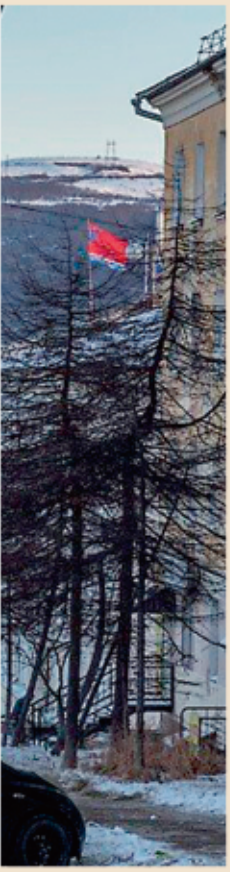
ЖУРНАЛ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ МИССИОНЕРСКИХ СТАНОВ

№4
2023

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

МИССИОНЕРСКИЕ станы

Современный православный приход на Русском Севере

В Салехарде начали церковный учебный год

В ЯКУТИИ ПРОХОДИТ «АРКТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

Проведен конкурс для детей в Приамурье

МС
ЖУРНАЛ
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
МИССИОНЕРСКИХ СТАНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

№4/2023

НОВОСТИ МИССИОНЕРСКИХ СТАНОВ 3

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
В ВОСПИТАНИИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 6
Роман Капинос, Данил Братищев

СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРИХОД НА РУССКОМ СЕВЕРЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 10
Г.Н. Мелехова

ПРАВОСЛАВИЕ НА КОЛЫМЕ:
ОТ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА)
ДО НАШИХ ДНЕЙ 17
О.В. Пастюк

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПСАЛТИРИ В ТОЛКОВАНИЯХ
НА ПРИМЕРЕ ТОЛКОВАНИЯ ПЕРВОГО ПСАЛМА
ПРОТОИЕРЕЕМ ГРИГОРИЕМ РАЗУМОВСКИМ 24
П.Н. Евтихиев

ФЕНОМЕН ПЕРЕХОДА ПРОТЕСТАНТОВ
В ПРАВОСЛАВИЕ 29
Протоиерей Сергий Дергалев

Новости миссионерских станов

«Арктический десант» в Якутской епархии

С 19 по 28 сентября 2023 года в Нижнеколымском районе работала команда многопрофильного проекта «Арктический десант Якутской епархии». Проект реализуется уже второй год подряд, и в этот раз в нем приняли участие Якутская духовная семинария, АНО «ДолгоЖить», отделение Красного Креста по Республике Саха (Якутия), якутская благотворительная организация «Милосердие» – победители грантовых конкурсов «Православная инициатива-2023» и Фонда культурных инициатив. В состав «Арктического десанта» вошли врачи, журналисты, специалисты по работе с детьми и молодежью. Группу сопровождал священник иеромонах Тихон (Воробьев).

«Арктический десант» провел мероприятия в административном центре района – поселке Черском и селе Походск, в котором проживают русские старожилы – потомки первых освоителей Крайнего Севера, сохранившие оригинальный быт, говор, традиции. Видеоматериалы о походчанах войдут в фильм, который будет выпущен в рамках реализации проекта-победителя конкурса Фонда культурных инициатив «Малые этносы большой страны». Участники «десанта» встречались со школьниками и педагогами; состоялись занятия по оказанию первой помощи для детей; иеромонах Тихон провел лекцию по христианскому искусству для учащихся детской школы искусств пос. Черский, волонтеры Якутской духовной семинарии – журналисты ГТРК-Саха – мастер-классы по тележурналистике для школьников Черского и Походска, а координатор проекта Анжелика Тупицына – обучающий семинар для НКО.

В рамках проекта Якутской духовной семинарии «Россия Арктическая: единство в многообразии» прошел конкурс рисунка «Мы разные, мы вместе!», в котором приняли особенно активное участие ребята, обучающиеся в районной коррекционной школе; также небольшие графические экспромты представили ученики младших классов школы с. Походск. Ученики центра детского творчества поселка Черский разрисовывали шопперы, что также стало частью конкурса.

