978. 192 с.

Поход Ермака в Сибирь был организован и профинансирован купцами Строгановыми, которые имели солеварни на Сервере Урала и страдали от набегов кучумова войска. Отметим, что примерно до начала 1570-х гг. хан Кучум признавал власть Москвы, но затем, утвердившись на ханском троне, решил преодолеть зависимость от Русского государства. По версии Ремезовской и Есиповской летописей, Ермак будто бы сам предпринял поход на Кучума, а купцы Строгановы были вынуждены взять на себя бремя по снаряжению его войска. Наиболее достоверной является версия А. Б. Ефимова, который пишет, что «Ермак с отрядом на стругах поднялся по Волге и Каме до реки Чусовой, во владения Строгановых. В это время татарское войско под командой сына Кучума хана Алея перешло Уральский хребет и принялось разорять и жечь русские поселения. После боя с казаками татары повернули на север, разорили Соль Камскую и направились к г. Чердынь. Ермак решил немедленно идти за Урал, на город Сибирь (другие названия – Кашлык, или Искер), но Строгановы хотели оставить казаков у себя для защиты от татар. И только пригрозив Строгановым, казаки получили военное снаряжение и продовольствие, хотя и недостаточные. На легких стругах они поднялись вверх по реке, перевалили через хребет и спустились по рекам Тагил и Тура. Здесь, на месте нынешней Тюмени, был взят городок Чинги-Тура князя Епакчи, данника Кучума»⁸.

Несмотря на превосходящие силы, татарское войско на протяжении всего 1582 г. было вынуждено отступать под натиском небольшой дружины Ермака и уже 26 октября / 5 ноября 1582 г. войско казаков нанесло поражение ханской рати в битве при Чувашевом мысе, столица хана Кучума город Сибирь (Искер) была захвачена Ермаком. В следующем 1583 г. была взята остцкая столица – город Назым. Погиб атаман Ермак Тимофеевич 6 / 16 августа 1585 г., утонув в реке Иртыш, спасаясь от подлого нападения хана Кучума.

Конечно же, говорить о последовательной миссионерской деятельности при первоначальном завоевании Сибири не приходится. Однако следует упомянуть, что в дружине Ермака было как минимум три священника, которые (возможно) не только выступали в роли

⁸ *Ефимов А. Б.* Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/ocherki-po-istorii-missionerstva-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/1_21 (дата обращения: 25.10.2025).

полковых капелланов, но по мере сил несли свет Христовой истины и инородцам, кроме того, в летописи Саввы Есипова подчёркивается, что победу над поселением Искер, над «„окаянными агарянами и идо-лопоклонниками“ было дано совершить в день великомученика Дмитрия Солунского. Впоследствии этого святого воина особо чтили в Сибири»⁹. Но даже несмотря на значительные успехи Ермакова войска, до окончательного завоевания Сибири и начала её христианского просвещения оставалось ещё много времени, хан Кучум был окончательно разбит лишь отрядом Андрея Воейкова 20/30 августа 1598 г. в Ирменском сражении.

Духовное просвещение Сибири в конце XVI – начале XVII вв.

Коренное население завоёванной части Сибири, по мысли А. Б. Ефимова, «состояло из трёх этнических групп: племён финского (вогулы, остяки, самоеды), монгольского (киргизы, калмыки, буряты, тунгусы, якуты, чукчи, коряки, камчадалы) и тюрко-татарского происхождения. В религиозном отношении они были представителями разных верований. В финской группе было развито шаманство, среди монгольских племён был распространён ламаизм, введённый в Сибирь ханом Хубилаем в XIII в., ислам принёс в Сибирь хан Ахмет-Гирей в XVI в., а также татары-беженцы после завоевания Казанского и Астраханского царств. Таким образом, ислам пришёл в Сибирь примерно на 50 лет ранее христианства»¹⁰.

Но уже в середине 1580-х гг. в русской Тюмени, расположенной на берегу реки Тюменки, недалеко от разрушенного и потерявшего к тому времени значение Чинги-Тура, были воздвигнуты два храма – храм святителя Николая и храм Рождества Пресвятой Богородицы. В Тобольске, основанном в 1587 г., также было два храма: храм святителя Николая и храм Нерукотворного Образа Всемилоственного Спаса. К началу XVII в. в Русской Сибири было уже 12 городов, и в каждом из них было как минимум по одному православному храму.

Изначально сибирские земли вошли в юрисдикцию Великопермского архиепископа, что и понятно, т. к. первые русские миссионеры

⁹ Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви...

¹⁰ Там же.

начинали христианизацию как раз с Пермского края, также сыграла свою роль территориальная и климатическая близость Перми и Сибири. Первые священники в Сибири, таким образом, были из Вологды и Великого Устюга.

Распространение православного христианства на вновь присоединённых землях происходило относительно мирно. Уже к 1600 г. обские остяки (современное название – ханты), жившие в районе поселения Обдорск, мирно приняли православие. Обдорский остяцкий князь Андой и князь другой общины остяков Игичей приняли крещение в начале 1600-х гг. Как правило, сразу после крещения родовитые и обеспеченные остяки принимали решение построить в своих владениях Божий храм.

В начале XVII в. в сибирских землях были образованы три иноческие обители: обитель святых Зосимы и Савватия в Тобольске в 1601 г., обитель Покрова Пресвятой Богородицы в Туринске в 1604 г. и Преображенский монастырь в Тюмени в 1616 г.

Образование и первые годы Сибирской и Тобольской епархии

Вслед за первыми успехами в освоении Сибири и православной миссии в низовьях р. Обь царь Михаил Фёдорович Романов и его отец патриарх Филарет в 1620 г. принимают решение об образовании самостоятельной Сибирской епархии с центром в Тобольске. Вот как об этом повествует Н. Н. Покровский: «Многотрудное дело становления на далёкой колонизируемой окраине традиционных институтов регионального церковного управления потребовало нескольких десятков грозных грамот царя и патриарха местным властям. Хотя каждая такая грамота добиралась в один конец больше месяца, московские бюрократы пытались жёстко регламентировать весь ход создания резиденции архиерея, главного соборного храма, системы церковного управления»¹¹.

Первым архиепископом Сибирским стал Киприан (Старорусенков), который управлял кафедрой с 8 сентября 1620 по 14 ноября 1624 г. К сожалению, сведений о жизни первого сибирского иерарха

¹¹ Покровский Н. Н. Русская Православная Церковь в освоении Сибири // Сибирская Заимка. История Сибири в научных публикациях : сайт. URL: <http://zaimka.ru/religion/pokrovsky1.shtml> (дата обращения: 25.10.2025).

сохранилось немного. Известно, что будущий сибирский архиепископ был уроженцем Новгородской земли, а именно Старой Руссы, от чего и происходит его фамилия. В конце 1600-х гг. он был настоятелем Хутынского монастыря, который располагался недалеко от Новгорода Великого. В 1610–1613 гг. он находился в плену в Швеции, в Россию вернулся предположительно в 1614 г. В 1620 г. хиротонисан в архиепископа Сибирского. После Сибири у владыки Киприана сложилась весьма успешная карьера, в 1625 г. он становится митрополитом Крутицким, а через год был переведён в Новгород, где и скончался 17 декабря 1634 года¹².

В плане просвещения Сибири владыка Киприан проявил себя с наилучшей стороны. При нём был составлен «Синодик ермаковым казакам», в котором, по мнению Н. Н. Покровского, «открытие православным христианством новых земель на Востоке, как и подобные великие географические свершения западной христианской цивилизации на американском континенте, сразу же получили идеолого-религиозное обоснование как прямое следствие заботы Божественного Провидения о повсеместном распространении евангельской истины»¹³.

Кроме идеологического обоснования православной миссии архиепископ Киприан занимался и непосредственным просвещением инородцев-язычников, а также строил новые храмы и иноческие обители, так, А. Б. Ефимов отмечает, что к 1624 г. «в Сибири было 30 храмов, 12 монастырей, 300 человек белого духовенства, 50 монахов и монахинь»¹⁴.

Однако между первым сибирским архиереем и сибирским воеводой М. М. Годуновым сложились напряжённые отношения, т. к. последний видел во власти архиерея существенное ущемление своих неограниченных полномочий в далёкой от столицы Сибири. Н. Н. Покровский писал, что «...воевода Годунов недаром не был обрадован возникновением новой структуры. Источники свидетельствуют, что в процессе колонизации восточных земель царская власть, справедливо опасаясь слишком большой самостоятельности и коррумпированности

¹² Ромодановская Е. К. Киприан (Старорусенков) // Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2013. Т. XXXIII. С. 713–715.

¹³ Покровский Н. Н. Русская Православная Церковь в освоении Сибири...

¹⁴ Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви...

местных воевод, пыталась поставить их под какой-то церковный контроль. Распоряжающиеся большими территориями вдали от Москвы воеводы сибирских городов имели возможности для незаконного обогащения, значительно превосходившие среднерусский уровень»¹⁵.

Вторым Сибирским архиепископом становится Макарий (Кучин), о котором также сохранилось мало биографических сведений. О ранних годах владыки известно, что он родился в Костромской губернии, возможно, в дворянской семье¹⁶. В 1618 г. он был настоятелем Костромского Богоявленского монастыря, 19 декабря 1624 г. рукоположен во епископа, с назначением на Сибирскую кафедру. В Сибири владыка подвизался чуть менее 10 лет и скончался 24 июля 1635 г. в Тобольске. 31 мая 1636 г., менее чем через год после кончины владыки Макария «на седьмой неделе после Светлого Воскресения, во вторник» его останки были перезахоронены в тобольском Софийском соборе по инициативе и при участии нового архиепископа Сибирского Нектария (Теляшина)¹⁷.

На сибирской кафедре архиепископ Макарий проявил себя как активный миссионер. В результате его деятельности 16 января 1633 г. года в Тобольске принял крещение остяцкий князь, потомок сподвижника Кучума князя Алача, Никифор Алачев со всем семейством.

В 1620–30-е гг. идёт активное освоение сибирских земель по Оби и Енисею, появляются новые города и остроги, что требует устройства и новых храмов, а соответственно и рукоположение нового духовенства, архиепископ Макарий по мере сил и возможностей способствует этому процессу.

Согласно царскому «Наказу» от 8 февраля 1625 г. обращение в православную веру должно было происходить исключительно мирным путём, кроме того, новокрещёные из язычников пользовались известными льготами, а также попадали под защиту архиепископа от произвола светских властей, «...заботясь об увеличении поступления ценной пушнины от аборигенов, Москва строго предписывала ненасильственные методы при их обращении миссионерами

¹⁵ Покровский Н. Н. Русская Православная Церковь в освоении Сибири...

¹⁶ Голубцов С. В., иер. Архиепископ Сибирский и Тобольский Макарий (Кучин) // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. № 1 (8). 2020. С. 320–323.

¹⁷ Устинова И. А. Макарий (Кучин) // Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2016. Т. XLII. С. 505–507.

в христианство. Мало того, руководству сибирской церкви (как и ранее – казанской) предписывалось осуществлять общую защиту от притеснений местных властей всего аборигенного населения независимо от того, какую веру они исповедовали и собирались ли креститься»¹⁸.

Третьим Сибирским и Тобольским архиепископом был Нектарий (Теляшин), прославленный Церковью в лике святителей. Николай Павлович Теляшин родился в 1587 г. в городе Осташков, Тверской области, в семье крестьян. В 12 лет был отдан на воспитание в Нилову пустынь. В подростковом возрасте принял монашество, в 1613 г. становится иеромонахом, через год настоятелем Ниловой пустыни. В 1620 г. возведён в сан игумена, в этом же году заводит знакомство с Иваном Катыревым-Ростовским, приближённым к царскому двору, который приближает ко двору и игумена Нектария. В 1629 г. становится крёстным отцом будущего царя Алексея Михайловича. В 1636 г. 7 февраля хиротонисан во архиепископа Сибирского и Тобольского¹⁹.

Прибыл новый архиерей на кафедру уже 1 апреля 1636 г. В отечественной историографии, основываясь на челобитных архиепископа царю, принято писать о том, что архиепископ Нектарий по приезде в Тобольск столкнулся с вопиющими нестроениями, такими как: широкое распространение язычества, низкий нравственный облик не только простого народа, но и духовенства, а также нехватка духовенства.

Признавая, что такое положение дел могло иметь место, всё-таки следует отметить, что предыдущие архипастыри прилагали немало усилий для налаживания православной духовной жизни в Тобольске и по всей Сибири. Поэтому столь негативную оценку положения церковных дел в Сибири нужно воспринимать критически, учитывая, что архиепископ Нектарий, бывший до этого любимцем царя, вдруг оказавшись в Сибири, пусть и в сане архиепископа, мог иметь несколько предвзятое мнение относительно жизни и нравов Сибири. (Невольно вспоминается случай с назначением святителя Григория Богослова в Сасимы. Назначение было формальным и не привело к реальному служению святителя в этом маленьком городке в Каппадокии. Но это было сделано для усиления сторонников никейского вероучения в полемике с арианами).

¹⁸ Покровский Н. Н. Русская Православная Церковь в освоении Сибири...

¹⁹ Сергий (Соколов), еп. Жития Сибирских святых. Новосибирск, 2007. С. 33–38.

Из заслуг архиепископа Нектария на Сибирской кафедре следует особо отметить основание в г. Абалак Знаменского монастыря и церковное прославление Абалакской иконы Божией Матери в 1637 г. Также остаётся надеяться (ибо письменных свидетельств нет), что архипастырь не оставлял миссионерских трудов и проявлял достаточное рвение в деле просвещения инородцев. В январе 1640 г. архиепископ Нектарий покидает нелюбимую им Сибирь и возвращается в свою Нилову пустынь, где с 1647 до своей кончины в 1667 г. является её настоятелем.

Последним из сибирских архиереев первой половины XVII в. стал архиепископ Герасим (Кремлёв), по имеющимся данным, он не занимался целенаправленной миссионерской деятельностью. Тем не менее, во время его управления в Сибирской епархии было построено множество храмов и открыто по меньшей мере четыре монастыря: в 1642 г. Спасский монастырь в Енисейске, в 1644 г. Успенский Далматский монастырь на реке Исети, в 1646 г. Введенский монастырь в Красноярске, в 1648 г. Христорождественский монастырь в Кузнецке. Скончался архиепископ Герасим в Тобольске 16 июля 1650 года²⁰.

Заключение. Изучение истории православной миссии в Сибири с похода Ермака до середины XVII века позволяет сделать следующие основные выводы. Христианство пришло в Сибирь вместе с казаками Ермака. Но деятельность полковых священников среди местных народов была случайной и неорганизованной. Главной задачей тогда было укрепление русской власти, а не планомерное обращение язычников. Настоящая системная миссионерская работа стала возможна только после основания в 1620 году самостоятельной Сибирской и Тобольской епархии. Это было стратегическое решение Москвы: привести церковную жизнь на новых землях в порядок и дать духовное обоснование их присоединения.

Царская власть строго запрещала насильственное обращение, приказывая крестить «лаской, а не жестокостью». Это было продиктовано практическими причинами: нужно было обеспечить мир и стабильный сбор дани пушниной. Крещение местных князей (как Алачевых), которым давали льготы, было способом привязать их к русскому государству.

Плоды миссии измерялись не только числом крещёных, но и постройкой церквей и основанием монастырей (в Тобольске, Тюмени,

²⁰ Дергачёва-Скоп Е. И. Герасим (Кремлёв) // Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. Т. XI. С. 158–159.

Абалаче и др.). Они становились центрами молитвы и постоянного примера новой веры для сибирских народов.

Несмотря на успехи, миссия сталкивалась с огромными проблемами: нехваткой священников, невысоким уровнем их подготовки, живучестью языческих обычаев и скрытыми конфликтами между церковной и светской властью на местах, о чём, например, жаловался архиепископ Нектарий.

Таким образом, православная миссия в Сибири в этот период стала важной частью государственного освоения края, действуя в целом мирно и создавая ту церковную структуру, которая позже, в XVIII–XIX вв., позволила вести более глубокую христианизацию региона.

Литература

1. Голубцов С. В., иер. Архиепископ Сибирский и Тобольский Макарий (Кучин) // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. № 1 (8). 2020. С. 320–323.
2. Дергачёва-Скоп Е. И. Герасим (Кремлёв) // Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. Т. XI. С. 158–159.
3. Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/ocherki-po-istorii-missionerstva-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/1_21 (дата обращения: 25.10.2025).
4. Окладников А. П. Младший брат Ильи Муромца // Советская Россия. 1985. 11 августа.
5. Покровский Н. Н. Русская Православная Церковь в освоении Сибири // Сибирская Займка. История Сибири в научных публикациях : сайт. URL: <http://zaimka.ru/religion/pokrovsky1.shtml> (дата обращения: 25.10.2025).
6. Ремезов С. У. Краткая сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками / под ред. А. Зоста. СПб.: Тип. Ф. Г. Елеонского и Ко, 1880. II, 39 л., 48 стлб., III с.
7. Ромодановская Е. К. Киприан (Старорусенков) // Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2013. Т. XXXIII. С. 713–715.
8. Сергей (Соколов), еп. Жития Сибирских святых. Новосибирск, 1999. 288 с.
9. Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М. : Наука, 1978. 192 с.
10. Скрынников Р. Г. Ермак. Покоритель Сибири. М. : Родина, 2022. 288 с.
11. Сутормин А. Г. Ермак Тимофеевич (Аленин Василий Тимофеевич). Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1981. 176 с.
12. Устинова И. А. Макарий (Кучин) // Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2016. Т. XLII. С. 505–507.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Аннотация: Статья посвящена вопросам интеграции православных традиций в государственную политику патриотического воспитания, что способствует формированию у молодёжи чувства гордости за свою страну, уважения к её истории и культуре, готовности к защите её интересов. Православные традиции, включающие в себя богатейшее духовное наследие, формируют основы для нравственного воспитания подрастающего поколения. Идеалы милосердия, сострадания, справедливости, почитания старших, любви к ближнему, воплощённые в православной культуре, способствуют формированию активной гражданской позиции, ответственного отношения к обществу и государству. Это позволяет укрепить духовно-нравственные основы общества, создать условия для устойчивого развития России в будущем.

Ключевые слова: православие, традиции, патриотизм, культура, наследие, воспитание, государственная политика.

Сведения об авторе: Иванченко Светлана Валерьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Московской академии Следственного комитета Российской Федерации имени А. Я. Сухарева (Москва). E-mail: luchen-00@mail.ru

Патриотическое воспитание молодого поколения – обязанность не только родителей, семьи, но и государства и Церкви. Патриотическое воспитание невозможно без духовно-нравственного бытия, которое должно быть заложено в нём. Закладывая в фундамент воспитания и образования такие традиционные ценности, как любовь к Родине, служение Отечеству, ответственность, патриотизм, гражданственность, крепкая семья, преемственность поколений и милосердие, государственная власть чётко даёт посыл, что без этих

ценностей построение и развитие крепкого независимого государства невозможно¹.

Сознательное и ответственное отношение к будущему своего государства, к своим обязанностям личности и гражданина – не возникает из ниоткуда. Этот небыстрый процесс проходит сквозь жизнь человека: от молока матери и слова отца и до глубоких морщин и волос, убелённых сединой. «Помолится мать, и ребёнка благодать коснётся. Ещё ни одного слова ребёнку не сказано, а воспитание уже началось»².

Влияние, которому подвергается человек, может происходить как в его естественной среде, в которой он растёт, воспитывается, чью литературу читает, музыку слушает. А может происходить и под управлением внешних сил, чуждых его культуре, предкам и традициям. Процесс воспитания всё равно будет идти, человека в любом случае кто-то или что-то воспитывает. Вот только не надо забывать, что если государство само не воспитает гражданина, его воспитает другое государство, может быть и враждебное.

Русская Православная Церковь, как и многие десятилетия назад, имеет огромное влияние на население России, пользуется неоспоримым авторитетом и доверием. Так можно ли столь важные вопросы, как патриотическое воспитание, воспитание гражданственности, уважения прав и свобод человека, а также вопросов, касающихся семьи, оставить без внимания столь мощного института? Ответ очевиден.

За последние 30 лет в России на законодательном уровне проведена большая правовая работа, касающаяся темы патриотического воспитания, развития гражданского общества. Главенствующее место, для формирования фундаментальной правовой базы патриотического воспитания, естественно, принадлежит Конституции РФ. Именно Конституция РФ закрепила положение, что дети занимают центральное место в государственной политике. Так, ч. 4 статьи 67.1 прямо говорит,

¹ Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // Официальное опубликование правовых актов : сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?ysclid=mhosaybvim17112117> (дата обращения: 05.11.2025).

² См.: *Ткачев А.* Возвращение в рай и другие рассказы. М. : Олма Медиа Групп; Данилов ставропигиальный мужской монастырь, 2013. 624 с.

что государство заботится не только о воспитании в детях чувства гражданственности, но и об их духовном, нравственном и патриотическом воспитании.

При этом сразу есть правовое уточнение, что воспитание должно базироваться на традиционных российских духовно-нравственных ценностях³. Тех ценностях, которые исторически сложились в обществе и которые служат интересам семьи, общества, государства.

Духовное, нравственное и патриотическое воспитание не должно идти в разрыве друга от друга. Именно сочетание этих трёх составляющих сможет оказать правильное влияние на формирование здоровой личности. И если с патриотическим направлением всё более-менее ясно, то воспитание духовное и нравственное требует особого внимания.

Государственно-патриотическое воспитание имеет достаточно широкую правовую основу. При этом исключительно «патриотическим» законодательством не ограничивается⁴. Именно в этом ключе особенно важным и интересным документом предстают Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.

Так, в X главе Вопросов личной, семейной и общественной нравственности говорится об исключительной роли семьи, о важнейших целях брака, таких как рождение и воспитание детей. Более того, там же сказано, что именно семья закладывает основы здоровой гражданственности, нравственности и патриотизма⁵. Отсюда напрашивается вполне логичный вывод, что именно духовность и нравственность могут и должны быть фундаментом патриотизма.

Статья 5 Указа Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению

³ См. ч. 2 Статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.09.2025) «Об образовании в Российской Федерации» // Официальное опубликование правовых актов : сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/documeNt/0001201212300007?ysclid=mhosix6rmm558907502> (дата обращения: 05.11.2025).

⁴ Исаков В. П., Павлинов А. В. О разработке федерального закона о патриотическом воспитании: концепция, содержание и перспективы // Современная наука. 2024. № 4. С. 40–46.

⁵ Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь : сайт. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/105101> (дата обращения: 05.11.2025).

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» перечисляет ценности, которые несут в себе чёткие христианские ориентиры. И тут речь ни только про значимость семьи и гуманизм, но про приоритет духовного над материальным, милосердие и служение Отечеству. Именно милосердие, столь сложно объяснимое явление, но настолько же и величайшее, мы можем наблюдать в поступках и подвигах наших солдат, что должно максимально освещаться во всех информационных источниках.

Вообще подвиг имеет сложную природу, но очень близкую и понятную православию, и история Руси, пронизанная подвигами, прямое тому доказательство.

Акцентируя внимание на идеях подвига, и подчёркивая важность патриотического воспитания, текущий 2025 год Указом Президента Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества⁶.

Отдельно стоит отметить, что за последние 30 лет сотрудничество Русской Православной Церкви и государственных структур, особенно силовых, приобрело новый характер.

Воссоздан институт военного духовенства, заключены соглашения с МЧС, Росгвардией и другими силовыми ведомствами. При этом в задачи военного духовенства входят в том числе патриотическое и нравственное воспитание военнослужащих и членов их семей⁷.

Святой праведник Иоанн Кронштадский оставил ценное замечание, касающееся службы Отечеству: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить»⁸. Конечно же, тут Святой праведник обращается не только к служивой категории населения, но вообще ко всем православным христианам.

Мы все слышали про невообразимый подвиг наших солдат при операции «Поток» в Судже. Солдаты прошли 15 км по подземной

⁶ Указ Президента РФ от 16.01.2025 № 28 «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества» // Официальное опубликование правовых актов : сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/documeNet/0001202501160039?ysclid=m6g4tyupej357346867> (дата обращения: 05.11.2025).

⁷ Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 25–26 декабря 2013 г. (журнал № 141).

⁸ Цит. по: *Иоанн (Снычев), митр.* Битва за Россию. СПб., 1994. С. 5.

трубе газопровода. Вместе с ними шёл и православный священник иерей Алексей Скрипкин, настоятель храма апостолов Петра и Павла в Калужской области. Он разделил с участниками той операции все тяготы военного времени, испытал все трудности, опасности, буквально дышал с ними общим отравленным газом воздухом. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил его за этот подвиг орденом благоверного князя Димитрия Донского 1 степени. И о таких подвигах нужно как можно больше вещать, рассказывать детям, причём ни только на разговорах о важном, но и в воскресных школах.

Русская Православная Церковь, как влиятельный социальный институт, может положительно воздействовать на население в разных сферах, и особенно такое воздействие необходимо молодёжи. Именно молодёжи предстоит развивать и укреплять наше государство, строить крепкие семьи, растить и воспитывать патриотов, духовно богатых деятелей России.

Но чтобы, как однажды заметил Предстоятель Русской Православной Церкви, «на выходе» человек, в полном смысле слова современный, обладающий современными знаниями, но одновременно был бы и глубоко воцерковленным, заниматься с ним нужно уже сейчас. Дети и молодёжь должны слышать голос Церкви и укрепляться в вере⁹.

Продолжением правовой работы в рамках укрепления государственной политики в области патриотического воспитания и традиционных духовно-нравственных ценностей стал Указ Президента по историческому просвещению¹⁰. В этом ключе особый интерес представляет комментарий профессора Дугина, согласно которому отдельными главными ценностями являются русское православие, нравственная и культурная традиция, и теперь, согласно

⁹ Святейший Патриарх Кирилл: Дети и молодёжь должны слышать голос Церкви и укрепляться в вере // Русская Православная Церковь. Московская (городская) епархия : сайт. URL: <https://moseparh.ru/svyatejshij-patriarh-kirill-deti-i-molodezh-dolzhen-slyshat-golos-cerkvi-i-ukrepyatsya-v-vere.html?ysclid=mhlvx8rip5780388477> (дата обращения: 22.10.2025).

¹⁰ Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 г. № 314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» // Президент России : сайт. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50534> (дата обращения: 22.10.2025).

Указу, задача исторического просвещения лежит на всех уровнях государственной власти¹¹.

Вообще хотелось бы, чтобы инициатива о соработничестве Русской Православной Церкви и государства имела бы больше откликов с обеих сторон. Чтобы больше уделялось внимания образовательным учреждениям, создавались бы совместные проекты, чтобы церковь участвовала в создании и развитии образовательных стандартов, а государство бы поддерживало церковные инициативы. Совершенно верно отметил в своём докладе на XVI Международных православных Рождественских чтениях В. И. Жуков, что традиционное влияние христианской социальной этики на население должно дополниться влиянием представителей православия на политическую власть в интересах консолидации народов, населяющих страну, в целях обеспечения прав и свобод человека¹².

Невозможно не согласиться с уважаемым профессором. Более того, в продолжение этой мысли хочется, чтобы как можно больше умных, талантливых, многодетных, православных граждан как можно чаще проявляли бы свою гражданскую активность, отстаивали бы интересы православия и государства, которые зачастую являются общими. Чтобы такие люди становились у руля важных государственных машин, популяризировали православные ценности, развивали идеи современной государственной политики в области патриотического воспитания.

Подводя итоги, следует отметить, что богатый опыт Русской Православной Церкви по патриотическому воспитанию органично вписывается в общую государственную концепцию по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Накопленный более чем за тысячелетнюю историю духовно-нравственный потенциал Русской Православной Церкви представляется не просто полезным, но крайне необходимым в своей востребованности при развитии государственно-церковной симфонии.

¹¹ Дугин А. Просвещение общества русской историей // Завтра. Газета государства российского : сайт. URL: https://zavtra.ru/blogs/prosvesheniye_obshestva_russkoj_istoriej (дата обращения: 22.10.2025).

¹² Жуков В. И. Традиции православного воспитания и вызовы современности в российской системе образования // Русская народная линия : сайт. URL: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/01/30/tradicii_pravoslavnogo_vospitaniya_i_vyzovy_sovremennosti_v_rossijskoj_sisteme_obrazovaniya/?ysclid=mhykess4x9538933960 (дата обращения: 22.10.2025).

Источники

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь : сайт. URL : <https://www.patriarchia.ru/article/105101> (дата обращения: 05.11.2025). Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» // Официальное опубликование правовых актов : сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?ysclid=mhosaybvim17112117> (дата обращения: 05.11.2025).
2. Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 г. № 314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» // Президент России : сайт. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50534> (дата обращения: 22.10.2025).
3. Указ Президента РФ от 16.01.2025 № 28 «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества» // Официальное опубликование правовых актов : сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202501160039?ysclid=m6g4tuyrej357346867> (дата обращения: 05.11.2025).
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.09.2025) «Об образовании в Российской Федерации» // Официальное опубликование правовых актов : сайт. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201212300007?ysclid=mhosix6rmm558907502> (дата обращения: 05.11.2025).

Литература

5. *Дугин А.* Просвещение общества русской историей // Завтра. Газета государства российского : сайт. URL: https://zavtra.ru/blogs/prosveshenie_obshestva_russkoj_istoriej (дата обращения: 22.10.2025).
6. *Жуков В. И.* Традиции православного воспитания и вызовы современности в российской системе образования // Русская народная линия : сайт. URL: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/01/30/tradicii_pravoslavnogo_vospitaniya_i_vyzovy_sovremennosti_v_rossijskoj_sisteme_obrazovaniya/?ysclid=mhykess4x9538933960 (дата обращения: 22.10.2025).
7. *Иоанн (Снычев), митр.* Битва за Россию. СПб., 1994. 200 с.
8. *Исаков В. П., Павлинов А. В.* О разработке федерального закона о патриотическом воспитании: концепция, содержание и перспективы // Современная наука. 2024. № 4. С. 40–46.

9. Святейший Патриарх Кирилл: Дети и молодежь должны слышать голос Церкви и укрепляться в вере // Русская Православная Церковь. Московская (городская) епархия : сайт. URL: <https://moseparh.ru/svyatejshij-patriarh-kirill-deti-i-molodezh-dolzhny-slyshat-golos-cerkvi-i-ukreplyatsya-v-ver.html?ysclid=mhlvx8-rip5780388477> (дата обращения: 22.10.2025).

10. *Ткачев А.* Возвращение в рай и другие рассказы. М. : Олма Медиа Групп; Данилов ставропигиальный мужской монастырь, 2013. 624 с.

БОГОСЛОВСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ БРАТЬЕВ ЛИХУДОВ

Аннотация: Статья посвящена анализу богословского и педагогического наследия братьев Иоанникия и Софрония Лихудов – ключевых фигур в истории русского образования и церковной мысли эпохи перехода от Средневековья к Новому времени. Особое внимание уделяется научной и практической значимости темы, включая необходимость текстологического изучения неопубликованных рукописей и релевантность педагогического опыта Лихудов для современных дискуссий о духовно-нравственном образовании. Делается вывод о том, что наследие Лихудов представляет собой уникальный объект для междисциплинарного изучения, важный для понимания интеллектуальной истории России и сохраняющий актуальность в контексте диалога между богословской и светской наукой.

Ключевые слова: братья Лихуды, Иоанникий Лихуд, Софроний Лихуд, Славяно-греко-латинская академия, история педагогики в России, православное богословие XVII века, церковная полемика, история образования, русско-греческие культурные связи.

Сведения об авторе: Ильина Лариса Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, научный сотрудник, доцент кафедры филологических дисциплин Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: nerol2620@mail.ru

Деятельность греческих учёных-иеромонахов Иоанникия и Софрония Лихудов в России на рубеже XVII–XVIII столетий является важной частью истории отечественного просвещения и богословской науки. Приглашённые в 1685 г., они оказались в эпицентре идеологических и культурных преобразований предпетровской и петровской эпох. Их наследие продолжает привлекать внимание современных учёных, однако требует междисциплинарного осмысления.

Цель исследования заключается в оценке их вклада в создание первой в России Славяно-греко-латинской академии и утверждение православной догматики в полемике с западными конфессиями.

Иоанникий Лихуд (в миру Иоанн, ок. 1633–1717) и Софроний Лихуд (в миру Спиридон, 1652–1730) – греческие православные иеромонахи, богословы, педагоги и переводчики, сыгравшие ключевую роль в истории русского образования и культуры конца XVII – начала XVIII века. Братья родились в знатной семье на острове Кефалиния (современная Греция) и получили блестящее образование. Сначала они обучались в греческой школе при церкви св. Апостолов в Константинополе, затем продолжили образование в Венеции и в знаменитом Падуанском университете в Италии, центре европейской науки и схоластики того времени, где изучали философию Аристотеля, риторику, грамматику и богословие. Это дало им уникальное знание как восточной (византийской), так и западноевропейской учёности¹.

В 1685 г. царь Фёдор Алексеевич и патриарх Иоаким, стремясь создать в Москве высшую школу для подготовки образованных людей и противодействия католическому влиянию, решили пригласить в Россию учёных греков. Выбор пал на братьев Лихудов как носителей «чистого» православия и современной науки. Основание Славяно-греко-латинской академии в Москве стало главным делом их жизни. По образцу европейских коллегиумов они организовали в Москве первое в России всесословное высшее учебное заведение. Академия разместилась в Заиконоспасском монастыре на Никольской улице (сегодня это Китай-город). Академия стала интеллектуальным центром России, готовящим образованных и просвещённых людей для Церкви и государства; позднее её студентом станет М. В. Ломоносов.

Однако в результате интриг и недовольства части духовенства, ориентировавшейся на западнорусскую (киевскую) образовательную традицию, братья Лихуды были обвинены в ереси и отстранены от преподавания. Их главным оппонентом был Сильвестр Медведев, выпускник Киево-Могилянской академии, ученик Симеона Полоцкого, учёный-монах и писатель. До приезда Лихудов в Москву он был идейным вдохновителем и фактическим руководителем типографии и школы при Заиконоспасском монастыре. Сильвестр Медведев представлял западнорусскую (киево-латинскую) образовательную традицию, основанную на польской схоластике и латинской учёности и был активным

¹ Яламас Д. А. Материалы для изучения жизни и деятельности братьев Лихудов / Дмитрий Яламас; предисл. Б. А. Успенского; отв. ред. Б. Л. Фонкич, З. Е. Оборнева, А. Г. Бондач. М. : Рутения, 2024. 960 с.

сторонником автономии церкви и критиком греческого влияния. После приглашения Лихудов он вступил с ними в острую полемику за влияние на Славяно-греко-латинскую академию и за определение богословского курса России².

После опалы братья Лихуды занимались переводами, преподавали в разных городах (например, в Толгском монастыре под Ярославлем, в Новгороде, Москве), где продолжали просветительскую деятельность в местных школах. Иоанникий умер в 1717 году в Москве. Софроний, пережив брата, скончался в 1730 году и был похоронен в новгородском Антониевом монастыре.

Актуальность и научная значимость исследования наследия Лихудов. Изучение трудов Лихудов позволяет изучить генезис российской академической традиции и роли в ней греческого компонента. Значительная часть рукописного наследия (лекции, проповеди, черновики, личная переписка) остаётся не введенной в полноценный научный оборот и требует текстологического анализа, перевода и осмысления. Заявленная тема исследования служит точкой соприкосновения для историков, богословов, педагогов, филологов и культурологов, способствуя комплексной реконструкции интеллектуального ландшафта эпохи. Опыт Лихудов в гармонизации богословского и светского знания, воспитании элиты представляет интерес в контексте современных поисков национальной образовательной модели и духовно-нравственного компонента в обучении.

Богословско-полемический контекст деятельности Лихудов. Прибытие Лихудов в Москву было обусловлено острой необходимостью консолидации православной догматики перед лицом активного влияния католической (латинской) и протестантской мысли. Фундаментальная роль Лихудов заключалась в обеспечении богословско-интеллектуального базиса для противостояния этим влияниям. Лихуды, воспитанные в традициях Падуанского университета и греческой учёности, стали авторами ряда полемических сочинений («Мечец духовный»,

² Лихуды Иоанникий (1633–1717) и Софроний (1652–1730) : статья из Православной богословской энциклопедии или Богословского энциклопедического словаря / ред. проф. А. П. Лопухина. 1900 г. // Общественный российско-греческий форум : сайт. URL: https://web.archive.org/web/20130923055039/http://rusweek-corfu.ru/lichud_ist.php (дата обращения: 17.11.2025); *Сменцовский М. Н.* Братья Лихуды. Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни конца 17 и начала 18 веков. СПб., 1899. 513 с.

«Акос» и др.), направленных против латинских доктрин (*filioque*, чистище, первородный грех) и протестантских взглядов.

«Мечец духовный» (или «Щит веры», греч.: «Μέχρις Πνευματικόν») был изначально составлен на греческом языке. Это был осознанный выбор: греческий был языком богословской полемики и святоотеческого наследия, что подчёркивало авторитетность позиции Лихудов как защитников восточного православия. Перевод текста на церковнославянский язык для распространения в русской среде начался практически одновременно с написанием самого сочинения. Перевод выполняли ученики Лихудов под их руководством. Труд не сохранился в виде единой изданной книги своего времени. До нашего времени дошло несколько десятков рукописных копий как полного текста, так и отдельных его частей (например, только разделов против латинян или против кальвинистов). В этом сочинении, написанном в ответ на проникновение в Россию латинских и протестантских идей, Лихуды последовательно опровергали ключевые расхождения: учение об исхождении Святого Духа (*filioque*), концепцию чистища, вопрос о времени пресуществления Святых Даров (спор с Сильвестром Медведевым), а также первородный грех. Работа была основана на авторитете отцов Восточной Церкви и византийской богословской традиции, что стало интеллектуальным оружием в борьбе с «латинством»³.

Другой значимый труд братьев Лихудов – «Акос» («Врачевание», греч.: «Ἄκος»), направленный уже против протестантских, в частности кальвинистских, взглядов на предопределение и евхаристию. Трактат был написан несколько позже «Мечца духовного», в первой половине 1690-х гг., когда усилилась борьба с протестантским влиянием. «Акос» также был первоначально составлен на греческом языке и переведён на церковнославянский язык силами учеников Лихудов. Сочинение дошло до нас преимущественно в виде рукописных копий на церковнославянском языке. Греческий оригинал, по всей видимости, утрачен или пока не обнаружен⁴.

Эти труды, созданные на греческом языке с последующим переводом, заложили основы систематической православной полемической

³ Вознесенская И. А. Новгородская школа братьев Лихудов // Новгородский исторический сборник. 2005. Вып. 10 (20). С. 205–235.

⁴ Там же. С. 205–235.

науки в России, опиравшейся на патристику и византийское наследие. Изучение данных текстов критически важно для понимания процесса формирования русской богословской терминологии и позиции России в диалоге с Западом.

Педагогическая система и основание Славяно-греко-латинской академии. Важнейшим практическим воплощением взглядов Лихудов стало создание и руководство Славяно-греко-латинской академией (с 1687 г.), первого в России всесословного высшего учебного заведения европейского типа.

Особенности педагогической системы братьев Лихудов проявились в систематизации учебного процесса, состоящей во внедрении курса «тривиума» (грамматики, риторики, диалектики) и элементов «квадривиума» как основы наук и сочетании византийско-греческой филологической основы с западноевропейскими методами организации обучения и использования учебных текстов на латыни. Также учебная программа, составленная братьями, интегрировала богословие с грамматикой, пиитикой, риторикой, логикой и физикой Аристотеля, что послужило фундаментом для последующего развития светской науки в России.

Обучение в Академии было направлено на выработку важных практических навыков: составления и произнесения речей, ведения диспутов по заранее заданным тезисам, что развивало логику, эрудицию и умение защищать свою позицию, перевода с греческого и латыни, служившего одновременно и языковым упражнением, и способом приобщения к первоисточникам. Образование по Лихудам преследовало цель не просто научения грамоте, а формирования целостной, эрудированной личности – православного интеллектуала (*«благоразумного философа»*), чьи знания служат укреплению веры и государства. Воспитательный процесс был неотделим от обучения и основывался на монастырском укладе и личном примере учителей⁵.

Академия стала интеллектуальным центром, подготовившим кадры как для церкви, так и для государственной службы, а её модель повлияла на дальнейшее развитие образовательной системы.

⁵ Богданов А. П. Проблема высшего образования в России второй половины XVII века // Genesis: исторические исследования. 2021. № 1. С. 26–65; Попов Л. В., Розов Н. Х. К юбилею Славяно-греко-латинской Академии // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. 2010. № 4. С. 76–86.

Педагогические сочинения Лихудов были неразрывно связаны с их практической деятельностью в Академии и носили прикладной характер, служа учебными пособиями для учеников. Их главным педагогическим трудом стала «Грамматика» (часто называемая «Грамматикой Лихудов»), которая была составлена около 1691 г. и представляла собой первое в России систематическое руководство для изучения греческого языка, совмещавшее правила синтаксиса и морфологии с обширными примерами из священных текстов и сочинений отцов Церкви, что сразу задавало богословский контекст обучения. Другим ключевым сочинением был курс «Риторики», в котором братья, опираясь на античные (труды Аристотеля) и византийские образцы, излагали законы построения речи, правила украшения слога и искусство убеждения, адаптируя классические каноны к нуждам православного проповедничества. Важное место занимали также их лекции по логике (диалектике), основанные на аристотелевском «Органоне (греч. **Ὀργανον**)» и призванные научить студентов строгому мышлению и ведению диспутов, что было краеугольным камнем их педагогического метода. Особый практический жанр представляли собой составленные Лихудами образцы диспутов (тезисы и аргументационные схемы) на богословские и философские темы, которые использовались в ходе учебных занятий для оттачивания навыков спора. Помимо этого, к их педагогическому наследию можно отнести переводы учебных текстов (например, «Богословия» Иоанна Дамаскина) и вероятное участие в составлении общей учебной программы Академии, которая хоть и не была оформлена в отдельный трактат, но чётко реконструируется по их лекциям и практике. Таким образом, педагогические сочинения Лихудов не были отвлечёнными теоретическими трактатами, а являлись рабочими инструментами, закреплявшими их образовательную модель, объединившую византийское содержание с европейской методикой преподавания, и сыграли решающую роль в институционализации образования в России⁶.

Заключение. Братья Лихуды стояли у истоков систематического высшего образования в России, они заложили основы академической

⁶ Вандулакис И. Материалы для изучения курсов Лихудов по грамматике и логике в Славяно-греко-латинской Академии // Россия и Христианский Восток. 2015. Вып. IV–V. С. 350–356.

науки, богословия и риторики, а созданная ими Славяно-греко-латинская академия стала предшественницей Московского университета и Московской духовной академии. Их наследие – это синтез византийской традиции и европейского научного метода, определивший развитие русской мысли на столетие вперёд.

Источники и литература

1. *Богданов А. П.* Проблема высшего образования в России второй половины XVII века // *Genesis: исторические исследования*. 2021. № 1. С. 26–65.
2. *Вандулакис И.* Материалы для изучения курсов Лихудов по грамматике и логике в Славяно-греко-латинской Академии // *Россия и Христианский Восток*. 2015. Вып. IV–V. С. 350–356.
3. *Вознесенская И. А.* Новгородская школа братьев Лихудов // *Новгородский исторический сборник*. 2005. Вып. 10 (20). С. 205–235.
4. Лихуды Иоанникий (1633–1717) и Софроний (1652–1730) : статья из Православной богословской энциклопедии или Богословского энциклопедического словаря / ред. проф. А. П. Лопухина. 1900 г. // *Общественный российско-греческий форум* : сайт. URL: https://web.archive.org/web/20130923055039/http://rusweek-corfu.ru/lichud_ist.php (дата обращения: 17.11.2025).
5. *Попов Л. В., Розов Н. Х.* К юбилею Славяно-греко-латинской Академии // *Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование*. 2010. № 4. С. 76–86.
6. *Сменцовский М. Н.* Братья Лихуды. Опыт исследования из истории церковного просвещения и церковной жизни конца 17 и начала 18 веков. СПб., 1899. 513 с.
7. *Яламас Д. А.* Материалы для изучения жизни и деятельности братьев Лихудов / Дмитрий Яламас; предисл. Б. А. Успенского; отв. ред. Б. Л. Фонкич, З. Е. Оборнева, А. Г. Бондач. М. : Рутения, 2024. 960 с.

УДК 004.8:811.14

Л. Е. Ильина, Д. К. Пантелимонов

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА: ИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Аннотация: В статье анализируются актуальные проблемы и методы работы с древнегреческими текстами в условиях цифровой трансформации гуманитарного знания. Авторы подчёркивают принципиальную сложность машинного перевода древних языков, обусловленную вариативной морфологией, контекстуальной многозначностью и необходимостью учёта историко-культурного контекста. Основное внимание уделяется систематическому обзору и практической оценке онлайн-инструментов и словарей, выявляются их функциональные возможности и ограничения. На конкретных примерах демонстрируется методика последовательного грамматико-синтаксического анализа как неотъемлемая основа точного перевода и экзегезы. Статья адресована филологам-классикам, переводчикам, богословам и студентам, осваивающим работу с древними текстами, и имеет целью формирование методологической основы для критического и эффективного использования цифровых ресурсов.

Ключевые слова: древнегреческий язык, онлайн-словари, лексикография, грамматико-синтаксический анализ, экзегетика, переводческая методика.

Сведения об авторах: Ильина Лариса Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, научный сотрудник, доцент кафедры филологических дисциплин Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: nerol2620@mail.ru

Пантелимонов Дмитрий Константинович, студент 1 курса магистратуры богословского отделения Санкт-Петербургской духовной академии (Санкт-Петербург). E-mail: Datys151@yandex.ru

Активное развитие цифровых технологий открывает новые перспективы для работы с текстами на древних языках. В отличие от современных языков, машинный перевод которых достиг значительных успехов, перевод с древнегреческого сопряжён с рядом уникальных сложностей: вариативностью морфологии, контекстуальной многозначностью лексики, фрагментарной сохранностью источников и необхо-

димостью учёта обширного историко-культурного контекста. Существующие интернет-ресурсы, предназначенные для помощи исследователю и переводчику, представляют собой гетерогенную среду, требующую систематизации и критической оценки.

В данной статье предпринимается попытка обобщения практического опыта использования онлайн-инструментов для перевода древнегреческих текстов. Практическая значимость исследования заключается в формировании методологической основы для оптимизации труда переводчиков и филологов-классиков в условиях цифровой трансформации гуманитарного знания.

Практический опыт, обобщённый в данной статье, относится не только к переводу древнегреческих текстов, но и вообще к переводческой деятельности, к работе с любыми языками.

Освоение методики перевода с древнегреческого языка представляет собой неотъемлемый компонент подготовки будущего священнослужителя. Актуальность данной дисциплины обусловлена следующими факторами. Во-первых, формируемый лингвистический подход обладает междисциплинарной ценностью и может быть продуктивно применён при изучении латинского языка и патристических текстов. Во-вторых, усвоение строгого алгоритма анализа на начальном этапе создаёт прочный фундамент для последующей экзегетической работы, аналогичный освоению базовых богословских дисциплин. Следование методике последовательного грамматико-синтаксического разбора позволяет раскрыть смысловые nuances священного текста, часто утрачиваемые при переводческой интерпретации.

Соблюдение установленных методических принципов является необходимым условием квалифицированной работы с первоисточниками. Апробированный алгоритм перевода обеспечивает смысловую адекватность и предотвращает субъективное истолкование сакральных текстов. Кроме того, унифицированный подход способствует рационализации учебного процесса, минимизируя временные затраты на устранение погрешностей, неизбежных при бессистемном переводе. Таким образом, методологическая дисциплина служит гарантией сохранения аутентичности священного текста в соответствии с церковно-научной традицией.

Для того чтобы выполнить перевод, нужны хорошие словари. Словарь, к которому следует обращаться в первую очередь при изучении языка, это словарь учебника. Двухязычный переводной

словарь в учебнике – это компактный справочный инструмент, интегрированный в учебное пособие. Его ключевая особенность – высокая избирательность: он включает только ту лексику, которая встречается в материалах учебника, и служит для оперативного поиска перевода и понимания текстов заданий. Такой словарь, как правило, не даёт обширной грамматической или стилистической информации, фонетических транскрипций или примеров употребления, ограничиваясь базовым переводом, часто в одной основной форме, что экономит место. Его главная задача – не научить пользоваться словом активно, а помочь быстро преодолеть лексические трудности и понять учебный текст, выполняя вспомогательную, а не исчерпывающую функцию¹.

Нельзя не отметить особенности «бумажных» переводных словарей. Их главной отличительной чертой была иерархическая структура и систематизированный отбор материала. Классические словари, такие как «Древнегреческо-русский словарь» И. Х. Дворецкого² или «Латинско-русский словарь» под редакцией А. М. Малинина³, не просто давали перевод, а выступали в роли лингвистического комментатора. Они предлагали тщательно выверенный список возможных значений, расположенных не в алфавитном порядке, а по историческому или семантическому принципу – от первоначального и основного к переносным и поздним. Это учило исследователя мыслить логически и видеть систему развития и изменения значения слова. Преимуществом словарей была интеграция справочного аппарата: в словарных статьях приводились устойчивые словосочетания, цитаты из авторов классического периода с указанием источника, а также грамматические и стилистические пометы. Это превращало словарь в компактную и самодостаточную энциклопедию, позволявшую глубоко проанализировать контекст и выбрать наиболее точный и стилистически уместный эквивалент, формируя у пользователя глубокое

¹ Ильина Л. Е., Ромасенко Л. В. Проблемы лексической многозначности в компьютерном переводе // The Scientific Heritage. 2020. № 48-4, pp. 73–74.

² Древнегреческо-русский словарь : в 2 т. / И. Х. Дворецкий ; под ред. С. И. Соболевского. М. : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958.

Т. 1 : А–Λ. 1043 стб.

Т. 2 : Μ–Ω. 1908 стб. (стб. 1045–2913).

³ Латинско-русский словарь / сост. А. М. Малинин. М. : Русский язык, 1986. 845 с.

и структурное понимание языка. В словарях XVIII–XIX вв. приводятся значения слов, которые были актуальны в то время, в современных текстах они не встречаются или встречаются крайне редко и поэтому в современные словари их не включают.

