

Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования
«КОЛОМЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ»

Сборник студенческих научных работ 2020–2021

Издательский дом «Лига»
Коломна, 2021

УДК 2
ББК 86.37
С 23

Рекомендовано к публикации Издательским советом
Русской Православной Церкви
ИС Р21-116-0393

Рекомендовано к печати
Ученым советом Коломенской духовной семинарии

С 23 **Сборник студенческих научных работ. 2020–2021** / Религ. орг. –
духовная образов. орг. высш. образования «Коломенская духовная
семинария»; под ред. еп. Зарайского Константина. – Коломна : Лига, 2021. –
88 с. : ил.

ISBN 978-5-98932-103-2

Настоящее издание представляет собой сборник научных работ студентов Коломенской духовной семинарии, выполненных в течение двух последних учебных годов. Основу данного сборника составляют доклады студентов на студенческой научно-богословской конференции, ежегодно проводимой в стенах Коломенской духовной семинарии, а также на конференциях, проводимых в иных учебных заведениях. Доклады, помещенные в книгу, посвящены, как правило, узкой богословской проблематике. Материалы сборника могут быть полезны священнослужителям, студентам и преподавателям духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, а также всем интересующимся современным богословием.

УДК 2
ББК 86.37

ISBN 978-5-98932-103-2 © Коломенская духовная семинария, текст, 2021
© ИД «Лига», верстка, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВОСЛАВНАЯ БИБЛЕИСТИКА	4
<i>Косырев И. Н.</i> Проблема чтения и интерпретации Евангелия в современном мире (научный руководитель – <i>иеромонах Иоанн [Пахачев]</i>).....	5
<i>Штукатуров Г. Е., чтец.</i> Духовные дарования в ранней Церкви по Посланиям апостола Павла: дар говорения на языках (научный руководитель – <i>священник Александр Сирин</i>)	12
<i>Крайнов Г. М., чтец.</i> Гал. 2, 16 как ключевой стих для понимания темы свободы в Посланиях апостола Павла (научный руководитель – <i>священник Александр Сирин</i>)	18
ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА	25
<i>Бычков А. В.</i> Обзор современной мусульманской антихристианской аргументации в интернет-дискуссиях на исламских веб-порталах (научный руководитель – <i>иеромонах Филарет [Тихонов]</i>).....	26
<i>Кузнецов И. И., диак.</i> Сопоставление подходов к пониманию зла в Православии и исламском мистицизме (научный руководитель – <i>иеромонах Филарет [Тихонов]</i>).....	33
<i>Катунин Н. И.</i> Тема смерти в богословии протопресвитера Александра Шмемана (научный руководитель – <i>иеромонах Иоанн [Пахачев]</i>)	39
ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ	44
<i>Денисюк К. О.</i> Таинство Елеосвящения: проблемы современного осмысления (научный руководитель – <i>протоиерей Олег Шленов</i>).....	45
<i>Ткебучава Г. Г.</i> История формирования чинопоследования Таинства Покаяния в Православной Церкви (научный руководитель – <i>протоиерей Олег Шленов</i>).....	53
ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ	58
<i>Фурсов Д. М., диак.</i> Имущественные права Церкви по канонам и действующему законодательству Российской Федерации (научный руководитель – <i>протоиерей Дионисий Басов</i>)	59
<i>Смирнов С. А.</i> Капелланы в России (от законодательства Петра I о военном духовенстве до Отечественной войны 1812 года) (научный руководитель – <i>священник Иоанн Шумилов</i>).....	68
<i>Певень Л. В., чтец.</i> Борьба за трезвость и роль пастыря в этом движении (на примере деятельности священноисповедника Николая Лебедева) (научный руководитель – <i>протоиерей Максим Максимов</i>).....	74
<i>Сердцев О. О., чтец.</i> Заграничная деятельность архиепископа Мелхиседека (Лебедева) (научный руководитель – <i>священник Иоанн Шумилов</i>).....	83

ПРАВОСЛАВНАЯ БИБЛЕИСТИКА

ПРОБЛЕМА ЧТЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЕВАНГЕЛИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Доклад на студенческой
научно-богословской конференции

КОСЫРЕВ ИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
студент 3-го курса КДС.
Научный руководитель –
иеромонах Иоанн (Пахачев)

Аннотация. В настоящем докладе автор размышляет над несколькими актуальными проблемами интерпретации текстов Евангелия. В качестве исходных посылок рассуждения автор берет взгляды прот. Александра Шмемана, митр. Антония Сурожского и философские идеи Н. А Бердяева.

Ключевые слова: Христос; Бог; Евангелие; любовь; чудо; теодицея.

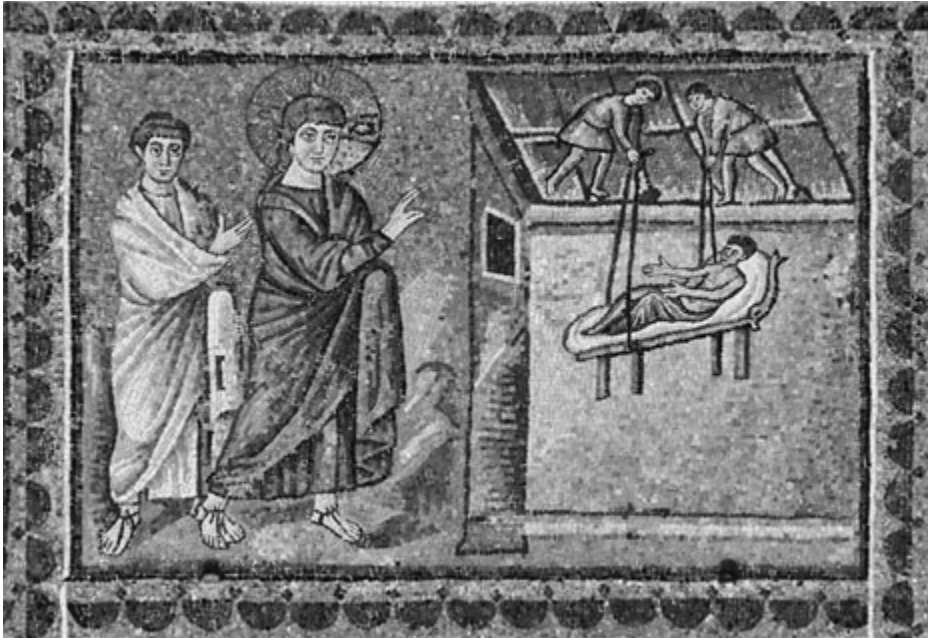
Проблема «чуда». Первое, на что хотелось бы обратить внимание, – это на евангельские чудеса и связанную с ними проблему, возникающую в сознании некоторых из нас. Проблема эта проста, и с ней к нам, христианам, обращаются зачастую и неверующие. Звучит она так: «Почему чудеса не совершаются сейчас?»

Ответ, говорящий, что Христос «улетел» в небеса и потому больше не творит чудес, противоречит Евангелию, где написано: «Я с вами до скончания века» (Мф. 28, 20). Евангелие не описывает другой мир, оно описывает наш мир, мир реальный, и говорить, что тогда, две тысячи лет назад, все было по-другому, значит верить в сказочного Христа. Можно, конечно, сказать, что чудеса нужны были для того, чтобы показать, что Иисус есть тот самый Христос Мессия, о Котором говорится в Ветхом Завете, но это только усилит проблему: получается, доказал Христос Свое мессианство – и все, чудеса не нужны? Утверждать же, что чудеса сегодня происходят точно так же, как и во времена Христа, не вполне корректно: разница между чудесами тогда и чудесами сегодня, хотя бы по частоте и степени интенсивности, очевидна.

Вот какие соображения можно предложить для решения этой проблемы:

1. Вывести чудо из категории «чуда» (в смысле фокусничества, некоего эффектного необычного действия, предназначенного для привлечения публики) и тем самым лишить его сверхъестественности. Чудо ведь не всегда нарушает естественные законы, но может являться их частью, вера же является одним из необходимых условий для того, чтобы это чудо распознать. «Для веры все становится чудом, все пере-

*Исцеление расслабленного в Капернауме.
Мозаика базилики Сант-Аполлинаре-Нуово (Равенна). VI в.*

живается как чудо: и синее небо над нами, и любовь, и улыбка, и рост человеческого знания, и победа человека над миром, и сам этот мир»¹.

2. Любовь – сущность чуда. «Ни одно из чудес Христа нельзя оторвать от этой любви, ибо только она и составляет их сущность и внутреннюю силу»². Для того чтобы научиться видеть чудо во всем том, что нас окружает, необходимо, помимо веры, начать принимать в себя любовь, учиться ей. Как только мы достигнем определенного знания (переживания) Любви, мы перестанем смотреть на чудо (и на чудеса, которые творит Христос) в фокусническом, сверхъестественном смысле. Можно даже сказать, что такое отношение к чуду является естественным для всех, верующих во Христа: «Верующий в Меня, – говорил Он, – дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 14, 12).

3. Христос творит чудеса по любви к людям и по их ответной любви или вере, ибо одно рождает другое. «Он открыл нам одно-единственное настоящее чудо – чудо любви, и потому все Свое учение свел к одной заповеди – к заповеди любви»³. Из-за неверия людей Он не смог сотворить чудеса: «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их...» (Мк. 6:5, 6). Отсюда мы можем сделать вывод, что

¹ Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио «Свобода»: В 2 т. Т. 1. М.: ПСТГУ, 2009. С. 368.

² Там же.

³ Там же.

минимальным требованием для полного человеческого исполнения «чуда» является вера. «Все чудеса Христа – это свидетельство о силе духа, о заложенной в человеке возможности преодолевать и подчинять духу собственную ограниченность»⁴.

В качестве вывода из вышесказанного можно привести слова митрополита Антония (Сурожского): «“Чудо” не означает что-то неслыханное, неестественное, противное природе вещей, но, наоборот, такое мгновение, когда Бог вступает в Свое творение и бывает им принят. И когда Он принят, то Он может действовать в сотворенном Им мире или в каждой отдельной твари свободно, державно»⁵.

Вопрос Христу про власть (см.: Лк. 20. 1-8; Мф. 21; Мк. 11). Идея обоснования. Известный эпизод, в котором Иисус в ответ на заданный книжниками вопрос: «Какой властью ты это делаешь» ответил вопросом, порождает и у нас немало вопросов. Почему Иисус так и не дал прямого ответа? Ведь этот ответ был бы прямым провозглашением Его мессианского достоинства, мог бы снять вопросы у тех, кто сомневался и говорил Ему: «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо» (Ин. 10, 24).

Посмотрим на толкования святых отцов и других толкователей:

Святитель Кирилл Александрийский: «Он не ответил им, потому что они не познали Истину»⁶.

Блаженный Феофилакт Болгарский: «Сим вопросом Он и им заграждает уста... ибо, что бы Он ни сказал, они во всяком случае могли перетолковать это и осмеять...»⁷.

Евфимий Зигабен: «...избегая обличения, чтобы не показаться неверующими Ему, они скрывали истину» (ибо знали, что Он делает это Божественной властью. – И.К.). Христос не ответил им, так как видел, что «они поступают коварно»⁸.

Дж. Мак-Артур: «Иисус показал лицемерие вопроса и разоблачил их порочные побуждения»⁹.

У. Баркли: «Если бы они ответили на Его вопрос, Ему уже не пришлось бы отвечать на него»¹⁰.

⁴ Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио «Свобода»: В 2 т. Т. 1. М.: ПСТГУ, 2009. С. 368.

⁵ Митрополит Антоний (Сурожский). Проповеди [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/propovedi/7_8

⁶ Святитель Кирилл Александрийский. Толкование Евангелия от Луки [Электронный ресурс]. URL: <https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-luki/glava-20/tolkovatel-kirill-aleksandrijskij-svatitel/>

⁷ Благовестник, или Толкование блж. Феофилакта, архиеп. Болгарского. Т. 1. Киев: Киево-Печерская Лавра, 2006. С. 546.

⁸ Толкование Евангелия от Матфея и Толкование от Иоанна, составленные по древним святоотеческим толкованиям византийским, XII века, ученым монахом Евфимием Зигабеном. / Пер. с греч. СПб.: Общество Василия Великого, 2000. С. 264.

⁹ Комментарии к Библии Джона МакАртура [Электронный ресурс]. URL: <https://bible.by/macarthur-bible/42/20/>

¹⁰ Комментарии к Библии Уильяма Баркли [Электронный ресурс]. URL: <https://bible.by/barclay/42/20/>

*Изгнание торговцев из храма.
Фреска из монастыря Высокие Дечаны (Сербия). XIV в.*

С нашей точки зрения, можно на поставленный вопрос ответить так: Иисус не говорит, что Он – Мессия, поскольку в этом случае сразу возникли бы вопросы геополитического характера, характерные для ветхозаветного мышления. Из Ветхого Завета мы знаем, что пророки нередко давали политические советы израильским царям (например: послушай Бога, и Он даст победу). Это как раз ветхозаветное мышление. Нечто похожее наблюдается у детей: помой руки – получишь конфетку. В религиозной жизни некоторых из нас тоже прослеживается такой алгоритм отношений с Богом (Ты – мне, я – Тебе).

Собственно, по этой причине Иисус и не говорит, что Он пророк и Мессия, и поэтому же не говорит, что Он Бог, ведь тогда, помимо общих вопросов, к Нему будут предъявлены личные вопросы каждого (почему Ты не дал; почему Ты не помог; дети умирают и т.д.). Любой ответ Христа не подошел бы в той ситуации, и не подойдет сейчас, поскольку, размышляя о Нем, мы заключаем Его в свою оценочную систему, помещаем Его Личность в рамки собственных представлений о «божественном». Но божественность и мессианское достоинство Иисуса нельзя уразуметь логически; ее можно лишь увидеть и пережить экзистенциально, внутренне, на опыте. Поэтому Христос и не отвечает напрямую на вопрос книжников, ибо сам вопрос задан в категории, логически, и логического ответа на него нет. Он пытается отбросить саму идею обоснования, призывая к другому способу познания Его тайны: «Все, что имеешь, продай... и следуй за Мной» (Лк. 18, 22). Оставь все и следуй за Мной – оставь размышления свои, не заикливайся на них, следуй за реальным

Христом, а не Христом «категориально-понятийным» – вот как иначе можно переложить этот призыв.

Галилеяне и Силоамская башня. Проблема теодицеи. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13: 1-5).

Этот отрывок всегда привлекал к себе внимание экзегетов, потому что ставил довольно сложную проблему причинно-следственной связи между событиями. Посмотрим на толкования:

Блаженный Феофилакт Болгарский: «Спаситель не отрицает того, что они грешны, но не говорит и того, что они пострадали так потому, что грешнее прочих, непострадавших»¹¹.

Епископ Михаил (Лузин): «Господь в ответе Своем не отрицает, что бедствия на людей посылаются Богом за грехи их и что умерщвленные Галилеяне грешны; но не говорит и того, что они пострадали так потому, что были грешнее прочих непострадавших, отвергает такое строгое суждение об этих людях их ближних, которые из чувства любви и сострадания не должны бы были судить так, если бы в них не было гордости и самомнения, что если они не пострадали так, то, значит, праведнее и добродетельнее пострадавших»¹².

Архиепископ Аверкий (Таушев): «При этом уже Сам Господь вспоминает другой случай, когда восемнадцать человек в Иерусалиме были побиты упавшей Силоамской башней. Из этого случая тоже некоторые могли сделать вывод, что эти восемнадцать человек были грешнее всех прочих жителей Иерусалима»¹³.

Мэтью Генри: «Мы не можем судить о грехах людей по их страданиям в этом мире, ибо многие бросаются в горнило страданий для очищения, как золото, а не для уничтожения, как шлак или солома»¹⁴.

Иисуса спрашивают: кто виноват, убитые или убийцы? И Он ломает идею Бога как мздовоздаятеля, карающего плохих и милующего хороших. Христос уходит от дискуссии, от причинно-следственной связи, чтобы показать, что есть физические или человеческие законы (заложенные Им же). Галилеяне сопротивлялись римской власти, а человеческий закон борется с революционерами. Башня упала, потому что

¹¹ Благовестник, или Толкование блж. Феофилакта, архиеп. Болгарского. Т. 1. С. 471.

¹² Михаил (Лузин), еп. Толкование на Евангелие от Луки [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Luzin/tolkovanie-na-evangelie-ot-luki/.

¹³ Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Часть 1. Четвероевангелие. М: ПСТБИ, 1995. С. 204.

¹⁴ Комментарии к Библии Мэтью Генри [Электронный ресурс]. URL: <https://bible.by/matthew-henry/42/13/>

ее подточила вода, ведь она стояла возле купели. Иисус препятствует тому, чтобы рассматривать это в категории наказания за грех. Он как говорит: упала и упала, просто так, без божественных категорий. Он ограждает нас от очередного язычества. Христос как бы говорит: не пытайся поймать Бога, выявив закономерность, ведь как только мы построим закономерность, мы начнем действовать по ней, а Бог выше закономерностей. Тем самым Иисус снимает проблему теодицеи, вырываясь за рамки понятий о добре и зле. Наверное, Он хочет сказать, что случившееся – это трагедия, а трагедия – это не зло и не добро: «Голгофа есть трагедия из трагедий именно потому, что на Кресте распят абсолютно невинный, безгрешный Страдалец... Трагедия и есть прорыв по ту сторону добра и зла»¹⁵.

Выводы. Не надо относиться к Богу как к объекту, как к вещи. Не надо ставить Его выше чего-то, Его вообще никуда не надо ставить. Его надо искать в человеке, иначе это просто идея Бога, не имеющего никакого отношения к реальности. «Бог не может быть предметом познания, потому что человек в акте познания не может возвыситься над Богом»¹⁶. Путь же к познанию Бога лежит через покаяние, изменение. «И познаю я бытие в себе, в человеке, и из себя, из человека... Познание духа есть “что-то”, а не о “чем-то”»¹⁷.

Бог призывает человека к постоянному изменению, а не к исканию закономерностей и вымерению их. И призыв к покаянию в очередной раз побуждает к изменению сердца (души), к вырыванию из порочного круга замкнутости (согрешил – буду наказан, не согрешил – буду помилован). Об этом кратко говорит митрополит Антоний (Сурожский): «Покаяние – это поворот жизни, оборот мыслей, перемена сердца, которое нас обращает лицом к Богу...»¹⁸

Не будем пытаться «ловить» Бога, ибо все это приведет к печальным последствиям. Мы должны научиться пребывать в любви к ближнему: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12, 31). Тем самым мы будем находиться во Христе и со Христом, «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Это «нахождение», пребывание в любви и во Христе и станет для нас ключом к познанию себя, Бога и всего сущего.

Библиография

1. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. – Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
2. Бердяев Н. О назначении человека. – М.: Республика, 1993. – 383 с.

¹⁵ Комментарии к Библии Мэтью Генри [Электронный ресурс]. URL: <https://bible.by/matthew-henry/42/13/>

¹⁶ Там же.

¹⁷ Бердяев Н. О назначении человека. М.: Республика, 1993. С. 28.

¹⁸ Митрополит Антоний Сурожский. Проповеди, произнесенные в России. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2014. С. 194.

3. Благовестник, или Толкование блж. Феофилакта, архиеп. Болгарского. – Т. 1. – Киев: Киево-Печерская Лавра, 2006. – 602 с.
4. Комментарии к Библии Джона Мак-Артура [Электронный ресурс]. – URL: <https://bible.by/macarthur-bible/42/20/> (дата обращения: 04.02.21)
5. Комментарии к Библии Мэтью Генри [Электронный ресурс]. – URL: <https://bible.by/matthew-henry/42/13/> (дата обращения: 04.02.21)
6. Комментарии к Библии Уильяма Баркли [Электронный ресурс]. – URL: <https://bible.by/barclay/42/20/> (дата обращения: 04.02.21)
7. Митрополит Антоний (Сурожский). Проповеди [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/propovedi/7_8 (дата обращения: 03.02.21)
8. Митрополит Антоний Сурожский. Проповеди, произнесенные в России. – М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2014. – 416 с.
9. Михаил (Лузин), еп. Толкование на Евангелие от Луки [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Luzin/tolkovanie-na-evangelie-ot-luki/ (дата обращения: 04.02.21).
10. Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио «Свобода»: В 2 т. – Т. 1. – М.: ПСТГУ, 2009. – 624 с.
11. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Ч. 1. Четвероевангелие. – М.: ПСТБИ, 1995. – 352 с.
12. Святитель Кирилл Александрийский. Толкование Евангелия от Луки [Электронный ресурс]. – URL: <https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-luki/glava-20/tolkovatel-kirill-aleksandrijskij-svatitel/> (дата обращения: 03.02.21)
13. Толкование Евангелия о Матфея и Толкование от Иоанна, составленные по древним святоотеческим толкованиям византийским, XII века, ученым монахом Евфимием Зигабеном. / Пер. с греч. – СПб.: Общество Василия Великого, 2000. – 640 с.

ДУХОВНЫЕ ДАРОВАНИЯ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ ПО ПОСЛАНИЯМ АПОСТОЛА ПАВЛА: ДАР ГОВОРЕНИЯ НА ЯЗЫКАХ

Доклад на круглом столе
«Священное Писание Нового Завета
и его культурно-исторический контекст»

Чтец ГЛЕБ ЕВГЕНЬЕВИЧ ШТУКАТУРОВ,
студент 4-го курса КДС.

Научный руководитель –
священник Александр Сирин, кандидат богословия

Аннотация. В настоящем докладе автор старается разобраться проблему древних христианских дарований Святого Духа, обращая особое внимание на дар языковорения (глоссолалии). В докладе раскрывается не только исторический контекст, но и богословское значение духовных дарований. Работа является в первую очередь ознакомительной, призывает читателя задуматься в целом над темой духовной жизни и водительства Святого Духа в жизни христианина.

Ключевые слова: Святой Дух; глоссолалия; говорение на языках; духовные дары; апостол Павел.

С самых первых дней своего существования Церковь Христова изобилвала многообразными дарами. Пятидесятница – это отправная точка, с которой началось раскрытие даров, потенциально заложенных Господом в бытие Церкви еще задолго до этого дня. Святой Дух нисходит на малую общину верующих в Воскресшего Мессию и наполняет ее силой свыше, в том числе для того, чтобы в ней могли действовать Божественные духовные дарования. В Первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Дары различны, но Дух один и тот же» (1 Кор. 12, 4), и тем самым ясно указывает на то, что причиной и виной всех дарований в Церкви является Святой Дух. Именно Он, «Бог и лучший Божий дар»¹, дал молодой Церкви силу развить в своих недрах всевозможные дары. Именно этой теме – теме духовных дарований в ранней Церкви по Посланиям апостола Павла – и будет посвящена данная работа.

Прежде чем обратиться непосредственно к рассмотрению конкретных духовных дарований, обратимся к терминологии, которую святой апостол использует в своих Посланиях для описания даров Духа. В отрывке 1 Кор. 12:4-7 он использует несколько синонимов, которые можно объединить словосочетанием из 1 Кор. 12, 7 – «проявления Духа». Всего в этом отрывке из Первого послания к Коринфянам используется три синонимических термина. Первый из них – $\chi\acute{\alpha}\rho\iota\sigma\mu\alpha$. Это существительное образовано от глагола $\chi\acute{\alpha}\rho\iota\zeta\omicron\mu\alpha$, который носит значение «предоставления, преподношения, щедрого давания из наличных запасов». Если мы рассмотрим эти значения в контексте истории Искупления, то

мы глубже и лучше осознаем евангельские слова Господа Иисуса: «Ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16, 7). Важно отметить тот факт, что внимание в таком случае сосредоточено не на Духе, Который дает дары, но на Духе, Который Сам является даром Бога Отца, подаваемым через Сына.

