

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

СБОРНИК  
СТУДЕНЧЕСКИХ  
НАУЧНЫХ РАБОТ  
2021-2022

Коломна  
2022

УДК 2  
ББК 86  
С 23

**Рекомендовано к публикации Издательским советом  
Русской Православной Церкви  
ИС Р22-219-0402**

Рекомендовано к печати  
Ученым советом Коломенской духовной семинарии

**Сборник студенческих научных работ. 2021-2022 / Коломенская духовная семинария.** – Коломна: Коломенская духовная семинария, 2022. – 72 с.: илл.

Настоящее издание представляет собой сборник выполненных в течение 2021-2022 учебного года научных работ студентов Коломенской духовной семинарии и иных духовных учебных заведений. Основу сборника составляют доклады студентов на ежегодной Всероссийской научно-богословской конференции, прошедшей в стенах Коломенской духовной семинарии 29 марта 2022 года. Доклады и статьи, 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.

ISBN 978-5-6048863-0-4

© Авторы статей, 2022  
© Коломенская духовная семинария, 2022

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПРАВОСЛАВНАЯ БИБЛЕИСТИКА

Малютин М.Ю. Сопоставление 1-й и 2-й Маккавейских книг (научный руководитель – священник Василий Казинов) . . . . . 5

## ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И АПОЛОГЕТИКА

Павлов Д.Ю. Целомудренная любовь в диалоге священномученика Мефодия Олимпийского «Пир десяти дев» (научный руководитель – протоиерей Павел Карташев) . . . . . 14

Старостенко С.В. Митерикон в контексте сборников изречений святых отцов (научный руководитель – священник Андрей Кротов) . . . . . 25

Диакон Георгий Насонов. Святоотеческая аскетика в проповедях епископа Владимира (Благодарумова) (научный руководитель – Антипов М.А.) . . . . . 39

Пантюхин Р.П. «Прогресс в мельнице смерти»: некоторые размышления над «Философскими обрывами» преподобного Иустина (Поповича) (научный руководитель – иеромонах Иоанн [Пахачев]) . . . . . 46

## ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Платоненков А.Г. Способы обработки, укрепления и укладки для поклонения мощей святых (научный руководитель – протоиерей Максим Максимов) . . . . . 53

## ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ

Заводов К.Р. Нижний Архыз как христианский центр Западной Алании (научный руководитель – священник Леонид Костаненко) . . . . . 63

# ПРАВОСЛАВНАЯ БИБЛЕИСТИКА

Малютин Михаил Юрьевич,  
студент 3-го курса бакалавриата Коломенской духовной семинарии;  
научный руководитель – священник Василий Казинов, кандидат богословия,  
доцент, заведующий кафедрой библеистики, проректор по учебной работе  
Коломенской духовной семинарии

## СОПОСТАВЛЕНИЕ 1-Й И 2-Й МАККАВЕЙСКИХ КНИГ

**Аннотация.** В данном докладе рассматриваются 1-я и 2-я Маккавейские книги, имеющие единое историческое ядро, в отличие от 3-й и 4-й Маккавейских. Сопоставление производится как в исагогическом ключе, с освещением вопросов авторства, предположительного времени и места написания 1-й и 2-й Маккавейских книг, так и с помощью сравнительного анализа содержания книг. Производится также сопоставление богословских аспектов 1-й и 2-й Маккавейских книг.

**Ключевые слова:** ветхозаветная исагогика; исторический корпус; неканонические книги; Маккавейские книги; вопросы исагогики.

Известное нам название «Маккавейские книги» восходит к раннехристианским источникам. Так, название «Τὰ Μακκαβαϊκὰ» – «Деяния Маккавея» – явно указывает на интерпретацию военной саги времён правления Селевкидов, где описываемые события воспринимаются как священная война за истинную веру, с готовностью скорее принять смерть, чем преступить закон (см., напр., 1 Макк. 1:63). Первое упоминание данного термина мы находим у Климента Александрийского (см. Строматы 1.21.123.3.14.97.2).

Происхождение прозвища «Маккавей» имеет две версии. Самая распространённая из них – это то, что оно переводится «Молот» (аналог. с martell = «молот») или «Сокрушитель», так как умирающий Маттафия назвал Иуду «крепким силою» (1 Макк. 2:26)<sup>1</sup>. Существует ещё одна версия, согласно которой прозвище является производным от начальных букв пяти еврейских слов, начертанных на его знамени: «кто из сильных подобен Тебе, Иегова»<sup>2</sup>.

Всего известно четыре Маккавейские книги<sup>3</sup>. Это друг на друга

---

*Текст доклада, представленного автором на Всероссийской научно-богословской конференции в Коломенской духовной семинарии 29 марта 2022 года.*

<sup>1</sup> Добыкин Д.Г. Неканонические книги Ветхого Завета: учебное пособие. СПб. : Изд-во СПбДА, 2020. С.72.

<sup>2</sup> Лопухин А.П. Православная Богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. Т. 7 [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravoslavnaia-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-7-ioann-skifopolskij-kalendar/215> (дата обращения 12.03.2022).

<sup>3</sup> Не считая большого числа апокрифов на арабском, сирийском и эфиопском языках, именуемых в науке также «Маккавейскими книгами».



*Питер Пол Рубенс.  
Триумф Иуды Маккавея.  
Нант, Музей искусств,  
1635 г.*

не похожие произведения, написанные в разное время при разных обстоятельствах. Так, 3 Макк. называется «Маккавейской» только условно, так как в тех рукописях, в которых она сохранилась, 3 Макк. следует непосредственно за 1 Макк. и 2 Макк. В книге описываются события гонений Птолемея IV Филопатора на александрийских иудеев, происходившие за полвека до освободительной войны, т. е. около 221 – 204 гг. до Р.Х.

Самой поздней по времени написания является 4 Макк. (I в по Р.Х.) (в Библию не входит, хотя широко ценилась в христианской традиции, а в греческой минее 1 августа, в день памяти мучеников Маккавейских, имеется чтение из этой книги<sup>4</sup>). По форме она представляет собой философскую диатрибу, а по содержанию – хвалебную песнь, адресованную мученикам. 4 Макк. – это апология библейской веры, противостоящей эллинской мудрости.

Но не так обстоит дело с 1 и 2 Макк. На первый взгляд, эти книги практически идентичны по своему содержанию и описываемым событиям, однако сделать вывод, что эти книги об одном и том же, нельзя. Да, у 1 и 2 Макк. общее основное событийное ядро, но написаны они в разное время, при разных обстоятельствах. На-

---

<sup>4</sup> Энгель Г. Книги Маккавейские // Введение в Ветхий Завет / Под ред. Э. Ценгера. М.: ББИ, 2008. С. 411-412.

конец, авторы 1 и 2 Макк. ставили перед собой разные задачи.

В данном докладе мы попытаемся провести сравнительный анализ этих двух книг, подчеркнув их сходства и различия между собой.

**Авторы, источники, датировка.** Ни имен авторов, ни каких-либо сведений о 1 и 2 Макк. не сохранилось. Однако, подвергнув текст литературному анализу, учёные всё же могут сделать вывод о том, кем были авторы этих книг.

Автор 1 Макк., живший, очевидно, через два поколения после восстания Маккавеев, имел своей целью рассказать о происхождении избранной династии, изложив историю её появления. Вероятнее всего, он был придворным летописцем династии Хасмонеев. При написании работы он пользовался многочисленными документами, находившимися в архиве царской хроники Селевкидов, особенно опираясь на хронику Иоанна Гиркана (после 104 г.). Голдстин относит создание книги ко времени правления Александра Янная, т.е. до 90 г<sup>5</sup>. Поэтому мы можем справедливо заключить, что 1 Макк. – это полноценный исторический труд, написанный по всем научным канонам того времени.

Несколько иначе обстоит дело с авторством 2 Макк. По одной из версий он является палестинским иудеем или даже иудеем Иерусалима<sup>6</sup>. Однако против этой версии говорит тот факт, что автор 2 Макк. допускает неточности и ошибки; с географией Палестины он, видимо, был знаком лишь понаслышке. Это приводит исследователей к выводу, что автором данной книги был иудей диаспоры, живший в одном из крупных эллинистических полисов, таких как Александрия, Кирена или Антиохия<sup>7</sup>. Источником для него служил, прежде всего, труд Иасона Киринейского, не сохранившийся до наших дней.

Как и 1 Макк., 2 Макк. также имеет большую историческую ценность, однако в отличие от 1 Макк. дополняется апокрифическими фрагментами (1:10-2:18), патетическими рассказами об Илиодоре, а также о мученическом подвиге Елеазара (6:18-31) и семи братьев (7). Данные эпизоды приводятся для иллюстрации религиозных

---

<sup>5</sup> Книги Маккавеев (Четыре Книги Маккавеев) / под общ. ред. Н.В. Брагинской. М.: Мосты культуры / Гешарим, 2014. С.47.

<sup>6</sup> Добыкин Д.Г. Неканонические книги Ветхого Завета. С. 91.

<sup>7</sup> Книги Маккавеев (Четыре Книги Маккавеев) / под общ. ред. Н.В. Брагинской. С. 47.

тезисов, заимствованных, по-видимому, у Иасона<sup>8</sup>. Что касается датировки, то ряд исследователей полагают, что 2 Макк. была написана вскоре после завершения Иасоном своего труда, т.е. в 124 г., т.к. этим годом датировано письмо, которое предваряет повествование (2 Макк. 1:9). Существует также и другая теория, согласно которой, напротив, само повествование является приложением к посланию.

**Язык.** 1 Макк. была изначально написана на еврейском или арамейском языке, о чём свидетельствуют лингвистические особенности греческого текста, предполагающего наличие семитского оригинала. 2 Макк. изначально была написана на греческом, однако в ней находятся два письма, переведённые с арамейского или еврейского языка (1:1-10; 1:11-2:19)<sup>9</sup>.

### **Сопоставление композиции, содержания и богословия 1 Макк. и 2 Макк.**

1 Макк. начинается прологом (1: 1-10), сжато характеризующим время правления Александра Македонского и дальнейшее правление его преемников в уже разделённой империи.

2 Макк. предваряется двумя письмами, однако в план автора они не входили. Вступление начинается в 2:20-33, в котором автор эпитомы указывает цели и задачи своего труда, заключающиеся в том, чтобы «доставить душевное назидание желающим читать, облегчение старающимся удержать в памяти и всем, кому случится читать, пользу» (2:26). Здесь автор прямо свидетельствует о том, что его труд – это сжатое изложение несохранившегося труда Иасона Киринейского.

1 Макк. открывается рассказом о причинах восстания Маттафии Хасмонея и о том, из-за чего фактически началось восстание<sup>10</sup>. Начинается данный эпизод с повествования об отступлении израильтян от обычаев их отцов и уклонении к языческим обычаям (1:11-15), без каких-либо дополнительных подробностей.

Иначе обстоит дело во 2 Макк. Описанию уклонения к языческим обычаям предшествует повествование о соперничестве первосвященника Онии и храмового смотрителя Симона. Последний ради вреда Онии сказал наместнику провинции Аполлонию о якобы несметных богатствах иерусалимского храма. Согласовав это

---

<sup>8</sup> Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в Синодальном переводе с комментариями и приложениями. М.: РБО, 2017. С. 1335.

<sup>9</sup> Добыкин Д.Г. Неканонические книги Ветхого Завета. С. 92.

<sup>10</sup> Там же. С. 72.



дело с царём, Аполлоний направил вельможу Илиодора, чтобы вывезти сокровища. Но лишь только Илиодор дерзнул исполнить повеление, он был поражён видением. По молитве первосвященника Онии он был исцелён и даже проникся глубоким уважением к иудейской вере, однако интриги на этом не закончились.

Брат первосвященника Онии Иасон, задоблив нового царя, Антиоха IV Епифана, подарками, добился своего назначения первосвященником, при условии введения эллинских обычаев. Следствием этому послужил упадок храмового служения (см. 2 Макк.4: 14-15).

Однако Иасон был быстро смещён, после чего началось ожесточённое соперничество за первосвященнический сан, закончившийся вторжением Антиоха IV Епифана и разграблением Храма, т.к. Господь «на короткое время прогневался за грехи обитающих в городе» (2 Макк. 5:7). В 1 Макк. имеется параллель этим событиям (1 Макк. 1:16-40). Здесь поход на Египет Антиоха IV, очевидно, первый, в то время как в 2 Макк. 5:1 это уже другой поход в Египет.

Далее повествуется о жестоких гонениях на иудаизм (1 Макк. 1:41-64; 2 Макк. 6: 1-11). Здесь хочется отметить связь 1 Макк. и книги пророка Даниила, заключающуюся в употреблении термина «мерзость запустения». В 1 Макк. этот термин применяется по отношению к событиям 167 г. по летоисчислению Селевкидов, когда на жертвеннике всесожжений установили статую Зевса Олимпийского (1:54). Наличие этого термина заставляет говорить о некоторой литературной зависимости между двумя этими книгами и наводит исследователей на мысль о более поздней датировке книги Даниила или некоторых её частей. Не углубляясь в рассмотрение проблематики данного вопроса, скажем, что употребление термина «мерзость запустения» является прямым указанием на то, что гонение на иудаизм во времена Антиоха Епифана является исполнением пророчества: «...и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан.9:27).

После этого идут всем известные повествования, имеющиеся только во 2 Макк. – о мученичестве Елезара (6: 18-31) и семи отроков (7 гл.). Эти два повествования иллюстрируют богословские идеи автора, которые выражаются в прологе (6:12-17), о чём подробнее будет сказано ниже.

Затем во 2 главе 1 Макк. описывается убийство священником

Маттафией иудея-предателя и образование вокруг него повстанческой армии (27 ст.) Но вскоре Маттафия умирает, завещав своему сыну Иуде Маккавею стать начальником войска (66 ст.).

Далее повествуется о военных успехах Иуды Маккавея (1 Макк. 3:1-26; 2 Макк. 8:1-11). Антиох IV, обеспокоенный таким положением дел, собираясь в поход в Персию, поручил своему родственнику Лисию управление западной частью страны. Для уничтожения армии повстанцев был отправлен с большим войском военачальник Никанор. Основная часть войск во главе с Горгием пыталась заставить иудеев врасплох, но сама оказалась жертвой неожиданного удара небольшого иудейского войска (1 Макк. 4:1-27; 2 Макк. 8:21-29). После этой победы Лисий также терпит поражение (1 Макк. 4:28-35).

В 1 Макк. очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана (4: 36-61), а во 2 Макк. – после (10: 1-9). Недавно опубликованная Вавилонская хронологическая таблица подтверждает сведения 2 Макк.<sup>11</sup>

Однако и автор 2 Макк. «не без греха»: цитируя письмо Антиоха V (11:22-26), он приводит также и другие письма, а также повествования о событиях в 11-12 гл., которые имели место в конце царствования Антиоха IV.

Дальнейшие повествования о подвигах Иуды Маккавея схожи в обеих книгах, хотя и имеют свои различия, о которых мы не будем говорить подробно. Скажем лишь, что основным различием, безусловно, является то, что фигура Иуды Маккавея в 1 Макк. представлена более объективно и беспристрастно, с позиций историографии, тогда как во 2 Макк. чувствуется глубокая личная симпатия автора к происходящему.

1 Макк. описывает гибель Иуды, дальнейшую судьбу движения. Заканчивается описанием восшествия на престол Иоанна Гиркана (16:21-24). 2 Макк. завершается описанием победы Иуды над Никанором и эпилогом (15:25-39).

**Богословие.** Автор 1 Макк. как историк не говорит прямо о вмешательстве Бога, хотя во всех поражениях врагов, переговорах ему видна рука «Спасителя Израиля» (4:30). Также им неоднократно приводятся молитвы с просьбами о спасении.

А вот 2 Макк. более наполнена богословской символикой. В

---

<sup>11</sup> Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в Синодальном переводе с комментариями и приложениями. М.: РБО, 2017. С. 1335.



Иллюстрация к истории о семи мучениках Маккавейских.  
Гамбургский сборник. Падуя. 1477 год.

центре повествования – Храм как вещественный знак верности и милости Бога Своему народу. Огромное значение придаётся обоснованию мученических страданий: оно помещается в небольшом прологе (6:12-17), предваряющем описание мученичества Елеазара (6:18-31) и семи отроков (7). Страдания, по мысли автора эпитомы, являются «вразумлением рода нашего» (6:12), но никак не карой. «Он никогда не удаляет от нас Своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет Своего народа» (6:16). Здесь поднимается очень важная тема соотношения наказаний Божиих и в то же время милости Божией к Своему народу. Данная мысль немного конкретизируется в 7:34: Бог в «воспитательных» целях попускает Своему народу подпасть под страдания, но лишь на время – «Он опять умиласердится над рабами Своими».