Кроме того, в отдаленное село Колымское Нижнеколымского улуса была передана адресная помощь – медицинские препараты, средства на которые были собраны на платформе mirom.help при участии Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Отдел также оказал помощь в приобретении призов для победителей конкурса.

В Верхоянском районе работала команда «Арктический десант Якутской епархии» – участники проектов победителей грантового конкурса «Православная инициатива-2023». В этот раз в

«десант» вошли Якутская духовная семинария с проектом «Россия Арктическая: единство в многообразии», приход во имя св. прав. Матроны Московской (г. Верхоянск), Якутское отделение Красного Креста, АНО «ДолгоЖить».

Основной темой этого выезда стало общение с детьми, отдыхающими в летнем детском лагере: конкурсы, обучающие семинары, просветительские беседы. Из-за большого количества диких зверей в окрестностях Верхоянска лагерь пришлось проводить в черте города, но это не помешало участникам «Арктического десанта» организовать для ребят интересные и познавательные мероприятия.

Так, в рамках проекта Якутской Духовной семинарии состоялся конкурс детского рисунка

«Мы разные, мы вместе!», но талантливых ребят оказалось так много, что было принято решение провести дополнительный этап конкурса «Родной край. Россия. Православие», который проходил месяцем раньше в Усть-Майском районе. Конкурс проводится в рамках реализации проекта Якутской епархии «Летняя школа Православия», который, таким образом, значительно расширил свою географию и вышел в Арктику. Победители конкурсов получили ценные призы, а все участники – сертификаты.

Волонтер Якутского отделения Красного Креста Анастасия Попова провела мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. По окончании курса ребята сдали экзамены и получили сертификаты Красного Креста.

В течение всей недели дети имели возмож-

ность задать вопросы о вере, поговорить со священником, а в предпоследний день работы «Арктического десанта» для ребят прошла экскурсия по храму святой блаженной Матроны Московской с возможностью попробовать себя в качестве звонаря. Экскурсию провел иеромонах Владимир (Шарашин), выпускник Якутской духовной семинарии, сопровождавший команду проекта.

К закрытию проекта дети подготовили концертную программу, а затем поучаствовали в фестивале воздушных змей.

Многопрофильный проект «Арктический десант» реализуется уже второй год подряд по благословению и под общим руководством архиепископа Якутского и Ленского Романа. Координатор проекта – руководитель ресурсного центра Якутской епархии «Спас» Анжелика Тупицына; участники – Якутская духовная семинария, приходы Якутской епархии, а также врачи, журналисты, волонтеры. Главная цель проектов – помочь коренным жителям Крайнего Севера, оказать им материальную и духовную поддержку, провести скриннинг здоровья, поделиться просветительскими материалами и литературой.

pravyakutia.ru

В Салехарде начали церковный учебный год

23 сентября после вечернего богослужения в библиотеке Духовно-просветительского центра состоялся первый урок по изучению церковного богослужебного устава в новом учебном году. Так начался второй год изучения сложной дисциплины. Урок провел настоятель храма протоиерей Алексий Мартынов. На уроке присутствовали чтецы, которые уже имеют опыт чтения в храме и хотят углубить свои знания в этой области.

В подготовке чтецов протоиерею Алексию Мартынову помогает его матушка. Матушка Марина старается поддержать всех чтецов, уделяет особое внимание практической подготовке.

Учебный процесс будет продолжаться в течение года, и все учащиеся познакомятся с необходимыми учебными материалами. На первом уроке было изучено самое простое богослужение – «без знака». Чтецы готовы погрузиться в изучение новых знаний и развивать свои навыки чтения во время службы.

11 сентября дружной компанией высадили саженцы у храма в городе Лабытнанги. Большая благодарность педагогическому составу и студентам Ямальского медколледжа, а также прихожанам храма. После посадки настоятель пригласил ребят на экскурсию в храм.

yamalrpc.ru

Проведен конкурс для детей в Приамурье

В рамках международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» в храме равноапостольной Марии Магдалины села Покровка (ныне село им. Тельмана) была организована игровая площадка для детей поселка.

Благодаря дару архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема и взаимодействию со школой-садом в селе им.Тельмана провели приходской этап конкурса. Настоятель храма иеромонах Фаддей (Корнеев) рассказал детям о классической храмовой архитектуре, о внешних особенностях храмовых строений, о куполах и колокольнях.