Далее обратимся к 5-му стиху 1 Кор. 12, в котором находим следующий термин, интересующий нас, это термин $\delta\iota\acute{\alpha}\kappa\omicron\nu\iota\alpha$, который имеет значение служебного характера (служба, прислуживание, общественное служение). Забегая вперед, отметим два интересных момента: во-первых, что немало важно, Дух Святой выступает как Бог, Который служит Своим людям. Таково величайшее смирение Божие! Во-вторых, Дух Святой служит Своим людям, чтобы эти люди, в свою очередь, послужили друг другу и другим. Таким образом, все дары, адресованные Духом Церкви, подавались не с целью их индивидуального использования, но с целью взаимного и благодарного служения как внутри Церкви, так и за ее пределами.

Наконец, в 1 Кор. 12, 6 апостол Павел отмечает и третий синоним духовных дарований. Это слово $\acute{\epsilon}\nu\epsilon\rho\upsilon\eta\mu\alpha$, которое переводится просто как «дело, действие, деяние». Казалось бы, зачем апостол использует такой термин для описания даров Духа? Однако Павел специально употребляет это слово, дабы подчеркнуть, что Дух буквально «активирует» все во всем.

Обратимся к труду протоиерея Михаила Фивейского «Духовные дарования в первоначальной христианской Церкви». В своей книге автор отмечает тот факт, что первым, кто попытался произвести некую классификацию харизм, стал известнейший церковный писатель Тертуллиан. В своем произведении против Маркиона он сделал экзегетический разбор рассматриваемого нами отрывка 1 Кор. 12:4-7. В основу классификации Тертуллиан полагает отрывок из пророчества Исаии 11:1-3, где описываются знаменитые дары Святого Духа, сошедшие на Помазанника Божия. Тертуллиан сравнивает 1 Кор. 12:4-7 и Ис. 11:1-3 и разделяет все харизмы на пять классов: одному, говорит апостол, дается Духом слово мудрости; и Исаия тут же поставил дух мудрости (первый класс). Другому – слово знания; и у Исаии поставлено слово знания и совета (второй класс). Иному – вера тем же Духом, у Исаии – дар благочестия и страха Божия (третий класс). Иному – дар исцелений, иному чудотворений; у Исаии – дух крепости (четвертый класс). Иному – пророчество, иному различение духов, иному роды языков, иному толкование языков; у Исаии – дух знания (пятый класс)². Так, Тертуллиан смог отметить тот факт, что перечисление духовных дарований у апостола Павла носит неслучайный характер. Однако раннехристианский писатель не выяснил до конца взаимную связь речений апостола Павла и пророка Исаии.

В современной библеистике одной из самых лучших и успешных считается классификация ученого Энгльмана. Все духовные дарования Нового Завета

² Фивейский Михаил, прот. Духовные дарования в первоначальной Христианской Церкви. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Fivejskij/duhovnye-darovaniya-v-pervonachalnoj-hristianskoj-tserkvi/1 (дата обращения: 02.02.2020)

¹ Слова из гимна «Veni, Creator Spiritus».

Пятидесятница. Мозаика монастыря Осиос Лукас (Греция). XII в.

он разделяет на два больших класса: к первому относится апостольство вместе со «служением» Церкви; последнее подразделяется еще на председательство и собственно церковный диакона́т. Ко второму классу Энгльман относит три дара: 1) веру, 2) чудеса, 3) глоссолалию³. Стоит отметить сразу то, что эта схема достаточно сложна, если каждый пункт класса рассматривать в отдельности. Таким образом, все это наталкивает нас на мысль о том, что духовные дарования в Новом Завете настолько многочисленны и разнообразны, что едва-едва поддаются какой-либо классификации. Однако теперь попробуем разобраться с конкретным духовным даром, а именно глоссолалией.

Что касается дара говорения на языках, или глоссолалии, то мы стараемся понять, что это за дар и в чем его основное предназначение. Разобраться в этом вопросе нам поможет сравнительный анализ отрывков из Книги Деяний и Первого послания к Коринфянам. Дар говорения на иных языках – это дарование, при котором христианин впадал в экста́тическое состояние и произносил молитву-хвалу на иностранном языке. Вот что пишет об этом даре архимандрит Ианнуарий (Ивлиев): «Судя по тому, что нам сообщает об этом явлении апостол Павел, это было самозабвенное, обращенное к Богу лепетание, произнесение нечленораздельных звуков или, возможно, пение. И все это считалось интенсивным переживанием близости Божией, ощутимым присутствием Духа»⁴.

³ Фивейский Михаил, прот. Духовные дарования в первоначальной Христианской Церкви. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Fivejskij/duhovnye-darovaniya-v-pervonachalnoj-hristianskoj-tserkvi/1 (дата обращения: 02.02.2020)

⁴ Ианнуарий (Ивлиев), архим. Глоссолалия в Древней Церкви. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Iannuarij_Ivliev/glossolaliya-v-drevnej-tserkvi/ (дата обращения: 02.02.2020)

Дар языкоговорения впервые упоминается во 2-й главе Книги Деяний, когда на апостолах почил Дух Святой, и вследствие этого они заговорили на иностранных языках. Само слово «язык» в греческом и некоторых других языках (в том числе русском) обозначает и орган в ротовой полости, и средство для общения между людьми. Поэтому понятие «говорение на языках» является идиомой и переводится как «говорение на иностранных языках».

Языки, на которых заговорили апостолы в день Пятидесятницы, были понятны иудейскими прозелитами, которые пришли на праздник в Иерусалим. В Книге Деяний имеется и еще один эпизод, связанный с излиянием дара языкоговорения, причем на людей, которые еще не были крещены: сцена крещения Святым Духом семьи сотника Корнилия (Деян. 10: 44-46). Петр и его спутники понимали речь Корнилия и членов его семьи, когда те чудесно заговорили на различных языках. Апостол Лука использует однокоренные слова и в той, и в другой сцене, а это дает нам повод считать, что суть описанного явления одинаковая. Кроме того, и в том, и в другом случае чудесный духовный дар можно было проверить на достоверность.

У нас нет особых оснований считать, что дар, описанный в Первом послании к Коринфянам, представлял собой нечто совершенно иное. Но в чем же заключается основная разница? Главная разница между событиями, описанными в Деяниях, и явлениями в Коринфе состоит в том, что люди в Коринфской Церкви, слыша молитвы на языках, не понимали их. Поэтому было очень важно, чтобы в Церкви был человек, который смог бы «переводить» данные молитвы. Очень часто мы предполагаем, что человек, говорящий на иных языках, обязательно должен был понимать свою речь. Однако ситуация в Коринфе доказывает нам обратное. Да, члены Церкви в Коринфе говорили на существовавших тогда языках, но среди них не было никого, кто бы понимал эти наречия. Стоит отметить и то, что это явление не носило миссионерского характера, но всегда ограничивалось внутрицерковным пространством. Более того, апостол Павел искренно переживает о том, что, если в христианское собрание войдет кто-нибудь из внешних и услышит непонятные слова и звуки, то это может дать антими́ссионерский эффект (1 Кор. 14, 23). В. Суханов в своей книге «О даре языков в Древней Церкви» отмечает: «Сам апостол Павел, рассматривая дар языков в деле христианской миссии только как “знамение” для неверующих, показывает, что этот дар не был орудием проповеди»⁵.

Дару языкоговорения сопутствовал и еще один дар от Духа Святого – различения и понимания иных языков. В греческом языке чаще всего используется слово *hermēneia* для обозначения какого-либо перевода. Это слово указывает на тот факт, что апостол считает дар истолкования поистине даром от Духа Божия, а не просто чистой случайностью, когда рядом оказался некто, кто понимает данное иностранное наречие. Важным является и тот момент, что в 14-й главе Первого послания к Коринфянам апостол Павел четко определяет, что наилучшей является ситуация, когда в человеке совмещается и дар говорения на иных языках, и дар их истолко-

⁵ Суханов В. О даре языков в древней церкви. Чернигов: Епархиальная Типография, 1914. С. 26.

вания. А тем, кто не обладает совмещенными дарами, апостол дает совет молиться об обретении способности истолковывать сказанное (см.: 1 Кор. 14, 13). В. Суханов в своей книге «О даре языков в Древней Церкви» дерзновенно говорит о том, что, по сути, без дара истолкования дар языкоговорения бесполезен: «Апостол бесполезность дара языков для назидания Церкви мотивирует тем, что говорящего в церковном собрании языком никто не понимает. Только новый дар, дар истолкования, то есть то же наитие Святого Духа, мог помочь глоссолату передать свою речь другим»⁶.

Теперь разберем некоторые «тонкие» моменты относительно глоссолатии. Возникает ряд вопросов, и первый из них – понимали ли сами глоссолаты, что они говорили языками? Отцы Церкви имели разное мнение на этот счет. Так, Кирилл Александрийский утверждает, что глоссолаты понимали свою речь. Западные экзегеты, такие как блаженный Августин и Дионисий Картузианский, полагали, что говорящие на иных языках понимали значение некоторых слов, однако не могли выразить полного смысла сказанного. В противоположность этому святитель Иоанн Златоуст говорит, что «ум глоссолатов не знал того, о чем говорится»⁷. Амвросиаст приводит очень интересное сравнение: «Ясно, что душа наша не ведает (того, что говорит), если говорит языком, которого она не знает, как обычно поют по-гречески латиняне, наслаждаясь звуком слов, однако, не зная, что говорят»⁸.

Следующий вопрос: как представлять себе состояние глоссолатала? По свидетельствам апостолов Павла и Луки, говорение на иных языках было особой формой проявления присутствия Святого Духа в человеке. Соответственно, в момент говорения глоссолат жил не просто человеческой жизнью, но жизнью, исполненной Духом, одухотворенной, небесной. Причем внутреннему настроению говорящего соответствовало и внешнее состояние: речь его была сильно восторженной, возбужденной, что со стороны могло показаться будто бы человек пьяный или сумасшедший. Такой человек понимал, но не умом, что он говорит. Скорее, он созерцал то, что говорил.

Как мы уже отмечали, дар языкоговорения не был дан Церкви с миссионерской целью. Но тогда каков его основной смысл? Апостол Павел именуется этот дар «знамением» для неверующих. Но в чем состояло это некое «знамение»? Профессор М. Д. Муретов так отвечает на этот вопрос: «Для возбуждения веры и для верующих языкоговорение не имеет существенного значения и не служит знамением, ибо имеются ясные пророческие откровения. Но для неверующих и для укрощения неверия оно является таинственно-ужасным

⁶ Суханов В. О даре языков в древней церкви. Чернигов: Епархиальная Типография, 1914. С. 26.

⁷ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Первое послание к Коринфянам. URL: <https://ekzeget.ru/interpretation/1oe-poslanie-k-korinfanam-ap-pavla/glava-14/stih-2/ioann-zlatoust-svatitel/> (дата обращения: 02.02.2020)

⁸ Суханов В. О даре языков в древней церкви. С. 40.

средством, заставляющим невольно остерегаться глумления и насилия над истиною и святостью»⁹.

Подводя общие итоги, можно сказать следующее: во-первых, дар говорения на иных языках является воистину дарованием от Бога, чудесным явлением. Это было говорение на вполне реальных, исторических иностранных языках. Кроме того, глоссолатия не была постоянным явлением, но особым даром-знамением, доступным только для определенного числа верующих. Это может быть использовано в качестве контраргумента против современных харизматиков, которые утверждают всеобщность дара языкоговорения. Во-вторых, стоит отметить, что дар языкоговорения носил временный характер и не имел преемственности, в отличие от новозаветного священства. Однако в определенные времена жизни Церкви этот дар мог проявляться у отдельных ее членов (например, у Симеона Нового Богослова, это уже X-XI века!).

Таким образом, дар языкоговорения – уникальное и удивительное явление в жизни Церкви. Некоторые современные православные христиане, возможно, захотели бы испытать на себе подобное духовное дарование. Однако сегодня Господь предлагает нам более важные духовные дары, которыми мы призваны воспользоваться. Например, таинственным даром, который так воспевал всю свою жизнь апостол Павел: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1).

Библиография

1. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Глоссолатия в Древней Церкви [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Iannuarij_Ivliev/glossolalija-v-drevnej-tserkvi/ (дата обращения: 02.02.2020).
2. Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Первое послание к Коринфянам [Электронный ресурс]. – URL: <https://ekzeget.ru/interpretation/1oe-poslanie-k-korinfanam-ap-pavla/glava-14/stih-2/ioann-zlatoust-svatitel/> (дата обращения: 02.02.2020).
3. Муретов М. Д. Пророчество и языкоговорение (глоссолатия) как знамения для верующих и неверов: (1 Кор. 14, 20–25) [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mitrofan_Muretov/prorochestvo-i-jazykogovorenje-glossolalija-kak-znamenija-dlja-veruyushhih-i-neverov-1-kor-14-20-25/ (дата обращения: 02.02.2020).
4. Суханов В. О даре языков в древней церкви. – Чернигов: Епархиальная Типография, 1914. – 53 с.
5. Фивейский Михаил, прот. Духовные дарования в первоначальной Христианской Церкви [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Fivejskij/duhovnye-darovanija-v-pervonachalnoj-hristianskoj-tserkvi/1 (дата обращения: 02.02.2020).

⁹ Муретов М. Д. Пророчество и языкоговорение (глоссолатия) как знамения для верующих и неверов (1 Кор. 14: 20–25). URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mitrofan_Muretov/prorochestvo-i-jazykogovorenje-glossolalija-kak-znamenija-dlja-veruyushhih-i-neverov-1-kor-14-20-25/ (дата обращения: 02.02.2020).

ГАЛ. 2, 16 КАК КЛЮЧЕВОЙ СТИХ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТЕМЫ СВОБОДЫ В ПОСЛАНИЯХ АПОСТОЛА ПАВЛА

Доклад на студенческой
научно-богословской конференции

Чтец ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ КРАЙНОВ,
студент 4-го курса КДС.

Научный руководитель –
священник Александр Сирин, кандидат богословия

Аннотация. В настоящем докладе автор разбирает три термина, которые в Павловых посланиях связаны с темой свободы. Каждый из них автор пытается рассмотреть с самых разных сторон, используя комментарии святых отцов и современных библеистов. Работа сама по себе является введением в объемную тему свободы, задает вектор направления, намечает диапазон для дальнейшего исследования. Она призывает обратиться, пожалуй, к одной из самых главных общечеловеческих проблем.

Ключевые слова: апостол Павел; свобода; оправдание; вера; закон.

В начале нашего доклада хотелось бы сделать несколько замечаний по поводу самого понятия «свобода». Очевидно, что данное понятие является животрепещущим и вечно актуальным наравне с такими понятиями, как «любовь», «красота», «истина», «сила», «мудрость» и т.д. Знаменитый философ Жан-Поль Сартр считал, что свобода человека – это не свойство, которым он обладает, а его субстанция¹. Знаменитый тезис «познай самого себя» весьма актуализируется в свете этого высказывания. Поэтому правильное понимание этого термина дает возможность оценки правильной жизнедеятельности человека.

Люди всем своим существом жаждут свободы, и потому крайне важно правильно посмотреть на этот феномен. Ответ мы предлагаем искать у главного авторитета – Священного Писания, а точнее, у апостола Павла, который и есть главный проповедник евангельской свободы. Из всех его Посланий эта тема лучше всего раскрыта в Послании к Галатам, к которому мы теперь и обратимся².

Несмотря на касательное упоминание о свободе в начале второй главы, основное раскрытие мысли апостола начинается с шестнадцатого стиха этой же главы (который, кстати, является ядром Послания, его

¹ Свобода // Философский энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophy/articles/52/svoboda.htm> (дата обращения: 03.02.2020)

² Заметим, что в современной библеистике Послание к Галатам атрибутируется Павлу почти без сомнений (см.: Павловы послания: комментированное издание. М.: Институт перевода Библии, 2018. С. 359).

Апостол Павел. Мозаика архиепископской капеллы (Равенна). Конец V – начало VI в.

квинтэссенцией³). Мы читаем в нем следующее: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдывается никакая плоть» (Гал. 2, 16). Внимательно прочитав этот отрывок, можно заметить, что апостол Павел трижды повторяет три слова: «оправдание», «закон» и «вера». А продолжая читать дальше, можно заметить, что эти слова особенно часто повторяются вплоть до четвертой главы. Поэтому для разрешения заданной проблемы мы считаем необходимым тщательно исследовать то, как правильно нужно понимать данные термины.

Оправдание. Начиная разбирать это понятие, мы сразу можем увидеть, насколько тесно связана тема свободы с разбором предложенного отрывка. В современной библеистике за неимением точного эквивалента греческого слова δικαίωσ предлагается такой перевод: «избавлять от вины, освобождать от власти [греха]»⁴. Таким образом, оправдание есть свобода. Этот термин имеет еще и юридическое понимание, которого придерживается святитель Феофан (Затворник). Он говорит, что за неисполнение воли Божией после грехопадения праотцев все мы находимся под виной, от которой оправдаться нам нечем, да и сил оправдать кого-то у человека тоже нет⁵. Помимо этого, праведность рассматривает-

³ См.: *Ианнуарий (Ивлиев), архим.* Парадокс соотношения веры и дел [Электронный ресурс]. URL: <https://spbda.ru/publications/arhimandrit-ianuariy-ivliev-paradoks-sootnosheniya-veru-i-del/> (дата обращения: 03.02.2020); Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол: Руководство к изучению Писания Нового Завета. М.: ПСТГУ, 2005. С. 621.

⁴ Кузнецова В. Н. Комментарий на письмо церквам Галатии. М.: ОПУ, 2003. С. 86.

⁵ *Феофан (Затворник), еп.* Толковый апостол. Послания апостола Павла, изъясненные святителем Феофаном Затворником. Т. 1 (послания к Римлянам, к Коринфянам, к Галатам). М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Правило веры, 2008. С. 714.

ся как синоним святости⁶. А мы помним, что ничто нечистое не войдет в Горний Иерусалим (см.: Откр. 21, 27). Эти последние умозаключения подтверждают мысль, что хорошим синонимом слова «оправдание» является слово «спасение»⁷. Таким образом, мы можем сделать вывод, что свобода – это одна из сторон многогранного алмаза нашего спасения.

Одним же из лучших объяснений термина «оправдание» нам представляется высказывание архимандрита Ианнуария (Ивлиева), который говорит, что «оправдать» – значит «вводить в блаженство вечной жизни»⁸. Другими словами, «быть оправданным» – значит «приобрести вечное счастье». А какой человек может отказаться от вечного счастья? В свете этого становятся понятны связи между ключевыми понятиями разбираемого стиха: свобода/блаженство – цель каждого человека, а вера и закон – средства ее достижения. Поэтому апостол Павел так горячо и говорит об этом: законом обрести свободу/блаженство не может никто, но только верой.

Но самое главное понимание этого термина, не исключающее предыдущих, приводит комментарий Женевской Библии, цитируя стих пророка Иеремии: «Во дни Его (Мессии) Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: “Господь – оправдание наше!”» (Иер. 23, 6). Вместе с этим в том же комментарии говорится, что оправдание человек может получить как дар⁹. Здесь вспоминается цитата из другого Послания апостола Павла: «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17). Дух Святой человек тоже получает в качестве дара. И становится ясно, почему епископ Кассиан (Безобразов) под оправданием понимает как раз дар Святого Духа, который получает человек как залог. Благодаря этому залогоу человек становится способным духом возвышаться над плотью¹⁰. Другими словами, в человеке восстанавливается утерянная вследствие грехопадения гармония. Своими силами достигнуть оправдания он не может.

Закон. Вопрос относительно понимания термина «закон» остается острым еще с давних времен. Так, Александрийская и Антиохийская школы стояли в древности в оппозиции: первая считала, что отмена закона касается только ее ритуальной части; а вторая считала, что апостол Павел проповедовал полную отмену ветхозаветного закона (за это его даже называли революционером)¹¹. Однако чаще всего принимается все же александрийское понимание¹², то есть закон воспринимается как система

⁶ *Феофан (Затворник), еп.* Толковый апостол. Послания апостола Павла, изъясненные святителем Феофаном Затворником. Т. 1 (послания к Римлянам, к Коринфянам, к Галатам). М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Правило веры, 2008. С. 715.

⁷ Кузнецова В. Н. Комментарий на письмо церквам Галатии. С. 87.

⁸ Ианнуарий (Ивлиев), архим. Парадокс соотношения веры и дел [Электронный ресурс]. URL: <https://spbda.ru/publications/arhimandrit-iannuariy-ivliev-paradoks-sootnosheniya-very-i-del/> (дата обращения: 03.02.2020).

⁹ Новая Женевская учебная Библия. Синодальный перевод. Hänssler-Verlag, 1998. С. 1623.

¹⁰ Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТГУ: Русский путь, 2006. С. 284.

¹¹ Кузнецова В. Н. Комментарий на письмо церквам Галатии. С. 88.

¹² Там же. С. 87.

внешних обрядов, которые выделяли богоизбранный народ от остальных. Из святых отцов Церкви наиболее подробно раскрывает термин «закон» блаженный Феодорит Кирский. Он говорит, что закон – это заповеди о субботе (см.: Исх. 20:8-11), об обрезании (см.: Лев. 12, 3), о прокаженном (см.: Лев. 14), о изливающем семя (см.: Лев. 15, 32), о жертвах, о кроплениях (см.: Лев. 7)¹³. Он перечисляет и такие грехи, как прелюбодеяние, убийство и прочее, но относит их к «закону», ибо ненавидеть эти грехи учила людей сама природа. А ритуальным заповедям природа не учила, и, соответственно, отмена закона распространяется именно на эту часть¹⁴. Понимание отмены закона в его ритуальном аспекте поддерживает и такой современный библеист, как Николас Томас Райт¹⁵.

Отрывок, стоящий чуть выше (Гал. 2:1-10), мы почти однозначно можем связать с Иерусалимским апостольским собором¹⁶. Архиепископ Аверкий (Таушев) говорит, что вопрос относительно закона был утвержден именно на этом Соборе¹⁷. В связи с этим мы считаем целесообразным обратиться к тексту его решения: «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого воздерживаться от идоложертвенного, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здоровы» (Деян. 15:28-29). Здесь ясно видно, что обрезание и все заповеди относительно пищи отменяются, за исключением упоминания о крови (вопрос об удавлении аналогичен). Воздержание от идоложертвенного обусловлено обособлением христиан от язычества, хотя мы знаем, что и оно имеет некоторые исключения (мы это помним из Первого послания к Коринфянам). Если же говорить особо об обрезании, которое является основным показателем завета Бога с Израилем, то, по мнению блаженного Феодорита Кирского, оно теперь мыслится не только как ненужное, но даже как опасное¹⁸.

Вера. При произнесении этого слова вспоминаются строки Писания: «И бесы веруют и трепещут» (Иак. 2, 19). И протестанты веруют, и католики веруют, да вообще веруют весьма многие. Вот только почему-то апостол Павел, имея веру, стал великим святым, а другие верят, а с ними столь явных изменений не происходит. Попробуем немного разобраться.

Рассуждение хотелось бы начать с переводов, которые нам предлагаются при рассмотрении этого отрывка. «Верую в Иисуса Христа» может быть переведено: «верую Иисуса Христа», то есть благодаря вер-

¹³ *Феодорит блж., епископ Кирский.* Толкование на четырнадцать Посланий святого апостола Павла. М.: Сибирская благовонница, 2013. С. 379.

¹⁴ Там же.

¹⁵ *Райт Н. Т.* Павел. Послания к Галатам и Фессалоникийцам. Популярный комментарий. / Пер. с англ. М.: ББИ, 2008. С. 30.

¹⁶ Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 283.

¹⁷ Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероангелие. Апостол. С. 621.