Кроме того, эта книга очень важна тем, что в ней затрагиваются такие богословские темы, как Божие воздаяние и воскресение умерших. Старец Елеазар, несмотря на попытки склонить его к идолопоклонству, отказывается, аргументируя тем, что если он на земле и избежит человеческого суда, то суда Божьего не избежит ни при жизни, ни по смерти. Тема загробной жизни развивается далее при описании мученичества семи отроков. Мать страдальцев, ободряя их во время страданий, прямо высказывает веру в воскресение: «Итак, Творец мира, Который образовал природу

человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за Его законы» (7:23). Приводится также очень важное библейское свидетельство, которое показывает значение молитвы за усопших (12:38-45): Иуда Маккавей приносит за умерших умиловительную жертву за павших в сражениях, потому что «помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда» (45 ст.). Но самое, наверное, известное – это то, что во 2 Макк. говорится о творении мира из ничего (7:28).

Итак, как мы видим, книги действительно имеют одинаковое историческое ядро, однако довольно сильно отличаются как в отношении изложения материала, так и с богословской точки зрения.

### *Библиография*

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в Синодальном переводе с комментариями и приложениями. М.: РБО, 2017.
2. Добыкин Д.Г. Неканонические книги Ветхого Завета: учебное пособие. СПб.: Издательство СПбДА, 2020.
3. Книги Маккавеев (Четыре Книги Маккавеев) / под общ. ред. Н.В. Брагинской. М.: Мосты культуры / Гешарим, 2014.
4. Лопухин А.П. Православная Богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. Т. 7 [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravoslavnaja-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-7-ioannskifopolskij-kalendar/215> (дата обращения 12.03.2022).
5. Энгель Г. Книги Маккавейские // Введение в Ветхий Завет / Под ред. Э. Ценгера. М.: ББИ, 2008. С. 411-412.

ПРАВОСЛАВНОЕ  
БОГОСЛОВИЕ И  
АПОЛОГЕТИКА

*Павлов Даниил Юрьевич,  
студент 4-го курса бакалавриата Коломенской духовной семинарии;  
научный руководитель – протоиерей Павел Карташев, кандидат филологических наук, доцент кафедры богословия Коломенской духовной семинарии*

## ЦЕЛОМУДРЕННАЯ ЛЮБОВЬ В ДИАЛОГЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МЕФОДИЯ ОЛИМПИЙСКОГО «ПИР ДЕСЯТИ ДЕВ»

**Аннотация.** В данной статье автор, рассматривая связь сочинения священномученика Мефодия Олимпийского «Пир десяти дев» с диалогом Платона «Пир», делает попытку сравнить два различных понимания любви – в античной философии и в христианстве.

**Ключевые слова:** Мефодий Олимпийский; Платон; платонизм; целомудрие; девство; чистота; любовь; влечение; Эрос; Эрот; симпозион; симпозиум; Пир десяти дев; Пир Платона.

Впервые работы, в которых рассматривалась связь творения священномученика Мефодия Олимпийского «Пир десяти дев» с другим древним сочинением – диалогом Платона «Пир», были написаны на Западе в начале и середине XX века N.G. Bonwetsch<sup>1</sup>, A. Harnack<sup>2</sup>, G. Lazzati<sup>3</sup>, M. Margueritis<sup>4</sup> и другими учеными. Затем были созданы подробные исследования с применением метода лингвистического анализа текста. На первое место в этих работах встал вопрос подлинности текста сочинения святителя Мефодия, но также нередко предлагались размышления о возможности и значении сопоставления этого текста с дошедшими до нас произведениями древних авторов. Начало чтения «Пира десяти дев» в России в Новое время произошло в конце XIX века, но до сих пор привело к созданию лишь небольшого количества работ.

Как в западной, так и в русской литературе определение жанрового своеобразия сочинения не всегда было однозначным, однако сегодня подавляющее большинство авторов видит в нем намеренное следование известному диалогу Платона – одному из центральных произведений мировой культуры, ставшему значи-

---

*В основе статьи лежит текст доклада, представленного автором на Всероссийской научно-богословской конференции в Коломенской духовной семинарии 29 марта 2022 года.*

<sup>1</sup> Bonwetsch N. G. Die Theologie des Methodius von Olympus. Berlin, 1903. 470 S.

<sup>2</sup> Harnack A. Die Chronologie der altchristlichen Literatur bis Eusebius. B.II, S. 147 ff.

<sup>3</sup> Lazzati G. La tecnica dialogica nel Simposio di Metodiod'Olimpo. Memoria di Paolo Ubaldi. Milano, 1937. p. 117-124.

<sup>4</sup> L'influenza di Platone sul pensiero e sul arte di Metodiod'Olimpo. Memoria di Paolo Ubaldi. Milano, 1937. p. 401-412.

тельным поводом для подражаний, пародий и интерпретаций в европейской культуре до нашего времени. В эллинистическо-римской античности вслед за «Пирами» Платона и Ксенофонта создаются сочинения в форме пира эрудитов («Пир семи мудрецов» Плутарха и «Пир софистов» Афиней), а затем и многие другие произведения, написанные друг за другом, образуют мировую литературную традицию симпосиев, просматривающуюся вплоть до Нового времени. «Пиру» святого Мефодия, благодаря отличию предмета обсуждения, обыкновенно отводят отдельное место, хотя и вписывают его в эту традицию<sup>5</sup>.

Выявление формального следования автору Платону и неоплатоникам создало в патрологической науке устойчивое мнение о нем как о полемисте с мыслителями соответствующих философских направлений<sup>6</sup>. Сегодня нет оснований опровергать это мнение: диалогическая форма трактатов и идеи, которым трактаты посвящаются, недвусмысленно указывают на попытку христианского ответа языческим авторам.

«Пир десяти дев» занимает первое место в числе сохранившихся апологетических сочинений святого. В центре произведения – проблема девства, которое противопоставлено платоновскому Эросу. Таким образом, вниманию читателя предложены два отличных мировоззрения: во-первых, древнее представление греческих философов об Эросе как единственном жизнеутверждающем принципе, определяющем состояния и отношения вещей, а во-вторых, христианское учение о Божественном, личностном начале мира и определении человеческой жизни и отношений как связи с этим первоначалом.

Использование святителем Мефодием внешней формы философского диалога подтверждается многими параллелями. Немецкий исследователь Janina Johanna Sieber в докторской диссертации, защищенной в Мюнхене в 2017 году, предлагает выделить следующие сходства и различия между симпозиумами<sup>7</sup>:

---

<sup>5</sup> Жебелев С.А. Пир (введение к переводу диалога). Санкт-Петербург: Российская государственная академическая библиотека, 1922. С. 12.

<sup>6</sup> Сидоров А. И., П.К. Доброцветов, А.Р. Фокин. Церковная письменность доникейского периода. Москва: Издательский дом «Познание», 2019. С. 325-327.

<sup>7</sup> Janina Johanna Sieber. Das Symposium des Methodius von Olympus. Überlieferung, Edition, Übersetzung und Erläuterungen. Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und UZH Zürich. München; Zürich, 2017. S. 48–199.

Критерий сравнения	Платон	Святитель Мефодий
Литературная форма	Диалог со сложной структурой	Диалог с менее сложной структурой
Место/Хозяин	В помещении Агатона	Под открытым небом, в саду Ареты (Добродетели)
Участник	Джентльмены настоящей афинской жизни <sup>8</sup>	Десять (частично вымышленных) участниц, дев-христианок
Тема обсуждения	ἔρωc	ἀγνεΐα/παρθενΐα
Тип выступлений	Развлекательный, диалоговый; различия между различными «типами гостей» возможны	Серьезный, монологический; риторический; характеры гостей отодвинуты на задний план; в центре – разъяснение библейского учения

Как видно из приведенной схемы, художественный прием Мефодия Олимпийского предполагает совпадение в обстоятельствах и качествах события, лежащего в центре повествования, и основное различие находится в предмете речи. Композиционно сочинение святителя Мефодия также следует Платону, в нем имеется: 1) вводная сцена (вводный диалог, в котором говорят люди, не участвовавшие в симпозиуме, а третьи лица, передающие повествование; у христианского писателя это изображение сразу читается как отсылка к церковному понятию «предания»); 2) основная часть, состоящая из последовательных речей участников симпозиона; 3) заключительная сцена, возвращающая читателя в семантическое начало.

Также на уровне художественных особенностей заметна терминологическая замена. Для Платона в определении любви характерны слова ἔρωc, λάθος (и другие). Священномученик Мефодий намеренно заменяет их, используя ἀγνεΐα, παρθενΐα. В связи с этой заменой возникают образы агноса, светлой местности, полной пения птиц, посреди которой течет ручей чистой воды<sup>9</sup>, как об-

<sup>8</sup> Комментаторы часто считают участников симпозиума в диалоге Платона людьми высокого социального статуса. Так профессор А.В. Марков усваивает каждому из них определенный политический титул, который сравнивает с современными альтернативными должностями. См.: Марков А.В. Пожелание всего доброго. О пире Платона. Пир. Платон: [пер. с греч. А. Маркова]. Москва: РИПОЛ классик, 2021. С. 5-38.

<sup>9</sup> Священномученик Мефодий Олимпийский. Пир десяти дев, или о девстве // Отцы и учителя Церкви III века. Антология. Том II / [сост. иером. Иларион (Алфеев)]. Москва: Либрис, 1996. С. 389.



раз нового учения посреди мира расцветает «растение девства»<sup>10</sup>. В связи с этим появляется гимн Феклы, посвященный чистоте и ставший заменой гимну Агатона<sup>11</sup>. На этом противопоставления не заканчиваются, ими полно все произведение. В целом они указывают на различные религиозно-философские системы.

**Характеристика платоновской концепции Эроса.** Для обозначения связи между произведениями необходимо обратить внимание на некоторые черты оппозиционного святителю мировоззрения. Учение Платона о любви исходит из общефилософских предпосылок, а также имеет основание в существовавшей до Платона греческой национальной религиозности. С помощью всех дошедших до нас сведений возможно реконструировать лишь несколько форм данной религии. Религии Гомера, Гесиода, орфическая традиция, вера других древних поэтов и трагиков – Сафо, Еврипида, Софокла – имеют единое понимание, в котором Эрос представлен либо космогонической силой, либо лирической энергией, «Эросом индивидуального влечения»<sup>12</sup>. Религия Диониса в тех своих проявлениях, о которых нам известно по немногим оставшимся источникам, являлась прекрасной иллюстрацией этого последнего вида. Фракийский, а позднее греческий культ предполагал мнимое «соединение», личные отношения с богом плодородия, а через него с сокрытыми силами природы. Характерен, к примеру, повторяющийся эпизод «Гомеровых гимнов» и эпических поэм: Дионис представлен в виде слабого, новорожденного ребенка в окружении женщин<sup>13</sup>. Женщины-вакханки стараются овладеть Дионисом весной, пока он слаб и одолим, пока его шумная, цветущая, покоряющая сила не разлилась во всю ширь. С этой целью они сами ритуально покоряются, достигая различными методами состояния «выхода из себя»<sup>14</sup>.

Платон, подобно творцам древних мифов, видит границу между чувственным и умопостигаемым. В попытке познать небо он

---

<sup>10</sup> Там же. С.391.

<sup>11</sup> Именно такое прочтение речи Агатона в платоновском «Пире» поддерживает ряд исследователей. См.: Марков А.В. Пожелание всего доброго. О пире Платона. Пир. Платон: [пер. с греч. А. Маркова]. Москва: РИПОЛ классик, 2021. С. 8.

<sup>12</sup> Лосев А.Ф. Эрос у Платона. URL: <https://omiliya.org/article/eros-u-platona> (Дата обращения: 30.02.2022)

<sup>13</sup> Гомеровы гимны [перевод В.В. Вересаев]. XXVI. К Вакху. URL: <https://facetia.ru/node/2892> (Дата обращения: 30.02.2022).

<sup>14</sup> Анненский. И.Ф. История античной драмы. Санкт-Петербург, 2003. С.62. URL: <https://historicus.ru/annenskii-istoriya-antichnoi-drami> (Дата обращения: 30.02.2022)

наделяет его интеллектуальными качествами, указывает на проявления высшей жизни в земной, но в какой-то момент осуждает отрешенный идеализм и «начинает строить мост между двумя мирами»<sup>15</sup>. С одной стороны, с помощью теории политических преобразований, с другой – с помощью теории Эроса.

В нашей статье мы лишь кратко назовем особенности теории Эроса. От прошлого, как замечает А.Ф. Лосев, Платон в лирическом Эросе берет два богатства: первое – понятие об «абсолютном предании цельной личности эротическому восторгу», а второе – понятие о «восприятии чужой индивидуальности, которая назначается для интимного взаимодействия душ»<sup>16</sup>: «Тут забываются», – пишет Платон, – «и матери, и братья, и друзья; тут нет нужды, что через нерадение гибнет имущество...»<sup>17</sup>. Также он принимает общую лирическую настроенность души. Космическая функция любви Платоном мыслится крайне отвлеченно, хотя и не совсем остается за рамками.

Сведения о платоновском Эросе черпаются нами из трех диалогов, так или иначе связанных с этим предметом. Первым можно назвать «Лизис», из этого сократического диалога выносятся идеи о перводружбе<sup>18</sup>, о подобии людей, предназначенных для дружбы, которое связано с чувством недостатка и необходимости владения. Здесь мы, находящиеся при зарождении мысли об Эросе, уже приблизительно понимаем, почему Платон взял именно это слово с его чисто чувственным, физиологическим оттенком для определения любви. С «Федра» начинается «блестящий и вдохновенный полет фантазии»<sup>19</sup>, в этом диалоге Платон, по выражению А.Ф. Лосева, «пытается одолеть исключительно греческую, то есть временную» действительность. Получается ему сделать это или нет – вопрос открытый: некоторые авторы склонны оправдывать Платона, другие порицать. Однако в «Федре» он действительно ставит проблему *τὰ παιδικά* – страшного явления его современности. То,

---

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Лосев А.Ф. Эрос у Платона. URL: <https://omiliya.org/article/eros-u-platona> (Дата обращения: 30.02.2022).

<sup>17</sup> Платон. Федр. URL: [https://mir-knig.com/read\\_5677-1](https://mir-knig.com/read_5677-1) (Дата обращения: 30.02.2022).

<sup>18</sup> Йегер В. Эрос в понимании Платона. URL: <https://proza.ru/2013/10/06/609> (Дата обращения: 30.02.2022).

<sup>19</sup> Лосев А.Ф. Эрос у Платона. URL: <https://omiliya.org/article/eros-u-platona> (Дата обращения: 30.02.2022).

что такая любовь усваивается Эросу как «страсть, чуждая ума»<sup>20</sup>, уже многое дает для его характеристики. Также «Федр» сообщает, Эрос приносит «восхищение», «исступление» (μανία), и бывают два вида Эроса – последнее передается через образ двух коней, направляющих колесницу человеческих желаний. Концепция любви здесь психологическая.

«Пир» обычно читается после других двух диалогов как «наивысший пункт платоновской философии»<sup>21</sup>. В статье «Пожелание всего доброго. О «Пире» Платона»<sup>22</sup> профессор РГГУ А.В. Марков приводит три популярных, по его мнению, представления об этом диалоге. Первое предполагает, что произведение конвертирует низкое понимание любви в высокое, отвлеченное от быта. Второе – главным является прогресс от «частных и незрелых наблюдений к великолепию Сократа», и мнение автора транслируется через него, повышая его авторитет; в устах участников симпозиуса создается непреложный канон любви, достойной философского внимания. Сам Андрей Викторович предлагает рассматривать «Пир» как политическое произведение и, взамен прогресса от низкого понимания любви к высокому, предлагает видеть в нем цепочку «карнализаций», «демонстрацию ненормативности»: каждый последующий участник опровергает речь предыдущего, не давая развития, а деконструируя то, что считалось нормативным в предыдущей речи. Таким образом, идеальный ответ не выводится, а «разыгрывается», «ставится на кон».

Указанное понимание нужно признать необычным, поскольку большинство известных комментаторов отстаивают чтение диалога, предполагающее развитие основной идеи<sup>23</sup>. На этих основаниях выстраивают и композицию сочинения<sup>24</sup>. На позициях последовательного чтения диалога, как можно отметить, если рассматривать «Пир десяти дев» в связи с последним, стоит и свт. Мефодий Олимпийский. Признание последовательно развитой

<sup>20</sup> Федр. Платон: [перевод А. Н. Егунова]. URL: <https://www.plato.spbu.ru/TEXTS/PLATO/LosevH/0204.htm> (Дата обращения: 30.02.2022).

<sup>21</sup> Лосев А.Ф. Эрос у Платона. URL: <https://omiliya.org/article/eros-u-platona> (Дата обращения: 30.02.2022).

<sup>22</sup> Марков А.В. Пожелание всего доброго. О пире Платона. Пир. Платон: [пер. с греч. А. Маркова]. Москва: РИПОЛ классик, 2021. С. 9-10.

<sup>23</sup> Например, А.Ф. Лосев утверждает: «В «Пире» поражает удивительная стройность и ясность построения». Лосев А.Ф. Эрос у Платона. URL: <https://omiliya.org/article/eros-u-platona> (Дата обращения: 30.02.2022).