Из всего многообразия интернет-ресурсов в данной статье рассматриваются следующие:

- *Glosbe* <https://glosbe.com> – многофункциональный многоязычный словарь и тезаурус (в тезаурусе указаны семантические отношения между лексическими единицами)⁴;

- *Academic.ru* (или Словари и энциклопедии на «Академике») <https://translate.academic.ru> – интернет-сервис для поиска информации по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов и фильмов⁵;

- *Древнегреческо-русский словарь*, разработанный членами *Греко-латинского клуба Высшей школы экономики (Antibarbari HSE)* <https://antibarbarus.github.io/athenaze/lexicon.html>⁶;

- Древнегреческий словарь сайта *Lexilogos* www.lexilogos.com/english/greek_ancient_dictionary.htm, в котором толкования приводятся на английском, французском, немецком и испанском языках⁷.

Словарь *Glosbe* удобен, поскольку перевод с русского на древнегреческий и обратно можно менять в один клик, имеется встроенная клавиатура с греческим шрифтом, вместе с переводом искомого слова даётся пример с ним.

В словаре *Academic* навигация сложнее, нет встроенной греческой клавиатуры и тексты (толкования и пояснения) даются на английском или других языках, однако у него есть и ряд преимуществ, по сравнению с *Glosbe*. Так, для глаголов не нужно вводить с клавиатуры окончание инфинитива, чтобы найти перевод в личной форме, для существительных сразу открываются все формы (род, число, падеж и др.).

Древнегреческо-русский словарь Греко-латинского клуба ВШЭ составлен на основе учебника древнегреческого языка *Athenaze*

⁴ *Glosbe* : сайт. URL: <https://glosbe.com> (дата обращения: 20.10.2025).

⁵ *Academic.ru* : сайт. URL: <https://translate.academic.ru> (дата обращения: 20.10.2025).

⁶ *Древнегреческо-русский словарь Высшей школы экономики (Antibarbari HSE)* : сайт. URL: <https://antibarbarus.github.io/athenaze/lexicon.html> (дата обращения: 20.10.2025).

⁷ *Древнегреческий словарь сайта Lexilogos* : сайт. URL: www.lexilogos.com/english/greek_ancient_dictionary.htm (дата обращения: 20.10.2025).

(Ἀθήναζε)⁸, материал в котором структурирован согласно индуктивно-контекстному методу.

В древнегреческом словаре сайта *Lexilogos* толкования приводятся на английском, французском, немецком и испанском языках. Кроме того, на сайте размещены ссылки на различные словари, хранящиеся в архивах и библиотеках разных стран. Этими словарями достаточно трудно пользоваться, поскольку скан-копии не всегда выполнены в хорошем качестве, но интересно посмотреть эти словари именно как архивные документы, как примеры исторической лексикографии.

Наряду с полезными интернет-ресурсами следует упомянуть о таких ресурсах для перевода, которыми не стоит пользоваться. Например, переводчики Яндекс и Google и латинские, и древнегреческие тексты переводят неправильно, с большими неточностями и пропусками, эти переводчики не «понимают» не только сложные конструкции, но и отдельные слова.

Далее рассмотрим на примерах несколько фрагментов текстов и их переводов, выполненных с помощью указанных интернет-ресурсов. Приступая к переводу, необходимо помнить, что текст нам нужно разбить на предложения, а предложения на отдельные слова, т. е. выполнять полный грамматический анализ каждой лексической единицы. Пропуск или некорректный перевод любого слова, особенно союза, предлога или частицы, может исказить смысл предложения и всего текста.

Ὁ οὖν Δαίδαλος πτερὰ συντάττει καὶ κηρῷ συνάπτει. Διὰ τῶν πτερῶν φεύγει ὑπὲρ τῆς θαλάττης μετὰ τοῦ Ἰκάρου.

Итак, Дедал собирает в порядке перья и скрепляет их воском. С помощью этих крыльев он летит над морем вместе с Икаром.

В этом отрывке слово *τὸ πτερόν* встречается два раза, но в первом случае его нужно перевести как *перья* (*πτερὰ*), во втором случае – как *крылья* (*τῶν πτερῶν*).

Большее внимание при переводе нужно уделять предлогам. В составе второго предложения имеется три предлога, каждый из которых передаёт разные значения в зависимости от падежа следующего за ним существительного:

⁸ Balme M., Lawall G. Athenaze. Introduzione al greco antico. Milano, Mondadori Education, 2016. 344 p.

– *διά* + *Accusativus* может передавать два значения – 1) *сквозь, через*, 2) *по причине*; *διά* + *Genetivus* – одно значение – *посредством, с помощью*; в данном примере: *Διὰ τῶν πτερῶν* (*Genetivus*), следовательно, перевод: *с помощью крыльев*;

– *ὕπέρ* + *Genetivus* – это самое частое употребление предлога в пространственном значении – *над, сверху*; *ὕπέρ* + *Accusativus* – более абстрактное значение: *ради, за, в защиту, для (чьей-либо) пользы*; здесь: *ὕπέρ* + *Genetivus*, следовательно, *ὕπέρ τῆς θαλάττης* – *над морем*;

– *μετά* + *Accusativus* передаёт пространственное и временное следование: *за, после, вслед за...*; *μετά* + *Genetivus* обозначает совместность и участие и переводится *с, вместе с...*; здесь *μετὰ τοῦ Ἰκάρου* (*Genetivus*), следовательно, перевод – *вместе с Икаром*.

Представим далее полный грамматический разбор, перевод и анализ каждого слова в предложении *Αὐτίκα δέ 'Ηρα ἤρχετο λέγειν*:

αὐτίκα – наречие, значение: *тотчас, сразу же, немедленно*.

δέ – постпозитивная сочинительная частица, переводится *а, и, же*.

'Ηρα – собственное имя; начальная форма: *"Ηρα, "Ηρας*. – *Гера*, употреблено в Им. п., ед. числа, в предложении является подлежащим.

ἤρχετο – глагол, начальная форма: *ἄρχω* – 1) *начинать*, 2) *править*, 3-е лицо, ед. число, имперфект медиального залога, что указывает на активное начало действия, исходящего от субъекта.

λέγειν – глагол в форме инфинитива настоящего времени активного залога; начальная форма: *λέγω* – *говорить*, в сочетании с глаголом *ἤρχετο* образует глагольную перифразу, означающую *начать говорить*.

Рассмотрим порядок слов: обстоятельство времени *αὐτίκα*, выраженное наречием, вынесено в начало предложения. Частица *δέ* занимает характерное второе место, частица показывает, что действие Геры является непосредственным ответом или реакцией на только что произошедшее событие (например, на слова другого персонажа). Сказуемое *ἤρχετο* стоит после подлежащего *"Ηρα*, что является стандартным порядком для греческой прозы. Грамматическая основа: *"Ηρα ἤρχετο λέγειν* (досл.: *Гера начинала говорить*), *λέγειν* – часть составного глагольного сказуемого. Медиальный залог глагола *ἤρχετο* в данном предложении подчёркивает инициативу и волю Геры. Но при переводе, учитывая значение глагола *ἄρχω* (*начинать*), лучше употребить глагол совершенного вида: *И тотчас Гера принялась (начала) говорить...*

Отметим, что такой разбор может показаться чрезмерно подробным, но на практике для анализа больших текстов, содержащих устаревшие или редкие формы, именно уточнение и запись всех промежуточных этапов работы с каждым словом текста позволяет получить наиболее точный и продуманный перевод⁹.

Рассмотрим далее переводческий анализ фрагмента более сложного текста, а именно еврейского псевдоэпиграфа «Житие Адама и Евы»¹⁰, известного также в греческой версии как «Апокалипсис Моисея». В нём рассказывается о жизни Адама и Евы с момента изгнания из Эдема и до их смерти. Учёные расходятся во мнении, является ли происхождение этого текста иудейским или христианским, или же он находится на пересечении языческой, иудейской и христианской культуры. Этот текст содержит множество культурных традиций и голосов, иногда находящихся в противоречии друг с другом. В результате фигура Евы представляет собой конструктор этих разнообразных традиций. В этом тексте гораздо более подробно, чем в Быт. 3 рассказывается о первородном грехе с акцентом на вине и раскаянии Евы, *связанные с ним тексты*: Кор. 11:3, 1 Тим. 2:13–15, апокриф «Деяния Андрея» 5–9:

Житие Адама и Евы (Vita Adae et Evae. 19)

ἐγὼ δὲ εἶπον αὐτῷ ὅτι οὐ γινώσκω ποίῳ ὄρκῳ ὁμόσω σοι, πλὴν ὃ οἶδα λέγω σοι· μὰ τὸν θρόνον τοῦ δεσπότου καὶ τὰ χερουβὶμ καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ὅτι δώσω (τὸν καρπὸν) καὶ τῷ ἀνδρί μου φαγεῖν. ὅτε δὲ ἔλαβεν ἀπ' ἐμοῦ τὸν ὄρκον, τότε ἦλθεν καὶ ἐπέβη ἐπ' αὐτόν· ἔθετο δὲ ἐπὶ τὸν καρπὸν, ὃν ἔδωκέν μοι φαγεῖν, τὸν ἰὸν τῆς κακίας αὐτοῦ, τοῦτ' ἔστιν τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ· ἐπιθυμία γάρ ἐστιν κεφαλὴ πάσης ἁμαρτίας. καὶ κλίνας τὸν κλάδον ἐπὶ τὴν γῆν, ἔλαβον ἀπὸ τοῦ καρποῦ καὶ ἔφαγον.

В этом фрагменте из «Жития Адама и Евы» на греческом языке есть несколько интересных случаев для перевода и толкования:

πλὴν ὃ οἶδα λέγω σοι (досл.: но что знаю, говорю тебе)

Поясним, что конструкция с *πλὴν* (однако, но) и относительным местоимением *ὃ* (что) создаёт эффект искренности, даже «клятвенной»

⁹ Ильина Л. Е. Практикум по переводу (французский язык как второй иностранный): учебное пособие. Оренбург : ОГУ. 2019. 121 с.

¹⁰ Tromp J. The Life of Adam and Eve in Greek: A Critical Edition. Leiden : Brill, 2005.

ограниченности знания. Ева говорит: «Я не знаю, какую клятвой поклясться тебе, *но то, что знаю, говорю тебе*». Это подчёркивает, что она не скрывает того, что ей известно, хотя и не может дать клятвы, которую требует змей.

μὰ τὸν θρόνον τοῦ δεσπότου καὶ τὰ χερουβὶμ καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς (досл.: Клянусь престолом Владыки, и херувимами, и древом жизни!)

Клятва строится на ключевых символах Божьего присутствия и власти в раю, что показывает, что Ева всё ещё осознаёт святость этих реалий, даже когда её обманывают. Сделаем некоторые пояснения:

μὰ + винительный падеж – редкая, но встречающаяся в эллинистическом греческом клятвенная формула, это напоминает классическое *νῆ τοὺς θεοὺς* (клянусь богами!);

θρόνος τοῦ δεσπότου – «престол Владыки» (Бога). В иудейской апокалиптике престол – символ божественного присутствия и власти. Упоминание его в клятве вместо прямого имени Бога может отражать избегание произнесения имени;

τὰ χερουβὶμ – херувимы, стражи рая (Быт 3:24), их упоминание здесь напрямую связано с охраной дерева жизни;

τὸ ξύλον τῆς ζωῆς – «дерево жизни», центральный объект повествования.

τὸν ἰὸν τῆς κακίας αὐτοῦ, τοῦτ' ἔστιν τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ (досл.: яд его злобы, то есть его вожделения).

Здесь даётся интерпретация греха как «яда», происходящего от «злобы» дьявола, которая, в свою очередь, отождествляется с *ἐπιθυμία* («похотью, страстным желанием»). Это ключевая богословская ремарка автора текста, где *ἰός* – яд (метафора греха/смертоносного начала); *κακία* – зло, порочность; *ἐπιθυμία* – страсть, вожделение.

Перевод фрагмента: *Я же сказала ему: «Не знаю, какую клятвой поклясться тебе, но что знаю – скажу тебе: клянусь престолом Владыки, и херувимами, и древом жизни, что дам (плод) и мужу моему вкусить». Когда же он взял с меня клятву, тогда подошёл и взойшёл на него [дерево]; и положил на плод, который дал мне вкусить, яд своего злодейства, то есть своей похоти; ибо похоть – глава всякого греха. И, наклонив ветвь к земле, я взяла от плода и ела.*

Проведённый анализ позволяет сделать следующие **выводы**. Во-первых, несмотря на активное развитие цифровых технологий, автоматизированный перевод древнегреческих текстов остаётся несовершенным и не может заменить квалифицированную работу филолога. Ключевыми препятствиями являются контекстуальная многозначность и необходимость глубокого историко-культурного понимания. Во-вторых, современная интернет-среда предлагает гетерогенный набор инструментов (Glosbe, Academic.ru, специализированные словари), которые, обладая оперативностью и удобством поиска, часто уступают в системности и глубине классическим бумажным словарям (например, словарю И. Х. Дворецкого¹¹). Последние остаются незаменимыми для формирования структурного понимания языка и точного анализа смысловых оттенков. В-третьих, практическая работа с текстом, будь то учебный фрагмент или сложный апокриф («Житие Адама и Евы»), неизменно требует строгого следования методике последовательного грамматико-синтаксического разбора. Этот подход, предполагающий анализ каждой лексической единицы, особенно служебных слов, является гарантией смысловой адекватности перевода и фундаментом для последующей богословской или филологической интерпретации. Таким образом, оптимальная стратегия работы в цифровую эпоху заключается в синергии критического использования оперативных онлайн-ресурсов для первичной ориентации и опоры на авторитетные традиционные лексикографические источники и проверенные филологические методы для достижения точного и научно обоснованного результата. Методическая дисциплина, а не только технологическая оснащённость, остаётся основным условием квалифицированной работы с сакральными и классическими текстами.

¹¹ Древнегреческо-русский словарь : в 2 т. / И. Х. Дворецкий ; под ред. С. И. Соболевского. М. : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958.

Т. 1 : А–Λ. 1043 стб.

Т. 2 : Μ–Ω. 1908 стб. (стб. 1045–2913).

Источники и литература

1. Academic.ru : сайт. URL: <https://translate.academic.ru> (дата обращения: 20.10.2025).
2. Древнегреческо-русский словарь Высшей школы экономики (Antibarbari HSE) : сайт. URL: <https://antibarbarus.github.io/athenaze/lexicon.html> (дата обращения: 20.10.2025).
3. Древнегреческий словарь сайта Lexilogos : сайт. URL: www.lexilogos.com/english/greek_ancient_dictionary.htm (дата обращения: 20.10.2025).
4. Древнегреческо-русский словарь : в 2 т. / И. Х. Дворецкий ; под ред. С. И. Соболевского. М. : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958.
Т. 1 : А–Λ. 1043 стб.
Т. 2 : Μ–Ω. 1908 стб. (стб. 1045–2913).
5. Латинско-русский словарь / сост. А. М. Малинин. М. : Русский язык, 1986. 845 с.
6. Ильина Л. Е., Ромасенко Л. В. Проблемы лексической многозначности в компьютерном переводе // The Scientific Heritage. 2020. № 48-4, pp. 73–74.
7. Balme M. ., Lawall G. Athenaze. Introduzione al greco antico. Milano, Mondadori Education, 2016. 344 p.
8. Glosbe : сайт. URL: <https://glosbe.com> (дата обращения: 20.10.2025).
9. Tromp J. The Life of Adam and Eve in Greek: A Critical Edition. Leiden : Brill, 2005.

ФЕНОМЕН РУССКОГО СТАРЧЕСТВА В ЛИЦЕ СТАРЦА ЗОСИМЫ КАК ПРООБРАЗА ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО В РОМАНЕ «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

Аннотация: В статье рассмотрены основные биографические данные из жизни преподобного Амвросия Оптинского. Также проведён анализ и сравнение с преподобным Амвросием образа старца Зосимы из романа Фёдора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» как собирательного образа русского православного старчества. Феномен русского старчества XIX века, с его центром в Оптиной Пустыне, оказал огромное влияние не только на религиозную, но и на культурную жизнь России. Данная статья посвящена исследованию схожестей между реальным и художественным образами. В центре внимания – личность преподобного Амвросия Оптинского, чья жизнь стала воплощением святости, и его отражение в образе старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского. Фёдор Михайлович перевёл конкретные черты реального старца в свой роман. В статье нет биографических сведений Ф. М. Достоевского или детального разбора произведения «Братья Карамазовы», автор сосредоточился на рассмотрении образа преподобного Амвросия как прототипа образа старца Зосимы, влияния образа преподобного Амвросия на произведение Фёдора Михайловича.

Ключевые слова: *прп. Амвросий Оптинский, прототип, русское старчество, Оптина Пустынь, образ старца Зосимы в романе, Ф. М. Достоевский.*

Сведения об авторе: Кадиков Рафаил Маратович, студент 4 курса Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: iratdkow@gmail.com

Научный руководитель: Ефименко Марина Николаевна, доктор философских наук, профессор, проректор по научной работе Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: efimenkom@mail.ru

Феномен русского старчества, расцвет которого пришёлся на XIX век, представляет собой уникальное явление в истории православной духовности и русской культуры. Это не просто

институт духовного наставничества, но и мощная сила, оказавшая сильное влияние на все слои общества – от неграмотных крестьян до величайших писателей и философов. В центре этого явления стоит Оптиная Пустынь – небольшой монастырь в Калужской губернии, ставший духовным магнитом для всей России. А вершиной оптинского, а значит, и всего русского старчества, по праву считается преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891). Данная статья призвана рассмотреть, как реальный исторический образ преподобного Амвросия, воплотивший в себе идеал старчества, был переосмыслен Достоевским и стал ответом на главные проблемы времени: богоборчество, нигилизм и кризис веры.

Прежде чем говорить о преподобном Амвросии, необходимо понять духовную почву, на которой он вырос. Русское старчество XIX века – это возрождение традиции исихазма, идущей от отцов-пустынников IV века и афонских монахов. Старец (или старица) – это не просто пожилой монах, но духовный наставник, обладающий даром и способностью видеть состояние человеческой души и провидеть последствия её поступков. Основой отношений старца и послушника является добровольное «отсечение воли» и полное откровение помыслов, ведущее к духовному исцелению¹.

Оптина Пустынь стала главным центром этого возрождения благодаря учреждению в 1821 году Иоанно-Предтеченского скита, где и селились старцы. Они не занимали высоких административных постов в монастыре, но их духовный авторитет был колоссален. Цепочка старцев, таких как преподобный Лев Оптинский (Наголкин), преподобный Макарий Оптинский (Иванов) и, наконец, преподобный Амвросий, создала уникальную духовную традицию, основанную на любви, смирении и практической помощи каждому приходящему человеку².

Чтобы понять, насколько крупной фигурой был преподобный Амвросий, нужно рассказать о том, что же такое старчество и как оно зародилось. Старчество – это особое служение, основанное на способности понимать людей, видеть их мысли и помогать им

¹ Руденская Т. В. Русское старчество как духовный феномен православия // Вестник ОГУ. 2011. № 1 (120). С. 15–20.

² Оптиная Пустынь и ее время / И. М. Концевич // Стяжание Духа Святого / И. М. Концевич. М. : Институт русской цивилизации, 2009. С. 249–853.

на пути к спасению. Старцы и их послушники и духовные чада строят отношения на добровольной готовности отказаться от своих желаний и открыто рассказывать о своих мыслях.

Возрождение этой традиции в России связано с преподобным Паисием (Величковским). В XVIII веке он возродил на Афоне и в Молдавии практику духовного совершенствования и перевёл святоотеческие труды. Его ученики перенесли эту традицию в Россию.

Оптина Пустынь, тихий монастырь под Козельском, стал главным центром старчества благодаря созданию в 1821 году Иоанно-Предтеченского скита. Там сложилась особенная духовная связь между старцами. Каждый из них внёс свой вклад в создание атмосферы любви, смирения и заботы, которая достигла своего пика в служении старца Амвросия³.

Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков) – 5 декабря 1812 года – 22 октября 1891 года. Прославлен в лике святых 6 июня 1988 года на Поместном соборе Русской Православной Церкви; почитался при жизни как старец. Прообраз старца Зосимы в романе Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы».

Его личность и деятельность вышли далеко за пределы монастырских стен, обрета вторую, уже бессмертную жизнь на страницах мировой литературы. Визит Фёдора Михайловича Достоевского в Оптину Пустынь в 1878 году, случившийся после трагической смерти его сына Алёши, стал ключевым моментом в создании романа-итога «Братья Карамазовы». Образ старца Зосимы, одного из духовных столпов романа, был вдохновлён фигурой преподобного Амвросия.

Александр Михайлович Гренков, будущий старец Амвросий, пришёл в Оптину в 1839 году уже сложившимся, образованным человеком. Его путь в монастыре был сопряжён тяжёлыми болезнями, которые не оставляли его до самой смерти, сделав его «сидящим старцем». Но как пишет апостол Павел во 2 Послании к Коринфянам, именно в немощи совершается сила Божия. Физическая слабость сочеталась в нём с невероятной духовной силой, жизнелюбием и активностью⁴.

³ Преподобные старцы Оптиной Пустыни : Жития, чудеса, поучения. М. ; Рига : Благовест, 1995. 301 с.

⁴ Оптинский старец иеросхимонах Амвросий / сост. схиархимандрит Агапит (Беловидов). М. : Издательство Сретенского монастыря, 2010. 75 с.

Главной особенностью старца Амвросия была его необыкновенная доступность и любовь к людям. Он принимал десятки, а иногда и сотни людей в день – купцов, крестьян, интеллигенцию, женщин, детей. Его келья стала уникальной духовной «врачебницей»⁵.

Преподобный Амвросий никогда не позволял себе пустого слова и говорил лишь в целях исправления и назидания. На насущный вопрос: «Как жить?» – он давал шуточные ответы: «Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда дело наше будет верно, а иначе будет скверно». Или: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем моё почтение». «Мы должны, – говорил старец, – жить на земле так, как колесо вертится: чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы же как ляжем на землю, так и встать не можем»⁶.

Стоит также упомянуть его дар прозорливости. Многочисленные свидетельства современников говорят о том, что старец знал о человеке и его обстоятельствах больше, чем тот сообщал. Это не было демонстрацией силы, а инструментом помощи, позволяющим сразу добраться до корня проблемы⁷.

Среди благодатных духовных дарований преподобного, привлекавших к нему тысячи людей, следует в первую очередь упомянуть о прозорливости и даре духовного рассуждения.

Любовь и мудрость притягивали к преподобному сотни людей. С утра до вечера шли к нему с самыми болезненными вопросами. Со всех концов России стекались к келье преподобного богатые и бедные, аристократы и простолюдины. Его посещали известные общественные деятели и писатели: Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь, А. П. Толстой, В. С. Соловьёв, К. Н. Леонтьев, М. Н. Погодин, Н. М. Страхов и другие. И он принимал всех с одинаковой любовью и благорасположением⁸. Именно этот живой, любвеобильный,

⁵ Оптина Пустынь и ее время... С. 864.

⁶ Христианство : век за веком : Очерки по истории христианской Церкви / Лисовой Н. Н., Аннин А. А., Первушин М. В. ; под общ. ред. архиеп. Егорьевского Марка (Головкова). М. : Дарь, 2011. 192 с.

⁷ Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители / Сост. монах Лазарь (Афанасьев). М. : Изд-во Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2016. 46 с.

⁸ Преподобные оптинские старцы Амвросий и Антоний: Наставления пословицами и поговорками, духовные поучения и размышления / Изд. Сретенского монастыря Сестричество святителя Петра, митр. Московского. М. ; Сергиев Посад : Патриарший изд.-полиграф. центр, 2003. 75 с.

страдающий, но сияющий внутренним светом образ и стал тем прототипом, который Достоевский взял для своего романа.

Летом 1878 года Достоевский вместе с философом Владимиром Соловьёвым посетил Оптину Пустынь. Писатель переживал глубокий личный кризис: смерть трёхлетнего сына Алёши, которая стала для него тяжелейшим ударом. Он искал утешения и ответа на мучившие его вопросы.

Хотя прямой встречи со старцем Амвросием, по всей видимости, не было (из-за многолюдства), Достоевский провёл несколько часов в скиту, беседовал с иеромонахом Климентом, учеником старца, присутствовал на службах. Он видел поток людей, идущих к старцу, и чувствовал ту духовную силу, которая там пребывала. Эта поездка окончательно вдохновила Достоевского на написание «Братьев Карамазовых». Образ старца Зосимы, которого изначально не было в планах, стал центральной фигурой романа. Вопросы веры для классика литературы были главными, поскольку именно в вере преобразуется душа человека и народа, к чему и стремился автор в своих произведениях⁹.

Важно понимать, что Зосима – это не прямой образ реального старца Амвросия, а некий собирательный образ старчества в целом. Достоевский взял за основу личность старца Амвросия и создал философский образ старчества. Некоторые сходные черты реального старца и образа совпадают, к примеру: болезненность и физическая слабость, простота общения и любовь к людям, чёткость духовных наставлений и прозорливость.

Образ старца Зосимы в итоге стал центральным. При создании этого образа писатель опирался на реальных людей – старцев, близких к идеалу, стремящихся к вечному¹⁰.

Достоевский углубляет и драматизирует образ, делая его участником главного идеологического спора романа. Ключевой текст «исповедь старца Зосимы». Автор вкладывает в уста Зосимы целое богословско-философское послание. Если герой романа Иван утверждает, что мир несправедлив и человек недостоин свободы, данной ему Христом, то Зосима в романе провозглашает всеобщую

⁹ Айзатов Ф. А., Бурова Ю. В. Православное мировоззрение как основа творчества Ф. М. Достоевского // Общество: философия, история, культура. 2019. № 7 (63). С. 13–17.

¹⁰ Там же.

ответственность и любовь: «Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле»¹¹.

Сравнивая реального преподобного Амвросия и литературного старца Зосиму, можно сделать следующие выводы: преподобный Амвросий – это воплощённая практика старчества. Его простая гениальность – в конкретной помощи конкретным людям, его святость проявлялась в ежедневном, кропотливом служении любви, в его шутках, слезах и благословениях.

Старец Зосима – это идея старчества, облечённая в художественную плоть. Он – это идейный противовес атеизму и нигилизму, олицетворяющий соборную природу православия в противовес католическому рационализму, по мнению Достоевского. Оба образа не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Без живой, тёплой, человеческой фигуры Амвросия у Достоевского не было бы материала для создания такого убедительного образа. Без гения Достоевского и его старца Зосимы фигура преподобного Амвросия не обрела бы такого масштабного культурного резонанса, выйдя на уровень общемировой известности.

Преподобный Амвросий является выразителем русского старчества и наставником в духовной жизни. Оптиная пустынь – это особый расцвет русского старчества, а преподобный Амвросий – вершина Оптиных старцев. Он был тем живым мостом между Богом и человеком, который так нужен был России XIX века.

Ф. М. Достоевский, гениально уловив эту потребность эпохи, совершил акт художественного пророчества. Он взял черты реального святого и создал образ-идею, сделав старца Зосиму не просто персонажем, а духовным ориентиром величайшего романа.

Таким образом, встреча в Оптиной Пустыни стала судьбоносной не только для Достоевского, но и для всей русской культуры. Она породила уникальный феномен: исторический святой и его литературное отражение.

Данная статья раскрывает глубокую и неразрывную связь между настоящей личностью преподобного Амвросия Оптинского

¹¹ *Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы : роман. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. 97 с.*

и созданным Ф. М. Достоевским литературным образом старца Зосимы. Преподобный Амвросий предстаёт как живое воплощение идеала русского старчества – духовным наставником, чья простота и мудрость привлекали людей из всех слоёв общества, сделав его келью духовной лечебницей. Именно этот реальный пример вдохновил Достоевского, который, посетив Оптину Пустынь в тяжёлый период жизни, создал не буквальный портрет, а гениальное художественное обобщение. В романе «Братья Карамазовы» старец Зосима становится не просто персонажем, а центральной фигурой, идейным противовесом нигилизму и атеизму, и провозглашает идеи всеобщей ответственности и любви. Встреча великого писателя с оптинским старчеством оказалась судьбоносной для русской культуры: живой святой дал литературе бесценный материал и духовную глубину, а Достоевский создал его образ, подняв его до уровня общечеловеческого символа веры и ответа на вызовы современности.

Литература

1. Айзятков Ф. А., Бузова Ю. В. Православное мировоззрение как основа творчества Ф. М. Достоевского // Общество: философия, история, культура. 2019. № 7 (63).
2. Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители / сост. монах Лазарь (Афанасьев). М. : Изд-во Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2016. 704 с.
3. Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы : роман. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. 832 с.
4. Оптина Пустынь и ее время / И. М. Концевич // Стяжание Духа Святого / И. М. Концевич. М. : Институт русской цивилизации, 2009. С. 249–853.
5. Оптинский старец иеросхимонах Амвросий / сост. схиархимандрит Агапит (Беловидов). М. : Издательство Сретенского монастыря, 2010. 437 с.
6. Преподобные оптинские старцы Амвросий и Антоний: Наставления пословицами и поговорками, духовные поучения и размышления / Изд. Сретенского монастыря Сестричество святителя Петра, митр. Московского. М. ; Сергиев Посад : Патриарший изд.-полиграф. центр, 2003. 127 с.
7. Преподобные старцы Оптиной Пустыни : Жития, чудеса, поучения. М. : Рига : Благовест, 1995. 416 с.
8. Руденская Т. В. Русское старчество как духовный феномен православия // Вестник ОГУ. 2011. № 1 (120). С. 15–20.
9. Христианство : век за веком : Очерки по истории христианской Церкви / Лисовой Н. Н., Аннин А. А., Первушин М. В. ; под общ. ред. архиеп. Егорьевского Марка (Головкова). М. : Дарь, 2011. 638 с.

АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С МОЛОДЁЖЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОПЫТ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Аннотация: В статье исследуются актуальные формы работы Русской Православной Церкви с молодёжью на примере Оренбургской епархии. Цель исследования – анализ эффективности существующих методов молодёжной работы и выявление путей их совершенствования.

Методологической основой исследования послужили нормативные документы Русской Православной Церкви, статистические данные и практический опыт молодёжного отдела рассматриваемой епархии. За период с 2024 по 2025 год было проанализировано 107 проведённых мероприятий.

Результаты показали низкую эффективность традиционных форм работы: 42 % молодёжи до 25 лет не считают себя верующими, 44 % не ощущают влияния Церкви. Большинство мероприятий ориентировано на воцерковлённую молодёжь.

Научная новизна исследования заключается в предложении новых подходов к организации молодёжной работы: создание координационного совета, регистрация молодёжного движения и развитие медийного направления.

Практическая значимость работы состоит в разработке конкретных рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия Церкви с молодёжной аудиторией.

Ключевые слова: молодёжная работа, Оренбургская епархия, Русская Православная Церковь, молодёжное служение, церковные мероприятия.

Сведения об авторе: Калинин Глеб Дмитриевич, студент, подготовительного отделения Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: gleb.k.anproo.oeuk@gmail.com

Научный руководитель: Ефименко Марина Николаевна, доктор философских наук, профессор, проректор по научной работе Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: efimenkom@mail.ru

В современных условиях состояния нашего общества, когда 42 % россиян в возрасте до 25 лет идентифицируют себя как неверующие¹, деятельность Русской Православной Церкви по вовлечению молодёжи становится крайне важной. Низкий уровень доверия к Церкви среди молодёжи (31–35 %)² и её слабое влияние на повседневную жизнь молодого поколения (44 % респондентов отмечают отсутствие такого влияния)³ требуют переосмысления традиционных подходов. Представленная статистика свидетельствует о системной проблеме, стоящей перед Церковью, которая, согласно Концепции организации молодёжной работы и молодёжного служения в Русской Православной Церкви, призвана нести евангельскую весть всем поколениям, в том числе обеспечивая воцерковление молодёжи⁴.

Деятельность молодёжного отдела Оренбургской епархии регламентируется следующими документами, утверждёнными Священным Синодом Русской Православной Церкви:

1. «Об организации молодёжной работы в Русской Православной Церкви» (2011 г.), определяющим 16 ключевых задач, включая координацию работы на приходах, разработку программ, взаимодействие с государственными структурами и подготовку церковных кадров для работы с молодёжью⁵.

2. «Концепция молодёжного служения Русской Православной Церкви» (2000 г.), акцентирующая необходимость сочетания духовного просвещения с социальной активностью⁶.

¹ Религия и общество: мониторинг // Всероссийский центр исследования общественного мнения : сайт. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/religija-i-obshchestvo-monitoring?ysclid=mgepoiurot349925034> (дата обращения: 13.10.2025).

² Груздев В. В., Смирнов В. А. Российская молодёжь в условиях «новых войн» и социальных кризисов: монография. М. : Проспект, 2024. С. 40.

³ Религия и общество: мониторинг // Всероссийский центр исследования общественного мнения: сайт...

⁴ Концепция организации молодежной работы и молодежного служения в Русской Православной Церкви // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/kontseptsija-organizatsii-molodezhnoj-raboty-i-molodezhnogo-sluzhenija-v-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/> (дата обращения: 13.10.2025).

⁵ Об организации молодёжной работы в Русской Православной Церкви // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/ob-organizatsii-molodezhnoj-raboty-v-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/> (дата обращения: 13.10.2025).

⁶ Концепция молодёжного служения Русской Православной Церкви // Синодальный отдел по работе с молодёжью : сайт. URL: https://pravoslavmolodezh.ru/sites/default/files/documents/2019-12/konceptsiya_molodezhnogo_sluzheniya_russkoi_ppravoslavnoi_cerkvi_2000_g.pdf?ysclid=mgoqmb09xl991018616 (дата обращения: 13.10.2025).

3. «Концепция организации молодёжной работы и молодёжного служения в Русской Православной Церкви» (2022 г.) дополняет и актуализирует содержание вышеприведённых документов.

Среди приоритетных задач, стоящих перед отделом, является создание молодёжных объединений, проведение обучающих семинаров, участие в грантовых конкурсах и медийное продвижение церковной молодёжной деятельности. Рекомендуемые формы работы, такие как миссионерские поездки, волонтёрские проекты, летние лагеря и епархиальные фестивали, призваны объединить образовательную деятельность с практикой социального служения.

За период с февраля 2024 г. по октябрь 2025 г. отделом организовано 107 мероприятий, включая 48 воскресных встреч, 14 социальных акций, 12 образовательных проектов, 10 богослужений, организованных молодёжной организацией, 1 летний лагерь и 1 форум. Однако, как показывает анализ, подавляющее большинство (80 %) мероприятий ориентированы на внутреннюю аудиторию и действующий православный молодёжный актив, то есть на уже воцерковлённую молодёжь. Это коррелирует с данными учебника по социальному служению Русской Православной Церкви (2019 г.)⁷, где указано, что большинство молодых людей не ассоциируют себя с верующими из-за недостатка знаний о Церкви и её деятельности. Это приводит к тому, что, несмотря на большое число организованных мероприятий, количественный рост аудитории остаётся незначительным. Связано это с рядом проблем: организационные (отсутствие юридического статуса у молодёжного движения, дефицит волонтёров, организаторов и координаторов, недостаточная организация в виду отсутствия структуры отдела), финансово-хозяйственные (нехватка материальных средств и помещений для епархиального центра, зависимость от крайне ограниченных источников финансирования), стратегические (преобладание локальных мероприятий над массовыми, слабая вовлечённость «внешней» аудитории) и информационные (низкая узнаваемость православного молодёжного движения в светских кругах, недостаточность информационного сопровождения организованных мероприятий).

⁷ Басов Н. Ф. Социальная помощь Русской Православной Церкви молодёжи // Социальное служение Русской Православной Церкви: учебное пособие / под ред. Н. Ф. Басова, свящ. Георгия Андрианова. М. : Познание, 2019. С. 91.

Для повышения эффективности молодёжной работы необходимо реорганизовать структуру отдела на принципах коллегиальности. Создание постоянно действующего координационного совета, объединяющего священнослужителей и активных представителей воцерковлённой молодёжи, позволит обеспечить более оперативное принятие решений и эффективное распределение обязанностей. Такой формат работы даст возможность учитывать мнение молодёжи при планировании мероприятий и внедрить систему регулярной отчётности.

Также важно юридически зарегистрировать молодёжное движение для расширения возможностей участия в грантовых конкурсах, государственных программах и мероприятиях, а также для расширения партнёрских возможностей с некоммерческими и коммерческими организациями.

Создание же епархиального молодёжного центра как площадки для диалога с нецерковной аудиторией и места проведения мероприятий для работы с малыми и средними группами молодёжи также будет способствовать решению проблем.

Разработка массовых проектов совместно с другими епархиальными отделами (миссионерским, социальным) и развитие медийной работы (продвижение позитивного контента в соцсетях, коллаборации с государственными и общественными организациями, транслируя традиционные ценности) также являются важными аспектами оптимизации деятельности отдела. Преодолеть финансовые проблемы может помочь участие в грантовых программах, таких как «Православная инициатива», «Росмолодёжь. Гранты».

Развитие медийного направления информационной работы православной молодёжи Оренбуржья требует системного подхода, объединяющего крупное обновление имиджа и модернизацию коммуникационных инструментов. Ключевым шагом должен стать ребрендинг, направленный на формирование нового современного образа православной молодёжи, который бы отражал не только духовную составляющую деятельности молодёжи, но и её социальную активность. Например, акцент на проектах волонтерства, различных инициативах или творческих фестивалях позволит преодолеть стереотип о «закрытости» религиозной среды и показать Церковь как пространство для самореализации.

Не менее важна и модернизация коммуникационных инструментов. Внедрение единого визуального стиля (логотипы, цветовые схемы, фирменные шаблоны) повысит узнаваемость контента, а создание

нового сообщества «ВКонтакте» с акцентом на прямое взаимодействие с пользователями контента поможет привлечь аудиторию, далёкую от религиозной жизни.

Для реализации этих задач необходимо формирование профессиональной пресс-службы, включающей SMM-менеджера и фотовидеооператора. Это позволит не только улучшить качество контента (например, заснять репортажи с мероприятий в динамичном стиле), но и наладить партнёрство со светскими медиа.

В заключение отметим: опыт Оренбургской епархии демонстрирует, что традиционные формы работы Русской Православной Церкви с молодёжью требуют дополнения инновационными подходами. Акцент на массовость, цифровизацию, коммуникативность и партнёрство может стать ключом к преодолению барьеров между Церковью и молодым поколением. Реализация этих мер, как указано в «Концепции организации молодёжной работы и молодёжного служения в Русской Православной Церкви» (2022 г.), должна опираться на системную координацию усилий приходов, епархии и синодальных структур.

Источники и литература

1. Басов Н. Ф. Социальная помощь Русской Православной Церкви молодёжи // Социальное служение Русской Православной Церкви: учебное пособие / под ред. Н. Ф. Басова, свящ. Георгия Андрианова. М. : Познание, 2019. С. 82–99.
2. Груздев В. В., Смирнов В. А. Российская молодёжь в условиях «новых войн» и социальных кризисов: монография. М. : Проспект, 2024. 88 с.
3. Концепция молодёжного служения Русской Православной Церкви // Синодальный отдел по работе с молодёжью : сайт. URL: https://pravoslavmolodezh.ru/sites/default/files/documents/2019-12/koncepciya_molodezhnogo_sluzheniya_russkoi_pравoslavnoi_cerkvi_2000_g.pdf?ysclid=mgqmb09xl991018616 (дата обращения: 13.10.2025).
4. Концепция организации молодежной работы и молодежного служения в Русской Православной Церкви // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/kontseptsija-organizatsii-molodezhnoj-raboty-i-molodezhnogo-sluzheniya-v-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/> (дата обращения: 13.10.2025).
5. Об организации молодёжной работы в Русской Православной Церкви // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/ob-organizatsii-molodezhnoj-raboty-v-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/> (дата обращения: 13.10.2025).
6. Религия и общество: мониторинг // Всероссийский центр исследования общественного мнения : сайт. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/religiya-i-obshchestvo-monitoring?ysclid=mgepoiurot349925034> (дата обращения: 13.10.2025).

УДК: 2.9

А. А. Левичева

СОБОР СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА НОВОТРОИЦКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация: Статья освещает историю возведения и значение собора святых апостолов Петра и Павла в городе Новотроицке Оренбургской области. Рассматривается период от первых инициатив верующих в конце 1980-х годов до завершения строительства и освящения храма в 2005 году. Особое внимание уделяется формированию и развитию церковного хора при соборе, его роли в духовно-нравственной и культурной жизни индустриального города. Показано, как собор стал центром возрождения православной общины, а хоровая традиция способствовала появлению профессиональных музыкантов-регентов и воспитанию молодого поколения. История храма представлена как живое свидетельство восстановления духовных основ в постсоветский период.

Ключевые слова: Новотроицк, храм Петра и Павла, история собора, церковное пение, клиросный хор, духовно-нравственное воспитание.

Сведения об авторе: Левичева Александра Алексеевна, студентка IV курса музыкально-исполнительского факультета, кафедра хорового дирижирования ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей (Оренбург). E-mail: levicheva2002@gmail.com

Научный руководитель: Вязьмин Юрий Николаевич, кандидат педагогических наук, профессор, ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей (Оренбург). E-mail : yuri-vyazmin@yandex.ru

На Руси судьба православных храмов тесно переплетена с судьбой городов, где они возвышаются, и страны в целом: храмы горели в пожарах войн, перестраивались в новые эпохи, закрывались в годы гонений и возрождались из руин и строились впервые в периоды обращения к вере.

Город Новотроицк расположен на юго-востоке Оренбургской области, в Губерлинских горах, на правом берегу реки Урал. История Новотроицка начинается с XX в., когда в Уральских степях крестьяне-

переселенцы обосновались между г. Орском и ст. Халилово, назвав своё селение Ново-Троицком¹.

Начало 30-х годов прошлого столетия ознаменовалось возведением масштабных индустриальных объектов. В период 1929–1931 гг. благодаря поисковым отрядам Орско-Халиловской геологоразведочной партии, руководителем которой являлся И. Л. Рудницкий, открыто месторождение бурых железняков к северу от станции Халилово. Академик А. Е. Ферсман, известный геолог, в своих трудах называл природные богатства Орско-Халиловского района «подлинной жемчужиной Урала»².

Вначале 40-х гг. началось строительство металлургического гиганта. 27 августа 1940 г. будущему предприятию официально было присвоено название «Орско-Халиловский металлургический комбинат» (ОХМК). Сюда, в степь на берегу Урала, для возведения цехов будущего предприятия в посёлки Ново-Троицк и Аккермановка прибыли будущие работники и специалисты-металлурги³.

До начала строительства комбината посёлок Ново-Троицк насчитывал всего 200 дворов и был малоизвестен. В 1941 году он перешёл из ведения Халиловского района под управление Орского городского Совета, трансформируясь из сельского населённого пункта в рабочий⁴. К 1943 году Новотроицк стал районным центром, а 13 апреля 1945 года получил статус города. В этот период наряду с развитием промышленных предприятий шло активное строительство жилых кварталов, образовательных и медицинских учреждений⁵.

Долгие годы деятельность Церкви и всё, что с ней связано, были под запретом. Не было исключением и церковное пение, которое с давних пор сопровождало службы и православные

¹ Бугакова Ю. Б. Архив г. Новотроицка Оренбургской области // Отечественные архивы. 2025. № 2. С. 76–78.

² 80 лет назад поселок Новотроицк преобразован в город областного подчинения // Объединенный государственный архив Оренбургской области : сайт. URL: <https://archive.orb.ru/presscenter/events/11599/> (дата обращения: 18.10.2025).

³ О городе // Администрация муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области : сайт. URL: <https://novadmin.orb.ru/district/> (дата обращения: 17.10.2025).

⁴ Там же.

⁵ Леценко П. Как «четвертый район города Орска» стал городом Новотроицком // Урал56.РУ : сайт. URL: <https://www.ural56.ru/news/644354/> (дата обращения: 15.10.2025).

праздники⁶. Духовное возрождение, легализация Церкви в России, начавшаяся в 90-х годах XX в., позволили исследователям поднять значительный пласт церковной истории, в том числе в области церковно-музыкальной культуры⁷. Новотроицк тоже получил шанс на возрождение православной веры, религиозно-нравственное просвещение горожан, выполнение важной миссионерской задачи укрепления духовно-нравственных ценностей жителей города и укрепления их в православной вере.

Усилиями верующих в городе был создан Свято-Троицкий молитвенный дом. Важным аспектом социальной жизни оставалась проблема отсутствия в городе православного храма. Вопрос о возведении церкви неоднократно поднимался жителями Новотроицка, свидетельствуя о значимости религиозного института для местного сообщества. В 1987 г. группа новотройчан обратилась в исполнительный комитет Новотроицкого городского Совета народных депутатов с просьбой о строительстве в городе православной церкви⁸. Исполкомом Новотроицкого городского Совета народных депутатов 12 декабря 1991 года было принято решение № 652 «Об отводе церковному совету Свято-Троицкого молитвенного дома земельного участка под строительство церкви в Западном районе города». Впоследствии для целей строительства храма, получившего наименование в честь святых апостолов Петра и Павла, был отведён земельный участок в восточной части города, на завершении улицы Советской. Для жителей города возведение храма явилось долгожданным событием⁹.

Начало строительства Новотроицкого храма пришлось на 90-е годы XX в. Важную роль в процессе выбора проекта сыграли иерей Георгий Дынник и церковный староста Николай Афанасьевич Петрушев¹⁰. Они совместно исследовали множество проектных предложений, включая дореволюционные, однако, по ряду причин, эти варианты не удавалось гармонично вписать в существующий

⁶ Вязьмин Ю. Н. Светская и духовная хоровая музыка Оренбурга второй половины XIX – начала XX вв.: учебное пособие. Оренбург : ОГУ, 2003. С. 4–5.

⁷ Там же.

⁸ Собор Петра и Павла (Новотроицк) // Азбука паломника : сайт. URL: https://azbyka.ru/palomnik/Sobor_Petra_i_Pavla_%28Новотроицк%29 (дата обращения: 17.10.2025).

⁹ Лещенко П. Как «четвертый район города Орска» стал городом Новотроицком...

¹⁰ Собор Петра и Павла (Новотроицк) // Азбука паломника...

городской ландшафт. В итоге для разработки проекта привлекли специалистов «Орскгражданпроекта». Первые проектные работы начались в 1991 году под руководством главного архитектора Сергея Васильевича Михайлова. В команде молодых специалистов, работавших над проектом, была и жительница Новотроицка, известная поэтесса Л. А. Баева¹¹.

По инициативе главного архитектора Новотроицка макет собора в малых масштабах выполнил Юрий Петрович Обыденков. По завершении основных работ над детальным проектированием храма приступили к его строительству¹². В дальнейшем строительстве, отделкой и благоустройством всего храмового комплекса занимался священник – протоиерей Николай Болотов¹³.

Начало строительства храма датируется 1994 годом, когда был заложен первый камень. Митрополит Оренбургский и Бузулукский Леонтий прибыл в Новотроицк для участия в праздничной церемонии закладки камня и проведения обряда освящения территории, предназначенной для строительства¹⁴.

Изготовлением куполов для строящегося храма занимался коллектив цеха металлоконструкций АО «Носта». Каждый из этих куполов имел вес более четырёх тонн. 14 июля 1997 года они были доставлены на строительную площадку. Жители Новотроицка наблюдали за процессом установки освящённых накануне куполов на храм. В сентябре 1997 года, незадолго до праздника апостолов Петра и Павла, на строящемся соборе был установлен главный купол, вес которого составлял 14 тонн. Владыка Леонтий также присутствовал на этом событии и 25 сентября провёл утреннее богослужение, освятив главный купол¹⁵. 9 октября 1997 г. над главным куполом был установлен крест¹⁶.

¹¹ Храм Святых Апостолов Петра и Павла г. Новотроицка // Новотроицкое благочиние: сайт. URL: <http://novotroitsk-bлаго.ru/храмы/храм-святых-апостолов-петра-и-павла-г-н/> (дата обращения: 16.10.2025).

¹² Там же.

¹³ Собор Петра и Павла (Новотроицк) // Азбука паломника...

¹⁴ Там же.

¹⁵ Собор Петра и Павла. Четверть века на службе православию // Гвардеец труда. Новотроицк : сайт. URL: <https://www.gtsmi.ru/news/read/8591> (дата обращения: 16.10.2025).

¹⁶ Собор Петра и Павла. Четверть века на службе православию // Гвардеец труда...

2 мая 1998 года владыка Леонтий провёл освящение нижнего храма, посвящённого святому благоверному князю Александру Невскому. Спустя семь лет, 12 июля 2005 года, митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин и епископ Антиохийской Православной Церкви Нифон (ныне митрополит Филиппопольский) освятили верхний храм в честь святых апостолов Петра и Павла¹⁷.

Собор представляет собой пятиглавое кирпичное здание в стиле городских соборов XV–XVI вв. Архитектурная композиция здания составлена из трёх основных объёмов: трёхнефного храма, колокольни и соединяющего их перехода. Покрытие крестово-купольное, пятиглавое. Главы в форме лукович. С городских улиц хорошо видны золочёные купола церкви и звонницы. Возвышаясь над девятиэтажной жилой застройкой, колокольный звон плывёт в воздухе, не встречая препятствий на своём пути¹⁸.

На территории храма расположены церковная лавка, дом настоятеля, административное здание, в котором находятся воскресная школа для детей и взрослых, трапезная, рабочий кабинет настоятеля, просфорная, швейная и другие подсобные помещения. Своего рода жемчужиной храмовой территории является уникальное природное озеро, в котором бьют родники и водится рыба¹⁹.

Сегодня в храме находятся четыре освящённых престола. Первоначальные престолы, посвящённые святым первоверховным Апостолам Петру и Павлу и святому благоверному князю Александру Невскому, восходят к моменту основания собора. Престол в честь иконы Божией Матери «Табынская» был освящён в левом приделе 14 ноября 2015 года. Престол в правом приделе посвящён святителю Николаю Чудотворцу и был освящён епископом Орским и Гайским Иринеем 20 апреля 2017 года²⁰. Собор также известен своим мемориальным комплексом, посвящённым памяти погибших моряков-подводников. На территории храма находится часовня Николая Чудотворца,

¹⁷ Петропавловский собор // Оренбуржье : сайт. URL: <https://travel.orb.ru/chem-zanyatsya/attractions/monastyr-i-khramy/petropavlovskiy-sobor/> (дата обращения: 16.10.2025).