Лучшие работы будут переданы в отдел религиозного образования и катехизации Биробиджанской епархии для участия в следующем, региональном этапе конкурса.

Завершился конкурс сладким угощением, прихожане храма святых новомучеников поселка Приамурский передали детям домашние арбузы, чтобы порадовать детвору солнечной ягодой.

pravoslavie79.ru

В миссионерскую командировку...

Клирик Белгородской епархии иеромонах Пимен (Нерубенко) в сентябре 2023 года по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна отправился в миссионерскую командировку на Ямал (Салехардская епархия). Планируется посещение миссионерских станов на Крайнем Севере, катехизаторская работа с местным населением.

agafangel@bk.ru

Роль православной миссии в воспитании сельской молодежи

Роман Капинос, Данил Братищев
Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской направленностью)

Роль Православной Церкви в воспитании молодежи всегда была велика на всем протяжении истории Руси и России. В древней и средневековой Руси воспитательные функции принадлежали практически исключительно приходам и монастырям, которые были могучими центрами культуры и цивилизации, нравственности и религиозной веры. Православные центры воспитывали в полной мере граждан небесного и земного христианского градов, сознательно делающих свой жизненный выбор, сверяющих каждый свой шаг с высокими этическими нормами, детально изложенными в Священном Писании и подкрепленными многовековым Священным Преданием [1].

Новый исторический период начала XXI века дает Церкви и новые возможности для вовлечения молодых людей в духовную жизнь. Были сняты запреты на посещения храмов, деятельность Церкви становится свободной, независящей от регулирующих функций государства. В Конституции РФ от 1993 года, в 28 статье говорится: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». [2].

Конец XX – начало XXI века стали для Церкви одним из благоприятнейших периодов в Ее истории. Она получила практически полную свободу и независимость в своих действиях и решениях. Такой свободы не было даже в царский период. С учетом возможностей, которые развиваются в информационный период, Церковь ищет пути для вовлечения людей всех возрастов в свое пространство. В постановлении Архиерейского Собора 2004 года говорится: «Во внебогослужебной сфере могут использоваться культурные стили и формы,

привычные для современной молодежи, если они наполняются православным содержанием» [3].

Для привлечения сельской молодежи в храм целесообразно создавать максимально открытую православную среду, в которой была бы возможность знакомиться и общаться, совместно проводить праздники и дни рождения, делиться друг с другом опытом жизни и служения в Церкви, встречаться со священнослужителями, а также с интересными для молодежи людьми [7].

Сплочению молодежи способствуют летние лагеря, паломнические поездки, военно-спортивные соревнования, краеведческая работа, деятельность в творческих студиях. Святейший Патриарх Московский Алексий II особо отмечал: «Мероприятия подобного рода побуждают молодежь взглянуть на Церковь иными глазами, увидеть в ней не строгого судью, а заботливую мать. Одновременно, благодаря такой деятельности, укрепляются связи со светскими структурами, ответственными за воспитание подрастающего поколения. Общество на деле убеждается в положительном социальном значении Церкви» [3]. При этом миссионерское служение должно быть от чистого сердца и на основе любви к людям, а не превращаться в отчетную формальность. Церковь должна стать ориентиром для формирования у человека своей жизненной позиции. Когда христианское мировоззрение сформировано, в дальнейшем человек уже большей частью сам начинает воспитывать и работать над собой [8].

Согласно концепции молодежного служения Русской Православной Церкви, необходимо: «Содействовать лучшему пониманию молодыми людьми Православной веры и миссии Церкви в современном мире. Нести весть о Церкви и спасении в молодежную среду. Способствовать распространению в обществе, в молодежной среде, образа жизни, основанного на евхаристическом общении» [3]. Главная задача православных христиан – это защита и отстаивание Православной веры. Среди перспективных направлений работы Церкви с молодежью можно назвать разработку и реализацию инновационных проектов. Например, проекта по созданию координационных православных центров на базе федеральных округов, Центра по противодействию информационным атакам на Церковь, проектов летних лагерей и лагерей на постоянной основе, проектов, связанных с обучающей площадкой для молодых людей, желающих получить богословское образование [9].