<sup>24</sup> Лосев А.Ф. Комментарии на диалоги Платона. Пир. Учение о пределе. URL: <https://www.psyoffice.ru/9/losev06/txt13.html> (Дата обращения: 30.02.2022).



*Мастер Дзордзис Критский.  
Мученичество свмч. Мефодия  
Патарского. Роспись кафоликона  
монастыря Дионисиат на Афоне.  
1546/47 гг.*

мировоззренческой концепции, отраженной в диалоге о любви, позволяет яснее представить смысл использования этой концепции при создании христианского симпозиума.

**Целомудренная любовь в диалоге свт. Мефодия Олимпийского как ответ греческому миросозерцанию.** Платоновская концепция Эроса в диалоге «Пир» достигает своего пика. На этом примере можно с уверенностью рассматривать ее сильные и слабые стороны – в ней весь путь Платона: философские достижения, чистые и оправданные откровения сочетаются со слабыми сторонами, откатами и падениями. Так участники симпозиона в первых пяти речах погружают и теорию Эроса в этот характерный порочный круг: Эрос наделяется качеством древности, связывается с благом, однако это достижение омрачается чувственным и деспотичным отношением к любимому (речь Федра); в двух отличных Эросах предлагается противоположение истинной и грубой чувственной любви (речь Павсания), однако это же и обязательно предполагает τὰ παιδικά; идея космичности Эроса проступает, но проступает слабо (речь Эриксимаха); важное и интересное понятие о любви недостатка, желании соединения с «другим» в мифе об андрогинах опять омрачается τὰ παιδικά и не предполагает качества вер-

ности (Аристофан). В сключенности определений также можно обвинить и гимн красоты, поэтического вдохновения, молодости и нежности у Агатона<sup>25</sup>. Рассматривать речь Сократа как привносящую в понимание Эроса нечто новое не приходится, ее значение – в примирении остальных речей (таково и значение речи Ареты в «Пире» свт. Мефодия). Синтетическое учение было попыткой преодоления заблуждений древности, но попыткой недостаточной и не вполне осознанной.

Святитель Мефодий Олимпийский использует лучшее, что было в наследии Платона, но против философских ошибок и злоупотреблений аутентичного греческого мировоззрения он решительно восстает. Его дело – разорвать порочное круговращение, вернуть человека к самому себе и к Богу, к цельной и сосредоточенной жизни. Для этого он одновременно исследует философскую концепцию и опровергает ее изнутри: несовершенство концепции выявлялось в понятии о высшем жизненном принципе как пути теоретическом, не имеющем реального основания в жизни, а потому столь переменчивом. Человеческие пороки неизменно возвращали на землю лучшие устремления. «Конец этого пути – воскрешение мертвой природы для вечной жизни – остался сокрытым...» – пишет А.Ф. Лосев, – «Божество-идея не могло сойти на землю, ни поднять ее до себя. Оно должно было оставаться вне области генезиса, то есть, иначе говоря, не могло родиться в мир»<sup>26</sup>. Христианский автор не пытается довести незавершенное соединение путем философских построений, а только указывает на факт Боговоплощения как на действительное решение. В соответствии с этим в ветхой мертвой форме появляется новая торжествующая жизнь.

Так, Маркелла отрицает существование девства в древности, усваивая привнесение его в мир Христу (Мф.19:12); Фефила осуждает потворство похоти и беззаконную любовь, противопоставляя ее красоте брака. Фафия толкует послание апостола Павла (Еф.5:28-32), где в образе брака Христа и Церкви видит единственно прекрасный образ. Феопатра прославляет ветхозаветную праведность, понимая девство как путь сосредоточенной и чистой жизни. Фалусса, с отсылкой на книгу Чисел (Числ. 6:1), трактует

---

<sup>25</sup> Карпов В.Н. Платон. Пир. URL: <https://clck.ru/ecGPL> (Дата обращения: 30.02.2022).

<sup>26</sup> Лосев А.Ф. Эрос у Платона. URL: <https://omiliya.org/article/eros-u-platona> (Дата обращения: 30.02.2022).



*Доинсий. Притча о десяти девах. Фреска Собора Рождества Пресвятой Богородицы в ФерAPONTOBOM монастыре. 1502 г.*

девство как путь внутреннего делания и восхождения. Агафа указывает на очищение девственных душ от тленных страстей и обращение их в мироносиц, несущих свет чистой радости людям в добрых делах, трактуя притчу о десяти девах (Мф. 25:1-13). Прокилла отмечает значение подвигов во имя правды, ссылаясь на идеал любви Песни Песней. Фекла выступает как непосредственная ученица апостола Павла, она говорит о мировом значении девства и целомудрия, растолковывая картины Апокалипсиса (Откр. 12:1-6) – учение математиков о мире оказывается неверным. Тисиана сравнивает девство с уготовлением на иудейский праздник куш (Лев. 23:39-43). Домнина указывает на девство как на путь, направляющий движение души к лучшему. После речи Ареты девы поют песнь Жениху-Христу, напоминающую о Божественных воздаяниях для девствовавших душ<sup>27</sup>. Начинать песнь предлагается как наиболее отличившейся в слове Фекле.

Сущность речей и смысл использованных образов угадываются в желании автора привести философские интуиции от земной

<sup>27</sup> Иоанн (Пахачев), иером. Песнь святой Феклы из произведения священномученика Мефодия Олимпийского «Пир десяти дев»: особенности поэтики // Труды Коломенской духовной семинарии. Выпуск 15. Коломна: Лига, 2021. С. 85-91.

чувственной плоскости к служению Богу. С начала сочинения, через смену самостоятельных, художественно законченных картин и изображение финального гимна, все действующие лица (включая как участниц симпозиума, так и Григору, и Еввула, обсуждающих событие) становятся вовлеченными в единое богослужбное действие (в смысле осуществления жизненного пути как целомудренного служения Богу). А повторяемые рефреном слова гимна дев «Для Тебя, Жених, я девствую, и держа горящие светильники, Тебя встречаю я»<sup>28</sup> (ср. Мф. 25:7) выглядят согласным исповеданием веры, разрешающим сомнения и затруднения участников обсуждения.

По словам епископа Михаила (Чуба), цель святителя Мефодия можно сформулировать как «стремление привести читателей «Пира» к выводу о том, что идеализм Платона в его самых высоких устремлениях и прозрениях нашел свое естественное раскрытие и завершение не в модных учениях Порфирия и других неоплатоников, а в Христовом Евангелии»<sup>29</sup>. Те или иные культурные черты Эллады лишь подталкивают человека к свету сосредоточенной жизни. И Эрос, и философия равно служат для обозначения единственной богочеловеческой связи. История мировой культуры представляется в «Пире десяти дев» в состояниях ожидания и восприятия именно этого соединения – как необходимый принцип утверждается чистая и целомудренная любовь.

### **Библиография**

1. Bonwetsch N. G. Die Theologie des Methodius von Olympos. Berlin, 1903. 470 S. URL: <https://archive.org/details/dietheologiedesm00bonw/page/n27/mode/2up> (Дата обращения: 30.02.2022).
2. Harnack A. Die Chronologie der altchristlichen Literatur bis Eusebius. В. II, S. 147 ff. URL: <https://archive.org/details/geschichtederalt0002harn> (Дата обращения: 30.02.2022).
3. Janina Johanna Sieber. Das Symposium des Methodius von Olympos. Überlieferung, Edition, Übersetzung und Erläuterungen. Inauguraldissertation

<sup>28</sup> Священномученик Мефодий Олимпийский. Пир десяти дев, или о девстве // Отцы и учителя Церкви III века. Антология. Том II / [сост. иером. Иларион (Алфеев)]. Москва: Либрис, 1996. С. 389.

<sup>29</sup> Михаил (Чуб), епископ. Святой священномученик Мефодий и его Богословие. Содержание сохранившихся творений. Пир десяти дев. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Mefodij\\_Olimpijskij/svjatoj-svjashennomuchenik-mefodij-i-ego-bogoslovie-chast-vtoraja/1](https://azbyka.ru/otechnik/Mefodij_Olimpijskij/svjatoj-svjashennomuchenik-mefodij-i-ego-bogoslovie-chast-vtoraja/1) (Дата обращения: 30.02.2022).

- zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und UZH Zürich. München; Zürich, 2017. 420 S. URL: [https://edoc.ub.uni-muenchen.de/22522/1/Sieber\\_Janina.pdf](https://edoc.ub.uni-muenchen.de/22522/1/Sieber_Janina.pdf).
4. Lazzati G. La tecnica dialogica nel Simposio di Metodio d'Olimpo. Memoria di Paolo Ubaldi Milano, 1937. 483 p.
  5. L'influenza di Platone sul pensiero e sul arte di Metodio d'Olimpo. Memoria di Paolo Ubaldi Milano, 1937. 483 p.
  6. Гомеровы гимны [перевод В.В. Вересаев]. XXVI. К Вакху URL: <https://facetia.ru/node/2892> (Дата обращения: 30.02.2022).
  7. Желебев С.А. Пир (введение к переводу диалога). Санкт-Петербург: Российская государственная академическая библиотека, 1922.
  8. Иоанн (Пахачев), иером. Песнь святой Феклы из произведения священномученика Мефодия Олимпийского «Пир десяти дев»: особенности поэтики // Труды Коломенской духовной семинарии. Выпуск 15. Коломна: Лига, 2021. С. 85-91.
  9. Йегер В. Эрос в понимании Платона. URL: <https://proza.ru/2013/10/06/609> (Дата обращения: 30.02.2022).
  10. Лосев А.Ф. Комментарии на диалоги Платона. Пир. Учение о пределе. URL: <https://www.psyoffice.ru/9/losew06/txt13.html> (Дата обращения: 30.02.2022)
  11. Лосев А.Ф. Эрос у Платона. URL: <https://omiliya.org/article/eros-u-platona> (Дата обращения: 30.02.2022).
  12. Марков А.В. Пожелание всего доброго. О пире Платона. Пир. Платон: [пер. с греч. А. Маркова]. Москва: РИПОЛ классик, 2021. 312 с.
  13. Мефодий Олимпийский, священномученик. Пир десяти дев, или о Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und UZH Zürich. München; Zürich, 2017. 420 S. URL: [https://edoc.ub.uni-muenchen.de/22522/1/Sieber\\_Janina.pdf](https://edoc.ub.uni-muenchen.de/22522/1/Sieber_Janina.pdf).
  14. Карпов В.Н. Платон. Пир. URL: <https://clck.ru/ecGPL> (Дата обращения: 30.02.2022)
  15. Платон. Диалоги. URL: <https://clck.ru/Z82WF> (Дата обращения: 30.02.2022).
  16. Сидоров А. И., П.К. Доброцветов, А.Р. Фокин. Церковная письменность доникейского периода. Москва: Изд. дом «Познание», 2019. 370 с.



*Старостенко Сергей Валерьевич,  
студент 2-го курса бакалавриата Екатеринодарской духовной семинарии;  
научный руководитель – священник Андрей Кретов,  
и. о. заведующего кафедрой церковно-практических дисциплин  
Екатеринодарской духовной семинарии*

## МИТЕРИКОН В КОНТЕКСТЕ СБОРНИКОВ ИЗРЕЧЕНИЙ СВЯТЫХ ОTCОВ

**Аннотация.** В данной статье производится сравнительный анализ Митерикона в рамках христианской литературной традиции, в частности, в контексте сборников изречений подвижников. За основу работы взяты исследования священника Ириней Хаушерра и Марии Гейне. Анализируя текст Митерикона на предмет параллельных мест, удается отследить предполагаемый первоисточник некоторых изречений. Также в работе особое внимание уделяется богословию исихии (в контексте данных изречений).

**Ключевые слова:** святитель Феофан Затворник; Митерикон; авва Исая; блаженная Феодора; рукопись XV века; молчание; безмолвие; исихия; изречения жен; Алфавитный Патерик; Древний Патерик; Ириней Хаушерр; Мария Гейне.

Митерикон – уникальный литературный памятник христианской письменности начала XIII столетия. По мнению одних исследователей, он принадлежит монаху Исаяе, жившему в кон. XII – нач. XIII вв. в Византии<sup>1</sup>, по мнению других, автором этого текста может быть Исая Отшельник (IV век)<sup>2</sup> или монах Исая (X век)<sup>3</sup>.

Митерикон состоит из наставлений и изречений о монашеской жизни, которые адресуются блаженной Феодоре. Большинство исследователей сходятся во мнении, что Феодора жила в конце XII – начале XIII вв. Так, исследователь Ириней Хаушерр<sup>4</sup> предполагает, что она была родной дочерью византийского императора Исаака II Ангела<sup>5</sup>, этой же точки зрения придерживается Мария Гейне<sup>6</sup>.

---

*В основе статьи лежит текст доклада, представленного автором на Всероссийской научно-богословской конференции в Коломенской духовной семинарии 29 марта 2022 года.*

<sup>1</sup> Луховицкий Л. В. Исая // Православная энциклопедия. Т.27. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2011. С. 128.

<sup>2</sup> Порфирий (Успенский), еп. История Афона. К., 1877. Ч. 3/1. С. 134.

<sup>3</sup> Скурат К.Е. Великие учителя Церкви. Клин; Фонд «Христианин, жизнь», 1999. С.263.

<sup>4</sup> Ириней Хаушерр (7 июня 1881 – 5 декабря 1978) – иезуит эльзасского происхождения, специалист по греческой святоотеческой и монашеской духовности.

<sup>5</sup> Hausherr I. Le Métérikon de l'abbé Isaïe // Orientalia Christiana Periodica. Vol.12. P. 286.

<sup>6</sup> Heine M. Die Spiritualität von Asketinnen: Von den Wüstenmüttern zum städtischen



Фрагмент рукописи Cod. gr. 243,  
содержащей оригинальный текст Митерикона

Кроме наставлений монаха Исайи, в сборник включены изречения святых жен-подвижниц, которые, по словам святителя Феофана (Говорова), «...направлены к безмолвствующим; но могут идти и вообще к инокиням, ревнующим о совершенстве в иноческой жизни»<sup>7</sup>.

На русский язык Митерикон был переведен в сер. XIX в. святителем Феофаном Затворником и сначала опубликован частями в журнале «Воскресное чтение», издаваемом при Киевской духовной академии в 1853-1859 гг.<sup>8</sup> В 1891 г. выходит в свет сборник, который издается Афонским русским Пантелеимоновым монастырем<sup>9</sup>. После кончины Вышенского затворника, тем же издательством в 1898 году публикуется второе дополненное издание<sup>10</sup>. После пу-

Asketinnen im östlichen Mittelmeerraum und in Rom vom 3. bis zum 5. Jh. B., 2008. S. 17.

<sup>7</sup> Митерикон: Собр. наставлений аввы Исайи всецестной инокине Феодоре / [Пер. еп. Феофана]; Изд. Афон. рус. Пантелеймонова монастыря. 2-е изд., доп. Москва: Тип. И. Ефимова, 1898. 269 с. [Электронный ресурс]. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija\\_svjatykh/miterikon/](https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/miterikon/) (дата обращения: 17.02.2022).

<sup>8</sup> Воскресное чтение: с повременными выпусками «Киевских листков» религиозно-нравственного содержания. Киев: Богородицкий, 1837-1912. С. 87.

<sup>9</sup> Исайя Египетский. Митерикон: Собр. наставлений аввы Исайи всецестной инокине Феодоре / [Пер.] е[п.] Ф[еофана]; Изд. Афон. рус. Пантелеймонова монастыря. Москва, 1891. 199 с.

<sup>10</sup> Митерикон: Собр. наставлений аввы Исайи всецестной инокине Феодоре / [Пер.] е[п.] Ф[еофана]; Изд. Афон. рус. Пантелеймонова монастыря. 2-е изд., доп. Москва, 1898. 269 с.

бликации первого сборника оказалось, что, по непонятным причинам, в «Воскресном чтении» переводы святителя Феофана были опубликованы не до конца.

Говоря о месте Митерикона в христианской литературной традиции, стоит отметить, что эта книга принадлежит к числу сборников изречений, которые продолжают традицию жанра апофегм<sup>11</sup>. Данный жанр подразумевает краткие изречения, афоризмы, истории, назидательные поучения монахов<sup>12</sup>. Некоторые исследователи (в частности, Мартирий Багин) предполагают, что Исайя составил сборник как монашеский флорилегий<sup>13</sup> в кон. XII – начале XIII вв<sup>14</sup>.

Отличительной чертой Митерикона является то, что все помещенные в книге изречения адресованы женщинам, которые связали свою жизнь с монашеством<sup>15</sup>. Об уникальности этого обстоятельства свидетельствует сам составитель сборника, монах Исайя. Он пишет, что ему удалось собрать данные изречения с огромным трудом, так как «никто еще от века не составлял женские книги», и потому он опасается осуждения<sup>16</sup>.

Кроме того, профессор А.И. Сидоров в своем труде «Святоотеческое наследие и церковные древности» приходит к выводу, что на возникновение поздневизантийского исихазма повлияло женское иночество в целом и, в частности, Митерикон<sup>17</sup>. Вообще в период от Никиты Стифата (ученика прп. Симеона Нового Богослова) и до времени зарождения неохизмизма в XIV столетии в Византии практически не создавались аскетические труды<sup>18</sup>. Исайя же не только создает аскетический сборник, но и адаптирует его для женщин, и дополняет его учением об исихии<sup>19</sup>. Все это также свидетельствует об уникальности Митерикона.