¹⁸ Собор Петра и Павла (Новотроицк) // Азбука паломника...

¹⁹ Там же.

²⁰ Храм Святых Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор). Город Новотроицк // Краевед Оренбуржья : сайт. URL: <http://orenkraeved.ru/religiya/novotroitsk/3601-khram-svyatykh-apostolov-petra-i-pavla-gorod-novotroitsk.html> (дата обращения: 17.10.2025).

в фундаменте которой заложены капсулы с землёй с мест базирования и строительства подводных лодок России²¹.

После завершения строительных и отделочных работ появилась необходимость создания церковного хора. Традиции церковного пения в Новотроицке зародились раньше, в большей степени этому способствовала деятельность единственного Свято-Троицкого молитвенного дома. Тогда в 1991 г. по просьбе иерея Георгия Дынника была создана первая певческая группа, ставшая впоследствии первым профессиональным клиросным хором г. Новотроицка. Создателем и первым регентом хора стал Виктор Антонович Штарк²², профессиональный музыкант, который в то время работал в Орском музыкальном училище и преподавал музыку в школе.

В составе клиросного хора, организованного В. А. Штарком, сначала было около 10 человек. Виктор Антонович долго искал людей, занимался подбором репертуара, искал нотные сборники, вёл рукописные тетради, где записывал ходы праздничных и воскресных служб, всё для него было в новинку.

После перестройки, в контексте трансформаций всех сфер жизни общества, наблюдалось значительное обесценивание традиционных форм церковного искусства. Данный процесс, в свою очередь, оказал непосредственное влияние на функционирование и судьбу клиросных хоров. В частности, клиросный хор, столкнувшись с новыми социокультурными реалиями, был вынужден прекратить свою деятельность. Однако, в 1994 году отмечен позитивный сдвиг в динамике развития хорового пения. Хоровая группа возобновила свою деятельность, первое выступление возрождённой хоровой группы состоялось во время церемонии закладки первого камня будущего собора Петра и Павла. Данное событие подчёркивает преемственность и стремление к восстановлению духовных ценностей в условиях меняющегося общества.

В 1996 году, когда работы по обустройству нижнего храма подошли к концу, клиросный хор зазвучал в полную силу. Первоначально

²¹ Храм Святых Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор). Город Новотроицк // Краевед Оренбуржья...

²² В. А. Штарк – председатель комитета по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк (2002–2025 гг.), Заслуженный работник культуры РФ, руководитель Муниципального камерного хора г. Новотроицк.

хору оказывал поддержку «Орско-Халиловский металлургический комбинат» (ОХМК), а затем хор продолжил свою работу благодаря пожертвованиям прихожан. Состав хора постепенно увеличивался, и все его участники были высоко квалифицированными специалистами, увлечёнными своим делом. Они отдавали предпочтение сложному и интересному репертуару, который В. А. Штарк тщательно подбирал с большой любовью и ответственностью.

Одним из самых ярких событий тех лет стало совместное выступление вместе с хором Никольского кафедрального собора г. Оренбурга, где во время праздничной службы Новотроицкий клиросный хор и хор Никольского кафедрального собора сменяли друг друга, исполняя антифонное пение. Хор г. Новотроицка звучал слаженно, тонко и душевно, по мнению не только горожан, но и гостей города.

В последующие годы наблюдалась активная духовно-музыкальная деятельность, выразившаяся в участии Новотроицкого клиросного хора в церковных мероприятиях и богослужениях, проводимых в Оренбурге и храмах восточной части Оренбургской области. Так, в 2006 году хор принял участие в пасхальном богослужении в Новоорске по приглашению отца Олега Топорова, настоятеля Петропавловского собора. В 2008 году хор был задействован в «Пасхальных чтениях», проходивших в Оренбурге в период Страстной седмицы, концертная программа «Пасхальных чтений» была представлена в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького.

В эти годы происходит тесное взаимодействие хора с настоятелем храма Андрея Первозванного в селе Хабарное, отцом Евгением Селивёрстовым. По его просьбе хор неоднократно выступал с концертными программами перед прихожанами данного храма. Следует также отметить участие хора в богослужениях и концертных мероприятиях в других храмах Новотроицка, включая храм Святой Троицы, храм святителя Николая Чудотворца, храм великомученика и целителя Пантелеимона и храм преподобного Сергия Радонежского.

Клиросный хор собора святых апостолов Петра и Павла благодаря усилиям В. А. Штарка приобрёл статус Новотроицкого муниципального камерного хора, основой которого стали товарищи В. А. Штарка со времён регентства, в дальнейшем состав хора

расширился благодаря новым творческим и заинтересованным людям. По сей день В. А. Штарк является бессменным дирижёром и руководителем Новотроицкого муниципального камерного хора, который ежегодно во время православных праздников исполняет программу, состоящую из известных произведений духовной музыки.

После одного из многочисленных концертов В. А. Штарк делится своим мнением: «Хоровому коллективу доставляет огромное удовольствие исполнять духовные программы в соборах нашего города, так как храмы обладают волшебной акустикой, а слушатели наполнены душевным теплом и всегда с удовольствием ходят на службы и концерты Новотроицкого муниципального хора».

В 2012 г. управление церковным хором в свои руки взяла Светлана Юрьевна Бохан²³, которая с 2004 г. являлась певчей Петропавловского собора. В управлении хором она реализовала себя как талантливый музыкант и опытный руководитель. Кроме того, С. Ю. Бохан проявила свой талант в качестве руководителя театра песни «Фа-Солинки» в ЦРТДЮ г. Новотроицка, успешно реализуя духовно-нравственное воспитание молодого поколения. С 2015 г. Светлана Юрьевна является регентом хора в храме Святой Троицы, где продолжает преданно служить искусству, занимаясь любимым делом.

В период, предшествовавший назначению регента, в хоре не было стабильного коллектива. Переломным моментом стало вступление в должность Сергея Ивановича Чеснокова²⁴, чья деятельность была направлена на возрождение традиций церковного пения в Новотроицке. Деятельность клиросного хора собора Петра и Павла оказала существенное влияние на развитие духовной музыкальной культуры региона. В коллектив пришли новые участники как из числа любителей, так и профессиональных музыкантов.

Традиции церковного хорового пения успешно продолжает молодое поколение. Так в 2020 г. выпускник воскресной школы

²³ С. Ю. Бохан – коренная новотройчанка, выпускница Орского колледжа искусств по направлению хоровое дирижирование, регент в храме Святой Троицы с 2015 г.

²⁴ С. И. Чесноков – композитор, г. Новотроицк, регент собора Петра и Павла.

им. св. благоверного князя Александра Невского при Петропавловском соборе, выпускник «Орского колледжа искусств» отделения «Теории музыки» Никита Дмитриевич Горянин-Сапожников²⁵ стал инициатором создания Молодёжного хора Новотроицкого благочиния. В Молодёжном хоре пели молодые люди из нескольких приходов г. Новотроицка. Отличительной чертой Молодёжного хора является наличие в его репертуаре большого количества произведений современных духовных композиторов: Василия Борисенко, Семёна Сагаля, Михаила Малевича, Сергея Самусенко, Василия Михеенко и др. Также, наряду с современными композиторами, хор исполняет сочинения регентов Петропавловского собора С. И. Чеснокова и Н. Д. Горянина-Сапожникова.

Хор принял участие в I хоровом фестивале Оренбургской митрополии «Святочный глас», который прошёл в Оренбургском областном драматическом театре им. Горького в январе 2023 года. В конкурсной программе были исполнены два произведения новотроицких авторов: С. Чеснокова «Свете Тихий» и Н. Горянина-Сапожникова «Ах ты, шарик голубой».

В настоящее время хор собора Петра и Павла остаётся под руководством С. И. Чесноков, а состав церковного хора продолжает пополняться.

История собора святых апостолов Петра и Павла в Новотроицке – это живое свидетельство духовного становления православной общины в сугубо светском, индустриальном городе. Собор, возведённый в годы общественного перелома, стал краеугольным камнем в возрождении веры, вернув в жизнь города и её жителей центральную категорию православного мира – соборность. Он явился видимым воплощением веры, местом молитвы и Таинств, вокруг которого смогла собраться и укрепиться новая церковная община.

Деятельность хора собора Святых Апостолов Петра и Павла сыграла особую роль в формировании религиозно-нравственных ориентиров молодого поколения. Это нашло отражение в развитии сети воскресных школ при различных храмах города и его окрестностей, таких как Воскресная школа им. св. благоверного

²⁵ Н. Д. Горянин-Сапожников – коренной новотройчанин, выпускник Орского колледжа искусств отделения теории музыки, местный композитор г. Новотроицка.

князя Александра Невского при Петропавловском соборе, Воскресная школа при храме Святой Троицы, Воскресная школа при храме Святой Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы (ст. Губерля), Воскресная школа при храме Святого Апостола Андрея Первозванного (п. Хабаровое) и Воскресная школа при храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Наличие церковного хора способствовало формированию в городе плеяды высококвалифицированных регентов с профильным музыкальным образованием, а также профессионально подготовленных певчих. Это, в свою очередь, обеспечило высокий уровень исполнительского мастерства городских хоровых коллективов. Активное развитие получили мероприятия, ориентированные на нравственно-религиозное просвещение и воспитание.

Собор святых апостолов Петра и Павла в Новотроицке выступает в качестве системообразующего элемента в религиозно-нравственном и культурном развитии региона. Его функция как центра духовной культуры привлекает значительное число прихожан.

Комплексный научно-исследовательский подход к изучению процессов строительства храма, организации церковного хора и проведению музыкальных мероприятий, направленных на популяризацию духовной музыки, позволил всесторонне осветить исторический путь данного культового сооружения.

Источники и литература

1. *Вязьмин Ю. Н.* Светская и духовная хоровая музыка Оренбурга второй половины XIX – начала XX вв.: учебное пособие. Оренбург : ОГУ, 2003. 321 с.
2. 80 лет назад поселок Новотроицк преобразован в город областного подчинения // Объединенный государственный архив Оренбургской области : сайт. URL: <https://archive.orb.ru/presscenter/events/11599/> (дата обращения: 18.10.2025).
3. *Бугакова Ю. Б.* Архив г. Новотроицка Оренбургской области // Отечественные архивы. 2025. № 2. С. 76–81.
4. *Лещенко П.* Как «четвертый район города Орска» стал городом Новотроицком // Урал56.РУ : сайт. URL: <https://www.ural56.ru/news/644354/> (дата обращения: 15.10.2025).
5. О городе // Администрация муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области : сайт. URL: <https://novadmin.orb.ru/district/> (дата обращения: 17.10.2025).

6. Петропавловский собор // Оренбуржье : сайт. URL: <https://travel.orb.ru/chem-zanyatsya/attractions/monastyri-i-khramy/petropavlovskiy-sobor/> (дата обращения: 16.10.2025).

7. Собор Петра и Павла (Новотроицк) // Азбука паломника : сайт. URL: https://azbyka.ru/palomnik/Собор_Петра_и_Павла_%28Новотроицк%29 (дата обращения: 17.10.2025).

8. Собор Петра и Павла. Четверть века на службе православию // Гвардеец труда. Новотроицк : сайт. URL: <https://www.gtsmi.ru/news/read/8591> (дата обращения: 16.10.2025).

9. Храм Святых Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор). Город Новотроицк // Краевед Оренбуржья : сайт. URL: <http://orenkraeved.ru/religiya/novotroitsk/3601-khram-svyatykh-apostolov-petra-i-pavla-gorod-novotroitsk.html> (дата обращения: 17.10.2025).

10. Храм Святых Апостолов Петра и Павла г. Новотроицка // Новотроицкое благочиние: сайт. URL: <http://novotroitsk-bлаго.ru/храмы/храм-святых-апостолов-петра-и-павла-г-н/> (дата обращения: 16.10.2025).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА ДЛЯ АНАЛИЗА УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и методологические аспекты анализа образовательного дискурса на примере учебных пособий по истории. Обосновывается применение критического дискурс-анализа и концепции «мест памяти» для выявления идеологических установок и ценностных ориентаций, формируемых в процессе обучения. Предлагается комплекс параметров для анализа образовательного дискурса, охватывающий институционально-ролевой, ценностно-аксиологический, нарративно-содержательный, жанрово-стилистический и идеологический блоки. Подчёркивается значимость изучения концептосферы региона для понимания смыслового наполнения исторической памяти. Статья представляет интерес для исследователей в области педагогики, лингвистики и историографии, а также для разработчиков образовательных материалов.

Ключевые слова: образовательный дискурс, параметры анализа, историческое краеведение, региональное краеведение, учебные пособия.

Сведения об авторе: Леонов Олег Андреевич, студент 3 курса Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: leonovjieg@yandex.ru

Научный руководитель: Ильина Лариса Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, научный сотрудник Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: nerol2620@mail.ru

Актуальность исследования образовательного дискурса в учебных пособиях по историческому краеведению обусловлена возрастающей ролью регионального компонента в системе российского образования и необходимостью формирования гражданской позиции через призму локальной истории¹.

¹ Чалимбаева А. Д. Образовательный дискурс как один из видов институционального дискурса // Лингвисториторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2022. № 27-1. С. 142–146.

Образовательный дискурс, понимаемый как коммуникативное событие в рамках педагогического процесса, опосредованное социальными, культурными и идеологическими контекстами², требует выявления специфических маркеров применительно к краеведческой литературе. Целью данной статьи является определение системы параметров образовательного дискурса для комплексного анализа учебных пособий по историческому краеведению³.

Методологическую основу составляет интегративный подход, сочетающий принципы критического дискурс-анализа⁴, лингвокультурологии и педагогики. В качестве ключевых параметров анализа мы предлагаем рассматривать следующие блоки.

Первый блок – институционально-ролевой. Он включает в себя анализ отношений учитель-ученик, где авторы пособия могут выступать как представители академического и педагогического сообщества, формирующие каноническую версию региональной истории, а ученик позиционируется как реципиент, чья задача – усвоить предлагаемую модель знаний и ценностей, такие отношения рассматриваются как *субъектно-объектные*. В *субъект-субъектных* отношениях в образовательном дискурсе, в рамках институционально-ролевого блока, анализ отношений «учитель-ученик» будет строиться на принципах **равноправного взаимодействия**: учитель и ученик признаются равноправными участниками образовательного процесса, каждый из которых обладает своим уникальным опытом, знаниями и взглядами, а также с учётом **активного участия ученика**.

Второй блок – ценностно-аксиологический. Для исторического краеведения ключевыми являются ценности патриотизма, гражданственности, исторической памяти и культурного наследия. Анализу подлежат языковые средства, вербализующие эти ценности, например, использование лексики с положительной оценочностью («славное

² Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград : Перемена, 2000. С. 5–20.

³ Ильина Л. Е. Научный исторический дискурс и его характеристики // Наука и образование: фундаментальные основы, технологии, инновации: материалы Международной научной конференции. Оренбург, ИПК ГОУ ОГУ, 2015. С. 125–130.

⁴ Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / сост. Патрик Серио. М. : Прогресс, 1999. 416 с.; Ревзина О. Г. Слово как субъект «больших данных» истории // Дискурс и язык в эпоху «больших данных»: Вариативность, креативность, эксперимент: сборник научных статей / отв. ред. И.В. Зыкова. М. : Р. Валент, 2023. С. 106–116.

прошное», «духовные традиции», «трудовые подвиги») и риторических конструкций, направленных на эмоциональное восприятие.

Третий блок – нарративно-содержательный. Он предполагает исследование способов конструирования исторического нарратива: отбора событий, их интерпретации, построения причинно-следственных связей. Особое внимание уделяется роли «мест памяти», таких как памятные места, здания, исторические личности региона, которые становятся узловыми точками изложения⁵.

Четвёртый блок – жанрово-стилистический. Учебное пособие по краеведению является гибридным жанром, сочетающим черты научного, учебного и популярного дискурсов. Анализируется специфика композиции, использование иллюстративных материалов, карт, документов, система вопросов и заданий, направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся.

Пятый блок – идеологический (концептуальный). Этот параметр, вслед за М. В. Китайгородской⁶, позволяет выявить доминирующие концепты, формирующие образ региона. Например, таковыми могут быть концепты «малая родина», «провинция как хранительница традиций», «регион как форпост» и т. д.

Рассмотрим подробнее методику измерения параметров анализа образовательного дискурса учебных пособий по историческому краеведению.

Измерение институционально-ролевого блока осуществляется через лингвистический и структурный анализ. Количественно и качественно анализируются маркеры авторитетности: частота использования конструкций «как установлено исследователями», «по мнению историков», ссылки на архивные источники (Фонд такого-то архива, опись, дело) и труды признанных учёных (например, ссылка на монографию «Воронежские губернаторы» А. Н. Акинышина в соответствующем пособии). Позиция ученика-реципиента измеряется через преобладание директивных речевых актов в заданиях: «запомните», «укажите», «составьте план», «выучите», а также через частоту

⁵ Борщик Н. Д. Роль исторического краеведения в изучении регионов Российской Федерации // Научный вестник Крыма. 2017. № 1 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-istoricheskogo-kraevedeniya-v-izuchenii-regionov-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 19.10.2025).

⁶ Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Языковое существование современного горожанина : на материале языка Москвы. М. : Языки славянской культуры, 2010. С. 128.

использования риторических вопросов, которые не предполагают дискуссии, а подводят к заранее известному выводу («Разве могла наша земля не выстоять в те суровые годы?»).

Измерение ценностно-аксиологического блока требует применения методов контент-анализа и лингвоидеологического анализа. Возможно составление частотного словаря оценочной лексики с последующей кластеризацией по ценностным доминантам. Отдельно могут быть проанализированы средства эмоциональной оценки: суффиксы субъективной оценки в топонимах и названиях («городок наш», «речушка»), использование метафор («земля-кормилица», «щит России»), гипербол («вековая слава», «несгибаемое мужество»).

Измерение нарративно-содержательного блока проводится через приёмы нарративного и структурно-семантического анализа. Выявляется «сюжет» региональной истории путём анализа хронологической сетки и пропорций изложения: какой исторический период занимает наибольший объём, фиксируются ключевые события, формирующие «каркас» нарратива. Анализируются причинно-следственные связи: носят ли они объективный характер или детерминированы действиями «великих личностей». Роль «мест памяти» измеряется через частоту их упоминания, место в композиции, эмоциональную нагрузку описания.

Измерение жанрово-стилистического блока предполагает структурный и лингвостилистический анализ. Подсчитывается процентное соотношение объёмов собственно текста, иллюстративного материала (карты, схемы, репродукции), фрагментов исторических документов, вопросов и заданий. Классифицируются типы заданий: репродуктивные («перечислите», «назовите») versus творческие и проблемные («предположите», «сравните точки зрения», «аргументируйте свою позицию»). Анализируется стилистическая палитра: наличие или отсутствие элементов разговорной речи, публицистических приёмов, научных терминов, их соотношение и функции.

Измерение идеологического (концептуального) блока осуществляется через методы концептуального анализа и когнитивной лингвистики. Выявляется ядро концептосферы региона через анализ заголовков, подзаголовков, ключевых слов, вводных и заключительных глав. Контент-анализ позволяет не только выявить, но и измерить весомость каждого концепта в общем дискурсе пособия, определив, таким образом, поле основных смыслов, конструируемое для учащихся.

Комплексное применение данных методов измерения к конкретному учебному тексту позволяет перейти от декларации параметров к их верифицируемому анализу с получением количественных и качественных результатов, демонстрирующих специфику образовательного дискурса в каждом конкретном случае.

Для апробации предложенных параметров проанализируем учебное пособие для 7–10 классов средних школ Оренбургской области «История родного края» коллектива Оренбургских авторов: С. А. Попова, П. Е. Матвиевского, Ю. С. Зобова, П. К. Десятерика, Н. И. Сангина, Л. И. Футорянского, В. И. Швыдченко, А. С. Куличкина. Учебное пособие выпущено в 1976 году в Южно-Уральском книжном издательстве⁷.

Далее представлены результаты анализа образовательного дискурса учебного пособия «История родного края» по предложенной методике.

В институционально-ролевом блоке присутствуют маркеры авторитетности, встречаются конструкции, ссылающиеся на решения партии, съездов КПСС, постановления правительства как на незыблемый авторитет; упоминаются архивные источники, но с указанием обобщённого характера («в архивах области хранятся документы»). Конкретные номера фондов, описей и дел не указываются, что ограничивает возможность проверки информации. Ссылки на труды признанных учёных присутствуют, в основном в контексте цитирования классиков марксизма-ленинизма. В обращении к ученику преобладают директивные речевые акты: «Прочитайте», «Запомните», «Запишите», «Ответьте на вопросы». Риторические вопросы используются для подведения к заранее известным выводам: «Разве могли трудящиеся не поддержать политику партии?», «Разве не свидетельствует это о нерушимой дружбе народов?». Таким образом, наблюдается высокий уровень директивности, что свидетельствует о субъект-объектных отношениях.

Анализ данных по ценностно-аксиологическому блоку: отмечается частое употребление оценочной лексики, связанной с чувством патриотизма: «героический», «славный», «самоотверженный»,

⁷ История родного края: учебное пособие для 7–10-х классов сред. школ Оренбургской обл. / С. А. Попов, П. Е. Матвиевский, Ю. С. Зобов и др.; сост. Н. П. Семькин. Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1976. 160 с.

«мужественный», «верность», «Родина-мать» (частота высокая): ценности культурного наследия: «богатый», «уникальный», «ценный», «традиции», «народный»; трудовой доблести: «трудовой подвиг», «ударник», «передовик», «освоение», «строительство». Как средства эмоциональной оценки суффиксы субъективной оценки встречаются редко. Метафоры используются для создания позитивного образа советского образа жизни («земля-кормилица»). Гиперболы используются для описания трудовых достижений («небывалый размах», «огромные преобразования»). Общая оценка по блоку: преобладает положительная оценочная лексика, направленная на формирование ценностных установок советской эпохи.

В нарративно-содержательном блоке относительно хронологической сетки и пропорции изложения отметим, что наибольший объём занимают события Великой Отечественной войны (около 40 %), история советского периода занимает значительное место (25 %), особенно индустриализация и коллективизация; древняя история представлена кратко (5 %). Заметный акцент делается на героизме советского народа в войне и трудовых достижениях в советский период. Ключевыми событиями-маркерами являются: революция и установление советской власти (красной нитью проходит через весь учебник); гражданская война (подчёркивается борьба против белогвардейцев); коллективизация и индустриализация (представлены как великие преобразования); Великая Отечественная война (ключевое событие, формирующее патриотические настроения и гордость за ратный подвиг). Причинно-следственные связи в основном детерминируют действия партии: «Благодаря мудрой политике КПСС...», «Под руководством Ленина...». Экономические кризисы и проблемы часто умалчиваются или объясняются внешними факторами (происки врагов). Отмечается роль «мест памяти»: города Оренбург (Чкалов), Бузулук часто упоминаются в контексте революционных событий и Великой Отечественной войны. Описание памятников героям революции и войны выделены в отдельные параграфы. Музеи революции и трудовой славы рассматриваются как центры сохранения исторической памяти. Общая оценка по блоку: нарратив строится вокруг событий, формирующих советскую идеологию, с акцентом на роли партии и героизме советского народа.

Процентное соотношение объёмов материала согласно параметрам жанрово-стилистического блока анализа показывает, что собственно текст составляет 70 % учебного пособия; иллюстративный

материал (фото, карты, схемы) – 20 %; фрагменты исторических документов – 5 %; вопросы и задания – 5 %. В пособии преобладают репродуктивные задания («Перечислите», «Назовите», «Опишите»). В тексте отсутствуют элементы разговорной речи, в соответствии с содержанием изложения используются публицистические приёмы (лозунги, призывы), достаточно часто используются научные термины, адаптированные для школьников. Общая оценка по блоку: жанрово-стилистический блок сочетает черты научного, учебного и популярного дискурсов, учебник имеет строгий, академический стиль, с преобладанием репродуктивных заданий, направленных на усвоение готовых знаний, а язык ориентирован на школьников советской эпохи.

В идеологическом (концептуальном) блоке ядро концептосферы региона представляют: Советская Родина, образ которой вербализуется через лексику «наша страна», «советский народ», «нерушимый союз»; трудовой подвиг: «строительство», «освоение», «ударник», «герои труда»; героизм: «мужество», «самоотверженность», «подвиг», «защита Родины». Общая оценка по блоку: в учебнике доминирует советская идеологическая парадигма, Оренбургская область представлена как часть единого советского пространства, вносящая вклад в общее дело строительства коммунизма и защиты Родины, концепт «малой родины» подчинён концепту «Советская Родина».

Таким образом, учебное пособие «История родного края» (1976) представляет собой яркий пример образовательного дискурса советской эпохи, в котором доминируют идеологические установки и ценности того времени. Приведённый анализ с использованием предложенной методики позволяет верифицировать особенности образовательного дискурса и выявить доминирующие тенденции формирования знаний об истории родного края на основе идеологических установок. Преобладание субъект-объектных отношений, ориентация на усвоение готовых знаний, акцент на героизме советского народа и роли партии, формирование советской идентичности – характерные черты данного учебного пособия. Измерения, произведённые по предложенным блокам, позволяют количественно и качественно оценить степень идеологизированности учебника и его направленность на формирование определённой системы ценностей и представлений об истории региона.

В заключение отметим, что предложенный комплекс параметров для анализа образовательного дискурса позволяет всесторонне

изучить идеологическую направленность учебных пособий по истории, выявить стратегии конструирования исторической памяти и ценностные ориентации, формируемые у учащихся. Использование критического дискурса-анализа, концепта «мест памяти» и инструментов исследования концептосферы региона обеспечивает глубокий и многоаспектный анализ образовательного текста. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования образовательных практик и разработки более сбалансированных и объективных учебных материалов. Дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены на анализ образовательного дискурса различных исторических периодов и регионов, а также на изучение влияния дискурсивных стратегий на формирование исторического сознания.

Источники и литература

1. *Борщик Н. Д.* Роль исторического краеведения в изучении регионов Российской Федерации // Научный вестник Крыма. 2017. № 1 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-istoricheskogo-kraevedeniya-v-izuchenii-regionov-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 19.10.2025).
2. *Ильина Л. Е.* Научный исторический дискурс и его характеристики // Наука и образование: фундаментальные основы, технологии, инновации: материалы Международной научной конференции. Оренбург, ИПК ГОУ ОГУ, 2015. С. 125–130.
3. История родного края: учебное пособие для 7–10-х классов сред. школ Оренбургской обл / С. А. Попов, П. Е. Матвиевский, Ю. С. Зобов и др.; сост. Н. П. Семякин. Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1976. 160 с.
4. *Карасик В. И.* О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград : Перемена, 2000. С. 5–20.
5. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / сост. Патрик Серио. М. : Прогресс, 1999. 416 с.
6. *Китайгородская М. В., Розанова Н. Н.* Языковое существование современного горожанина : на материале языка Москвы / М. В. Китайгородская. М. : Языки славянской культуры, 2010. 528 с.
7. *Ревзина О. Г.* Слово как субъект «больших данных» истории // Дискурс и язык в эпоху «больших данных»: Вариативность, креативность, эксперимент: сборник научных статей / отв. ред. И. В. Зыкова. М. : Р. Валент, 2023. С. 106–116.
8. *Чалимбаева А. Д.* Образовательный дискурс как один из видов институционального дискурса // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2022. № 27-1. С. 142–146.

УДК 94:27-772(470.56-89)+94:37(470.56-89)

С. В. Любичанковский

ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ КАК ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКОВНО-ШКОЛЬНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В СТЕПНОМ КРАЕ (НА ПРИМЕРЕ ТУРГАЙСКОЙ И УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА)

Аннотация: Статья посвящена анализу роли Оренбургской епархии в организации и развитии сети церковно-приходских школ на территории Тургайской и Уральской областей в контексте переселенческой политики Российской империи. На основе ранее не публиковавшихся архивных документов Центрального государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК) и Российского государственного исторического архива (РГИА) рассматриваются механизмы финансирования, взаимодействие епархиальных структур с государственными органами и проблемы, с которыми сталкивались организаторы школьного дела в степных регионах.

Ключевые слова: *Оренбургская епархия, церковно-приходские школы, Тургайская область, Уральская область, переселенческая политика, Святейший Синод, Переселенческое управление, образовательная политика Российской империи.*

Сведения об авторе: Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Оренбургского государственного педагогического университета (Оренбург). E-mail: svlubich@yandex.ru

Политика Российской империи по интеграции обширных степных и среднеазиатских территорий, присоединённых в течение XIX века, включала в себя не только военно-административные и экономические меры, но и целенаправленное культурно-религиозное влияние. Важнейшим инструментом этой политики, наряду с миссионерской деятельностью, стало создание сети учебных заведений, призванных распространять русский язык и православную культуру среди как переселенческого, так и коренного населения.

Особую роль в этом процессе играли церковно-приходские школы, находившиеся в ведении Святейшего Синода и местных епархиальных управлений. В отличие от хорошо изученных процессов в центральных губерниях России, организация школьного дела на национальных окраинах, в частности в казахстанских степях, их специфика и механизмы управления остаются областью, требующей более пристального научного внимания.

Данная статья призвана заполнить эту лакуну, сфокусировавшись на ключевой роли Оренбургской епархии как центрального узла в системе управления церковно-школьным строительством на территории Тургайской и Уральской областей в начале XX века. Выбор хронологических и географических рамок обусловлен тем, что именно в этот период, на волне массового переселения крестьян из центральных губерний, вопрос организации их религиозно-нравственного и образовательного быта встал с особой остротой. Оренбургская епархия, в чьи границы входили эти области, оказалась главным координатором между имперскими административными структурами, Синодом и местными нуждами¹.

Историография проблемы, представленная работами Ю. А. Лысенко, И. М. Дамешек, а также трудами по истории православного миссионерства, традиционно рассматривала школьную политику либо в общеимперском масштабе, либо через призму деятельности отдельных миссий. Роль же конкретных епархиальных центров, таких как Оренбург, их административного ресурса и финансовых механизмов часто оставалась на втором плане. Данное исследование основывается на комплексном анализе ранее не вводившихся в широкий научный оборот архивных материалов, что позволяет по-новому взглянуть на имперские практики управления на окраинах.

Источниковая база исследования включает в себя несколько групп документов. Во-первых, это официальные отчёты о состоянии епархий, такие как «Отчет о состоянии Оренбургской епархии за 1900 г.»², предоставляющие детальную статистику по количеству школ, учащихся, финансированию и проблемам учебного процесса.

¹ Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 121. Оп. 1. Д. 133. Л. 1–41 об.

² Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 442. Д. 1851. Л. 1–53.

Во-вторых, деловая переписка между епархиальными училищными советами, Переселенческим управлением и местной администрацией³, которая раскрывает механизм принятия решений, согласования смет и практические трудности в организации школьного дела. Наконец, журналы заседаний областных правлений и уездных съездов крестьянских начальников⁴ демонстрируют, как имперские предписания преломлялись на местном уровне, отражая реальные нужды и реакцию переселенческих общин.

Целью статьи является комплексный анализ организационной, финансовой и практической деятельности Оренбургской епархии по созданию и поддержанию сети церковно-приходских школ в Тургайской и Уральской областях. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: выявить место епархии в административной структуре управления образованием; проанализировать механизмы финансирования и материального обеспечения школ; охарактеризовать практические аспекты и трудности школьного строительства; оценить роль школьной сети как инструмента интеграции степных территорий в имперское пространство.

Административно-территориальной основой для управления церковно-школьным делом в регионе служили границы Оренбургской епархии, которая, согласно отчётным документам, включала в себя не только одноимённую губернию, но и обширные Уральскую и Тургайскую области⁵. Такое устройство делало епархию ключевым проводником имперской политики на всей территории казахского кочевания, а Оренбург закономерно становился центральным узлом, аккумулирующим отчётность, распределяющим ресурсы и координирующим действия на местах. Это подчёркивается и в отчёте 1900 года, где перечисляются все уездные и областные отделения Епархиального училищного совета, расположенные в Челябинске, Троицке, Верхне-Уральске, Орске, а также в областных центрах Уральске и Кустанае⁶. Подобная разветвлённая структура была необходима для оперативного управления сетью из 602 церковных школ, действовавших в епархии к началу 1901 года.

³ РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 28–35 об.

⁴ РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959. Л. 205–207.

⁵ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1851. Л. 1–53.

⁶ Там же. Л. 1–53.

Непосредственное руководство школьной сетью осуществлял Оренбургский епархиальный училищный совет, действовавший под непосредственным началом правящего архиерея. Именно на Совет ложились функции высшего управления всеми церковными школами епархии, что включало в себя рассмотрение вопросов открытия новых учебных заведений, утверждение смет, назначение и увольнение учителей, а также общее наблюдение за учебно-воспитательным процессом. Для эффективности управления на местах при Совете были созданы уездные и областные отделения, которые становились основными исполнительными органами, отвечавшими за состояние дел в своём районе. Ближайшее наблюдение за школами было возложено на особых наблюдателей: епархиального, пяти уездных и двух областных, в обязанности которых входили регулярные инспекционные поездки и составление подробных отчётов⁷. Эта многоуровневая система позволяла выстраивать вертикаль управления от Оренбурга до самого отдалённого сельского прихода.

Ключевой особенностью организации школьного дела было его тесное переплетение с светской администрацией и переселенческими структурами. Отчёты и переписка красноречиво свидетельствуют, что епархиальное начальство не могло действовать изолированно. Эффективная работа была возможна только в условиях постоянного взаимодействия с военными губернаторами областей, чинами Переселенческого управления и, что особенно важно, с институтом крестьянских начальников. Последние, будучи низовыми администраторами, непосредственно сталкивались с проблемами на местах и часто выступали с инициативами об открытии новых школ или ходатайствовали о выделении средств, как это было, например, в Атбасарском уезде⁸. Это взаимодействие было официально закреплено на высшем уровне, о чём свидетельствует циркуляр Главного управляющего землеустройством и земледелием А. В. Кривошеина, предписывавший заведующим переселенческими районами принимать самое непосредственное участие в работе по устройению церковно-школьной жизни новосёлов⁹. Таким образом, Оренбургская

⁷ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1851. Л. 1–53.

⁸ РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959. Л. 205–207.

⁹ РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 28–35 об.

епархия выступала не обособленным религиозным институтом, а частью общеимперского административного аппарата на окраинах, действуя в тесной связке с государственными органами для достижения общих целей по интеграции степных территорий.

Финансирование церковно-школьного строительства в Тургайской и Уральской областях представляло собой сложную систему, основанную на смешанном источнике средств, где ключевую координирующую роль играли структуры Оренбургской епархии. Основными источниками средств, как явствует из отчётности, были ассигнования из средств Святейшего Синода, кредиты Переселенческого управления, пособия из Фонда имени Императора Александра III, а также местные средства, включавшие пожертвования частных лиц, сельских обществ и церковных попечительств. В 1900 году, например, в распоряжение Оренбургского епархиального училищного совета на содержание и устройство школ поступило 97 337 рублей 14 копеек, собранных из этих разнородных источников¹⁰. Распределение этих сумм по отделениям Совета и далее по конкретным школам позволяло централизованно поддерживать жизнеспособность всей образовательной сети епархии.

Важнейшим инструментом в распределении средств и утверждении строительных смет выступал Оренбургский епархиальный комитет, в чьи функции входило рассмотрение ходатайств с мест и вынесение заключений о целесообразности выделения запрашиваемых сумм. Яркой иллюстрацией этого процесса служит ходатайство крестьян посёлка Евгеньевского Павловской волости Кустанайского уезда о выдаче безвозвратного пособия в размере 3000 рублей на постройку причтовых помещений. Заведующий переселенческим делом в Тургайско-Уральском районе препроводил это ходатайство именно в Оренбургский епархиальный комитет для заключения, и последний, поддержав просьбу, высказался за необходимость исходатайствования пособия, правда, в сокращённом размере¹¹. Этот случай демонстрирует, что Комитет не просто формально утверждал запросы, а проводил собственную экспертизу, соизмеряя потребности с реальными возможностями бюджета.

¹⁰ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1851. Л. 1–53.

¹¹ РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 45–45 об.

Практика выделения средств строго регламентировалась законодательством, в частности, Высочайше утверждённым законом 19 апреля 1909 года о порядке выдачи ссуд на общепользные надобности. Средства из кредитов Переселенческого управления выделялись преимущественно в форме ссуд, подлежащих возврату, или безвозвратных пособий, и их получение требовало обязательного оформления приговора сельского схода соответствующего общества. Например, Общее присутствие Семипалатинского областного правления, рассмотрев приговор Ново-Спасовского сельского схода о выдаче ссуды в 1000 рублей на постройку школы-молитвенного дома, постановило удовлетворить ходатайство, но с условием возврата средств на общем основании¹². Это создавало дополнительную финансовую нагрузку на часто небогатые переселенческие общества и могло тормозить строительство.

Несмотря на сложную систему финансирования, проблема хронического недостатка средств оставалась острой. Даже при наличии утверждённых планов, как в случае с Тургайско-Уральским районом, на 1911 год выделение кредитов затягивалось, что приводило к срыву строительных сезонов. Как отмечалось в отношении того же района, «в течение года неизбежны отпуска на сооружения, планом не предусмотренные, например, на достройку зданий, начатых за свой счёт крестьянами, благосостояние которых затем понизилось, на восстановление сгоревших зданий и т. п.»¹³. Это указывает на то, что запланированных сумм постоянно не хватало, и система была вынуждена оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные нужды, что ложилось дополнительным бременем на бюджеты Синода и Переселенческого управления. Таким образом, финансовая деятельность Оренбургской епархии по поддержанию школьной сети была непрерывным процессом лавирования между жёсткими правилами выделения средств, ограниченностью ресурсов и постоянно возникающими практическими потребностями огромного и сложного региона.

Практическая реализация церковно-школьного строительства на местах сталкивалась с комплексом проблем, центральной

¹² РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 960. Л. 28–29.

¹³ РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 28–35 об.

из которых была хроническая нехватка квалифицированных педагогических кадров. Как свидетельствуют отчёты, образовательный ценз учителей оставался крайне низким. Так, в Оренбургской епархии в 1900 году из 607 учителей и учительниц церковных школ лишь 136 человек имели звание учителя по образованию, 53 получили его по экзамену, а 418 не имели никакого специального звания, «как окончившие курс в низших духовных и светских учебных заведениях и как не окончившие курс в средних». Для улучшения ситуации Епархиальный училищный совет был вынужден принимать специальные меры, включая устройство краткосрочных педагогических курсов в Илецкой Защите, Челябинске, Уральске и других городах, а также ходатайства о замене штатных диаконов, часто не имевших должной подготовки, на специально приглашённых светских учителей¹⁴. Однако эти меры не могли кардинально исправить положение дел в масштабах всей епархии.

Организация строительства школьных зданий и их материальное обеспечение представляли собой сложнейшую задачу. Процесс строго регламентировался инструкциями, предписывавшими создание специальных строительных комиссий из числа местных жителей, которые должны были составлять планы и сметы, вносить их на одобрение сельского схода и затем следить за ходом работ¹⁵. Однако на практике комиссии, состоявшие из малограмотных крестьян, не обладали необходимыми техническими знаниями. Техники Переселенческого управления, осуществлявшие надзор, в своих отчётах единодушно отмечали массу нарушений: «все постройки, за редким исключением, а в особенности каменные, ведутся с нарушением технических условий», что объяснялось «отсутствием знаний по строительству у местного комитета»¹⁶. Широко распространённой практикой был подрядный способ строительства, при котором недобросовестные подрядчики, вытребовав крупный аванс, начинали экономить на материалах и качестве работ, а члены комиссий, боясь потерять выданные деньги, шли на уступки в ущерб делу.

¹⁴ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1851. Л. 1–53.

¹⁵ РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959. Л. 331–335.

¹⁶ Там же.

Проблему усугубляли огромные расстояния и слабость технического надзора. Технический персонал Переселенческого управления был крайне малочисленным, что делало невозможным регулярный контроль за всеми стройками в огромном районе. В 1909 году из 32 построек церковно-школьного назначения в Акмолинском районе было осмотрено только 7, в 1910 году из 32 – лишь 8. Часто техник просто не знал, где именно и в какой стадии находится строительство, и появлялся на объекте либо до его начала, либо после полного завершения, когда исправить недостатки было уже невозможно. В результате типичными были дефекты: недоброкачественность строительного материала, несоответствие его сметным назначениям, неправильная кладка фундаментов и стен, небрежность в столярных работах¹⁷. Всё это вело к тому, что новые школьные здания зачастую с самого начала были холодными, сырыми и неудобными для занятий.

Трудности возникали и с обеспечением школ. Даже после постройки здания многие из них годами испытывали нужду в самых необходимых вещах: учебниках, письменных принадлежностях, классной мебели. Яркой иллюстрацией является отчаянный рапорт священника Иоанна Витавского, заведующего Луговской церковно-приходской школой Копальского уезда, который в 1907 году умолял епархиальное начальство выделить 200 рублей на устройство новых классных столов-парт, поскольку старые были «очень старого образца, почти все поломанные и не соответствуют своему назначению», а местных средств «положительно никаких не имеется»¹⁸. Этот случай, далеко не единичный, показывает, что даже при успешном решении вопросов финансирования строительства и утверждения штатов учителей, повседневное функционирование школ на местах постоянно сталкивалось с материальными лишениями, что напрямую сказывалось на качестве учебного процесса и условиях, в которых оказывались и учителя, и ученики.

Церковно-приходские школы в Тургайской и Уральской областях задумывались не только как образовательные учреждения, но и как важнейшие инструменты интеграции новых территорий

¹⁷ РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959. Л. 331–335.

¹⁸ ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 263. Л. 10.

в имперское культурное и идеологическое пространство. Их деятельность была напрямую подчинена задаче формирования лояльного православного населения на национальных окраинах, что отчётливо прослеживается в содержании учебного процесса. Как явствует из отчётов, первостепенное внимание уделялось преподаванию Закона Божия, который рассматривался не как рядовой предмет, а как основа всего воспитания. В объяснительных записках к программам подчёркивалось, что «Закон Божий не есть предмет новый для ребёнка, чуждый ему: основы веры и нравственности лежат в душе каждого дитяти», а задача учителя состояла в том, чтобы «вызвать из сердца детей те молитвенные расположения, для которых слова молитвы служат выражением»¹⁹. Таким образом, школа должна была не просто давать знания, а формировать религиозное чувство и православную идентичность.

Важнейшей функцией школ была борьба с сектантством и расколом, которые представляли серьёзную угрозу для религиозного единства империи. В отчётах констатируется, что раскольники в Туркестанской епархии, к примеру, насчитывали до 500 человек и были рассеяны по всей территории, но особенно много их проживало в Чимкентском уезде и городах Петроалександровске, Перовске, Самарканде и Алма-Ате²⁰. Противодействие этому влиянию считалось одной из прямых задач церковной школы. Более того, сама логика открытия школ в переселенческих посёлках была тесно связана с необходимостью оградить новосёлов от «вредных влияний окружающей среды, как русской, так, в особенности, мусульманской»²¹. Школа виделась форпостом православия, призванным консолидировать русское население в иноэтничном и иноконфессиональном окружении.

Показательно, что образовательная политика в регионе имела выраженный гендерный аспект. Создание женских школ и обучение девочек считалось стратегически важным, так как именно от матери зависело религиозное и культурное воспитание следующего поколения. В отчётах с тревогой констатировалось, что значительное

¹⁹ ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 125. Л. 406–414.

²⁰ ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 133. Л. 42–67.

²¹ ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 125. Л. 406–414.

количество девочек школьного возраста остаются неграмотными, а это означает, что «будущие матери молодого русского поколения в крае лишены начального образования, которое, если бы они им овладели, дало бы им возможность более разумно и в духе православной церкви воспитывать это будущее поколение»²². Поэтому епархиальное начальство настоятельно рекомендовало устраивать во всех крупных селениях, где не было женских министерских училищ, хотя бы женские церковно-приходские школы, видя в этом залог успешной культурной трансмиссии и укрепления православных устоев в семьях переселенцев.

Культурно-интеграционная роль школ проявлялась и в их деятельности за пределами учебных часов. При многих школах организовывались воскресные чтения для взрослого населения, которые пользовались значительной популярностью. Как сообщалось в одном из отчётов, религиозно-нравственные чтения в школах «настолько усердно посещались взрослыми-родителями и родственниками учащихся, что нередко, во время этих чтений многим из них не доставало места в школах»²³. Таким образом, школа становилась не просто учебным заведением, но и настоящим культурным центром для всего русского населения посёлка, местом, где укреплялись не только знания, но и общая религиозная и сословная идентичность. Это превращало её в ключевой институт гражданственности, через который имперская власть стремилась донести свои ценности до широких слоёв населения на окраинах.

Однако эффективность школы как инструмента интеграции напрямую зависела от качества работы учителя и его авторитета в глазах общины. Как отмечалось в отчётах, молодые учителя, «без установившихся твёрдых нравственных взглядов и привычек и нередко индифферентных в религиозном отношении», часто не пользовались доверием у той части населения, которая «хотя не может, к сожалению, похвастаться своею численностью, но которая отличается религиозностью – на обучение грамоты смотрит как на религиозный подвиг, а в лице народного учителя желало бы видеть

²² ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 125. Л. 406–414.

²³ ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 133. Л. 1–41 об.

человека богобоязненно и степенного»²⁴. Это недоверие к учителю напрямую сказывалось на посещаемости школ. Таким образом, успех всей имперской политики культурной интеграции через школу оказывался в прямой зависимости от человеческого фактора – от личности конкретного учителя, его убеждений и способности завоевывать авторитет в консервативной крестьянской среде, что было, возможно, самой сложной практической задачей.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что Оренбургская епархия выступала в качестве системообразующего центра, вокруг которого выстраивалась вся сложная архитектура церковно-школьного строительства в Тургайской и Уральской областях в начале XX века. Её роль далеко выходила за рамки чисто религиозной деятельности, превращаясь в важнейший элемент административной машины Российской империи по интеграции степных окраин. Через разветвлённую структуру Епархиального училищного совета, его уездных отделений и институт наблюдателей осуществлялась координация усилий между Святейшим Синодом, светской властью в лице губернаторов, крестьянских начальников и Переселенческого управления, а также местными сельскими обществами. Это делало епархию ключевым звеном, связующим имперский центр с периферией.

Анализ финансовых механизмов показал, что система финансирования носила сложный, многоуровневый и часто неповоротливый характер. Несмотря на наличие нескольких источников – средств Синода, казны, Фонда имени Императора Александра III и местных пожертвований, – хроническая нехватка денег оставалась постоянной проблемой. Строгая регламентация выделения ссуд и пособий, необходимость оформления многочисленных приговоров сельских сходо́в и длительная процедура согласования через Оренбургский епархиальный комитет зачастую приводили к срыву строительных сезонов и замедляли развитие школьной сети. Финансовая деятельность епархии стала постоянным поиском компромисса между бюрократическими процедурами, ограниченностью ресурсов и насущными потребностями огромного региона.

Практическая реализация школьного строительства на местах выявила целый комплекс трудноразрешимых проблем. Низкий

²⁴ ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 125. Л. 406–414.

образовательный ценз учителей, их недостаточная подготовка и частая смена кадров напрямую влияли на качество обучения. Организация строительства школьных зданий, несмотря на все инструкции и попытки наладить технический надзор, страдала от повсеместных нарушений, недобросовестности подрядчиков и отсутствия элементарных строительных знаний у членов местных комиссий. Хроническая нехватка учебников, мебели, письменных принадлежностей подрывала сам учебный процесс. Эти трудности усугублялись колоссальными расстояниями, слабой транспортной связью и непониманием со стороны части переселенческого населения, видевшего в школе не благо, а обузу.

Идеологическая и культурно-интеграционная роль церковно-приходских школ была многогранной. Они проектировались не просто как образовательные учреждения, но и как форпосты православия, призванные противостоять сектантству и расколу, оградить русское население от влияния иной конфессиональной среды и сформировать лояльное империи православное сообщество. Акцент на женском образовании свидетельствует о стремлении воздействовать на основы семейного уклада и воспитания новых поколений. Превращение школ в центры проведения воскресных чтений для взрослых расширяло их влияние за пределы ученического коллектива, укрепляя общую религиозную и культурную идентичность.

Однако успех всей этой масштабной деятельности оказывался в прямой зависимости от человеческого фактора – от личности конкретного священника, учителя, члена строительной комиссии. Именно их авторитет, энергия и преданность делу определяли, станет ли школа настоящим центром притяжения для общины или останется формальным, чуждым для населения учреждением. Недостаток таких самоотверженных деятелей на местах, наряду с системными проблемами финансирования и управления, существенно ограничивал эффективность имперской политики в области народного образования.

Таким образом, несмотря на грандиозные усилия государства и Церкви по созданию разветвлённой сети церковно-приходских школ, их реальное влияние на культурную и религиозную жизнь степных окраин оказалось неравномерным и далеко не всегда соответствовавшим первоначальным амбициозным замыслам. Школы,

безусловно, сыграли важную роль в распространении грамотности и православной традиции среди русского населения, но стать универсальным инструментом интеграции и духовной консолидации региона в полной мере им не удалось. Это было обусловлено комплексом объективных трудностей, системных противоречий и хронического недофинансирования, которые не смогли преодолеть даже скоординированные усилия Оренбургской епархии и имперской администрации.

Источники и литература

1. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 391. Оп. 4. Д. 958.
2. РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959.
3. РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 960.
4. РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1851.
5. Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 121. Оп. 1. Д. 125. Л. 406–414.
6. ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 133.
7. ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 263. Л. 10.

УДК: 81.2Рус-2 + 811.162.1

О. М. Мокшенинова

ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ КАК ПРОЦЕСС РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАНИЯ РУССКО-ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация: В статье исследуются дискурсивные практики как процесс репрезентации знания русско-церковнославянской языковой личности. Рассматривается влияние церковнославянского языка на формирование языковой картины мира носителей русского языка и определяется русско-церковнославянская языковая личность как особый тип, владеющий ресурсами обоих языков. Целью работы является выявление особенностей репрезентации концептов в дискурсивных практиках этой языковой личности, особенно в контексте сакральной адресации. Анализ проводится на основе текстов, созданных учащимися православной гимназии, с использованием лингвистических методов. Особое внимание уделяется синтаксической конструкции «Двойной именительный падеж» и её роли в выражении славянской картины мира.