Особое значение миссии среди молодежи был отмечено еще новоизбранным патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году: «Предметом нашей особой заботы станет молодежь, которая сегодня особенно остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похищает души молодых людей, мы не можем спокойно ждать, когда молодежь обратится ко Христу: мы должны идти навстречу молодым людям, помогая им обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с тем и осознание того, что есть подлинное человеческое счастье» [4]. Это означает, что должна вестись более активная миссионерская деятельность на каждом из приходов, даже самом отдаленном, расположенном в глухой сельской или северной местности. Помимо богослужений, должны открываться воскресные школы. Необходимо на регулярной основе проводить беседы и проповедовать в школьных учреждениях, техникумах, институтах.

Еще с 2013 года, по благословению Патриарха Кирилла, проводятся огласительные беседы перед Крещением как один из способов вовлечения людей в Церковь. Главное, чтобы такого рода беседы были не условными, но давали толчок к тому, чтобы сами восприемники в будущем занимались просвещением своего крестника [10]. Один из пунктов «Пастырских рекомендаций для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры», принятый на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви от 9 июля 2019 года, гласит: «Совместная деятельность делает объединение людей осмысленным. Если в регионе есть молодежные клубы и объединения, то необходимо по возможности включать их в свою работу. Желательно выступать на молодежных слетах, концертах, в которых участвуют молодежные группы, клубы и объединения. Общение со священником в привычной для молодого человека среде способствует взаимной открытости» [4].

Так, в храме Покрова Божией Матери г. Калтан, Кемеровской области активно проходят мероприятия по вовлечению молодежи в православную веру. Клирики данного храма участвуют в спортивных мероприятиях: товарищеских матчах по футболу, баскетболу, турнирах по шахматам. Активно сотрудничают с администрацией города. Священнослужители присутствуют на мероприятиях, посвященных годовщинам начала и окончания Великой Отечественной войны. И все это способствует укреплению взаимосвязи между властью и Церковью, а также формированию у людей положительного отношения к Православию и ее традициям [6].

С 1998 года в Орловском крае по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II начала свое существование Орловская православная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши. Гимназия расположена на территории Свято-Успенского мужского монастыря, что является благоприятной средой для освоения детьми православной веры. Учащиеся от мала до велика активно участвуют в деятельной жизни своего гимназического храма. Ярким и запоминающимся событием для учеников гимназии стал первый визит на Орловскую землю Патриарха Кирилла, состоявшийся 28 июля 2016 года. Ученики гимназии дружно встречали главу Русской Православной Церкви,

а потом посетили патриаршее богослужение. Преимущество православного воспитания и обучения заключается в том, что в конечном результате за годы, проведенные в гимназии, ребенок формируется как полноценная личность. В последние годы Свято-Духов монастырь все более активно выступает в качестве центра духовного просвещения для населения Новосильского и окружающих районов, а также в качестве центра возрождения казачества, народных фольклорных традиций. Духовенство обители в течение ряда лет окормляет казачий ансамбль «Волюшка», широко известный не только на Новосильской земле, но по всей Орловщине. Особое внимание в монастыре уделяется духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, духовенство монастыря совместно с окормляемым им местным казачеством проводят беседы на духовные и патриотические темы в школах, дети постоянно участвуют в монастырских богослужениях, принимают активное участие в восстановлении монастыря. Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь расположен в 125 километрах от Курска в окрестностях города Рыльска. Просветительская деятельность – важная грань жизни монастыря.

В наше время насельники монастыря тесно сотрудничают с управлением по образованию и отделом культуры администрации Рыльского района в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи. Священнослужители монастыря активно участвуют в районных семинарах и курсах повышения квалификации для учителей Основ православной культуры, уже второе десятилетие преподаваемых в области, библиотекарей района, работников культуры, помогая росту духовно-нравственного потенциала тех, кто работает с молодым поколением.