¹⁸ Толкование на Деяния и Послания святых апостолов блаженного Феофилакта Болгарского: В 3 т. М.: Сибирская благовонница, 2009. Т. 2. Ч. 1. С. 249.

Апостол Павел. Фрагмент фрески «Причащение апостолов»
(монастырь Ахтала, Армения). XIII в.

ности и доверию Самого Иисуса к Отцу»¹⁹. Чуть дальше располагается еще один отрывок, который может дополнить сказанное. Апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия» (Гал. 2, 20). И в этом отрывке возможно двойное понимание: «(а) верой в Сына Божьего; (б) [интересное для нас] верой Сына Божьего»²⁰.

Есть и еще один перевод, который будет полезным дополнением к рассуждению о смысле понятия «вера». Он звучит так: «Верностью Бога, явленной во Христе»²¹. Эта верность заключается в том, что все верующие становятся наследниками всех Божиих обетований, данных Аврааму²². Через это нам приоткрывается тайна внутритроичных отношений, в которые включен человек. Бог Отец являет Свою верность человечеству во Христе, Христос являет Свою веру/верность Богу Отцу. Бог желает, чтобы через веру и человек был связан (соединен) с Ним. Получается, что хотя основным значением веры является ответ человека на встречный шаг Бога²³, но и он оказывается не односторонним. Не только человек верит в Бога, но прежде Бог верит в человека Своей необъемлемой всемогущей силой. А вера другого, особенно если этот Другой – Бог, вера такого масштаба не накладывает ли на нас гигантской ответственности?

Благодаря вере человек усыновляется Богу, национальные различия теперь не имеют значения²⁴. Причем все верующие теперь составляют

Тело Христово, все становятся единым человеком²⁵. Здесь уместно привести цитату епископа Кассиана (Безобразова): «Вера выражается в стремлении того, кто верит, к совершенному единению с тем, в кого он верит. Поэтому с верою неразрывно связана любовь»²⁶.

В связи с рассуждениями о вере хочется сказать несколько слов о том, что значит «веровать». Для этого мы обратимся к святителю Феофану Затворнику. Он говорит, что вера начинается с покаяния²⁷. И если человек кается, то ему необходимо иметь две уверенности, без которых вера немислима. Это вера в то, что Господь простит грех, и вера в то, что Господь даст силы преодолеть эту слабость и не падать повторно²⁸. Но вот что святитель считает самым важным: «Главная и отличительная черта веры есть предание себя на служение Господу, до положения жизни, в надежде спасения Его благодатью. (Верующий чувствует, что куплен ценою Крови Его, и должен Ему работать в полной уверенности, что этим путем он будет непременно спасен.) И самое главное: только тот, кто так верует, оправдывается пред Богом и может стать святым и праведным»²⁹.

Подводя итоги, еще раз повторим, что рассмотренный нами стих является ключом к пониманию темы свободы у апостола Павла. Этот стих говорит о том, что свобода (оправдание) достигается именно верой, единственным средством к ее достижению. Закон не просто противопоставляется, но называется даже опасным. Именно в свете этих трех понятий – «оправдание», «вера», «закон» – становится ясно видна вся глубина мыслей «апостола язычников» о свободе, принесенной в мир Христом.

Библиография

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. – 4-е изд. – Брюссель: изд. Жизнь с Богом, 1989. – 2535 с.
2. Новая Женевская учебная Библия. Синодальный перевод. – Hänssler-Verlag, 1998. – 2052 с.
3. *Аверкий (Таушев), архиеп.* Четвероевангелие. Апостол: Руководство к изучению Писания Нового Завета. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2005. – 848 с.
4. *Ианнуарий (Ивлиев), архим.* Парадокс соотношения веры и дел [Электронный ресурс]. – URL: <https://spbda.ru/publications/arhimandrit-iannuariy-ivliev-paradoks-sootnosheniya-very-i-del/> (дата обращения: 03.02.2020).
5. *Кассиан (Безобразов), еп.* Христос и первое христианское поко-

²⁵ Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 285.

²⁶ Там же.

²⁷ Феофан (Затворник), еп. Толковый апостол. С. 715.

²⁸ Там же. С. 715-716.

²⁹ Там же. С. 716.

¹⁹ Павловы послания: комментированное издание. С. 372.

²⁰ Там же.

²¹ Кузнецова В. Н. Комментарий на письмо церквам Галатии. С. 90.

²² Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 285.

²³ Кузнецова В. Н. Комментарий на письмо церквам Галатии. С. 90.

²⁴ Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. С. 284.

- ление. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; Русский путь, 2006. – 576 с.
6. Кузнецова В. Н. Комментарий на письмо церквам Галатии. – М.: Общедоступный Православный Университет, основанный протоиереем Александром Менем, 2003. – 258 с.
 7. Павловы послания: комментированное издание. – 2-е издание, испр. – М.: Институт перевода Библии, 2018. – 784 с.
 8. Райт Н. Т. Павел. Послания к Галатам и Фессалоникийцам. Популярный комментарий / Пер. с англ. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. – 170 с. – (Серия «Читая Библию»).
 9. Свобода // Философский энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – URL: <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophy/articles/52/svoboda.htm> (дата обращения: 03.02.2020).
 10. Толкование на Деяния и Послания святых апостолов блаженно-го Феофилакта Болгарского: В 3 т. – М.: Сибирская благовонница, 2009. – Т. 2. Ч. 1. – 639 с.
 11. Феодорит, блж., епископ Кирский. Толкование на четырнадцать Посланий святого апостола Павла. – М.: Сибирская благовонница, 2013. – 704 с.
 12. Феофан Затворник, еп. Толковый апостол. Послания апостола Павла, изъясненные святителем Феофаном Затворником. Т. 1 (Послания к Римлянам, к Коринфянам, к Галатам). – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Правило веры, 2008. – 880 с.

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ АНТИХРИСТИАНСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУССИЯХ НА ИСЛАМСКИХ ВЕБ-ПОРТАЛАХ

Доклад на студенческой научно-богословской конференции

БЫЧКОВ АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ,
студент 3-го курса КДС.

Научный руководитель –
иеромонах Филарет (Тихонов)

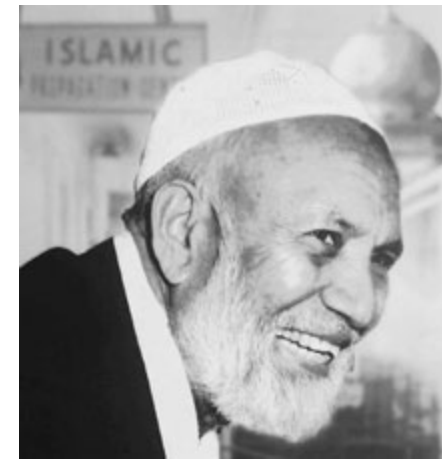
Аннотация. В данной статье автор обозревает современный христианско-мусульманский полемический диалог в русском сегменте веб-пространства. Работа призвана ознакомить читателя с современным состоянием межрелигиозного диалога в Интернете, основной аргументацией со стороны исламских апологетов и наиболее активными мусульманскими полемистами.

Ключевые слова: апологетика; ислам; история религий; христианство; Бог; Иисус Христос; Аллах; вера; религия; полемика.

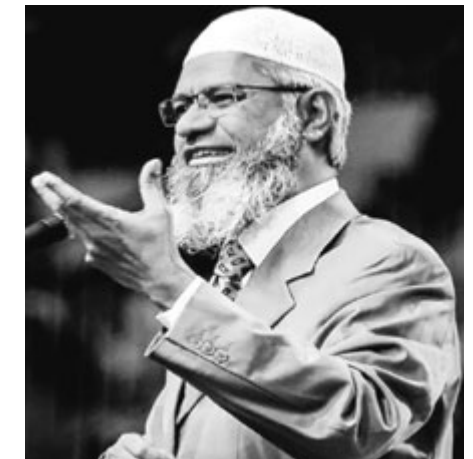
Миссия православного христианина заключается не только в проповеди Евангелия миру, но и в защите веры и в ограждении новоначальных братьев от соблазнительных нападков со стороны иноверцев. Ислам же практически с самого момента своего зарождения вступил в конфронтацию с христианской доктриной. Диспут, начавшийся еще в византийскую эпоху¹, продолжается и до сегодняшнего дня. И если сначала он велся лицом к лицу, посредством трактатов и личной переписки, то в наше время активная дискуссия перешла в интернет-пространство.

Целью данной работы мы ставим первоначальный анализ современной мусульманской антихристианской аргументации русскоязычного сегмента веб-пространства. В процессе поверхностного поиска материала по данной теме в Интернете была обнаружена масса порталов, форумов и каналов. Однако большинство порталов оказались заброшенными и неактуальными или не содержащими полемических тем или статей, становясь, таким образом, вне рамок исследования. Мы ознакомились с контентом, представленным на веб-площадках, выявили активных исламских апологетов и проповедников в интернет-среде с их антихристианскими тезисами и аргументами и классифицировали материал.

Современные исламские апологеты и полемисты с христианством. Одним из основоположников исламской интернет-poleмики можно считать

Ахмад Хусейн Дидат
(1918-2005)

Закир Абдулкарим Найк
(род. в 1965 г.)

Ахмада Хусейна Дидата – исламского проповедника, теолога и писателя, основателя Международного центра исламского призыва. Будучи уроженцем Индии, Ахмад Дидат провел свою юность в ЮАР. В 1936 году Ахмад встретил группу христианских миссионеров, которые утверждали, что Мухаммад насаждал ислам силовыми методами. Это событие побудило юношу серьезно заняться сравнительным анализом религий. Впоследствии его публичные диспуты совершили переворот в умах многих людей. Многие его произведения, лекции и полемические диспуты широко представлены в медиа-сфере и переведены на основные языки мира.

Закир Абдулкарим Найк – индийский мусульманский проповедник, президент Исламского исследовательского фонда, основатель Исламской международной школы в Мумбаи (Индия). Закир родился и вырос в Мумбаи. Окончил Мумбайский университет со степенью бакалавра медицины и хирургии. К проповеднической деятельности его сподвиг Ахмад Дидат, с которым он познакомился в 1987 г. Иногда его в шутку называют «Дидат плюс». Многие его дискуссии записываются и широко распространяются в средствах массовой информации и в Интернете. Его диспуты транслируются на нескольких кабельных каналах, в том числе и на его собственном канале Peace TV. Темы его передач: «Ислам и современная наука», «Ислам и христианство» и «Ислам и секуляризм»².

Вышеприведенные мусульманские деятели оставили заметный след в медиа-пространстве и истории полемического межрелигиозного диалога. В качестве одного из результатов их деятельности можно рассматривать возникновение исламских полемистов в разных уголках света, в том числе и в России.

Наиболее актуальный и активный проект, представленный в социальных сетях ВКонтакте, Telegram и в русскоязычном сегменте сетей

² Peace TV. URL: <https://www.youtube.com/user/Drzakirchannel> (дата обращения: 31.01.2021).

¹ См., например: Византийские сочинения об исламе. М: ПСТГУ, 2014. 240 с.

YouTube и Instagram, - «Правда или...»³. Его автором является Али Шабайкин, выпускник богословских курсов при Московском исламском университете. На канале «Правда или...» содержатся авторские переводы видеодискуссий Закира Найка и Ахмада Дидата, поэтому Али можно считать их преемником.

Полемическая аргументация. Современные мусульманские полемисты используют как ставшие уже традиционными выпады против христианства, так и новые. Таким образом, выявленные антихристианские аргументы можно разделить, в первую очередь, по критерию новизны их использования, и, во-вторых, по внутривословским разделам. В 2011 г. вышла в свет книга Кристиана Тролля «Вопросы мусульман – ответы христиан»⁴. В данной книге нашли свое объяснение некоторые из приводимых ниже аргументов:

А. Богооставленность Иисуса на Кресте говорит о том, что Иисус не был Богом.

В. Богословие Креста (Крестной смерти Иисуса) – выдумка апостола Павла. В этом нет смысла, потому что Бог может просто простить человека, как простил отец в притче о блудном сыне. Не требуется ничья смерть.

С. Вы (христиане) едите Бога. Какую часть Иисуса вы едите?

Д. Евангелия не были записаны очевидцами и не говорят о том, что видели очевидцы.

Е. Авторы записали истории, бытовавшие десятилетиями. Отсюда и масса расхождений в тексте.

Все еще актуальными и цитируемыми аргументами являются доводы Закира Найка:

А. Термины «Элохим» («Боги»), «Эхад» (обозначение множественности в едином), к которым апеллируют христиане, не говорят именно о Трех Ипостасях.

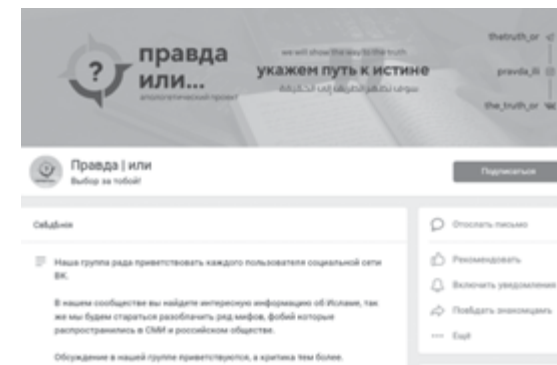
В. Бог умер на Кресте, а значит, некому управлять миром.

С. В чем жертва, если Иисус воскрес?

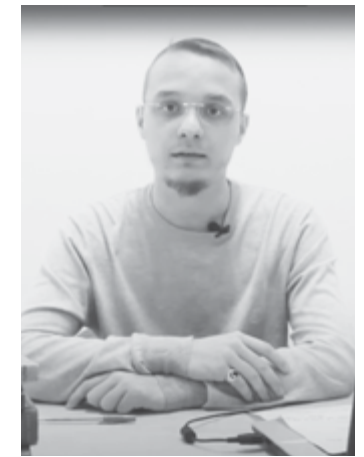
Д. Христианское понимание мессианских пророчеств не укладывается в иудейские представления о Машиахе (о мире на земле и т.д.).

Среди прочих выделяется немалое количество аргументов, касающихся вопросов текстологии, библеистики. Примечательно, что в этой области мусульмане склонны обращаться к тезисам библейских критиков, зачастую не самых добросовестных. Одним из подобных «ученых-библеистов», чрезвычайно популярным в исламской среде, является бывший евангелический христианин, а ныне агностик Барт Эрман. Он выдвигает следующие аргументы и тезисы против подлинности текста Нового Завета:

А. Евангелия анонимны. Названия были добавлены поздними редакторами. В самих текстах нет указания на авторство.

Али Шабайкин – автор и ведущий проекта «Правда или...»

В. Свидетельство о достоверном авторстве Мф. и Мк. Папия Иерапольского не авторитетно. Первый, кто называет евангелистов по имени, – Ириней Лионский в 180 г.

С. Даже если допустить, что в Евангелиях содержатся свидетельства очевидцев, нельзя говорить об их точности. В противном случае нам не нужны были бы судебные инстанции, но только свидетельства очевидцев.

Д. Евангелия написаны на греческом, а языком Иисуса был арамейский. Авторы жили в другой стране десятилетиями позже.

Е. Христиане не имеют ни одного новозаветного манускрипта I в. Из II в. они имеют лишь клочок размером с кредитную карту.

Ф. 94% манускриптов датируются IX в. и позднее.

Г. Писцы, копировавшие тексты, делали массу ошибок при переписывании.

Отметим, что позиция Барта Эрмана встречает массу критики в библеистике. Древнейшая новозаветная рукопись, а именно отрывок из 26-й главы Мф., датируется 66 г. по Р.Х. Священное Писание Нового Завета дошло до нас в количестве $\approx 28\ 000$ более или менее полных манускриптов, причем около 6000 на языке оригинала – греческом. Коэффициент искажения данных манускриптов крайне невелик (всего 0,2%)⁵.

Особо остановимся на полемической аргументации Али Шабайкина, наиболее активного полемиста в российском медийном пространстве. В ходе своих онлайн-дебатов с христианами он выдвигает следующие аргументы:

А. Иисус был грешником, так как крестился во оставление грехов.

В. Евангелие – ложь, потому как сказано: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе: «Перейди отсюда туда...» (см.: Мф. 17, 20).

С. Верующим знамения сия будут... (см.: Мк. 16, 17).

⁵ Воскресенский О. Открытие: Семинар. URL: <https://faithsearch.org/rus/> (дата обращения: 01.02.2021).

³ Правда или... URL: https://vk.com/the_truth_or (дата обращения: 30.01.2021).

⁴ Тролля К. Вопросы мусульман – ответы христиан. Киев: Дух і літера, 2011. 280 с.

Д. Бог – не любовь, потому что убивает детей, женщин (египтян, филистимлян).

Е. Иисус не знает времени конца времен, значит, он либо не Бог, либо Бог-лжец.

Ф. Адам не умер в день после съедения плода с древа познания добра и зла, а значит, Ветхий Завет искажен.

Г. Христиане молятся не так, как молился Иисус.

Н. Ириней Лионский: первые изображатели Иисуса – гностики.

И. Нет обращения к изображениям в Ветхом Завете и почитания их.

Ж. Иисус не снимал ветхозаветного ограничения на изображения кого бы то ни было, включая Его самого.

К. Православные подавили иконоборцев. Христиане не знают мнения иконоборцев, поэтому VII Вселенский Собор необъективен.

Л. Согласно актам VII Вселенского Собора, отцы канонизировали Полемона за иконопочитание, несмотря на то, что он был мужеложником.

Остановимся на двух последних аргументах (к, л). Первый из них крайне странен, поскольку история вопроса об иконопочитании известна. Известна и позиция иконоборцев, в частности императоров, которые, во-первых, основывают отказ от иконопочитания второй синайской заповедью, а во-вторых, делают политическую уступку мусульманам и иудеям ради сплочения народа необъятной империи⁶. Невозможно предположить, что отцы VII Вселенского Собора не знали мнение своих оппонентов. После утверждения иконопочитания иконоборчество как угроза Православию кануло в небытие.

За вторым аргументом кроется прямое искажение исторических событий. Действительно, в «Деяниях Вселенских Соборов», в 12-й главе 7-го тома, упоминается некий Полемон из стихотворения святителя Григория Богослова. Имя Полемона приводится как иллюстрация того, что и среди язычников-эллинов есть люди, победившие пагубные страсти. Полемон не был ни христианином, ни христианским святым⁷.

Примечательно, как меняется риторика и манера поведения исламского апологета в зависимости от уровня образованности его оппонента. Так, в онлайн-диспуте с православным мирянином, который весьма посредственно знает вероучение Церкви, Али Шабайкин крайне резок и настойчив. О неуважении к собеседнику говорят его фразы: «Я пришел сюда по просьбе братьев мусульман, чтобы показать, что вы в серьезной полемике не выстоите...», и далее: «Вы мне не интересны. Я не вижу в вас серьезного оппонента для ислама»⁸.

⁶ Васильев А. А. История Византийской империи. СПб.: Алетейя, 1998. С. 339.

⁷ Симфония по творениям свт. Григория Богослова. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/simfoniya-po-tvorenijam-svjatitelja-grigoriya-bogoslova/372 (дата обращения: 02.02.2021).

⁸ Православный в шоке от мусульманина. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zmXTc8T4c_U&t=1693s (дата обращения: 03.02.2021).

Иной подход наблюдается в построении диалога в рамках эфира с православным священником. В этом диспуте исламский апологет не так резок в высказываниях, однако все равно ведет себя вызывающе⁹. Наконец на публичном диспуте, проходившем в очном формате в РГСУ, Али вел полемику предельно корректно, поскольку его оппонент проявлял глубокое знание как православной, так и мусульманской доктрин¹⁰.

Таким образом, можно заключить, что дискуссия в интернет-пространстве придает участникам чувство защищенности и даже безнаказанности, что может обострить формулировки и деструктивно повлиять на диалог.

Выводы. Характеризуя в целом исламскую аргументацию против христианства, можно отметить, что на многие серьезные аргументы Церковь дала ответы в прошлом. Современная же аргументация не представляется сколько-нибудь серьезной по нескольким причинам.

Во-первых, в полемике на тему текстов Священного Писания позиция мусульман строится на избранных изречениях не самых добросовестных ученых.

Во-вторых, обилие фактических ошибок в аргументации создает ситуацию, в которой мусульманин спорит с тем, во что его православный оппонент не верит сам.

В-третьих, обращение к методам «черной» риторики (софистике и эристике), которая вводит в заблуждение несведущего зрителя, также понижает уровень доверия к сказанному.

Отметим также, что не всегда православный оппонент в публичных дискуссиях, каковыми являются интернет-диспуты, предстает компетентным в вопросах своей веры, что наносит скорее вред делу проповеди Православия, нежели приносит существенную пользу. Несоблюдение методов ведения полемики, заминка или неуверенность в ответе воспринимаются как слабость вероучения.

Библиография

1. Peace TV. - URL: <https://www.youtube.com/user/Drzakirchannel> (дата обращения: 31.01.2021).
2. Васильев А. А. История Византийской империи. – СПб.: Алетейя, 1998. – 513 с.
3. Византийские сочинения об исламе. – М: ПСТГУ, 2014. – 240 с.
4. Воскресенский О. Открытие: Семинар. - URL: <https://faithsearch.org/rus/> (дата обращения: 01.02.2021).
5. Диспут православного христианина и мусульманина в РГСУ. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=z3DA5f9RzyI> (дата обращения: 03.02.2021).

⁹ Священник убогает от мусульманина с диспута. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=MohbWMXGong&t=26s> (дата обращения: 03.02.2021).

¹⁰ Диспут православного христианина и мусульманина в РГСУ. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=z3DA5f9RzyI> (дата обращения: 03.02.2021).

6. Правда или... - URL: https://vk.com/the_truth_or (дата обращения: 30.01.2021).
7. Православный в шоке от мусульманина. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=zmXTc8T4c_U&t=1693s (дата обращения: 03.02.2021).
8. Священник убегает от мусульманина с диспута. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=MohbWMXGong&t=26s> (дата обращения: 03.02.2021).
9. Симфония по творениям свт. Григория Богослова. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-grigorija-bogoslova/372 (дата обращения: 02.02.2021).
10. Тролль К. Вопросы мусульман – ответы христиан. – Киев: Дух і літера, 2011. – 280 с.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ЗЛА В ПРАВОСЛАВИИ И ИСЛАМСКОМ МИСТИЦИЗМЕ

Доклад на студенческой
научно-богословской конференции

Диакон ИОНА ИГОРЕВИЧ КУЗНЕЦОВ,
студент 3-го курса КДС.

Научный руководитель –
иеромонах Филарет (Тихонов)

Аннотация. В данной работе затрагивается проблема понимания зла не только в Православии, но и в исламском мистицизме – суфизме. Рассматривается учение святых отцов Церкви и исламских мыслителей о зле. В работе идет сопоставление православного и суфийского понимания зла.

Ключевые слова: Православие; христианство; ислам; мистицизм; суфизм; зло; Бог.

Проблема понимания природы зла издавна волновала умы людей самых разных национальностей, религий и верований. В нашем докладе мы предлагаем затронуть данный вопрос в контексте учения двух мировых религий: Православия и ислама. В частности, в исламском учении мы раскроем эту тему в рамках его мистического направления – суфизма¹.

Как православные богословы, так и мусульманские учителя, определяя понятие зла, столкнулись с одинаковой проблемой: как согласовать данное качество с атрибутами Милостивого и Человеколюбивого Бога?

Наиболее простое решение имеется в сфере дуалистических религий (зороастризм, митраизм, буддизм, орфизм и т.п.). Их последователи определили, что бытие всего сущего исходит от двух извечных начал (злого и доброго)². Однако подобный подход невозможен для монотеистических религий, к которым относятся и христианство, и ислам. Ведь согласно их концепциям, безначальным существом может являться только Сам Бог³. Следовательно, необходимо либо признать то, что Господь Сам создал зло или оно является Его атрибутом, либо доказать, что понятие зла не является корректным по отношению к Богу.