Ключевые слова: церковнославянский язык, русско-церковнославянская языковая личность, дискурсивные практики, репрезентация знания, славянская картина мира, синтаксические конструкции, лингвистический анализ, сакральная адресация.

Сведения об авторе: Мокшенинова Ольга Михайловна, учитель русского языка высшей категории, учитель церковнославянского языка Оренбургской православной гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (Оренбург). E-mail: olga-mihailovna0308@yandex.ru

Церковнославянский язык, являясь неотъемлемой частью славянской культуры и православной традиции, на протяжении веков оказывал существенное влияние на формирование языковой картины мира носителей русского языка. Несмотря на свою ограниченную сферу употребления в современном мире, он продолжает играть важную роль в сохранении духовного и культурного наследия, а также в формировании особого типа языковой личности – русско-церковнославянской.

Понимание механизмов взаимодействия церковнославянского языка с русским языком, а также выявление способов репрезентации знаний, полученных в процессе освоения церковнославянского, является актуальной задачей современной лингвистики и педагогики. В данной статье исследуется, как русско-церковнославянская языковая личность посредством дискурсивных практик актуализирует знания церковнославянского языка для выражения славянской языковой картины мира, уделяя особое внимание сакральной адресации и воспроизведению специфических синтаксических конструкций, характерных для церковнославянского языка.

Церковнославянский язык является главной составляющей литургической жизни православных христиан. Своеобразие современного русского литературного языка во многом обязано его связи с церковнославянским языком¹.

В нашем исследовании *русско-церковнославянская языковая личность* – это особый тип языковой личности, характеризующийся владением и активным использованием ресурсов как русского, так и церковнославянского языков, объединённых в единую систему знаний и представлений о мире. Эта личность способна к идентификации и осознанному выбору лексических единиц и грамматических конструкций из обоих языков для репрезентации славянской картины мира и сакральной адресации. Она ориентирована на идеального адресата, обладающего аналогичным лингво-когнитивным опытом, и активно участвует в дискурсивных практиках, направленных на сохранение и трансляцию культурного наследия, отражённого в церковнославянском языке.

Репрезентация знания русско-церковнославянской языковой личности рассматривается нами как процесс, осуществляемый посредством дискурсивных практик, который заключается в осознанном использовании и воспроизведении лексических единиц и грамматических конструкций церковнославянского языка, в частности синтаксической конструкции «Двойной именительный падеж», для выражения славянской картины мира. Этот процесс включает в себя идентификацию словесных единиц в контексте генерализованных высказываний

¹ Серегина Е. Е. Церковнославянский язык в философском и лингвистическом дискурсе века: к вопросу об альтернативной истории языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 8-2 (74). С. 145.

и их сознательный выбор в индивидуальном дискурсе, а также адекватный перевод и применение этих единиц и конструкций в соответствии с семантическими, прагматическими и интеракционными уровнями коммуникации с учётом идеального адресата, обладающего аналогичным лингво-когнитивным опытом и ценностными ориентирами.

Дискурсивные практики – это процесс взаимно однозначного соответствия репрезентации знания, деятельно-коммуникативных потребностей языковой личности, проявляющийся в создании и понимании индивидуальных дискурсов. В контексте русско-церковно-славянской языковой личности дискурсивные практики направлены на выявление адресата, готового к рецепции семантико-грамматических структур, стереотипных словосочетаний и синтаксических конструкций, соотносимых с семантическим, прагматическим и интеракционным уровнями, а также отражают осознанное использование языковых ресурсов для передачи специфической славянской картины мира².

Целью исследования является выявление и описание особенностей репрезентации концептов в дискурсивных практиках русско-церковнославянской языковой личности. Измеримость цели будет обеспечена анализом семантических, прагматических и интеракционных характеристик использования лексических единиц, связанных с указанными концептами, в контекстах, отражающих сакральную адресацию. Оценка будет производиться на основе анализа корпусов текстов, созданных учащимися православной гимназии, и сопоставления с каноническими церковнославянскими текстами.

Научный интерес к исследованию церковнославянского языка определяется его важной ролью в дискурсивных практиках. Эти практики рассматриваются как процесс, отражающий репрезентацию знания русско-церковнославянской языковой личности, включающего тезаурус двух генетически родственных языков. Особое внимание уделяется осознанному использованию ресурсов церковнославянского языка в индивидуальном дискурсе, способном оказывать

² Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М. : Советская энциклопедия, 1990. С. 136–137.

влияние на идеального адресата³, которым в данной работе выступает сама русско-церковнославянская языковая личность. Речь идёт о репрезентации знания лексических значений церковнославянских словесных единиц, являющихся ключевыми концептами славянской картины мира, и их включении в специфические синтаксические обороты церковнославянского языка, а также особенностях их перевода на русский язык.

Дискурсивные практики выступают как процесс репрезентации знаний русско-церковнославянской языковой личности стереотипных словосочетаний и конструкций и призваны выявить своего адресата, который отличается готовностью к рецепции семантико-грамматических структур, соотносимых с семантическим, прагматическим и интеракциональным уровнями⁴.

Материалом исследования стали дискурсивные практики русско-церковнославянской языковой личности, рассматриваемые как процесс соответствия между репрезентацией знания и деятельно-коммуникативными потребностями. Данный процесс представлен в виде модели «адресант – адресат». В качестве идеальных адресантов и адресатов выступают обучающиеся Православной гимназии имени святого и праведного Иоанна Кронштадтского г. Оренбурга, одновременно осваивающие русский и церковнославянский языки. Наблюдения за репрезентацией знания русско-церковнославянской языковой личности проводились в ходе уроков русского и церковнославянского языков. Результаты этих наблюдений составили основную базу эмпирического материала для анализа дискурсивных практик. В работе использованы методы лингвистического анализа: сопоставительный, сравнительно-исторический и метод сравнения слов как знаков идентификации.

В настоящей статье описание дискурсивных практик как процесса репрезентации знания русско-церковнославянской языковой личности представлено на примере специфики перевода на русский язык слов и выражений при освоении синтаксической конструкции «Двойной именительный падеж».

³ Серегина Е. Е. Церковнославянский язык... С. 144–148.

⁴ Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М. : ЛКИ, 2010. С 53.

Генетическое родство русского и церковнославянского языков отражает единство славянской языковой картины мира. Наблюдение за синергией этих языков привело к введению понятия *русско-церковнославянская языковая личность*. Эта языковая личность проявляется в дискурсивных практиках, рассматриваемых как процесс объективации её потенциальных характеристик. Анализ проведён на вербально-семантическом, лингво-когнитивном и мотивационном уровнях⁵. На этих уровнях формируется вторичное языковое сознание посредством усвоения понятий, извлекаемых из образов вещного мира. Этот процесс направлен на раскрытие основных понятий и образов богослужебной вербальной культуры, которая традиционно тяготеет к словесному знаку⁶. Формат метаязыковой коммуникации отражён во взаимодействии множеств «Русский язык» и «Церковнославянский язык». В процессе речи, направленной на репрезентацию значимого общественного знания, семантика словесных знаков формируется в индивидуальном дискурсе. Идентификация слов в дискурсивных текстах демонстрирует готовность русско-церковнославянской языковой личности к восприятию семантико-грамматических структур, используемых в стереотипных синтаксических конструкциях церковнославянского языка, и особенностей их перевода на русский язык.

Паттерны церковнославянского языка включают характерные синтаксические конструкции, в частности «Двойной именительный падеж»⁷. Примером такой конструкции служат многочисленные генерализованные высказывания в прецедентных церковнославянских текстах:

Ты бѣ ѿ нѣбъ нѣшъ (Последование Вечерни). Ты ѿ нѣбъ похва-
ло ѿ вѣнцъ стѣмъ вѣмъ, ѿ цр҃кѣ! (Минея, 22 октября, ирмос 4).
Въ стѣ оль земли (Мф. 5:13).

Как отмечает Н. Д. Афанасьева, некоторые русские глаголы характеризуются двойным управлением: 1) прямым дополнением в винительном падеже без предлога: Адам нарек (кого?) животных; 2) именем существительным или прилагательным, указывающим

⁵ Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность... С 24.

⁶ Колесов В. В. Философия русского слова. СПб. : Юна, 2002. С. 261.

⁷ Грамматика церковнославянского языка. Конспект. Упражнения. Словарь / под ред. иеромонаха Андрея (Ерастова). СПб.: Синопис, 2019. С. 130.

на свойства лица, предмета или явления, отмеченного прямым дополнением: Адам нарек животных (чем?) именами. В данном и подобных высказываниях имя существительное в творительном падеже выступает предикат-сказуемым⁸.

Особенность церковнославянской синтаксической конструкции «Двойной именительный падеж» заключается в составе её членов, они представляют предикативную основу предложения – подлежащее и сказуемое, где первый именительный падеж выступает в роли подлежащего, то есть семантического субъекта⁹, а глагол-связка и второй именительный являются частью составного именного сказуемого¹⁰, причём первый именительный и второй именительный согласуются в роде и числе. Следовательно, специфика перевода «Двойного именительного падежа» чаще всего показывает соответствие второго именительного творительному падежу в русском языке¹¹ (таблица 1).

Любое генерализованное высказывание церковнославянского языка содержит словесные единицы, представляющие главные концепты славянской картины мира. По мысли Л. В. Щербы, усвоение слова возникает в случае необходимости в нём. Соотнесение ресурсов церковнославянского тезауруса с пассивным внутренним словарём русско-церковнославянской языковой личности является важной составляющей настоящей работы. Пассивный запас определяется как часть тезауруса с теми лексическими единицами, которые избирательно включаются в личный дискурс согласно особенностям означаемых ими явлений (названия редких реалий, историзмы, термины, собственные имена) или лексических единиц, понятных лишь идеальному адресату. Очевидно, их использование определено отдельными функциональными разновидностями языка¹².

⁸ *Афанасьева Н. Е.* Учебник церковнославянского языка. Долгопрудный : Издатель. А. Б. Гоняйкин, 2018. С. 98.

⁹ *Маршева Л. И.* Церковнославянский язык. Глагол. Теоретический очерк. Упражнения. Печоры : Псково-Печорский монастырь, 2020. С. 11.

¹⁰ Там же. С. 8.

¹¹ Грамматика церковнославянского языка. Конспект. Упражнения... С. 130.

¹² *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. М. : Едиториал УРСС, 2004. С. 54.

Таблица 1.
Дискурсивные практики: специфика перевода
«Двойного именительного падежа»

Множество «Русский язык»	Множество «Церковнославянский язык»
Глагол «быть» или «стать»	С глаголом «бы́ти» «Двойной именительный падеж» употребляется всегда. «Бѣ́ти» употребляется в роли глагола-связки, он формально в настоящем времени выражается по-разному: (я) ѿмь, (ты) ѿнѣ, (он, она, оно) ѿтъ и др. ¹³ .
Имя – предикат при глаголе «бы́ти» часто переводится на русский язык не Творительным падежом, а Именительным (как и в церковнославянском языке), подчёркивая этим постоянство обозначаемого им признака: И Слово было Бог (Ин. 1:2) ¹⁴ .	И бѣъ бѣ слово (Ев. Ин. 1:2).
В русском языке связка быть опускается: Мы христиане. Ты моя крепость, Господи, ты моя сила, ты мой Бог, ты мое радование.	Глагол-связка обычно оформляется глаголом «бы́ти», который является материально выраженным: <u>Мы ѿмы христѣане.</u> Однако имеются случаи, когда глагол-связка опускается: Ты моѧ крѣпость, гдѣ, ты моѧ ѿица, ты моѧ бѣъ, ты моѧ радowanie (Минея, 22 октября, ирмос).

¹³ Афанасьева Н. Е. Учебник церковнославянского языка... С. 98.

¹⁴ Грамматика церковнославянского языка. Конспект. Упражнения... С. 130.

Множество «Русский язык»	Множество «Церковнославянский язык»
<p>Ты назовёшься Петром.</p> <p>Мытарь стал апостолом.</p>	<p>В роли глагола-связки могут стоять и некоторые другие глаголы (кроме быти): нареци́и҃а. Ты̀ наре́и҃ши҃а пѣтрѣ (Ин. 1:42). Если глаголы ѡбѣ́ти҃а, показѣ́ти҃а, познѣ́ти҃а употребляются в качестве глагола-связки, то они могут быть переведены глаголами стать, сделаться, быть: Мытѣ́рь ѡбѣ́и҃а ѡпѣ́лѣ.¹⁵</p>
<p>Бог становится человеком.</p>	<p>Глагол быти – бывать характеризуется двумя значениями: 1) быть, 2) стать. Формы настоящего глагола быти (ѣ́мь, ѣ́си и т. д.) имеют только первое значение, а второе значение соотносится с глаголом бывать: бываю – становлюсь, делаюсь: Бѣ́хъ челоуѣ́къ бывѣ́етъ.¹⁶</p>

Поскольку дискурсивные практики заданы деятельно-коммуникативными потребностями языковой личности¹⁷ и обусловлены пониманием и созданием индивидуальных дискурсов, они не могут осуществляться без достаточного владения языковыми ресурсами и репрезентации знания многочисленных прецедентных текстов русского и церковнославянского языков в «синтезированном виде» (представлены правилами грамматики и словаря)¹⁸.

¹⁵ Грамматика церковнославянского языка. Конспект. Упражнения... С. 130.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М. : ЛКИ, 2010. С. 27.

¹⁸ Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность... С. 54.

Коммуникативная перспектива генерализованных высказываний, приведённых в данной работе, отмечена концептами *крыло*, *радость*, а также их применением в личном дискурсе посредством метаязыковой функции, благодаря которой происходит формирование понятия¹⁹. Характеристика концептов и их области пересечения с близкими по смыслу концептами в дискурсивных практиках регулирует процесс идентификации единиц посредством контекста генерализованных высказываний и личного дискурса, где проиллюстрирован их сознательный выбор русско-церковнославянской языковой личностью (таблица 2).

Таблица 2.

Дискурсивные практики: концептов и их области пересечения

Множество «Русский язык»	Множество «Церковнославянский язык»
<p>Крыло – 1. У птиц и насекомых – орган, служащий для летания по воздуху. Махать крыльями. Взмах крыльев. Переносное значение. Расправить крылья²⁰.</p> <p>Под покровом крыл Твоих Ты сбережёшь меня (Пс. 16).</p>	<p><i>крыло</i> – 1. крыло, <i>пѣрухъ</i>, 2. забота, покровительство (обыкновенно в дв. ч.)²¹.</p> <p><i>Въ крѣвѣхъ крылѣ твоѣхъ покрѣиши мѧ</i> (Пс. 16:8).</p>
<p>Надеялась.</p>	<p><i>оупова</i> – глагол, аорист, 3 лицо, единственное число.</p>
<p>Покров Твоих крыльев.</p>	<p><i>Поминѧ мѧ, бже, поминѧ мѧ: ѡакъ на тѣхъ оупова дѣла моѧ, и на гѣхъ крылѣхъ твоѣхъ надѣиѧ</i> (покров Твоих крыльев) (Пс. 56:1).</p>

¹⁹ Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. М. : Индрик, 2005. С. 143.

²⁰ Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 3. М. : Русские словари, 1994. С. 356.

²¹ Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения: церковнославяно-русские паронимы. М. : Практика, 2021. С. 145.

Множество «Русский язык»	Множество «Церковнославянский язык»
<p>Радость, и, ж. 1. Чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения, весёлое настроение. Острая захватывающая радость вдруг овладела им. Чехов. Внешнее проявление этого чувства. Радость светится в глазах. 2. Событие, предмет, возбуждающее такое чувство. Радости для меня миновались. Гончаров. 3. Употребление в обращении в значении милый, любимый (разг.). Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость. А. К. Толстой²².</p>	<p>Рáдость, от греч. α α ασις «радость»²³: жєнà є҃҃ дà рáждáєтѣ, кòрєвь ѡмáтѣ, ѡкѡ прѣндє гòдѣ є҃҃: є҃҃дà же рòдѣтѣ ѡтрòчà, ктòмѣ не пòмнѣтѣ кòрєв зà рáдòстѣ, ѡкѡ рòдѣлà чєлòвѣкѣ вѣ мѣрѣ (Ин. 16:21).</p> <p>Вòзвєєлòсà ѡ вòзрáдѡсà ѡ тѣбѣ: поѡ ѡмєнѣ твòємѣ, вѣшнѣи (Пс.9:3). Пáкѣ же ѡзрѡ вѣ, ѡ вòзрáдѣтєлà є҃҃рдцє вáшє, ѡ рáдòстѣ вáшєлà ннѣ: тòжє вòзмєтѣ ѡ вáшѣ (Ин. 16: 22).</p>

Применение синтаксической конструкции «Двойной именительный падеж» наблюдается как в практике переводов, так и в личном дискурсе, включающем названный оборот (таблица 3).

Таким образом, проведённое исследование дискурсивных практик русско-церковнославянской языковой личности позволило выявить значимые аспекты взаимодействия русского и церковнославянского языков в процессе репрезентации знания. Установлено, что церковнославянский язык оказывает существенное влияние на формирование языковой картины мира и способствует формированию особого типа языковой личности, способной к осознанному использованию ресурсов обоих языков. Анализ дискурсивных практик показал, что русско-церковнославянская языковая личность активно использует знания церковнославянского языка для выражения славянского мировоззрения, сакральной адресации и передачи культурного наследия. В частности, исследование синтаксической конструкции «Двойной именительный падеж» продемонстрировало её значимость как средства репрезентации

²² Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 3... С. 556.

²³ Седакова О. А. Словарь трудных слов из богослужения... С. 159.

Таблица 3.
Дискурсивные практики: личный дискурс

Дискурсивные практики
<p>Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. (И. Бунин).</p> <p>Как можно словами описать счастье, которое живет в тебе? Возможно, сравнение близко дыханию Духа Божьего. Когда Он вселится в человека, даст ему не сравнимую ни с чем радость, эта радость сродни крыльям. Видимо, поэтому так часто звучат в гимнографических текстах однокоренные слова, адресно направленные к источнику неземного чувства – к Богородице: Рáдoсть мнoгoпѣтaа мíрови, рáдoстнw тѣ поюще пріенw, вѣчнѡщїа, ѿтaа, рáдoстнї сподоблáемaа, твоѡмнї мѣтѣннїи молѣтвaми кз рѡждшeмѡмá нзъ тебѣ, ѡдѣгнѣтїе.</p> <p>Наша жизнь наполнена многочисленными тревогами, поэтому люди часто ищут успокоение в удовольствиях, даже не задумываясь о том, что есть настоящий живой родник, подобный лесному или горному, чистый и прохладный, он беззвучно зовет к себе, нам нужно лишь позвать: бѣе, живѡый ѡ незaвѣстнѡй нѣтѡчннѣ, лѣкz себѣ сокозѡплышѡа дѡхѡвнw ѡтѣврдѣ. Ответом будет тишина и растворенная в ней радость. Матерь Божия сокрушит тревогу, накроет невидимым покрывалом. Богородицу не зря величают: тѣ бo ѿсѣ бѣтѣвннѡй покрѡвz рлѣѡмz тѡѡмz. (Варя, 16 лет)</p>

информации и трансляции богословских идей. Результаты исследования подтверждают актуальность изучения взаимодействия двух генетически родственных языков и открывают перспективы для дальнейших исследований в области лингвистики, культурологии и педагогики, направленных на сохранение и развитие богатого культурного наследия, отражённого в церковнославянском языке.

Источники и литература

1. Афанасьева Н. Е. Учебник церковнославянского языка. Долгопрудный : Издатель. А. Б. Гоняйкин, 2018. 272 с.
2. Вережагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. М. : Индрик, 2005. 1040 с.

3. Грамматика церковнославянского языка. Конспект. Упражнения. Словарь / под ред. иеромонаха Андрея (Ерастова). СПб. : Синописис, 2019. 368 с.
4. *Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность. М. : ЛКИ, 2010. 264 с.
5. *Колесов В. В.* Философия русского слова. СПб. : Юна, 2002. С. 346.
6. *Маршова Л. И.* Церковнославянский язык. Глагол. Теоретический очерк. Упражнения. Печоры : Псково-Печорский монастырь, 2020. 104 с.
7. *Серегина Е. Е.* Церковнославянский язык в философском и лингвистическом дискурсе века: к вопросу об альтернативной истории языка // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 8-2 (74). С. 144–148.
8. *Седакова О. А.* Словарь трудных слов из богослужения: церковнославяно-русские паронимы. М. : Практика, 2021. 423 с.
9. *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. М. : Едиториал УРСС, 2004. 432 с.

УДК 27-428 : 17.022.1

Д. В. Ордийчук

«ЗЛАЯ ВОЛЯ» В ТРУДАХ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ И СОТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Аннотация: Статья посвящена анализу ключевой для богословской системы Блаженного Августина концепции «злой воли» (*mala voluntas*). Автор рассматривает данную категорию в двух взаимосвязанных аспектах: антропологическом и сотериологическом. Сотериологический аспект вытекает из антропологического. Поскольку повреждённая воля не может исцелиться сама, спасение возможно исключительно через благодать Божию (*gratia*). В статье подробно разбирается учение Блаженного Августина о неотразимом действии благодати (*gratia irresistibilis*), которая одна способна преобразить «злую волю» в «добрую», и о предопределении (*praedestinatio*), основанном на неисповедимой воле Бога. Делается вывод, что учение о «злой воле» служит у Святого Августина стержнем для объяснения природы зла, состояния падшего человечества и абсолютной зависимости спасения от божественного милосердия. Концепция, давшая ответ манихейству и пелагианству, стала источником многовековых богословских споров о свободе воли и предопределении, оказав глубокое влияние на западное христианство.

Ключевые слова: Блаженный Августин, злая воля (*mala voluntas*), первородный грех, антропология, сотериология, благодать, предопределение, свобода воли.

Сведения об авторе: Ордийчук Даниил Валерьевич, студент 2 курса Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: kalasnikovdaniil008@gmail.com

Научный руководитель: Исаев Данил Владимирович, кандидат филологических наук, и. о. зав. каф. церковно-практических дисциплин Оренбургской духовной семинарии, доцент кафедры английского языка и МПЯЯ ОГПУ (Оренбург). E-mail: amarielsian-nodel@yandex.ru

В лабиринтах человеческой души, где страсти борются с разумом, а тьма сомнений отчаянно ищет луч веры, горит неугасимый светильник одной из величайших жизней в истории человечества – Блаженного Августина. Его имя подобно мосту, перекинутому через бездну веков, соединяющему бурную юность с умиротворённой му-

дростью, пытливый ум античного философа с пламенным сердцем христианского проповедника. Он – тот, кто прошёл путь от «беспокойного блуждания»¹ до знаменитого «сердце наше не знает покоя, пока не успокоится в Тебе»², оставив нам в наследство не просто богословские трактаты, а исповедь всей своей мятежной, ищущей, преобразующейся души.

Блаженный Августин (354–430 гг.), епископ Гиппонский [Иппонийский] – один из самых влиятельных отцов Церкви, оставил глубочайшее наследие в области христианской философии, антропологии и сотериологии. Довольно точную характеристику Блаженному Августину даёт выдающийся патролог, мученик, который позднее был канонизирован – И. В. Попов: *«Количество силы определяется величиной произведённой ею работы. Одарённость личности обнаруживается в глубине и обширности её влияния на жизнь. Прилагая эту мерку к блж. Августину, мы должны отнести его к числу тех редких людей, отмеченных сияющей печатью гения, которые несут миру новое слово и рождаются не в каждом тысячелетии. Разносторонняя одарённость его личности изумительна»*³. Центральное место в учении Блаженного Августина занимает концепция «злой воли» (*mala voluntas*), которая служит ключом к пониманию человеческой природы, происхождения зла и путей спасения. Анализ «злой воли» у Августина позволяет рассмотреть её в двух неразрывно связанных аспектах: антропологическом (как она определяет природу и состояние человека после грехопадения) и сотериологическом (как она влияет на возможность спасения и каковы условия его обретения).

Прежде чем сформулировать своё учение, святой Августин прошёл через увлечение манихейством, которое предлагало дуалистическое объяснение зла как самостоятельной субстанции, равной по силе добру. Разочаровавшись в этой доктрине, Блаженный Августин под влиянием неоплатонизма и христианского Откровения разработал иную метафизику зла.

¹ Григорий Великий (Двоеслов), святитель. Книга нравственных поучений, или Толкования на книгу Иова. Книга 5 // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigoriy_Dvoeslov/moralii-na-knigu-iova/4_1 (дата обращения: 06.10.2025).

² Блаженный Августин. Исповедь / перевод М. Сергеев. СПб. : Азбука, 2025. С. 5.

³ Труды по патрологии / И. В. Попов : в 2 т. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра : Московская Духовная Академия, 2004-. Т. 2 : Личность и учение блаженного Августина. 2005. С. 6.

Для святого Августина зло прежде всего – лишённость добра (*privatio boni*). Блаженный Августин пришёл к выводу, что зло не является субстанцией, об этом он пишет следующее: *«Я спрашивал, что же такое греховность, и нашёл не субстанцию: это извращённая воля, от высшей субстанции, от Тебя, Бога, обратившаяся к низшему, отбросившая прочь „внутреннее своё“ и крепнущая во внешнем мире»*⁴. Поскольку весь мир как творение Бога – благ («и увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31)), зло не может быть самостоятельной сущностью. Оно есть испорченность, ущербность, отсутствие должного порядка и меры в изначально доброй твари. Гниение дерева – это не появление новой «сущности гнили», а разрушение сущности дерева.

Источником зла для Блаженного Августина является воля, он категоричен в понимании того, что зло не является субстанцией: источник зла – не в материи и не в Боге, а в свободной воле разумных существ (ангелов и человека). Зло возникает, когда воля отворачивается от высшего, вечного и неизменного Блага (Бога) и обращается к низшим, тленным и изменчивым благам⁵.

Иными словами, «злая воля» – это не некая тёмная сила, а извращённое направление свободного выбора.

Антропологическое измерение «злой воли» наиболее глубоко раскрыто Блаженным Августином в его полемике с пелагианством и в труде «О Граде Божьем». Здесь «злая воля» предстаёт как фундаментальная характеристика падшего человечества, о которой он пишет следующее: *«Но начали они быть злыми втайне, чтобы затем уже впасть в неповиновение открыто. Не дошли бы они до злого дела, если бы этому не предшествовала злая воля. Начало же злой воли – гордость. „Яко начало“ всякого „греха гордыня“ (Сир. X, 15). А что такое гордость, как не стремление к превратному возвышению? Превратное же возвышение состоит в том, что душа, оставив Начало, к которому должна прилепляться, пытается стать таким началом для себя сама»*⁶ (Книга 14, гл. 13).

⁴ Блаженный Августин. Исповедь...

⁵ Фокин А. Р. Августин // Православная энциклопедия. Т. I. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2000. С. 103.

⁶ Блаженный Августин. О граде Божием / перевод с латинского. М. : АСТ, 2023. 654 с.

Для Блаженного Августина было важно понять, каковы были последствия грехопадения первых людей и повреждение человеческой природы. В антропологическую категорию Блаженный Августин в V в. вводит термин «первородный грех» (или «прародительский»; лат. *peccatum originale*)⁷. Это выражение вызвало значительные разногласия в понимании того, что именно совершили Адам и Ева и какие последствия для человечества они породили. Грех Адама был актом «злой воли» – добровольным отпадением от Бога. Этот акт не остался личным делом одного человека, но изменил саму природу человечества. Августин, опираясь на Послание к Римлянам (Рим. 5:12), где апостол Павел заключает: «...потому что в нём все согрешили». Блаженный Августин учит о том, что «все мы были в нём одним, когда все были им одним... Мы ещё не имели отдельного существования и особой формы, в которой каждый из нас мог бы жить отдельно; но уже была природа семени, от которой нам надлежало произойти»⁸ (Кн. 13, гл. 14) и потому человечество унаследовало как вину, так и последствия его греха.

Ключевое последствие первородного греха – радикальное повреждение человеческой воли и её порабощённость. Она больше не является нейтральной или способной самостоятельно избрать добро. Падшая воля порабощена грехом. Человек может желать множества вещей, но его воля, по словам Августина: «...странствующий на земле град мог научиться, что не должно полагаться на свободу собственной воли, но уповать призывать имя Господа Бога. Ибо свободная воля, хотя по природе сотворена доброю добрым Богом, но сотворена изменяемою Неизменяемым; потому что сотворена из ничего. Она поэтому и может отклоняться от добра, чтобы творить зло, которое зависит от свободного произвола; равно и отклоняться от зла, чтобы творить добро, которое не совершается без божественной помощи»⁹ (Кн. 15, гл. 21). Она больна, ослаблена и не может сама по себе возжелать высшего Блага без помощи благодати.

⁷ Иванов М. С. Первородный грех // Православная энциклопедия. Т. XII. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. С. 348.

⁸ Блаженный Августин. О граде Божием / перевод с латинского. М. : АСТ, 2023. С. 601.

⁹ Там же.

Далее Блаженный Августин описывает состояние «злой воли» через понятие «похоти» (concupiscentia) – неконтролируемого, мятежного влечения, которое противоречит разуму и высшей воле человека. Это проявляется не только в сексуальном влечении, но и в гордыне, жажде власти, славолубии. Блаженный Августин подчёркивает, что *«от злой же воли возникает похоть; ты рабствуешь похоти – и она обращается в привычку; ты не противишься привычке – и она обращается в необходимость»*¹⁰.

Сотериологический аспект вытекает из антропологического. Если человек не может сам исцелить свою волю, то это значит, что спасение возможно только через благодать Божию. Здесь учение Августина о «злой воле» становится основой его глубокой и спорной теории благодати.

Учение о благодати Божией (gratia Dei) как уникальной форме божественного воздействия на человеческую природу занимает центральное место в сотериологии Августина. Это учение, однако, не находит полного соответствия в догматическом наследии православной традиции.

В своих поздних трудах, полемизируя с пелагианами, Августин приходит к выводу, что благодать действует неотразимо (gratia irresistibilis). Бог не просто предлагает помощь, но действительно изменяет самую волю грешника, превращая «злую волю» в «добрую». Этот акт милосердия основан не на предвидении будущей веры или заслуг человека (ибо в падшем состоянии у него нет ни того, ни другого), а на тайном предопределении. Бог из вечности избирает ко спасению одних и, по неисповедимому суду, оставляет других в их «злой воле».

Основываясь на своём философском анализе утраты человеком свободы воли после грехопадения и его метафизического рабства перед грехом, Блаженный Августин пришёл к выводу, что спасение человека осуществляется исключительно через благодать и милосердие Божие, которые он рассматривал как «дар» (gratis), не зависящий от предшествующих заслуг самого индивида¹¹. Этот теологический постулат является краеугольным камнем августиновской теодицеи

¹⁰ Блаженный Августин. Исповедь... С. 178.

¹¹ Фокин А. Р. Августин // Православная энциклопедия. Т. I. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2000. С. 104.

и представляет собой радикальный отход от античных и аристотелевских концепций, где спасение могло быть достигнуто через моральное совершенствование и личные добродетели. Августин, напротив, утверждает, что человеческая воля, будучи повреждённой первородным грехом, утратила свою автономию и не способна самостоятельно стремиться к Богу.

По мнению Блаженного Августина, благодать Божия даётся не всем «...и род человеческий распределяется таким образом, что на некоторых открывается вся сила благодати, на остальных же – вся сила правосудного отщипления. А то и другое на всех не открывается, потому что, если бы все оставались в состоянии наказания вечным осуждением, ни на ком не проявилась бы милосердная благодать Искупителя»¹². Данный феномен двойного предопределения (*praedestinatio*), обладающий трансцендентной природой, основывается на глубинных аспектах Божественной Премудрости и Воли, что делает его недоступным для полного понимания человеческим разумом¹³.

Божественная благодать, как проявление всемогущей Воли Господней, оказывает на человека непреодолимое воздействие (*gratia irresistibilis, indeclinabilis*)¹⁴. Действие благодати, которое невозможно преодолеть, не лишает человека свободы, поскольку, по мнению Августина, человек в падшем состоянии свободы не имеет вовсе. Напротив, благодать возвращает истинную человеческую свободу, освобождая от оков греха, которыми человек связан в своём обычном состоянии.

Концепция «злой воли» у Блаженного Августина является стержневой для всей его системы. Как антропологическая категория, она описывает трагическое состояние падшего человека, чья природа поражена грехом в самой своей основе – в воле, что проявляется в её порабощённости и внутреннем разладе. Как сотериологическая категория, «злая воля» определяет условия спасения: тотальную зависимость человека от божественной благодати, которая одна способна исцелить волю и даровать ей подлинную свободу для избрания добра.

¹² Блаженный Августин. О граде Божием... С. 119.

¹³ Фокин А. Р. Августин // Православная энциклопедия... С. 104.

¹⁴ Там же.

Это учение, с одной стороны, дало мощный ответ на вызовы манихейства и пелагианства, подчеркнув как нематериальную природу зла, так и всеобъемлющую роль Бога в спасении. С другой стороны, оно породило богословские споры о свободе воли и предопределении, которые продолжались веками и оказали глубокое влияние на западное христианство. Таким образом, осмысление «злой воли» у Августина остаётся не только историко-богословской задачей, но и ключом к пониманию фундаментальных вопросов о природе человека, зла и возможности спасения.

Источники и литература

1. *Блаженный Августин. Исповедь* / перевод М. Сергеев. СПб. : Азбука, 2025. 400 с.
2. *Блаженный Августин. О граде Божием* / перевод с латинского. М. : АСТ, 2023. 654 с.
3. *Григорий Великий (Двоеслов), святитель. Книга нравственных поучений, или Толкования на книгу Иова. Книга 5* // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Dvoeslov/moralii-na-knigu-iova/4_1 (дата обращения: 06.10.2025).
4. *Иванов М. С. Первородный грех* // Православная энциклопедия. Т. XII. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. С. 345–355.
5. *Труды по патрологии* / И. В. Попов : в 2 т. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра : Московская Духовная Академия, 2004–. Т. 2 : Личность и учение блаженного Августина. 2005. 776 с.
6. *Фокин А. Р. Августин* // Православная энциклопедия. Т. I. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2000. С. 93–109.

ПРОТОИЕРЕЙ АРСЕНИЙ МАЗОХИН: ГЛАВА АКТЮБИНСКОГО МИССИОНЕРСКОГО СТАНА

Аннотация: В статье рассматривается жизненный путь и миссионерская деятельность протоиерея Арсения Мазохина – одного из ведущих деятелей православного просвещения в Тургайской области Оренбургской епархии конца XIX – первых десятилетий XX века. На основе архивных и опубликованных источников анализируется его роль в создании Актюбинского миссионерского стана, особенности методики миссионерской работы протоиерея Арсения среди местного населения Киргизской степи, а также его вклад в развитие епархиального церковно-приходского образования.

Ключевые слова: *Арсений Андреевич Мазохин, миссионерство, Актюбинский миссионерский стан, миссионерское братство, православная миссия, Тургайская область, церковно-приходская школа.*

Сведения об авторе: Пелипенко Илья Викторович, иерей, студент 1-го курса магистратуры Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: murometz1703@gmail.com

Научный руководитель: Ефименко Марина Николаевна, доктор философских наук, профессор, проректор по научной работе Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: efimenkom@mail.ru

Оренбургская епархия к 1890 году была одной из обширных епархий Русской Православной Церкви, включавшей в себя Тургайскую область, на территории которой проживало коренное население, в своём большинстве исповедовавшее ислам. Церковь считала своей первой необходимостью процесс христианизации посредством миссионерской деятельности, что также можно рассматривать как средство аккультурации, т. е. включение местного, в основном кочевого населения киргизов в духовно-культурное пространство Российской империи.

На рубеже XIX–XX веков обширные степные территории современного Западного Казахстана стали ареной активной миссионер-

ской и просветительской деятельности Русской Православной Церкви. Ведущим миссионером в Актюбинском крае стал протоиерей Арсений Андреевич Мазохин – священнослужитель, педагог и организатор, возглавивший Актюбинский миссионерский стан.

Деятельность отца Арсения оставила заметный след в духовной и образовательной жизни региона. К сожалению, точных биографических сведений о раннем периоде жизни протоиерея Арсения Мазохина нет, лишь известно, что в 1881 году он заканчивает Казанскую учительскую семинарию и в том же году приезжает в крепость Ак-Тюбе и становится преподавателем и законоучителем в русско-киргизском двухклассном училище¹.

Начиная свою преподавательскую деятельность, о. Арсений следовал системе преподавания Н. И. Ильминского, учеником которого он был в Казанской учительской семинарии.

Вместе с ещё одним последователем идей Н. И. Ильминского – Ибраем Алтынсариним, отец Арсений активно продвигал идею создания русско-киргизских школ, в которых будут учиться и русские переселенцы, и дети местных киргизов. Ибрай Алтынсарин (1841–1889), казахский просветитель, отстаивавший идею формирования казахского национального самосознания посредством его сближения с русской культурой. С 1879 года по 1887 год И. Алтынсарин был инспектором народных училищ Тургайской области. Он фактически положил начало светскому образованию казахов². Благодаря созданию русско-киргизских школ, началось постепенное внедрение русского образования в Актюбинском регионе³.

В 1891 году была открыта церковно-приходская школа при храме святого благоверного князя Александра Невского. Своего помещения школа не имела, поэтому здание школы переносилась 3 раза, где в итоге сразу поместились две русско-киргизские школы, первая

¹ Мазохин Андрей Николаевич, протоиерей // База данных о репрессированных православных священнослужителях и мирянах Средней Азии и Казахстана : сайт. URL: <https://turgolgofa.tmweb.ru/repressed/mazohin-arseniy-andreevich> (дата обращения: 24.10.2025).

² Ефименко М. Н., Камзина А. Д., Матаюпов Р. И. Диалог правительственных институтов и Оренбургского муфтията в решении вопросов развития исламского общего и конфессионального образования в Российской империи в начале XX в. // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2025. Вып. 1 (34). С. 164.

³ ОГАОО. Ф. 173. Оп. 10. Д. 69. Доклад помощника миссионера Тургайской области священника Н. Сейфулина «Христианско-просветительная роль русских приходов в орде» 1902 г.

предназначалась для мальчиков, вторая для девочек. Протоиерей Арсений Мазохин был законоучителем в школе для мальчиков, а учителем у девочек был Александр Исааков. В 1905 году количество учеников превысило 90 человек. При школах был интернат, где могли разместиться до 14 мальчиков киргиз-кайсаков и 8 русских из дальних аулов и хуторов⁴.

В 1898 году по благословению Преосвященного Владимира, епископа Оренбургского и Уральского, и по решению Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества был сформирован третий миссионерский стан в городе Актюбинске⁵. Заведующим «миссией в Актюбинском уезде Тургайской области» стал «настоятель городской Александро-Невской церкви священник Арсений Мозохин, по образованию из Казанской инородческой семинарии, знаток языка, быта и верований киргизов»⁶.

Отец Арсений стал заведующим и миссионерской школы, которая была создана при стане⁷. Впоследствии он передал руководство школой священнику Павлу Донскову⁸. Опыт работы в школе у о. Арсения был, поэтому он сразу же начал прилагать усилия для организации её работы: поиск подходящего помещения, набор учеников, беседы с родителями-киргизами с целью убеждения их в необходимости обучения их детей в русской школе и проч.

Чуть позже Актюбинский стан стал контролировать все школы грамоты Актюбинского уезда. Отец Арсений искренне считал, что «хуторские школы грамоты имеют важное значение в деле миссионерского просвещения киргизского народа: они служат и будут служить... связующим звеном между станом и киргизским населением...»⁹.

⁴ Все новости Актобе и Актюбинской области. Рассказ от Барбета до Шанхая // Актюбинский вестник : сайт. URL: <https://avestnik.kz/ot-barbeta-do-shanhaya/> (дата обращения: 25.10.2025).

⁵ ОГАОО. Ф. 173. Оп. 10. Д. 69. Л. 4.

⁶ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1898 год // ОЕВ. 1899. № 14. С. 114.

⁷ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1898 год // Оренбургские епархиальные ведомости (ОЕВ). 1899. № 14. С. 114.

⁸ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1906 год // ОЕВ. 1907. № 47. С. 321.

⁹ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1899 год // ОЕВ. 1900. № 20. С. 241.

Итак, основными направлениями деятельности стана стали: проповедь православия среди казахских жителей степи; организация церковно-приходских школ и школ грамоты; перевод и распространение духовной литературы на казахском языке; пастырское окормление русского переселенческого населения.

В 1898 году при активном участии отца Арсения было учреждено Владимирское миссионерское братство, ставшее организационной основой для Актюбинского миссионерского стана. Систематическая миссионерская работа братства привела к росту его численности. В 1905 г. его членами были 83 человека.

Отец Арсений прекрасно понимал, что усилиями пусть даже нескольких священников-миссионеров превратить православное просвещение в результативную форму общения с киргизами сложно. Поэтому он нередко прибегал к помощи прихожан. Отец Арсений и сотрудники-миссионеры стана «на внебогослужебных беседах, а также и на духовно-нравственных чтениях объясняли прихожанам о важности миссионерско-просветительного воздействия на окружающих их киргиз, прихожане приглашались своею христианскою жизнью и честным христианским отношением в совместных делах с инородцами способствовать распространению света среди киргизского народа»¹⁰.

Однако большие надежды отец Арсений возлагал на индивидуальные беседы с киргизами, «приходившими в город, которые обращались по тем или другим делам, большею частью житейского характера, к миссионерам»¹¹.

Основной формой работы миссионеров стана и самого отца Арсения Мазохина были «миссионерские разъезды по степи с благовестием Слова Божия среди окружающих киргиз и для духовного утешения православных, живущих в степи хуторами или даже отдельными семействами в аулах»¹².

Отец Арсений только в 1900 году совершил поездки длиною более 2 000 вёрст: «1) в волость Тереклинскую, Бурлинскую и Буртинскую

¹⁰ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1899 год // ОЕВ. 1900. № 20. С. 242.

¹¹ Там же.

¹² Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1900 год // ОЕВ. 1901. № 15. С. 237.

с 10 по 20 февраля, всего впредь и обратно 520 верст; 2) по тем же волостям с 16 по 22 мая – 500 верст; 3) по волостям: Каратугайской, Илекской, Тузтыбунской и Буртинской с 25 августа по 6 сентября – 500 верст; 4) в волость Актюбинскую по русским хуторам с 25 по 27 сентября – 320 верст и 5) поездки по волостям: Актюбинской, Бурлинской и Тереклинской на хутор НовоУральский – 208 верст»¹³.

Актюбинский стан включал в себя обширные территории, которые контролировались мусульманскими духовными лицами, имевшими большой авторитет среди местного населения. Отец Арсений отмечал в своих отчётах Комитету, что «киргизы Актюбинской волости и соседних с нею находятся под всецелым влиянием Хазрета Сафы Нурфапова, человека хитрого... В отношении миссионеров, Сафа любезен, внимателен и гостеприимен, в разговорах осторожен, вопросов о религии старается, по возможности, избегать. Этот хазрат главный и сильный противник Православия и всего русского среди киргиз, для которых слово его – закон»¹⁴.

Отец Арсений прекрасно понимал сложности работы с местным населением. Однако он вызывал у киргизов уважение, так как общался с ними священник на их языке, знал многие их обычаи и особенности быта. Говорил с ними спокойно и почти ласково. Но с муллами был строг и достаточно убедителен в беседах с ними, если приходилось отстаивать истины христианства.

Не меньшее внимание в своих поездках отец Арсений уделял и русским переселенцам. Нередко, проживая среди киргизов, русские по разным причинам отходили от своей веры. Поэтому, посещая русские хутора, он обязательно «отправлял богослужение, неопустительно произносил общие поучения и поучения миссионерского характера... для того, чтобы хуторяне имели возможность правильно беседовать от себя с киргизами о предметах веры христианской»¹⁵.

В 1915 году отец Арсений был возведён в сан протоиерея. В 10-е годы XX века помимо пастырского служения и миссионерства он был ещё и активным общественным деятелем: являлся действительным

¹³ Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1900 год // ОЕВ. 1901. № 15. С. 237.

¹⁴ Там же. С. 237–238.

¹⁵ Там же. С. 238–239.

членом Тургайского областного статистического комитета, директором Актюбинского уездного тюремного отделения, членом епархиального комитета Православного миссионерского общества, Актюбинского отдела Тургайского особого комитета попечительства о народной трезвости и Оренбургского епархиального Михаило-Архангельского братства.

Отец Арсений не принял советскую власть и в 1918 предал её анафеме. Советская власть не осталась в долгу. Он, как священник, был лишён избирательных прав и в 1920 году осуждён за антисоветскую деятельность¹⁶. К сожалению, автор не располагает сведениями о последних годах жизни и дате кончины отца Арсения.

Протоиерей Арсений Андреевич Мазохин вошёл в историю Оренбургской епархии как глава Актюбинского миссионерского стана и как один из наиболее эффективных миссионеров степного края. Несмотря на прошедшие десятилетия, народная память сохранила его образ: «Прекрасный оратор, могучий бас, увлекательный рассказчик, уже после минутного знакомства с ним буквально покорял слушателя. Этот человек опередил время, в котором жил... Отец Арсений был духовным наставником целого города»¹⁷.

Источники

1. Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оп. 10. Д. 69. Доклад помощника миссионера Тургайской области священника Н. Сейфулина «Христианско-просветительная роль русских приходов в орде» 1902 г.

Литература

2. Мазохин Андрей Николаевич, протоиерей // База данных о репрессированных православных священнослужителях и мирянах Средней Азии и Казахстана : сайт. URL: <https://turgolgofa.tmweb.ru/repressed/mazohin-arseniy-andreevich> (дата обращения: 24.10.2025).

¹⁶ Мазохин Арсений Андреевич // Туркестанская голгофа : сайт. URL: <https://turgolgofa.tmweb.ru/repressed/mazohin-arseniy-andreevich> (дата обращения: 22.10.2025).

¹⁷ Тарасенко Ф. Город. Годы. Люди. Жизнь // Феникс : сайт. URL: <https://phoenix.kz/proza/19> (дата обращения: 15.10.2025).

3. *Ефименко М. Н., Камзина А. Д., Матаюпов Р. И.* Диалог правительственных институтов и Оренбургского муфтията в решении вопросов развития исламского общего и конфессионального образования в Российской империи в начале XX в. // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2025. Вып. 1 (34). С. 158–183.
4. Мазохин Арсений Андреевич // Туркестанская голгофа : сайт. URL: <https://turgolgofa.tmweb.ru/repressed/mazohin-arseniy-andreevich> (дата обращения: 22.10.2025).
5. Все новости Актобе и Актюбинской области. Рассказ от Барбета до Шанхая // Актюбинский вестник : сайт. URL: <https://avestnik.kz/ot-barbeta-do-shanhaya/> (дата обращения: 25.10.2025).
6. Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1898 год // Оренбургские епархиальные ведомости (ОЕВ). 1899. № 14. С. 106–116.
7. Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1899 год // ОЕВ. 1900. № 20. С. 239–244.
8. Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1900 год // ОЕВ. 1901. № 15. С. 232–239.
9. Отчет о деятельности Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества за 1906 год // ОЕВ. 1907. № 47. С. 317–324.
10. *Тарасенко Ф.* Город. Годы. Люди. Жизнь // Феникс : сайт. URL: <https://phoenix.kz>proza/19> (дата обращения: 15.10.2025).

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ПОРФИРИЯ КАВСОКАЛИВИТА КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ МИССИОНЕРСКОЙ ПРОПОВЕДИ

Аннотация: В статье подробно рассматривается жизнеописание греческого подвижника XX века преподобного Порфирия Кавсокаливита. Цель исследования – выявить детали, пригодные для использования в миссионерской проповеди в различных ситуациях. Это достигается посредством нахождения общих черт в житии преподобного и в жизни человека современного светского общества, а также через пример духовности и нравственности святого старца. Опираясь на автобиографию преподобного Порфирия Кавсокаливита и другие источники, автор приводит множество фактов из различных сфер жизни: семьи, образования, трудовой деятельности, творчества и других. В заключении делается вывод об удобоприменимости рассматриваемого материала в качестве источника для миссионерской проповеди и образца богоугодной, насыщенной и счастливой жизни.

Ключевые слова: *Преподобный Порфирий Кавсокаливит, миссионерство, миссиология, Святая Гора Афон, старчество, житие.*

Сведения об авторе: Петрович Тимофей Романович, чтец, бакалавр богословия, магистрант 2-го курса Минской духовной академии (Беларусь, Минск). E-mail: tsimmofei@gmail.com

Годы земной жизни преподобного старца Порфирия Кавсокаливита – 07.02.1906–02.12.1991, почти весь беспокойный и в то же время героический XX век. При рождении подвижника звали Евангелос Баирактарис. Он родился в благочестивой семье четвёртым из пяти детей, в деревне, названной в честь святого Иоанна на острове Эвбея в Греции. Его родители – Леонид и Елена, были бедными, поэтому отец, который был певчим в Церкви, уехал в Америку на заработки и трудился рабочим на строительстве Панамского канала.

Будучи крестьянами, дети много трудились, известно, что с 8 лет они работали на угольной шахте¹.

Евангелос посещал школу только один год, с 6 лет, сельский учитель много болел и мало чему научил детей. В то время мальчик по слогам прочитал житие Иоанна Каливита², что и определило его дальнейшую жизнь. На чистое детское восприятие житие Иоанна Каливита произвело неизгладимое впечатление и Евангелос захотел стать монахом. В возрасте 7 лет его отправили работать в магазин в Халкидику, где он всё выполнял послушно и трудолюбиво, и хозяева полюбили его³.

Тем не менее хозяева магазина видели, что мальчик печален. Они искренне хотели помочь ему. Евангелос не рассказал мысли о монашестве, а сказал, что грустит о доме и родных, это был обман до определённой степени, и когда его отпустили домой, он отправился не в родную деревню, а на Афон, к своей мечте. Страх и сомнения дважды заставляли его повернуть назад, но всё же ему удалось уплыть на Святую Гору. Тогда ему было 12 лет. На Афоне он нашёл двух старцев, которые приняли его к себе. Старцы были очень строгие, но добродетельные, и имели любовь, а Евангелос в свою очередь имел ревность и послушание. Такое сочетание дало большое духовное преуспевание для юноши. В это время, любя Господа и тренируя ум, он на память заучивает Священное Писание. Через русского подвижника Димаса он сподобляется дара прозорливости и молитвы. Однако Господь устроил так, что в 19 лет в 1925 г. юный подвижник заболел плевритом и был вынужден вернуться домой, где отец встретил его со слезами, а мать посчитала большим оскорблением для себя, что её сын стал монахом. Позже он дважды возвращался на Святую Гору, но болезнь не позволяла остаться. Таким образом,

¹ Порфирий Кавсокаливит // Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. Т. 57. С. 558–559; Великие старцы двадцатого века : 115 жизнеописаний, воспоминания современников, поучения, подвиги и чудеса, молитвы / сост. С. Девятова. М. : Артос-Медиа, 2008. С. 79; Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон : сайт. URL: <http://www.isihazm.ru/?id=737> (дата доступа: 18.09.2025).