С 2007 года в обители действует воскресная школа, воспитанники которой изучают Закон Божий, церковное пение, принимают участие в работе театральной студии. К Рождеству и Пасхе организовываются детские утренники со спектаклями. Совершаются паломнические поездки по святым местам России и Украины. За последнее время дети побывали в Свято-Троицкой лавре, в Рождества Пресвятой Богородицы Коренной, Площанской и Голосеевской пустынях, ознакомились со святынями Киева и Киево-Печерской лавры, Одесского Пантелеимоновского, Горнальского Свято-Николаевского Белогорского и Патриаршего Успенского монастырей.

В наши дни первым этапом молодежного служения Церкви должно быть четкое определение возраста молодого поколения. Молодежь – это особая возрастная группа, отличающаяся своими интересами и ценностями в жизни. В Российской Федерации возраст молодежи согласно Закону о молодежной политики установлен в пределах от 14 до 35 лет. Ранее предельный возраст молодого человека составлял 30 лет.

В то же время, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возраст молодого человека находится в границах от 18 до 44 лет. Такое изменение возрастных границ в России говорит: 1) о более раннем переходе в активную фазу молодого поколения; 2) однако при этом – и о более позднем взрослении российской молодежи.

Мировые стандарты «молодого возраста» свидетельствуют: 1) о более позднем переходе к сознательной разумной жизни юношества; 2) о более позднем наступлении этапа возмужания молодежи в рамках всего человечества. Поэтому, осуществляя миссионерскую деятельность в молодежной среде России, нам необходимо следовать таким принципам.

1. Нужно искать «общий язык» с молодыми людьми, однако этот язык не должен быть примитивным, упрощенным.

Современная молодежь, даже в отдаленных местах сельской местности, очень рано вступая в высокоразумную стадию своего развития, научилась быстро осваивать большой массив научной информации.

2. При этом необходимо четко определиться с терминологией:

1) мы ни в коем случае не должны говорить о «борьбе», «противостоянии» порокам молодости, поскольку такое противоборство вызывает только отторжение и непонимание. Лучше использовать такие понятия как «служение», «работа», «христианское служение среди молодежи»;

2) в ходе диалога мы должны четко идентифицировать, определить то место, которое сейчас занимает в обществе молодой человек. Так, если юноша или девушка относят себя к «атеистам», мы должны выяснить, правильно ли они определяют себя в рамках той или иной категории социума. Зачастую может выясниться, что в действительности так называемый «атеист» является все же «агностиком» или даже «антиклерикалом».

3. В этой связи необходимо осуществить четкую классификацию молодежной среды. Так, даже сегмент «сельская молодежь» ни в коем случае не является однородным до полной нивелировки: в нем функционируют и находятся в процессе постоянной модификации множество общественных слоев и прослоек, которые можно классифицировать по таким признакам, как отношение к религиозной вере, уровень доходов, классовая принадлежность, профессия, национальность, народность, предпочтения в музыкальной культуре, отношение к спорту, понимание экологических проблем.

К примеру, с точки зрения отношения к религиозной вере можно выделить даже среди деревенских молодых людей: воцерковленных, теоретически верующих, фанатиков веры, агностиков, церковных оппозиционеров, сектантов, неоязычников, древлеправославных. Конечно, самое страшное для веры – это не внешние, открытые и откровенные неприятели, но внутренние враги, предста-

вители различных сект и расколов, которые, прикрываясь оболочкой христианского учения, густо и часто ссылаясь на Священное Писание, словно в сладкой оболочке пилюли прячут внутри свою горькую ложь.

Но даже по отношению к сектантам не следует проявлять агрессии: по нашему опыту миссионерской деятельности в данной среде можем сказать, что на живущих в религиозном самообмане лучше всего действуют продолжительные вдумчивые беседы, глубокое знание религиозной литературы, совместный доброжелательный поиск истины [11]. Миссионер должен понимать: чтобы исцелять других, быть духовным врачом молодежи, надо для начала излечить самого себя – от злости, гнева, лжи.

4. При том что мы дифференцируем отдельные группы молодых людей, мы должны понимать, что нет типичных, а тем более универсальных методов миссионерской деятельности. К каждому человеку необходим глубоко индивидуальный подход, как отмечал еще в 2017 г. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на Архиерейском соборе в ходе своего доклада, посвященного молодежной миссии.