<sup>11</sup> Heine M. Die Spiritualität von Asketinnen... S. 17.

<sup>12</sup> Войтенко А.А., Двали М. Р, Сидоров А. И., Турилов А. А. *Apophthegmata Patrum* // Православная энциклопедия. Т.3. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2003. С.140-142.

<sup>13</sup> Флорилегий (florilegium) — «цветник»; догматический сборник цитат из творений святых отцов, выдержек из церковных писателей.

<sup>14</sup> Meterikon: Die Weisheit der Wüstenmütter / Hrsg. u. übers. von mōnch Martirij (Bagin), A.-A. Thiermeyer. Augsburg, 2004. S. 23.

<sup>15</sup> Heine M. Die Spiritualität von Asketinnen... S. 17.

<sup>16</sup> Митерикон: Собр. наставлений аввы Исаии всечестной инокине Феодоре... С.104-105.

<sup>17</sup> Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 4: Древнее монашество и возникновение монашеской письменности. Москва: Сибирская Благовонница, 2014. С. 58.

<sup>18</sup> Hausherr I. Le Métérikon de l'abbé Isaïe... P. 301.

<sup>19</sup> Ibid.

Одним из главных исследователей Митерикона как литературного явления поздневизантийской письменности является французский священник Ириней Хаушерр, который в своей работе разбирает вторую главу Митерикона «Достопамятные изречения святых жен подвижниц, собранный Аввою Исаиею для пречестной монахини Феодоры». Исследователь отмечает, что для своих изысканий он использовал перевод сборника святителя Феофана (Говорова)<sup>20</sup>. Анализируя высказывания матерей Матроны, Мелании, Пелагеи, Сарры, Синклитикии и Феодоры, которые встречаются в Митериконе, отец Ириней находит параллельные места из Алфавитного Патерика, житий святых, творений святых отцов и иных источников. Эти изречения содержат разные жизненные сюжеты, отдельное место занимают духовные вопросы, в частности, молчание и безмолвие. Так, блаженная Матрона говорит, что «дело же Божие есть во 1-х безмолвие, во 2-х молчание, в 3-х молитва, псалмопение и коленопреклонение, в 4-х чтение, в 5-х слезы, в 6-х память о Боге и смерти, в 7-х блаженное смирение...»<sup>21</sup>. Исследователь указывает, что за основу данного высказывания было взято изречение аввы Силуана из Алфавитного Патерика, который говорил: «Я раб, и господин мой сказал мне: работай у меня, я буду кормить тебя; а как буду кормить - об этом не спрашивай...»<sup>22</sup>. Подобные слова мы встречаем у матери Матроны, но у аввы Силуана нет повествования о семи делах Божиих. Исайя приспособливает учение древних отцов о спасении к своему пониманию об исихазме, ставя молчание в один ряд с такими добродетелями, как молитва, бдение, пост, воздержание, чтение Священного Писания и т.д.

Нами были проанализированы на предмет их сопоставления с учением об исихии параллельные высказывания, которые указывает отец Ириней. Так, Исайя приписывает матери Матроне 6 высказываний (№43, №44, №46, № 48, №68, №75), из них только в трех встречается упоминание о молчании.

Приведём пример параллельных мест и изречений матери Матроны из Митерикона и Алфавитного Патерика, где упоминается молчание и безмолвие<sup>23</sup>:

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid. P. 300.

<sup>22</sup> Алфавитный патерик, или Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Москва: Сретенский монастырь, 2009. 415 с. [Электронный ресурс]. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij\\_Orlinskij/dostopamjatnye-skazaniya-o-podvizhnichestve-svjatyh-i-blazhennyh-ottsov/#0\\_107](https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij_Orlinskij/dostopamjatnye-skazaniya-o-podvizhnichestve-svjatyh-i-blazhennyh-ottsov/#0_107) (дата обращения: 17.02.2022)

<sup>23</sup> Здесь и далее тексты параллельных мест приводятся по изданиям: Митерикон:

Митерикон		Алфавитный патерик	
№44	Блаженная Матрона говорила: Господь мой сказал мне: делай дело Мое, и Я буду питать тебя; но откуда, не испытывай. <i>Дело же Божие есть во 1-х безмолвие, во 2-х молчание, в 3-х молитва, псалмопение и коленопреклонение, в 4-х чтение, в 5-х слезы, в 6-х память о Боге и смерти, в 7-х блаженное смирение. Сих же добродетелей ты не можешь стяжать, если не убезмолвишься от всех мирских забот, хотя бы ты и мертвых воскрешала.</i>	№9 Алф. Силуан.	Авва Силуан говорил: я раб и господин мой сказал мне: работай у меня, я буду кормить тебя; а как буду кормить об этом не спрашивай. Сам ли что я имею, или брать в займы, – ты об этом не спрашивай; ты только работай, а я буду кормить тебя. – Итак, если я работаю, то кормлюсь от платы за мои труды; если не работаю, то питаюсь милостью.
№48	Блаженная Матрона говорила о <b>св. матери нашей Сарре</b> , что она показала такое дивное и славное терпение, что ея трепетали демоны и славили Ангелы. <i>Ибо тогда, как келлия блаженной, в коей она безмолвствовала, стояла на берегу реки, она, во все 60 лет жизни своей там, ни однажды не наклонилась, чтоб посмотреть в нее.</i>	№3 Алф. Сарра	Говорили о матери Сарре, что она целые 60 лет жила возле реки, и ни разу не наклонилась, чтобы посмотреть на нее.
№75	Внимай себе, добрая госпожа моя, и, сохраняя всегда <i>молчание уст и безмолвие ума</i> , непрестанно памятуй о судилище и вечном мучении. Почитай себя уже умершею и не пекись ни о чем мирском. Об одном только ревнуй – чтобы всегда ходить по воле Божией. <b>Сидя в келлии своей, в безмолвии и молчании</b> , воздыхай и молись с усердием. Да будет всегда в уме твоём память о Боге и память о смерти, чтобы демоны не нашли места вложить в сердце твое лукавые помыслы.	№6 Алф. Моисей	Брат пришел в Скит к авве Моисею и просил у него наставления. Старец говорит ему: <b>пойди и сиди в своей келье; келья твоя всему тебя научит.</b>

Мы видим, что автор Митерикона меняет смысл высказываний предполагаемого первоисточника с целью адаптации этих высказываний в контексте темы безмолвия. Так, например, в изречении матери Матроны (№48) речь идет о бла-

Собр. наставлений аввы Исая всечестной инокине Феодоре / [Пер. еп. Феофана]; Изд. Афон. рус. Пантелеймонова монастыря. 2-е изд., доп. Москва: Тип. И. Ефимова, 1898. 269 с.; Алфавитный патерик, или Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Москва: Сретенский монастырь, 2009. 415 с.

женной Сарре, которая показала «дивное и славное» терпение, от которого «трепетали демоны и славилы ангелы», так как она безмолвствовала, когда была в келии. Даже стоя на берегу реки, она не наклонялась, чтобы посмотреть в нее. В первоисточнике же говорится только о том, что мать Сарра шестьдесят лет не опускала голову, когда стояла у реки.

Анализируя высказывания аммы Мелании, которой приписывают 2 апофтегмы (№8, №76), мы не нашли там упоминаний о безмолвии.

Матери Пелагее принадлежат в Митериконе 5 высказываний (№11, №12, №13, №14, №15), из них только 2 высказывания (№14, №15) содержат упоминания о безмолвии. Приведём пример параллельных рассказов о матери Пелагее из Митерикона и Алфавитного Патерика, где упоминается молчание и безмолвие:

	Митерикон		Алфавитный Патерик
№14	Одна монахиня пришла к <b>преподобной Пелагии</b> и говорит ей: что мне делать, госпожа моя, с грехами моими? Преподобная отвечала: <b>желающий избавиться от грехов, сестра, безмолвием, молчанием и плачем избавляется</b> от них.	№119 Алф. Пимен	Брат спросил <b>авву Пимена</b> : что мне делать с грехами своими? Старец отвечал: кто хочет очистить себя от грехов своих, <b>очищает себя слезами</b> , и желающий стяжать добродетели приобретает их слезами.
№15	Опять сказала: <b>плач, молчание и безмолвие есть путь</b> , который показали нам отцы и Писание. Итак, <i>в безмолвии плачьте о грехах своих; ибо другого пути, кроме сего, нет.</i>	№119 Алф. Пимен	<b>Плач есть путь</b> , указанный нам Писанием и отцами нашими, которые говорили: <b>плачьте, кроме этого пути нет другого.</b>

В высказывании № 14 и параллельном месте из Алфавитного Патерика мы встречаем схожие истории. Автором изречений в Митериконе является подвижница Пелагея, которая повествует, что для избавления от грехов необходимо безмолвие, молчание и плач, а в Алфавитном Патерике автор высказывания авва Пимен говорит, что для очищения от грехов необходимо очистить себя слезами. В предполагаемом первоисточнике нет упоминания о молчании и безмолвии, зато раскрывается тема очищения через слезы.

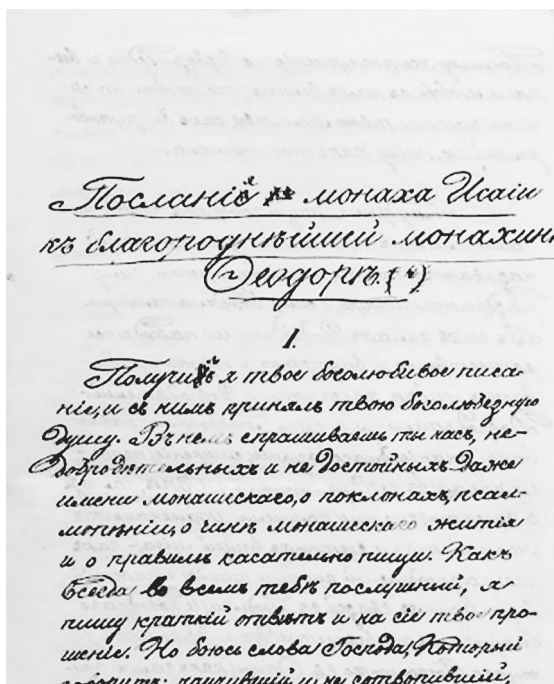
В другом высказывании матери Пелагеи (№15) мы встречаем историю, похожую на Алф. Пимен №119. Мы предполагаем, что автор Митерикона авва Исайя специально делит на две части (№14, №15) высказывания аввы Пимена, вкладывая их в уста матери Пелагеи, чтобы раскрыть тему очищения через молчание и безмолвный плач, тогда как в Алф. Пимен №119 нет об этом упоминания.

Матери Сарре в Митериконе принадлежит 20 высказываний (№2, №9, 18, №19, №20, №36, №37, №38, №39, №57, 58, № 59, №60, №63, №69, №73, №74). Только в двух изречениях (№63, №70) упоминается о безмолвии.

Приведем пример изречений матери Сарры из Митерикона и параллельных мест Алфавитного Патерика, где упоминается молчание и безмолвие:

Митерикон		Алфавитный Патерик	
№63	Спросили блаженную Сарру: что есть тесный и прискорбный путь? И она сказала в ответ: тесный и прискорбный путь есть сей: <i>сидеть в безмолвии, поститься, молчать, совершать бдение, заниматься чтением, творить множество поклонов если есть сила, совершенно никуда не выходить из келлии кроме церкви, отсекал волю свою ради Бога</i> ; – ибо это последнее собственно значат слова Апостола ко Господу: се мы оставихом все и в след Тебе идохом.	№11 Алф. Аммон	Авву Аммона спросили: какой путь есть путь тесный и прискорбный? Он отвечал: <b>путь тесный и прискорбный есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для Бога</b> . Это-то значит: «вот, мы оставили все и последовали за Тобой» (Мф. 19:27).
№70	Говорила также: если взыщем Господа притрудно, посредством добродетелей, Он явится нам, и <i>если пребудем в безмолвии</i> , Он пребудет с нами.	№10 Алф. Арсен.	Он же говорил: Если взыщем Бога, Он явится нам, и <b>если станем удерживать Его</b> , пребудет с нами.

В высказывании №63 мы видим, что опять повторяются изречения, которые мы встречали у матери Матроны (№ 44, №75), о том, в чем заключается путь и спасение. Отметим, что в первоисточнике указывается не весь список, нет упоминания о молчании и безмолвии. Данные примеры иллюстрируют корректировки автором сборника высказываний святых отцов для своей цели.



Фрагмент  
рукописи № 33144,  
содержащей русский  
перевод Митерикона  
(Афон, библиотека  
Русского Пантелеимо-  
нова монастыря)

В высказывании №21 мы встречаем тему памятования о Страшном суде, которое является одним из «дел Божьих», ведущих к спасению. В первоисточнике (Алф. Илия №1) данного упоминания нет. Подобное мы встречаем в изречении №17, где упоминается о посте и бдении, когда в первоисточнике говорится только о бодрствовании своего тела (Алф. Феодор №2).

Авторами большей части высказываний являются мать Синклитикия и блаженная Феодора. По мысли блаженной Феодоры, монаху прежде всего подобает пребывать в безмолвии. Признаками истинного безмолвия являются: исполнение тишины ума, неотлучная мысль о Боге, смерть для мира, память о смертном часе. Кроме того, признаками безмолвия и молчания являются победа над страстями, ненасытная слезная молитва, множество поклонов, также любовь к чтению священных книг. По суждению блаженной Феодоры, безмолвник – это образ ангела земного.

После анализа известных параллельных мест, которые приводит Ириной Хаушерр, мы обнаружили, что некоторые высказывания, говорящие о молчании и безмолвии, пропущены исследователем (№81, №82, №88, №96, №97, №104, №105, №106, №107, №108, №125, №126, №127, №130, №132, №134, №118). Данная находка может свидетельствовать о том, что высказывания являются уникальными и принадлежат автору сборника Исаяе, следовательно-



но, высказывания не имеют параллельных мест или первоисточника. Иная версия – Хаушерр не смог найти первоисточник. Данный вопрос требует, на наш взгляд, отдельного исследования.

Анализируя Митерикон и Древний Патерик<sup>24</sup> в переводе святителя Феофана, мы обнаружили параллельные высказывания, которые не приводит отец Ириней (Хаушер):

Древний Патерик		Митерикон	
1 глава №36	Мать Феодора спросила папу Феофила об одном изречении Апостола, именно, что значит: «искупующе время» (Еф. 5, 16). И он говорит ей: «Наименование указывает прибыль. Именно: предстоит тебе время поношения? – Купи сие время поношения смиренномудрием и долготерпением, и возьми себе сей прибыль. Время бесчестия? – Незлобием купи и обрати сие время в прибыль себе. Таким образом, все противное, если захотим, будет нам в прибыль».	2 глава №134	Спросила я однажды, – говорила блаженная Феодора, – авву моего Исайю о слове Апостола: искупующе время, яко дниелукави суть, и он сказал мне: Апостол научает нас духовному торгу, именно: предстоит тебе время поношения? – искупи его, – смирением и терпением искупи сие время поношения. – Настанет время бесчестия? незлобием искупи сие время, и получишь прибыль. Коснется ли тебя ложное обвинение? терпением и упованием приобрати и купи его. – И все противное, если хотим, будет нам в прибыль.
1 глава №37	Опять сказала мать Феодора: «Подвизайтесь внити тесными враты» (Мф. 7, 13). Ибо, как древа, если не будут под действием морозов и дождей, не могут принести плодов, так в отношении к нам, век сей есть зима; и если мы не будем испытаны многими скорбями и искушениями, то не можем соделаться наследниками Царствия Небесного».	2 глава №135	Опять говорил мне добрый отец: подвизайся войти тесными враты. Как деревья не могут приносить плодов, если не испытают зимы и дождя; так и мы, для коих век сей есть зима, не можем принести плодов, достойных Царствия Небесного, если не пойдем сквозь всякия скорби и искушения. И что нам пользы, если проживши здесь в довольстве и утехах хотя бы сто лет, там безконечные веки будем мучиться в огне, по слову Господню?

<sup>24</sup> Здесь и далее тексты из Древнего Патерика приводятся по изданию: Древний Патерик, или тематическое собрание изречений-апофтегм отцев-пустынников / Перевод с древнегреческого еп. Феофана (Говорова), Затворника Вышенского. Святая Гора Афон: Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, 2009.