² Возможно, именно в его честь названа родная деревня преподобного. Точно так же в Беларуси полочане могут изучать житие святой Ефросинии Полоцкой.

³ Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон...

приняв постриг на Афоне, монах Никита по промыслу Божию был вынужден продолжить служение в миру⁴.

Примечательно впечатление Евангелоса, когда он впервые вошёл в Афонский храм в честь Святой Троицы: «Я впервые вошёл внутрь храма... У меня было ощущение, что я нахожусь не на земле, а на небе»⁵. Это восклицание почти точно воспроизводит впечатление послов святого равноапостольного князя Владимира: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать»⁶. В настоящее время как один из путей существования богословия в эпоху постмодернизма получила развитие теозстетика. Богословы этого направления отправной точкой считают красоту, и приводят цитаты из «Повести временных лет» как подтверждение своей позиции, что находит отклик у людей, не готовых слышать об истине, но готовых слышать о красоте.

Вспоминая об ещё одном афонском подвижнике того периода отце Макарии, старец Порфирий показывал, что только благодать Божия делает человека достойным любви: «И он был достоин любви, потому что имел благодать Божию»⁷.

В возрасте 21 года 27 июля 1927 г. архиепископ Синайский Порфирий III (Павлинос) рукоположил отца Никиту в сан пресвитера и по особому расположению назвал своим именем – Порфирий. Через два года епископ Каристийский Пантелеимон (Фостинис) назначил его духовником-исповедником. На своём родном острове отец Порфирий подвизался в монастырях священномученика Харалампия и святителя Николая до 1940 г.⁸.

⁴ Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон...

⁵ Там же.

⁶ Повесть временных лет / пер. Д. С. Лихачева и др. СПб. : Вита Нова, 2012. С. 74.

⁷ Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон...

⁸ Порфирий Кавсокаливит // Православная энциклопедия... С. 558–559.

В те годы к отцу Порфирию на исповедь выстраивались огромные очереди. Сначала он был строг, руководствуясь правилами, но потом понял, как поступать мудрее, и стал милостив. Он проявлял интерес к пришедшему человеку и старался дать полезный совет. Его очень любили. Так старец рассказывает о своей практике: «Когда ко мне приходили, я обычно спрашивал: – Сколько тебе лет? С кем живёшь? ... Где ты учился? Чем занимаешься? Как долго не исповедался? Как долго не причащался? Как-то так. А потом, в зависимости от того, что они мне говорили, я немного беседовал с ними и, поскольку очередь ждала, спрашивал: – Брат, что ты вспоминаешь сейчас? Что, как ты чувствуешь, отягощает твою душу, твою совесть? Какие соделал прегрешения, в какие впал грехи? И человек начинал потихоньку исповедовать свои ошибки, я ему немного помогал, сказав прежде, что он должен вправду сказать, что он чувствует <...> Тогда я стал побуждать людей читать Священное Писание, каноны святым, молитвочки, делать поклоны. Так они стали постепенно воцерковляться. Их сердца смягчились, они сами захотели поститься, подвизаться и желали познать Христа. Я одно понял, что, когда кто-либо познаёт Христа, возлюбит Его и будет возлюблен Им, тогда всё становится прекрасным, святым, радостным и лёгким»⁹.

О своих исповедях, о том, как говорить с нерелигиозными людьми, старец вспоминал следующее: «Все меня любили за то, что не я поучал их, а они свободно говорили мне всё, что хотели высказать. И если приходил человек, который не имел никакого отношения к религии, и говорил мне о своём каком-либо серьёзном проступке, я не заострял на этом внимания. Когда заставляешь человека сильнее прочувствовать свой грех, он начинает противодействовать, чтобы иметь возможность потом не расставаться с этим грехом. В конце исповеди я говорил кое-что, что имело связь с его серьёзным проступком, сказать о котором он принудил себя. Вот так я и поступал: с одной стороны не проявлял равнодушия, с другой – не акцентировал на этом внимания. Всё зависело от ситуации. Иногда приходилось не уделять этому внимания. А в конце я говорил: – Дитя моё, всё, о чём ты рассказал, Господь простил. Впредь будь

⁹ Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон...

внимателен и молился, чтобы Господь укрепил тебя, а после стольких-то дней иди причащаться. И не акцентировал особого внимания на чём-либо конкретном. Это было весьма ценно. Потому что не только сам человек ответствен за свою ошибку»¹⁰. Эта необычная мысль позволяет освободиться от осуждения. Она также встречается у Ф. М. Достоевского, который писал: «...всякий пред всеми за всех и за всё виноват»¹¹. Эта мысль также указывает на единство всех людей во Адаме и на человечество как единый организм.

В течение 33 лет (с 1940 до 1973 г.) иеромонах Порфирий, как он и мечтал, осуществлял служение в церкви св. Герасима при Афинской больнице недалеко от площади Омония¹². Служить в этом месте его назначили по промыслу Божию, там нужен был образованный священник, и хотя отец Порфирий не имел формального образования, зато он был близок к Богу. Действуя в Божией благодатной логике, он помог многим людям и заслужил уважение окружающих.

Церковь св. Герасима при Афинской больнице, в которой служил отец Порфирий, часто посещали образованные люди, профессора медицины. Хор в храме был из профессиональных музыкантов. Чтобы понимать особенности исполнения песнопений, отец Порфирий, уже будучи монахом и священником, поступает в музыкальную школу, где учится петь и играть на пианино. У него была святая учительница, и он учился старательно, хорошо готовил домашние задания, чтобы не огорчать её. Это подлинная мотивация святого человека¹³.

В современном обществе востребованы не добропорядочные люди, а узкие специалисты, которые делают свою работу и, получая хорошее вознаграждение, они живут как хотят. Из-за профессиональной узконаправленности у них теряется широта кругозора, но можно услышать мнения, что это необходимая жертва. Глубина осмысления происходящего тоже теряется, потому что функционалистский подход к человеку исключает глубокое осмысление жизни. В средние века было наоборот. Учёные, которые

¹⁰ Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон...

¹¹ Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М. : АСТ, 2007. С. 190.

¹² Порфирий Кавсокаливит // Православная энциклопедия... С. 558–559.

¹³ Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон...

делали фундаментальные открытия, были специалистами во многих областях. Здоровая любознательность позволяла сохранять запрос на широту и глубину познаний одновременно. Именно этим редким качеством обладал преподобный Порфирий Кавсокаливит, из-за чего, служа на приходе, он продолжил образование и не только учился в музыкальной школе, но и посещал медицинский институт. Он так вспоминает об этом времени: «Я видел смерть, которая косила людей ежедневно. Я делился с больными просфорами и всем, что мне приносили. Их душевная боль подталкивала меня к состраданию. Даром прозорливости я видел глубины их душ. Я молился о тех, кто приходил ко мне и рассказывал о своей телесной болезни. Это побуждало меня к изучению. Видя больной член тела, я хотел узнать его научное название и ту роль, которую играют все органы тела: печень, поджелудочная железа и другие члены. Поэтому я купил книги по медицине, анатомии, физиологии и тому подобном, чтобы изучить это и быть информированным. Для лучшего образования некоторое время я посещал аудиторные занятия на медицинском факультете. Такая любознательность у меня была ко всему. Я всё хотел узнать во всей глубине и широте. Если я шёл на какой-нибудь завод, я хотел узнать во всех подробностях о том, как он работает. Если посещал музей, то часами интересовался скульптурой»¹⁴. Также преподобный изучал пчеловодство, птицеводство. Опыт войны, возможно, как-то повлиял на его интерес к жизни. Интерес к жизни во всех её проявлениях и широкий кругозор помогали отцу Порфирию миссионерствовать. Так, однажды в музее он смог удачно прокомментировать и ответить на провокационный вопрос о статуе Зевса и этим расположить к себе слушателей, хотя он просто и скромно отметил достоинства скульптуры. «Он воспринимал пребывание среди людей как основную свою миссию»¹⁵.

Космическая программа НАСА известна всему миру. Программа «Аполлон» и высадка человека на Луну стали неотъемлемой частью культурного наследия человечества. Одним из самых известных полётов стал «Аполлон-13», во время которого

¹⁴ Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон...

¹⁵ Алексеевский Р. А., иерей. Преподобный Порфирий Кавсокаливит и секулярный мир // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. 2021. № 9–10. С. 11–21.

возникли серьёзные неисправности, и несколько дней астронавты и сотрудники НАСА боролись за то, чтобы спасти экипаж и вернуть его на Землю. Удивительно, но в поиске решения среди большой команды специалистов, в конечном итоге, успеха достиг греческий инженер, которому с Божией помощью и советом старца Порфирия удалось разобраться в сути проблемы¹⁶! Возможно, Господь помог астронавтам через старца, поскольку они в полёте читали Библию и выражали почтение Богу, в то время как Советский Союз подавал свою космическую программу как разоблачение религии.

Сейчас широко распространена тенденция к созданию молодёжных брендов одежды, которой увлекаются многие. Православные христиане в этом отношении тоже проявляют активность. В настоящее время в России и за её пределами существует множество молодёжных брендов, например, «К свету», «Антипа», «Милость и Слава» и другие. Одежду с фирменной символикой принято называть мерчем. Рекламу такого рода вещей можно часто встретить в социальных сетях. Преподобный Порфирий изготавливал мерч задолго до того, как это стало мейнстримом! Он занимался этим со своей сестрой, чтобы заработать денег на строительство монастыря. Это тоже была его большая мечта. Также они с сестрой изготавливали тончайшие ароматы ладана.

Преподобный Порфирий был простым человеком, как он сам вспоминал о себе. Он происходил из крестьянской семьи и не знал манер, не умел правильно держать ложку. Тем не менее его скромность, любовь и добродетели делали его великим человеком. Отец Порфирий совершал служение и с сильными мира сего, он вспоминает, как совершал молебен: «...взял крест в руку и стал ждать, кто подойдёт. Первым подошёл министр, за ним другие. Я сказал несколько пожеланий: „Бог да благословит, да просветит и да укрепит вас“. Но я всё время ощущал себя необразованным. Перед уходом я перекрестил их крестом, благословил и сказал: „Счастливого вам, чада!“ А там были университетские профессора! – Эта молитва была величественна, – сказал господин ректор, – я получил большое удовлетворение. Я очень порадовался чину освящения воды,

¹⁶ *Афанасий (Николай), митрополит. Открытое сердце Церкви. М. : Издательство Сретенского монастыря, 2016. С. 113–114.*

обрадовался тому, что ты прочитал молитвы правильно и к тому же наизусть»¹⁷.

Отец Порфирий также познал, что значит сломать ногу и быть увезённым на скорой помощи¹⁸. Старец перенёс много болезней, таких как инфаркт миокарда, язвы, грыжа, кожные заболевания, бронхит, в конце жизни слепота и многие другие, но он терпел их с благодарностью, не принимал обезболивающее, только просил Бога простить ему грехи¹⁹. Он имел дар исцелений, но не применял его для себя. Многие люди, безропотно терпя болезни и продолжая жить не отчаиваясь, достигли святости, например некая девушка-великан Мария, о которой повествует митрополит Афанасий Лимасольский, в связи с преподобным Порфирием²⁰: однажды отец Порфирий по незнанию пришёл освящать публичный дом. С болью, жалостью и добротой он смотрел на красивых и несчастных девушек, он сказал им, видя ценность души каждого: «Я подал им знак, чтобы они подходили. Я более мелодично, чем сначала, начал петь: Во Иордане крещающуся Тебе, Господи... – потому что внутри меня была радость, что Бог устроил так, что я пошёл и к этим душам. Все поцеловали крест. Все были ухожены, в разноцветных юбках, Я им говорю: – Чада мои, многая вам лета. Бог любит нас всех. Он очень добрый и „посылает дождь на праведных и неправедных“ (Мф. 5:45). Для всех нас Он – Отец, заботится Он обо всех. Мы только лишь должны позаботиться о том, чтобы познать Его, возлюбить Его и стать хорошими. Возлюбите Его и увидите, какими счастливыми вы станете. Они растерянно хлопали глазами. Их бедные души дрогнули. – Я очень рад, – говорю им в конце, – что Бог удостоил меня сегодня прийти сюда и окропить вас святой водой. С праздником! – С праздником! – ответили и они! Тогда я ушёл. Это старец Порфирий рассказал с болью сердца»²¹.

У преподобного старца Порфирия была ещё одна мечта – построить монастырь. Такой, где люди всегда могли бы найти

¹⁷ Порфирий Кавсокалит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон...

¹⁸ Там же.

¹⁹ Великие старцы двадцатого века : 115 жизнеописаний... С. 82.

²⁰ Афанасий (Николау), митрополит. Открытое сердце Церкви... С. 98–102.

²¹ Порфирий Кавсокалит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон...

утешение: исповедоваться и получить духовную помощь. Он представлял себе красивую церковь, телефон с дежурным священником, тишину и благодать, подобные райским. Это было бы поистине место исцеления и миссионерства присутствия: «Монастырь должен со страхом Божиим принимать души и вдохновлять их не поучениями и проповедями, а молитвой, страхом Божиим и своим собственным примером. Это очень тонкая вещь. Например, приходит человек в монастырь. Мы его принимаем. Но вести длинные разговоры нет необходимости. Гостеприимство будет выражаться в церкви. Мы поведём гостя на молитву, на вечерню, на повечерие. Будем читать очень внятно, без ошибок, петь скромно, везде будет царствовать порядок и тишина. Скажем и несколько назидательных слов, – прервал размышления старец Порфирий. – Предложим что-нибудь перекусить, горячий чай и тому подобное. Но везде будет царствовать молчание, а говорить будет пример. Больше всего гостя научит наш образ жизни. Не нужно изменять своего распорядка. Он больше получит пользы от него, чем от наших слов. Если у нас будет добрый порядок, а сами мы будем преданы Христу, то освятится весь монастырь. Это произойдёт непринуждённо, без какого-либо давления и усилий со стороны монахинь. Думаю, что это самая лучшая миссионерская работа»²². Господь помог старцу осуществить это желание. Преподобный Порфирий вложил в создание монастыря душу, продумывая каждую деталь. Монастырь расположен в Милеси Аттики, между городами Оропос и Малакаса.

Старец любил Афон и мечтал там подвизаться. Он ушёл на Святую Гору в детстве в 12 лет, но Господь устроил так, что он нёс своё служение в миру. Но обрести место упокоения преподобный Порфирий сподобился там, где и начал свой монашеский путь, на Святой Горе в Кавсокаливии. Одной из многочисленных особенностей жития святого является известность точного до минуты времени упокоения старца. Об этом сохранилось следующее свидетельство: «По просьбе старца недалеко от кельи была подготовлена могила. В последнюю ночь своей земной жизни старец исповедался, после чего ученики стали читать канон на исход души. Затем они стали читать келейное правило великосхимника по чёткам. Последними словами

²² Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон...

старца были евангельские слова Спасителя из его прощальной беседы с учениками: „Да будут все едины“. И затем еле слышно он прошептал: „Гряди“. Господь забрал его светлую душу в 4:31 утра 2 декабря 1991 года»²³, ему было 85 лет.

Ровно через 22 года после упокоения, в 2013 году Синод Константинопольского патриархата прославил старца Порфирия в лике святых²⁴. А ещё через год и один месяц в 2014 году Священный Синод Русской Православной Церкви включил преподобного в месяцеслов с определением дня его памяти 2 декабря – как это установлено в Константинопольской православной церкви²⁵.

Выводы. Преподобный Порфирий Кавсокаливит прожил долгую и насыщенную жизнь. Он с детства, как и преподобный Паисий Святогорец, мечтал стать монахом на Святой Горе Афон. Господь помог ему в этом желании, но управил всё несколько иначе – отец Порфирий почти всю жизнь прослужил в миру, но это было великолепное время. Своей любовью, примером и добротой святой помог многим душам преодолеть трудности и обратиться к Богу. Можно однозначно сказать, что святой прожил счастливую жизнь с благодарностью Богу. Он был светочем в трудные времена XX века.

Многочисленные факты из его биографии находят применение в миссионерском общении. Например, в беседе с работниками горнодобывающей промышленности можно упомянуть работу старца в угольной шахте и таким образом построить диалог. Также создание одежды для заработка, учёба в музыкальной школе во взрослом возрасте, мужественное терпение болезней, любовь к людям и другие аспекты биографии старца могут найти живой отклик в сердцах слушающих проповедника людей и привести их к православной вере.

²³ Великие старцы двадцатого века : 115 жизнеописаний... С. 83.

²⁴ Порфирий Кавсокаливит // Православная энциклопедия... С. 558–559.

²⁵ Журнал № 133 заседания Священного Синода от 25 декабря 2014 года // Русская Православная Церковь : сайт. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/96866> (дата доступа: 18.09.2025).

Источники и литература

1. *Алексеевский Р. А., иерей.* Преподобный Порфирий Кавсокаливит и секулярный мир // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. 2021. № 9–10. С. 11–21.
2. *Афанасий (Николау), митрополит.* Открытое сердце Церкви. М. : Издательство Сретенского монастыря, 2016. 320 с.
3. Великие старцы двадцатого века : 115 жизнеописаний, воспоминания современников, поучения, подвиги и чудеса, молитвы / сост. С. Девятова. М. : Артос-Медиа, 2008. 672 с.
4. *Достоевский Ф. М.* Братья Карамазовы. М. : АСТ, 2007. 500 с.
5. Журнал № 133 заседания Священного Синода от 25 декабря 2014 года // Русская Православная Церковь : сайт. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/96866> (дата доступа: 18.09.2025).
6. Повесть временных лет / пер. Д. С. Лихачева и др. СПб. : Вита Нова, 2012. С. 5–170.
7. Порфирий Кавсокаливит // Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2020. Т. 57. С. 558–559.
8. Порфирий Кавсокаливит (Баирактарис). Автобиография // Святая Гора Афон : сайт. URL: <http://www.isihazm.ru/?id=737> (дата доступа: 18.09.2025).

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ ВО ФРАНЦИИ

Аннотация: Данная статья исследует роль межрелигиозного диалога как ключевого фактора развития культурных и религиозных традиций в условиях многонационального государства. На примере франкоязычного православного прихода святителя Григория Паламы и святой Аггалии в Страсбурге и Православного богословского Свято-Сергиевского института в Париже анализируется, как православные ценности способствуют построению конструктивных отношений с различными группами населения Франции. Подчёркивается значение местной укоренённости, открытости, уважения к человеческой личности и активного участия в экуменическом диалоге для формирования гармоничного сосуществования и взаимного обогащения культурной и духовной среды страны.

Ключевые слова: *межрелигиозный диалог, православие, Франция, Страсбург, Париж, приход святителя Григория Паламы и святой Аггалии, Свято-Сергиевский институт, культурные традиции, религиозные традиции, многонациональное государство, экуменизм, сосуществование.*

Сведения об авторе: Петухова Надежда Николаевна, магистр богословия, старший преподаватель кафедры филологии Московской духовной академии (Сергиев Посад), докторант Свято-Сергиевского института (Франция, Париж). E-mail: nadia3@narod.ru

Во всё более взаимосвязанном и разнообразном мире межрелигиозный диалог становится неотъемлемой частью мирного сосуществования и взаимного развития общества.

Францию нельзя назвать «православной страной» наравне с Россией, Грецией, Сербией или Румынией, где вера, культура и политическая жизнь на протяжении веков коренятся в одной и той же духовной среде. Франция, наследница западного христианства, была сформирована, прежде всего, римским католицизмом и протестантской Реформацией, а затем была глубоко отмечена секуляризацией, возникшей в эпоху Просвещения и революционных потрясений. В результате этой эволюции родилась чисто французская

концепция взаимоотношений между религиозным и политическим: секуляризм – уже не простой нейтралитет государства, а настоящая идеология исключения божественного из общественной сферы. Этот процесс, начавшийся в XVIII веке и закрепившийся в XIX, привёл к появлению новой антропологии, в которой человек утверждает, что он самодостаточен и реализует себя без Бога, то есть свободен от всякой трансцендентности. Таким образом, современная Франция столкнулась с навязыванием во имя свободы без Бога реформ, которые ниспровергают традиционный моральный и духовный порядок: легализация аборт, однополых браков и совсем недавно включение «права на аборт» в Конституцию. Эти события, которые преподносятся как победы так называемого «прогресса», на самом деле отражают глубокий кризис и уничтожение священного. Этика оказывается отрезанной от своей метафизической основы, а свобода, оторванная от истины, превращается в произвол.

Для православного христианина жить своей верой в таком контексте – это настоящее аскетическое упражнение. Речь идёт не только о сопротивлении соблазнам мира, но и о преображении мира светом Христа. Однако такая верность не обходится без последствий: она создаёт опасность непонимания, а иногда и неприятия в обществе, где кажется более рискованным защищать христианскую мораль, чем публично оскорблять веру или осквернять святое. И всё же эту ситуацию следует воспринимать не как несчастье, а как испытание, крест, который нужно нести в радости. В то же время современная Франция переживает парадоксальное возвращение религии: быстрое распространение ислама, новое открытие христианства в различных формах и распространение синкретических или эзотерических практик. В этом окружении призвание христианина ясно: бесстрашно свидетельствовать об истине Христа не через полемику, а через святость жизни.

Во Франции, светском и многокультурном государстве, присутствие различных религиозных традиций создаёт плодотворную почву для изучения этой динамики.

Так, православный приход святителя Григория Паламы и святой Атталии в Страсбурге является ярким примером местной интеграции и диалога. Основанный в 1985 году¹, приход с самого начала

¹ Paroisse orthodoxe Saint Grégoire Palamas et Sainte Attale de Strasbourg : сайт. URL: <https://stgregoirestattale.wordpress.com/> (дата обращения: 19.10.2025).

проявил стремление к укоренению в эльзасском контексте, выбрав святую Атталию, племянницу святой Одилии и покровительницу Страсбурга, в качестве со-покровительницы. Этот символический шаг свидетельствует о желании православия быть воспринятым не как чужая религия, а как живая составляющая местной духовной среды.

Открытость прихода проявляется также в его составе. Первоначально основанный группой верующих Кафолической православной церкви Франции (фр. *Église catholique orthodoxe de France* (ECOF))², он на протяжении многих лет принимал людей различного происхождения: католиков, протестантов и даже некрещённых, которых привлекали богатство литургии, глубина молитвы, теплота общинной жизни. Это внутреннее разнообразие естественным образом подготовило приход к диалогу с другими общинами. Приём русскоязычного прихода Всех Святых в помещениях прихода святителя Григория Паламы и святой Атталии, до того как приход Всех Святых получил собственное место для богослужений, наглядно демонстрирует этот дух братства и сотрудничества, преодолевая языковые и культурные барьеры даже внутри самого православия³.

Приходская жизнь, отмеченная богослужениями, агапами, паломничествами и другими общими мероприятиями, создаёт пространство для встреч и обмена. Именно этот живой опыт общения побуждает общину прихода святителя Григория Паламы и святой Атталии искать отношения с другими православными приходами Страсбурга и, в более широком смысле, с другими христианскими конфессиями и религиями, присутствующими в городе.

Если приход святителя Григория Паламы и святой Атталии в Страсбурге иллюстрирует местное укоренение диалога, то Православный богословский Свято-Сергиевский институт в Париже представляет собой его интеллектуальный и международный центр. Основанный в 1924 г. для русской диаспоры, институт быстро стал центром распространения православной мысли на Западе⁴. С момента

² *Église catholique orthodoxe de France* : сайт. URL: <https://eglise-catholique-orthodoxe-de-france.fr/> (дата обращения: 26.11.2025).

³ *L'Église patriarcale de Tous les Saints à Strasbourg* : сайт. URL: <https://www.ruhram.eu/fr/> (дата обращения: 26.11.2025).

⁴ *Saint-Serge. Institut de théologie orthodoxe* : сайт. URL: <https://www.saint-serge.net/> (дата обращения: 18.10.2025).

своего создания он привлёк выдающихся богословов и мыслителей, таких как Сергей Булгаков, Георгий Флоровский и Николай Афанасьев, которые внесли значительный вклад в ознакомление западного мира с богатством православной традиции. Свято-Сергиевский институт одним из первых сыграл важную роль в экуменическом движении XX века. Его профессора были инициаторами диалога с другими христианскими конфессиями, активно участвуя в основании Всемирного совета церквей. Проведение открытых мероприятий продолжается и сегодня благодаря ежегодной организации «Недели литургических исследований»⁵, которая собирает специалистов из различных христианских традиций, а также благодаря участию института в работе Высшего института экуменических исследований в Париже. Кроме того, Свято-Сергиевский институт активно выступает в межрелигиозном диалоге посредством организации и проведения коллоквиумов и семинаров, посвящённых современным темам. Обозначенные инициативы свидетельствуют о том, что диалог и встречи необходимы для углубления веры и взаимного понимания.

Примеры прихода святителя Григория Паламы и святой Атталии в Страсбурге и Свято-Сергиевского института в Париже показывают, как православные ценности способствуют формированию конструктивных отношений в многоконфессиональной французской среде. Православная литургия, благодаря своему символическому богатству и универсальности, преодолевает языковые и культурные барьеры. Открытость к новым членам Православной Церкви, которая наблюдается в Страсбурге, свидетельствует о способности православия к интеграции и диалогу.

Далее представлены высказывания православного француза Тома Перрье, студента Русской духовной семинарии в Париже (*Séminaire orthodoxe russe en France*)⁶. Автор статьи попросил его письменно ответить на следующие вопросы: «Как православные ценности помогают жить во Франции?», «Как эти ценности способствуют общению с людьми разной культуры и религии?». Интервью было проведено с целью получения

⁵ В Париже состоялась конференция, посвященная богословскому наследию архимандрита Киприана (Керна) // Русская Православная Церковь : сайт. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/28393> (дата обращения: 26.11.2025).

⁶ *Séminaire orthodoxe russe en France* : сайт. URL: seminaria.fr (дата обращения: 26.11.2025).

информации от православного француза, имеющего опыт общения с представителями разных религий, присутствующих во Франции⁷.

Характеризуя общение с франкоговорящими православными, Тома Перрье отметил, что они в целом глубоко искренни и стремятся жить своей верой в полной мере. Единственная оговорка: некоторые новообращённые в своём рвении стремятся следовать букве традиции, не всегда понимая её дух⁸.

Относительно общения с католиками Тома подчеркнул, что у него «никогда не было конфликтов или недоверия по отношению к ним», он восхищается их чувством миссии и интеллектуальной дисциплиной. Но благодать православия учит другому пониманию молитвы. «Там, где католицизм стремится рационализировать, систематизировать веру, наша традиция предпочитает пребывать в молчаливом созерцании тайны. Таким образом, мои отношения с католиками научили меня воплощать православные ценности в кротости и верности. Быть православным во Франции – не значит прятаться за стенами, а со смирением предлагать красоту живой традиции».

Далее Тома представил свой опыт общения с протестантами, лютеранами и реформаторами: «Со студентами-протестантами я почти не общался. Не из-за вражды, а потому, что нас разделяла безмолвная пропасть. Они жили часто интеллектуальной, рационализированной верой, в которой богословие должно было быть „критическим“, прежде чем стать молитвенным; я придерживался церковной и литургической веры, где истина ощущается скорее в молитве, чем в рассуждениях...

Мои отношения с лютеранами в целом были отличными. Возможно, потому, что лютеранство в его классической форме всё ещё сохраняет сакраментальную чувствительность и литургическое благочестие, которые в некоторых аспектах напоминают православие...

Отношения с реформаторами были более сложными. Их богословие, отмеченное жёстким интеллектуализмом и недоверием ко всякой тайне, казалось мне чуждым дыханию православной веры. Там, где мы рассматриваем тайну спасения как участие в Божественной жизни,

⁷ *Perrier Thomas*. Comment les valeurs orthodoxes vous aident-elles à vivre en France et à interagir avec des personnes de cultures et de religions différentes ? : бесплатный онлайн-редактор. URL: https://docs.google.com/document/d/1_ybMHAUeY3BLRR_DaEG_y2cLSlKSSWe9b1LxUx16Jak/edit?usp=sharing (дата обращения: 26.11.2025).

⁸ Перевод интервью здесь и далее выполнен автором статьи.

они часто сводят её к юридическому заявлению: Бог „вменяет“ нам праведность, не изменяя нас внутренне. В этом вся разница: между Верой, которая спасает посредством внешнего акта веры, и верой, которая спасает посредством действительного преобразования бытия.

С либеральными протестантами отношения были ужасными. Не из-за какой-то вражды, а потому, что нас больше ничего не объединяло: ни вера в Божественность Христа, ни вера в Писание как богодухновенное слово, ни даже смысл Священного. Протестантский либерализм представлялся мне завершённой формой секуляризации христианства, которая, в свою очередь, берёт своё начало в мышлении эпохи Возрождения: религия без догм, Христос сведён к этическому символу, литургия лишена своего реального присутствия. Это было уже не христианство, а его тень. Я даже встречался с некоторыми людьми, называющими себя „либеральными протестантами“, но атеистами! Это ещё раз говорит о моём потрясении, когда я встречаю такого человека...»⁹.

В целом мнение Тома Перрье, православного христианина, живущего во Франции, свидетельствует о том, что ему каждый день приходится сталкиваться с разительным контрастом между его верой и окружающей культурой. Его мировоззрение зиждется на вере в Бога и стремлении к единению с Ним, в то время как современное французское общество в значительной степени отвергло духовные и религиозные основы. Та среда, что когда-то была возвращена христианством, сегодня полностью светская. В её центре – человек, который считает себя самодостаточной мерой всех вещей, не признающей ни высшего смысла, ни цели за пределами земной жизни. Из-за этого фундаментального различия в базовых ценностях становится очень трудно находить взаимопонимание с неверующими, особенно в вопросах морали. Когда нет общей точки отсчёта – такой как Бог или вечные заповеди, – сами понятия добра и зла утрачивают общий смысл. Обсуждать такие темы, как аборты, эвтаназия или интимные связи вне брака, с православных позиций в таком контексте становится рискованно и может привести к серьёзным конфликтам.

В заключение Тома отметил: «Мои отношения с атеистами очень сложны, и чем больше я развиваюсь в своей вере, пытаюсь –

⁹ *Perrier Thomas. Comment les valeurs orthodoxes vous aident-elles a vivre en France...*

в меру своих скромных сил – приблизиться к Богу, тем более противоречивыми становятся эти отношения. Следует также уточнить, что в последнее время все эти движения (атеисты, ЛГБТ, либералы...) стремятся прибегать к насилию, чтобы „навязать“ своё видение общества и мира, стремясь свести на нет все формы мышления, расходящиеся с их собственным»¹⁰.

Таким образом, межрелигиозный диалог, как показывает опыт франкоязычного православного прихода святителя Григория Паламы и святой Атталии в Страсбурге, Православного Свято-Сергиевского института в Париже и свидетельства православных французов, является мощным рычагом для развития культурных и религиозных традиций в многонациональном государстве, таком как Франция. Эти учреждения не просто сохраняют и передают православную веру; они воплощают её в современном контексте, вступая в диалог с вызовами общества и налаживая связи с другими религиозными и культурными составляющими страны.

Источники и литература

1. В Париже состоялась конференция, посвященная богословскому наследию архимандрита Киприана (Керна) // Русская Православная Церковь : сайт. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/28393> (дата обращения: 26.11.2025).
2. Église catholique orthodoxe de France (дата обращения: 26.11.2025).
3. L'église patriarcale de Tous les Saints à Strasbourg : сайт. URL: <https://www.ruhram.eu/fr/> (дата обращения: 26.11.2025).
4. Paroisse orthodoxe Saint Grégoire Palamas et Sainte Attale de Strasbourg : сайт. URL: <https://stgregoirestattale.wordpress.com/> (дата обращения: 19.10.2025).
5. *Perrier Thomas*. Comment les valeurs orthodoxes vous aident-elles à vivre en France et à interagir avec des personnes de cultures et de religions différentes ? : бесплатный онлайн-редактор. URL: https://docs.google.com/document/d/1_ybM-NAUeY3BLRR_DaEG_y2cLSlkSSWe9b1LxUx16Jak/edit?usp=sharing (дата обращения: 26.11.2025).
6. Saint-Serge. Institut de théologie orthodoxe : сайт. URL: <https://www.saint-serge.net/> (дата обращения: 18.10.2025).
7. Séminaire orthodoxe russe en France : сайт. URL: seminaria.fr (дата обращения: 26.11.2025).

¹⁰ *Perrier Thomas*. Comment les valeurs orthodoxes vous aident-elles à vivre en France...

УДК 908(470.56)

А. А. Подоляк

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУСТАНАЙСКОЙ МУЖСКОЙ ВТОРОКЛАССНОЙ ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)

Аннотация: Статья посвящена специфике организации учебно-воспитательного процесса в Кустанайской мужской второклассной церковно-учительской школе. Целью статьи является рассмотрение результатов деятельности церковно-учительской школы. На основе архивных данных рассматриваются преподаваемые дисциплины, составляющие основу учебной программы. Описывается педагогический состав и рассматривается контингент учащихся воскресной школы. Автор приходит к выводу, что учебное учреждение вполне успешно реализовало намеченную руководством цель – предоставить Русской Православной Церкви кадры для церковно-приходских и воскресных школ.

Ключевые слова: Кустанай, церковно-учительская школа, Оренбургская епархия, духовное образование, учителя.

Сведения об авторе: Подоляк Анастасия Александровна, лектор (экскурсовод) Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, магистрант 1 курса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Оренбург). E-mail: anastaciapodoliak@yandex.ru

Русская Православная Церковь, как главный институт нравственного просвещения дореволюционного периода, уже на рубеже XIX–XX веков обладала достаточно развитой системой образовательных учреждений. Кроме духовных семинарий, училищ и воскресных школ, повсеместно учреждались церковно-учительские школы. Данные учебные заведения предназначались, прежде всего, для решения кадрового вопроса. Дело в том, что в пореформенный период, несмотря на заботу Церкви о просвещении подданных Российской империи, найти учителей для воскресных школ в отдалённых губерниях страны было весьма затруднительно в связи с недостаточным уровнем

образованности населения¹. Чаще всего учителями в воскресных и церковно-приходских школах становились клирики местных храмов, поскольку только они имели достаточное количество знаний и навыков для преподавания. Однако священнослужителей часто переводили с одного прихода на другой, что негативно отражалось на учебной деятельности церковно-приходских школ.

Именно с этой целью 1 августа 1896 года Оренбургский епархиальный училищный совет учреждает в городе Кустанай Тургайской области мужскую второклассную церковно-учительскую школу². Образовательное учреждение за время своего существования сменило несколько съёмных помещений. В 1897 году училищный совет изыскал для школы средства на покупку собственного двухэтажного здания с деревянным флигелем у инженера-архитектора Аркадия Иосифовича Савинича. Однако изначально дом выстраивался под здание Общественного собрания и для нахождения в нём школы было не приспособлено. В некоторые учебные классы вход был через спальни учеников, что не соответствовало требованиям гигиены. Несмотря на это, начальство школы использовало помещения так, что места хватило и на учебные кабинеты, и на ученическое общежитие и даже на учительскую квартиру.

Открытие школы прошло в торжественном формате. На праздничный молебен было приглашено всё духовенство и чиновники города. Особенным гостем на данном мероприятии стал Николай Михайлович Чернавский – уездный наблюдатель церковных школ, основоположник истории Оренбургской епархии, почётный член Оренбургской учёной архивной комиссии³. По окончании молебна все гости, учащие и учащиеся были собраны на трапезу, где каждому был предложен чай, различные десерты и яблоки. Закончилось торжественное открытие школы весьма печальной новостью о смерти Преосвященного владыки Николая, по которому в этот же день

¹ Манукян Э. М., Красницкая Т. А. Церковно-учительские школы Российской империи (конец XIX – начало XX вв.) // Успехи современного естествознания. 2012. № 5. С. 27–28.

² Исторический очерк Кустанайской второклассной церковно-учительской школы за пятнадцать лет существования (1896–1911 гг.) (Продолжение) // Оренбургские епархиальные ведомости. 1911. № 25–26. С. 575–579.

³ Кустанайская второклассная церковно-приходская школа // Оренбургские епархиальные ведомости. 1897. № 4. С. 274–283.

в стенах школы собравшимся духовенством была отслужена панихида.

Занятия в мужской второклассной церковно-учительской школе было решено начать спустя три дня после торжественного акта открытия образовательного учреждения. Однако систематическое обучение в школе началось только 1 ноября. Преподавателям в Кустанайской школе было тяжело вести свою профессиональную деятельность – долгое время уроки приходилось вести устно, поскольку на всех учеников не хватало учебников. Лишь спустя некоторое время были привезены учебники из других церковно-приходских школ и реальных училищ уезда.

Программа Тургайской церковно-учительской школы состояла из одобренных Священным Синодом предметов: Закон Божий, церковная история, церковное пение с обучением регентованию и музыке, церковнославянский язык, «русский язык, словесность и история литературы», всеобщая и русская история, всеобщая и русская география, математика, черчение и рисование, гигиена, «дидактика и главные основания педагогики», переплётное мастерство⁴. Учитывая специфику региона Тургайской школы, начальством училища был введён киргизский язык и основы магометанской веры. Для ведения практической деятельности обучающимся предоставлялось право проведения пробных уроков в Тургайской церковно-приходской школе.

Учебный день воспитанников начинался в 7 часов утра. Мальчики встают по звонку, застилают постель и отправляются на краткую молитву в кухню-столовую, где пьют чай с хлебом. С 7:30 по 8:15 – повторение уроков, в 8:25 – общая утренняя молитва в присутствии педагогов и руководства церковно-учительской школы. В 9 часов начинаются занятия, первым уроком всегда Закон Божий. В 13 часов молитва перед вкушением пищи и обед. После обеда ученики занимаются личными делами и отдыхают. С 16:00 до 17:00 – урок пения или объяснительного чтения. В 17:00 ученики идут пить вечерний чай. С 17:30 до 18:15 – выполнение домашних заданий и поручений преподавателей. В 18:15 – ужин, в 21:00 общая молитва, после которой учащиеся отправляются спать⁵.

⁴ Исторический очерк Кустанайской второклассной церковно-учительской школы за пятнадцать лет существования (1896–1911 гг.) // Оренбургские епархиальные ведомости. 1911. № 23–24. С. 538–541.

⁵ Красницкая Т. А. Организация учебного процесса в церковных учительских школах России в конце XIX – начале XX века // Вестник ВлГУ. Серия: Социальные и гуманитарные науки. 2014. № 3 (3). С. 30–37.

В свободное от учёбы время в церковно-учительской школе проводились репетиции литературно-вокальных вечеров, которые давались в стенах школы ежегодно. На таких вечерах нередко присутствовали высокопоставленные лица. Так, в 1897 году школу посетил Преосвященный Владимир, епископ Оренбургский и Уральский; в том же году школу посетил военный губернатор генерал Яков Федорович Барабаш. В 1898 году и 1900 году школу посетил имперский наблюдатель церковных школ Износков. В 1906 году в школе был Преосвященный Иоаким, епископ Оренбургский и Тургайский, а в 1908 году – Тургайский губернатор Иван Михайлович Страховский.

Несмотря на стеснённые условия, большинство учащихся было заинтересовано в получении образования и старательно относилось к каждому предмету. Интересно, что абсолютно все воспитанники мужской учительской церковно-приходской школы имели отличные навыки церковного пения. В связи с чем ученикам школы было благословлено петь и читать в Свято-Никольском кафедральном соборе города Кустаная.

Первые годы учебное учреждение не пользовалось спросом среди потенциальных учащихся, из-за чего учеников приходилось привлекать различными льготами, например, абитуриентам предлагалось поступление без вступительных испытаний, полное обеспечение учебными и письменными принадлежностями. Так, в 1897 году в мужскую учительскую церковно-приходскую школу поступило всего 17 мальчиков православного исповедания из мещанского сословия, в возрасте от тринадцати до семнадцати лет, однако, в последующие годы школа была переполнена.

Большинство учащихся проживало в общежитии церковно-приходской школы. Для учеников, проживающих в стенах школы, проводились трапезы, которые первые годы существования учебного заведения организовывались за счёт сборов продуктов с учеников в следующем порядке: 12 пудов муки, 12 пудов картофеля, 5 фунтов масла, 1 пуд гороха, 1 ведро капусты в год с каждого⁶. Однако такая мера была недоступна для некоторых учеников, и они фактически питались за счёт своих товарищей. Кроме того, неоднократно

⁶ Исторический очерк Кустанайской второклассной церковно-учительской школы за пятнадцать лет существования (1896–1911 гг.) (Окончание) // Оренбургские епархиальные ведомости. 1911. № 27–28. С. 608–612.

родители жертвовали школе продукты, совершенно негодные к употреблению. Такие ситуации нередко становились причиной конфликтов между родителями и администрацией. В связи с этим руководство школы заменило сбор продуктов с учеников на денежные взносы в размере 30 рублей в год.

Педагогический состав школы состоял в основном из священнослужителей, окончивших духовные учебные учреждения. Так, первыми учителями школы стали диакон Василий Соколов и Никанор Стрельцов. В последующие годы на должность учителя будут приниматься выпускники Тургайской церковно-приходской школы. Интересно, что в школе с 1902 года преподавали киргизы⁷. Связано это с решением епархиального училищного совета ввести в учительской церковно-приходской школе для обязательного изучения разговорный киргизский язык с целью участия выпускников в противомусульманской миссии в Оренбургской епархии.

Таким образом, за годы своего существования Тургайская второклассная мужская церковно-учительская школа показала положительные результаты учебной и воспитательной деятельности. Свидетельством этому выступают судьбы её выпускников. Большинство молодых людей, окончивших церковно-учительскую школу, стали учителями церковно-приходских школ Тургайского уезда. Некоторые выпускники сдали экзамен на учительское звание и перешли на службу в министерские школы. Четыре воспитанника были рукоположены в священный сан, двое – устроились преподавателями в церковно-учительской школе, один – стал офицером⁸. Многие выпускники продолжили получение образования в других учебных учреждениях.

⁷ Божье В. С. Историк Оренбургского и Уральского края // Чернавский Н. М. Материалы к истории Челябинска. Челябинск, 1993. С. 3–15.

⁸ Житенев Т. Е. Второклассные школы – начальные педагогические учебные заведения Святейшего Синода на рубеже XIX–XX веков // Поволжский вестник науки, 2020. № 1 (15). С. 42–48.

Источники

1. Кустанайская второклассная церковно-приходская школа // Оренбургские епархиальные ведомости. 1897. № 4. С. 274–283.
2. Исторический очерк Кустанайской второклассной церковно-учительской школы за пятнадцать лет существования (1896–1911 гг.) // Оренбургские епархиальные ведомости. 1911. № 23–24. С. 538–541.
3. Исторический очерк Кустанайской второклассной церковно-учительской школы за пятнадцать лет существования (1896–1911 гг.) (Продолжение) // Оренбургские епархиальные ведомости. 1911. № 25–26. С. 575–579.
4. Исторический очерк Кустанайской второклассной церковно-учительской школы за пятнадцать лет существования (1896–1911 гг.) (Окончание) // Оренбургские епархиальные ведомости. 1911. № 27–28. С. 608–612.

Литература

5. *Боже В. С.* Историк Оренбургского и Уральского края // Чернавский Н. М. Материалы к истории Челябинска. Челябинск, 1993. С. 3–15.
6. *Житенев Т. Е.* Второклассные школы – начальные педагогические учебные заведения Святейшего Синода на рубеже XIX–XX веков // Поволжский вестник науки, 2020. № 1 (15). С. 42–48.
7. *Красницкая Т. А.* Организация учебного процесса в церковных учительских школах России в конце XIX – начале XX века // Вестник ВлГУ. Серия: Социальные и гуманитарные науки. 2014. № 3 (3). С. 30–37.
8. *Манукян Э. М., Красницкая Т. А.* Церковно-учительские школы Российской империи (конец XIX – начало XX вв.) // Успехи современного естествознания. 2012. № 5. С. 27–28.

УДК 27-247.4 + 81'373.46

Л. В. Ромасенко

ФИТОНИМЫ ВУЛЬГАТЫ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация: Статья посвящена лингвистическому и культурно-историческому анализу фитонимов в латинском переводе Библии – Вульгате, выполненном блаженным Иеронимом. В работе исследуется семантическая эволюция латинских фитонимов, с акцентом на возможном расхождении между классическим употреблением и их использованием в контексте Вульгаты. Особое внимание уделяется культурно-историческому контексту использования фитонимов, учитывая их символическое значение в библейских текстах и культурных представлениях эпохи. На примере анализа фитонимов *lilia* (лилия) и *oliva* (оливковое дерево) демонстрируется, как блаженный Иероним адаптирует библейские образы для римской аудитории, используя фитонимы, соответствующие культурным коннотациям и религиозным ценностям своего времени.

Ключевые слова: Вульгата, фитонимы, блаженный Иероним, *Lilia* (лилия), *Oliva* (олива), лингвистический анализ, культурно-исторический анализ.

Сведения об авторе: Ромасенко Лидия Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Оренбургского государственного медицинского университета (Оренбург). E-mail: romasenko.lida15@mail.ru

Вульгата, латинский перевод Библии, выполненный блаженным Иеронимом в конце IV – начале V века, представляет собой фундаментальный памятник культуры. Несомненно, её влияние на западную цивилизацию огромно, и это влияние распространяется на различные сферы, включая язык, искусство и литературу. Особый интерес для исследователей представляет богатая и многообразная лексика Вульгаты, отражающая как библейские оригиналы, так и реалии позднеримской эпохи. Среди этой лексики особое место занимают фитонимы – названия растений¹.

¹ Сорокин А. Н. Ботаническая лексика Ветхого Завета: теоретические и практические аспекты идентификации библейских фитонимов : дис. ... кандидата богословия. 2015, М. : ОЦАД. 185 с.

Данное исследование сосредоточено на лингвистическом и культурно-историческом анализе фитонимов, встречающихся в Вульгате. Интерес представляет эволюция семантики этих латинских фитонимов, с учётом возможного расхождения между классическим употреблением и их использованием в контексте Вульгаты. Помимо лингвистического аспекта, важно учитывать культурно-исторический контекст использования фитонимов в Вульгате. Растения играют важную роль в Библии, символизируя плодородие, процветание, жизнь, справедливость, а также грех, смерть, зло и т. д. В тексте Вульгаты используются латинские фитонимы, передающие эти символические значения. Выбор конкретных терминов может быть обусловлен культурными представлениями эпохи и аудитории, таким образом, анализ фитонимов Вульгаты позволяет понять не только лингвистические особенности этого текста, но и культурный мир, в котором он был создан и продолжает существовать.

Рассмотрим далее примеры употребления фитонимов *Lilia* (Лилия), *Oliva* (Олива/Оливковое дерево).

Анализ упоминаний *lilia* (лилия) в Вульгате показывает, что этот фитоним используется для передачи широкого спектра символических значений, связанных с красотой, чистотой, невинностью и божественной благодатью. Однако важно отметить, что использование *lilia* не всегда напрямую соответствует оригинальным еврейским или греческим текстам, что позволяет выявить лингвистические и культурные адаптации Иеронима.

Так, текст *Canticum Cantorum* (Песнь Песней или Песня Соломона) является ключевым для понимания символического значения *lilia* в Вульгате. Во многих стихах *lilia* используется для описания красоты возлюбленной, её чистоты. Например, в *Canticum Cantorum* 2:1–2 (*Ego flos campi, et lilium convallium. Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias.* (Я цветок полевой, лилия долин! Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девушками)) лилия сравнивается с возлюбленной среди других женщин. Этот образ подчёркивает её исключительность и красоту на фоне окружающего мира. Сравнение с тернами усиливает этот контраст².

² Святое Евангелие (Вульгата) / пер. с лат. Е.М. Розенблум // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ieronim_Stridonskij/vulgata-na-russkom-jazyke-chetvero-evangelie/ (дата обращения 10.10.2025); Biblia Sacra Vulgata (Vulgate The Latin Old and New Testaments). Albany : AGES Software. URL: https://psv4.userapi.com/s/v1/d/tlvYY1WmF7tesP6Ps14Lenqdd3BTvymAxU43NHrw587ja5YL0gZQGqz94lo3gbdgoiC0EEyRcx_rtU2P70_I0xTKc7p6ZVV879SEblkLgo7El_d/Vulgata.pdf (дата обращения: 10.10.2025).

Следующий отрывок содержит известное высказывание Иисуса о лилиях полевых: *Et de indumento quid solliciti estis? Considerate lilia agri quomodo crescunt: non laborant, neque nent. Dico autem vobis, quia nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis* (И об одежде что беспокоитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них) (Матфей 6:28–29): Иисус призывает не беспокоиться о пище и одежде, приводя в пример лилии, которые растут без труда и при этом превосходят красотой даже царя Соломона во всей его славе. *Lilia* символизирует божественное провидение и показывает, что Бог заботится даже о самых простых созданиях. Красота лилий представляет собой дар Божий, превосходящий все человеческие достижения. В оригинальном греческом тексте используется слово *κρίνα* (*krina*), которое также обозначает общее понятие *цветок*.

В других контекстах *lilia* используется в описаниях рая или символических видениях, где лилии могут олицетворять чистоту веры или красоту духовного мира. Таким образом, *lilia* редко является точным переводом конкретного названия цветка в оригинальных текстах. Скорее, этот термин используется как наиболее близкий и понятный для латиноязычной аудитории, передавая общее значение красоты, чистоты и божественной благодати. В римской культуре лилия ассоциировалась с богинями, в частности с Венерой, которую считали богиней красоты и любви. Лилия также использовалась в погребальных обрядах, символизируя надежду на новую жизнь. Вероятно, при выборе термина *lilia* учитывались эти коннотации, хотя основной акцент в интерпретации смещается в сторону христианских ценностей, таких как чистота и непорочность³.