5. Важнейший принцип: правдивость диалога. Молодые люди очень хорошо чувствуют не только откровенную ложь, но даже малейший намек на лицемерие [5]. Поэтому мы можем и должны выбирать разные языки общения с молодежью, главное – чтобы это не был язык неправды.

Литература

1. Анисимов Д.В., Капинос Р.В. Экономическая миссия церкви // В сборнике: Евангелие в контексте современной культуры. Сборник научных статей VII Международной научно-практической конференции. 2019. С. 189–191.

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 25.11.2021).

3. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/kontseptsijamissionerskoj-dejatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/ (дата обращения: 25.11.2021).

4. Капинос Р.В. Святитель Иоасаф Белгородский как учитель нравственного богословия // Труды Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью). 2020. № 10. С. 56–61.

5. Кириллов В.А., Капинос Р.В. Отношение к труду в ветхозаветное и новозаветное время // Труды Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью). 2018. № 7. С. 168–174.

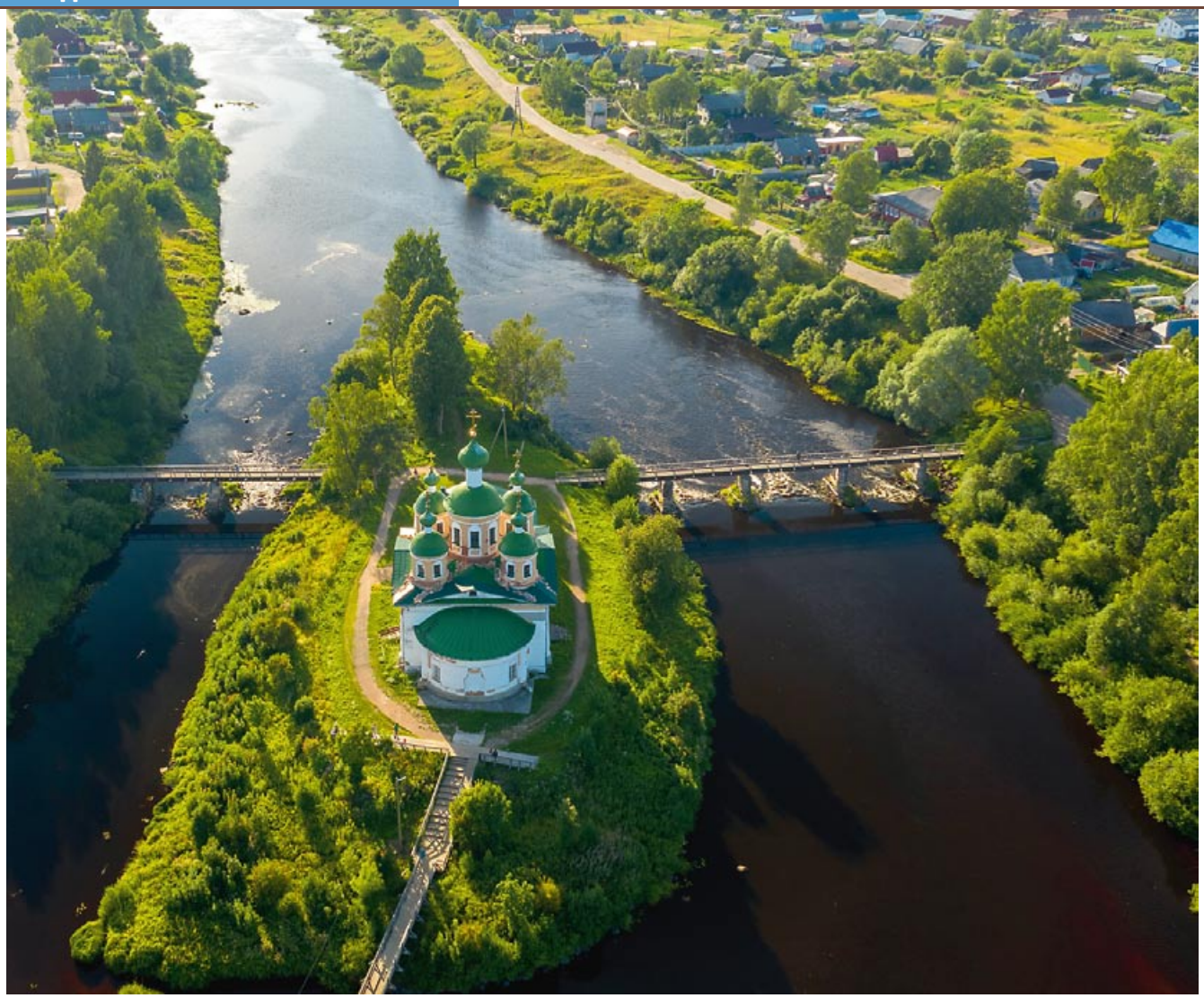
6. Кириллов В.А., Капинос Р.В. Библейские антиномии о богатстве и накоплении и современная позиция церкви // Труды Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью). 2017. № 6. С. 295–300.