<p>2 глава №22</p>	<p>Мать Феодора говорила: хорошо безмолвствовать, ибо муж же мудр безмолвие водит (Притч.11:12). Поистине, великое дело для девы или монаха – безмолвствовать, особенно, если они еще юны. Но следует знать, что коль скоро решится кто безмолвствовать, тотчас приходит к нему лукавый и отягчает душу унынием, малодушием, помыслами; тело же отягчает болезнями, изнеможением, расслаблением колен и всех членов. Таким образом, расслабляет все силы души и тела и влагает помысл – болен я и не имею сил совершить правило. Но если будем трезвиться, то разорим все его такие козни. Так, был один монах, которого взял озноб и жар, когда пришло время начать правило, в голове же сделался сильный шум. Тогда он сказал себе: вот я болен и может быть умру. Итак, встану и прежде, нежели умру, совершу правило. Сим помыслом он преодолел себя и совершил правило. Когда кончилось правило, кончился и жар. Опять, в час правила, начался жар, и опять брат тем же помыслом преодолел себя и совершал правило. И таким образом победил искушение.</p>	<p>2 глава №137</p>	<p>Блаженная Феодора сказывала еще: авва мой Исая говорил мне: муж же мудр безмолвие водит (Притч.11:12), и особенно хорошо это юным. Но знай, дочь моя, что когда кто захочет безмолвствовать, тотчас приходит лукавый со всем своим демонским воинством и отягчает душу безмолвствующаго ради Господа унынием, малодушием, скверными и нечистыми помыслами, поражает и тело изнеможением, расслаблением колен и всех членов, – и вообще разстраивает все силы души и тела. Тогда помысл говорит безмолвствующему, или лучше, нашептывает чрез помысл сам диавол: я немоощен, не могу совершить правила и положить по обычаю поклонов.– Но если будешь бодрствовать, то все сие исчезнет. Скажу тебе об одном мудром монахе: когда стал он однажды на правило, то его бросило в зноб и в жар, и в голове сделался большой шум. Монах говорит сам себе: вот я теперь болен, и может быть умру; встану же пред смертью, совершу мое правило. Сею мыслию он принудил себя прочесть молитвы. – Когда кончилось молитвословие, кончилась и огневица. – Брат сей и после противоборствовал этому помыслу, читая правило, и таким образом победил искушение.</p>
--------------------	---	---------------------	--

Стоит отметить, что не все параллели, указанные французским исследователем, верны. Приведем в следующей таблице неверные параллели, указанные И. Хаушерром:

	Митерикон		Алфавитный Патерик
№36	Блаженная Сарра сказала: пресыщающийся и говорящий с отроком уже соблудил в помысле своем. Если же так, то как мы, монахини, дерзаем говорить, есть и сидеть с лицом мужеским? Христос говорит: аще не бых пришел и глаголал им, греха не быша имели, ныне же вины (извинения) не имут о гресе своем. Так и мы, искушенные во многом таком, видевшия и пострадавшия то, завещаем вам молодым монахиням, всячески блюстись от мужеских лиц, хотя бы то были братья. Те же, кои не послушают нас, во время исхода своего познают обличение своего блуда, и в день суда нас будут иметь обличительницами.	№4 Алф. Иоанн Колобос	Сказывал также: однажды шел я с своим плетеньем по скитской дороге и встретился с погонщиком верблюдов. Он своими словами довел меня до гнева – и я убежал, оставив свои корзины.
№73	Еще сказала: почтим Единого, и все почтут нас. Если же презрим Единого, т. е. Бога, то все презрят нас, и – пойдем в огонь кромешный.	№ 24 Алф. Иоанн Колобос	Однажды брат пришел в келью аввы Иоанна уже поздно и спешил уйти от него. Но они разговорились о добродетелях и не заметили, как настало утро. Авва вышел проводить брата; тут еще продолжали свой разговор до шестого часа. Авва опять ввел брата в келью и, уже пообедав, брат пошел от него.
№74	Опять говорила: слова Господа: в темнице бех, и приидосте ко Мне, – значат: сидеть в келлии и с трезвением памятовать о Боге до последнего издыхания.	№ 27 Алф. Иоанн Колобос	Говорил также: скитские отцы вкушали хлеб с солью и говорили: не должно нам обременять себя хлебом с солью. Потому они и были сильны в деле Божиим.

№27	Блаженная Феодора сказала: как лев страшен для диких ослов, так монах, пребывающий в безмолвии и молчании, для помыслов сладострастия.	№1 Алф. Феодара	Мать Феодора спросила Папу Феофила: что значит изречение Апостола: «дорожа временем» (Еф.5:16)? Он отвечал ей: слова Апостола указывают на прибыль: тебе, например, предстоит время поношения? Искупи ты время поношения смирением и долготерпением, и так извлеки для себя прибыль. Предстоит тебе время бесчестия? Опять искупи это время терпение, и получишь прибыль. Таким образом, если мы захотим, все неприязненные действия будут служить нам на пользу.
№28	Опять сказала: пост у монаха есть узда против греха. Кто бросит его, тот становится конем женонеистовым.	№2 Алф. Феодара	Мать Феодора говорила: старайтесь входить тесными вратами. Ибо как деревья не могут приносить плодов, если не вытерпят зимних бурь и дождей; так и для нас, сей век есть зима, и мы не можем иначе сделаться наследниками царства небесного, как чрез многие скорби и искушения.

Проанализировав вслед за Иринеем Хаушерром высказываний святых подвижниц на предмет учения об исихии, мы пришли к выводу, что не все высказывания содержат упоминание о молчании и безмолвии. В большинстве высказываний автор сборника умышленно меняет смысл предполагаемого первоисточника согласно своему богословию с целью адаптации высказываний о молчании. Отследив логику в высказываниях святых жен, в уста которых монах Исайя вкладывает разнообразные высказывания и истории не только подвижниц, но и подвижников, мы пришли к выводу, что все высказывания содержат в основе тему спасения, которую автор сборника определил в начале своего флорилегия. Спасение, по мысли аввы Исайи, достигается через творение «дел Божиих»: это, прежде всего, молчание и безмолвие, а также молитва, псалмопение, коленопреклонение, чтение Священного Писания, слезы, память о Боге и смерти и т.д.

Продолжая изучать параллельные места, мы обнаружили, что некоторые высказывания, указанные Иринею Хаушером как первоисточники, не соответствуют действительности. Эта находка побудила нас к самостоятельному поиску предполагаемых первоисточников. При сопоставлении Митерикона и Древнего Патерика в переводе святителя Феофана на предмет параллельных мест в высказываниях блаженной Феодоры мы обнаружили необходимые апофтегмы, которые могут быть предполагаемыми первоисточниками.

Перспективным является исследование третьей главы сборника на предмет обнаружения параллельных мест и нахождения предполагаемых первоисточников, а также прослеживание исихастского богословия Исайи.

### **Библиография**

1. Hausherr I. Le Métérikon de l'abbé Isaïe // *Orientalia Christiana Periodica*. Vol.12. P.286-301.
2. Heine M. *Die Spiritualität von Asketinnen: Von den Wüstenmüttern zum städtischen Asketinnenentum im östlichen Mittelmeerraum und in Rom vom 3. bis zum 5. Jh. B.*, 2008.
3. *Meterikon: Die Weisheit der Wüstenmütter* / Hrsg. u. übers. von monch Martirij (Bagin), A.-A. Thiermeyer. Augsburg, 2004.
4. Алфавитный патерик, или Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Москва: Сретенский монастырь, 2009. 415 с. [Электронный ресурс]. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij\\_Orlinskij/dostopamjatnye-skazaniya-o-podvizhnichestve-svjatyh-i-blazhennyh-ottsov/#0\\_107](https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij_Orlinskij/dostopamjatnye-skazaniya-o-podvizhnichestve-svjatyh-i-blazhennyh-ottsov/#0_107) (дата обращения:17.02.2022)
5. Войтенко А.А., Двали М. Р., Сидоров А. И., Турилов А. А. *Aprophthegmata Patrum*// *Православная энциклопедия*. Т. 3. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2003. С.140-142.
6. *Воскресное чтение: с повременными выпусками «Киевских листков» религиозно-нравственного содержания*. Киев: Богородицкий, 1837-1912.
7. *Древний Патерик, или тематическое собрание изречений-апофтегм отцев-пустынников / Перевод с древнегреческого еп. Феофана (Говорова), Затворника Вышенского. Святая Гора Афон: Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, 2009.*
8. Исайя Египетский. Митерикон : Собр. наставлений аввы Исайи всечестной инокине Феодоре / [Пер.] е[п.] Ф[еофана] ; Изд. Афон. рус. Пантелеймонова монастыря. Москва, 1891. 199 с.
9. Луховицкий Л. В. Исаия // *Православная энциклопедия*. Т.27. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2011. С. 128.
10. Митерикон: Собр. наставлений аввы Исайи всечестной инокине Фео-

доре / [Пер. еп. Феофана]; Изд. Афон. рус. Пантелеймонова монастыря. 2-е изд., доп. Москва: Тип. И. Ефимова, 1898. 269 с. [Электронный ресурс]. URL: [https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija\\_svjatykh/miterikon/](https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/miterikon/) (дата обращения: 18.02.2022)

11. Порфирий (Успенский), еп. История Афона. К., 1877. Ч. 3/1.
12. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 4: Древнее монашество и возникновение монашеской письменности. Москва: Сибирская Благовонница, 2014. 582, [1] с.
13. Скурат К.Е. Великие учителя Церкви. Клин; Фонд «Христианин, жизнь», 1999. 284, [3]с. (Серия: Православие сегодня).

Диакон Георгий Олегович Насонов,  
студент 2-го курса магистратуры Пензенской духовной семинарии;  
научный руководитель – Антипов М.А., кандидат философских наук,  
доцент Пензенской духовной семинарии

## СВЯТООТЕЧЕСКАЯ АСКЕТИКА В ПРОПОВЕДЯХ ЕПИСКОПА ВЛАДИМИРА (БЛАГОРАЗУМОВА)

**Аннотация.** В докладе выполнен анализ проповедей выпускника и инспектора Пензенской Духовной семинарии, епископа Владимира Благоразумова, которые были произнесены им в дни памяти христианских святых. Особое внимание уделяется аскетическому аспекту поучений, а именно - как и чему учат проповеди, сказанные святителем.

**Ключевые слова:** христианство; аскетика; проповедь; Пензенская духовная семинария; епископ Владимир (Благоразумов).

Владимир (Благоразумов) (1845 – 1914), епископ Приамурский и Благовещенский, духовный писатель, в миру Иосиф Иванович Благоразумов, родился 3 апреля 1845 года в семье диакона Пензенской епархии. По окончании среднего образования в Пензенской духовной семинарии он был возведен в сан иерея и назначен священником в уездный город Городище Пензенской епархии.

В 1878 году овдовел. Желая получить высшее богословское образование, поступил в Казанскую духовную академию в том же году. Позже окончил курс академии с дипломом кандидата богословия и правом получения степени магистра. В 1882 году вернулся на родину и был смотрителем сначала во втором, а затем и в первом Пензенском духовном училище. Через пять лет начал преподавательскую деятельность в Волынской духовной семинарии<sup>1</sup>.

14 августа 1888 года принял монашество и занял должность преподавателя Священного Писания в Волынской духовной семинарии. На Волыни иеромонах Владимир обратил на себя внимание своими внебогослужебными чтениями и беседами, которые ввел в уездном городе Кременце. В скором времени он был избран председателем Совета Божоявленского Свято-Николаевского Братства и редактором «Почаевского Листка»<sup>2</sup>.

Началом его архиерейского служения стала хиротония в Ка-

---

*Текст доклада, представленного автором на Всероссийской научно-богословской конференции в Коломенской духовной семинарии 29 марта 2022 года.*

<sup>1</sup> См.: Терновский С. А. Историческая записка о состоянии Казанской Духовной академии после ее преобразования, 1870-1892. Казань, 1892. С.547.

<sup>2</sup> Владимир (Благоразумов), епископ. Биография [Электронный ресурс]. URL: <https://drevo-info.ru/articles/2148.html> (дата обращения 01.04.2022).



*Епископ Владимир  
(Благоразумов)*

занском соборе Санкт-Петербурга во епископа Сарапульского, первого викария Вятской епархии. Впоследствии он был назначен епископом Михайловским, викарием Рязанской епархии. На этой кафедре владыка Владимир пробыл до 3 ноября 1906 года, когда был назначен епископом Приамурским и Благовещенским. Был пожизненным членом Совета Казанской духовной академии.

В течение своей многолетней деятельности зарекомендовал себя истинным пастырем. Известен многими статьями, словами и проповедями, каждая из которых характеризуется своей тематикой, методами и примерами. Наиболее понятными и приближенными к нашей жизни можно считать святоотеческие проповеди, так как святые, по своей природе такие же люди, как и мы, борющиеся со страстями и пороками. Именно поэтому проповеди епископа Владимира послужили материалом для анализа в данной работе.

Главная мысль проповедей епископа Владимира заключается в том, что у каждого святого мы можем почерпнуть что-то полезное и важное для нашей жизни. Так, в слове на память Трех Святителей епископ Владимир обращается к их жизни как образцу воспитания и образования, на который должны равняться все мы. Особенно поучительно данное изречение для пастырей и будущих служителей Церкви Христовой.

В первую очередь, важно, что на протяжении всей жизни святых



«истина и слава Божия были для них выше и дороже всего на свете»<sup>3</sup>. Несомненно, такое мироощущение воспитывалось в семьях будущих святителей с раннего детства; родители своим примером высокодуховной христианской жизни научали подрастающее поколение. Впоследствии, за ревностное служение истине святители много претерпели в своей жизни огорчений и скорбей, даже были готовы принять и самую смерть, но никогда и ни в чем не изменили своим истинно христианским убеждениям.

Примечательно также и непрестанное научение благочестию и высокому духовному просвещению. Как мы знаем, обучение святых началось в Афинах и Антиохии, колыбелях древнеязыческой науки. Полная безнравственность, отсутствие дисциплины, соблазнительные зрелища и игры – все это могло бы поколебать юношей. Однако, твердое основание христианской веры, безграничная преданность Христу стали надежным основанием их жизни. Используя светское образование как инструмент, выбирая из него важные и нужные знания, «как пчелы не на все цветы садятся, и не все стараются унести, но взяв, что пригодно для их цели, прочее оставляют нетронутым»<sup>4</sup>, святители обратили их к пользе богословия, во славу Божественную.

Великие святители учились в языческих школах «отлично» и своими успехами удивляли товарищей и наставников. Окруженные со всех сторон соблазнами, они сумели сохранить в себе чистоту, непорочность и неизменную преданность Господу и святым заветам своих родителей. На поприще духовно-просветительской деятельности они вступали после долгого предварительного испытания своих сил и способностей: кто в пустыне, кто в кинувии и уединении, кто, наконец, в мире, в подвигах общественной деятельности. «Начавши эту деятельность с самых низших степеней клира, они сделались светилами Церкви вселенской, просвещающими души людей»<sup>5</sup>.

Взирая на пример великих святителей, епископ Владимир призывает паству руководствоваться их примером, усерднее прибегать к ним в молитвах, потому что они сами в свое время проходили тот же путь, которым идут сейчас многие люди. Сохраняя в душах уроки и заветы родителей, считал он, можно также предо-

---

<sup>3</sup> Владимир (Благодарумов), епископ. Пастырские труды за тридцать пять лет служения св. Церкви. СПб., 1901. С. 213.

<sup>4</sup> Там же. С. 216.

<sup>5</sup> Там же. С. 218.

стеречься от многих жизненных соблазнов и злоключений.

В проповеди на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла епископ Владимир говорит о важности почитания наставников (Евр. 8:7), тех людей, которым мы обязаны своими знаниями и умениями. Приводя в пример богослужебные тексты, святитель, для назидания верующих, предлагает вспомнить, за что мы особо восхваляем этих святых.

Непоколебимая вера – вот первое, за что мы почитаем великих апостолов. В награду за твердость своего исповедания Симон получает от Господа новое знаменательное имя Петра – камня веры – и вместе с тем высокое обетование о распространении Церкви Христовой (Мф. 16:14-19). Тем неожиданнее становится падение этого великого проповедника, который, убоявшись гласа простой рабыни, троекратным отречением от своего Учителя как бы отсекает себя от лика апостольского. Однако, как ни бедственно его падение, за ним неизменно следует восстание «с сокрушенным сердцем». Покаяние Петра – важный пример для верующих, в котором заключена сама основа христианской аскетики.

Также и человек, буруемый страстями любостяжания и гордости, несомненно, должен обратить внимание на пример апостола Павла, который, оставив все, пошел за Христом. Словами своей пламенной проповеди он не только обличал (Гал. 2:11-16), но и благовестил Христа в наиболее далеких странах, где прежде не было произносимо самое Имя Господне. «Не поставляет ли (это) Павла-учителя языков выше Петра-учителя обрезанных?» – вопрос риторический, адресованный нам епископом Владимиром.

Не менее кардинальна и перемена жизни апостола Павла, который проходит путь от закоренелого противника Евангелия до благочестивейшего и прилежнейшего христианина. Если велик тот, кто в мгновение ока из глубины неведения восходит на высоту Божественной мудрости, то не более ли велик тот, кто еще в несравненно кратчайшее время из смертельной вражды против Божественной истины прелгается в столь же сильную любовь? «Вчера рыбарь, а ныне первый богослов, исповедающий Божество Сына Божия – вот величие Петра!»<sup>6</sup>. Недавно еще гонитель Церкви Христовой, а ныне ревностный апостол Христов (Гал. 1:29) – вот величие Павла.