¹ Суфизм – аскетическо-мистическое течение в мусульманстве, ставящее целью достижение высшего богопознания путем предания себя воле Аллаха в духе бескорыстной любви, в благочестивом подвижничестве, нравственной чистоте и в личном духовном экстатическом созерцании Бога. Данное течение возникло в мусульманской среде в VIII в. (см.: *Василенко Л. И.* Суфизм // Краткий религиозно-философский словарь. М., 1996. С. 111).

² *Элиадэ М.* Словарь религий, обрядов и верований. М.: Академический проект, 2019. С. 25.

³ Позицию Православия см.: Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. 2-е изд., СПб., 1895. Ч. I. С. 174; позицию ислама см.: *Степаняни М. Т.* Философские аспекты суфизма. М.: Наука, 1987. С. 54.

**Ибн аль-Араби
(1165-1240)**

Именно эти два различных пути и выбрали для себя Православие и суфизм, о чем мы подробнее поговорим далее. Для начала мы предлагаем разобраться в вопросе происхождения зла в суфизме, так как он требует от нас больших усилий для усвоения.

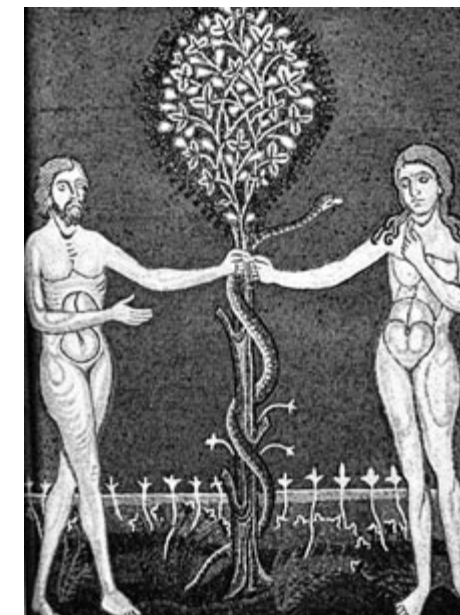
В классическом понимании ислама понятия «блага» и «зла» рассматриваются в рамках оценки конкретного поступка, то есть действия человека оцениваются согласно исламской этике. Также во внимание берется и намерение самого индивида. При этом благим считается то намерение, которое угодно Аллаху. Подобное поведение обеспечивает человеку счастье в мирской и потусторонней жизни.

Интересно, что, согласно Корану, человек в силу своей природы скорее склонен ко злу⁴. Сам же Аллах может испытывать людей выбором между добром и злом. Об этом читаем следующее: «Каждый человек вкусит смерть. Мы испытываем вас, искушая злом и добром: вы возвратитесь к Нам» (21, 35).

В рамках суфизма представления о природе добра и зла следует искать прежде всего в работах Ибн аль-Араби⁵. Его взгляды на проблему добра и зла прямо связаны с центральными положениями его учения «о единстве и единственности бытия».

⁴ Например, читаем в Коране следующий отрывок: «Человек просит себе зла так же, как просит себе добра: человек тороплив» (17, 11). Из-за подобной торопливости человек часто не учитывает последствия своих поступков. О данном феномене мы читаем в одном из аятов: «Человек не тяготится молитвой, прося блага себе; но если его коснется зло, он уже безнадежен, отчаян» (41, 49).

⁵ Ибн аль-Араби – арабо-мусульманский мыслитель, поэт, мистик, «Великий шейх суфизма». Является создателем учения о единстве и единственности бытия. Происходил из старинного и знатного арабского рода. См.: Геммы мудрости // Смирнов А.В. Великий шейх суфизма: Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М., 1993. С. 145-231.

**Грехопадение Адама и Евы.
Мозаика собора Пресвятой Богородицы
в г. Монреале (Сицилия). XII в.**

В его сочинении «Геммы мудрости» мы встречаем две различные трактовки добра и зла: классический вариант, о котором мы уже сказали выше, и тот, который сейчас господствует в суфизме. Говоря подробнее о последнем, стоит отметить, что учение суфиев о природе добра и зла в принципе стирает различия между этими категориями⁶. Фактически именно к такому решению пришли исламские мистики, пытаясь ответить на ряд сложнейших вопросов, обозначенных нами в самом начале доклада⁷.

Согласно логике суфиев, и зло, и добро одинаково нужны, чтобы показать всеохватность абсолютного бытия Аллаха. То есть, если Бог есть все, то Он должен проявлять Себя в качествах и совершенства, и несовершенства. В связи с этим в суфизме добро и зло выступают как проявления парных божественных атрибутов Аллаха, например, милосердия и мщениа, заступника и судии и т.п.⁸

В рамках данного вопроса в качестве поясняющего примера мы предлагаем рассмотреть суфийскую интерпретацию грехопадения Адама. В соответствии с коранической версией (7: 10-24) грехопадение Адама произошло вследствие искушения его сатаной. Однако суфии усматривают в этом зле и благие последствия, так как, согласно их мнению, если бы Адам не сотворил греха, он не был бы изгнан из рая и не

⁶ Карл В. Эрнст. Суфизм / Пер. с англ. А. Горькавого. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. С. 15.

⁷ В рамках рассматриваемой темы в среде суфизма возникали следующие вопросы: Как согласовать представление об Аллахе – всемогущем и в то же время всеблагом творце? Раз он всемогущ, то добро и зло существуют по его воле, и, следовательно, он не всеблаг. Если же он всеблаг и зло идет не от него, тогда он не всемогущ и не решает судьбы людей. См.: Карл В. Эрнст. Суфизм. С. 52; см. также: Степаняни М. Т. Философские аспекты суфизма. С. 133.

⁸ Степаняни М. Т. Философские аспекты суфизма. С. 54.

смог бы стать «хозяином» земли, и тем самым не исполнил бы волю Аллаха⁹. Также без запретного плода с древа познания добра и зла человек не смог бы различать добро и зло¹⁰.

Суфии склонны иначе, чем Библия и Коран, интерпретировать значение искушения человека и роль искусителя — сатаны. Для них он скорее не враг Божий, а союзник Его в деле испытания человека. Сатана (Иблис) первоначально был ангелом, причем самым верным, и не имел в себе зла. Падение Иблиса¹¹ произошло после того, как Всевышний потребовал от него склониться перед Адамом. Сатана возразил Аллаху: «Ни перед кем другим, кроме Тебя...»¹². Таким образом, и падение сатаны, и насаждаемое им до настоящего времени зло, согласно логике суфиев, произошли по воле Аллаха.

Подобный подход к пониманию зла, возможно, является следствием мистической ориентации суфизма на «уход в себя». В свою очередь подобные практики – это своеобразная защитная реакция исламских мистиков на существовавшие в обществе зло, несправедливость, ложь и лицемерие¹³.

Следствием учения суфизма о зле является весьма спорная нравственная формула, согласно которой добром и злом для человека должно быть то, что он сам считает таковым¹⁴.

Совершенно иной подход мы встречаем в рамках православного учения о природе зла. Святой пророк Исаия говорит: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!» (Ис. 5, 20). Многие предостережения об опасности зла встречаются нам на страницах Священного Писания¹⁵.

Однако важнее всего то, что, с точки зрения Православия, зло не имеет собственного бытия или, проще говоря, начала. Об этом свидетельствуют многие святые отцы. Например, святитель Афанасий Великий говорит: «Зло не от Бога и не в Боге, его не было в начале и нет у него какой-либо сущности, но люди сами, с утратою представления о добре, по своему произволу стали примышлять и воображать не сущее»¹⁶. То же самое отмечает и святитель Григорий Богослов: «Веруй,

что зло не имеет ни особой сущности, ни царства, что оно не безначально, не самобытно, не сотворено Богом, но есть наше дело, и дело лукавое, и произошло в нас от нашего нерадения, а не от Творца»¹⁷. Касательно отношения существования зла внутри человеческих помыслов святитель Василий Великий говорит, что оно тоже не имеет своей самостоятельности, но рождается вследствие отпадения конкретной личности от Благого и Человеколюбивого Бога¹⁸.

При этом у зла не имеется никакого промежуточного состояния, то есть тогда, когда явное зло оправдывается благими намерениями. В связи с этим преподобный Антоний Великий дает замечательный совет: «Противьтесь диаволу и старайтесь распознать его козни. Горечь свою он обычно скрывает под видом сладости, чтобы не быть признанным, и обольщает разными мнимостями...»¹⁹. Также и святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что даже если зло по Промыслу Божию оказывается направлено во благо, то для самого человека, который это зло совершает, оно вменяется в грех²⁰.

Таким образом, обобщая все вышесказанное, мы приходим к выводу, что мусульманское учение о природе зла является фактически антиподом православному учению о сущности Бога. При этом оба направления религиозной мысли являются самостоятельными, законченными и не имеют явных пересечений в своих фундаментальных принципах.

Библиография

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Российское библейское общество, 2006. – 1346 с.
2. Наставления святого Антония Великого // Добротолюбие. – М., 1895. – Т. I. – С. 16-87.
3. *Иоанн Дамаскин, прп.* Точное изложение православной веры. – М.: Изд. Сретенского монастыря, 2003. – 162 с.
4. Коран / пер. Абу-Аделя. – М.: Изд-во восточной литературы, 2007. – 604 с.
5. Преподобного Симеона Нового Богослова слова. – 2-е изд. – М., 1892. – Вып. I. – 1491 с.
6. Симфония по творениям святителя Василия Великого. – М.: ДАРЪ, 2008. – 512 с.
7. Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). – Т. V. Аскетические опыты. – 3-е изд. – СПб., 1905. – 645 с.
8. Творения свт. Афанасия Великого. – Ч. 2. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. – 473 с.

¹⁷ *Виноградов Н.*, свящ. Догматическое учение свт. Григория Богослова. Казань, 1887. С. 345.

¹⁸ Симфония по творениям святителя Василия Великого. М.: ДАРЪ, 2008. С. 155.

¹⁹ Наставления святого Антония Великого // Добротолюбие. М., 1895. Т. I. С. 44 (ср.: Преподобного Симеона Нового Богослова слова. М., 1892. Вып. I. С. 136).

²⁰ Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. V. Аскетические опыты. СПб., 1905. С. 147.

⁹ *Степанянец М. Т.* Философские аспекты суфизма. С. 55.

¹⁰ *Читик У.* Суфизм: руководство для начинающего. М.: Восточная литература, 2012. С. 181.

¹¹ Многие мистики в отказе Иблиса склониться перед Адамом усматривали следствие его невежества. В частности, ошибка Иблиса состояла в том, что человек является богоподобным существом, а значит, отражает в себе святость Бога. Значит, по факту, сатана не поклонился своему Богу и все равно нарушил заповедь (Степанянец М. Т. Философские аспекты суфизма. С. 56).

¹² *Степанянец М. Т.* Философские аспекты суфизма. С. 56.

¹³ Там же. С. 61.

¹⁴ Там же. С. 69.

¹⁵ См.: Ин. 3, 20; 3 Ин. 1, 11; 1 Фес 5, 22 и др.

¹⁶ Творения свт. Афанасия Великого. Ч. 2. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. С. 133.

9. Геммы мудрости // Смирнов А. В. Великий шейх суфизма: Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. – М., 1993. – С. 145-231.
10. Карл В. Эрнст. Суфизм / Пер. с англ. А. Горькавого. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 320 с.
11. Василенко Л. И. Краткий религиозно-философский словарь. – М., 1996. – 133 с.
12. Элиадэ М. Словарь религий, обрядов и верований. – М.: Академический проект, 2019. – 74 с.
13. Виноградов Н., свящ. Догматическое учение свт. Григория Богослова. – Казань, 1887. – 517 с.
14. Степаняц М. Т. Философские аспекты суфизма. – М.: Наука, 1987. – 193 с.
15. Читик У. Суфизм: руководство для начинающего. – М.: Восточная литература, 2012. – 245 с.
16. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. – 2-е изд. – СПб., 1895. – Ч. I. – 883 с.

ТЕМА СМЕРТИ В БОГОСЛОВИИ ПРОТОПРЕСВИТЕРА АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА

Доклад на студенческой
научно-богословской конференции

КАТУНИН НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ,
студент 3-го курса КДС.

Научный руководитель –
иеромонах Иоанн (Пахачев)

Аннотация. В данной работе рассматривается тема, интересующая во все времена как людей церковных, так и не имеющих отношения к Церкви – тема смерти. Автор работы анализирует размышления о смерти одного из выдающихся богословов и литургистов XX столетия – протопресвитера Александра Шмемана. В ходе работы выясняется, каким образом мысли, высказанные отцом Александром, могут быть актуальны для понимания современным человеком самого факта смерти и похоронных обрядов Церкви.

Ключевые слова: протопресвитер Александр Шмеман; смерть; секуляризм; суэта; Церковь; путь.

В мире есть разные мнения людей о смерти: одни встают на сторону скорби и неприятия, ведущих к унынию, другие же могут воспринимать ее как яркую часть культуры, но она никого не может оставить равнодушным. «Столь богатое “содержание”, казалось бы, простого биологического процесса не могло не сделать его предметом интереса представителей самых разных дисциплинарных направлений, формально имеющих к смерти весьма отдаленное отношение, а потому нередко вынужденных выслушивать упреки в покушении не на свою вотчину и убеждать в обоснованности своих претензий»¹. Потому как проблема отношения людей к смерти всегда актуальна своей неизвестностью, то через исследования смерти протопресвитером Александром нам хотелось бы приблизиться к истинному смыслу жизни и прибавить необходимую часть знаний к пониманию вечности. В данной работе хотелось бы особо проследить отношение самого о. Александра Шмемана к смерти, поскольку оно являет собой необычный подход к пониманию перехода человека из жизни земной в ее продолжение в вечности.

Переходя к основной части доклада, хотелось бы отметить задачу, которую ставил о. Александр, не просто задаваясь вопросом смерти в своем богословии, но обращая теорию в практику. Проблемы, связанные с

¹ Троицук И. В., Кочкина Н. Н. «Нормативы смерти»: трансформация трактовок и практик ухода из жизни в современном обществе: рецензия на книгу Протопресвитер Александр Шмеман. Литургия смерти и современная культура. – Москва: ГРАНАТ, 2013. – 176 с. // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2016. № 1. С. 189.

*Протопресвитер
Александр Шмеман*

областью широкого понятия «литургия смерти», о. Александр рассматривает именно на практическом уровне. Отправной точкой для его размышлений становится современная культура, которую необходимо изменить, ведь, по мнению протопресвитера Александра, «именно в отношении к смерти раскрывается и определяется понимание жизни в конкретной культуре...»²

Прежде всего стоит понимать, что в современной культуре смерть не имеет смысла, что, по мнению о. Александра, приводит к потере смысла самой жизни. Важный термин, который часто используется

богословом в описании отношения современного мира к смерти, – секуляризм. Его нельзя сравнить просто с атеистическим взглядом на мир. Секуляризм – это способность вести свою жизнь так, как если бы она не соотносилась со смертью. Придание секуляристским обществом великой ценности временной жизни связано с утверждением бессмысленности смерти, не ведущей, соответственно, никуда. Исходя из позиции секуляризма, ценить нужно единственную земную жизнь, поэтому и похороны должны стать печальным событием, несущим деловой характер, так, чтобы минимализировать «непривлекательность» смерти.

Отец Александр замечает, что Церковь полностью согласна с современной культурой и совершает лишь обрядовую сторону «литургии смерти» в храме, никак не участвуя ни в приготовлении тела, ни в его погребении. Например, она совершенно отстранена от выбора предмета, который должен сделать секуляристам пребывание на данном событии уютным, а значит, освободить от переживаний за оборвавшуюся жизнь. По мыслям протопресвитера Александра, гроб («странное, безвкусно разукрашенное изделие»³) должен сделать смерть желанной тем, у кого жизнь не заполнена осознанием вечности, или отвлечь от мыслей о своем исчезновении навсегда. В современной культуре игнорируется смерть, она не является началом иного бытия, иначе сказать, не вводит в него. Для жизни неверующих, смерть – это «абсолютная полная гибель»⁴, поэтому она и представляется бессмысленной. Можно сказать, что «похоронный механизм» делает эту гибель мирной, затирает ее от остающихся жить дальше на земле.

² Протопресвитер Александр Шмеман. Литургия смерти и современная культура. М.: ГРАНАТ, 2013. С. 27.

³ Там же. С. 33.

⁴ Там же. С. 34.

*Отец Александр вместе с братом Андреем на могиле матери
на кладбище Сент-Женевьев де Буа (Франция).*

Поскольку люди ищут для себя всего натурального, то протопресвитер Александр Шмеман считает нужным открыть тайну смерти людям и показать смерть такой, какой она является. Для этого нужно посмотреть на нее мужественно, не стыдась. Отец Александр видит возвращение интереса к смерти в том, чтобы отбросить излишние таинственность, священственность и сверхъестественность, оставив трагедию, хранящуюся в этой области. По словам о. Александра, далекое загробное «что-то» для современного человека не имеет прямого отношения к проблемам и заботам настоящего мира, осязаемого на данный момент, а потому прибавляет к смерти безнадежной бессмысленности. В современной секулярной культуре, лишившись смысла, как событие, придающее значение жизни, смерть стала «неврозом» – болезнью. За ней ничего нет, она пугает, но даже приукрашенная похоронной индустрией, сохраняет присутствие в мире. Опустошенная от смысла секуляризмом, смерть предстает перед человеком, и тогда уже не имеет смысла ни жизнь, ни ее наполнение. Из этого, заключает о. Александр, в мире рождаются агрессия, утопия, разврат, глупость и отчаяние.

Если попытаться понять православный путь смерти, то суть искажения секулярной культуры заметно будет лежать в разъединении самими христианами жизни и смерти, в пользовании ими как отдельными частями Церкви. Смерть всегда становилась центром забот человека, являясь источником «религии». Поэтому с древних времен смерть старались приручить жертвоприношениями. Величайшую революцию в этом отношении подготавливал Ветхий Завет, и в итоге в центре христианской религии становится Бог, а не смерть. Она не становится бессмысленной как в культуре секуляристов, но в связи с Богом является гранью, ступенью на пути в вечность живых. В Новом

Завете Иисус Христос Своими страданиями и Воскресением приносит истребление смерти, поскольку она вошла в мир вместе с грехом, не будучи сотворенной, нанося, таким образом, Творцу и Создателю оскорбление, отмечает о. Александр. Личной смертью Христос уничтожил смерть в ее истинном значении, и теперь, так как в Боге заключается вся жизнь человека, то и смертью для христианина является лишь отдаление от Бога.

Древняя Церковь, руководствуясь всеми установлениями Нового Завета, никак не сомневалась в его действительности, радуясь, что умершие во Христе живы. Протопресвитер Александр Шмеман приводит сохранившийся пример надписи над одной из раннехристианских могил, в которой сказано о похороненной молодой девушке: «Она жива!»⁵ По мысли о. Александра, представление о смерти, навязанное секуляристской культурой, связано с дохристианской, прирученной, смертью, а потому устарело. Когда человек возвысил себя над Богом, отвернулся от Него и таким образом погиб, Иисус Христос сошел в лице Человека в царство смерти, разрушив его, освободил узников и дал им жизнь в вечности.

Термин о. Александра «литургия смерти» включает в себя похоронные обряды, которые, славят именно давшего жизнь Бога. Христианство не придумало новых обрядов: «Поклоны, свечи, процессии – все это не христианством придумано»⁶, пишет протопресвитер Александр Шмеман. Здесь стоит четко разграничивать для себя разные смыслы одних и тех же форм, иначе получится полное непонимание истории. История христианства, в одном из своих аспектов, – это взаимодействие между прежними и новыми смыслами, найденными в вере. После влияния нового символа на старую форму важно, чтобы произошла не только христианизация формы, но и предотвращение полного забвения изначального смысла символа. Примером забытых начал можно считать гроб, который стал заменой кровати, на которую клали тело усопшего, или слившиеся в современном чине погребения в одно целое литургические действия, которые изначально начинались в доме усопшего.

Первая часть погребения, «домашнее служение» – это еще и омовение тела с надлежащими приготовлениями. Как подчеркивал ранее о. Александр, это естественное отношение к смерти, без сокрытия тела из-за боязни бессмысленности смерти, как требует деловой стиль современного общества. Когда все дома выполнено, «убо готова суть вся»⁷, тогда наступает вторая часть – появление Церкви, которая заканчивается третьей – перенесением тела на кладбище. Невзирая на прошлое, сейчас все части объединены одним обрядом, и, как пишет о. Александр Шмеман, «мы «отпускаем» себя три раза в течение погребения и все никак не можем расстаться – ни с покойным, ни друг с другом!»⁸

Впрочем, в своем богословии протопресвитер Александр обращает внимание на то, что суэта на похоронах возникает не от единой службы, то есть процессии прохождения вместе с телом усопшего от его дома к могиле с осознанием общей вечной жизни, данной Христом Воскресшим. Он говорит о том, что суэта возникает, когда нарушается данная идея начала и конца, отсутствует завершенность и остается скомканное отпевание из различных элементов торжественного входа через смерть в вечность.

Интересно отношение о. Александра к кондаку «Со святыми упокой...», который он приводит как интересный факт «христианизации смерти в ранней Церкви»⁹. А именно, в город возвращаются кладбища, исходя из того, что все находящиеся на них живы во Христе и должны покоиться вместе с живыми христианами в Единой Церкви.

Подводя итог, хотелось бы добавить цитату из статьи Е. П. Процуковича, который в своей работе ссылается на Шмемана и отражает, хотя и не во всей полноте, многие аспекты его богословия смерти: «Фактически отношение человека к смерти мечется между двумя полюсами – страхом перед абсолютным небытием и надеждой на второе рождение»¹⁰. Протопресвитер Александр Шмеман показывает для человека два пути отношения к смерти: секуляризм и христианское понимание. Современная культура потребительства имеет видение смысла жизни только в земном нахождении, в ее удовольствиях. Смерть для нее бессмысленна и оттого страшна как уничтожающая навсегда то, к чему привыкло все общество. Она пугает и тревожит, от нее хочется спрятаться. Иной же путь христианского осознания себя в мире. Однажды с помощью Божией смерть была побеждена. Христианская смерть – лишь грань между отрезками вечности, условно называемыми земной жизнью и жизнью вечной, для которой, собственно, и сотворен человек.

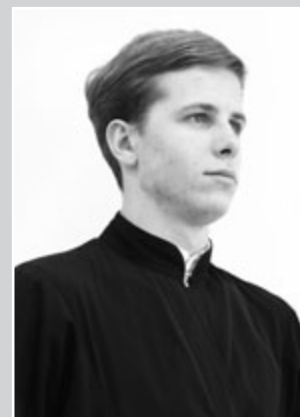
Библиография

1. *Протопресвитер Александр Шмеман. Литургия смерти и современная культура.* – М.: ГРАНАТ, 2013. – 176 с.
2. *Процукович Е. П. Отношение к смерти у молодых людей с разным уровнем субъективного благополучия // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения.* – 2011. – № 23. – С. 49-52.
3. *Требник.* – СПб.: Библиополис, 2015. – 567 с.
4. *Троцук И. В., Кочкина Н. Н. «Нормативы смерти»: трансформация трактовок и практик ухода из жизни в современном обществе: рецензия на книгу Протопресвитер Александр Шмеман. Литургия смерти и современная культура.* – М.: ГРАНАТ, 2013. – 176 с. // *Вестник РУДН.* – Серия: Социология. – 2016. – № 1. – С. 189-201.

⁹ *Протопресвитер Александр Шмеман. Литургия смерти и современная культура.* С. 81.

¹⁰ *Процукович Е. П. Отношение к смерти у молодых людей с разным уровнем субъективного благополучия // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения.* 2011. № 23. С. 50.