7. Колесников С.А., Капинос Р.В. Деструктивные стратегии вербальной художественной культуры серебряного века // В сборнике: Четвертые путилинские чтения. Материалы Всероссийского «круглого стола». 2018. С. 29–35.

8. Пастырские рекомендации для приходской работы с молодежью, вовлеченной в субкультуры [Электронный ресурс]. – URL: http://www.patriarchia.ru/db/ text/5467737.html (дата обращения: 25.11.2021).

9. Православная Библия [Электронный ресурс]. – URL: http://www.patriarchia. ru/bible/mf/ (дата обращения: 25.11.2021). 10. Храм Покрова Божией Матери г. Калтан [Электронный ресурс]. – URL: http://pokrov-kaltan.prihod.ru/category/news/ (дата обращения: 25.11.2021). 11. Regional aspects of research of agricultural enterprises of ecological orientation / R. Kapinos, O. Akupiyan, D. Kravchenko, et al.// Amazonia investiga. 2019. Vol. 8. No. 23. P. 565.

Современный православный приход на Русском Севере: традиции и инновации

Галина Николаевна Мелехова

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, приход – это объединенная при храме община православных христиан, состоящая из клира и мирян. Будучи каноническим подразделением Церкви, приход находится под наблюдением епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля[1].

На Русском Севере приход – структура глубоко традиционная. До 1917 г. ему были свойственны[2]:

1) формирование по административно-территориальному принципу и постоянный состав прихожан;

2) связи с другими типами традиционных крестьянских сообществ – волостью и общиной;

3) свойства малой пространственной системы, элементами которой являлись:

• общественный и духовный центр;

• внутренние пути сообщения;

• насыщенная приходская топография;

• малая зона – храм, кладбище, площадь, дома причта;

• большая зона – приписные церкви, часовни, отдельно стоящие кресты, святые источники, священные рощи, другие чтимые природные объекты;

• монастыри;

4) многоступенчатость внутриприходской иерархии с определенным ролевым назначением отдельных групп:

• клир – настоятель, священно- и церковнослужители;

• приходской актив – церковный староста, звонарь, сторож, часовенные, благотворители, крестьяне-причетники;

• прихожане – книжники, вкладчики, паломники, старообрядцы, маргинальные группы;

5) катехизаторские, проповеднические, государственно-политические аспекты богослужений, которые были одним из каналов информации государственного характера и выработки общественного мнения;

6) приверженность к обрядовой стороне богослужений;

7) массовые формы внехрамового общения:

• молебны по важным для всего сообщества случаям;

• православные праздники, престольные и часовенные дни (в т.ч. братчины и кануны);

• крестные ходы;

• хождения на богомолья;

8) взаимосвязанность разных сфер жизнедеятельности прихода – духовно-религиозной, образовательно-воспитательной, организационно-хозяйственной;

9) формирование в прихожанах таких черт характера как любовь к храмам, жертвенность, милосердие;

10) сакрализация и воплощение исторической памяти северян.

Многовековое действие этих факторов сформировало соборный характер мировосприятия северян: единство веры, уклада жизни, аксиологических установок, слитность божественного, природного и рукотворного мира, единение живых и умерших, земного и небесного, общность истории, праздников, святых. Однако сложность ситуации заключалась в том, что в конце XIX – начале XX вв. в жизни приходов обострились и проблемы. Это – неравномерность и разбросанность приходов, потеря взаимосвязи между священнослужителями и прихожанами, низкий уровень образованности населения, размывание традиционных мировоззренческих установок и снижение духовно-нравственного уровня, зарождение и развитие оппозиционных идей, недостаточное материальное обеспечение духовенства[3].