Особое место занимает проповедь «в день памяти святого апо-

---

<sup>6</sup> Там же. С. 222.

стола и евангелиста Иоанна Богослова». Как мы знаем, апостол Иоанн являлся любимейшим учеником Христа. Чем же он так расположил к себе Божественного Учителя? Ответ мы находим в его соборном послании: «Чада моя, не любим словом, ниже языком, но делом и истиною. И о сем разумеем, яко от истины есмы» (1 Ин. 3:18-19). Апостол любви – вот еще одно наименование святого Иоанна Богослова.

Через любовь человеку открывается Божественная истина, принесенная нам с неба Господом нашим Иисусом Христом и возвещенная в святом Евангелии. В познании этой высочайшей и богодарованной истины и следовании ей заключается все наше счастье, истинное блаженство и даже самая жизнь. В этой истине дарована нам победа над царством лжи и греха; в ней указан нам единственно верный путь земной жизни; в ней открыта нам тайна нашего вечного спасения, тайна примирения нашего с Богом и благодатного усыновления Ему.

Важно принимать эту истину всем сердцем, а не только умом, не ограничиваться только одной, самой поверхностной стороной дела; не делать из этой истины что-то безжизненное и бесплодное; говорить о Евангелии не как о философской системе, но как о смысле своего существования.

Также примечательно слово епископа Владимира на 30-е августа, «о заслугах великого князя Александра Невского для России». Показывая, что к Богу ведут различные пути, а не только монашеская аскеза, святитель акцентирует внимание на любви благоверного князя Александра к Родине. Ограждение православной веры от поругания, борьба за свободу исповедания христианства, покровительство и преданность Церкви Русской – все это и многое другое делает Александра Невского великим святым нашего Отечества. Пример благоверного князя показывает нам, что и во власти, и в силе можно быть ревностным христианином и нести свое послушание благочестиво, со страхом Божиим, перед лицом всевышнего Господа.

Противоположностью предыдущей проповеди является слово «В день памяти Иова, игумена Почаевского». Оно является «классическим» поучением на день памяти преподобного мужа. Ранний уход в обитель, уклонение от земной славы, усердные подвиги в пещере делают святого образцом монашеского послушания. Он был кроток и незлобив, преисполнен смирения, побеждая этим

свойством всякую злобу и лукавство. «Он пламенел святою ревностью по вере и благочестию, являя собою и при жизни, и по смерти пример для всех православных христиан, а всего более для давших обеты монашества»<sup>7</sup>.

Когда же дело касалось защиты чистоты православной веры, то он твердо боролся против различных ересей, сопротивлялся воздействию латинян и иезуитов, был истинным поборником ортодоксального учения. Для противодействия западному влиянию преподобный Иов, прежде всего, старался поднять нравственный уровень подведомственной ему братии. По примеру своего покровителя, князя Константина Острожского, святой собрал вокруг себя многочисленное братство, которое по его наставлению занималось изучением и переводом писаний отеческих и духовным просвещением.

Заключительным изречением на память святых является слово в день святителя Николая Чудотворца. Первое, на что обращает внимание епископ Владимир, – это мужество, мужество по справедливости, ведь оно признается одной из высших добродетелей. Оно имеет важное значение в любых обстоятельствах жизни. Однако не все мы понимаем мужество одинаково. Для кого-то это телесная крепость, сила, для епископа Владимира же, в первую очередь, это победа над своими страстями, под именем коих мы понимаем склонности и влечения, которые не оправдываются здравым умом.

Непрестанная борьба со своим внутренним противником, с поврежденной человеческой природой, действительно, требует мужества и упорства. По слову епископа, победа над внутренними порочными влечениями и стремлениями блистательнее всех других побед: это подвиг евангельский, это «торжество, достойное зрения ангелов»<sup>8</sup>.

Есть и другой вид мужества – мужество как исполнение своих обязанностей. Известно, что много требуется победить затруднений, много пострадать тому, кто хочет добросовестно исполнить все свои повинности. Под повинностями мы подразумеваем обязанности в семье, на работе, в учебе. Особенно тяжело перенести их, когда нас манит прелесть противного – лень. Покоривший чувственность и ее влечение духу есть истинный христианский

---

<sup>7</sup> Там же. С. 241.

<sup>8</sup> Там же. С. 244.

герой; и он тем более славен, что возвращается со своей победой не окровавленный, но имея спокойное и радостное лицо, выражающее внутреннее довольство от осознания того, что он исполнил свой долг по совести и потрудился с пользой для дела.

Наконец, истинное мужество проявляет тот, кто находит в себе достаточно силы для перенесения несчастий и скорбей. Сюда относятся и беды, не зависящие от человека (так называемая судьба), и злоключения от других людей (клевета, злословие, различные интриги). Кто хочет быть мужественным человеком, истинным героем, тот пусть победит, выдержит постигающие его несчастия, не падая духом под их давящим бременем, а перенося их великодушно и с терпением, с твердой верой в Божественное Провидение. Несомненно, таковой будет достоин чести и похвалы, если не от людей, то от Бога (вспомним праведного Иова). Так и святитель Николай и по имени своему, и по житию, был истинным воином Христовым и стяжал в себе все степени мужества. Поэтому даже по сей день он является для нас примером во всех скорбных жизненных обстоятельствах.

Как мы видим, аскетический опыт святых важен и для современных верующих. Грамотное и искусное использование данного багажа знаний в проповедях позволяет епископу Владимиру «достучаться» до паствы. Выделение наиболее ярких моментов из житий, их осмысление в духе христианского учения, по сути, дает возможность ответить на главные вопросы практикующих христиан, а именно: как и в чем упражняться (*askeo*) для достижения Царствия Божия, как выстраивать свою жизнь, к чему стремиться.

### **Библиография**

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 2000.
2. Владимир (Благодаразумов), епископ. Биография. [Электронный ресурс]. URL: <https://drevo-info.ru/articles/2148.html> (дата обращения 01.04.2022)
3. Владимир (Благодаразумов), епископ. Пастырские труды за тридцать пять лет служения св. Церкви. СПб., 1901.
4. Терновский С. А. Историческая записка о состоянии Казанской Духовной академии после ее преобразования, 1870-1892. Казань, 1892.

*Пантюхин Ростислав Павлович,  
студент 3-го курса бакалавриата Коломенской духовной семинарии;  
научный руководитель – иеромонах Иоанн (Пахачев), магистр богословия,  
секретарь Ученого совета, и.о. проректора по научной работе  
Коломенской духовной семинарии*

## «ПРОГРЕСС В МЕЛЬНИЦЕ СМЕРТИ»: НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД «ФИЛОСОФСКИМИ ОБРЫВАМИ» ПРЕПОДОБНОГО ИУСТИНА (ПОПОВИЧА)

**Аннотация.** В настоящей статье предпринимается попытка разобраться в вопросе о том, какое значение имеют жизнь и смерть человека в этом мире. Основное внимание при этом уделяется мыслям преподобного Иустина (Поповича), известного сербского святого и богослова XX века, изложенным в его произведении «Философские обрывы». Что такое смерть? Почему проблема смерти важна для каждого человека? Можно ли как-то эту проблему решить или нельзя? Кто поможет мне избежать смерти и возможно ли это? На все эти вопросы преподобный Иустин дает ответы и приводит читателя к пониманию того, что путь преодоления смерти один: только христианство дает торжество над ней, только Христос дает человеку бессмертие.

**Ключевые слова:** смерть; жизнь; прогресс; время; Иустин (Попович); «Философские обрывы».

Архимандрит Иустин (Попович, 1894 – 1979) является одним из самых известных сербских богословов XX века, наряду со святителем Николаем Сербским<sup>1</sup>. Он был монах, богослов, учился в Оксфорде, преподавал в Битольской духовной семинарии, в семинарии в Сремских Карловцах<sup>2</sup>, в Белградском университете, был духовником женского монастыря Челие близ Валево. Он также является автором многих богословских, философских, апологетических трудов, среди которых важное место занимает книга «Философские обрывы» или «Философские пропасти» (на русском языке встречается и тот, и другой вариант перевода этого названия). В данной статье мы, опираясь на это творение прп. Иустина, постараемся осмыслить проблему смерти и показать, что думает об этой проблеме мудрый сербский святой.

Многие из нас живут на планете Земля, не задумываясь над са-

---

*В основе статьи лежит текст доклада, представленного автором на Всероссийской научно-богословской конференции в Коломенской духовной семинарии 29 марта 2022 года.*

<sup>1</sup> Интернет-сайт «atlantaserbs.com». URL: <https://www.atlantaserbs.com/learnmore/zitije-justin.htm> (дата обращения 5.04 2022).

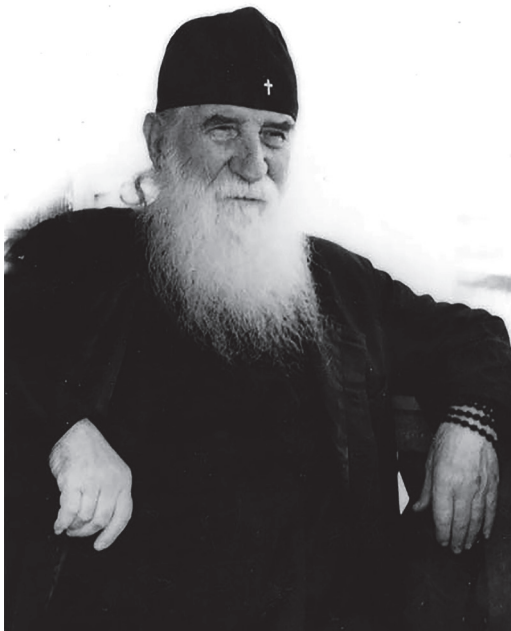
<sup>2</sup> Иустин // Православная энциклопедия. Т.28. М., 2012. С. 596-603.

мой жизнью, потому что время летит и, порой, делает это очень незаметно. Возврат к ощущению временной реальности происходит, когда человек сталкивается с проблемами. Конечно, он их, как правило, успешно решает, но за этим следуют опять проблемы, приходится опять принимать решения и т.д. Так, мало-помалу сама жизнь может подвести человека к осознанию самой фундаментальной проблемы бытия – проблемы смерти.

Когда начинаешь задумываться о смерти, то понимаешь, что ты когда-то уйдешь из этой жизни, все оставишь. И другие люди тоже будут уходить, это просто вопрос того же времени, тех ограниченных рамок нашего земного бытия. Тогда что мне вообще делать? Для чего мне жить и есть ли смысл в жизни? Кто может меня избавить от смерти, и если кто-то может, то кто он? А кто поможет мне справиться с моими нервными мыслями о том, что я умру? Стоит ли этого бояться?

Вот такой примерно комплекс вопросов возникает в голове человека, рефлексирующего над проблемой смерти. Он осознает, что быть человеком – это, вообще говоря, достаточно трагично. Скорее всего, он начнет искать пути к преодолению этого трагизма. Однако сколько бы он ни пытался это сделать, наверное, итогом будет лишь понимание того, что он – узник смерти, находится в ее темнице, и даже когда рождается в эту жизнь, то – как бы это парадоксально ни звучало – автоматически становится потенциальным «кандидатом» на смерть.

Преподобный Иустин, развивая эту мысль, пишет: «Утроба, которая родит нас, не что иное, как родная сестра могилы. Выходя из материнской утробы, человек ступает на путь, который ведет в могилу. самого страшного и самого главного своего врага человек приносит с собой в мир, это – смерть. Ибо рождаясь на свет, человек рождается смертным. Смерть – это первый подарок, который мать дарит своему новорожденному. В каждом человеческом теле таится и скрывается самая страшная и самая неизлечимая болезнь – смерть. Даже в самом здоровом теле смерть есть то, что прочнее самого здоровья. Есть ли человек, которого заснувшего однажды живым, первый, второй или тысячный рассвет не пробудит в смерть? Каким бы путем ни шел человек по этому острову смерти, в конце концов, он должен высадиться – в могилу. Каждый человек – это съедобный кусок, который, в конце концов, проглотит



*Преподобный Иустин  
(Попович)*

ненасытная смерть – «всеядица смерть»<sup>3</sup>. Что же остается нам, о жалкие пленники смерти? Одно: бунт горькой усмешки, и горечь немощного сердца»<sup>4</sup>.

Что же делать? Где искать выход? Попытаемся ответить на этот вопрос через призму философии, культуры, науки, религии – может быть, они помогут нам, дадут какой-то успокаивающий ответ...

Начнем, наверное, с науки, которая изучает и, как кажется, уже неплохо изучила этот мир. Человечество осознает законы мира, проникает в глубь космических тайн. Естественно, это порождает определенную жажду прогресса<sup>5</sup>, желание того, чтобы жизнь стала как можно более удобной и комфортной, чтобы труд человека, например, заменили роботы<sup>6</sup>. Однако смерть с неизбежностью ставит перед нами вопрос о том, возможен ли в принципе какой-либо прогресс, ведь конечный результат «земной» истории мира – все та же смерть<sup>7</sup>. «Все существа огорожены стеною смерти. Тогда скажи-

<sup>3</sup> Так Церковь называет смерть (Пяток Ваий, утренья, седален).

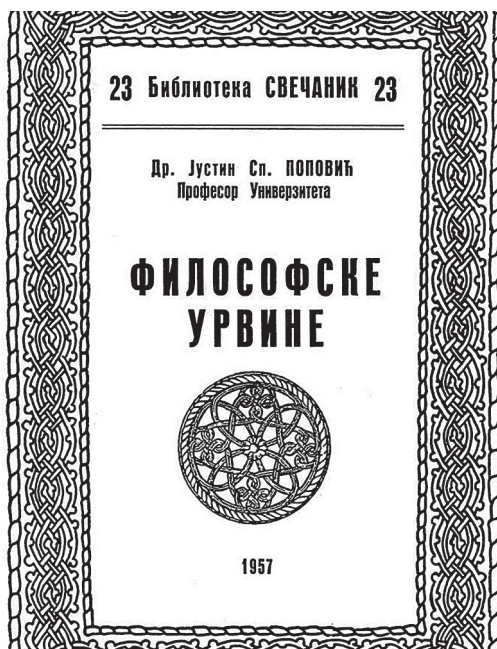
<sup>4</sup> Иустин Челийский (Попович), прп., Философские обрывы. М.: Никея, 2021. С.32.

<sup>5</sup> Коротаяев А. В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М.: Восточная литература РАН, 2003. С.7.

<sup>6</sup> Земцов С.П. Цифровая экономика, риски автоматизации и структурные сдвиги в занятости в России // Социально-трудовые исследования. 2019. № 3. С.6-17.

<sup>7</sup> Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 84-118.





*Обложка првог издања  
«Философских обривов.  
(Белград, 1957)*

те, возможен ли в таком мире прогресс, который не заканчивался бы смертью?»<sup>8</sup> «Поставьте проблему смерти перед современной позитивистской наукой. Чтобы решить проблему жизни и смерти, наука мобилизовала все свои силы, но результат всех научных усилий сводится к одному выводу: в мире господствуют природные законы, они необходимы и неизменны; смерть также есть закон, причем закон необходимый и неизменный»<sup>9</sup>.

Многие ученые тоже говорят о том, что мы смертны. Например, астроном Джеймс Джинс заявляет о том, что по сути своей Вселенная не является постоянной, она как бы живет своей жизнью и движется, как и люди. Но наш общий путь ведет к смерти. Наука абсолютно не знает никаких изменений, кроме как изменения в старении, и никакого движения вперед, кроме как движения к могиле<sup>10</sup>.

А культура – она поможет избежать мне мысли от смерти? Многих людей культура окрыляет<sup>11</sup>, многие считают ее высочайшей ценностью, с бережностью передают ее от отца к сыну. Но и культура также не поможет избежать смерти, и никогда не сдела-

<sup>8</sup> Иустин Челийский (Попович), прп., Философские обривы. С.35.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Jeans J. The stars in their courses. New York: Cambridge University press, 1931. P.45.

<sup>11</sup> Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. СПб.: СПбГУ. С.66.

ет человека победителем над смертью, потому что и сама она, как бы странно это ни звучало, является созданием смертных людей. Сквозь культуру проглядывается печать смертности человечества. Она не решает проблему, она лишь захватывает попусту наше драгоценное время.

А философия – она отвечает ли на вопрос о том, как избежать смерти? Если мы поставим вопрос этот перед философскими течениями – старыми или новыми, все равно – то любое учение приведет нас к одной мысли: победить смерть невозможно. Смерть есть не что иное, как естественное следствие физической бренности человека, следовательно, смерть есть не что иное, как неизбежная необходимость<sup>12</sup>.