Оливковое дерево – *oliva*, занимает особое место в Вульгате, отражая его значимость как в библейских текстах, так и в культуре Средиземноморья. Блаженный Иероним использует *oliva* не только как название конкретного растения, но и как символ, передающий идеи мира, процветания, божественного благословения, мудрости и духовного очищения. Рассмотрим, как этот символ проявляется в различных контекстах.

³ Zohary Michael. Plants of the Bible. New York: Cambridge University Press, 1982. 225 p.

В Истории о Ное читаем: *Venitque ad eum columba ad vesperam portans ramum olivae virentis in ore suo intellexitque Noe quod cessassent aquae super terram* (И возвратился к нему голубь в вечернее время, и вот, масличная ветвь свежая во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли) (Бытие 8:11). Этот отрывок является одним из самых известных примеров использования оливы в Библии. *Ramus olivae* (оливковая ветвь) символизирует окончание потопа и начало новой жизни, возрождение и восстановление мира между Богом и человечеством. Голубь с оливковой ветвью стал универсальным символом мира⁴.

В Притче об избрании царя (Книга Судей 9:8–15) деревья (оливковое дерево, смоковница и виноградная лоза) отказываются быть царём, так как они предпочитают приносить пользу своим плодам. Отказ *oliva* от царствования подчёркивает её ценность как источника масла, символизирующего свет, мудрость и божественное помазание. Это также подчёркивает важность служения другим, а не стремления к власти⁵.

Анализ упоминаний о помазании во Вульгате показывает, как *oliva* связана с этим ритуалом и символизирует божественное благословение. Использование *oliva* в Вульгате соответствует оригинальным еврейским текстам, где оливковое дерево также играет важную роль. В римской культуре оливковое дерево считалось символом мира, процветания и победы. Оливковые венки вручались победителям в спортивных состязаниях и военачальникам. Оливковое масло использовалось в пищу, для освещения и в религиозных обрядах. Эти культурные коннотации усиливают положительное восприятие символики *oliva* во Вульгате⁶.

Хотя знание Библии и ориентация в её текстах не являются абсолютно необходимыми для современной медицинской практики, они могут обогатить профессиональный опыт врача, улучшить его культурную компетенцию и способствовать более эффективному взаимодействию с пациентами.

⁴ Сокольский И. Что есть что в мире библейских растений // Наука и жизнь. 2006. № 5. С. 124–132.

⁵ Святое Евангелие (Вульгата) / пер. с лат. Е.М. Розенблюм...; Biblia Sacra Vulgata (Vulgate The Latin Old and New Testaments)...

⁶ Zohary Michael. Plants of the Bible...

Многие медицинские термины, особенно в анатомии и фармакологии, имеют латинское происхождение. Вульгата, будучи одним из важнейших текстов на латыни, повлияла на формирование европейской культуры, включая медицину. Знание латинских библейских терминов позволяет лучше понять этимологию медицинских терминов и их исторический контекст⁷.

Библия оказала огромное влияние на этические и моральные принципы западной цивилизации. Понимание библейских текстов и их интерпретаций помогает врачам лучше понимать религиозные и культурные убеждения пациентов, что необходимо для эффективного взаимодействия и оказания помощи. Некоторые пациенты могут использовать библейские метафоры или образы для описания своего состояния или переживаний, и врач, знакомый с этими образами, сможет лучше понять их.

Для верующих пациентов религия может быть важным источником утешения и надежды в болезни. Врачи, знакомые с основными библейскими концепциями, могут лучше взаимодействовать с пациентами на духовном уровне и при необходимости оказывать поддержку или направлять к духовным лидерам.

Библия отражает древние представления о здоровье, болезни и исцелении. Изучение этих представлений позволяет врачам осознать историческую эволюцию медицинских знаний и практик, а также избежать этноцентризма в своей работе.

В заключение подчеркнём, что знание латыни, особенно в контексте Вульгаты, предоставляет ценные ключи к пониманию древней и современной культуры. Многие термины, концепты и символы, восходящие к латинскому языку, пронизывают европейскую литературу, искусство, право и философию. Понимание происхождения данных терминов расширяет горизонты интерпретации и позволяет оценить сложные взаимосвязи между прошлым и настоящим.

В контексте медицинского образования знание латыни, в частности терминологии растений, представленной в Вульгате, способствует лучшему пониманию этимологии медицинских терминов,

⁷ Ильина Л. Е., Ромасенко Л. В. Роль латинского языка в становлении личности будущего врача и специалиста-филолога // Модели и методы повышения эффективности инновационных исследований: сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф., 24 сент. 2020 г., Магнитогорск. Стерлитамак : АМИ, 2020. С. 25–27.

позволяет оценить историческую эволюцию медицинских знаний и практик, связывая современные методы лечения с древними представлениями о здоровье, болезни и целебных свойствах природных компонентов. Кроме того, осознание роли религии и культуры в формировании представлений о здоровье и болезни способствует развитию культурной компетенции врачей, что необходимо для эффективного взаимодействия с пациентами из разных культурных и религиозных групп.

Источники и литература

1. *Ильина Л. Е., Ромасенко Л. В.* Роль латинского языка в становлении личности будущего врача и специалиста-филолога // Модели и методы повышения эффективности инновационных исследований: сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф., 24 сент. 2020 г., Магнитогорск. Стерлитамак : АМИ, 2020. С. 25–27.
2. Святое Евангелие (Вульгата) / пер. с лат. Е. М. Розенблум // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ieronim_Stridonskij/vulgata-na-russkom-jazyke-chetveroevangelie/ (дата обращения: 10.10.2025).
3. *Сокольский И.* Что есть что в мире библейских растений // Наука и жизнь. 2006. № 5. С. 124–132.
4. *Сорокин А. Н.* Ботаническая лексика Ветхого Завета: теоретические и практические аспекты идентификации библейских фитонимов : дис. ... кандидата богословия. 2015, М. : ОЦАД. 185 с.
5. *Biblia Sacra Vulgata (Vulgate The Latin Old and New Testaments).* Albany : AGES Software. URL: https://psv4.userapi.com/s/v1/d/tlvYY1WmF7tesP6Ps14Lenqdd3BTvymAxU43NHrw587ja5YL0gZQGqz94lo3gbd-goiC0EEyRcx_rtU2P70_IOxTKc7p6ZVV879SEblkLgo7El_d/Vulgata.pdf (дата обращения 10.10.2025).
6. *Zohary Michael.* Plants of the Bible. New York : Cambridge University Press, 1982. 225 p.

НАСЛЕДИЕ СВЯТО-СЕРГИЕВСКОГО ИНСТИТУТА И РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ: ПУТИ ХРИСТИАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Аннотация: В статье рассматривается феномен христианского просвещения как ключевая миссия Церкви в мире. Анализируются его исторические формы – от эпохи ранней Церкви до синодального периода в России. Основное внимание уделено уникальному опыту Русского Зарубежья XX века: богословскому творчеству Свято-Сергиевского института в Париже и практике Русского студенческого христианского движения (РСХД). Наследие этих центров осмысливается как целостный ответ на секуляризационные вызовы, предлагающий синтез верности святоотеческому преданию, литургического богословия и личного свидетельства. В заключении формулируются актуальные направления для современной катехизационной и просветительской деятельности Церкви.

Ключевые слова: христианское просвещение, секуляризация, катехизация, Свято-Сергиевский институт, РСХД, патристическое возрождение, евхаристическая экклезиология, литургическое богословие, воцерковление.

Сведения об авторе: Рыжков Алексей Николаевич, Licencié en Théologie (Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, Paris), чтец храма во имя свт. Иннокентия Московского (Екатеринбург). E-mail: alexios86@yandex.ru

Введение. Христианское просвещение представляет собой не столько передачу теоретических знаний, сколько процесс оглашения, ведущий человека ко Христу и преображающий его бытие светом Евангелия. Этот фундаментальный аспект миссии Церкви восходит к великому поручению Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19–20). Цель данного исследования – проследить ключевые этапы в истории христианского просвещения, с особым акцентом на феномене Русского Зарубежья, и проанализировать его вызовы и возможности в современную эпоху.

Исторический контекст христианского просвещения

История христианского просвещения начинается с эпохи ранней Церкви, когда оно носило прежде всего катехизический и миссионерский характер. Оглашение представляло собой длительный и глубоко личностный процесс, включавший не только обучение вероучению, но и формирование новой христианской идентичности в общине. Апологеты – Иустин Философ, Татиан, Ориген – первыми предприняли попытку соотнести христианскую истину с философским разумом, утверждая разумность веры и обосновывая её в диалоге с античной культурой. В этот период просвещение было органично связано с литургической жизнью и носило преимущественно устный, экзистенциальный характер.

С эпохи Вселенских Соборов и творчества великих отцов (IV–IX вв.) христианское просвещение обрело систематичность и догматическую строгость. Святые Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Максим Исповедник и другие не только защищали православие от ересей, но и создавали целостную антропологию и космологию, укоренённые в таинственной жизни Церкви. Монастыри стали центрами не только подвижничества, но и просвещения – как для клириков, так и для laikов¹. Ярким примером инкультурации веры стал апостольский труд святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую письменность и переведших Священное Писание и богослужебные книги, тем самым положив начало просвещению на родном языке.

В Византии и на Руси просветительская деятельность оставалась тесно связанной с литургическим и аскетическим опытом. В отличие от западной схоластики, где богословие всё более отрывалось от духовной жизни и становилось предметом академических спекуляций, православное богословие сохраняло свою литургическую и пастырскую направленность. Однако уже в синодальный период (XVIII – начало XX в.) в России начинается процесс формализации духовного образования: духовные академии и семинарии, несмотря на высокий уровень подготовки некоторых профессоров, всё чаще склонялись к схоластическому изложению, что приводило

¹ Лаики (от греч. λαϊκός – люди) – члены Церкви, не входящие в состав духовенства.

к разрыву между богословской элитой и народной верой, между умом и сердцем.

Именно в условиях этого кризиса, усугублённого революционными потрясениями и гонениями, в русской диаспоре XX века возник неожиданный духовно-богословский расцвет – явление, которое сегодня справедливо называют «литургическим возрождением». Его центрами стали Свято-Сергиевский Православный Богословский Институт в Париже и Русское студенческое христианское движение (РСХД), представлявшие два взаимодополняющих полюса христианского просвещения: академический и общинно-практический. Справедливо отметить, что все эти элементы Парижской школы приносят свои плоды и в наше время.

Богословский синтез Свято-Сергиевского института

Свято-Сергиевский институт, основанный в 1925 году, быстро стал не просто русским, но мировым центром православной богословской мысли. Отцами-основателями стали: Митрополит Евлогий (Георгиевский), А. В. Карташёв, прот. Сергей Булгаков².

В изгнании русские богословы и мыслители столкнулись с необходимостью сохранить своё наследие, русскую культуру и Православие. Таким центром в Западной Европе и стала Сергиевская горка с институтом св. Сергия. Уместно подчеркнуть, что Сергиевский институт в этом году празднует свой столетний юбилей. Институт начинает развивать свою богословскую мысль, одной из главных задач перед профессорами стоит раскрытие православия в своей красоте перед западным человеком.

Протоиерей Георгий Флоровский призвал не к реставрации прошлого, а к творческому «возвращению к отцам», подчёркивая, что речь идёт «о верности отеческому духу, а не только букве, о том, чтобы загораться вдохновением от отеческого пламени, а не о том, чтобы гербаризировать древние тексты»³. Это был призыв к живому, диалогическому усвоению Предания, способному отвечать

² Saint-Serge: Свято-Сергиевский православный богословский институт // Saint-Serge Institut de théologie orthodoxe : сайт. URL: <https://saint-serge.net> (дата обращения: 20.11.2025).

³ Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия / с предисл. Н. Лосского. М. : Институт русской цивилизации, 2009. 848 с.

на вопросы современности. Возникает так называемый неопатристический синтез⁴.

Особое значение имело развитие евхаристической экклезиологии, прежде всего в трудах протопресвитера Николая Афанасьева, который утверждал, что в Церкви «каждый является служащим Богу, т. к. Церковь служит Богу. Своё высшее и полное выражение *λατρεία*⁵ верных находит в Евхаристическом собрании, которое есть выявление Церкви во всей её полноте»⁶. Эта мысль коренным образом переосмысливала роль мирян, утверждая их полноправное участие в литургическом и миссионерском служении.

Наиболее влиятельным продолжателем этой линии стал протопресвитер Александр Шмеман, чьи работы положили начало всестороннему литургическому возрождению. В своей фундаментальной книге «Евхаристия: Таинство Царства» он писал: «Литургия есть таинство собрания. Христос пришёл, «чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин. 11:52), и Евхаристия с самого начала была явлением и осуществлением единства Нового народа Божия, собранного Христом и во Христе»⁷. По его убеждению, христианин идёт в храм не для индивидуальной молитвы, а «чтобы с ними верующими вместе составить Церковь, чтобы быть тем, чем он стал в день крещения, т. е. членом – в полном и абсолютном смысле этого слова, – членом Тела Христова». Именно благодаря трудам о. Александра в православной среде началось возвращение к частому причащению и осознанному участию в богослужении.

Просветительская практика

Русского студенческого христианского движения (РСХД)

Параллельно с академическим богословием в Русском Зарубежье развивалась иная, но не менее значимая форма просвещения –

⁴ Неопатристический синтез – это философско-богословское направление в православной мысли XX века, направленное на возвращение к источникам раннехристианского богословия – учению Отцов Церкви – с целью возрождения живого, соборного и целостного христианского сознания в современном мире.

⁵ От греч. *λατρεύειν* – служить, поклоняться.

⁶ Афанасьев Н. Н., протопресвитер. Церковь Духа Святого // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/tserkov-duha-svjatogo/ (дата обращения: 19.11.2025).

⁷ Шмеман А. Д., протопресвитер. Евхаристия: Таинство Царства // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/evharistija-tainstvo-tsarstva/1_1 (дата обращения: 19.11.2025).

общинная, личностная, экзистенциальная, воплощённая в деятельности РСХД. Как отмечал его духовный руководитель протоиерей Сергей Булгаков, задача Движения состояла в «воцерковлении жизни», то есть в том, чтобы вера перестала быть сферой частной религиозности и стала основой всего бытия. На студенческих съездах, конференциях и кружках РСХД молодые люди переживали не абстрактное вероучение, а церковную и молитвенную радость, «радость соборности, радость церковности, веяние Духа». Булгаков подчёркивал, что даже скромные студенческие собрания заслуживают благодарности перед Богом как проявление Его милости и открытия сердца «верующей, заботливой, ответственной о них попечительности»⁸.

А. В. Карташёв на Аржеронском съезде РСХД (1926) указывал на особую миссию церковных братств: «церковные братства... не могут отказываться от заданий, посылаемых Богом именно нашей эпохе». «Нельзя закрывать глаза на то, что современное человечество живёт социальными проблемами и что их надо поднять на себя церковному сознанию... В этой грандиозной задаче, предлежащей церкви, мощным орудием её деятельности должны явиться братства... церковные братства – даже небольшие в своих масштабах и скромные в своей деятельности, не могут отказываться от заданий, посылаемых Богом именно нашей эпохе»⁹. РСХД стало практическим воплощением евхаристической экклезиологии – оно формировало не пассивных прихожан, а активных членов Тела Христова, готовых нести личное свидетельство в мир. Можно сказать, что общий вклад этой эпохи заключается в повороте от просвещения-начётничества к просвещению-свидетельству, от формального усвоения догматов – к личному участию в жизни Церкви.

Актуальные направления для современного просвещения

Сегодня Церковь действует в контексте, сформированном наследием Зарубежья, но сталкивается с новыми вызовами: радикальная секуляризация, религиозная безграмотность, информацион-

⁸ Булгаков С. Н., протоиерей. Смысл и оправдание кружков РСХД // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Bulgakov/smysl-i-opravdanie-kruzhkov-rshd/ (дата обращения: 19.11.2025).

⁹ Карташёв А. В. Выступление на Аржеронском съезде РСХД // Православная энциклопедия : сайт. URL: <https://www.pravenc.ru/text/2661938.html> (дата обращения: 19.11.2025).

ная перегруженность и клиновое сознание. Протоиерей Александр Шмеман определял секуляризм так – это не столько отрицание Бога, сколько «ересь по отношению к человеку», ибо он отрицает призвание человека к поклонению, к *λατρεία*. В условиях религиозной безграмотности, информационной перегрузки и «клипового»¹⁰ сознания требуется не простая репликация прошлых форм, а творческое их переосмысление.

Во-первых, необходимо возрождение подлинной катехизации – не как краткого курса перед крещением, а как длительного процесса воцерковления, опирающегося на литургическое богословие, как того требовал о. Шмеман. Катехуменат должен включать не только изучение вероучения, но и введение в цикл богослужебного года, в таинственную жизнь Церкви.

Во-вторых, следует стремиться к синтезу академичности и общинности: высокий уровень богословского образования – по образцу Свято-Сергиевского института – должен сочетаться с созданием малых христианских общин, кружков, лекториев, напоминающих структуру РСХД. Такие сообщества способны стать средой, где вера переживается не как идеология, а как совместная жизнь во Христе.

В-третьих, необходимо сделать акцент на личном свидетельстве: просвещение должно быть неотделимо от молитвы, поста, милосердного служения и участия в Таинствах. Особенно важно преодолеть формализм в молитвенной жизни – вместо механической вычитки правил возвращаться к богословию времени, заложенному в суточном круге богослужения.

В-четвёртых, требуется адаптация языка: не упрощение богословия, но его творческий перевод на понятный современному человеку речевой и культурный код – без потери глубины и точности.

Ярким свидетельством реализации этих принципов в сегодняшней жизни Русской Православной Церкви является опыт храма святителя Иннокентия Московского в Екатеринбурге. На его базе действует открытый лекторий «Станция вольных почт», где проходят не только богословские семинары, но и художественные выставки,

¹⁰ Клиповое сознание – термин, используемый в культурологии, психологии, медиаисследованиях и философии для описания специфического типа восприятия и обработки информации, характерного для людей, выросших в эпоху цифровых технологий, социальных сетей и мгновенного потребления контента.

музыкальные вечера, «библейские завтраки» – всё это в рамках единого культурно-духовного пространства, объединённого вокруг Евхаристической Чаши. Такой подход доказывает, что Церковь может быть живым, открытым и притягательным центром духовной и интеллектуальной жизни города.

Заключение. Наследие Свято-Сергиевского института и РСХД – это не архив прошлого, а живой призыв к творческой верности. Эти центры показали, что в условиях исчезновения внешних опор Церковь способна обрести новую внутреннюю силу через возвращение к истокам: к литургии, к Преданию, к личному свидетельству. Современным приходам надлежит не копировать прошлые формы, но, следуя духу того поколения, подготовить почву для возрождения подлинной соборной жизни – такой, где верующие перестают быть «прихожанами» и становятся народом Божиим, возведённым «в горнее звание христианина». Сегодня, стоя перед лицом новых секулярных вызовов, мы призваны продолжить эту работу, помня слова протопресвитера Александра Шмемана: «И нет ничего важнее сегодня этого открытия заново и этого возвращения – не к прошлому, но к Свету и Жизни, к Истине и Благодати, которые вечно осуществляются Церковью, когда она становится в своей литургии тем, что она есть»¹¹.

Источники и литература

1. *Афанасьев Н. Н., протопресвитер.* Церковь Духа Святого // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/tserkov-duha-svjatogo/ (дата обращения: 19.11.2025).
2. *Булгаков С. Н., протоиерей.* Смысл и оправдание кружков РСХД // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Bulgakov/smysl-i-opravdanie-kruzhkov-rshd/ (дата обращения: 19.11.2025).
3. *Карташёв А. В.* Выступление на Аржеронском съезде РСХД // Православная энциклопедия : сайт. URL: <https://www.pravenc.ru/text/2661938.html> (дата обращения: 19.11.2025).
4. *Флоровский Г., протоиерей.* Пути русского богословия / с предисл. Н. Лосского. М. : Институт русской цивилизации, 2009. 848 с.

¹¹ Шмеман А. Д., протопресвитер. Церковь в мире. М. : ПСТГУ, 2015. 248 с.

5. *Шмеман А. Д., протопресвитер.* Евхаристия: Таинство Царства // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/evharistija-tainstvo-tsarstva/1_1 (дата обращения: 19.11.2025).
6. *Шмеман А. Д., протопресвитер.* Церковь в мире. М. : ПСТГУ, 2015. 248 с.
7. Saint-Serge: Свято-Сергиевский православный богословский институт // Saint-Serge Institut de théologie orthodoxe : сайт. URL: <https://saint-serge.net> (дата обращения: 20.11.2025).

УДК355.233.231.1

В. Г. Серов

СОРАБОТНИЧЕСТВО ЦЕРКВИ И ШКОЛЫ В ДЕЛЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СЕЛА ОСИНОВКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация: Статья посвящена взаимодействию Русской Православной Церкви и школы в вопросе патриотического воспитания детей и юношества. В качестве примера рассматривается модель отношений, сложившаяся в селе Осиновка Самарской области между настоятелем и прихожанами храма Иоанна Предтечи с одной стороны и педагогическим коллективом и школьниками с другой стороны. Рассмотрены как возможные, так и реализуемые формы совместной работы в деле патриотического воспитания. В заключении делается вывод о роли межличностного взаимодействия всех участников, вовлечённых в процесс соработничества.

Ключевые слова: Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, Самарская митрополия, Тольяттинская епархия, иерей Павел Фофанов.

Сведения об авторе: Серов Владимир Геннадьевич, магистрант 2 курса направления «Психолого-педагогическое образование» Поволжской академии образования и искусств им. Святителя Алексия, митрополита Московского (Тольятти). E-mail: v.serov82@mail.ru

Научный руководитель: Житенев Тимофей Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой теологии, философии, истории Поволжской академии образования и искусств им. Святителя Алексия, митрополита Московского (Тольятти). E-mail: jitenevte@mail.ru

Соработничество Церкви и школы в патриотическом воспитании – важный ресурс формирования духовно-нравственной основы личности и гражданской идентичности подрастающего поколения. В деле воспитания соработничество опирается на общую ценностную базу: любовь к Отечеству, уважение к исторической памяти, ответственность за будущее страны, приверженность традиционным нравственным нормам. «Основами социальной концепции Русской

Православной Церкви» определяется, что «Церковь призвана и стремится содействовать школе в её воспитательной миссии»¹.

Важными направлениями сотрудничества в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения являются: учебно-методическое взаимодействие; включение в учебный план предмета «Основы православной культуры»; интеграция патриотической тематики в уроки истории, литературы, обществознания, искусства с опорой на духовно-нравственные ценности; разработка совместных методических материалов и пособий. В рамках воспитательной работы и внеурочной деятельности предполагается проведение тематических бесед, лекций, встреч со священнослужителями; организация паломнических поездок, экскурсий к святыням и мемориалам; участие в праздновании Дней славянской письменности и культуры, Дня народного единства, Дня Победы и др.²; волонтерские и благотворительные акции (помощь ветеранам, благоустройство памятных мест).

В настоящее время село Осиновка является небольшим населённым пунктом Ставропольского района Самарской области, где проживает менее 300 человек.³ В селе есть храм и школа, и взаимодействие между ними в деле духовного и патриотического воспитания является примером положительного опыта, обобщить который и стало целью нашего сообщения.

Главной достопримечательностью села является каменная церковь во имя Николая Чудотворца (Никольская церковь) 1714 года постройки, старейшая из существующих на территории Самарской Луки⁴. Духовенство храма на протяжении XVIII–XIX веков вело

¹ Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/#0_14_3 (дата обращения: 20.10.2025).

² Карасёв В. Барокко на Самарской земле // Волжская коммуна : сайт. URL: <http://www.vkonline.ru/content/view/188962/barokko-na-samarskoj-luke> (дата обращения: 20.10.2025).

³ Сельское поселение Осиновка Ставропольского района Самарской области : историческая справка // InternetArchive : сайт. URL: https://web.archive.org/web/20160304121129/http://xn---7sbbg4agcdi0adahfnifhlls.xn--plai/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=1166 (дата обращения: 20.10.2025).

⁴ Самарская летопись: Очерки истории Самарского края с древнейших времен до начала XX века: в 2 кн. / под ред. П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. Кн. 1: Самарский край с древнейших времен до середины XIX века. Самара: Самарский университет, АртМакет, 1993. 219 с.

активную миссионерскую и просветительную работу⁵. Школа в селе Осиновке возникла в 1870 году. Это была земская трёхклассная школа, в которой Закон Божий преподавали священники Никольской церкви. После революции в её помещении возникла трудовая школа, которая, меняясь, повышала свой статус и в конце 1990 годов давала одиннадцатилетнее полное среднее образование. Тогда же для школы было построено новое кирпичное здание, в котором она находится и в настоящее время. Но сейчас, в связи сокращением количества обучающихся, она стала малокомплектным филиалом школы соседнего села⁶.

Но после революции наступил период гонений. В годы Гражданской войны был убит настоятель Никольской церкви. По свидетельствам очевидцев, он вместе с семьёй был расстрелян после богослужения, а тела брошены рядом с храмом. Церковь закрыли в 1929 году, а потом неоднократно пытались разрушить.

В 1996 году сельский сход принял решение восстановить храм. Был образован приход, под деятельность которого было выделено помещение в здании старой школы: в спортзале была устроена молитвенная комната, а в бывшем кабинете химии жил священник.

С этого момента начинается современная история прихода. В 2002 году настоятелем его стал уроженец села священник Павел Фофанов. Тогда он был двадцатилетним юношей, а сейчас – отец восьмерых детей и в некотором смысле медийная персона: ему и его матушке Ольге был посвящён ряд передач центральных и православных телеканалов в связи с их участием во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»⁷.

Отец Павел ещё юношей начал ходить в храм сразу после его открытия в 1996 году, а по окончании семинарии и рукоположения задался целью восстановить разрушенный Никольский храм. Однако в 2006 году специальная комиссия постановила, что Никольский храм восстановлению не подлежит. И тогда по благословению митрополита Самарского Сергея (Полеткина) в Осиновке был возведён деревянный

⁵ Водерникова Т. И., Кокарев М. С., Курмаев М. В., Радченко О. И. Православные святые Самарской митрополии. Самара : Книжное издательство, 2017. 232 с.

⁶ Осиновский филиал ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец // В Контакте : сайт. URL: <https://vk.com/schoolosinovka?ysclid=mibuyiab5fc782224273> (дата обращения: 20.10.2025).

⁷ Фофановы, священник Павел и Ольга. Семейное единение // Радио ВЕРА : сайт. URL: <https://radiovera.ru/semejnoe-edinenie-svjashh-pavel-i-olga-fofanovy.html> (дата обращения: 20.10.2025).

храм в честь Иоанна Предтечи. Тем не менее, в 2025 году снова возникла надежда на восстановление Никольской церкви и начались подготовительные работы. Залогом возрождения святыни и продолжения успешной работы храма отец Павел считает фигуру священника, которого прихожане знают «как своего».

В настоящее время настоятель и прихожане храма Иоанна Предтечи вместе с педагогическим коллективом местной школы⁸ ведут совместную работу, которую можно охарактеризовать как соработничество Церкви и школы в деле духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания.

Духовно-нравственное просвещение в школе может находить отражение в следующих формах: беседы о христианских добродетелях, смысле служения Отечеству, жертвенности и героизме; знакомство с житиями святых-воинов, историческими примерами патриотизма в православной традиции; обсуждение этических аспектов гражданской ответственности и долга; родительские собрания и консультации с участием священнослужителей; совместные проекты семьи, школы и прихода.

Единство и однонаправленность церковной и школьной работы по воспитанию детей видится в воцерковленности педагогического персонала. Все учителя ходят в храм, директор поёт на клиросе. Это создаёт уникальную модель поддержки и взаимопонимания со стороны как администрации школы, так и руководства села. Священника в школе ждут и охотно принимают. Его присутствие находит своё отражение в таких мероприятиях, как молебны перед началом и окончанием учебного года. Священника приглашают для бесед с учениками по поводу проходящих двенадцатых праздников, а также на дни славянской письменности и православной книги. Уникальным событием можно назвать участие всего села и учеников школы в крестном ходе, который ежегодно совершается на праздник Покрова Богородицы. Закономерным можно считать проведение священником уроков по отдельным темам школьных предметов Основы православной культуры и Основы духовно-нравственной культуры России.

При храме действует воскресная школа, в которой также реализуется духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание,

⁸ Осиновский филиал ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец // В Контакте : сайт...

проявляющееся в разных аспектах. Но самым важным способом воспитания детей отец Павел считает проповедь, которая в первую очередь обращена к взрослым: родителям и учителям, что является способом донесения смыслов до детей и подростков. Идейным стержнем патриотических аспектов проповеди священник называет тезис о том, что именно Церковь стояла у истоков образования и государственности в России: «Нет православия – нет России».

Свидетельством правильного патриотического воспитания отец Павел называет возвращение подросших прихожан в село, их участие в таинствах. Они стали «хорошими, семейными людьми», некоторые из них пошли добровольцами на СВО, есть и те, кто принял духовный сан.

Но присутствием священника в школе духовно-нравственное воспитание не заканчивается. Воцерковленные учителя продолжают эту работу в рамках иных мероприятий. Как подчёркивает отец Павел, важно до учителей донести Слово Божие, а они, имея навык преподавания, донесут его до детей.

Формами их работы можно назвать проведение уроков Основы православной культуры и ОДНКР, для которых в школе оборудован специальный класс с иконами. История Никольского храма села Осиновки изучается в рамках школьного предмета краеведения. В школе также есть музей, где присутствуют экспонаты церковного содержания. Церковная и духовно-нравственная тематика прослеживается в рамках кружковой и внеурочной деятельности, репертуаров школьных мероприятий.

В школе в рамках учебного плана проводится значительный объём работ по различным направлениям патриотического воспитания, часть из которых предполагает взаимодействие с приходом. Так, в рамках военно-патриотического воспитания ученики, учителя, прихожане плетут маскировочные сети, которые затем отправляют в зону специальной военной операции. И школа, и приход являются центрами сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, а также оказания помощи семьям бойцов, оставшихся в селе.

Помимо помощи, чествования и увековечивания памяти бойцов СВО, проводимые военно-исторические мероприятия связаны памятью об участниках Великой Отечественной войны. Здесь также работа школы и прихода неразрывно связаны, тем более что сельский мемориал примыкает к территории храма и все мероприятия, связанные

с чествованием ветеранов школьниками, проходят при участии священника.

Экологическое воспитание реализуется через такие мероприятия, как очистка от мусора побережья Волги, старого кладбища возле Никольского храма, а также одной из природных святынь, находящейся в селе, – святого источника.

Краеведческие мероприятия связаны с изучением и сохранением исторической памяти о родном селе и его главой достопримечательности – Никольском храме XVIII века. Школьники вместе со священником участвовали в расчистке его территории, наполнении экспонатами краеведческого музея.

Духовно-нравственное воспитание можно считать центром патриотической работы, через которую прививается любовь к Отечеству и Церкви, подчёркивается её значение и роль как в истории родного края, так и всей страны.

Залогом успеха духовного воспитания отец Павел видит усвоение молодёжью исторической памяти, связанной с обращением к примерам прошлого, формирование мировоззрения учащихся на основе знания и правильного понимания значимых страниц жизни нашей страны и её народа. Большое значение придаётся родительской помощи, а также молитвенной поддержке детей в их становлении и воспитании.

Обобщая опыт сотрудничества Церкви и школы в деле духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания, можно выделить условия для реализации этого положительного опыта, которые сложились в селе Осиновка: любовь священника к родному селу и его готовность работать на благо односельчан; воцерковленность педагогического персонала; сопричастность школьников к мероприятиям прихода (тем более что восемь детей священника составляют заметный процент от количества учащихся малокомплектной школы).

Сотрудничество Церкви и школы в патриотическом воспитании не подменяет светский характер образования, но обогащает его духовно-нравственным содержанием. Оно способствует формированию целостного мировоззрения; осознанию ценности исторической памяти; развитию ответственности за будущее страны.

Эффективность такого взаимодействия зависит от готовности педагогов и священнослужителей к открытому диалогу и совместной работе на благо подрастающего поколения.

Источники и литература

1. *Ведерникова Т. И., Кокарев М. С., Курмаев М. В., Радченко О. И.* Православные святыни Самарской митрополии. Самара : Книжное издательство, 2017. 232 с.
2. *Карасёв В.* Барокко на Самарской земле // Волжская коммуна : сайт. URL: <http://www.vkonline.ru/content/view/188962/barokko-na-samarskoj-luke> (дата обращения: 20.10.2025).
3. Осиновский филиал ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец // В Контакте : сайт. URL: <https://vk.com/schoolosinovka?ysclid=mibiyab5rc782224273> (дата обращения: 20.10.2025).
4. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Азбука веры : сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/#0_14_3 (дата обращения: 20.10.2025).
5. Самарская летопись: Очерки истории Самарского края с древнейших времен до начала XX века: в 2 кн. / под ред. П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. Кн. 1: Самарский край с древнейших времен до середины XIX века. Самара : Самарский университет, АртМакет, 1993. 219 с.
6. Сельское поселение Осиновка Ставропольского района Самарской области : историческая справка // InternetArchive : сайт. URL: https://web.archive.org/web/20160304121129/http://xn----7sbbg4agcdi0adahfnifhl1s.xn--plai/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=1166 (дата обращения: 20.10.2025).
7. *Фофановы, священник Павел и Ольга.* Семейное единение // Радио ВЕРА : сайт. URL: <https://radiovera.ru/semejnoe-edinenie-svjashh-pavel-i-olga-fofanovy.html> (дата обращения: 20.10.2025).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

Аннотация: В статье рассматривается возможность взаимодействия Церкви и государства в формировании ценностей у школьников в рамках реализации проекта «Разговоры о важном». Оценивается вклад такого партнёрства в духовно-нравственное воспитание и выявляются факторы, влияющие на его результативность – прежде всего прозрачность правил, добровольность участия и профессиональное педагогическое сопровождение. Автор доказывает, что при соблюдении этих условий взаимодействие может повысить эффективность воспитательной работы, не нарушая светский характер образования. На примере православной традиции раскрыта структура ценностных приоритетов духовно-нравственного воспитания. Рекомендуются в рамках проекта «Разговоры о важном» включать в программу курса материалы, раскрывающие характер и специфику ценностного ядра православной традиции. Это будет способствовать формированию у учащихся понимания историко-культурных и нравственных основ православия как одного из компонентов духовно-нравственного воспитания.

Ключевые слова: Церковь, православие, духовно-нравственное воспитание, традиционные ценности, государственная политика, проект «Разговоры о важном».

Сведения об авторе: Танатарова Алтынай Туритаевна, кандидат философских наук, методист Института развития образования Оренбургской области (Оренбург). E-mail: altyn78@bk.ru

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о духовно-нравственном воспитании, неразрывно связанном с традиционными ценностями, поскольку они определяют настоящее и будущее каждого из нас. В этой связи особенно актуален поиск общих ориентиров между религиозными традициями, в частности православными, и принципами государственной политики в сфере воспитания. Такой подход позволит сформировать целостную систему

развития личности, учитывающую как её духовный, так и гражданский аспекты. Духовно-нравственное воспитание – это сфера, где взаимодействие светских и религиозных институтов может повысить эффективность воспитательной работы, не нарушая светский характер образования.

Ценности представляют собой ключевые мировоззренческие установки, формирующие критерии оценки действительности и указывающие на то, что является приоритетным, желательным и морально одобряемым в обществе и личной жизни. Для более глубокого понимания сути рассматриваемой проблемы необходимо обратиться к анализу понятия «духовно-нравственное», включающее в себя два взаимосвязанных термина – «духовность» и «нравственность». Они определяют систему ценностей, правила поведения в обществе и формируют внутренний мир человека. «Духовность» отражает внутренний мир человека, его высшие устремления, стремление к идеалам и поиску смысла жизни. Духовные потребности заставляют размышлять о вечных вопросах: о любви, добре, справедливости, о месте человека в мире. «Духовность» оценивается по характеру мыслей, по глубине душевных переживаний, по степени нравственной чистоты помыслов. Это направленность души к высшим ценностям, которые человек считает для себя определяющими. «Нравственность» определяется как система моральных качеств, принципов и норм поведения, которыми руководствуется человек в своих поступках. О нравственности человека судят по его действиям, по его отношению к окружающим, по его соблюдению общепринятых моральных норм. Важно отметить, что не всякое нравственное деяние является духовным. Нравственный поступок может быть обусловлен различными мотивами, в том числе и корыстными. Духовным же можно назвать только то деяние, которое совершается из бескорыстных побуждений, из стремления к добру и справедливости, из любви к ближнему.

Духовно-нравственное становление детей и молодёжи является важной составляющей развития государства. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», ключевая задача государственной политики заключается в том, чтобы защитить и приумножить традиционные российские

ценности¹. Это означает не просто их сохранение, но и передачу будущим поколениям в современной форме. Основа этой политики – чёткое понимание, что входит в понятие «традиционные ценности»: это и уважение к каждому человеку, и любовь к Родине, и крепкая семья, и честный труд, и приоритет духовных идеалов. Государство видит свою роль в защите этих ценностей от негативного влияния чуждых идей и псевдокультуры, которые могут исходить как изнутри страны, так и из-за рубежа.

В рамках реализации задач духовно-нравственного воспитания, с 2022/2023 учебного года российские школы реализуют федеральный проект «Разговоры о важном», который обсуждает следующие темы: «Как создать крепкую семью», «Твой вклад в общее дело», «Одна страна – одни традиции», «Год защитника Отечества», «Что значит служить Отечеству» и др., связанные с исторической памятью и преемственностью поколений, воспитанием патриотизма и любви к Родине, а также с формированием нравственных ориентиров, таких как доброта и совершение добрых дел². Курс затрагивает вопросы семьи и традиционных семейных ценностей, культурного наследия России, роли науки в развитии страны и важности образования для личностного роста. Кроме того, рассматриваются вопросы труда и профессиональной социализации, экологической и информационной культуры, а также здорового образа жизни. Эти всероссийские классные часы стали важным шагом в системе воспитания, потому что они создают платформу для доверительного общения, необходимого в воспитательном процессе. Школьники учатся выражать свои мысли, развивают критическое мышление и учатся уважать чужую точку зрения, что, в свою очередь, формирует уверенную и социально ответственную личность. Делаем выводы, что курс «Разговоры о важном» – специально разработанный цикл внеурочных занятий, направленный на формирование у обучающихся

¹ Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей : Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 : В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Президент России : сайт. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 10.09.2025).

² Письмо Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном» // ГАРАНТ: сайт. URL: <https://base.garant.ru/405015629/?ysclid=mhu7weud2e870863370> (дата обращения: 11.10.2025).

базовых духовно-нравственных ценностей, российской идентичности, нравственного сознания, правового понимания и готовности самостоятельно выбирать жизненные ориентиры.

Невозможно представить духовно-нравственные ценности без их тесной связи с религиозными убеждениями, которые на протяжении истории оказывали огромное влияние на формирование нравственных ориентиров общества.

Включение религиозных традиций в рамках проекта «Разговоры о важном» может быть осуществлено в различных формах, с акцентом на уважение, толерантность, понимание и культурную осведомлённость, а не на продвижение конкретной веры. Важно помнить, что проект направлен на формирование гражданственности и патриотизма, а не на религиозное образование.

В числе основных факторов, оказывающих влияние на формирование духовного развития личности, занимает особое место религия в форме православия. Согласно православным представлениям, все смыслы бытия, отображённые в системе духовно-нравственных ценностей, сосредоточены в высшей духовной Реальности, в Боге.

Уникальной ценностью является христианское учение о смысле и ценности человеческой жизни: каждый человек является огромной ценностью в глазах Божьих. Человек верующий является внутренне свободным, и свобода выбора проявляется в том, чтобы жить в Боге. Православие призывает человека к духовному совершенствованию, в основе чего нравственный закон и стремление к правде и справедливости. Согласно православию, верующий человек обязан сопоставлять собственные действия с установленными постулатами православной веры.

Традиционные религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказывают значительное влияние на формирование традиционных ценностей. Русский религиозный философ П. А. Флоренский говорил: «Религия есть или, по крайней мере, притязает быть художницей спасения, и дело её – спасать. Спасать нас от нас самих»³. Спасение религии заключается в избавлении внутреннего мира от таящегося в нём беспорядка. Религия умиротворяет душу человека, служит фактором

³ Флоренский П. А. Разум и диалектика // Богословский вестник. 2014. Т. 3. № 9. С. 87.

самоконтроля и возвышает его духовность. Духовность является одним из основных признаков человека. В. А. Сухомлинский отмечал, что особой сферой воспитательной работы является ограждение детей, подростков, юношества от одной из самых больших бед — пустоты души, бездуховности⁴. Религия предлагает конкретно-построенную систему норм, которая определяет моральные позиции по отношению к миру, указывает на то, какие действия разрешены, а какие запрещены. Возможно, в рамках проекта «Разговоры о важном» включение религиозных норм в модуль «Ценности и нравственные ориентиры» как один из тематических блоков, проведение занятий в формате диалога с модерацией педагогов и экспертов, обеспечение согласия участников и экспертной проверки материалов. Такой подход позволит использовать содержательное богатство религиозных традиций, не нарушая принципов светского образования и прав учащихся.

Основное направление духовных ценностей формируют традиции, являясь неотъемлемой частью личностных ориентаций. Внутреннее содержание религиозной традиции внешне выражается в обрядах. Без них не обходится ни одна религия. Более того, ни один верующий человек не обходится без обрядов. Даже если кто-то не принадлежит к какой-либо конкретной религиозной традиции, у него всё равно есть некоторые внешние формы выражения своих верований. Православная Церковь верует, что любой обряд, совершённый во имя её, оказывает освящающее, обновляющее и укрепляющее действие на человека⁵.

Мир православной культуры открывается, прежде всего, в жизни Церкви: в православных таинствах и богослужениях. Например, крещение. Обряд крещения пришёл в христианство из древних культов, так как уже у древних народов существовал обычай омыwać водой новорождённых. Крещение воспринимается людьми как неперемное условие спасения души и защиты от сил зла в земной жизни. Следовательно, таинство крещения является фундаментом духовно-нравственной основы в развитии души.

⁴ Сухомлинский В. А. Не только разумом, но и сердцем. М. : Молодая гвардия, 1990. С. 79.

⁵ Калиева А. Т. Нравственное воспитание в системе православных духовных ценностей // Вестник Оренбургской духовной семинарии. Оренбург : Оренбургская духовная семинария, 2018. № 1 (9). С. 488–495.

На русский национальный характер, бесспорно, наложило отпечаток покаяние – признание верующим грехов перед священником. Покаяние подразумевает не столько раскаяние о прошлом, сколько свежий взгляд человека на самого себя, на других и на Бога. Человек, который бывает на исповеди, готовится к исповеди, умеет и прощать, и просить прощения. Это духовное очищение и возможность снова начать духовный путь сначала.

Особенной чертой русского народа, связанного с православием, является соборность как способ общественной жизни. При размышлениях о соборности возникала проблема разделения людей по национальному признаку. С. Л. Франк понимает под соборностью «внутреннее органическое единство», лежащее в основе всякого человеческого общения, всякого единства людей⁶. С. Н. Булгаков говорит, что «соборность есть на самом деле единство и на самом деле во множестве...»⁷. Соборность способствует формированию свободы и единства многих людей на основе их общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям. С соборностью связано стремление к совместной деятельности, отзывчивость на чужое горе, готовность помочь другим. То есть формирование таких качеств, как гуманность, добродушие, коллективизм, общительность, милосердие, одухотворённость, сердечность и т. д.

С соборностью тесно связан патриотизм русского народа. Любить национальный характер своего народа, а именно духовность его национального характера, принять русскую историю, русскую песню, русское историческое мирозерцание и т. д. – значит быть патриотом, любить Родину. На этой земле он рождён, это и есть его родина, место жизни его отцов. В этом и проявляются истоки патриотизма православного человека. Моральный дух народа, возрождённый на основе религиозной веры наших предков, – вот та основа, тот фундамент, на котором должна строиться Россия XXI века. И. А. Ильин указывает, что формирование гражданственности, патриотизма, благородства души возможно на фоне обогащения духовного опыта детей⁸.

⁶ Франк С. Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. С. 58–59.

⁷ Булгаков С. Н. Сочинения, т. 1. М.: Наука, 1993. С. 411.

⁸ Никандров Н. Д. Светское образование и духовное просвещение: проблемы взаимодействия (выступление на XVIII Рождественских образовательных чтениях) // Педагогика. 2010. № 3. С. 9–14.

Религиозные традиции играют важную роль в формировании нравственных ориентиров человека и общества. Обсуждение общечеловеческих ценностей, таких как милосердие, сострадание, любовь к ближнему, справедливость и прощение, является ключевым элементом интеграции религиозного опыта в систему общеобразовательных ценностей.

Также хочется отметить роль религиозных организаций в сфере благотворительности, оказания помощи нуждающимся и поддержки социально незащищённых слоёв населения. Их деятельность охватывает широкий спектр направлений, включая помощь бездомным, малоимущим, многодетным семьям, инвалидам и людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

В качестве примера, Русская Православная Церковь (РПЦ) активно участвует в благотворительных проектах и социальных инициативах. При многих храмах и монастырях действуют приюты для бездомных, предоставляющие временное жильё и необходимую помощь. Открыты столовые для малоимущих, где люди могут получить бесплатное питание. Созданы центры помощи многодетным семьям, оказывающие материальную и консультационную поддержку. Особое внимание уделяется людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которым предоставляется психологическая и юридическая помощь. Следовательно, одним из направлений сотрудничества между государством и церковью в рамках реализации проекта «Разговоры о важном» в сфере духовно-нравственного воспитания может являться разработка и реализация совместных мероприятий (экскурсии, благотворительные акции).

Потенциал таких мероприятий заключается в том, что они способствуют воспитанию милосердия, сострадания и ответственности за ближнего. Участие в благотворительной деятельности позволяет молодым людям осознать важность помощи тем, кто в ней нуждается, и формирует активную гражданскую позицию.

В контексте реализации задач духовно-нравственного воспитания сотрудничество Церкви и государства может осуществляться через разнообразные формы взаимодействия. Это совместные мероприятия, такие как круглые столы, семинары и конференции, создают пространство для конструктивного диалога между представителями религиозных организаций и государственных структур, занимающихся вопросами образования. Эти платформы

способствуют обмену опытом, обсуждению актуальных проблем и поиску совместных решений в сфере духовно-нравственного воспитания. Важное значение имеет и информационная поддержка проектов и мероприятий, способствует вовлечению большего числа участников и привлечению дополнительных ресурсов.

Эти примеры демонстрируют, что взаимодействие Церкви и государства может быть эффективным инструментом духовно-нравственного воспитания при условии соблюдения определённых принципов и привлечения квалифицированных специалистов. Включение религиозных тем в образовательный процесс требует деликатного и взвешенного подхода. Для корректного и эффективного его осуществления необходимо выстраивать партнёрские отношения между всеми заинтересованными сторонами. Важно привлекать экспертов, прислушиваться к мнению родителей, обеспечивать качественную подготовку педагогов, использовать нейтральный язык и, по желанию учеников и с согласия родителей, организовывать встречи с представителями различных конфессий.

Необходимо помнить о том, что совместная работа Церкви и государства в формировании традиционных ценностей не лишена потенциальных рисков. Чрезмерное влияние религиозных организаций на государственные дела может привести к нарушению принципа светского характера государства, что негативно отразится на его функциях. Кроме того, предоставление привилегий одной религиозной организации по отношению к другим может спровоцировать неравенство, недовольство и, как следствие, религиозную нетерпимость. Наконец, расхождения в ценностных установках между религиозными организациями и светским обществом могут создавать почву для конфликтных ситуаций и общественного напряжения.

Следовательно, интеграция религиозных традиций в проект «Разговоры о важном» требует деликатного и взвешенного подхода, учитывающего мнение экспертов, родителей и педагогов, а также строгое соблюдение принципов светскости образования и уважения свободы совести. При этом приоритетом должно быть не навязывание религиозных догм, а духовно-нравственное обогащение учеников через знакомство с культурным наследием России, укоренённым в религиозных и этических ценностях, способствуя формированию у них моральных ориентиров, уважения к другим культурам и развитию нравственной ответственности.

Источники и литература

1. *Булгаков С. Н.* Сочинения, т. 1. М. : Наука, 1993. 604 с.
2. *Калиева А. Т.* Нравственное воспитание в системе православных духовных ценностей // Вестник Оренбургской духовной семинарии. Оренбург : Оренбургская духовная семинария, 2018. № 1 (9). С. 488–495.
3. *Никандров Н. Д.* Светское образование и духовное просвещение: проблемы взаимодействия (выступление на XVIII Рождественских образовательных чтениях) // Педагогика. 2010. № 3. С. 9–14.
4. Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей : Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 : В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Президент России : сайт. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 10.09.2025).
5. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном» // ГАРАНТ: сайт. URL: <https://base.garant.ru/405015629/?ysclid=mhu7weud2e870863370> (дата обращения: 11.10.2025).
6. *Сухомлинский В. А.* Не только разумом, но и сердцем. М. : Молодая гвардия, 1990. 207 с.
7. *Флоренский П. А.* Разум и диалектика // Богословский вестник. 2014. Т. 3. № 9. С. 86–98.
8. *Франк С. Л.* Духовные основы общества. М. : Республика, 1992. 511 с.

УДК271.2-284; 343.2/7

С. А. Феребков, С. А. Лысова

ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ДОГМАТИКОЙ И УГОЛОВНЫМ СВЕТСКИМ ПРАВОМ

Аннотация: В настоящей научной работе рассматриваются взаимосвязи между православной религиозной догматикой и уголовным светским правом. Авторами работы выявлены параллели между заповедями Божьими и статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, что подтверждается мнениями различных учёных-философов и правоведов. В заключении статьи делается вывод о том, что православие, как и другие религии, преследует цель – сохранение правопорядка и достижение справедливости.

Ключевые слова: мораль, нравственность, религия, закон, православная вера.