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Доклад на студенческой
научно-богословской конференции

ДЕНИСЮК КУЗЬМА ОЛЕГОВИЧ,
студент 3-го курса КДС.

Научный руководитель –
протоиерей Олег Шленов, кандидат богословия

Аннотация. В настоящей работе автор описывает проблемы современного осмысления Таинства Елеосвящения, параллельно анализируя историю формирования Таинства. Рассматривается не только проблема современного осмысления, но и мнения о Таинстве разных святых отцов, учителей Церкви и православных богословов. Работа сама по себе является ознакомительной, она призывает всех православных христиан правильно трактовать Таинство Елеосвящения и с пониманием участвовать в нем, а священнослужителей – грамотно разъяснять своим прихожанам назначение этого Таинства.

Ключевые слова: Таинство Елеосвящения; елей; соборование; помазание; прощение грехов.

В Православной Церкви на современном этапе ее истории существует семь Таинств, каждое из которых так или иначе воздействует на человека, затрагивая важнейшие аспекты его жизни. Из семи Таинств, безусловно, основополагающим является Таинство Евхаристии, ведь именно в нем верующий «вкушает подлинные Тело и Кровь Иисуса Христа для вечной жизни»¹. Каждое из Таинств можно назвать евхаристоцентричным, то есть устремленным к Евхаристии и оканчивающимся Евхаристией. Однако Елеосвящение в этом отношении несколько выделяется из остальных Таинств. В его чинопоследовании мы не находим следов связи с Евхаристией, в отличие, например, от Таинства Брака, где совместное причащение брачующихся некогда было встроено в чин².

В данном докладе мы бы хотели осветить основные проблемы современного осмысления Таинства Елеосвящения, которые возникли в Русской Православной Церкви. Для рассмотрения темы работы проведем небольшой экскурс в историю Таинства, кратко рассмотрим его

¹ Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. / Свт. Филарет, митр. Московский и Коломенский. М.: Сибирская благовонница, 2013. С. 64.

² Современная практика это утратила, ее заменила «общая чаша» (см.: Мейендорф Иоанн, прот. Брак в Православии. Клин: Христианская жизнь, 2004. С. 27).

*Апостол Иаков, брат Господень.
Фреска Великой лавры Святого Афанасия
(Афон, Греция), 1535 г.*

основные аспекты и сформулируем основные, на наш взгляд, проблемы восприятия Таинства Елеосвящения как духовенством, так и мирянами.

Библейские основания Таинства. В Священном Писании не существует прямого указания Господа на совершение какого-либо особого действия над больными. Из Евангелия от Марка мы узнаем, что апостолы «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6, 13). Синодальный перевод делает акцент на слове «исцеляли», однако в греческом тексте порядок слов несколько иной: «мазали маслом многих немощных и исцеляли»³. В греческом тексте евангелист Марк делает акцент именно на «мазали маслом», то есть производили обычные врачебные манипуляции, но исцеляли не этими манипуляциями, но силой Господа.

Из всего Евангельского нарратива (повествования) мы знаем, что апостолы не творили ничего от себя. Соответственно, можно сделать вывод о том, что Сам Господь дал им такую власть, чтобы обычные медицинские препараты становилась средством для исцеления недугов посредством благодати Божией.

После Воскресения Иисуса Христа данная традиция была воспринята Церковью. Об этом свидетельствует апостол Иаков: в пятой главе своего Послания он учит христиан стойко переносить тяготы мира, приводя в пример Иова, и дает напутствие, как действовать в конкретных ситуациях. В частности, тому, кто болен, апостол предлагает позвать старейшин (пресвитеров) Церкви, которые бы помазали его

³ Священное Писание. Подстрочный перевод с греческого А. Винокурова. URL: <https://manuscript-bible.ru/greek.htm> (дата обращения: 26.01.2021).

елеем во имя Господа, «и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 15). Заметим, что он дает указание проводить обычные для того времени медицинские процедуры «во имя Господа», то есть не для абстрактного физического выздоровления, но для восстановления здоровья тела для служения этим телом и всей жизнью Господу. В Евангелии мы можем увидеть такую же ситуацию с тещей Симона, которую Иисус Христос исцелил от горячки (см.: Лк. 4:38-39).

Святоотеческое учение о Таинстве. Святые отцы и учителя Церкви упоминают об «исцелении маслом». Одно из древнейших свидетельств этого – письмо Тертуллиана африканскому проконсулу Скапуле, где, говоря о невинности христиан, апологет упоминает о христианине Прокуле, который «некогда исцелял его (Цинция Севера) маслом»⁴. Хотя речь здесь идет о миряnine, можно увидеть, что практика помазания больных маслом имела место в послепостольскую эпоху.

Впоследствии многие учителя Церкви рассуждают не о внешней стороне Таинства, а о внутреннем изменении человека, над которым оно совершается. Ярким примером тут может быть Ориген. В Гомилиях на Книгу Левит он в числе способов покаяния, в противовес иудейскому жертвоприношению, цитирует Послание апостола Иакова в контексте «слез покаяния»⁵.

Покаянную трактовку Таинства продолжает святитель Иоанн Златоуст: «Они (пресвитеры. – К. Д.) не только возрождают нас (крещением), но имеют власть разрешать и от последующих грехов: “болит ли кто в вас”, говорится (в Писании), “да призовет пресвитеры церковныя, и да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем, во имя Господне. И молитва веры спасет болящаго, и воздвигнет его Господь: и аще грехи сотворил есть, отпустятся ему” (Иак. 5: 14-15)»⁶. Святитель сравнивает священников ветхозаветных и новозаветных и говорит, что первые жили только настоящим и, по сути, не могли повлиять лично на человека; не очищали, а лишь констатировали чистоту⁷; вторые же имеют возможность благодатью Божией, через помазание маслом, очищать человека от греха.

Осмысление Таинства в православном догматическом богословии. Догматические сборники Православной Церкви относительно Таинства Елеосвящения говорят довольно схожие вещи. Они определяют его, ссылаясь на Пространный Православный катехизис святителя

⁴ Квинт Септимий Флорент Тертуллиан. К Скапуле 4.5 // Апологетик. К Скапуле. / Пер. с лат., вступ. ст., коммент. и указатель А. Ю. Братухина. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2005. С. 216.

⁵ Ориген. Гомилии на Книгу Левит [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Origen/gomilii-na-knigu-levit/> (дата обращения: 26.01.21).

⁶ Иоанн Златоуст, свт. О священстве. Слово 3.6 // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе: В 12 т. Т. 1: С изображением святого Иоанна Златоуста и его жизнеописанием. СПб.: С.-Петербург. духов. акад., 1895. С. 419.

⁷ Там же.

Филарета Московского, как Таинство, в котором «при помазании тела елеем (освященным растительным маслом) призывается на больного Божия благодать, исцеляющая душевные и телесные болезни»⁸. В этом кратком определении святитель выносит на первое место исцеление именно «душевных» болезней, продолжая тем самым святоотеческую традицию отождествления смыслов Елеосвящения и Покаяния.

Расширяет определение святителя Филарета его современник митрополит Макарий (Булгаков). В «Догматическом богословии» митрополит Макарий пишет о том, что Елеосвящение имеет целью «лечить не одни болезни их (христиан) духовные, но и телесные»⁹. По мнению митрополита Макария, в Таинстве Елеосвящения нуждаются, в первую очередь, люди физически нездоровые, требующие врачевания и души, и тела.

Констатацией этих двух аспектов Таинства его догматическое осмысление у современных авторов (протопресвитер М. Помазанский, протоиерей Олег Давыденков, митрополит Иларион [Алфеев], игумен Силуан [Туманов]), в принципе, исчерпывается. Основные различия в восприятии Елеосвящения касаются практической стороны его совершения, к которой мы теперь и обратимся.

Формирование чинопоследования Таинства Елеосвящения. Чинопоследование Таинства Елеосвящения сформировалось не сразу. Господом и апостолами не было оставлено чина помазания маслом больного. Хотя у апостола Иакова существует определенная последовательность совершения (призвание нескольких пресвитеров, молитва

над больным, помазывание елеем), до VIII–IX вв. история чинопоследования в деталях неизвестна¹⁰.

Формирование чинопоследования Елеосвящения начинается с возникновения отдельных молитв о болящих над елеем, содержащихся в дошедших до нас византийских Евхологиях. Впоследствии оформляются отдельные чинопоследования о больных, некоторые молитвы включаются в состав чинопоследования литургии. В частности, южноитальянские Евхологии предписывают освящать елей для больных утром перед литургией или накануне вечером¹¹. Примерно в X в. появляется канон червертого гласа, составленный гимнографом Арсением, который используется в современном чине.

Дальнейшее формирование чина Таинства Елеосвящения тесно связано с суточным кругом богослужения. В некоторых Евхологиях содержатся молитвы на освящение елея и возжжение фитилей до начала литургии, перемежаемые антифонами, и молитвы при гашении фитилей, помазании и возложении рук каждым из священников по очереди на голову болящего в конце литургии¹².

Около XIII в. чинопоследование Таинства Елеосвящения отделяется от богослужений суточного круга и оформляется как отдельное чинопоследование. В это время семь помазаний елеем соединяются с чтением семи отрывков Священного Писания и семи разных молитв. Помимо этого, смысловое ударение чина смещается от исцеления тела к исцелению души, делается акцент более на покаяние, чем на молении о больном, появляется обычай совершать Таинство не только над больными, но и над здоровыми людьми.

В настоящее время в Русской Православной Церкви существует два чинопоследования совершения Таинства Елеосвящения. Первое из них, изложенное в Требнике, включает в себя традиционный седмичный цикл молитвословий и помазаний. Второе же, сокращенное, «Последование Святаго Елеа, совершаемое поскорю», было принято в 2012 г. на заседании Священного Синода (журнал № 130), а в 2013 г. доработано.

Проблемы современного осмысления Таинства Елеосвящения. Елеосвящение и покаяние. Как мы указали при историческом разборе чинопоследования Таинства Елеосвящения, с течением времени тексты приобрели покаянный характер, и Елеосвящение из специфического Таинства над больными людьми стало Таинством для всех. Однако чинопоследование содержит и прошения об исцелении страждущего, и о прощении грехов. Соответственно, в сознании современных прихожан часто происходит путаница, возникает вопрос об актуальности принятия человеком Таинства Покаяния после принятия

⁸ Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. / Свт. Филарет, митр. Московский и Коломенский. М.: Сибирская благовонница, 2013. С. 64.

⁹ Православно-догматическое богословие Макария, митрополита Московского и Коломенского: В 2 т. СПб.: Тип. Р. Голике, 1883. Т. 2. С. 464.

¹⁰ Петровский А. В. Елеосвящение с обрядовой стороны // Православная богословская энциклопедия. Т. 5. URL: <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaia-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-5/eleosvjashhenie-obrjadovoj-storony.html#q1> (дата обращения: 28.01.21).

¹¹ Елеосвящение // Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. С. 330.

¹² Там же.

Таинства Елеосвящения. Ко всему прочему, вопрос о прощении грехов усугубляется мнением о том, что в Таинстве Елеосвящения прощаются забытые грехи.

В данном аспекте мнения богословов разнятся, при этом достаточно сложно каким-либо образом выделить развитие отрицательного и положительного отношения к этому вопросу. В частности, два современных автора – митрополит Иларион (Алфеев) и протоиерей Олег Давыденков – высказывают абсолютно диаметрально противоположные точки зрения. Митрополит Иларион пишет, что мнение о прощении забытых грехов является ошибочным, а целью Таинства является «исцеление от физического недуга»¹³, тем не менее он пишет, что «телесное исцеление не может произойти без исцеления духовного»¹⁴. Протоиерей Олег же напрямую пишет, что в Таинстве «болящий получает... прощение забытых грехов»¹⁵. В доказательство данного тезиса он приводит цитату из «Догматического богословия» митрополита Макария (Булгакова): «Это есть «восполнение отпущения грехов в Таинстве Покаяния, восполнение не по недостаточности самого покаяния для разрешения всех грехов, а по немощи больных воспользоваться этим спасительным врачевством во всей его полноте и спасительности»»¹⁶.

Тут нужно сделать важное замечание: митрополит Макарий предполагает, что человек, приступающий к Таинству Елеосвящения, предварительно «очищает себя от грехов чрез исповедание их пред отцом духовным»¹⁷. В этом смысле Елеосвящение для болящего действительно становится спасительным и исцеляет тело уже уврачеванной души.

Таким образом, утверждение о том, что в Таинстве Елеосвящения прощаются грехи, является не совсем точным. Для разъяснения этого вопроса на приходе возможно ввести практику принятия Таинства Покаяния, а уже после него – Таинства Елеосвящения.

Количество помазаний в чинопоследовании Таинства Елеосвящения. В народном сознании Таинство Елеосвящения всегда ассоциируется с большим количеством священнослужителей, совершающих это Таинство. По этой причине в просторечии Елеосвящение именуется Соборованием, то есть нечто совершаемое большим количеством священников. В первую очередь важно количество «батюшек» и, соответственно, помазаний: их должно быть обязательно семь.

Действительно, согласно современному Требнику, существует именно семь помазаний, однако данная практика не является

¹³ Митрополит Иларион (Алфеев). Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере. М.: ИД «Познание», 2018. С. 180.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Давыденков О., прот. Катехизис. Введение в догматическое богословие: курс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. С. 164.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Православно-догматическое богословие Макария, митрополита Московского и Коломенского. Т. 2. С. 473.

богоустановленной, более того, она сформировалась из практики совершения богослужения о больном с помазанием елеем в течении семи дней недели¹⁸. Русская Церковь знает чин однократного помазания вместо семикратного до середины XVII в. В справке, приложенной к журналу № 130 заседания Священного Синода от 25-26 декабря 2012 г., сообщается, что практика, которой помазание елеем переносится на конец чинопоследования, где каждый из участвующих иереев (без указания количества) однократно помазывает молящихся¹⁹.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Елеосвящении исцеляет не количество помазаний, а благодать Божия. Соответственно, возможно количество помазаний по количеству священников в конце Таинства.

Выводы. Таинство Елеосвящения представляет собой для нашей Церкви до сих пор достаточно серьезную проблему по нескольким причинам:

1. Народное отношение к нему как к лекарству от всех болезней и прощению всех грехов.
2. Достаточно расплывчатые формулировки в чинопоследовании и богословии Таинства касаются взаимоотношений Елеосвящения и Покаяния.
3. Отсутствие четкого понимания времени совершения Таинства и над кем, собственно, и как оно должно совершаться.

В нашем докладе мы рассмотрели лишь малую часть вопросов, связанных с этими проблемами, и наметили перспективы для дальнейшего их изучения. В любом случае их окончательное решение будет возможно только при грамотном сотрудничестве духовенства и мирян в деле восприятия и осмысления Таинства Елеосвящения.

Библиография

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Российское библейское общество, 2006. – 1346 с.
2. Давыденков О., прот. Катехизис. Введение в догматическое богословие: курс лекций. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. – 229 с.
3. Елеосвящение // Православная энциклопедия. – Т. 18. – М., 2008. – С. 325-337.
4. Игумен Силуан (Туманов). Кратчайший Катехизис. – URL: <https://azbyka.ru/kratchajshij-katihizis#37>
5. Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан. Апологетик. К Скапуле. / Пер. с лат., вступ. ст., коммент. и указатель А. Ю. Братухина. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2005. – 256 с. – (Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»).

¹⁸ Елеосвящение // Православная энциклопедия. Т. 18. С.330-331.

¹⁹ Последование Святаго Елеа, совершаемое поспору. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/2674624.html>

6. Мейендорф Иоанн, прот. Брак в Православии. – Клин: Христианская жизнь, 2004. – 96 с.
7. Иларион (Алфеев), митр. Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере. – Изд. 4-е. – М.: Издательский дом «Познание», 2018. – 280 с: ил.
8. Ориген. Гомилии на Книгу Левит [Электронный ресурс]. – URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Origen/gomilii-na-knigu-levit/>.
9. Петровский А. В. Елеосвящение с обрядовой стороны // Православная богословская энциклопедия. Т. 5. – URL: <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaia-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-5/eleosvjashhenie-obriadovoj-storony.html#q1>
10. Помазанский Михаил, прот. Догматическое богословие. – Клин: Христианская жизнь, 2015. – 350 с.
11. Последование Святаго Елеа, совершаемое поскорю. – URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/2674624.html>
12. Православно-догматическое богословие Макария, митрополита Московского и Коломенского: В 2 т. – Изд. 4. – СПб.: Тип. Р. Голике, 1883. – Т. 2. – 674 с.
13. Священное Писание. Подстрочный перевод с греческого А. Винокурова. – URL: <https://manuscript-bible.ru/greek.htm>.
14. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе: В 12 т. – Т. 1: С изображением святого Иоанна Златоуста и его жизнеописанием. – СПб.: С.-Петербург. духов. акад., 1895. – СХІІ, 883 с.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ТАИНСТВА ПОКАЯНИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Доклад на студенческой
научно-богословской конференции

ТКЕБУЧАВА ГЕОРГИЙ ГЕЛАЕВИЧ,
студент 3-го курса КДС.

Научный руководитель –
протоиерей Олег Шленов, кандидат богословия

Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению истории формирования Таинства Покаяния в Православной Церкви. Автор ставит перед собой задачу проследить становление чинопоследования Таинства Покаяния от апостольских времен до настоящего времени. Помимо этого, автор рассматривает вопрос, кем является священник на исповеди: судьей или свидетелем. В заключение автор делает ряд выводов из проделанной работы, в частности, что в Русской Церкви после систематизации и упорядочивания чинов в XVII в. до сего дня мы имеем чин исповеди, который подвержен влиянию латинского богословия.

Ключевые слова: Таинство Покаяния; исповедь; чинопоследование; грех; публичная исповедь; частная исповедь; Иоанн Постник; священник.

По словам святителя Филарета (Дроздова), покровителя нашей семинарии, «Покаяние – это Таинство, в котором исповедующий грехи свои при видимом изъявлении прощения от священника невидимо разрешается от грехов Самим Господом Иисусом Христом»¹. Известный греческий богослов Христос Андруцос так охарактеризовал Таинство Покаяния: «Таинство Покаяния есть Богоучрежденный обычай; в нем Бог через иерея прощает совершенные после Крещения грехи тем, кто искренне кается и исповедает их священнику»².

В том, что это Таинство было установлено Господом Иисусом Христом, не следует сомневаться, ведь Он еще до Своего Воскресения говорил апостолам о прощении согрешающих: «что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18, 18). Также и после Своего Воскресения, явившись ученикам, Он сказал: «...дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20: 22-23)³.

¹ Филарет Московский, свт. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2000. С. 58.

² Малков П. Ю. Введение в Литургическое Предание: Таинства Православной Церкви: курс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. С. 119.

³ Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. С. 563-564.

*Возвращение блудного сына. Картина.
Рембрандт Хармес ван Рейн. 1666–1669 гг.
Эрмитаж. Санкт-Петербург*

Само слово «Покаяние» (с греч. «metanoia») означает перемену ума. Через покаяние начинается обращение к Богу. Это своего рода настройка души на одну частоту с Богом.

В Церкви Таинство Покаяния было установлено с древних времен⁴. Об этом мы знаем из Священного Писания, Апостольских правил и произведений церковных писателей первых веков христианства⁵. Однако само современное чинопоследование Таинства Покаяния достаточно позднего происхождения. В чинопоследовании Таинства Крещения, например, видно, что оно имеет следы глубокой древности. То же самое и с последованием Таинства Брака, которое формируется уже в IX в. Божественная литургия в основных своих чертах оформляется уже более или менее в VIII веке⁶. Что же касается чинопоследования Таинства Покаяния, которое находится в наших Требниках, то оно относится примерно к XVII в.

Как же могло так получиться, что прошло уже больше двух тысяч лет с момента возникновения Таинства, а сам чин его мы получили только в XVII столетии? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сделать небольшой экскурс в историю Таинства.

Практика церковного покаяния постоянно менялась. В Церкви послеапостольского периода власть вязать и решить принадлежала епископам и наряду с ними пресвитерам. В эту эпоху Церковь мыслила себя как собрание святых. Человек, принимая христианство, уже как бы считался исповедником, потому что мало было тогда таких христиан, которые умирали своей смертью. Покаяние совершалось редко,

⁴ Иларион (Алфеев), митр. Таинство веры. Введение в православное богословие. М.: Эксмо: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С. 165.

⁵ Шиманский Г. И. Литургия: Таинства и обряды. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. С. 73-75.

⁶ Иларион (Алфеев), митр. Таинство веры. Введение в православное богословие. С. 166.

только в тех случаях, когда происходило отпадение от Церкви или же совершались тяжкие грехи (блуд, прелюбодеяние, отречение от веры, убийство, воровство, идолопоклонство [которое можно отнести к отречению от веры]).

Главной составной частью Таинства Покаяния является исповедь. Изначально в Церкви была распространена практика публичной исповеди. Частная исповедь была редкой. В древности, если кто-то согрешил, то об этом скорбела вся община, и любое наказание (епитимия) не воспринималась как унижение или оскорбление, а скорее наоборот, как способ излечения. Основным совершителем Таинства в публичном покаянии выступал епископ, который отлучал грешников и принимал кающихся через возложение рук в присутствии всей общины, которая выступает свидетелем покаяния грешника, хотя само исповедание грехов чаще всего совершалось тайно (перед епископом или назначенным пресвитером)⁷. Стоит отметить, что уже к первой половине III столетия публичное покаяние оформляется в виде особого, точно определенного правилами Церкви чина принятия в Церковь христиан, которые расторгли своим преступлением общение с ней. Поводом к этому послужило гонение императора Декия, во времена которого происходило много отречений от веры Христовой. Причем это явление послужило началом «спора о падших» (принимать падших без покаяния [Новат и Фелициссим] или вообще их не принимать в Церковь [Новациан]). В связи с этим спором были созваны Карфагенский и Римский Соборы, на которых было определено принимать в общение с Церковью чрез публичное покаяние.

В эту же эпоху создается строгая покаянная дисциплина и разрабатывается система епитимий (наказаний). В зависимости от степени совершенного греха кающиеся делились на четыре категории: припадающие, плачущие, слушающие и купностоящие⁸.

С того времени, как Церковь в IV в. обрела свободу, практика публичного покаяния становится очень редкой, хотя местами публичная исповедь практиковалась вплоть до IX в.⁹ На ее место приходит форма тайной исповеди, которая, как нами было сказано ранее, существовала наряду с публичной, но не была распространена.

Постепенно, к V-VI вв. тайная исповедь оформилась как цельное и разработанное чинопоследование. В конце VI столетия появляется чин тайной исповеди, который приписывают патриарху Иоанну Постнику. Помимо данного чина, ему также приписывают сборник епитимийных правил под названием «Номоканон». В чине исповеди было систематизировано и упорядочено последование молитв покаянных и разрешительных¹⁰.

⁷ Ткаченко А. А. Исповедь // Православная энциклопедия. Т. 27. С. 624-625.

⁸ Шиманский Г. И. Литургия: Таинства и обряды. С. 73-76.

⁹ Малков П. Ю. Введение в Литургическое Предание. С. 140-141.

¹⁰ Нефёдов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. Учеб. пособие по литургии. М.: Русский Хронограф, 2004. С. 143-144.

Святитель Иоанн Постник. Фреска византийского периода

На основе устава исповеди святителя Иоанна Постника возникали и местные чины, опиравшиеся на местные традиции и литургические предания. Наиболее известным из появившихся покаянных уставов был устав Студийского монастыря, который приобрел свою форму в VIII в. Согласно данному уставу, тайная исповедь проходила на каждой утрени. В начале третьей песни канона игумен выходил из хора, садился, принимал исповедь приходящих братьев и врачевал каждого подобающим образом. Отметим, что в Студийском монастыре были детально разработаны правила, которые касались духовнического руководства, которое обычно возлагалось на игумена¹¹.