Может быть, поставим вопросы о смерти перед нехристианскими религиями? Они-то точно должны дать ответ, ведь все религии мучаются над проблемой смерти и пытаются ее решить. Однако и тут мы потерпим неудачу: многие религии предпочитают не решать проблему смерти, а «перепрыгивать» через нее, обходить ее стороной. Это можно отчетливо видеть, например, в восточных религиях (буддизме, брахманизме). В брахманизме смерть (как, кстати, и жизнь, и окружающий нас мир) – явление иллюзорное. Проблема смерти относится там к разряду самозванных реальностей, с которыми человек разбирается силой своей воли. Ведь если видимый мир – это только цепочка перевоплощений, то жизнь – лишь призрак, а смерть – лишь переход от одной призрачной формы бытия к другой. Проблема смерти, таким образом, не исчезает, а расплывается, или лучше сказать, вовсе отрицается.

Похожая ситуация в буддизме: в глубине своей это – религия отчаяния. Тайна небытия для буддиста приятнее и слаще, чем горькая тайна бытия, а смерть является в его глазах освобождением от гнета ужасного и страшного мира, ведь за смертью следует блаженство нирваны. Таким образом, и эта религия «перепрыгивает» через проблему смерти<sup>13</sup>. Буддизм вовсе не побеждает смерть (а именно этого, напомним, мы в глубине души желаем), а крайне жестко осуждает и проклиняет ее.

Итак, ни философия, не религия, ни культура, ни наука не дают

---

<sup>12</sup> Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии / Сост. П. С. Гуревич. М.: Политиздат, 1991. С.6.

<sup>13</sup> Лысенко В. Г. Ранняя буддийская философия. Глава V. Учение Будды // Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма / под ред. М. Т. Степанянц. М.: Восточная литература, 1994. С. 174.

ключа к проблеме смерти. Преподобный Иустин, подводя итоги своих рассуждений, замечает: «И с помощью науки, и с помощью философии, и с помощью многочисленных религий человек пытается победить смерть, и это ему никак не удастся, он никак не может найти рычаг, которым мог бы и тело свое вознести в бессмертную реальность. Поэтому все они признают свою несостоятельность перед проблемой тела»<sup>14</sup>.

Отсюда, по мысли преподобного, следует, что только христианская религия дает возможность победить смерть. Ведь Иисус Христос пришел на Землю, чтобы освободить все человечество от этих страшных оков. Он – глоток живой воды в этом обезвоженном мире. Он настолько возлюбил людей, что решил разделить нашу участь – стать человеком и умереть за нас. Благодаря Его воскресению из мертвых, мы все имеем возможность воскреснуть и жить вечно. Это и есть христианское решение проблемы смерти: она – дверь, которая разделяет нынешнюю короткую и трудную жизнь и жизнь полноценную, нескончаемую, грядущую.

### *Библиография*

1. Выжлецов Г.П. Аксиология культуры / Г. П. Выжлецов; С.-Петербург. гос. ун-т. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996.
2. Земцов С.П. Цифровая экономика, риски автоматизации и структурные сдвиги в занятости в России // Социально-трудовые исследования. 2019. № 3. С.6-17.
3. Интернет-сайт «atlantaserbs.com». URL: <https://www.atlantaserbs.com/learnmore/zitije-justin.htm> (дата обращения: 05.04 2022).
4. Иустин // Православная энциклопедия. Т.28. М., 2012. С.596-603.
5. Иустин Челийский (Попович), прп., Философские обрывы. М.: Никея, 2021.
6. Коротаев А. В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М: Восточная литература РАН, 2003.
7. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма / под ред. М. Т. Степанянц. М.: Восточная литература, 1994.
8. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С.134-148.
9. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии / Сост. П. С. Гуревич. М.: Политиздат, 1991.
10. Jeans J. The stars in their courses. New York: Cambridge University press, 1931.

<sup>14</sup> Иустин Челийский (Попович), прп., Философские обрывы. С.40.

ПРАВОСЛАВНОЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЕ

Платоненков Алексей Геннадьевич,  
студент 4-го курса бакалавриата Коломенской духовной семинарии;  
научный руководитель – протоиерей Максим Максимов, кандидат богословия,  
доцент кафедры богословия Коломенской духовной семинарии

## СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ, УКРЕПЛЕНИЯ И УКЛАДКИ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ МОЩЕЙ СВЯТЫХ

**Аннотация.** В данном докладе рассматриваются различные способы обработки, укрепления и укладки для поклонения мощей святых. Автор анализирует имеющиеся практики подготовки мощей к выставлению в храмах для поклонения, отмечает важные детали этого процесса на различных его этапах.

**Ключевые слова:** мощи; обречение мощей; поклонение мощам; канонизация святых; Русская Православная Церковь.

**Понятие «мощи».** Начиная говорить о мощах, для начала нужно определиться с тем, что мы понимает под этим словом. В церковнославянском языке под «мощами» понимаются любые останки усопших людей. В «Последовании мертвенном мирских тел»<sup>1</sup> часто употребляются выражения вроде: «молитва чтется близ мощей», «вземше мощи усопшего, отходим к церкви» и т.п. Само слово «мощи» в славянском языке имеет происхождение от слова «мощь»<sup>2</sup>, ибо, по мнению древних славян, сила человека была не в мышечном каркасе человека, а именно в его костном скелете.

Греческое слово «λείψανα» («останки», форма множественного числа слова «λείψανον» — «остаток») в богослужебных книгах соответствует значению русского слова «мощи». Например, в «Последовании мертвенном» (греч. Νεκρώσιμος Ἀκολουθία) встречается выражение: «Τελευταῖος ἀσπασμὸς τοῦ λειψάνου» — «Последнее целование мощей (умершего)».

Таким образом, слова «λείψανα» и «мощи» — это останки тел людей. На латинский язык эти слова переводятся словом «reliquiae». Значение слова «reliquiae» шире, оно может означать как «мощи», так и «реликвии» в целом. Такие вещи, как пояс Богородицы, риза Господня, риза Богородицы, вериги святого Петра в латинском языке — «reliquiae», но в русском языке эти вещи не являются мо-

---

*Текст доклада, представленного автором на Всероссийской научно-богословской конференции в Коломенской духовной семинарии 29 марта 2022 года.*

<sup>1</sup> См., например: Последование мертвенное мирских тел // Требник. М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. С.164 и далее.

<sup>2</sup> Попов И.В. О почитании святых мощей // Журнал Московской Патриархии. 1997. №1. С.74-75.

щами, а называются или «контактными реликвиями», или просто «реликвиями».

**Нетление мощей и их почитание.** Существуют свидетельства, что на гробах мучеников ежегодно собирались христиане в дни их памяти<sup>3</sup>. Указать точное время, когда начинается почитание мощей мучеников и других святых как святыни, мы не можем. Евагрий Схоластик пишет, что гробы мучеников стали предметом поклонения примерно с тех пор, как император Феодосий Младший перенес мощи Игнатия Богоносца из предместья Антиохии в сам город, что было в 438-м году, но это не вполне точное утверждение, потому что мы знаем, что еще император Констанций (сын Константина Великого) перевез в Константинополь и положил в храме святых апостолов мощи апостолов Андрея, Луки и Тимофея, последнего в 356-м году, первых двух – в 357-м году. Из того обстоятельства, что мощи святых начали откапывать из земли спустя много времени после появления в церкви почитания святых, следует, что наличие мощей не признавалось необходимым условием для причисления усопших к лику святых. На Западе же традиции выкапывания останков святых людей не наблюдалось вплоть до VII века. Позднее, при перенесении святых останков там укоренилась практика полагать мощи либо непосредственно в притворе храма, для удобства поклонения, либо по обе стороны от престола.

Церковная история имеет массу примеров поклонения мощам святых и их частям, в т.ч. отсеченным еще при жизни святого. К примеру, мы знаем, что десница святой мученицы Татианы, которая была отсечена палачом, с 1977 года хранится в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, а до этого хранилась в Царском селе, куда она попала из Новоиерусалимского монастыря. Подобным образом в некоторых храмах Святой земли хранятся пальцы преподобномученика Филумена Святогробского.

В отношении останков святых обычно использовалось выражение «святые мощи». В докладе братии Нило-Столобенского монастыря митрополиту Новгородскому Питириму об открытии мощей прп. Нила Столобенского<sup>4</sup> в 1667 году, говорится, что «гроб и тело его святое земли предадеса, а мощи его целы все». Здесь мы можем отметить тот факт, что тело святого подверглось истлению

---

<sup>3</sup> Например, известия о праздновании памяти сщмч. Игнатия Богоносца, начавшемся непосредственно после его мученической кончины в 107-м или в 115-116-м гг.

<sup>4</sup> Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи археографической экспедицией Императорской Академии Наук. СПб, 1836. Т. IV. С. 156.

(«земли предадеса»), а оставшиеся кости как раз и называются святыми мощами. Таки образом, полная или частичная мумификация тела не является обязательным фактором для прославления в лике святых.

**Канонизация и обретение мощей в современной практике Русской Православной Церкви.** В современной практике Русской Православной Церкви обретение мощей происходит в определенном порядке. Окончательное решение о канонизации того или иного подвижника благочестия принимается Архиерейским или Поместным Собором, а в межсоборный период – Священным Синодом, и в обязательном порядке содержит в себе пункт, который гласит следующее: «Честные останки <...>, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достоподобное почитание». После прославления человека в лике святых в отношении мощей начинается работа в нескольких направлениях. Правящий архиерей должен составить и отправить в Синодальную комиссию по канонизации святых рапорт на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с просьбой благословить археологические раскопки с последующим возможным обретением мощей предполагаемого прославленного святого и дальнейшее их лабораторное исследование. Совместно с этим, в Синодальную комиссию подаются<sup>5</sup>:

1. Документы и материалы, свидетельствующие о местонахождении честных останков.
2. Документы и материалы историко-архивного плана, убедительно свидетельствующие об образе жизни праведника и его почитании в наше время, о чудесах и молитвенной помощи по его предстательству.
3. Список представляемых сравнительных материалов и документов для проведения лабораторных исследований с целью медико-криминалистической (фотоснимки, медицинские карты, физические данные, и т.п.) и молекулярно-генетической (потомки, родственники, предметы-носители генетической информации – одежда, обувь и др.) идентификации личности.
4. Полное жизнеописание святого.
5. Краткое жизнеописание святого (не более 1-2 страницы печатного текста).
6. Икона святого.

<sup>5</sup> Обретение мощей // Официальный сайт Синодальной комиссии по канонизации святых. URL: <https://comcan.ru/obretenie-moshchey/> (дата обращения: 12.03.2022).

После обретения честных останков и их исследования епархиальной комиссией по канонизации святых необходимо представить на имя Святейшего Патриарха следующие документы за подписью правящего архиерея:

1. Рапорт с приложением акта об опознании останков за подписью членов сформированной епархиальной комиссии по обретению мощей.

2. Отчет об археологических раскопках.

3. Заключение о медико-криминалистическом исследовании останков.

4. Заключение о молекулярно-генетическом исследовании останков.

После выполнения всех вышеуказанных пунктов останки признаются мощами и начинается период подготовки и укладки их в раку или ковчег для поклонения в храме. Стоит отметить, что некоторые действия, которые мы опишем, могут производиться еще на этапе криминалистического исследования останков.

**Способы обработки мощей.** Как мы сказали ранее, очень часто мощи святых находятся в полностью или частично скелетированном состоянии, а кости же, в свою очередь, также могут находиться в разном состоянии. Это зависит, прежде всего, от условий захоронения, а также от ряда других факторов. Исходя из этого, мы посчитали возможным разделять мощи на две группы по степени их сохранности:

1. Полностью или частично нетленные (с сохранившейся целиком или фрагментарно плотью).

2. Скелетированные.

Стоит отметить также тот факт, что, несмотря на возможную нетленность мощей, по состоянию они могут быть очень хрупкими, равно как и мощи святых, находящиеся в полностью скелетированном состоянии. Очень частыми являются также случаи, когда кости частично повреждены или разрушены. Преимущественно это касается костей черепа, который ввиду большой полости может легко подвергаться разрушению при давлении на него толщей земли, разрушении склепа и т.п. В таком случае обычно проводится реставрация костей или черепа.

Для начала хотелось бы рассмотреть наилучший вариант сохранности мощей, когда кости крепкие и сохранившаяся плоть сухая, крепкая. В таком случае мощи просто оmyваются водой (по афонской традиции, смешанной с вином и благовониями), просу-





шиваются и укладываются в гробницу одним из способов, о которых мы чуть позже расскажем более подробно.

В случае, когда мощи требуют обработки или реставрации, это может происходить следующим образом:

1. Кости святого погружаются в кипящий воск, в котором находятся некоторое время, после чего достаются, укладываются на ровную поверхность, где остужаются. Таким образом, расплавленный воск проникает в костную ткань, скрепляя ее и предотвращая от возможных дальнейших разрушений. В случае если кости требуют реставрации, то они склеиваются также при помощи расплавленного воска, если это необходимо. Кости черепа могут собираться на заранее подготовленный восковой шар, который остается внутри мозговой полости черепа. Стоит отметить, что такой способ более желателен в отношении мощей, которые могут быть полностью или частично нетленными, но хрупкими.

После указанных действий мощи укладываются одним из способов и облачаются в священные одежды.

2. Второй метод обработки и реставрации мощей разработан членом Синодальной комиссии по канонизации святых, врачом, судебно-медицинским экспертом Виктором Николаевичем Звягиным<sup>6</sup>. Консервация производится путем трехкратной пропитки восковой спиртово-скипидарной мастикой (интервал между пропитыванием – около 7 дней). В результате удается добиться приемлемой плотности костей. Минимизация возможных костных

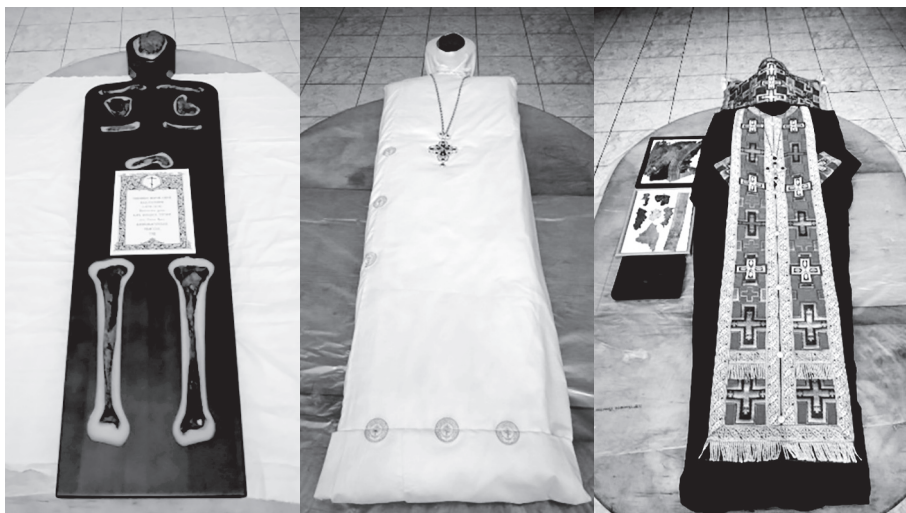
<sup>6</sup> См.: Звягин В.Н. Обретение мощей преподобного Пахомия Нерехтского. URL: <https://mroc.pravobraz.ru/zvyagin-v-n-obretenie-moshhej-prepodobnogo-rahomiya-nerextskogo/> (дата обращения: 12.03.2022).



фрагментов производится, в свою очередь, путем восстановления целого по частям. Для этого обломки одной кости склеиваются по местам перелома. В ходе этой операции используется специальный клей, рецепт которого был составлен отечественным антропологом Михаилом Герасимовым. В состав этого клея входит воск и канифоль (в разных соотношениях, в зависимости от требуемой пластичности и прочности соединения). В свою очередь реставрация черепа и отдельных костей способствует более детальному изучению групповых и личностных особенностей того или иного святого на этапе криминалистического исследования честных останков.

**Укладка мощей.** Укладка мощей в раку может осуществляться разными способами, в зависимости от местных традиций, а также от вида и формы гробницы, в которых мощи будут почивать.

Способы, которые наиболее распространены в Русской Церкви, заключаются в отсутствии стремления имитировать целое тело, лежащее в гробнице. Это обусловлено прежде всего указом Святейшего Патриарха Тихона от 1920 года «Об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении святых мощей». Таким образом, мощи могут укладываться непосредственно внутрь облачения, соответствующего чину святого, в анатомическом порядке, при желании предварительно обернутыми в бинты для большей сохранности. Профессор Звягин чаще использует способ, при котором мощи полагаются в анатомически правильном порядке на



поверхности залитого в поддон воска и закрепляются расплавленным воском.

Существует также метод, ныне используемый преимущественно в храмах Украинской Православной Церкви, но в 90-е годы широко использовавшийся в храмах Русской Православной Церкви. Он был разработан врачом-травматологом, насельником Свято-Успенского патриаршего монастыря г. Одессы архимандритом Агапитом (Юрковым), и ныне развивается его учениками. Суть метода заключается в соединении вместе отдельных костей скелета святого, в этом случае мощи составляют собой единое целое. Этот способ укладки можно разделить на две группы, в зависимости от количества обретенных частей мощей.