Сведения об авторах: Феребков Сергей Андреевич, курсант 3 курса факультета подготовки следователей Московской академии Следственного комитета Российской Федерации имени А. Я. Сухарева (Москва). E-mail: sferebok@mail.ru

Лысова Софья Александровна, курсант 1 курса факультета подготовки следователей Московской академии Следственного комитета Российской Федерации имени А. Я. Сухарева (Москва). E-mail: sferebok@mail.ru

Научный руководитель: Сунцова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, подполковник юстиции, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Московской академии Следственного комитета Российской Федерации имени А. Я. Сухарева (Москва). E-mail: suntsovanelly@mail.ru

В различные этапы существования человечества учёные-философы и правоведы рассматривали вопрос о комплексной взаимосвязи религии и права. Такими учёными являются: Н. Макиавелли, С. А. Котляревский, Н. Р. Паунд, А. Дж. Тойнби, В. А. Ключков, Г. Дж. Берман и другие. По нашему мнению, данная тема несёт в себе не только правовой, но и сакральный смысл. Придав особое значение данному курсу, представляется возможным установить истоки происхождения правовых норм и их взаимосвязь, в частности с православным христианским теологическим учением.

По своей сущности, православная религия не только даёт уникальное богословское учение о Боге, но и представляет собой систему нравственных учений, где закладываются общие представления о добре и зле, борьбе человека с грехом. Думается, что в данном контексте уместно упомянуть цитату святителя Тихона Задонского, где он отмечал, что человек самостоятельно имеет право выбрать: праведный или бесовский путь; путь между Богом и сатаной, при этом Бог призывает человека к добру и отзывает от зла, а сатана – наоборот, искушает грешную душу и склоняет к злодеянию¹.

Стоит отметить, что любое морально-нравственное воззрение, в том числе и нравственное учение Православной Церкви, имеет основную цель – направление человека к благой жизни, а именно совершение человеком при жизни благородных и праведных поступков, привнесение добродетели и любви в общество. В связи с этим следует упомянуть и вопрос о соотношении таких социальных регуляторов, как мораль и право. Доктор юридических наук Н. И. Матузов отмечает, что «соотношение между правом и моралью сложное, оно включает в себя четыре компонента: единство, различие, взаимодействие и противоречия»². Научный исследователь Ю. В. Трофимова отмечает, что по своей сути мораль и право – это два схожих элемента, прежде всего регулирующие общественные отношения, при этом мораль и право направлены на сохранение общественного порядка и т. д.³.

К сожалению, человечество и до сегодняшнего дня не смогло изжить преступность как социальное явление. Нарушение гражданами норм уголовного права, норм иных отраслей российского законодательства имеет место быть. Данный факт обусловлен тем, что лица, имея внутренние антисоциальные качества, совершают деяния, причиняют непоправимый вред обществу. В своём толковании Священного Писания Иоанн Златоуст отмечал, что если человек не исправляется в лучшую сторону, не изменяет своих нравственных принципов, то он ничем в таком случае не может отличаться от диких зверей, при этом

¹ Православные цитаты. Человеческая природа // Азбука веры : сайт. URL: <https://azbyka.ru/quotes/chelovek-prezhde-sogresheniya-stoit-mezhdu-dvumya-protivopolozhnyimi-veshchami/> (дата обращения: 07.10.2025).

² Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М. : Дело, 2022. 528 с.

³ Трофимова Ю. В. Соотношение морали и права // E-Scio. 2022. №9 (72) : сайт. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-morali-i-prava> (дата обращения: 07.10.2025).

человеческое тело не является показателем человечности, а именно настоящим показателем будет являться его душа (Ис. 56:8). Согласно данному положению человек наделён, в первую очередь, душой, в отличие от животной твари, именно человек, благодаря душе, имеет высшие морально-нравственные качества.

Вышеуказанные толкования святителя Тихона Задонского, святителя Иоанна Златоуста, положения правовой доктрины и собственные доводы позволяют нам выдвинуть гипотезу о тесной взаимосвязи морали, нравственности, православной религии и закона.

Анализируя взаимосвязь религии и права, особенно в аспекте влияния религиозных норм на формирование правовых норм, можно выделить несколько ключевых аспектов.

Во-первых, основополагающую форму православного церковного учения и вероучительного Предания представляет собой Библия. В свою очередь, в светском российском праве основные положения изложены в основном законе Российской Федерации – Конституции РФ. Так, согласно первой заповеди, отражённой в Ветхом Завете, отмечаются следующие слова: Я Бог твой, да не будет у тебя других богов (Исх. 20:3)⁴. Таким образом, через установление заповеди строгого единобожия была подтверждена и богооткровенность всего Предания Церкви. Иными словами, единственным источником православных богословия и нравственного учения является Бог. Аналогичным образом Конституция России для законодательной системы Российской Федерации является основным, единственным высшим по юридической силе источником права. Так, совершенно справедливо отмечают в своей работе молодые учёные Е. А. Сунцова и А. Н. Волчанская положение о том, что «Конституция – это светская Библия»⁵.

Во-вторых, помимо рассмотрения основных вышеуказанных основополагающих правовых актов, следует установить взаимосвязь норм православной религии и уголовного права, согласно заявленной тематике. Выбор такого отраслевого института, как «уголовное право», в целях сравнительного научного исследования обусловлен тем,

⁴ *Александр (Милеант), епископ.* 10 заповедей Моисея // Владивостокская Епархия Приморской митрополии Русской Православной Церкви : сайт. URL: <https://www.vladivostok-eparhia.ru/education/christian/isповed/dekalog/> (дата обращения: 07.10.2025).

⁵ *Сунцова Е. А., Волчанская А. Н.* Законность и ее гарантии в свете деятельности Следственного комитета Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 7. С. 30–35.

что виновное лицо, совершившее преступление, вступающее в уголовно-правовые отношения, одновременно совершает грех, нарушает православное нравственное учение, пренебрегает тем, что «христиане призваны быть законопослушными гражданами земного отечества, принимая, что всякая душа должна быть „покорна высшим властям“» (Рим. 13:1)⁶.

Нами отмечено, что прямая взаимосвязь между нормами православной религии и нормами уголовного права прослеживается в 10-ти Заповедях Божиих⁷ и Уголовном кодексе Российской Федерации⁸.

Так, 5-я Заповедь закона Божьего рассматривает нравственное положение о почитании ребёнком своего отца и матери. Ст. 156 УК РФ устанавливает уголовную ответственность родителей за недолжное исполнение воспитательных функций своих детей. В свою очередь ст. 157 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за уклонение от предоставления материальной помощи со стороны взрослых детей нетрудоспособным родителям или наоборот, от родителей – несовершеннолетним детям.

6-я Заповедь Декалога гласит: «Не убий». По нашему мнению, именно данная заповедь является основополагающей в формировании уголовного законодательства. Стих 14 главы 21 книги «Исход» полностью даёт разъяснение данной заповеди, где указана следующая трактовка: «Не убивай... А если кто с намерением умертвит ближнего коварно (и прибежит к жертвеннику), то и от жертвенника Моего бери его на смерть» (Исх. 21:14). Так, в ст. 105–109 УК РФ прямо запрещается причинение смерти другому человеку. Думается, что законодатель в Особенной части УК РФ не случайно придал особое значение такому явлению, как жизнь! Именно человеческая жизнь является наивысшей духовной ценностью и нематериальным благом. Согласно православному догматическому богословию – только Господь Бог даёт жизнь

⁶ Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь : сайт. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/105101> (дата обращения: 07.10.2025).

⁷ Заповеди Божии // Православие.Ру : сайт. URL: <https://pravoslavie.ru/104777.html> (дата обращения: 07.10.2025).

⁸ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025) // Официальный интернет-портал правовой информации : сайт. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891> (дата обращения: 07.10.2025).

человеку⁹ и никакое другое лицо не должно прервать эту главную человеческую ценность.

7-я Заповедь закона Божьего запрещает людям прелюбодействовать, то есть совершать какие-либо действия, направленные на брачную измену или совершения блуда. В Евангелии от Матфея мы видим развитие этой ветхозаветной заповеди: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:28)¹⁰. Так, уголовным законом в ст. 131–135 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности личности. Именно так законодателем подчёркивается на уровне уголовно-правовой охраны строгий запрет совершения блудных актов против воли потерпевшего лица.

8-я Заповедь закона Божьего запрещает человеку совершать кражу. Так, в своём Послании к Ефесеянам апостол Павел призывает людей к честному труду вместо воровства (Еф. 4:28)¹¹. В том числе и законодатель справедливо рассматривает акт хищения как вредоносное злодеяние, где причиняется значительный вред обществу в целом. Так, преступления против собственности регламентированы в ст. 158–163 УК РФ, содержащих в себе кражу, мошенничество, грабёж, разбой и вымогательство.

9-я Заповедь закона Божьего подчёркивает запрет произнесения ложных свидетельств на своего ближнего. Так, например, в статьях 128.1, 306 и 307 УК РФ установлена уголовная ответственность за клевету, заведомо ложный донос и заведомо ложные показания компетентных лиц.

Исходя из совместного анализа установлено, что 5, 6, 7, 8 и 9-я заповеди Декалога полностью соответствуют нормам действующего уголовного права Российской Федерации.

⁹ Фокин А. Р. Жизнь // Православная энциклопедия : сайт. URL: https://www.pravenc.ru/text/182295.html#part_9 (дата обращения: 07.10.2025).

¹⁰ Пимен (Шевченко), иеромонах. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем // ТВ Союз : сайт. URL: <https://tv-soyuz.ru/peredachi/chitaem-evangelie-vmeste-s-tserkovyu-23-iyunya-2016g> (дата обращения: 07.10.2025).

¹¹ Тырык З., пастор. Не присваивай чужое // Евангелическо-реформатская церковь г. Москвы : сайт. URL: <https://refchurch.ru/index.php?id=401> (дата обращения: 07.10.2025).

Следует отметить, что православное каноническое право и светское уголовное право устанавливает за содеянное соответствующее наказание. Так, в православной религии:

1) в качестве наказания за нарушение норм религиозной жизни при жизни христианин может быть подвергнут различным прещением, а именно : великому отлучению (анафеме), когда лицо полностью отлучается от Церкви за ересь, вероотступничество и святотатство; малое отлучение, когда согрешивший отлучается от Причастия на разные сроки; другие виды епитимьи, налагаемые духовником при тайной исповеди¹².

2) после смерти человеку предстоит пройти через Божий суд, человек, пораженный грехом, не захотевший жить с Богом, удаляется от него в ад, где испытывает вечные мучения¹³.

В уголовном светском праве виды наказания установлены в Главе 9 раздела 3 УК РФ. К таким видам наказания относится: штраф; лишение права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью; ...; лишение свободы на определённый срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь.

Назначение наказания осуществляет в светском уголовном праве и процессе Суд путём вынесения обвинительного приговора в отношении виновного лица. В православии в качестве Суда в земной жизни представлена Церковь, где грешный христианин имеет право покаяться в своих грехах перед Богом посредством Таинства Исповеди. После смерти человека каждому предстоит Божий Суд, где Сам Господь Бог в лице судьи будет осуществлять уже не мирское, а Божественное правосудие.

В заключении целесообразно отметить, что православное христианство, как и любая другая вера (ислам, буддизм, иудаизм и т. д.) преследует основную нравственную и моральную цель – сохранение в обществе порядка и доброты.

Совершенно справедливо в своей научной работе С. В. Иванченко и Л. А. Коханец отмечают тот факт, что религия является по своей природе самостоятельной системой, которая способна

¹² Каноническое право / протоиер. Владислав Цыпин. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 864 с.

¹³ Иванов М. С. Ад // Православная энциклопедия : сайт. URL: <https://www.pravenc.ru/text/63424.html> (дата обращения: 07.10.2025).

регулировать общественные отношения: так, православие не только учит морали, тем самым влияя на поведенческий образ людей, но и воспитывает законопослушное поведение граждан¹⁴. Ведь именно религия, независимо от своего учения, закладывает в людях высшие моральные и нравственные качества. Стоит полностью согласиться с кандидатом юридических наук Ю. А. Зюбановым в том, что познание уголовного права России имеет исторический и практический интерес¹⁵. Думается, что любое религиозное направление имеет прямую взаимосвязь с уголовным правом. Современное уголовное законодательство сформировано на основе религиозных норм, которые перекочевали в международные соглашения Руси и Византии, церковные уставы, в различные редакции Русской Правды, Стоглав и на современном этапе – в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Источники и литература

1. *Александр (Милеант), епископ*. 10 заповедей Моисея // Владивостокская Епархия Приморской митрополии Русской Православной Церкви : сайт. URL: <https://www.vladivostok-eparhia.ru/education/christian/ispoved/dekalog/> (дата обращения: 07.10.2025).
2. Заповеди Божии // Православие.Ру : сайт. URL: <https://pravoslavie.ru/104777.html> (дата обращения: 07.10.2025).
3. *Иванов М. С.* Ад // Православная энциклопедия : сайт. URL: <https://www.pravenc.ru/text/63424.html> (дата обращения: 07.10.2025).
4. *Иванченко С. В., Коханец Л. А.* Традиционные православные ценности и их влияние на современное российское право // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2025. Т. 12. № 1. С. 18–24.
5. Каноническое право / протоиер. Владислав Цыпин. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 864 с.
6. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь : сайт. URL: <https://www.patriarchia.ru/article/105101> (дата обращения: 07.10.2025).

¹⁴ *Иванченко С. В., Коханец Л. А.* Традиционные православные ценности и их влияние на современное российское право // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2025. Т. 12. № 1. С. 22.

¹⁵ Религиозные каноны и уголовный закон (материалы к сравнительному анализу уголовных запретов России и Священных Писаний). К 1000-летию Правды Русской / сост. Ю. А. Зюбанов. М. : Статут, 2017. С. 3.

7. *Пимен (Шевченко), иеромонах.* Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем // ТВ Союз : сайт. URL: <https://tv-soyuz.ru/peredachi/chitaem-evangelie-vmeste-s-tserkovyu-23-iyunya-2016g> (дата обращения: 07.10.2025).
8. Православные цитаты. Человеческая природа // Азбука веры : сайт. URL : <https://azbyka.ru/quotes/chelovek-prezhde-sogresheniya-stoit-mezhdu-dvumya-protivopolozhnymi-veshchami/> (дата обращения: 07.10.2025).
9. Религиозные каноны и уголовный закон (материалы к сравнительному анализу уголовных запретов России и Священных Писаний). К 1000-летию Правды Русской / сост. Ю. А. Зюбанов. М. : Статут, 2017. 672 с.
10. *Сунцова Е. А., Волчанская А. Н.* Законность и ее гарантии в свете деятельности Следственного комитета Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 7. С. 30–35.
11. *Трофимова Ю. В.* Соотношение морали и права // E-Scio. 2022. № 9 (72) : сайт. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-morali-i-prava> (дата обращения: 07.10.2025).
12. *Тырык З., пастор.* Не присваивай чужое // Евангелическо-реформатская церковь г. Москвы : сайт. URL: <https://refchurch.ru/index.php?id=401> (дата обращения: 07.10.2025).
13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025) // Официальный интернет-портал правовой информации : сайт. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891> (дата обращения: 07.10.2025).
14. *Фокин А. Р.* Жизнь // Православная энциклопедия : сайт. URL: https://www.pravenc.ru/text/182295.html#part_9 (дата обращения: 07.10.2025).

УДК 27-725.5

Иерей Александр Филонов

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ГЕРАСИМА (ДОБРОСЕРДОВА) В САМАРСКОЙ ЕПАРХИИ

Аннотация: В статье анализируется деятельность святителя Герасима (Добросердова) по организации миссионерства в Самарской епархии в период нахождения владыки на епархиальной кафедре. Автор выделил причины, определившие необходимость ведения последовательной миссионерской работы в Самарской епархии; показал её формы, которые владыка Герасим использовал в ходе миссионерства. Определены особенности подбора миссионерских кадров как из священников, так и из мирян, который осуществлял святитель Герасим. Отмечено, что имя святителя Герасима входит в Собор Сибирских и Собор Симбирских святых. Автор высказал пожелание возведения святителя Герасима и в сонм Самарских святых.

Ключевые слова: святитель Герасим (Добросердов), миссионерство, миссионерский стан, Самарская епархия.

Сведения об авторе: Филонов Александр Сергеевич, иерей, студент 2 курса магистратуры Оренбургской духовной семинарии, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца села Подстёпки Тольяттинской епархии (Тольятти). E-mail: fillall@mail.ru

Научный руководитель: Ефименко Марина Николаевна, доктор философских наук, профессор, проректор на научной работе Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: efimenkom@mail.ru

На Самарской кафедре трудился выдающийся миссионер, но малоизвестный архиерей – святитель Герасим (Добросердов). В народе его называли «сердобольный владыка»¹. Примечательна история его учёбы в Иркутской духовной семинарии. В 1827 г. несколько преподавателей решили, что их ученик странного поведения,

¹ Алексушин Г. В. Самарские губернаторы. Самара : Самарский Дом печати, 1996. С. 95.

и настояли на переводе его в дом для умалишённых. Только по ходатайству губернатора Цейдлера и старца Нифонта будущий святитель Герасим был восстановлен в семинарии. Показав прилежность в учении, он был направлен самим архиепископом Иринеем (Нестеровичем) миссионером в улусы бурят². Таким образом, не замеченный в семинарии ученик был замечен самим архиереем. Удивительно, но владыка Ириней сразу определил главную деятельность будущего святителя. Будучи ректором Калужской семинарии, святитель вместе с губернатором Арцимовичем пытались обратить в христианство Шамиля³.

Святитель Герасим постоянно ощущал живую связь с Богом. При наречении его во епископа он сказал: «В течение жизни моей неоднократно уже, хотя и не всегда вразумительно, слышался мне глас Божий»⁴.

Мало думая о земном, святитель желал приобщить к истинной вере как можно больше людей. В 1865 г., уже будучи епископом Ладожским, святитель Герасим был избран председателем Миссионерского общества⁵. В 1866 г. епископ Герасим был назначен епископом Самарским и Ставропольским. До него новой епархией управляли только два архиерея в общей сложности 15 лет.

4 апреля 1866 г. владыка Герасим обратился к губернатору Обухову с предложением строительства нового кафедрального собора. По прошествии времени оказалось, что день этот совпал с избавлением императора от руки террориста. В этом увидели не случайность, а свидетельство благоугодности Богу данного строительства, которое велось под знаком увековечения памяти сохранения жизни императора⁶.

² Дубаков А. В. Герасим (Добросердов) // Православная энциклопедия. Т. 11. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия». С. 140.

³ Русский биографический словарь А. А. Половцова. Т. 4. СПб. : Типография И. Н. Скороходова, 1914. С. 474.

⁴ Русские православные иерархи : 992–1892 : Каталог: в 3 т. / Митр. Мануил (Лемешевский). М. : Изд. Сретенского монастыря, 2002–2004. Т. 1: Аарон-Иоаким II. 2002. С. 320.

⁵ Преосвященнейший Герасим, епископ Астраханский и Енотаевский. Некролог // Астраханские епархиальные ведомости. 1891. № 23. С. 408.

⁶ Герасим, еп. Самарский и Ставропольский. Речь перед закладкой Самарского кафедрального собора // Самарские епархиальные ведомости. № 12/1869. С. 278.

Уже за первый год владыка посетил все храмы Самары. Три раза в год со свитой стал выезжать для осмотра храмов епархии. В первый раз он посетил три уезда, где осмотрел 48 храмов, два собора, 5 монастырей и совершил 12 литургий. Во второй поездке он осмотрел храмы Ставрополя. В третьей поездке посетил два уезда, осмотрел 25 храмов, собор и два монастыря⁷. За этот год деятельный владыка учредил эмеритальную кассу для духовенства, показав равнодушие к жизни духовенства⁸.

Можно утверждать, что владыка Герасим управлял Самарской епархией, имея очень плотный график работы.

Разъезжая по епархии, владыка Герасим обратил внимание на то, что на территории епархии проживает очень большое число мусульман и язычников: «Признавая священным долгом заботиться сколько о вразумлении заблудших сектантов и о предохранении от вредного влияния их православных членов нашей паствы, сколько же и о распространении веры между язычниками и магометанами, состоящими в самых враждебных отношениях к принявшим христианство из их культа и совращающими иногда в язычество и магометанство даже присоединившихся уже к Церкви Христовой, я пришёл к убеждению, что распространению и торжеству православия в Самарской епархии могло бы содействовать, при помощи Божией, учреждение от 4 до 5 миссионерских станов»⁹. Владыка Герасим был убеждён в том, что миссионерские станы «в процессе ведения Церковью миссионерской деятельности среди нехристианских народов России стали важным инструментом распространения христианства, сочетая проповедь Евангелия с уважением к культуре местного населения»¹⁰.

Четыре стана были открыты уже в 1867 г. Планируемый пятый стан открыт не был из-за смерти священника, знавшего татарский

⁷ Герасим, еп. Самарский и Ставропольский. Выдержки из отчета о состоянии Самарской епархии за 1866 год при Преосвященнейшем Герасиме, епископе Самарском и Ставропольском // Самарские епархиальные ведомости. 1867. № 20. С. 481.

⁸ Там же. С. 490.

⁹ Герасим, еп. Самарский и Ставропольский. Об учреждении миссии в Самарской епархии // Самарские епархиальные ведомости. 1867. № 4. С. 101.

¹⁰ Ефименко М. Н., Никифоров Л., иерей. Особенности деятельности миссионерского стана как регионального центра православной миссии (на примере миссионерских станов Оренбургской епархии второй половины XIX – начала XX века) // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2025. Вып. 3 (36). С. 91.

язык. Владыка стремился выделять не только среди духовенства, но и среди мирян способных к миссионерству людей. Известно, что так он приметил одного чувашского юношу из крестьян, который знал и свой чувашский язык, и татарский язык, добился перевода его в духовное сословие и стал воспитывать при своём доме, надеясь сделать из него миссионера¹¹.

Епископ Герасим в Самаре, в Бугурусланском, Бузулукском и Николаевском уездах проводил по воскресениям публичные собеседования с сектантами и старообрядцами. Во время таких диспутов священники и подготовленные миряне объясняли достоинство православия. Среди мирян особо выделились Иван Савельев и Русанов, которые целыми сутками вели миссионерские беседы¹². В 1871 г. такие собеседования проводились уже в 400 храмах. Однако не все настоятели могли вести такие диспуты, поэтому в 1872 году они велись только там, куда выезжал владыка¹³.

Святитель Герасим привлёк к миссионерским беседам известных самарских священников: протоиерея Димитрия Орлова, ставшего руководителем в делах собеседования, священника Павла из единоверческой церкви, рясофорного монаха Арсения, изучившего сектантские толки и с благословения владыки даже заходившего для бесед в дома сектантов¹⁴. Миссионерская деятельность вызвала интерес у приходских священников, которые стали брать на себя инициативу. Так, священник Василий Горностаев из с. Кутуш Бузулукского уезда по праздникам начал проводить беседы в приходских чувашских деревнях с населением, редко посещающим храм¹⁵.

Среди язычников миссионерами были священники. Связано это с тем, что язычники заходили в храм, ставили свечи, даже помогали в строительстве храма, надеясь, что Бог за них заступится,

¹¹ Герасим, еп. Самарский и Ставропольский. Выдержки из отчета о состоянии Самарской епархии за 1867 год при Преосвященнейшем Герасиме, епископе Самарском и Ставропольском // Самарские епархиальные ведомости. 1868. № 13. С. 322.

¹² Якунин В. Н. История Самарской епархии. Тольятти : Изд-во ПГУС, 2011. С. 71.

¹³ Герасим, еп. Самарский и Ставропольский. Из отчета о состоянии Самарской епархии за 1872 год // Самарские епархиальные ведомости. 1873. № 7. С. 34.

¹⁴ О состоянии миссии в пределах Самарской епархии за истекший 1872 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1873. № 1. С. 4.

¹⁵ Герасим, еп. Самарский и Ставропольский. Из отчета ... за 1872 год ... С. 36.

а священник мог объяснить истинное значение всех этих действий¹⁶. Среди сектантов особенно нужен был проповедник из мирян, потому что они могли разговаривать о своих заблуждениях с людьми посторонними, но ни слова не говорили при приходском священнике, так как не доверяли ему. На собеседованиях им приходилось волей-неволей защищаться из-за публичности и обстоятельств обсуждения. То, что беседы вёл человек, бывший сам сектантом (например, Иван Савельев), привлекало особое внимание. Такие собеседования особенно сильно влияли на убеждения простого народа, который начинал постепенно разбираться в вопросах веры¹⁷.

Собеседования проводились между утреней и литургией и состояли из чтений житий святых, объяснения воскресных и праздничных Евангелий, значения православных праздников и церковных служб, обучения начальным молитвам с их объяснением. В сёлах с чувашским населением читались книги духовного содержания на чувашском языке¹⁸.

В сёлах такие собеседования привлекали много народа и почти всё население оставляло свою работу, чтобы послушать миссионера. Храмы не вмещали слушающих, беседа переносилась на паперть. Они не только слушали, но и нередко участвовали в собеседованиях, радуясь победе православия над заблуждениями¹⁹. Миссионерское дело святитель Герасим взял под особый контроль. Отчёты о своей деятельности миссионеры поначалу подавали владыке через каждые два месяца²⁰.

Миссионер Дмитрий Русанов рано лишился отца и был обращён из православия в старообрядство. Он был отдан на морскую службу, после которой вернулся на родину. Святителю Герасиму

¹⁶ О состоянии миссии в пределах Самарской епархии за истекший 1872 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1873. № 2. С. 26.

¹⁷ *Тресвятский Иоанн, свящ.* К слову о Самарской миссии и миссионерах // Самарские епархиальные ведомости. 1871. № 4. С. 86.

¹⁸ *Якунин В. Н.* История Самарской епархии в портретах ее архиереев. Тольятти : Современник, 1999. С. 22.

¹⁹ О состоянии миссии в пределах Самарской епархии за истекший 1872 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1873. № 1. С. 1.

²⁰ *Герасим, еп. Самарский и Ставропольский.* Извлечение из отчета о состоянии Самарской епархии за 1868 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1869. № 13. С. 317.

он представил свою рукопись «Бедствия мои по расколу», после чего был поставлен владыкой миссионером между старообрядцами. В первое же время Русанов обратил несколько семейств из раскола. Его успешная деятельность выводила раскольников из себя, и они даже избивали Русанова. Он терпел поругания ради Христа, не подавая на них жалобы. Святитель, видя его усердие, снабдил Русанова нужными книгами и стал выдавать пособие в 10 рублей в месяц²¹. Русанов проповедовал в Николаевском уезде, где сектанты даже стали приходить к нему домой для разъяснения вероучений. Оказалось, что лжеучители сектантов сами несведущи в делах веры и их паства желала духовного окормления. В Ставропольском уезде собеседования Русанова так понравились местному населению, что они вместе со священнослужителями решили просить святителя Герасима о перемещении миссионерской деятельности Русанова из Николаевского уезда в Нижнее Санчелеево Ставропольского уезда. Для этого они обещали взять на себя переезд миссионера и содержать для него квартиру²².

Миссионеры должны были вести дневники о проделанной работе. Там они подробно описывали, кого посещали, какие беседы проводили. При неудаче миссионер писал причину, почему не было проведено собеседование. Часто миссионер передавал беседу дословно. Некоторые выдержки из дневников печатались в «Самарских епархиальных ведомостях»²³.

Святитель Герасим поддержал идею протоиерея Иоанна Помряскинского и священника Димитрия Самосатского об устройстве передвижных миссионерских станов. Впервые они были созданы в Ставропольском уезде²⁴.

В 1871 г. был открыт Комитет Православного Миссионерского общества с целью обращения в православную веру мусульман, язычников, старообрядцев и сектантов. В речи на открытии

²¹ Герасим, еп. Самарский и Ставропольский. Извлечение из отчета... за 1868 г... С. 319.

²² О состоянии миссии в пределах Самарской епархии за истекший 1872 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1873. № 1. С. 17.

²³ Светлов Петр, свящ. Из дневника миссионера // Самарские епархиальные ведомости. 1869. № 23. С. 554.

²⁴ Люстрицкий Алексей, свящ. О деятельности миссионеров о. Арсения и Русанова в с. Н. Мелекесе // Самарские епархиальные ведомости. 1873. № 11. С. 218.

Комитета святитель Герасим сказал, что для этой цели и создавались «Епархиальные ведомости»²⁵. В 1873 г. в Мелекесе по благословению святителя Герасима был открыт первый съезд благочинных, их помощников и священников сектантских приходов. На съезд пригласили миссионера Русанова. В Мелекесе постановили открыть особую миссионерскую квартиру для более успешного ведения дела против инакомыслящих²⁶.

Святитель Герасим для ослабления раскола и подготовки инородцев к принятию православия особую роль отводил учреждению школ для их детей²⁷. Миссионерский комитет признал открытие школ лучшим средством для религиозного просвещения язычников из чуваш. Путём школьного образования до молодого поколения чуваш доводили сознание неправоты и нелепости их религиозных верований. Первой такой школой стала школа в Туарминском приходе Бугульминского уезда. Учителем школы был поставлен чуваш, получивший специальное образование²⁸.

В 1875 г. по ходатайству святителя Герасима при семинарии было открыто преподавание татарского языка. Для этого из Казани был вызван христианин из татар, который стал готовить воспитанников семинарии для миссионерства среди татар²⁹. Святитель Герасим тоже приобщал к миссионерскому делу и своего сына. За 1876–1878 гг. священник Константин Добросердов присоединил к православию двух лютеранок, 3 молокан, 3 молоканок, еврейку, язычника и двух раскольников³⁰.

Митрополит Мануил (Лемешевский) считал, что умелое формирование миссионерского дела в Самарской епархии стало

²⁵ Открытие в г. Самаре Комитета Православного Миссионерского Общества // Самарские епархиальные ведомости. 1871. № 6. С. 123.

²⁶ Люстрицкий Алексей, свящ. О деятельности миссионеров о. Арсения и Русанова в с. Н. Мелекесе... С. 219.

²⁷ Отчет Самарского комитета Православного миссионерского общества за 1875 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1876. № 20. С. 420.

²⁸ Отчет Самарского Епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1877 год // Самарские епархиальные ведомости. 1878. № 17. С. 367.

²⁹ Отчет Самарского комитета Православного миссионерского общества за 1875 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1876. № 20. С. 422.

³⁰ Летницкий А. Священник Константин Егорович Добросердов // Астраханские епархиальные ведомости. 1891. № 23. С. 492.

одним из главных свершений святителя Герасима³¹. При переводе в Астрахань после последней Божественной литургии в Самарском кафедральном соборе владыка сказал: «Не без скорби разлучаюсь я с паствой самарской и оставляю сей богоспасаемый град. Это – первенец мой, это – первая любимая моя паства»³². Имя святителя Герасима входит в Собор Сибирских и Собор Симбирских святых. Отраднo было бы видеть святителя Герасима в сонме и Самарских святых.

Источники и литература

1. *Алексушин Г. В.* Самарские губернаторы. Самара : Самарский Дом печати, 1996. 320 с.
2. *Герасим, еп. Самарский и Ставропольский.* Выдержки из отчета о состоянии Самарской епархии за 1866 год при Преосвященнейшем Герасиме, епископе Самарском и Ставропольском // Самарские епархиальные ведомости. 1867. № 20. С. 476–493.
3. *Герасим, еп. Самарский и Ставропольский.* Выдержки из отчета о состоянии Самарской епархии за 1867 год при Преосвященнейшем Герасиме, епископе Самарском и Ставропольском // Самарские епархиальные ведомости. 1868. № 13. С. 321–335.
4. *Герасим, еп. Самарский и Ставропольский.* Из отчета о состоянии Самарской епархии за 1872 год // Самарские епархиальные ведомости. 1873. № 7. С. 3–77.
5. *Герасим, еп. Самарский и Ставропольский.* Извлечение из отчета о состоянии Самарской епархии за 1868 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1869. № 13. С. 297–319.
6. *Герасим, еп. Самарский и Ставропольский.* Об учреждении миссии в Самарской епархии // Самарские епархиальные ведомости. 1867. № 4. С. 96–103.
7. *Дубаков А. В.* Герасим (Добросердов) // Православная энциклопедия. Т. 11. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия». С. 140–141.
8. *Ефименко М. Н., Никифоров Л., иерей.* Особенности деятельности миссионерского стана как регионального центра православной миссии (на примере

³¹ *Мануил, митр. (Лемешевский).* Поминайте наставников ваших // Духовный собеседник. 2023. № 2. С. 32.

³² *Алексушин Г. В.* Самарские губернаторы... С. 140.

миссионерских станов Оренбургской епархии второй половины XIX – начала XX века) // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2025. Вып. 3 (36). С. 85–108.

9. *Летницкий А.* Священник Константин Егорович Добросердов // Астраханские епархиальные ведомости. 1891. № 23. С. 491–497.

10. *Лютрицкий Алексей, свящ.* О деятельности миссионеров о. Арсения и Русанова в с. Н. Мелекесе // Самарские епархиальные ведомости. 1873. № 11. С. 218–224.

11. *Мануил, митр. (Лемешевский).* Поминайте наставников ваших // Духовный собеседник. 2023. № 2. С. 8–38.

12. О состоянии миссии в пределах Самарской епархии за истекший 1872 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1873. № 1. С. 1–21; 1873. № 2. С. 25–31.

13. Открытие в г. Самаре Комитета Православного Миссионерского Общества // Самарские епархиальные ведомости. 1871. № 6. С. 121–125.

14. Отчет Самарского Епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1877 год // Самарские епархиальные ведомости. 1878. № 17. С. 365–377.

15. Отчет Самарского комитета Православного миссионерского общества за 1875 г. // Самарские епархиальные ведомости. 1876. № 20. С. 419–432.

16. Преосвященнейший Герасим, епископ Астраханский и Енотаевский. Некролог // Астраханские епархиальные ведомости. 1891. № 23. С. 406–408.

17. Русские православные иерархи : 992–1892 : Каталог: в 3 т. / Митр. Мануил (Лемешевский). М. : Изд. Сретенского монастыря, 2002–2004. Т. 1: Аарон-Иоаким II. 2002. 543 с.

18. *Светлов Петр, свящ.* Из дневника миссионера // Самарские епархиальные ведомости. 1869. № 23. С. 554–561.

19. *Тресвятский Иоанн, свящ.* К слову о Самарской миссии и миссионерах // Самарские епархиальные ведомости. 1871. № 4. С. 86–90.

20. *Якунин В. Н.* История Самарской епархии в портретах ее архиереев. Тольятти : Современник, 1999. 320 с.

21. *Якунин В. Н.* История Самарской епархии. Тольятти : Изд-во ПГУС, 2011. 625 с.

**ИСТОРИОСОФСКИЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ
КОНЦЕПЦИИ В РОМАНЕ
С. И. ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКОГО «СТРАНА ДЕТЕЙ»:
ОТ «ДЬЯВОЛЬСКИХ МАСОК» К ГРАДУ НЕВИДИМОМУ**

Аннотация: Статья посвящена последнему крупному сочинению писателя С. И. Гусева-Оренбургского «Страна детей», изданному в Америке в английском переводе и практически неизвестному российскому читателю. Особое внимание уделяется анализу двух наиболее значимых концепций – антропологической (образ совлечения «дьявольских масок» и обретения в себе «лика Христа»), а также историософской (учение о Граде Невидимом, под которым автором понимается, с одной стороны, образ русской души, взыскующей Истины и вечной Красоты, а с другой стороны, Царствие Божие, как конечная цель человечества и человека, в частности). Данный роман подводит определённый итог размышлениям автора, имевшим место в его более ранних произведениях, поэтому данный анализ позволяет глубже понять не только наследие Гусева-Оренбургского, но и общие чаяния русской литературы в эмиграции.

Ключевые слова: С. И. Гусев-Оренбургский, издательство «Жизнь», издательство «Жизнь и знание», А. М. Горький, «Страна отцов», «Страна детей», антропология, историософия, Град Невидимый.

Сведения об авторе: Шилов Евгений Вадимович, иерей, кандидат философских наук, магистр теологии, доцент кафедры современных аксиологических проблем и религиозной мысли Российского государственного социального университета (Москва). E-mail: evgeny_shilov@mail.ru

С. И. Гусев-Оренбургский в 1904 г. в горьковском издательстве «Знание» публикует одно из важнейших своих произведений – повесть «Страна отцов»¹, которое спустя три года будет переиздано

¹ Гусев-Оренбургский С. Страна отцов // Сборник товарищества «Знание» за 1904 год. Книга четвертая. СПб., 1905. С. 75–294.

в том же издательстве во втором томе рассказов². Впоследствии, уже незадолго до революции, в 1915 году, это произведение будет издано в задуманном автором, но незаконченном полном собрании произведений, в третьем томе, в издательстве «Жизнь и знание»³. В этой повести автор размышляет над вековой проблемой отцов и детей: какое отцовское наследство несут на своих плечах дети, как они отвечают за поступки своих предков. Кроме того, написанная в начале XX века, эта повесть несёт на себе следы ожидания определённых перемен, необходимых и насущных для России, – и в этом плане, с одной стороны, эта повесть является пророческой, поскольку перемены, ожидаемые, но в то же время в какой-то степени катастрофические в стране произошли, а с другой стороны, повесть вписывается в литературный мейнстрим своего времени: времени ожидания, надежд на проступавшее где-то впереди неясное светлое будущее.

Покинув Россию в 1922 году и поселившись в Америке, где Гусев-Оренбургский и закончит свою жизнь, больше уже не увидев России, в 1963 году писатель публикует английский перевод «Страны отцов» (1924 г.)⁴, а спустя четыре года, в 1928 г., издаёт продолжение этой повести – роман «Страна детей» в переводе на английский язык Нины Николаевны Селивановой⁵. Этот роман является лучшим из всего написанного Гусевым и в некоторой степени подводит итог многим его размышлениям – о судьбе человека и судьбах утраченной страны.

Судьба этого романа довольно сложная. Написав его, Гусев долгое время ищет издателя. Затем он был переведён на английский язык и издан, после чего русский оригинал оказался утраченным. Гусев присылает черновики этого романа А. М. Горькому – 62 напечатанных листа⁶. В письме к нему, датированном 8 января 1926 г., он пишет: «Жизнь здесь дьявольская. Но дьявольскою жизнью

² Гусев-Оренбургский С. И. Страна отцов // Гусев-Оренбургский С. И. Рассказы. Том II. СПб. : Издательство товарищества «Знание», 1907. 309 с.

³ Гусев-Оренбургский С. И. Страна отцов. Том III. Петроград: Издательство «Жизнь и знание», 1915. 287 с.

⁴ Gusev-Orenburgskii S. I. The Land of the Fathers : novel. NY : The Dial Press, 1924.

⁵ Gusev-Orenburgskii S. I. The Land of the Children : novel. NY : Longmans, Green and Co, 1928.

⁶ Гусев-Оренбургский С. И. «Страна детей» (черновые наброски) // Архив А. М. Горького при ИМЛИ. Рав-БП. 9-17-4.

живу я давно, и конца краю не вижу. Однако же занимаюсь понемногу и божьими делами, втихомолку от дьявола, – пишу рассказы, и даже целый роман, – двухтомный, – ухитрился закончить. Как я его написал, и сам не понимаю: русский человек на всё способен. Достаточно сказать, что уже два года – я своей пользы не имею. А вот написал! Называется роман „Страна детей“, – не шутка! Герои в нём некоторые – те же, что и в „Стране отцов“, – Гонибесов, Широкозадов, Павлинька, – но уже в обстановке революционной, и уже их детки отличаются: из Лизы-то настоящая большевичка выросла, да ещё сынок прибавился, – чистая беда! Впрочем, Гонибесов – философ стал, вроде евразийца, – его не очень-то удивишь, он на всё объяснение найдёт, да ещё возвышенное! А вот что Широкозадова расстреляли – уж не знаю, Вам понравится ли»⁷. В четвёртом постскрипте к этому письму он добавляет: «Я писал роман в таких отчаянных условиях – под ежечасной угрозой выселить из квартиры, в отсутствии газа, электричества, писал урывками, – эфемерно существуя сегодня и не зная, что ждёт завтра, – что кажется мне и весь роман наброском»⁸.

Впоследствии он сообщает Горькому (письмо от 24 июня 1928 г.), что отправил английский перевод «Страны детей» в московское Государственное издательство⁹ с надеждой, что его переведут на русский и издадут в России¹⁰. Его не перевели и не издали, и до сих пор это сочинение является совершенно неизвестным для русского читателя.

Известно, что Гусев занимался написанием продолжения «Страны детей» – романом «Апостол» или «Страна будущего» (или «Жизнь во Христе»)¹¹. Судя по всему, роман был написан и должен

⁷ Гусев-Оренбургский С. И. Письмо Горькому А. М. // Архив А. М. Горького при ИМЛИ. КГ-П. 24-10-4. Л. 1 об.

⁸ Там же. Л. 4.

⁹ Шилов Е., иер. Новые сведения об американском периоде жизни (1923–1963 гг.) писателя С.И. Гусева-Оренбургского (начало) // Вестник Оренбургской духовной семинарии. Вып. 3 (32). 2024. С. 146.

¹⁰ Гусев-Оренбургский С. И. Письмо Горькому А. М. // Архив А. М. Горького при ИМЛИ. КГ-П. 24-10-6. Л. 2.

¹¹ Шилов Е., иер. Бытописатель русского духовенства С. И. Гусев-Оренбургский: путь от священника к писателю и от революции к Святой Руси // Вестник Оренбургской духовной семинарии. Вып. 1 (30). 2024. С. 152.

был поступить в печать¹², но его судьба остаётся неизвестной. И это отдельная тема, заслуживающая более пристального рассмотрения.

Роман «Страна детей» посвящена переломным для русской истории событиям начала XX века: Первая мировая война, революция, Гражданская война, еврейские погромы на Украине. В этих событиях Гусеву важно было показать – как меняется сознание человека, русского человека, в этих условиях. И по этой причине наиболее важными видятся две связанные друг с другом темы этого романа, а именно – человек (образ Божий, брошенный в этот мир и несущий на себе печать первородного отступничества и наследие отцов) и образ Царства Божия (та цель, к которой человек призван и которая может быть в некоторой степени реализована в этом мире – в образе Града Невидимого, Китеж-Града).

Устами Лёвы, сына Ивана Гонибесова, бывшего священника, ушедшего в «пустыню», чтобы обрести Истину, автор рассуждает о том, «откуда берётся в мире зло»¹³. По мнению мальчика, всё дело в масках, которые есть у каждого человека. «Человек жаждет свободы; каждый человек. Но маска ему мешает. Она крепко приклеена. Но человек не понимает, в чём дело. Один – купец, другой – мужик, третий – рабочий, четвёртый – солдат. Это только маски. /.../ Человек – невидимый. Человек находится, так сказать, в подвале. /.../ Он страдает, этот человек! Его душа тоскует по свободе. Но он не знает, ни что это за свобода, ни то, что он тоскует. Душа – живая, а маска – мёртвая. Бог – в душе, а маска – от дьявола. Вот почему душа тоскует, потому что маска душит и заглушает её. Вот почему торговец так сильно пьёт, или священник, или крестьянин: чтобы утопить эту тоску. И вот почему происходят революции, потому что душа требует свободы. Маска сбивает душу с пути, уводит

¹² Двойной юбилей С. И. Гусева-Оренбургского // Единая Церковь. One Church. Vol. 6. No. 12. December 1952. С. 11. О романе «Страна будущего» или «Жизнь во Христе» Гусев-Оренбургский также упоминает в своих письмах, сохранившихся в американских архивах (Институт Гувера): Письмо С. И. Гусева-Оренбургского к проф. Ивану Михайловичу Андрееву (1894–1976) // Hoover Institution Library & Archives. I. M. Andreev (Ivan Mikhailovich, 1894–1976) papers. HILA Stacks. Call Number 2008C40. Folder No. 11. Box 1. List 1; Письмо С.И. Гусева-Оренбургского к П. Орлову // Stanford University Libraries. Department of Special Collections. MSS MISC 0134_Sergei Ivanovich Gusev-Orenburgsky papers, 1955–1956. List 2; *Шулов Е., иер.* Новые сведения об американском периоде жизни (1923–1963 гг.) писателя С. И. Гусева-Оренбургского (окончание) // Вестник Оренбургской духовной семинарии. Вып. 4 (33). 2024. С. 186.

¹³ *Gusev-Orenburgskii S. I.* The Land of the Children. P. 318.

её от Бога, и именно это порождает несправедливость в жизни и придаёт революции дьявольский облик. Это маски бесятся, дьявольские лица, в то время как за ними души задыхаются и жаждут света. Но они его не видят»¹⁴. По мнению Лёвы, Христос есть свет миру, и Его свет во тьме светит. «Каждая душа стремится к свету, но тьма запутывает пути, и маски мешают людям видеть. Они неистовствуют, маски, во тьме, на этих путях к свету. Но даже посреди этого адского хаоса души продолжают дело Христа, стремясь к этому свету. И грехи их будут прощены им, потому что они стремились к этому свету; ибо они не ведали, что творят – их разум помрачён, а сердце ожесточено»¹⁵.

Что такое человек, – спрашивает себя Иван Гонибесов, – «дикое животное или цивилизованный зверь? Или человек был редкой жемчужиной в человеческой грязи?»¹⁶. Задача человека – сохранить «лик Христа» в своём сердце, потому что «именно эта сила открывает Царство Божие»¹⁷.

По мнению Ивана Гонибесова, человек должен быть переосмыслен и преодолен. Эта работа по переосмыслению и внутреннему освобождению должна начаться в самом человеке, потому что «всё зло мира кроется не в общественном строе, а в душе каждого человека; общественный строй – лишь продукт этих душ»¹⁸. Иван уверен, что это дело ближайшего будущего: «Я говорю Вам, что скоро на земле должна произойти величайшая из всех революций: внутреннее освобождение душ, сбрасывание ветхого человека и облечение в нового. Да, явится новое небо и новая земля! Да, такая революция должна произойти, потому что в противном случае землю и тех, кто на ней живёт, ожидает гибель...»¹⁹.

В человеке земли должно освободиться «Дитя Космоса, дитя звёзд»²⁰. И русская душа всегда чувствовала эту «звёздность», она всегда была устремлена «к поиску Правды жизни и Тайны

¹⁴ *Gusev-Orenburgskii S. I. The Land of the Children. P. 318–319.*

¹⁵ *Ibid. P. 320.*

¹⁶ *Ibid. P. 361.*

¹⁷ *Ibid. P. 367.*

¹⁸ *Ibid. P. 76.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid. P. 77.*

мироздания»²¹. По мнению Ивана, человечество идёт путями гибели, оно находится во власти материализма и жестоких законов мира. Современная техника превратила борьбу человека с человеком в борьбу человека с машиной, в которой человек проигрывает и теряет себя. И человек в этой борьбе призван пересмотреть себя, подчинить себя закону высших сил, закону звёзд, выйти на путь восстания Духа против материи и зла. И эта борьба ведётся не только в окружающем человека мире, но, прежде всего, внутри самого человека. И изменив себя внутри, подчинив себя закону Христа, человек преобразит и весь внешний мир, – таково его окончательное предназначение.

Человек в настоящем состоянии есть как бы недочеловек, есть существо, стремящееся стать человеком. Как заявляет Гонибесов: «Как червь я ползал по земле и стал человеком через освобождение моего сердца. Теперь я чувствую, что я не человек. И я ни в чём не виноват. Теперь эта червеобразная человеческая масса, роящаяся у дверей справедливости и свободы, и кричащая с враждой и ненавистью, также исполнена одного желания: „Я хочу стать человеком. Не мешайте мне!“. Даже если эти люди не находят ни свободы, ни справедливости за большими дверями и уползают к обманчивым горизонтам, извиваясь подобно червям, в самом их стремлении „стать человеком“ заключается их оправдание и их святость – да, святость, несмотря на все преступления и кровопролитие, связанные с этим. Да, человек свят в своём стремлении к свободе и справедливости, в своём желании стать человеком. Если его средства ошибочны, он невиновен. И если кто-нибудь... если я, в своём внутреннем прозрении, сделаю один шаг к Правде, я должен... мой долг – отдаться ей, разорвав все земные оковы... и возвестить её... прокричать её в пространство, населённое людьми»²².

По мнению Ивана, несмотря на то, что человек находится и ходит во тьме, внутри себя он имеет свет – тот образ Божий, который изначально заложен в него при его творении. «Каждое разумное существо призвано бороться за божественный свет, ибо этот свет постижим всем. Хотя человек находится во власти тьмы, его источник – свет. Его тело – часть звёздной ткани. /.../ Мы и звёздная ткань едины, нет разделения. Тёмное „негативное“ в нас –

²¹ Gusev-Orenburgskii S. I. The Land of the Children. P. 78.

²² Ibid. P. 170.

это сила Сатаны и пропитано принципом сатанинской земности, в то время как свет, или „позитивное“ в нас – это принцип божественной сущности, пропитанный „звёздностью“. Вся борьба, все стремления мира направлены на поиск пути к победе над тьмой. Но эти пути сокрыты в сатанинской мгле»²³. В конце одного из своих монологов Иван восклицает: «Во мне Христос распят на кресте сатанинского мрака»²⁴. Человек имеет в себе силу Христову и Царство Божие. В своей молитве над умирающим сыном Иван говорит: «Я в Тебе, Христос, я чувствую Тебя... сущность Твоего тела. И я ощущаю её в себе! Ты во мне, Христос /.../ Я состою из мириадов солнц... это Твоё тело, Твоё тело во тьме моих планет... От Твоих солнц я черпаю силу света, силу преображающую, силу исцеляющую, силу побеждающую... Она Твоя, но Ты во мне. Это я!»²⁵.

С преображением человека изменяется и окружающий мир. С этим связана историософская концепция Гусева в рассматриваемом романе – о Невидимом Граде. Для него Невидимый Град есть метафора русской души, устремлённой к вечной, невидимой красоте²⁶. Об этом граде Гусев подводит свой итог в последней главе своего романа – в дневнике Ивана Гонибесова, оставленного своему сыну, который имеет название «Размышления о Невидимом Граде и звёздном храме человечества, обители свободной личности». По мнению Ивана, «веками человечество упорно стучится в двери рая, но в ответ слышит лишь скрежет зубов и зловещий хохот призраков»²⁷. Но, несмотря на это, русская душа всегда чувствовала себя частью чего-то большего, божественного, «Святой Русью». В эпоху лихолетья, в период войн и кровавых революций, русский человек верил в Невидимый Град, город Китеж, на время сокрытый, но существующий. «Среди суеты повседневной политической жизни, вне времени, вне политики, вне преходящих влияний исторической жизни, этот Град, сокрытый в недоступных глубинах души народа, – великий символ, созданный им и до сих пор не утративший для него своего огромного значения. Этот символ – ключ ко всей нашей истории, к настоящему,

²³ Gusev-Orenburgskii S. I. The Land of the Children. P. 171–172.