На Руси до XII в. исповедь совершалась по Студийскому уставу, а затем, с XII в., по уставу Иоанна Постника. Отметим, что в Древней Церкви, как и в некоторых современных Поместных Церквях, не каждый священник мог совершать исповедь, а только получивший специальное благословение епископа. Со временем в Древней Руси возникла такая же практика избрания священника. В Греческой Церкви это чинопоследование звучит так: «егда творит архиерей духовника»¹².

В Русской Церкви к XVII столетию накопилось большое число рукописей, редакций, которые относились к разряду покаянной письменности. Это многообразие вызывало у древнерусских духовников затруднение, так что происходили даже некие споры между ними. Покаянная письменность пришла на Русь в основном из Греческой и частично из Болгарской и Сербской Церквей и требовала систематизации. Такая возможность появилась с возникновением книгопечатания, с помощью которого было установлено единообразие и благочинный порядок в богослужебной практике. Это единообразие нашло свое от-

ражение в Большом и Малом Требниках. В 1620 г. в Киеве, а затем в 1639 и 1658 гг. в Москве был напечатан краткий чин исповеди, который после некоторых дополнений (разрешительная молитва из Требника Петра Могилы «Господь Бог наш Иисус Христос...» и увещание кающемуся) до нашего времени остается неизменным¹³. Важно, что в данном чине (в силу особенностей эпохи его сложения) во многом отразились черты западного, латинского, богословия.

Интересно отметить, что хотя чин исповеди стабилизировался, практика ее совершения продолжала эволюционировать и дальше. Различные традиции возникали, взаимодействовали, накладывались друг на друга. Так, до революции в России исповедь так же, как и Причастие была обязательным элементом ежегодного говения. Поэтому исповедь рассматривалась как своего рода пропуск к Причастию. В XX в. на приходах традиция частого причащения привела к тому, что для многих стала нормой еженедельная исповедь у духовника, в связи с этим был большой наплыв людей. Поэтому встал вопрос об изменении порядка исповеди. Был придуман чин общей исповеди, когда священник просто перечислял список грехов, а потом отпускал их. При советской власти, во время гонений на Церковь, такая практика стала очень востребованной в связи с нехваткой духовенства и храмов. Однако практика общей исповеди продержалась недолго (хотя существует и совершается иногда и в наше время) и уже к концу восьмидесятых годов прошлого века на приходах стала восстанавливаться практика тайной исповеди¹⁴.

Напоследок интересно затронуть вопрос, кем является священник на исповеди: судьей или свидетелем? Рассмотрев несколько источников (в частности «Таинство веры» митрополита Илариона [Алфеева], сочинения митрополита Антония [Блума], ряд статей), можно сказать, что священник на исповеди является свидетелем, ибо исповедь приносится Богу. По мнению митрополита Антония, священник не является судьей, который может разрешить все наши проблемы. Священник – человек, который тут поставлен, чтобы с нами молиться. Священник всего лишь свидетель того, что мы пришли и что мы говорим. Рассматривая исповедь как суд, можно сказать, что священник – свидетель защиты.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Таинство Покаяния установлено с древних времен, это видно из Священного Писания, Апостольских правил и произведений церковных писателей первых веков христианства.

Исторически существовало два вида исповеди: публичная и частная. Публичная исповедь была распространена в Древней Церкви, во время гонений на христиан в Римской империи. С IV в. распространение получила частная исповедь. Чин тайной исповеди сформировался к VI в. Его возникновение связано с именем патриарха Иоанна Постника.

¹³ Шиманский Г. И. Литургика: Таинства и обряды. С. 82-83.

¹⁴ Каченко А. А. Исповедь // Православная энциклопедия. Т. 27. С. 633-634.

¹¹ Малков П. Ю. Введение в Литургическое Предание. С. 143-144.

¹² Там же.

Сам чин Покаяния, напечатанный в русских Требниках, окончательно сложился только в XVII в., что отразилось на его содержании и богословском смысле.

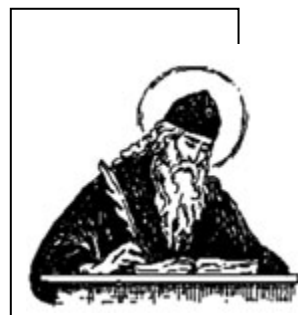
В XX столетии из-за практики частого причащения, большого наплыва исповедающихся и во время гонений на Церковь в Русской Церкви была распространена практика общей исповеди. Продержавшись более полувека, практика сошла на нет, а на приходах стала восстанавливаться практика тайной исповеди.

Священник на исповеди является свидетелем, а не судьей.

Библиография

1. *Давыденков О., прот.* Догматическое богословие: Учебное пособие. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. – 624 с.
2. *Иларион (Алфеев), митр.* Таинство веры. Введение в православное богословие. – 8-е изд. – М: Эксмо: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. – 304 с.
3. *Малков П. Ю.* Введение в Литургическое Предание: Таинства Православной Церкви: курс лекций. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 352 с.
4. *Нефедов Г., прот.* Таинства и обряды Православной Церкви. Учеб. пособие по литургии. – 3-е изд. – М.: Русский Хронограф, 2004. – 319 с.
5. *Ткаченко А. А.* Исповедь // Православная энциклопедия. – Т. 27. – М., 2011. – С. 624-634.
6. *Филарет Московский, свт.* Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2000. – 104 с.
7. *Шиманский Г. И.* Литургия: Таинства и обряды. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. – 351 с.

ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЦЕРКВИ ПО КАНОНАМ И ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доклад на студенческой
научно-богословской конференции

Диакон ДИОНИСИЙ МИХАЙЛОВИЧ ФУРСОВ,
студент 3-го курса КДС.

Научный руководитель –
протоиерей Дионисий Басов

Аннотация. В данной статье анализируются основы правового положения Церкви в отношении ее имущественных прав. В качестве предмета для анализа берутся церковные каноны и основные положения современного законодательства РФ. Статья призвана помочь как священнослужителям, так и мирянам, занимающимся документооборотом в Церкви.

Ключевые слова: Церковь; право; каноны; законодательство; имущество; налоги.

Церковь – богоучрежденный институт, происхождение ее неотмирно¹. Но нахождение ее своей человеческой природой в нашем земном мире влечет за собой массу мирских последствий. Одно из таких последствий – владение имуществом.

Православная энциклопедия дает следующее определение церковного имущества: «Имущество церковное – совокупность вещей, включая деньги и ценные бумаги, движимость и недвижимость, которые находятся в собственности, владении, аренде или пользовании церковных учреждений как юридических лиц, и связанных с ними юридических отношений в виде, с одной стороны, прав на получение долгов, возмещение убытков, компенсации и т. п., а с другой – собственных обязательств перед кредиторами или иными физическими и юридическими лицами. Вопрос о возможности существования церковного имущества имеет как юридический, так и богословский аспект»².

Изучая деятельность Церкви, мы непременно придем к выводам о необходимости ее материального обеспечения. Так, с апостольских времен все имущество христиан передавалось общине, которая и жила на эти средства. Апостол Павел в Послании к Коринфянам особо выделяет служителей Церкви, которые питаются от Святилища и берут долю от жертвенника (1 Кор. 9, 13), основание чего мы можем видеть в ветхозаветных книгах (Лев. 7, 6-8; Числ. 5, 9-10; Числ. 18, 8-20; Втор. 18, 8; 1 Цар. 2, 28).

¹ Цыпин Владислав, прот. Каноническое право. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. С. 709.

² Он же. Имущество церковное // Православная энциклопедия. Т. 22. С. 420.

Уже в «Апостольских правилах» мы видим предписание епископу управлять имуществом Церкви: «Повелеваем епископу имети власть над церковным именем. Аще бо драгоценные человеческия души ему вверены быть должны, то кольми паче о деньгах заповедать должно, чтобы он всем распоряжал по своей власти, и требующим чрез пресвитеров и диаконов подавал со страхом Божиим, и со всяким благоговением: такожде (аще потребно) и сам заимствовал на необходимые нужды свои и странноприемлемых братий, да не терпят недостатка ни в каком отношении. Ибо закон Божий постановил, да служащие алтарю от алтаря питаются»³ (Апост. 41). В противовес этому стоит напомнить, что по канонам священнослужители не могут требовать плату за Причастие и совершение прочих необходимых треб (см.: Трулл. 23).

Церковное имущество и каноны Церкви. С развитием Церкви формировались и различные учения о церковном имуществе, в частности о субъекте собственности церковного имущества. Приведем некоторые из них:

1. Церковное имущество рассматривается принадлежащим Богу Творцу. Противники этого учения указывали на неприменимость земных юридических терминов к Богу.
2. Церковное имущество – собственность нищих.
3. Папа – субъект церковного имущества.
4. Церковно-общинная теория: вся община является собственником церковного имущества.
5. Секулярная теория времен Екатерины II: церковное имущество – собственность государства.
6. Теория целевого имущества, предложенная учеными А. Бринцем и Э. Й. Беккером: церковное имущество – собственность не физического или юридического лица, а некоторой цели, назначения.
7. Институтная теория, близкая к современному положению дел в большинстве современных государств. Субъектом собственности может являться как община, так и другие коллегиальные церковные институты.

Но какие бы теории ни выдвигались в различное время, юридический характер церковного имущества зависит от статуса Церкви в конкретном государстве.

Первые три века христианства Церковь не имела никаких прав юридического лица по причине постоянных гонений на ее паству и грабежей. Миланский эдикт 313 г. является в этом отношении ключевым переходным моментом от «collegia illicita» (запрещенный союз) к приравниванию христиан со всеми остальными жителями империи. Церкви возвращались храмы и отнятое имущество. Кроме того, право

³ Здесь и далее ссылки на каноны приводятся по изданию: Книга Правил святых апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец: с алфавитным указ. М.: Об-во любителей православ. лит.: Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2009. 447 с.

*Екатерина II.
Картина Д. Г. Левитского.
Холст, масло. 1780-е гг.*

собственности стало под защиту законов империи. С распространением христианства сформировалось церковное священноначалие, сформировались каноны, регламентирующие правила использования церковной собственности. Так, 38-е Апостольское правило говорит о необходимости епископу вести и распоряжаться церковным имуществом, 2-е правило святителя Кирилла запрещает требовать от епископа отчета в расходе церковных доходов и приношений. Также говорится о возможности употребления церковного имущества в пользу нуждающихся, вдов, сирот, убогих, а также на собственные необходимые нужды (Ант. 25, Феоф. 11). В Апост. 40 и Ант. 24. говорится о необходимости священникам и диаконам знать церковное имущество, чтобы по смерти епископа не смешать церковную собственность с епископской. Кроме того, важное место в канонах уделяется запрету любой профанации церковного имущества, запрещается его продажа и любое использование в мирских целях, за это предусматриваются санкции, вплоть до отлучения от Церкви (Феоф. 10, Апост. 73, Карф. 42, VII Всел. 12). Также каноны предписывают каждому епископу иметь эконома для распоряжения церковным имуществом по благословению архиерея (IV Всел. 26, VII Всел. 11, Феоф. 10). 25-е правило IV Вселенского Собора предписывает именно эконому хранить доходы вдовствующей кафедры.

Имущество Церкви в России. Исторический очерк. До XVI в. на Руси приобретение Церковью земли никак не было ограничено, ее можно было купить, получить в дар или по завещанию. Но Иоанн Грозный ограничивает приобретение вотчин храмами без его ведома. Царь Алексей Михайлович уложением от 1649 г. образует монастырский приказ, который держит под контролем доход церквей. А Екатерина II указом от 1764 г. окончательно упраздняет церковное

землевладение в России⁴. Секуляризация церковных земель повлекла за собой закрытие более 500 монастырей, более 150 находились на грани выживания, вынужденные жить на приношения прихожан.

Радикальные перемены наступили после Октябрьской революции. В 1918 г. выходит декрет об отделении Церкви от государства, в результате которого Церковь теряет абсолютно все права юридического лица, все храмы и все имущество становится достоянием народа. Только в 1945 г. советская власть принимает секретное постановление, давая Церкви «права ограниченного юридического лица», разрешая приобретение транспорта, аренду, строительство и покупку строений, производство утвари, предметов культа и продажу их верующим. Позже СССР распадается, и в 1997 г. выходит Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», который и до настоящего момента регламентирует деятельность религиозных организаций на территории Российской Федерации.

Имущественные права Церкви по действующему законодательству Российской Федерации. Статья 28 Конституции РФ гарантирует свободу вероисповедания (ст. 28). Более подробное изложение прав Церкви находится в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Мы же рассмотрим пункты, касающиеся имущественного положения религиозных организаций.

«Имущественные права – совокупность вещных и обязательственных прав, основанных на законе или договоре и выражающих отношение религиозной организации к имуществу, используемому для достижения уставных целей. Это права... связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом»⁵.

Федеральный закон «О свободе совести...» выделяет субъектами имущественных прав две категории: религиозные группы и религиозные организации. Религиозные группы – общины, не имеющие государственной регистрации, в связи с чем они не имеют юридической возможности обладать имуществом, но они могут использовать имущество, предоставляемое участниками группы. То есть субъектом в данном случае являются физические лица – участники религиозной группы.

Но в нашем докладе мы уделим внимание не религиозным группам, а религиозным организациям, так как по большей части именно ими представлены приходы Русской Православной Церкви. Чтобы стать религиозной организацией, религиозное объединение должно пройти государственную регистрацию, получив этим права юридического лица. Юридическое лицо – это самостоятельный участник гражданских правоотношений, оно действует от собственного имени, а не от имени его участников, и все приобретенные им права и обязанности принадлежат именно ему, а не его участникам (ст. 48 ГК РФ). То же самое

⁴ Цыпин Владислав, прот. Каноническое право. С. 715.

⁵ Шахов М. О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. С. 307.

относится и к имуществу: учредители (участники) не имеют имущественных прав на имущество религиозной организации, а также не отвечают по обязательствам организации, так же как и организация не отвечает по обязательствам своих членов (ч. 2 ст. 117 ГК РФ). Религиозные организации, являясь одним из видов некоммерческих организаций, имеют специальную правоспособность, то есть они могут иметь только те права и обязанности, которые связаны с их целью, определенной в ст. 6 ФЗ «О свободе совести...» – **совместное исповедание и распространение веры.**

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы. Органы могут быть единоличными (настоятель прихода) и коллегиальными (Приходское собрание, Приходской совет). В соответствии с типовым уставом к числу органов местной православной религиозной организации относятся епархиальный архиерей, настоятель, приходское собрание, приходской совет, председатель приходского совета и ревизионная комиссия.

В соответствии со ст. 56 ГК РФ юридические лица отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Однако в случае с религиозными организациями законодатель отступил от этого правила и учел, что богослужебные предметы не должны передаваться за долги во избежание оскорбления чувств верующих. Перечень подобных предметов должен был быть установлен Правительством РФ, но этого так и не произошло из-за редкости возникновения соответствующих ситуаций. Кроме того, интересной особенностью является то, что религиозная организация никаким образом не может быть признана несостоятельной (банкротом), независимо от размера долговых обязательств и длительности срока их исполнения. По закону религиозная организация, не имеющая возможности выплатить долги, может принять решение добровольно ликвидироваться, тогда ее имущество, за исключением богослужебного, будет реализовано для удовлетворения запросов кредиторов (ст. 14 ФЗ «О свободе совести...»).

Далее мы разберем виды имущественных прав религиозных организаций.

1) Право собственности дает своему владельцу возможность владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Владение – осуществление физической власти над имуществом (контроль доступа в организацию), владение предметами культа и литературой – подразумевает физическое нахождение этих предметов в помещении, принадлежащем религиозной организации. Пользование подразумевает эксплуатацию вещи, извлечение из нее полезных свойств (совершение богослужения, чтение книги и пр.). Распоряжение – это возможность изменить юридическое отношение к вещи (принадлежность, состояние, назначение). Таким образом, религиозная организация имеет право продать свое имущество, сдать в аренду, подарить, уничтожить и т.д.

2) Право безвозмездного пользования. В данном случае заключается договор между ссудодателем и ссудополучателем о передаче имущества в безвозмездное временное пользование. Как правило, в таких случаях речь идет об огромном количестве национализированного советской властью имущества, которое до сих пор находится в государственной или муниципальной собственности. Организация имеет возможность владеть и пользоваться имуществом по такому договору, но, как мы видим, распоряжаться им она не может (продать, сдать в аренду).

3) Право аренды подразумевает заключение договора аренды, по которому арендодатель обязан предоставить имущество арендодателю за плату во временное владение и пользование, либо во временное пользование. Наиболее типичными являются случаи аренды религиозными организациями помещений для проведения богослужений или иных просветительских мероприятий, а также аренда транспорта, техники и оборудования.

4) Право оперативного управления осуществляется религиозным учреждением, созданным центральной религиозной организацией. Учреждение отвечает за имущество, находящееся у него в оперативном управлении, перед учредителем (например, епархией). Одним из примеров такого вида права является учреждение духовной семинарии. Имущество дается ей в пользование и владение, но содержание такого права значительно уже содержания права собственности. Так, например, учреждение не вправе отчуждать или каким-либо другим способом распоряжаться имуществом, приобретенным за счет учредителя. Собственник-учредитель вправе изъять излишнее имущество, используемое не по назначению.

Объекты имущественных прав религиозных организаций. Статья 21 ФЗ «О свободе совести...» дает развернутое пояснение тому, чем может владеть религиозная организация. Данная норма устанавливает, что в собственности религиозной организации может находиться имущество, необходимое для обеспечения ее деятельности. Кроме того, 3-я глава данного Закона открывает широкий спектр возможностей для религиозных организаций, так как практически любое имущество тем или иным способом можно использовать для достижения основной цели – совместного исповедания и распространения веры. Таким образом, имущество, которое не может быть использовано как богослужебное, может приносить прибыль, расходуемую на уставные цели. Поэтому, если различная деятельность обозначена в уставе, религиозная организация вправе иметь в собственности практически любое имущество, если оно не изъято из гражданского оборота.

В завершение нашего доклада скажем несколько слов о **налогообложении в религиозных организациях.**

Религиозная организация, как и всякое юридическое лицо, обязана уплачивать налоги в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Немаловажным является то, что положения налогового

законодательства учитывают специфику деятельности религиозных организаций и предусматривают большие льготы. Имущество, в том числе здания и земельные участки, может иметь огромную номинальную стоимость, но оно не является объектом коммерческого оборота и не приносит пропорционального дохода. Поэтому обложение налогом культовых зданий и участков земли налогом на имущество и земельным налогом привело бы к лишению возможности свободно отправлять религиозный культ.

В Российской Федерации существуют следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные (ст. 12 НК РФ).

НДС: Общая ставка по России – 20 %. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 149 главы 21 НК РФ от налогообложения НДС освобождены операции:

- По реализации предметов религиозного назначения и религиозной литературы.
- Организация и проведение религиозных обрядов, церемоний, молитвенных собраний или других культовых действий. (Отказ, связанный с желанием не заниматься прямой «торговлей религиозными услугами».)

НДФЛ: Исчисление и уплата на основании 23-й главы НК РФ. Налогоплательщики – физлица, объект – доход физлиц. Налоговая ставка, как и во всех других организациях, – 13 %.

Налог на прибыль: прибыль – полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (ст. 247 НК РФ). Налоговая ставка – 20 % (ст. 284 НК РФ). Налогом не облагается прибыль от реализации предметов религиозного назначения и религиозной литературы и совершения религиозных обрядов и церемоний. Налогом не облагаются **пожертвования** на уставную деятельность. Также должен вестись учет целевых пожертвований, иначе они попадут под налог.

Государственная пошлина – сбор, уплачиваемый при обращении в государственные учреждения. Например, регистрация юридического лица (в том числе – религиозной организации) – 4000 рублей.

Религиозные объединения освобождены от госпошлины за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных от них слов в своих наименованиях.

Транспортный налог является региональным налогом. Налоговый Кодекс не предусматривает льгот для транспортного налога, но они могут быть введены законами отдельных субъектов РФ.

Налог на имущество организаций. Религиозные организации освобождаются от налогообложения в отношении имущества, используемого ими для осуществления ими религиозной деятельности. У этой формулировки нет исчерпывающего объяснения, поэтому здесь можно подразумевать любое имущество.

Земельный налог. На основании пункта 4 статьи 395 НК РФ религиозные организации освобождаются от уплаты земельного налога в

отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения. (При отсутствии данных сооружений налог взимается в общеустановленном порядке.)

Страховые взносы. Организация оплачивает взносы за своих сотрудников в Пенсионный фонд Российской Федерации (22 %), в Фонд социального страхования РФ (2,9 %) и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5,1 %). Итого суммарно выходит 30 %.

На данном этапе мы заканчиваем краткий обзор имущественных прав Церкви, для более полного ознакомления рекомендуем ближе ознакомиться с источниками.

Библиография

Источники:

1. Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета. – М., 1998.
2. Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. – М.: Юрист, 2012. – 48 с.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
4. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).
5. Книга Правил святых апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец: с алфавитным указ. – М.: Об-во любителей православ. лит.: Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2009. – 447 с.
6. Налоговый кодекс РФ. Часть первая (от 31.07.1998, № 146-ФЗ; ред. от 15.02.2016, № 32-ФЗ, от 05.04.2016, № 101-ФЗ, от 05.04.2016, № 102-ФЗ, от 26.04.2016, № 110-ФЗ) // Консультант Плюс. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
7. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997, № 125-ФЗ (последняя редакция).
8. Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от 30.11.2010, № 327-ФЗ (последняя редакция).

Литература:

1. *Цытин Владислав, прот.* Имущество церковное // Православная энциклопедия. – М., 2009. – Т. 22. – С. 420-430.
2. *Цытин Владислав, прот.* Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. – 864 с.
3. *Шахов М. О.* Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. – 528 с.

КАПЕЛЛАНЫ В РОССИИ (ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПЕТРА I О ВОЕННОМ ДУХОВЕНСТВЕ ДО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА)

Доклад на студенческой
научно-богословской конференции.

СМИРНОВ СЕРАФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ,
студент 3-го курса КДС.

Научный руководитель –
священник Иоанн Шумилов

Аннотация. В данном докладе будет представлен общий обзор истории института капелланов, или военного духовенства, в армии Российской империи в период 1716-1812 гг. Особое внимание будет уделено такому источнику, как «Дневник полкового священника 41-го егерского полка». Данное исследование имеет ознакомительный характер, оно направлено на побуждение читателей к более глубокому изучению данного вопроса в перспективе развития сотрудничества Церкви и нашего государства для выстраивания правильных взаимоотношений на опыте прошлого.

Ключевые слова: капеллан; военное духовенство; полковой священник; обер-полевой священник; устав.

Понятие «капеллан» в истории России всегда имело отдельное место и значение, так как духовное окормление воинов – это непростой труд, связанный не только с особенностями службы военнообязанных (в случае необходимости отнять жизнь врага или отдать собственную), но и с теми опасностями, которым мог подвергнуться сам священнослужитель. В настоящее время идет активное возрождение и развитие данной структуры из-за тесного сотрудничества Церкви с государством, и такое понятие как «капеллан» снова становится актуальным.

Целью данного доклада является ознакомление читателей с данным институтом Церкви и государства, с его особенностями и устройством от времени правления императора Петра Великого до Отечественной войны 1812 года.