Если количества костей святого недостаточно для того, чтобы составить анатомически правильный костяк или же кости даже после консервации остаются очень хрупкими, то они укладываются в том количестве, в котором есть, на подготовленный поддон в форме, напоминающей контуры человеческого тела, и фиксируются на нем воском. После чего этот поддон с мощами облачается соответственно чину святого.

В случае если состояние и количество костных останков святого позволяют составить анатомически полный костяк, то это делается при помощи бинтов. Кости стягиваются друг с другом эластичными бинтами. После чего весь костяк оборачивается марлевыми медицинскими бинтами. Таким образом, удается достигнуть целостности костяка останков святого.



Хочется отметить полезность данной процедуры в отношении мощей с частично сохранившимися фрагментами плоти. Обертывание бинтами будет являться предупреждением дальнейших возможных разрушений.

**Заключение.** Мы знаем из истории Церкви, что христиане всегда с благоговением и определенным трепетом относились к мощам святых, к телам людей, которых многие святые отцы называют «гражданами Неба». По учению Святой Церкви тела святых людей даже после их смерти остаются сосудами Духа Святого, которого стяжали святые<sup>7</sup>. И поэтому благоговейное отношение к ним, попытки украсить и облачить в самые дорогие одежды вполне логичны. История Русской Церкви омрачена эпохой гонений, изъятия церковного имущества, в том числе и мощей святых, которое не могло пройти бесследно для самих мощей. Но, милостью Божией, в современную эпоху существуют люди, которые берут на себя труд по возрождению и продолжению старинных церковных традиций. Одной из таких традиций является выставление мощей для поклонения верующим, которое невозможно без подходящей подготовки самих честных останков. Благодаря выдающимся антропологам, врачам, духовенству и монашествующим, которые трудятся на этой стезе, тела подвижников благочестия, обильно источающие чудеса и исцеления всем с верою прибегающим, сохраняются для многих поколений верующих.

---

<sup>7</sup> Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры 4.15 // Источник знания. М., 2018. С.344.

---

### *Библиография*

1. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи археографической экспедицией Императорской Академии Наук. СПб, 1836. Т. IV.
2. Звягин В.Н. Обретение мощей преподобного Пахомия Нерехтского. URL: <https://mroc.pravobraz.ru/zvyagin-v-n-obretenie-moshhej-prepodobnogo-rahomiya-nerextskogo/> (дата обращения: 12.03.2022).
3. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры // Источник знания. М., 2018. С.145-386.
4. Официальный сайт Синодальной комиссии по канонизации святых. URL: <https://comsan.ru/obretenie-moshchey/> (дата обращения: 12.03.2022).
5. Попов И.В. О почитании святых мощей // Журнал Московской Патриархии. 1997. №1. С.74-75.
6. Требник. М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012.

# ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИИ

*Заводов Кирилл Романович,  
студент 3-го курса бакалавриата Екатеринодарской духовной семинарии;  
научный руководитель – священник Леонид Костаненко, магистр теологии,  
преподаватель Екатеринодарской духовной семинарии*

## НИЖНИЙ АРХЫЗ КАК ХРИСТИАНСКИЙ ЦЕНТР ЗАПАДНОЙ АЛАНИИ

**Аннотация.** В данной статье речь идёт о Нижне-Архызском городище, главном христианском центре у алан в период X-XI вв. В работе рассматриваются следующие вопросы: когда появилась Нижне-Архызская епархия; кто возглавлял кафедру на момент христианизации алан; главные христианские памятники архитектуры на территории Нижнего Архыза; христианский и политический центр алан.

**Ключевые слова:** Нижний Архыз; Алания; христианство; городище; храмы; архитектура; памятники; Дургулель.

В этом году мы празднуем 1100-летие Крещения Алании. В статье поднимается тема существования христианских центров у алан. На момент христианизации алан они занимали огромную территорию Кавказа. Центр аланской епархии (митрополии) находился в Нижне-Архызском городище, в ущелье Большого Зеленчука. Резиденция аланского митрополита находилась недалеко от этого места, на старом торговом пути, связывавшем митрополию с Константинополем. Также в митрополии находилась Урупская епископия, центром ее было Ильичевское городище (X-XIII века) около хутора Ильич (современный Отрадненский район Краснодарского края). На данный момент крупнейшим христианским центром на территории, которую некогда занимали аланы, считается Нижний Архыз.

Известный археолог Владимир Александрович Кузнецов<sup>1</sup> описывает Нижний Архыз как самый значительный и большой город Алании, изучение которого может дать нам представление о том, как христианство проникало в разные слои аланского общества, как оно влияло на жизнь кочевых племен и т.п. Исходя из этого, мы видим всю значимость и актуальность данной темы.

Нижне-Архызское городище, получившее свое название от небольшого поселения Нижний Архыз, расположено в ущелье реки

---

*В основе статьи лежит текст доклада, представленного автором на Всероссийской научно-богословской конференции в Коломенской духовной семинарии 29 марта 2022 года.*

<sup>1</sup> Кузнецов В. А. Нижний Архыз в X-XII веках: К истории средневековых городов Северного Кавказа. Ставрополь: Северо-Осетинский НИИ гуманитарных исследований, 1993. С. 2.

Большой Зеленчук, в двадцати двух километрах к югу от станицы Зеленчукской (Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская республика)<sup>2</sup>. Из писем патриарха Николая Мистика (дважды занимал Константинопольскую кафедру, в 901 – 907 гг. и 912 – 925 гг.) мы видим, что Аланская епархия была основана в X веке<sup>3</sup>. Основываясь на этих письмах, другой известный российский ученый Сергей Николаевич Малахов предполагает, что посланный из Византии с миссией архиепископ Петр и возглавил эту кафедру именно в Нижне-Архызском городище<sup>4</sup>, которое просуществовало примерно до 1084-1105 года. Приблизительно в этих же годах кафедра была перенесена в город Сотириополь, насчет локализации которого существует несколько версий<sup>5</sup>.

Территорию всего городища можно разделить на шесть топографических частей: 1) первый земельный участок; 2) поселок епархии; 3) второй земельный участок; 4) город; 5) могильник на склонах хребта Ужум по правому берегу реки; 6) могильник на склонах хребта Мыцешта по левому берегу реки<sup>6</sup>. На территории Нижне-Архызского городища находится огромное количество исторических памятников. В их число входят три Зеленчукских храма – северный, средний и южный.

Северный храм Нижне-Архызского городища является наиболее крупным и монументальным храмом не только в Нижнем Архызе, но и на территории всего Северного Кавказа. Наличие в нем крещальни, пределов с культовыми нишами, имитирующими апсиды, богатых захоронений под полом, принадлежащих ктиторамам храма, и т.д. позволяет нам считать этот храм кафедральным собором Аланской епархии, построенным раньше других Зеленчукских храмов, во второй четверти X века, при Абхазском царе Георгии II (годы правления: 920-955 гг.), который заслужил благодарность патриарха Николая Мистика за активную помощь в

---

<sup>2</sup> Там же. С. 5.

<sup>3</sup> Кулаковский Ю. А. Христианство у Алан // Византийский временник. Византийский Временник. СПб., 1898. Т. V. Вып. 1-2. С. 1-18.

<sup>4</sup> Малахов С.Н. Христианизация Алании в 912-922 гг. (по письмам Николая Мистика) // Мир православия: Сборник научных статей. Волгоград, 2000. Вып. III. С. 28-36.

<sup>5</sup> Костаненко Л. А. Сакральная топонимика восточного причерноморья: город Спасителя // История и культура народов юга России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Грозный: Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2021. С. 119; Малахов С. Н. К вопросу о локализации епархиального центра Алании в XII-XVI веках. Москва: ГПИБ, 1992. С. 149-179.

<sup>6</sup> Там же. С. 13.





*Северный храм Нижне-Архызского городища*

деле просвещения Алании. Что касается фресок и росписи храма, то стены храма были расписаны поверх штукатурки, в данный момент роспись храма практически не сохранилась (сохранилась только в центральной апсиде). Еще в 1960-е годы между северными окнами виднелось изображение человеческой фигуры. В 50-х годах Дмитрию Михайловичу Струкову, русскому художнику и археологу, удалось зарисовать несколько сохранившихся фресок. К сожалению, на данный момент фресок в храме уже нет, но зафиксированные фрески удалось изучить и определить их примерную датировку (X-XI века).

Относительно архитектуры искусствовед Людмила Александровна Перфильева считает, что Северный храм имеет видимую связь с восточновизантийским зодчеством Трапезунда<sup>7</sup>.

Средний храм Нижне-Архызского городища реставрировали монахи Александро-Афонского монастыря в 1896-1897 году, поэтому современный его вид немного отличается от изначального<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Перфильева Л. А. Купольные храмы Западной Алании в контексте средневизантийской архитектурной традиции // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования: сборник. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 193.

<sup>8</sup> Белецкий Д. В., Виноградов А. Ю. Нижний Архыз и Сенты: древнейшие храмы России. Москва: Индрик, 2011. С. 68.



*Средний храм Нижне-Архызского городища*

Постройка данного храма началась незадолго до изгнания христиан из Алании (932 год) и возобновилась уже после возвращения христианства (примерно середина X века). Этот храм вызывает особый интерес у историков, так как его архитектура предполагает смесь крестового и крестовокупольного типов храма.

Рассматривая архитектуру данного храма, мы можем отметить небольшое сходство именно с византийскими храмами<sup>9</sup>. В то же время такой тип планировки характерен для Грузии и Армении, где примерная датировка храмов относится к VI-VII векам. Это наталкивает нас на мысль о том, что Средний храм Нижне-Архызского городища датируется VI-VII веками. Впрочем, В. А. Кузнецов, рассматривая вопрос датировки, пишет, что, несмотря на столь большое сходство с храмами Грузии и Армении, Средний храм нельзя датировать VI-VII веками, так как фрески и роспись, зафиксированные Дмитрием Михайловичем Струковым, никак не изучены. На данный момент вся роспись скрыта штукатуркой, наложенной монахами в ходе реставрации<sup>10</sup>.

Современные российские исследователи Д. В. Белецкий и А. Ю. Виноградов, разбирая вопрос о датировке Среднего храма, пишут,

<sup>9</sup> Там же. С. 177.

<sup>10</sup> Кузнецов В. А. Нижний Архыз в X-XII веках. С. 90.



*Южный храм Нижне-Архызского городища*

что на сохранившихся фресках краска нанесена на тонкий неравномерный слой обмазки, которая, в свою очередь, нанесена на существовавшую задолго до этого штукатурку. Маловероятно, что после постройки храм стоял неоштукатуренным. Следовательно, датировку храма можно отнести к X веку<sup>11</sup>.

Южный храм Нижне-Архызского городища был сильно перестроен теми же монахами Александро-Афонского монастыря (был переложен вход в храм, сделан карниз под куполом и т.д.)<sup>12</sup> примерно в конце XIX века. По этой причине данный храм остается одним из наименее изученных храмов Алании. Если сравнивать Южный храм с Северным и Средним, то Южный храм гораздо скромнее. Вероятно, он был домовым храмом. Южный храм сильно отличается от Северного и Среднего своей планировкой, а также техникой кладки. В связи с этим В. А. Кузнецов делает вывод, что Южный храм был спланирован и построен местными зодчими и мастерами, которые пытались внести в архитектуру постройки что-то свое<sup>13</sup>. Примерная датировка храма – X-XI век<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Белецкий Д. В., Виноградов А. Ю. Нижний Архыз и Сенты... С. 172.

<sup>12</sup> Там же. С. 304.

<sup>13</sup> Кузнецов В. А. Нижний Архыз в X-XII веках. С. 92.

<sup>14</sup> Там же. С. 94.

Помимо трех основных храмов, на территории Нижнего Архыза присутствуют и другие исторические памятники. Так, например, рядом с Северным храмом найден каменный крест 1012-1013 года с надписью «Иисус Христос побеждает. От сотворения мира доныне»<sup>15</sup>. Можно предположить, что данный крест является надгробием, но на нем нет ни имени, ни каких-либо иных указаний на усопшего. Вероятнее всего, этот крест является памятным знаком, похожим на металлический крест 1067 года из того же Северного храма<sup>16</sup>.

Помимо этого, Владимир Александрович Кузнецов в своем труде «Нижний Архыз в X-XII веках» описывает бескупольные, одноапсидные и однефные церкви. Такие церкви присутствуют практически на всей территории Нижнего Архыза, но наибольшее их скопление находится в районе Северного храма. Многие исследователи, исходя из этого, предполагают, что скопление этих храмов было частью существовавшего здесь монастыря. Сейчас на территории Нижнего Архыза известно одиннадцать таких церквей<sup>17</sup>.

Архитектура данных церквей очень схожа с византийским зодчеством. В то же время, как и в Южном храме, в этих храмах прослеживается местная традиция зодчества. В. А. Кузнецов, исследуя архитектуру данных храмов, пишет о том, что все они построены местными зодчими, но по византийской традиции<sup>18</sup>.

По словам того же Владимира Александровича Кузнецова, помимо христианского центра, у алан в X-XI веках существовал и политический центр. Это мог быть и Нижний Архыз, но там не найдено ни дворцов, ни богатых захоронений<sup>19</sup>. Поиск политического центра приводит нас в Кяфарское городище, которое находится в ущелье реки Кяфар – Западного притока Большого Зеленчука. На территории этого городища был найден так называемый царский мавзолей, который, скорее всего, принадлежит династии царя Дургулея (50-60-е гг. XI в.)<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Малахов С. Н. О датировке христианских памятников Нижнего Архыза // XXII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа (тезисы докладов). Ессентуки, Кисловодск, 2002. С. 757.

<sup>16</sup> Скрижинская Е. Ч. Греческая надпись из средневековой Алании // Византийский временник. 1962. Т.21. №46.С. 118-126.

<sup>17</sup> Кузнецов В. А. Нижний Архыз в X-XII веках. С. 94-99.

<sup>18</sup> Там же. С. 94-102.

<sup>19</sup> Кузнецов В. А. Дургулея Великий и Нижний Архыз. М.: ГПИБ, 1988. С. 83.

<sup>20</sup> Там же. С. 86.

Таким образом, видя большое количество храмов и исторических памятников, мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, разбирая архитектуру храмов, мы видим, что аланы заимствовали стиль постройки храмов именно у Византии, а на примере Южного и одиннадцати малых храмов видно, что местные мастера пытались сочетать византийский стиль и свой собственный. Во-вторых, исходя из находок в районе Северного храма, можно с уверенностью сказать, что Нижний Архыз являлся центром христианства у алан в период с X по XI века. В-третьих, в X-XI веках Алания имела два центра, христианский и политический.

### *Библиография*

1. Белецкий Д. В., Виноградов А. Ю. Нижний Архыз и Сенты: древнейшие храмы России. Москва: Индрик, 2011. 392 с.
2. Костаненко Л. А. Сакральная топонимика восточного причерноморья: город Спасителя // История и культура нарохов юга России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Грозный: Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2021. С. 118-121.
3. Кузнецов В. А. Дургулель Великий и Нижний Архыз. Москва: ГПИБ, 1988. 83 с.
4. Кузнецов В. А. Нижний Архыз в X-XII веках: К истории средневековых городов Северного Кавказа. Ставрополь: Северо-Осетинский НИИ гуманитарных исследований, 1993. 461 с.
5. Кулаковский Ю. А. Христианство у Алан // Византийский временник. Византийский Временник. СПб., 1898. Т. V. Вып. 1-2. С. 1-18.
6. Малахов С. Н. К вопросу о локализации епархиального центра Алании в XII-XVI веках. Москва: ГПИБ, 1992. 179 с.
7. Малахов С. Н. О датировке христианских памятников Нижнего Архыза // XXII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа (тезисы докладов). Ессентуки, Кисловодск, 2002. С. 83-85.
8. Малахов С.Н. Христианизация Алании в 912-922 гг. (по письмам Николая Мистика) // Мир православия: Сборник научных статей. Волгоград. Вып. III, 2000. С. 28-36.
9. Перфильева Л. А. Купольные храмы Западной Алании в контексте средне-византийской архитектурной традиции // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования: сборник / Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и градостроительства; отв. ред. И. А. Бондаренко. М.: Едиториал УРСС, 2004. С.182-216.
10. Скрижинская Е. Ч. Греческая надпись из средневековой Алании // Византийский временник. 1962. Т.21. №46. С.118-126.





Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Коломенская духовная семинария»  
Московской епархии Русской Православной Церкви

**СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ  
2021 – 2022**

Главный редактор: протоиерей В. Г. Суворов  
Выпускающий редактор: иеромонах Иоанн (Пахачев Г. В.)  
Корректор: иеромонах Алексей (Куклев В. В.)  
Макет и верстка: Давыдов Н. А.

ISBN 978-5-6048863-0-4

Адрес редакции:  
140406, Московская область, г. Коломна, ул. Голутвинская д. 11  
Тел.: (496) 616-49-24  
E-mail: science@kpds.ru

Подписано в печать: 18.10.2022.  
Формат: 70x100 1/16. Гарнитура: Minion Pro.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем: 3 а.л.  
Тираж: 100 экз. Заказ \_\_\_\_\_

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография».  
140400, г. Коломна Московской области, ул. III Интернационала, 2а.