²⁴ Ibid. P. 173.

²⁵ Ibid. P. 363.

²⁶ Ibid. P. 329.

²⁷ Ibid. P. 405.

к нашему будущему, к сути нашей дикой, необузданной славянской психологии; это наше главное отличие от всех других народов. Этот факт подразумевает, что народ ещё не сказал своего последнего слова в этом мире и знает это интуитивно, в глубине души, ибо душа его живёт всецело в будущем»²⁸.

Гусев устами своего героя говорит о вере в то, что призвание русского народа – явить Невидимый Град миру. В конце своего размышления Иван Гонибесов пишет: «Сломленные, кровоточащие, полуживые, с лицами, отражающими звериное выражение падшего ангела, в оковах которого он живёт на земле, русские люди обретут в себе звёздную, неувядающую, космическую силу, чтобы различить новый, истинный путь и осуществить свою миссию в мире: Миссию Преображения Мира. Всем сердцем я твёрдо верю в это»²⁹.

Роман «Страна детей» С. И. Гусева-Оренбургского пронизан двумя ключевыми идеями, над которыми автор размышляет в лице своих героев. Во-первых, – кто такой человек? Вопрос об этом встаёт с невероятной остротой в эпоху Первой мировой войны, Гражданской войны, Русской революции. Может ли «образ Божий» совершать чудовищные злодеяния, убивать невинных людей, грабить соседей? Может быть, истинным образом человека является дикое животное, не способное обуздать свои чувства и желания? Отвечая на этот вопрос, Гусев пишет о дьявольских масках, которые закрывают подлинный лик человека и от мира, и от него самого. Эти маски должны быть сброшены, и тогда человек откроет в себе божественную красоту, «лик Христов», который он всегда носил внутри себя, но о котором даже не подозревал. Эта антропологическая концепция соединяется у Гусева с другой – социальной или историософской: вопрос о судьбе России, о её истории и её будущем, и – более широко – вопрос о Царстве Божием и возможности относительного воплощения его в этом мире. По мнению героев романа, русский человек, как никакой другой, имеет в себе понимание внутреннего тяготения и стремления к Граду Невидимому. Человек, преодолевая самого себя, совлекая с себя «дьявольские маски», открывает в себе свет, Царство Божие, которое он может нести (и призван нести) всему миру. В этом задача человека, и призвание русского человека. Как пишет сам автор:

²⁸ *Gusev-Orenburgskii S. I. The Land of the Children. P. 409.*

²⁹ *Ibid. P. 415.*

«Да, Невидимый Град восстанет. И он принесёт с собой, в целости и сохранности, то, что было гонимо веками: красоту народной души»³⁰.

Источники и литература

1. *Гусев-Оренбургский С.* Страна отцов // Сборник товарищества «Знание» за 1904 год. Книга четвертая. СПб., 1905. С. 75–294.
2. *Гусев-Оренбургский С. И.* Письмо Горькому А. М. // Архив А. М. Горького при ИМЛИ. КГ-П. 24-10-4.
3. *Гусев-Оренбургский С. И.* Письмо Горькому А. М. // Архив А. М. Горького при ИМЛИ. КГ-П. 24-10-6.
4. *Гусев-Оренбургский С. И.* Страна отцов // *Гусев-Оренбургский С. И.* Рассказы. Том II. СПб. : Издательство товарищества «Знание», 1907. 309 с.
5. *Гусев-Оренбургский С. И.* Страна отцов. Том III. Петроград : Издательство «Жизнь и знание», 1915. 287 с.
6. *Гусев-Оренбургский, С. И.* Страна детей (черновые наброски) // Архив А. М. Горького при ИМЛИ. Рав-БП. 9-17-4.
7. Двойной юбилей С. И. Гусева-Оренбургского // Единая Церковь. One Church. Vol. 6. No. 12. December 1952. С. 11.
8. Письмо С. И. Гусева-Оренбургского к П. Орлову // Stanford University Libraries. Department of Special Collections. MSS MISC 0134_Sergei Ivanovich Gusev-Orenburgsky papers, 1955–1956. List 2.
9. Письмо С. И. Гусева-Оренбургского к проф. Ивану Михайловичу Андрееву (1894–1976) // Hoover Institution Library & Archives. I. M. Andreev (Ivan Mikhailovich, 1894–1976) papers. HILA Stacks. Call Number 2008C40. Folder No. 11. Box 1. List 1.
10. *Шилов Е., иер.* Бытописатель русского духовенства С. И. Гусев-Оренбургский: путь от священника к писателю и от революции к Святой Руси // Вестник Оренбургской духовной семинарии. Вып. 1 (30). 2024. С. 145–159.
11. *Шилов Е., иер.* Новые сведения об американском периоде жизни (1923–1963 гг.) писателя С. И. Гусева-Оренбургского (начало) // Вестник Оренбургской духовной семинарии. Вып. 3 (32). 2024. С. 134–152.
12. *Шилов Е., иер.* Новые сведения об американском периоде жизни (1923–1963 гг.) писателя С. И. Гусева-Оренбургского (окончание) // Вестник Оренбургской духовной семинарии. Вып. 4 (33). 2024. С. 176–197.
13. *Gusev-Orenburgskii S. I.* The Land of the Children : novel. NY : Longmans, Green and Co, 1928.
14. *Gusev-Orenburgskii S. I.* The Land of the Fathers : novel. NY : The Dial Press, 1924.

³⁰Gusev-Orenburgskii S. I. The Land of the Children. P. 409–410.

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: МЕЖДУ РОДНОВЕРИЕМ И ПРАВОСЛАВИЕМ

Аннотация: В статье рассматривается проблема национально-религиозной самоидентификации русского народа в современных культурно-исторических условиях. Целью статьи является демонстрация несостоятельности и опровержение лжи славянского неоязычества и обоснование убеждения в том, что подлинной исторической и духовной основой национально-культурной самоидентичности русского народа является православное христианство. Автор определяет вызовы русскому общественному сознанию со стороны неоязычества, выявляет и подвергает критике доводы сторонников так называемого *родноверия*, анализирует их содержание, выявляя позитивную и негативную мотивацию и направленность этих мнений, демонстрирует их ложность, слабость и несостоятельность, показывает настоящие духовные основы русского народа.

Ключевые слова: *неоязычество, славянское родноверие, самоидентичность, православие, христианство, русский народ.*

Сведения об авторе: Щербаков Дмитрий Александрович, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: am720@yandex.ru

Родина – понятие святое для многих людей, для тех, кто был рождён и воспитывался в СССР, и, вероятно – не только в СССР. *Родственники, родные* – это наши самые близкие люди, среди которых мы растём, люди, на которых мы похожи, которые нас воспитывают, кормят, ждут и приглашают на праздники, защищают, это те, кого мы любим. *Родной* – это редкое и очень интимное нежное слово, которое мы только иногда говорим самому любимому человеку. *Родился* – значит пришёл в этот мир, начал жить. *Рождение* детей – одно из самых главных событий нашей жизни.

Ценностная нагруженность понятий, связанных с *родом* неизмерима и требует особого отношения к тому, что связано с ними.

Поэтому использование этих слов и смыслов в религиозной сфере естественно затрагивает внутренние «струны души», сеет мучения, подозрения и сомнения помыслами о том, что и религия-де может быть *родной* и *не родной*, своей или чужой и навязанной, видимо, со злым умыслом.

Миллионы людей, переживших распад СССР, остро ощущают кризис идентичности, утрату внутренних ориентиров и идеалов. Кроме того, непонимание, кто мы есть, – кризис самоидентичности, вызывается процессами глобализации, усиливающимся потоком инноваций, ускорением изменений во всех сферах жизни общества и банально информационной войной – специально, сознательно и планомерно людям внушают ложь.

Разочаровавшись в марксизме-ленинизме и утратив веру в коммунизм, народы постсоветского пространства вновь начали обретать духовные опоры в традиционных для себя религиях. Русские вернулись к православию.

И вот, едва обрета себя в православии, едва приобщившись к древней традиции, мы (духовно израненные) сталкиваемся с новым вызовом со стороны так называемого *родноверия* – славянского неоязычества. Здесь не место повторять и перечислять главные и неглавные мнения, тезисы, призывы и «основные положения» вероучения и мировоззрения этих язычников. Это в изобилии представлено в интернете и тоннах бумажной продукции. В этой достаточно личной статье обнажу болезненно задетые закоулки мятежной и беспокойной души, чтобы увидеть, кто и что я есть, и понять, с кем же я хочу быть, если я – *русский* и мне дорога *Русь*, мой народ, *русская* земля, природа и культура.

1. Святые преподобные Сергей Радонежский и Серафим Саровский, святые благоверные князья и защитники русской земли Александр Невский и Дмитрий Донской (в честь которого назвал меня отец), Александр Васильевич Суворов и Михаил Илларионович Кутузов, Ярослав Мудрый и Пётр I, Достоевский, Гоголь и Пушкин, Ключевский, Ломоносов, Лобачевский и Менделеев, святители Игнатий Брянчанинов и Филарет Московский, – перечень этот можно умножать и умножать, – все они русские люди, которых мы хорошо знаем и чтим, на которых хочется равняться, учиться у них и быть им бесконечно благодарным за их славные труды и подвиги. Их мысли и их труд – в нас, их потомках, учениках и соотечественниках.

Их книги мы читаем, подвигами восхищаемся, жизнь и деяния их берём за образец. Все они – православные христиане. И при этом, не презренные рабы с подавленной волей и вялым холопским разумом, как силятся представить новые «родноверы» православных христиан – жертв «чужой, обманом навязанной еврейской религии»¹. В перечне известных русских православных людей – великие святые, герои, полководцы, правители, писатели и учёные. С ними ли мы хотим быть или с какими-то другими «настоящими и подлинными» русскими, которые являются настоящими и аутентичными благодаря тому, что молятся и служат «родным богам», роду как богу, хранят некие как будто древние традиции и не обмануты «хазарской пропагандой»? Кто предоставит ищущему свою национально-религиозную идентичность русскому человеку перечень язычников-родноверов, на которых хотелось бы равняться? Вспоминаются разве что Вещий Олег и Святослав Игоревич, и вспоминается при этом то, что Святослав пытался перенести столицу Руси на юг, на Дунай в район Переяславца. Родноверам же современным дорог миф о северной Гиперборее. Святослав же, подлинный и убеждённый язычник, не отягощён был легендами и выдумками о Гиперборее, не привязан к своей нордической прародине и с лёгкостью стремился на юг, «за границу», отмеченную домовинами родных щуров. Мотивом перенести столицу был чисто материальный и политический расчёт². Итак, перечня великих русских язычников нет и не с кем отождествить себя современному неоязычнику, ищущему свои корни, почву, свой народ и своих героев.

2. Родные мои – родители, родственники и друзья, товарищи по работе и соседи, то есть самые близкие люди, которые меня окружают, среди которых и для которых я живу, благодаря которым я живу – большинство из них – православные христиане и совершенно неважно – русские они или не русские, всё равно дух един в нас, мировоззрение основано на православии. Это факт – так получилось, что ещё до моего свободного выбора я родился и начал жить среди них, это мой род и мой народ – то, что не выбирают,

¹ Ганиев Д., диакон. Особенности современных неоязыческих культовых практик // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2020. Вып. 4 (17). С. 56.

² Повесть временных лет // Первые книги Святой Руси. М. : ДАРЪ, 2005. С. 122–123.

и это народ православный. И только один из близких друзей – очень искренний, честный и сильный человек как заноза уже несколько лет говорит мне: «Зачем нам этот еврейский Бог и постыдная история?». Именно из-за него я пишу эту статью для самого себя.

3. Я вообще родился и вырос в стране, где церкви Божии стоят и иконки почти у каждого в доме – это для меня родное и своё, в чём я себя обрёл и застал. Мы живём в стране, где уже больше ТЫСЯЧИ лет христианство – основа культуры и мировоззрения. Не будет ли здесь и сейчас капризной странностью и даже предательством, действительным отходом от традиций своих предков выбор того затейливого набора, который предлагают новоявленные язычники?

4. Древность славянского язычества и рода славянского привлекает всех тех, кто понимает цену древности, чтит свои корни и грезит об истоках. Древняя Русь является сказкой для очарованных мифами и художественными образами людей. Но ещё до Киевской Руси, до основания Киева и Великого Новгорода, Суздаля и Ростова, Чернигова и Смоленска, Переяславля и Любеча, ещё до геродотовых скифов и савроматов, неуров и будинов, до появления сказочных былинных образов Святогора и Вольхи Всеславича уже записана была история семьи Авраама, живущей среди царств Древнего мира – Египта и городов Месопотамии. Библейская история повествует о событиях, произошедших ещё до Троянской войны, о том, что было до Древней Греции и Древнего Рима, до Сократа, Платона и Аристотеля, до Будды и составления Упанишад. До всего этого, окутанного таинственным ореолом седой древности, Библия сохранила сведения о том, где и как жили евреи – древний народ, ведущий своё родословие от начала, от Адама и Евы.

5. Древние евреи были кочевниками, жили в шатрах и палатках и переселялись со своими стадами, путешествуя по Ближнему Востоку. Постоянно в пути, постоянно в дороге, с минимумом вещей, не привязанные ни к чему на земле, только с верой в Бога Единого, Творца всего сущего, Который не в рукотворённых храмах живёт. Русские, хоть и оседлый народ, но тоже расселялись «птичьими перелётами» по Восточноевропейской равнине, перемещаясь от Дуная и Карпат на северо-восток, вплоть до северных морей, Уральско-го хребта и далее во всю бескрайнюю Сибирь и на Дальний Восток до Тихого океана и Северной Америки. Таких грандиозных длительных путешествий история знает мало.

6. Древние евреи жили в шатрах и готовили пищу на костре, их бесхитростный простой быт протекал целиком, что называется «на природе», пахло дымом, овчиной, козьим молоком и травами – не такую ли романтику любят и ищут современные родноверы, собираясь палаточными лагерями на свои праздники, чтобы пожить хотя бы несколько дней в году «на лоне природы», пожечь ночью костёр, попеть песни, поводить хороводы как в детстве, искупаться в озере или реке, пить из родника? Знакомство с родноверческой субкультурой говорит именно об этом – пресытившиеся обыденностью городского образа жизни, уставшие от искусственности люди, полагая в помыслах некие высшие религиозные смыслы в большинстве случаев просто любят природу, походы и палатки и стремятся время от времени убежать от городской повседневности и «благ цивилизации»³. Просто лелеяние неких высоких фантазий и таинственных языческих образов и смыслов делает такие походы на природу более волнующими и интересными, особенно важными, в отличие от банальных пикников. Исследователи феномена славянского неоязычества отмечают существование в нём направления экологического толка, сторонники которого, поклоняясь идолам, деревьям и камням, пропагандируют «идею привлекательности жизни в тесном контакте с природой»⁴.

Если любовь к природе движет нашими современниками в форме увлечения языческими мифами, то стоит осознать, что и православие воспитывает бережное отношение к природе. Верующие православные люди заботятся о сохранении родной природы, сажают деревья и цветы, разводят и берегут животных, ухаживают за родниками, собирают лекарственные травы, стараются не мусорить и не осквернять мир вокруг себя. Многие святые преподобные иноки – отшельники долгими годами жили в безмолвии и уединении в пустынях – в тишине лесов и гор, вдали от людей. Известны случаи, когда отшельники кормили с руки медведей и лечили диких животных.

7. Со стороны родноверия явно или неявно высказывается мнение о том, что, заимствовав «чужую веру и чужую культуру»,

³ Ганиев Д., диакон. Особенности современных неоязыческих культовых практик... С. 56.

⁴ Коноплева А. А., Кахута И. О. Причины популярности неоязычества в современном российском обществе // Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 10. С. 225.

русские потеряли себя, «своё лицо», исказили сами себя, а патриотизм и верность своим историческим корням предполагают самобытность, некую аутентичную чистоту своей собственной, идущей от пращуров уникальной культуры. Родноверы любят, собирают и реконструируют фольклор и внешне выглядят как участники фольклорных коллективов на народных праздниках.

Здесь стоит заметить следующее. Заимствовать опыт и знания у других народов, раньше и больше нас поработавших и подумавших – дело обычное, доброе и хорошее. Это полезное дело, общее для всех народов на земле. Все народы друг у друга заимствуют и учатся, перенимают лучшее и полезное. Для примера можно вспомнить, сколь многое переняли друг у друга такие почтенные нации, как немцы, англичане, греки, испанцы, китайцы, японцы, турки, арабы и другие. Не только мы – русские усвоили множество чужеземных вещей и понятий, не только мы любим импортные товары и заморские диковинки. В России живут и учатся студенты из Индии, Средней Азии и Африканских стран и не боятся «обрусеть» и «потерять свою аутентичность». Подавляющее большинство народов земного шара пользуются алфавитами, доставшимися от древних греков и латинян, возникшими из древнефиникийской письменности, и не только не потеряли самих себя, но напротив, обрели себя благодаря сохранению сокровищ своей культуры в текстах. Китайцы изобрели и подарили всему миру бумагу и компас, шёлк и фарфор, а теперь многонациональное население Китая быстрее и интенсивнее остальных народов жадно перенимает и усваивает европейские технологии и иные ценности (включая коммунистическую философию и идеологию). Мы все сейчас пользуемся арабской алгеброй и индийскими цифрами, пьём китайский и индийский чай, изучаем греческую и немецкую философию, читаем английские детективы и пользуемся английским языком. Впитывая и усваивая иностранные достижения, мы растём, взрослеем, богатеем и становимся тем, что мы есть, подобно тому, как яблоко становится яблоком, впитывая растворённые в древесном соке земные минералы и солнечный свет. И так происходит со всеми народами.

Сама проблема опасности заимствований видится как надуманная и только прикрытая знамёнами борьбы с глобализацией и псевдопатриотическими домыслами. Древние язычники поколение за поколением тоже заимствовали многое у иных народов, подвергались

взаимному влиянию. Так какой именно исторический временной срез древнерусской жизни силится объявить «самым настоящим, подлинным русским миром», не искажённым ни хазарским, ни немецким, ни ещё каким-либо иностранным хитро-враждебным влиянием? Это подобно сумасбродному детскому желанию всю жизнь быть тем или иным персонажем любимых мультфильмов, застыть в какой-то фазе своего развития. Это ли значит оставаться самим собой?

Буддизм изначально возник на севере Индии, а сейчас миллионы его последователей живут в десятках стран мира. Ислам от арабов восприняли и прочно усвоили десятки народов мира. Христианство, против которого идейно вооружаются современные родноверы, появилось во Святой земле и из Иерусалима и Палестины распространилось во всех народах. Причины, условия, ход и обстоятельства распространения христианства глубоко изучены и представлены в исторической литературе. Позволю себе риторический вопрос: специфическая ли это только русская национальная черта – усомниться в своём религиозном выборе, подозревая себя в глупости, слабости, в измене себе и своим предкам, или мусульмане и буддисты стран-восприемниц этих религий тоже мучительно переживают подобные сомнения?

8. Христианство пришло на Русь не прямо от евреев, а из Греции, из Константинополя, от «ромеев» вместе с греческой (византийской) культурой. «Произошло соединение с культурой Византии, наиболее передовой страны того времени»⁵. С христианством жители Киевской Руси заимствовали не столько еврейскую, сколько греческую византийскую культуру: письменность, литературу, многие ремёсла, храмовое зодчество, иконопись, школы, книги, политические понятия и многое другое⁶. Совсем не вписывается заимствование и усвоение столь значимых культурных феноменов, ставших подлинным богатством нации, в одиозные ругательные теории неоязычников, согласно которым иудеи навязали Руси суррогат иудаизма в виде христианства для порабощения славян и финнов⁷.

⁵ Лихачев Д. С. Тысячелетие культуры // Альманах библиофила. Тысячелетие русской письменной культуры (988–1988). 1989. Вып. 26. С. 6.

⁶ Там же. С. 9–12.

⁷ Ганиев Д., диакон. Особенности современных неоязыческих культовых практик... С. 45.

9. То, что иудаизм и христианство – разные религии – писать излишне, но в доморощенных и невежественных неоязыческих «теориях» это различие часто игнорируется. Исследователь родноверия диакон Давид Ганиев отмечает, что христианская «Церковь для язычников – проповедник иудаизма и проводник еврейского ростовщичества»⁸.

Считать христианство неким орудием жидомасонского заговора не просто глупо и невежественно, но и преступно⁹. Первые гонения на христиан были воздвигнуты именно иудеями. Фанатики фарисеи владели христианами в тюрьмы и до смерти побивали камнями.

10. Среди родноверов и им сочувствующих бытует ложное мнение о том, что славянское язычество учит жить разумно и свободно, с честью и достоинством, а христианство воспитывает рабов с затуманенным разумом и подавленной волей. Но кто чем побеждён, тот тому и раб. В Писании сказано: «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34), «да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды» (Рим. 6:12–13). «Свободолюбивые» язычники на деле оказываются рабами и заложниками своего тела и своих страстей, суеверий, невежества своих вождей и жертвами дешёвого обмана. Христианство же учит человека подлинной свободе – «познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32), «к свободе призваны вы, братия» (Гал. 5:13), «не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7:23), ибо любовь, провозглашённая христианством, возможна только в свободе. Свобода достигает в христианстве возвышения даже над законами природы, когда святые преодолевают инстинкт самосохранения ради Бога и ради спасения других людей. Иисус Христос называл Своих последователей своими друзьями и детьми. Иисус учил единению с Ним и с Отцом Небесным и не требовал слепого подчинения.

11. Удивления достойно игнорирование неоязычниками противоречия в своей пропаганде, суть которого в том, что сильная и свобододолюбивая, достигшая сказочных результатов в своём развитии (каких?) языческая Русь сама подчинилась и была быстро

⁸ Ганиев Д., диакон. Особенности современных неоязыческих культовых практик... С. 56.

⁹ Там же. С. 45.

побеждена «чужой» религией «нищих и стада задавленных рабов», вышедшей от маленького и слабого народа, лишившегося своего царства и исторической родины. Как же так получилось, что сказочно славная, нордическая и ведическая Гиперборея со своими «древними знаниями – ведами» вдруг отказалась от родных богов и почему эти боги, такие сильные и заинтересованные, не спасли язычество и не удержали русичей в своей «правии»? Волхвы и кудесники тоже оказались бессильны.

12. Обрела бы мятущаяся русская душа покой и пристанище в родном «доме» родных богов, в родной языческой традиции, да традиции такой нет, «дома» такого нет, не помогают эти боги, как не помогли они и во времена князя Владимира Святославича.

Исследователи феномена неоязычества справедливо отмечают, что учения, обряды, кумиры и капища современных родноверов, равно как и само по себе родноверие, являются НОВОДЕЛОМ¹⁰. Мысли и содержание вероучения древнего славянского язычества полностью забыты из-за отсутствия текстов и пресечения цепей ученической преемственности, а внешние формы проявления современного язычества являются преимущественно плодом художественного вымысла и крайне мало опираются на надёжную историческую реконструкцию. Подлинных артефактов древнего дохристианского славянского язычества очень мало, артефакты эти весьма примитивны, древних текстов нет, традиции и обряды либо забыты, либо утратили свои первоначальные смыслы и формы¹¹. Современное язычество – это своего рода игры взрослых людей в нечто необычное, бегство от обыденности в воображаемый мир, причём правила, содержание и условия этих игр, как это и бывает у детей, придумываются и меняются прямо на ходу, с капризной изменчивостью отражая характер, вкусы и предпочтения харизматичных и не очень харизматичных лидеров. Новоявленные ведуны и волхвы язычников-родноверов, каждый в меру своего кругозора и своей фантазии, воображают

¹⁰ *Шереметьева М. В.* Некоторые проблемы становления родноверия в современной исследовательской литературе. Проблема термина // Вестник Омского университета. 2014. № 1. С. 74; *Ганиев Д., диакон.* Особенности современных неоязыческих культовых практик... С. 46.

¹¹ *Ганиев Д., диакон.* Русская Православная Церковь и неоязыческая парадигма патриотизма в современной России // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2020. Вып. 2 (15). С. 46.; *Ганиев Д., диакон.* Особенности современных неоязыческих культовых практик... С. 46.

себе «богов» и сами же наделяют их характерами и свойствами, придумывают ритуалы и обряды, изготавливают идолов и обереги, приносят жертвы. Стоит ли тратить свою жизнь на кратковременное подражание кратковременному же самопровозглашённому «ведуну», с которым познакомился в интернете, и забивать себе голову вздором и субъективными мнениями заигравшихся взрослых детей?

Рассуждая о парадоксальности современного русского язычества, Андрей Анатольевич Бесков справедливо отмечает нелепость убеждения родноверов, что для русских «язычество является национальной религией», ведь «ко времени введения христианства на Руси её население не представляло собой единой нации, по-прежнему живо было разделение на полян, древлян, вятичей и т. д., причём взаимоотношения между различными славянскими племенами были весьма сложными, если не сказать враждебными. <...> Крайне сомнительным выглядит допущение, что многочисленные славянские племена придерживались каких-то унифицированных религиозно-мифологических представлений»¹².

13. Ложно думать, что славянское родноверие есть проявление патриотизма и служит русскому народу и укреплению России. Наоборот, в нашей многонациональной и поликонфессиональной стране возрождение, а вернее, искусственная фабрикация нового язычества ведёт к разобщению людей, к расизму, к появлению неонацистских движений и организаций и, в перспективе, – к войне всех против всех и распаду единого государства на отдельные и самостоятельные «медвежьи углы», ресурсы которых, конечно же, заведомо нужны как лёгкая добыча представителям международной финансовой олигархии, – как правило, иностранцам.

Много написано про то, как принятие христианства сплотило многочисленные славянские и финские племена в единый русский народ¹³. Народ православный выдержал тысячелетнюю проверку временем, нашествия иноплеменных и междоусобные брани и остался собой, сохранил себя и своё самостоятельное государство, создал поистине великую культуру. Историческим фактом является то,

¹² Бесков А. А. Парадоксы русского неоязычества // *Colloquium heptaplomeres*. 2014. № 1. С. 18.

¹³ Высокопреосвященнейший Иоанн, митр. С.-Петербургский и Ладожский. *Самодержавие духа. Очерки русского самосознания*. СПб. : Издательство Л. С. Яковлевой, 1994. С. 11; Лихачев Д. С. *Тысячелетие культуры...* С. 6, 8.

что русская державность была основана на православии. Возрождение язычества – диверсия против России.

14. Существует ложный стереотип, что язычество – радостная и жизнеутверждающая, «здоровая» религия, а христианство болезненно угнетает постами, иерархией, страхом и чувством вины. Здесь, кроме сетования о ложности этого мнения, стоит привести слова Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Наши храмы весёлые, украшенные. Если хотите, тут даже какой-то элемент Востока. Или, точнее, элемент весёлой красоты. Православное христианство – самое весёлое христианство»¹⁴.

15. Ещё много пунктов, которые стоит принять к сведению мятущейся между православием и родноверием русской душе, содержатся в черновиках, но статья – «жанр» краткий и уже давно стоит сказать ГЛАВНОЕ, – довод, который в принципе может быть единственным в подобной заочной дискуссии. Этот довод – само учение христианское, его сущность, содержание, направленность и его плоды.

Учение христианское есть истина. Оно зовёт к тому, что дорого сердцу и уму всех людей, зовёт к любви. Учение это записано и открыто для всех, книг много – книг древних и новых, и нет сомнений в их подлинности и все они доступны для чтения.

Специально для тех, кто полагает, что родноверие призывает стоять за свой род и свой народ, заботиться о родственниках, чтить родителей и предков и подозревает христиан в измене роду своему, стоит напомнить, что у христиан есть заповедь почитать отца своего и мать, а в Новом Завете св. апостол Павел говорит: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8). Под домашними же подразумеваются родственники вообще.

Выводы. По плодам мы узнаём различные религиозные и философские учения. Какие плоды имела языческая Древняя Русь и какие плоды приносило христианство в течение более двух тысяч лет мировой истории среди всех народов и более тысячи лет русской истории мы знаем. Многократные грабительские походы на Византию язычников варягов и славян сопровождались изощрённой

¹⁴ Лихачев Д. С. Тысячелетие культуры... С. 9.

жестокостью¹⁵. Кумирам приносились кровавые жертвы, в том числе человеческие. Обычай кровной мести уносил жизни невинных и до бесконечности продлевал цепочку зла. Нормой для богатых и знатных русичей были блуд и многожёнство, а похороны таких людей сопровождалась ритуальным убийством жён и рабов¹⁶. Это ли мы хотим вернуть? О какой особой силе древнерусских язычников помышляют современные романтики, когда в VI–VII веке славянские племена были покорены аварами (обрами), так что женщин дулебских обры запрягали вместо лошадей в повозку¹⁷, а в VIII веке население территории будущей Киевской Руси было покорено и обложено данью хазарами¹⁸? Плоды же христианства на Руси – это святость жизни тысяч людей, ставших добрым примером для миллионов жителей России во все периоды тысячелетней истории христианства в нашей стране, это созидательный труд десятков поколений – это бесчисленные дела любви и милосердия, постоянно и повседневно творимые Христа ради, это все неисчислимые памятники и достижения богатой христианской культуры России, мужество её защитников, полагавших по завету Христа жизнь свою «за други своя» и отстаивавших родную православную землю во всех её испытаниях, это крепкое самостоятельное государство, позволившее сохраниться и остаться самим собою русскому народу среди других народов земли.

Источники и литература

1. Бесков А. А. Парадоксы русского неоязычества // *Colloquium heptaplomeres*. 2014. № 1. С. 11–23.
2. *Высокопреосвященнейший Иоанн, митр. С.-Петербургский и Ладожский*. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб. : Издательство Л. С. Яковлевой, 1994. 352 с.
3. Ганиев Д., диакон. Особенности современных неоязыческих культовых практик // *Вестник Оренбургской духовной семинарии*. 2020. Вып. 4 (17). С. 44–60.

¹⁵ *Высокопреосвященнейший Иоанн, митр. С.-Петербургский и Ладожский*. Самодержавие духа... С. 12 – 13.

¹⁶ Там же. С. 13.

¹⁷ *Повесть временных лет...* С. 58.

¹⁸ *Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций: в 3 кн.* Минск : Харвест, 2007. Кн. 1. С. 101, 117.

4. *Ганиев Д., диакон.* Русская Православная Церковь и неоязыческая парадигма патриотизма в современной России // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2020. Вып. 2 (15). С. 42–48.
5. *Коноплева А. А., Кахута И. О.* Причины популярности неоязычества в современном российском обществе // Манускрипт. 2019. Т. 12. Вып. 10. С. 223 – 226.
6. *Ключевский В. О.* Русская история : полный курс лекций: в 3 кн. Минск : Харвест, 2007. Кн. 1. 592 с.
7. *Лихачев Д. С.* Тысячелетие культуры // Альманах библиофила. Тысячелетие русской письменной культуры (988–1988). 1989. Вып. 26. 255 с.
8. *Повесть временных лет* // Первые книги Святой Руси. М. : ДАРЪ, 2005. С. 49–427.
9. *Шереметьева М. В.* Некоторые проблемы становления родноверия в современной исследовательской литературе. Проблема термина // Вестник Омского университета. 2014. № 1. С. 73–77.

УДК 27-788-23:82-311.6

Е. К. Щербакова, иерей Арсений Молдагалиев

ОСМЫСЛЕНИЕ ИДЕАЛА ПРАВОСЛАВНОГО СЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА

Аннотация: В статье показано, как в художественных произведениях России второй половины XIX – первой трети XX века в рамках реалистического направления осмысливался образ православного священника, как трансформировался идеал, представленный в житийной традиции древнерусской литературы. Делается вывод, что если во второй половине XIX века герой-священнослужитель предстаёт как персонаж положительный, зачастую страдающий, нередко приобретающий черты обычного человека (Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов и др.), то в первой трети XX века к этой классификации добавляются персонажи мечущиеся и даже отрицательные, что обусловлено новыми социально-историческими условиями, наступлением эпохи гонений для верующих (С. И. Гусев-Оренбургский, В. А. Никифоров-Волгин).

Ключевые слова: православный священнослужитель, идеал, русская классическая и дореволюционная литература, Ф. М. Достоевский, С. И. Гусев-Оренбургский.

Сведения об авторах: Щербакова Евгения Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой филологических дисциплин Оренбургской духовной семинарии (Оренбург). E-mail: Galereya-k@yandex.ru

Молдагалиев Арсений Нурланович, иерей, магистр богословия, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы (Оренбург). E-mail: amoldagaliev1007@gmail.com

Святые отцы единокорны в определении основных черт облика православного священнослужителя. Его определяют твёрдая вера в Бога, отеческая любовь к пастве, жертвенность, доброта, нестяжательство, а также грамотность, образованность, скромное поведение, подобающее сану. Духовное служение пастырь должен превозносить выше всего, выше личных мирских интересов.

В разные исторические эпохи деятельность церковного руководства проявлялась в разнообразных формах. Начиная с зарождения христианства в античные времена и вплоть до современности среди священнослужителей были как искренние пастыри, так и лицемерные.

Известны случаи, когда на высокие церковные посты возводились лица с неоднозначной репутацией. В таких случаях или личностные качества кандидатов способствовали преодолению барьеров на пути к сану, или политические стремления правителей обуславливали назначение «подходящих» пастырей на ключевые должности. Примером этого явления является случай, описанный А. М. Панченко, касающийся периода правления Ивана Грозного. Царь стремился найти священнослужителя, который «благословлял» бы его решения, что привело к назначению духовником царя протопопа Евстафия, способствовавшего впоследствии распространению клеветы на митрополита Филиппа Колычева и организации беспорядков в Новгороде¹.

Деятельность церковной иерархии всегда была предметом особого народного внимания. Даровитый пастырь имел возможность объединить людей, способных организовать протесты против злоупотреблений властью имущих, в то же время действия самих иерархов могли стать причиной общественного возмущения и недовольства.

Взгляды на облик священнослужителя, его роль периодически менялись, будучи обусловленными духовно-нравственным состоянием общества. Когда духовенство не соответствовало «духу времени», оно становилось жертвой критики; с другой стороны, стремясь следовать, угождать мнению общественности, оно теряло её уважение. Так постепенно в текстах литературы сложилась типология героев-священнослужителей, строящаяся по принципу контраста – идеал и отклонение от идеала.

Д. С. Лихачёв, исследуя влияние древнерусской культуры на культуру современности с её характерными чертами², подчёркивал, что в развитии русской культуры первостепенное значение имеет «признание человеческой личности, индивидуальные черты в стиле

¹ Панченко А. М. О русской истории и культуре. СПб. : Азбука, 2000. С. 114.

² Лихачев Д. С. Русская культура. М. : Иллюминатор, 2022. С. 233.

произведений, в убеждениях, характере творчества...»³. Это особенно проявляется в русской литературе 2-й половины XIX.

В Синодальный период духовенство стало формироваться как отдельный социальный слой с определённым положением в государстве. Рост приходов и нехватка священнослужителей привели к тому, что кандидатура приходского священника могла быть рассмотрена при отсутствии соответствующего духовного образования⁴.

В то же время обязанности священнослужителя включали в себя самые разные задачи, требующие полного самозабвения. Священник не только поднимал свой приход, вёл административную работу, включавшую ведение метрических записей, исповедальных книг, финансовой отчётности и других документов, но и занимался миссионерской деятельностью как среди православных, так и среди иноверцев. Кроме того, историческая действительность была такова, что один священник был вынужден окормлять до двух тысяч человек⁵; это оказывало значительное влияние на качество его служения и нередко делало его схожим с государственным служащим. Русский публицист Ю. Ф. Самарин (1819–1876 гг.) писал о данном факте довольно прямо, считая, что духовенство должно трудиться только на благо государства и не иметь более никакого попечения⁶.

В «Описании сельского духовенства» священник Иоанн Белюстин (1819–1890 гг.) проводил параллели между правами священника, солдата и врача. Он отмечал, что к старости священнослужитель может рассчитывать на крайне скромные средства к существованию, что в конечном итоге может привести едва ли не к голодной смерти⁷. В условиях материального упадка священники нередко были вынуждены искать дополнительные источники дохода, иногда доходило до взимания платы за все требы и Таинства, включая Причастие. Это обстоятельство негативно сказывалось на отношениях между

³ Лихачев Д. С. Русская культура. М. : Иллюминатор, 2022. С. 233.

⁴ Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале XX вв. М. : Новый хронограф, 2002. С. 46.

⁵ Там же. С. 17

⁶ Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс... С. 23.

⁷ Белюстин И. С. Описание сельского духовенства. Berlin [и др.] : A. Asher et Co [и др.], 1858. С. 63.

пастырями и прихожанами, первые нередко переставали восприниматься как наставники.

Такая историческая действительность нашла отражение в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Персонаж «поп» описывает бедственное положение прихода, его упадок и значительные расстояния, которые он вынужден преодолевать для осуществления духовного попечения паствы, невзирая на погодные условия и время суток:

«В глухую ночь осеннюю,
Зимой, в морозы лютые,
И в половодье вешнее –
Иди куда зовут!»⁸.

Герой, изображённый Н. А. Некрасовым, предстаёт не как карикатурный тип, а как живой, страдающий и умеющий сострадать человек, вызывающий сочувствие. Не случайно Л. Я. Гинзбург отмечает, что «никакой литературный герой не может существовать вне моральных и социальных оценок, невзирая даже на самый крайний детерминизм автора»⁹.

В романе Н. С. Лескова «Соборяне» представлен образ уникального священнослужителя, являющегося редким в русской литературе. Размышления «над самим феноменом духовного сословия в современном ему мире»¹⁰ придают данному произведению особую значимость.

Характер протопопа Савелия Туберозова складывается из самых светлых качеств: «коричневые, большие, смелые и ясные»¹¹, в них очевидно «присутствие разума»¹² и угадывается «прямая, честная душа»¹³.

Отец Савелий предстаёт как идеал пастыря, не подверженного влиянию вольнодумства или косной ортодоксальности, обладающего

⁸ Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо: стихотворения и поэмы. М. : АСТ, 2020. С. 107.

⁹ Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. О литературном герое. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. С. 63.

¹⁰ Бячкова В. А. Образ священнослужителей в романах «Берчестерского цикла» Э. Троллопа и «Соборянах» Н. С. Лескова // Филология и культура. 2013. № 2 (32). С. 80.

¹¹ Лесков Н. С. Соборяне // Лесков Н. С. Собрание сочинений : в 12 т. Т. 1. М. : Правда, 1989. С. 45–46.

¹² Там же. С. 46.

¹³ Там же.

высоким уровнем образования и глубоким духовным разумением. Он символизирует надежду на возрождение живой веры, хотя она и угасает с его кончиной. Изречение Савелия Туберозова о том, что «жизнь кончилась, и начинается житие»¹⁴, отражает глубину мироощущения персонажа и подчёркивает его исключительность как человека. Подобно другим персонажам Н. С. Лескова, отец Савелий настолько ярко запечатлевается в памяти читателей, что его сложно воспринимать как вымысел, что подтверждает Д. С. Лихачёв, вспоминая, как «праведники Лескова» были предметом обсуждения в семейных разговорах, подобно живым личностям¹⁵.

В творчестве Ф. М. Достоевского присутствуют герои – духовные наставники, которых однозначно можно отнести к типу положительных персонажей. Это и архиерей Тихон из романа «Бесы», и старец Зосима из «Братьев Карамазовых». Отчасти их прототипами стали святитель Тихон Задонский и преподобный Амвросий Оптинский.

Персонажи Ф. М. Достоевского, олицетворяющие идеалы духовности и нравственности, хотя и являются эпизодическими, играют ключевую роль в его литературном наследии. Они представляют собой модели, необходимые для понимания русской духовной традиции, идеал, недостижимый для большинства героев, которые «до идеала, нужного русскому читателю, явно не дотягивают»¹⁶. В творчестве Ф. М. Достоевского эти персонажи не просто олицетворяют высоту духовенства в целом, но становятся символами надежды автора на появление новых духовных вожатых, способных вести общество христианским путём¹⁷.

Хотя отец Тихон и старец Зосима в произведениях Ф. М. Достоевского являются персонажами второстепенными, их присутствие оказывает значительное влияние на развитие сюжета, помогает понять проблематику романов. Жизненные пути этих героев определяют критерии анализа событий и действий других героев,

¹⁴ Лесков Н. С. Собрание // Лесков Н. С. Собрание сочинений : в 12 т. Т. 1. М. : Правда, 1989. С. 256.

¹⁵ Лихачев Д. С. Русская культура. М. : Иллюминатор, 2022. С. 36.

¹⁶ Карпачева Т. С. Отражение свт. Тихона Задонского и его сочинений в творчестве и мировоззрении Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2011. № 9. С. 218.

¹⁷ Там же. С. 219.

а также способствуют формированию образа священнослужителя как положительного героя.

Авторская позиция в отношении героев может быть многослойной и неоднозначной, предоставляя читателю возможность для различных интерпретаций. Некоторые произведения, такие как «Отец Сергей» Л. Н. Толстого, строятся по образцу жанра жития. Впервые в творчестве Л. Н. Толстого центральное место занимает персонаж в духовном сани, монах-отшельник, что подчёркивает значимость духовной тематики в литературе XIX века.

В своих дневниках писатель не скрывает намерения раскрыть внутренний мир отца Сергия, привыкшего быть первым во всём, самолюбивого, отличающегося «честолюбием и потребностью безукоризненности»¹⁸.

Несмотря на замысел автора показать несовершенство своего героя, с точки зрения читателя образ отца Сергия в повести не является однозначно отрицательным; это персонаж, чья жизнь пронизана трагическими внутренними конфликтами. Л. Н. Толстой вольно или невольно показывает сложность человеческой души, духовную борьбу, противоречивость мотивов, движущих человеком, идущим монашеским путём.

В рассказе А. П. Чехова «Архиерей» представлен образ архипастыря, который демонстрирует определённую отстранённость от мирских дел. В этом видна традиция произведения Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». В характере Преосвященного Петра можно усмотреть как внутреннее спокойствие и склонность к уединению, что вызывает симпатию у читателя, так и некое равнодушие к окружающим. Литературные критики и исследователи разнятся во мнениях относительно оценки этого персонажа – архиерея, некоторые рассматривают его как положительного героя, в то время как другие указывают на его недостаточную чувствительность к страданиям матери и племянницы.

В художественных текстах начала XX в. персонажи-священнослужители очень противоречивы, что обусловлено влиянием как творчества писателей-классиков, так и народнической литературы.

¹⁸ Гнюсова И. Ф. Репрезентация образа священнослужителя в русской и английской литературе XIX в. Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. С. 37.

Е. В. Шилов, исследователь биографии и творчества С. И. Гусева-Оренбургского, писателя, снявшего с себя священнический сан, бытописателя жизни духовенства, отмечает: «...названия запланированных им книг и рассказов говорят о глубоком погружении автора в сферу христианских ценностей. В России, издавая свои рассказы, автор описывал жизнь духовенства, с его слабостями и недостатками. Он знал эту жизнь изнутри и потому глубоко ощущал проблемы духовного сословия. Но в этих произведениях, написанных до революции, видна надежда автора, что что-то в конечном итоге должно поменяться. И по этой причине он с такой надеждой ожидал от революции оздоровления общества и Церкви, восстания с колен провинции и деревни. Но революция этих надежд не оправдала»¹⁹.

С. И. Гусев-Оренбургский в повести «Глухой приход» изображает образ диакона, приехавшего вместе с супругой в глухую провинцию – село в Оренбургской губернии, где положение местного духовенства напоминает жизнь ссыльных. Описание прихода свидетельствует о его запущенности: местные жители, испытывающие потребность в богослужении и таинствах, вынуждены ездить в храм за сорок вёрст. Дьякон черновского прихода, некогда находившийся «под судом за повенчание жены от живого мужа»²⁰, человек несчастный, поскольку не видит возможности уехать из глухого места, быстро завоёвывает любовь среди прихожан благодаря тому, что он «искусник с серьёзным видом рассказывать разные небылицы»²¹. Однако без священника дьякон не может совершать требы, не может платить за учёбу сына. Идя на хитрость, «похитив» на большой дороге священника и привезя его в черновский приход для совершения таинств, он делит на двоих вырученные деньги. Мытарства диакона заканчиваются счастливо: если священника-ябедника владыка отчитывает, то, оценив сообразительность главного персонажа, предлагает ему самому рукополагаться и служить на черновском приходе.

¹⁹ Шилов Е. В. Бытописатель русского духовенства С. И. Гусев-Оренбургский: путь от священника к писателю и от революции к святой Руси // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2024. № 1 (30). С. 152.

²⁰ Гусев-Оренбургский С. И. Глухой приход: повесть // Кадет : сайт. URL: http://www.kadet.ru/library/litera/Glujoy_prihod.htm (дата обращения: 15.09.2025).

²¹ Там же.

Русское духовенство перед революцией 1917 года находилось в трудном положении, об упадке духа некоторых его представителей писал священник Иоанн Беллюстин. Он сетовал, что не все в условиях укореняющегося безверия могут понести подвиг терпения и молитвы.

В период гонений первой трети XX в. значительно возросло среди священнослужителей число исповедников и мучеников, что нашло своё отражение в литературном наследии таких авторов, как И. С. Шмелёв, В. А. Никифоров-Волгин. В их рассказах появляются персонажи, представляющие собой «богомольцев, праведников, странников и юродивых»²², строго придерживающиеся своих религиозных убеждений и действующие в соответствии с ними. Данный тип героя соотносится с идеалом святоотеческой традиции и преимущественно встречается в произведениях древнерусской литературы. Кроме того, появляются отрицательные персонажи, изменившие традиционной вере, отрёкшиеся от православия, и персонажи мечущиеся, сомневающиеся, испытывающие чувство вины. Этот тип ищущего священнослужителя можно назвать переходным.

Произведения В. А. Никифорова-Волгина «„Жизнь жительствоует“, „Котомка странника в рясе“ содержат полные ужаса свидетельства безбожной жизни, создают масштабную картину невиданного до революции на Руси греха. Но даже в условиях уничтожения церквей остаются праведники, истинно верующие люди»²³. Так, в рассказе В. А. Никифорова-Волгина «Архиерей» малодушному отцу Павлу Скорбященскому противопоставлены твёрдые в вере епископ Палладий, его келейник Илларию и скитающийся по деревням, причащающий святыми дарами духовно нуждающихся священник Василий Нильский.

Таким образом, в русской литературе XIX – первой трети XX века идеал православного священнослужителя остаётся неизменным, соответствующим традиционным представлениям святоотеческой литературы; а отклонения от идеала всегда явственно видны. Не случайно типология священнослужителя в русских классических текстах сравнительно неразветвлённая: она создаётся по принципу контраста (верный / изменивший вере, стойкий / малодушный

²² Конюхова А. С. Типология героев в творчестве В. А. Никифорова-Волгина // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2020. № 1. С. 42.

²³ Щербакова Е. К. Отражение событий российской церковной истории 1921–1922 гг. в художественной литературе // Вестник Оренбургской духовной семинарии. 2022. № 4 (25). С. 212–213.

и т. д.). К типам положительному и отрицательному в произведениях реализма добавляется тип переходный, мечущийся, страдающий, приобретающий черты обычного человека.

Источники и литература

1. *Беллюстин И. С.* Описание сельского духовенства. Berlin [и др.] : A. Asher et C° [и др.], 1858. 168 с. (Русский заграничный сборник; IV).
2. *Бячкова В. А.* Образ священнослужителей в романах «Берчестерского цикла» Э. Тrollope и «Соборях» Н. С. Лескова // *Филология и культура*. 2013. № 2 (32). С. 82–84.
3. *Гинзбург Л. Я.* О психологической прозе. О литературном герое. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. 704 с.
4. *Гнюсова И. Ф.* Репрезентация образа священнослужителя в русской и английской литературе XIX в. Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. 142 с.
5. *Гусев-Оренбургский С. И.* Глухой приход: повесть // *Кадет*: сайт. URL: http://www.kadet.ru/library/litera/Glujoy_prihod.htm (дата обращения: 15.09.2025).
6. *Карпачева Т. С.* Отражение свт. Тихона Задонского и его сочинений в творчестве и мировоззрении Ф. М. Достоевского // *Проблемы исторической поэтики*. 2011. № 9. С. 216–231.
7. *Конюхова А. С.* Типология героев в творчестве В. А. Никифорова-Волгина // *Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика*. 2020. № 1. С. 41–46.
8. *Леонтьева Т. Г.* Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале XX вв. М. : Новый хронограф, 2002. 272 с.
9. *Лесков Н. С.* Соборяне // *Лесков Н.С. Собрание сочинений : в 12 т.* Т. 1. М. : Правда, 1989. С. 45–334.
10. *Лихачев Д. С.* Русская культура. М. : Иллюминатор, 2022. 368 с.
11. *Некрасов Н. А.* Кому на Руси жить хорошо: стихотворения и поэмы. М. : Издательство АСТ, 2020. 286 с.
12. *Панченко А. М.* О русской истории и культуре. СПб. : Азбука, 2000. 464 с.
13. *Шилов Е. В.* Бытописатель русского духовенства С. И. Гусев-Оренбургский: путь от священника к писателю и от революции к святой Руси // *Вестник Оренбургской духовной семинарии*. 2024. № 1 (30). С. 145–159.
14. *Щербакова Е. К.* Отражение событий российской церковной истории 1921–1922 гг. в художественной литературе // *Вестник Оренбургской духовной семинарии*. 2022. № 4 (25). С. 208–217.

Учредитель:

Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии
Русской Православной Церкви»

**Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции
«Русская Православная Церковь:
просвещение и традиции
духовно-нравственного становления человека»**

Над выпуском работали:

Технический редактор: Н. А. Воронина
Макет и вёрстка: Т. А. Новикова
Корректор: И. А. Калугина

Адрес редакции и издателя:
460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 17
Тел./факс: +7 (3532) 43-13-24
E-mail: orends@mail.ru

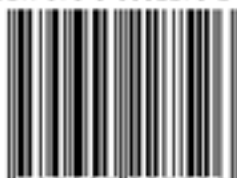
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции

Формат 70x100/16.
Гарнитура Times New Roman, Opium.

Оренбург 2025

ISBN 978-5-6052275-2-6

9 785605 227526 >