История термина «капеллан» берет свое историческое начало от хранителей так называемой сарелла, или сара, – короткой мантии св. Мартина, патрона (крестителя) Флоренции. Эти духовные лица хранили данную мантию, а также торжественно выносили ее на процессиях во время богослужения вместе с другими реликвиями. Во Франкском государстве они именовались *sarapanus*. Подобные реликвии хранились в церквях при дворцах королей и в домовых храмах аристократов. Впоследствии данное имя перешло на главное лицо придворного духовенства. По примеру французских королей капелланов заводят, помимо высших кругов дворянства, также епископы и даже папы, как писцов или представителей священства, отвечающих за определенные зоны ответственности в храмовом богослужении.

Вскоре «капеллами» стали называть все маленькие церкви, часовни, молитвенные дома, а священников служителей при них, соответственно, «капелланами». Однако в результате Реформации в протестантских странах поминальные капеллы, а вместе с ними и капелланы были ликвидированы, но само назначение «капеллан» в армии, государственных и общественных учреждениях сохранилось. Капелланами в армии Российской империи могли называться только католические священники¹.

Военное духовенство в России. Священнослужители сопровождали русские полки с самых ранних веков распространения Православия на нашей земле. Так, в ипатьевской летописи мы встречаем следующие слова: «И обочишася во бронѣ, и полки изрядиша, и поидоша ко граду Шаруканю. И князь Володимеръ пристави попы своя, ѣдучи предъ полкомъ, пѣти тропари и коньдакы хреста честнаго и канунъ святой Богородици»². Из этого текста можно сделать вывод, что уже во время похода против половцев князей Святополка Изяславича, Давыда Святославича и Владимира Всеволодовича Мономаха при их общей воюющей армии были священники, сопровождавшие их на битву. Первым же документом, где упоминается военный священник в русской армии, является устав «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» 1647 г.³ В одной из глав устава определяется жалованье воинским чинам и полковому священнику. Однако

¹ Мереминский С. Г. Капеллан // Православная энциклопедия. Т. 30. С. 530-532. URL: <https://www.pravenc.ru/text/1470311.html>

² Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению археографической комиссией. Том второй. III. Ипатьевская летопись. СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1845. С. 2.

³ Военное и морское духовенство в России // Православная энциклопедия. Т. 9. С. 153-159. URL: <https://www.pravenc.ru/text/155073.htm>

оформление как отдельного института Церкви и государственной структуры таких священников сложилось только в начале XVIII в.

Законодательство Петра I о военном духовенстве. В допетровское правление священники могли быть приписаны к воинским частям патриаршим приказом или указанием самого царя. Но при Петре Великом меняется само устройство Церкви и, соответственно, положение данных священнослужителей, и их назначение. Так, в уставе Русской армии от 1716 года есть глава «О священнослужителях», определившая правовое положение священников в армии, их обязанности. Данным документом устанавливалась должность обер-полевого священника, который приписывался к чинам генеральского штаба. В область его деятельности входило: быть при главнокомандующих армией и совершать при них литургию, давать нравственные наставления и совершать различные молебны, молитвословия и всякого рода требы. Также он являлся главой управления и надзора над прочими полковыми священниками, чтобы те ревностно и благоговейно совершали свое служение, находились в постоянном с ним общении по вопросам касательно их служения, а также для получения указаний в сложных случаях. Если по указу высшего командования назначалось какое-то особенное моление или молебен при армии, то ему следовало об этом уведомить всех остальных полковых священников, чтобы они совершили его тоже, каждый при своем полку. Если происходили какие-либо ссоры или несогласия между священниками в его подчинении, то ему следовало их примирить и наставить на добрую жизнь. Сам же он в своем чине должен был быть умен, осмотрителен, прилежен и вести достойную жизнь, чтобы не вызвать соблазна у других священников и не подвергнуть своего положения поруганию или осуждению. Про ответственность же простых полковых священников сказано: «Если же какой священник будет найден в своем учении, жизни и поступках нечестивым и незаконным и другим своей жизнью будет давать соблазн, то таковой за подобное к духовному суду должен быть направлен, перед которым, изобличив свою вину, получит свое наказание, и чина и достоинства своего будет лишен»⁴.

Инструкция Священного Синода 1797 года. Следующим этапом развития данного устава о военном священстве стала инструкция Священного Синода от 13 июля 1797 г., разосланная архиереям, главнокомандующим и обер-полевым священникам. Данная инструкция представляла собой развернутое изложение обязанностей обер-полевых священников, представленных ранее, с особенными добавлениями, среди которых стоит выделить: воспрещение священникам вступать в спор с представителями других вероисповеданий; обер-полевому священнику предписывалось объезжать подведомственные ему полковые церкви для проверки и устранения всякого, как сказано, «безобразного, соблазнительного и суевернейшего»; указание, над кем может совершать полевой священник Таинство Венчания (только над служащими своего полка и только по письменному распоряжению ко-

⁴ Полное собрание законов Российской империи, с 1649 г. Т. 5. СПб.: Типография II отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, 1830. С. 240.

мандира), а также распоряжение о предоставлении рапортов об обвенчавшихся в консисторию данной епархии, а об умерших – в Святейший Синод; овдовевшему священнику строго запрещалось иметь при себе женских лиц под любым предлогом; полковому священству предписывалось докладывать о скитающихся в его полку священниках из других епархий, монахах и монахинях для их задержания и отправления в ближайшую консисторию для дальнейшего разбирательства; в непредвидимых случаях следовало всегда советоваться с главнокомандующим. Закрывающий пункт данной инструкции относит нас непосредственно к постановлению Петра Великого от 13 января 1724 г., где воспрещается вести переписку о тайных делах государственной важности, что предписывалось теперь и священству⁵.

В случае возникновения сложного разбирательства обер-полевому священнику предписывалось обращаться непосредственно к Священному Синоду. Но в большинстве случаев его дело перенаправлялось архиерею епархии, в которой располагался полк.

Дневник полкового священника. Но, как известно, уставные предписания и реальная жизнь часто разнятся. Ярким примером тому служит сохранившийся дневник полкового священника Евфимия Левитского, где описывается быт обычного священника и его семьи, чья жизнь изменилась с началом Отечественной войны 1812 г. По дороге на Москву в городе Дорогобуже 10 августа он подает прошение на имя обер-священника 2-й западной армии Тимофея Таранецкого о принятии его в армейское священство. Спустя несколько дней он получит бумагу о прикомандировании его к 41-му Егерскому полку, где ему предписывалось совершать требы до окончательного утверждения при этом полку.

⁵ Полное собрание законов Российской империи, с 1649 г. Т. 5. СПб.: Типография II отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, 1830. С. 700.

Вместе со своей семьей священник Евфимий всюду следовал за своим полком, принимал участие в Бородинском сражении, находясь в расположении военных обозов по приказу генерал-майора Палицына, где, судя по всему, совершал требы над тяжелоранеными и погибшими, за что был удостоен серебряной медали 1812 г. В этом сражении его полк практически полностью потерял своих людей, после чего был отправлен в город Сергач Нижегородской губернии на переформирование. Отсюда 27 сентября он посылает рапорт обер-священнику о вступлении в поход, а 28-го числа в городе Калуге генерал Палицын отправляет письмо Таренецкому, чтобы зачислить священника Евфимия Левитского в полк.

Во время этого похода он тяжело заболел, но, собрав все силы, 17 апреля служил Божественную литургию в селе Стриголовская Слобода Минской губернии, где были стянуты все резервные полки войска князя Урусова. После этого их полк был направлен в Герцогство Варшавское, где 19 мая 1813 г. в одном из костелов по приказу князя Урусова была устроена церковь во имя святого пророка Илии. Все необходимое для служения, включая антиминс, было прислано из Свято-Симоновского монастыря города Бреста. 19 июля им был получен ордер от обер-священника Иоанна Семеновича Державина об утверждении при полку.

Отдельно выделяется отцом Евфимием ордер № 26 с просьбой к обер-священнику снабдить полк дареносным крестом и книгами, прошнурованными, за их неимением, который дает понять, что при переезде с места на место некоторые вещи постепенно изнашивались, терялись или оставались, а их заменой заведовало, как и в обычной жизни, вышестоящее начальство. Позже, 14 октября, в дневнике есть запись о получении очередного ордера, а вместе с ним и двух прошнурованных книг «... на 1813 год для записки умерших, родившихся и браком сочетавшихся». Это нам дает прямое свидетельство о том, что по ранее установленному порядку священники и во время военных кампаний вели отчет о подобных событиях из жизни полка, что было очень трудно ввиду масштабов боевых действий и особенно количества погибших.

17 ноября ордером от обер-священника Моджугинского Левитский был определен в Варшавский военно-временный штаб для совершения при нем треб и священнодействий. Так он прослужил до самой победы и заключения мира с Францией, а также принимал участие во втором зарубежном походе⁶.

Заключение. Проведенная нами работа ярко показывает, что Церковь и русскую армию связывает многовековая общая история совместной службы. Священники несли свое служение вместе с солдатами, переживая все невзгоды, тяготы и лишения военной жизни, порой даже со своими семьями. Они подкрепляли силы не только простых солдат, но и офицерского состава, в сложные минуты помогая им не только совершением литургии и треб, но и своим советом, что им прямо пред-

писывалось воинским уставом. Все это продолжалось до революции и становления советской власти в нашем государстве, которое повлекло за собой полное отделение государства от Церкви, а, следовательно, и выведение духовенства из жизни солдат. Однако новые власти хорошо понимали, что солдатам нужен человек, который будет их поддерживать в трудные моменты и указывать цель, ради которой они будут служить, а также заниматься их нравственным воспитанием. В результате был создан политработник при Красной армии – комиссар, который следил за поддержанием идей советской власти среди солдат и офицеров, а также учил умирать за них.

С развалом Советского Союза все постепенно возвращается на свои места, как и взаимоотношения армии и Церкви. И сейчас перед нами стоит огромная задача: учитывая опыт прошлых веков совместной службы Отечеству, построить такие взаимоуважительные отношения, результатом которых станет возрождение роли священника в армии как духовного наставника солдат, под чьим руководством им будут привиты принципы доброй христианской жизни и любви к нашей Родине.

Библиография

1. Военное и морское духовенство в России // Православная энциклопедия. Т. 9. С. 153-159. – URL: <https://www.pravenc.ru/text/155073.html>
2. Дневник полкового священника 41-го Егерского полка Евфимия Левитского. – М.: Русский раритет, 2015. – 232 с.
3. *Мереминский С. Г.* Капеллан // Православная энциклопедия. Т. 30. С. 530-532. – URL: <https://www.pravenc.ru/text/1470311.html>
4. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 г. – Т. 24. – СПб.: Типография II отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, 1830.
5. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 г. – Т. 5. – СПб.: Типография II отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, 1830.
6. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению археографической комиссией. – Том второй. III. Ипатьевская летопись. – СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1845.

⁶ Дневник полкового священника 41-го Егерского полка Евфимия Левитского. М.: Русский раритет, 2015. 232 с.

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ И РОЛЬ ПАСТЫРЯ В ЭТОМ ДВИЖЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА НИКОЛАЯ ЛЕБЕДЕВА)

Доклад на студенческой научно-богословской конференции

Чтец ЛЕОНИД ВАДИМОВИЧ ПЕВЕНЬ,
студент 3-го курса КДС.
Научный руководитель –
протоиерей Максим Максимов, кандидат богословия

Аннотация. В данной работе автор рассматривает деятельность священноисповедника Николая Лебедева (1869–1933) в борьбе за трезвость русского народа. В статье рассказывается о предпринятых отцом Николаем мерах, направленных на борьбу с пьянством, а также указывается роль духовенства в этой борьбе. В докладе используются материалы журнала «К Свету», который издавал священноисповедник, и «Тверских епархиальных ведомостей». Данная работа призывает обратить внимание на проблему пьянства, а также на способы ее решения.

Ключевые слова: священноисповедник Николай Лебедев; борьба за трезвость; журнал «К Свету»; Тверская епархия.

В современном мире существует много соблазнов и искушений, в частности многие страдают от злоупотребления алкоголем. Эта проблема актуальна во все времена и затрагивает все слои общества. Необходимо знать, как священник на приходе может эффективно помочь людям в борьбе с пьянством. Поэтому цель нашей работы будет заключаться в осмыслении роли священника в борьбе с пьянством на примере жизни священноисповедника Николая Лебедева.

Проблема является актуальной, потому что в наше время духовенство порой остается в стороне от вызовов современного мира и не участвует в решениях проблем общества. Как в XX в., так и в XXI в. существует много пороков, которые могут навредить православному христианину. В частности это касается проблемы пьянства, с которым очень сложно бороться в одиночку как мирянину, так и священнослужителю. На примере священноисповедника Николая Лебедева мы постараемся показать, какую деятельность может и должен вести пастырь для вразумления своей паствы и спасения ее от алкоголизма.

Священноисповедник Николай Лебедев родился в 1869 г. в Тверской губернии в семье пономаря Василия Лебедева. Семья была из бедных, и весь курс Тверской духовной семинарии Николай обучался за казенный счет¹.

¹ *Дамаскин (Орловский), игум.* Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 5. Тверь: Булат, 2001. С. 169.

Священник Николай Лебедев.
Фото. 1908 г.

В 1893 г. он с отличием окончил семинарию, и начальство предложило ему, как одному из лучших учеников, продолжить образование в духовной академии за казенный счет. Но Николай отказался от этого предложения и поступил псаломщиком в храм в селе, где он родился и где служил когда-то его отец. Здесь он пробыл полгода, и в 1894 г. был рукоположен в сан священника ко храму Казанской иконы Божией Матери в селе Власьево².

Впоследствии при допросе во время заключения в 1929 г. отец Николай писал: «Я родился в деревне и детство свое провел среди простого народа. Испытавши и нужду и горе, я близко принимал к сердцу нужды и бедность народные. Еще на школьной скамье у меня созрело решение отдать все свои силы на служение темной, забитой, бесправной и бедной деревне... Мне думалось, что нужно прежде всего внести лучи света и знания в темную деревню, нужно поднять ее экономическое положение – и народ сам завоюет себе и права и свободу. В этих видах я отказался от Духовной академии, куда меня посылали как лучшего ученика, и решил идти в священники и именно в деревню – и я пошел. Вся моя жизнь в деревне была посвящена осуществлению моей мечты – служению простому народу»³.

С начала служения в Казанском храме отец Николай стал принимать деятельные меры по искоренению пороков и воспитанию прихожан в духе православной нравственности. 22 октября 1897 г. им было открыто Общество трезвости во имя Казанской иконы Божией Матери. О целях

² *Дамаскин (Орловский), игум.* Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 5. Тверь: Булат, 2001. С. 169.

³ Там же. С. 172.

и задачах Власьевского Казанского Общества трезвости в его правилах говорилось следующее:

1. Цель Общества заключалась в противодействии злоупотреблению спиртными напитками и употреблению бранных слов; в уменьшении разгула, в привлечении народа к более усердному и частому посещению богослужения; в заботе об украшении местного храма; в развитии и укреплении среди местного населения христианских добродетелей; Общество должно было заботиться о поднятии благосостояния местного населения.

2. Общество находилось под наблюдением и руководством местного священника; в качестве членов в Общество могли вступать все лица православного исповедания, достигшие совершеннолетия, как мужчины, так и женщины, без ограничения их места жительства. Принимались в Общество и лица, совсем не пьющие вино, чтобы они служили образцом и примером для людей слабых и невоздержных; все члены обязывались по возможности в воскресные и праздничные дни ходить в храм Божий; сильные трезвенники должны были помогать слабым. Общество имело право устраивать народные чтения, концерты, собеседования с соблюдением распоряжений правительства для большей нравственности и отвлечения от разгула и т. д.⁴

В 1901 г. отцом Николаем был устроен приют для алкоголиков со столярной, шорной, сапожной, переплетной, швейной, кузнечной мастерскими и сельским хозяйством для тех из алкоголиков, которые не знали никакого ремесла. Кроме того, в этот приют отец Николай отдал свой скот и сельскохозяйственный инвентарь. Целью пристанища являлась помощь страдающим от алкоголизма. Приют должен был помочь нуждающимся освободиться от своего недуга, подняться на ноги и начать новую жизнь⁵.

В 1907 г. священником был открыт приют для беспризорных детей, которых бросили спившиеся родители. Отец Николай писал о таких детях: «Это дети, у которых и тятка, и мамка есть, но пьют они, не работают, которые все, что было в доме, променяли на водку, пропили все и теперь выгнали своих детей на улицу собирать копеечки, с тем, чтобы вечером пропить все, что насобирают за день. Бедные несчастные дети... На улице – голод и холод, насмешки и брань, а дома тот же голод и холод и вдобавок колотушки пьяного, озверелого отца и ночной разгул и разврат»⁶. Таких детей в приюте насчитывалось до тридцати двух человек, в возрасте от семи до двенадцати лет. В учебное время их водили в школу, а по вечерам под руководством заведующей помогали делать уроки. Ребятам обучали ремеслу, а девочек рукоделию и шитью. В воскресные и праздничные дни все дети обязательно ходили на богослужение.

⁴ Лебедев Николай, священник. Правила Власьевского Казанского Общества трезвости в селе Власьево, Тверской губернии и уезда // К Свету. 1910. № 41. С. 21-26.

⁵ Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники... С. 174.

⁶ Тверские епархиальные ведомости. 1907. № 21. С. 669.

При выпуске призываемых из приюта правление Общества заботилось о них: искало подходящее место работы, обеспечивало необходимой одеждой, помогало материально и нравственно⁷.

Отец Николай также старался поднять экономическое положение деревни и способствовать улучшению сельского хозяйства в крестьянстве. Он устраивал беседы по сельскому хозяйству, убеждал крестьян вводить травосеяние, приобретать сельскохозяйственные орудия и машины и призывал развивать садоводство. Отец Николай давал практические советы, как и чем можно было пополнить недостаток корма в крестьянском хозяйстве, как можно было увеличить запасы корма для скота, используя то, что осенью во время уборки огородных овощей пропадало по незнанию крестьянина⁸.

Одной из проблем в деревне было отсутствие своевременного доступного кредита для крестьянина, поэтому незаменимую услугу деревенской жизни могло оказать создание мелкого кредита. Из всех видов мелкого кредита самыми доступными для крестьянина, наиболее применимыми в деревенском быту, являлись кредитные товарищества, которые могли ссудить нуждающегося крестьянина на известное время нужной суммой под сравнительно небольшой процент⁹. В связи с этим отец Николай учреждает Власьевское Кредитное товарищество, которое снабжало народ деньгами, помогало приобретать для крестьян лучшие семена ржи, овса, льна и необходимые сельскохозяйственные орудия для деревни. Особую роль руководства в ведении кредитных товариществ, по мнению отца Николая, должно было взять на себя духовенство как «наиболее значительный и наиболее постоянный интеллигентный элемент в деревне»¹⁰. Священноисповедник считал, что духовенство не имеет нравственного права спокойно и равнодушно смотреть на беспомощность своей паствы в материальном плане: «Нельзя людям, обремененным семьями, людям голодным говорить только о небе и заставлять их забывать землю с ее нуждами и неумолимыми требованиями»¹¹. По мнению отца Николая, духовные пастыри не могут с успехом выполнять свое великое служение и продолжать дело Христово, если материальное благосостояние их пасомых не будет более-менее сносно. Ведь материальное благосостояние паствы и ее духовно-нравственное развитие находятся в тесном взаимодействии. Меры, направленные к улучшению материального быта народа, облегчали бы пути и способы к поднятию умственного и нравственного уровня пасомых. Участие духовенства в кредитных товариществах способствовало бы единению и общению между пастырями и пасомыми, а также поднятию авторитета первых в глазах последних. Отец Николай считал, что священник должен был спасти свой народ из пропасти бедности.

⁷ Тверские епархиальные ведомости. 1907. № 21. С. 671.

⁸ Лебедев Николай, священник. Жизнь деревни. Как и чем можно пополнить недостаток корма в крестьянском хозяйстве // К Свету. 1910. № 45-46. С. 33.

⁹ Он же. Как помочь деревне (Кредитные товарищества) // К Свету. 1910. № 1. С. 17.

¹⁰ Там же. С. 18.

¹¹ Там же.

Крестьянину нужно было помочь поставить свое убогое хозяйство в такое положение, когда он освободился бы от назойливой мысли о насущном куске хлеба. Если священнику это удалось бы сделать, то крестьянин мог бы думать о других интересах, более высших и духовных. Следовательно, священник недаром прожил жизнь на свете¹².

Одной из проблем в нашей стране в начале XX в. была малопросвещенность и неграмотность населения. Просвещение народа в основном сосредотачивалось в церковном кругу. Но если крестьянин отходил от Церкви и переставал интересоваться духовным, то он оказывался один на один в борьбе с пороками, царившими в то время. И зачастую неопытный человек попадал под влияние дурных нравов, следствием чего были убийства, разврат и алкоголизм.

О тяжелых последствиях пьянства отец Николай говорил следующее: «Это пьянство проклятое, это ужасный бич русского народа, эта страшная гнойная язва русской жизни окончательно подтачивает здоровье, силы и материальное благосостояние нашей деревни, убивает в ней все доброе, все святое... Дерутся и режутся братья, и мать дочерей продает, плач... вой и проклятья... А питейное дело растет... Стоном стонет Русская земля от этого страшного бича человечества... Православный русский народ остался православным только по имени, а по жизни своей стал язычником и даже хуже»¹³. Священник говорил, что пьянство наносит стране больше зла, чем какая-либо затяжная война, оно опаснее холеры и чумы, пьянство убивает совесть и душу народную¹⁴.

Для вразумления и духовного отрезвления русского народа, для борьбы с пьянством отец Николай основывает в 1909 г. журнал «К Свету», который издавался им до революции 1917 г. Цель журнала состояла в постоянном напоминании людям о Боге, о Христе и правде Его; в том, чтобы говорить о забытых человечеством вечных заветах Божественного Учителя, заветах правды, мира и любви и при свете их разрешать все жгучие «проклятые вопросы» современной жизни и на этих великих началах пытаться перестроить жизнь современного общества¹⁵.

С помощью журнала отец Николай хотел призвать христианина к освобождению от пути неправды, греха и порока. Священник пытался раскрыть перед глазами читателей страшную картину пьянства, ужасную картину разложения от пьянства семьи, общества и государства. Издательство журнала должно было помочь тем, кто изнывает под бременем алкоголизма и ищет выхода из своей беды; в задачу издательства входила поддержка и объединение всех тружеников на ниве народного отрезвления¹⁶.

¹² Лебедев Николай, свящ. Как помочь деревне (Кредитные товарищества) // К Свету. 1910. № 1. С. 19.

¹³ Он же. К Свету // К Свету. 1910. № 1. С. 2-3.

¹⁴ Он же. Страшная сила пьянства, и возможна ли борьба с ним // К Свету. 1912. № 12-13. С. 46.

¹⁵ Лебедев Николай, свящ. К Свету // К Свету. 1910. № 1. С. 3-4.

¹⁶ Тверские епархиальные ведомости. 1910. № 3. С. 34.

Все заботы об издании журнала в основном лежали на отце Николае. Он был редактором журнала, вел переписку с сотнями редакций, переписывался с читателями, контактировал с типографией, почтой и т.д. У отца Николая не было ни помощников, ни секретарей, ни грамотного писца. Со стороны духовенства и представителей местных обществ трезвости создание журнала было встречено почти полным равнодушием. Отец Николай сетовал, что нет постоянных сотрудников в издательстве, представители и руководители местных обществ трезвости не делятся на страницах журнала опытом своей борьбы с народным злом. Дело издания, всю черновую работу, всю материальную часть по издательству отец Николай нес на себе. Священник прекрасно сознавал, что журнал был далек от идеала, что он страдает многими недочетами, но устранить их в одиночку он был не в состоянии. Поэтому он просил о помощи всех неравнодушных людей в деле издательства журнала для борьбы с алкоголизмом. Священноисповедник говорил о необходимости выдвинуть на дело борьбы со страшным бичом народной жизни «лучшие силы Церкви и общества, а для этого нужно собраться, сговориться друг с другом всем ревнителям и убежденным борцам трезвости, для этого необходим съезд представителей обществ и поборников трезвости Тверской епархии»¹⁷. В целях привлечения новых сотрудников журнала и для приобретения нужного для печати материала отец Николай обращался к преподавателям духовно-учебных заведений епархии, к учителям и учительницам земских и церковно-приходских школ Тверской губернии¹⁸. Но он не получал ответного отклика.

¹⁷ Лебедев Николай, свящ. К вопросу о лучшей постановке дела издания журнала «К Свету» и предстоящем съезде представителей обществ и поборников трезвости Тверской епархии // К Свету. 1910. № 27. С. 14-15.

¹⁸ Там же. С. 16.

Журнал «К Свету». № 24-25.
12-19 июня 1911 г.

Отец Николай ждал помощи и поддержки от духовенства в издательстве журнала и в борьбе с пьянством, но оно не приходило на помощь. Священноисповедник отмечал, что нельзя православному священнику стоять в стороне от борьбы со страшной гидрой жизни – пьянством, нельзя быть равнодушным зрителем того, как эта чудовищная гидра пожирает ежегодно сотни тысяч чад Православной Церкви Христовой, нельзя спокойно смотреть на то, как разоряется наш бедный народ. «Дело журнала, дело епархиального общества – дело не лично мое, а дело всей епархии, всей нашей Родины, дело всех честных здравомыслящих людей, – писал отец Николай в своем журнале, – враг силен, враг могуч, просвету не видно, и нужно всем борцам, всем пастырям Церкви объединиться, сплотиться, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить страдания нашей Родины»¹⁹. Отец Николай отмечал, что если православное духовенство не возьмет дела трезвости в свои руки, то дело трезвости возьмут враги Церкви Христовой – сектанты, что приведет к еще большему духовному вымиранию нашей паствы²⁰.

Но нужно отметить, что не только духовенство стояло в стороне от проблемы пьянства. И правительство, и Государственная дума не торопились с решением этого вопроса. Отец Николай отмечал, что законопроект о мерах борьбы с пьянством, внесенный крестьянскими депутатами, пролежал без движения два года. В Государственной думе были даже те, кто сильно возражал против законопроекта (в частности депутат Шингарев и трудовик Дзюбинский²¹). Это было неудивительно, потому что ежегодный доход от продажи вина за 1910 г. простирался до 985,5 млн руб. По своим размерам эта статья являлось самой главной статьей в смете государственных доходов²². Поэтому от правительства не стоило ждать отказа от этой статьи дохода.

Несмотря на равнодушие большинства духовенства и бездействие правительства, усилиями отца Николая в 1913 г. в Тверской епархии состоялось открытие Епархиального Общества борьбы с народным пьянством²³.

Когда начались гонения от безбожной власти на Русскую Православную Церковь, отец Николай по-прежнему заботился о своей пастве, работая в области кооперации. Крестьянский народ вверил священнику ведение дел в местной кооперации, кредитном товариществе, сельскохозяйственном товариществе. По инициативе отца Николая из местной молодежи был образован культурно-просветительский кружок²⁴. И такую деятельность священник вел во время гонений на Русскую Церковь!

В 1918 г. отца Николая в первый раз арестовали, но по ходатайству прихожан, местного населения и Комитета бедноты освободили и оправ-

¹⁹ Он же. От редакции. Настоящее положение журнала «К Свету» и отклики на письма читателей // К Свету. 1910. № 47-48. С. 38-39.

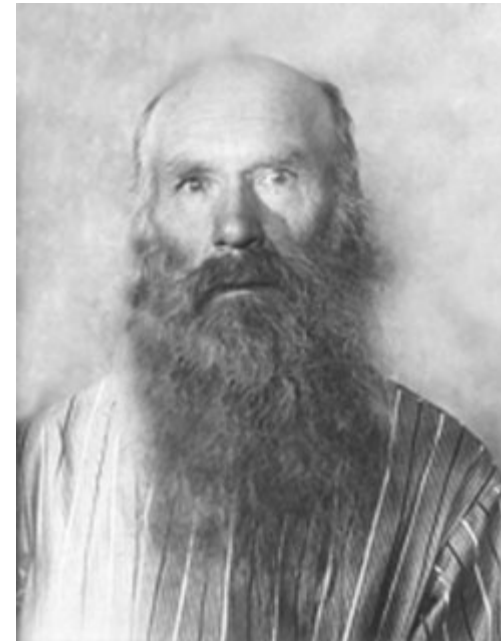
²⁰ Там же. С. 39.

²¹ Там же. С. 41.

²² Он же. Спасите от зеленого змия // К Свету. 1910. № 7. С. 4.

²³ Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники... С. 197.

²⁴ Там же. С. 199.

*Протоиерей Николай Лебедев.
Фото. Тверская тюрьма. 1929 г.*

дали. В 1921 г. за снабжение местного населения огородными семенами, что отец Николай вполне мог делать как председатель сельхозтоварищества, его арестовали. Однако по ходатайству товарищества священника отпустили. В 1929 г. отец Николай был снова арестован и приговорен к трем годам заключения в Соловецкий концлагерь, где пробыл до 1931 г. Затем его перевели в Архангельск, а потом выслали в село Керчёмье Усть-Куломского района Автономной области Коми, где 1 сентября 1933 г. он умер. Отец Николай был погребен на деревенском кладбище в неизвестной ныне могиле.

После ареста отца Николая храм в селе Власьево был закрыт. Лишь в 1989 г. церковь вновь была открыта. Это был первый храм в Тверской епархии, в котором возобновилось богослужение после нескольких десятилетий гонений на Русскую Православную Церковь²⁵.

Рассмотрев деятельность отца Николая, мы увидели, что он на первое место в своей жизни ставил служение крестьянскому народу для его благополучия. Как только он окончил обучение в семинарии, полностью отдал себя служению людям. Священноисповедник практически в одиночку боролся с деревенским пьянством и разгулом. Поэтому его жизнь является примером ревностного пастырского служения.

Отец Николай призывал духовенство и всех равнодушных бороться против пьянства, объединившись в одну дружную могучую семью, одну великую рать для блага народного, для приведения русского народа к Свету. Будем же помнить его завет, обращенный к духовенству:

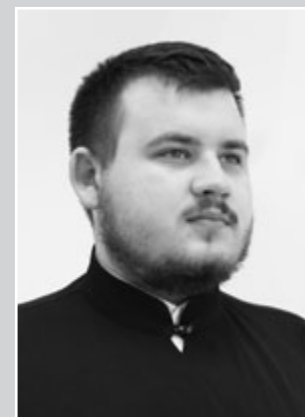
²⁵ Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники... С. 208.

«Я думаю, что среди нашего современного духовенства сокрыты лучшие, благородные силы нашей страны, в нем залог нашего светлого будущего, от него должно произойти оздоровление нашей обнищавшей, измученной, пропившейся Родины, ее нравственное обновление и спасение. Мы верим, что и в деле борьбы со страшным бичом народным – пьянством – духовенство встанет впереди и поведет его под покровом Святой Церкви Христовой... оно спасет русский народ от этого страшного зеленого змия»²⁶.

Библиография

1. *Дамаскин (Орловский), игум.* Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 5. – Тверь: Булат, 2001. – 479 с.
2. *Лебедев Николай, свящ.* К Свету // К Свету. – 1910. – № 1. – С. 1-5.
3. *Лебедев Николай, свящ.* Как помочь деревне (Кредитные товарищества) // К Свету. – 1910. – № 1. – С. 16-19.
4. *Лебедев Николай, свящ.* Спасите от зеленого змия // К Свету. – 1910. – № 7. – С. 2-8.
5. *Лебедев Николай, свящ.* Страшная сила пьянства, и возможна ли борьба с ним // К Свету. – 1912. – № 12-13. – С. 45-46.
6. *Лебедев Николай, свящ.* К вопросу о лучшей постановке дела издания журнала «К Свету» и предстоящем съезде представителей обществ и поборников трезвости Тверской епархии // К Свету. – 1910. – № 27. – С. 13-18.
7. *Лебедев Николай, свящ.* Правила Власьевского Казанского Общества трезвости в селе Власьево, Тверской губернии и уезда // К Свету. – 1910. – № 41. – С. 21-26.
8. *Лебедев Николай, свящ.* Жизнь деревни. Как и чем можно пополнить недостаток корма в крестьянском хозяйстве // К Свету. – 1910. – № 45-46. – С. 32-35.
9. *Лебедев Николай, свящ.* От редакции. Настоящее положение журнала «К Свету» и отклики на письма читателей // К Свету. – 1910. – № 47-48. – С. 31-44.
10. Тверские епархиальные ведомости. – 1907. – № 21. – С. 668-672.
11. Тверские епархиальные ведомости. – 1910. – № 3. – С. 33-34.

²⁶ *Лебедев Николай, свящ.* Спасите от зеленого змия // К Свету. 1910. № 7. С. 8.

ЗАГРАНИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕПИСКОПА МЕЛХИСЕДЕКА (ЛЕБЕДЕВА)

Доклад на студенческой
научно-богословской конференции

Чтец ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ СЕРДЦЕВ,
студент 4-го курса КДС.
Научный руководитель –
священник Иоанн Шумилов

Аннотация. В настоящем докладе автор рассказывает о заграничной деятельности архиепископа Мелхиседека (Лебедева), описывает различные экуменические мероприятия, в которых принимал участие владыка, будучи правящим архиереем Венской и Австрийской, Пензенской и Саранской, Берлинской (в качестве экзарха в Средней Европе) епархий. Работа призывает историков заниматься исследованием биографии архиепископа Мелхиседека как архипастыря Русской Православной Церкви, ведшего активную деятельность в непростых условиях бытия Церкви в СССР. В докладе используются в основном материалы из журналов Московской Патриархии.

Ключевые слова: архиепископ Мелхиседек (Лебедев); экуменическая деятельность; биография церковного иерарха; Русская Православная Церковь; советский период.

История Русской Православной Церкви настолько объемна, что почти всегда найдутся темы, которые будут искать своих исследователей. Одна из таких тем – деятельность архиепископа Мелхиседека (Лебедева), который провел последние годы своей земной жизни на территории Московской (областной) епархии и почил в 2016 г. Биография этого иерарха достаточно обширна, потому в данном докладе мы рассмотрим лишь его деятельность в качестве представителя Московского Патриархата перед лицом других конфессий в годы СССР. Для нас данная тема важна не только в контексте изучения жизни владыки, но и как отражение служения пастырей и архипастырей тех лет, а значит, всей Русской Церкви.

Архиепископ Мелхиседек был одним из деятелей Русской Православной Церкви, который участвовал в экуменической деятельности. Нужно сразу сказать, что экуменизм – это такая деятельность Православной Церкви, которая направлена на взаимодействие с другими конфессиями. Необходимо заметить, что в то время экуменическая деятельность была также необходима для того, чтобы не было притеснений Русской Церкви в самом Советском Союзе.

Целью настоящего доклада является рассмотрение служения архиепископа Мелхиседека (Лебедева) в качестве экуменического деятеля. Актуальность этой темы обусловлена тем, что ни фигура самого владыки, ни его деятельность в каких-либо областях до настоящего времени подробно не рассмотрена (исключения составляют только обзорные

*Празднование в честь 25-летия интронизации Патриарха Алексия I в Вене.
Фото. 1970 г.*

статьи-биографии, которые не могут полностью удовлетворить интересы исследователей).

За время своего многолетнего служения в священном сане владыка Мелхиседек управлял разными кафедрами, в том числе зарубежными. В это время его работа в экуменическом движении была намного ярче, чем в годы служения в Советском Союзе (хотя и в этот период своей жизни он продолжал выезжать за границу, как мы далее увидим). За все время архиерейского служения он занимал зарубежные кафедры: Венскую и Австрийскую (с 1967 по 1970 г.), Берлинскую и Германскую в качестве Экзарха в Средней Европе (с 1978 по 1984 г.)¹.

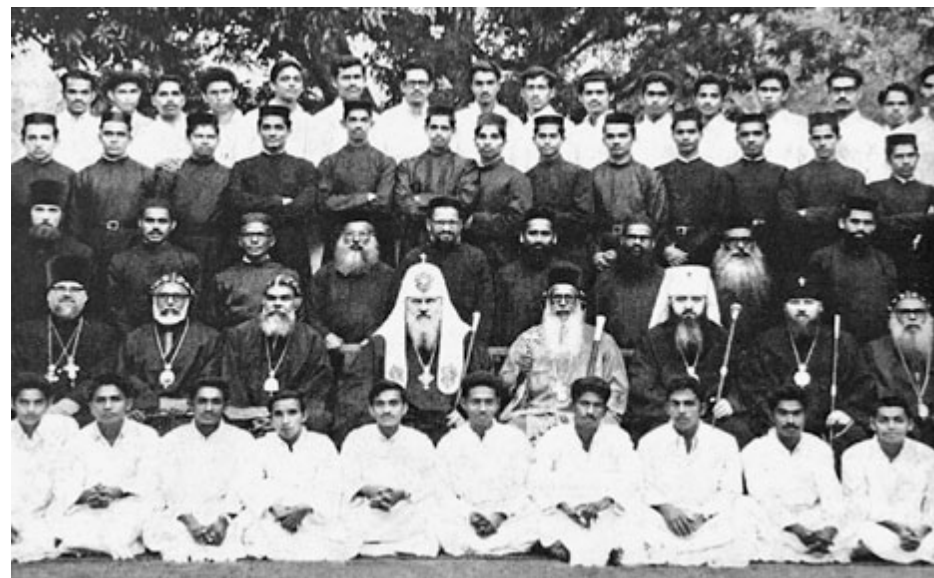
Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 1 марта 1968 г. епископ Венский и Австрийский Мелхиседек был включен в делегацию от Московского Патриархата для участия в III Всехристианском Мирном Конгрессе², а 24 июня того же года был утвержден в составе делегации на IV Ассамблею Всемирного Совета Церквей, которая проходила тогда с 4 по 19 июля в Упсале (Швеция)³.

В бытность епископом Венским и Австрийским владыка Мелхиседек устроил торжественное празднование в честь двадцатипятилетия интронизации Святейшего Патриарха Алексия, на которое пригласил множество официальных лиц, в том числе представителей Римско-католической Церкви и евангелическо-лютеранских пасторов. На соборном молебне, который возглавил сам епископ, присутствовали кардинал-ар-

¹ Киреев А., протоиерей. Епархии и архиереи Русской Православной Церкви в 1943-2008 гг. М.: [б.и.], 2008. С. 359.

² Определение Священного Синода // Журнал Московской Патриархии (далее – ЖМП). 1968. № 5. С. 3.

³ Там же. № 8. С. 1.

*Визит патриарха Пимена в Индию. Фото. 1977 г.
Во втором ряду второй слева – владыка Мелхиседек*

хиепископ Франц Кёниг, апостольский нунций в Австрии архиепископ Опиллио Росси, глава Евангелическо-Лютеранской Церкви в Австрии епископ Оскар Сакрауский и епископ той же Церкви Герхард Май, председатель Экуменического Совета Церквей Австрии Эрнст Кройцедер. После этого состоялся прием, на котором, как пишет в статье сам владыка Мелхиседек, «многие гости отмечали высокий дух экуменического братства и дружбы, выражали глубокое удовлетворение устроенным торжеством, как собранием поистине экуменическим, и свидетельствовали о своем уважении к Святейшему Патриарху Алексию»⁴.

2 декабря 1975 г. определением Священного Синода Русской Церкви епископ Пензенский и Саранский Мелхиседек был включен в состав Комиссии по вопросам христианского единства и межцерковных сношений⁵. Определением Священного Синода Русской Церкви от 20 марта 1978 г. он был отправлен в качестве наблюдателя от Московского Патриархата на Ламбетскую конференцию всех епископов англиканского исповедания, которая состоялась в июле – августе того же года в Кентербери (Англия)⁶. С 4 по 10 мая 1978 г. пребывал в Чехословакии в составе делегации от Русской Церкви, которая встречалась с представителями Римо-Католической и Чехословацкой Гуситской Церквей⁷.

Владыка Мелхиседек, будучи на Пензенской кафедре, был также участником исторической поездки Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена в Индию, которая проходила с 22 января по 2 февраля 1977 г.

⁴ Празднование 25-летия интронизации Святейшего Патриарха Алексия в Венской епархии // ЖМП, 1970. № 5. С. 28-29.

⁵ Определения Священного Синода // ЖМП. 1976. № 4. С. 5.

⁶ Определения Священного Синода // ЖМП. 1978. № 5. С. 6.

⁷ Поездка в Чехословакию делегации Русской Церкви // ЖМП. 1978. № 9. С. 5.

В этой поездке также приняли участие председатель ОВЦС митрополит Тульский и Белевский Ювеналий (с июня 1977 г. – Крутицкий и Коломенский), протоиерей (затем – протопресвитер) Матфей Стаднюк, один из известнейших настоятелей Богоявленского Елоховского собора г. Москвы, насельник Троице-Сергиевой лавры иеромонах (в будущем – архимандрит) Антоний (Кузнецов), бывший старшим иподиаконом и келейником Святейшего владыки, будущий патриарший протоиерей Владимир Назаркин и сотрудник ОВЦС М. Л. Воскресенский⁸. Роль архиепископа Мелхиседека в данной поездке нам остается неизвестной, так как статья, посвященная патриаршему визиту в Индию, была написана самим владыкой⁹, поэтому она носит описательный характер, касается в основном Его Святейшества и (весьма кратко) слова председателя ОВЦС разным лицам – представителям Маланкарской Ортодоксальной Церкви. Саму же поездку можно по праву считать важной, так как это первый визит русского Патриарха в пределы Индостана, благотворно повлиявший на дальнейшие теплые отношения между двумя Церквями, которые продолжают свой богословский и дружеский диалог уже не один десяток лет.

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 апреля 1979 г. владыка Мелхиседек после доклада митрополита Таллинского и Эстонского Алексия (будущего Патриарха Московского и всея Руси) был включен в делегацию Московского Патриарха на VIII Генеральную Ассамблею Конференции Европейских Церквей, которая проходила на Крите с 18 по 25 октября 1979 г.¹⁰

С 12 по 17 апреля 1984 г. владыка, будучи архиепископом Берлинским, находился с визитом в Вене, во время которого участвовал в экуменическом симпозиуме. Его сопровождал член ОВЦС протоиерей Владимир Назаркин. За это время архиепископ Мелхиседек побывал в католическом монастыре Шоттенштифт, где встретился с архиепископом Венским Францем, кардиналом Кёнигом, а также с представителями других Церквей. Позже Франц Кёнинг дал обед в честь владыки в своей резиденции. За богослужениями, которые возглавлял архиепископ, присутствовали нунций Ватикана в Вене архиепископ Марио Канья, личный представитель кардинала Кёнинга каноник Франц Соттоло, глава Евангелической аугсбургского исповедания Церкви Австрии епископ Дитрих Кналь, глава Лютеранской Церкви Австрии, представитель Ватикана Сальваторе Скрибано¹¹.

С 17 по 19 июня 1984 г. владыка Мелхиседек участвовал в конгрессе Евангелической Церкви в Германии «Мир Божий – народам» в качестве представителя от Русской Православной Церкви¹². Однако на этом мероприятии архиепископ никакого доклада не озвучивал.

12 апреля 1985 г., будучи архиепископом Берлинским и Среднеевропейским, владыка Мелхиседек прибыл в Вену для участия в малом ос-

⁸ Попов А. Миссия в Индии как часть истории Русской Православной Церкви XIX-XXI вв. // Коломенская духовная семинария. Сборник студенческих научных работ. 2017-2018. Коломна: Лига, 2019. С. 107.

⁹ См.: Мелхиседек, архиеп. Пензенский и Саранский. Исторический визит Святейшего Патриарха Пимена в Индию // ЖМП. 1977. № 6. С. 51-59.

¹⁰ Определения Священного Синода // ЖМП. 1979. № 6. С. 2.

¹¹ Поездка архиепископа Берлинского Мелхиседека в Вену // ЖМП. 1984. № 9. С. 65-66.

¹² На конгрессе «Мир Божий – народам» // ЖМП. 1984. № 11. С. 50.

вящении венского Свято-Николаевского кафедрального собора и участия в экуменическом тридцать шестом симпозиуме организации PRO ORIENTE на тему «Экуменизм после Ванкувера: проблемы и перспективы», где он зачитал доклад по заданной проблеме¹³.

Таковы основные вехи заграничной экуменической деятельности архиепископа Мелхиседека (Лебедева). На первый взгляд, эти пересказы кратких и порой сухих событий кажутся бесполезными. Однако при просмотре литературы становится понятно, что эти исторические эпизоды являлись одним из звеньев экуменической деятельности Русской Православной Церкви, в которой участвовал приснопамятный архиепископ Мелхиседек. Изучение его служения в качестве представителя Московского Патриархата перед членами других религиозных конфессий является одним из приоритетных направлений исследовательской работы его биографов, и хочется верить, получит в дальнейшем более полное и глубокое осмысление.

Библиография

1. Из жизни епархий // Журнал Московской Патриархии. – 1985. – № 1. – С. 27-34.
2. Киреев А., протоиерей. Епархии и архиереи Русской Православной Церкви в 1943-2008 гг. – М.: [б.и.], 2008. – 640 с.
3. Мелхиседек, архиеп. Пензенский и Саранский. Исторический визит Святейшего Патриарха Пимена в Индию // Журнал Московской Патриархии. – 1977. – № 6. – С. 51-59.
4. На конгрессе «Мир Божий – народам» // Журнал Московской Патриархии. – 1984. – № 11. – С. 50.
5. Определение Священного Синода // Журнал Московской Патриархии. – 1968. – № 5. – С. 3-4.
6. Определения Священного Синода // Журнал Московской Патриархии. – 1968. – № 8. – С. 1-2.
7. Определения Священного Синода // Журнал Московской Патриархии. – 1976. – № 4. – С. 4-7.
8. Определения Священного Синода // Журнал Московской Патриархии. – 1978. – № 5. – С. 6-7.
9. Определения Священного Синода // Журнал Московской Патриархии. – 1979. – № 6. – С. 2-3.
10. Поездка архиепископа Берлинского Мелхиседека в Вену // Журнал Московской Патриархии. – 1984. – № 9. – С. 65-66.
11. Поездка в Чехословакию делегации Русской Церкви // Журнал Московской Патриархии. – 1978. – № 9. – С. 5.
12. Попов А. Миссия в Индии как часть истории Русской Православной Церкви XIX-XXI вв. // Коломенская духовная семинария. Сборник студенческих научных работ. 2017-2018. – Коломна: Лига, 2019. – С. 104-109.
13. Празднование 25-летия интронизации Святейшего Патриарха Алексия в Венской епархии // Журнал Московской Патриархии. – 1970. – № 5. – С. 28-29.

¹³ Из жизни епархий // ЖМП. 1985. № 1. С. 27.

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ
2020–2021

Главный редактор – епископ Зарайский Константин
Редакторы – иеромонах Иоанн (Пахачев), Ольга Чумичева
Руководитель издательской группы – Александр Манушкин
Компьютерная верстка – Олег Копытин
Корректор – Мария Пухова

В книге использованы иллюстративные материалы
из архива Коломенской духовной семинарии
и открытых источников сети Интернет

*Ни одна часть издания не может быть использована
без письменного согласия издателя*

Издательский дом «Лига»
140400, Московская обл., Коломна, ул. Лажечникова, 5
+7(496) 616-11-32
www.liga.org.ru ligaprint@gmail.com

Подписано в печать _____
Бум. офсетная. Печать офсетная.
Формат 70x90^{1/16}. Гарнитура Minion Pro.
Усл. печ. л. 7,5. Тираж 200 экз. Заказ