Эти проблемы усиленно обсуждались в разных слоях общества, но решение их не было осуществлено в силу известных обстоятельств. В советское время отделение Церкви от государства, ограничение (а часто и лишение) прав прихода как юридического лица, разгром православной топографии, уничтожение наиболее активных носителей православного мировоззрения (монашествующих, священнослужителей, активных прихожан) лишили приход общественной значимости. Из церковно-административной единицы приход превратился в неформальную (нередко тайную) православную общину. Но жизнеспособность православной веры была такова, что даже в условиях более чем полувековых гонений сельский житель, в основном, не стал атеистом[4]. Интересно, что даже в 1960-е гг. признавался целостный системный характер и специфическая структура церковного прихода[5]. Сегодня не все черты дореволюционного прихода могут быть восстановлены, но важно, что приходу возвращается общественно значимый характер. В процессе приходской деятельности возникают задачи, разрешение которых происходит как в традиционном русле, так и включает самые разные новшества.

В какой-то мере сегодня, в совершенно иных условиях, приходится решать и нерешенные в начале XX века проблемы. Начиная с 1990-х гг., православный приход развивается вширь и вглубь: сегодня приходские общины зарегистрированы почти в каждом крупном кусте деревень. По-видимому, экстенсивный период, когда ежегодно открывались все новые храмы и регистрировались новые приходы, подходит к концу. Например, в Каргополье в дореволюционных границах существовало около 55 приходов (из них 2 единоверческих и 8 городских)[6], а сегодня – около 35. Учитывая, что жилых деревень и жителей-северян стало гораздо меньше, можно заключить, что резервы роста в этом направлении исчерпываются. Остаются возможности увеличения числа прихожан, т. к. современный приход значительно мельче и не охватывает, как прежде, большинства жителей. Правда, священники отмечают, что круг воцерковленных прихожан существенно уже не расширяется. Тем не менее на Севере особенно заметно, что на Руси церкви – не только для тех, кто в них ходит, но и тех, кто пока проходит мимо, но имеет, по сути, православное мировоззрение – стремление жить по совести, милосердие и любовь к людям, обращенность к высшим духовным ценностям.

Нередко усилия членов прихода сливаются с самодеятельными инициативами (например, восстановлением часовен) пока невоцерковленных северян. Структура приходов, как правило, повторяет дореволюционную, хотя порой приходские общины возникают в ранее бесприходных, приписанных деревнях. Так, в Водлозерье церковь прп. Диодора Юрьегорского выстроена при въезде в д. Куганаволок (Пудожский район республики Карелия), где прежде храма не было. Это новшество связано с тем, что ныне в этой деревне, на мысу побережья, собралось оставшееся население со всех островов Водлозера, а бывший приходской центр на Ильинском острове труднодоступен. И хотя реставрация храмового комплекса на Ильинском острове закончена и всеми осознается важность молитвенной жизни в бывшем духовном центре Водлозерья, его будущее связывается с монашеской жизнью, там оформилась монашеская пустынь.

Современный приход, как и прежде, стремится быть компактным, чтобы молитвенное здание для всех прихожан было на расстоянии пешеходной достижимости. Именно поэтому возникла самостоятельная община в д. Орлово (на базе часовни, а не храма), хотя исторически д. Орлово была приписана к Лекшмозерскому приходу (Каргопольский район Архангельской области). Некоторое время

Орловская община включала д. Труфаново, где сохранилось всего несколько постоянных жителей и остатки деревянной церкви св. Георгия (прежде тоже приписанной к лекшмозерской церкви), а также нежилое ныне селение Макарьевское с руинами храма Святой Троицы (прежде входившее в отдельный Хергозерский приход). Но в таком расширенном составе разбросанный на многие километры приход оказался нежизнеспособным.

В основном именно бывшие приходские церкви становятся центрами регистрируемых приходов. Восстановление внутриприходской топографии тоже ориентируется на традицию и возобновление храмов и часовен на их исконных, освященных ранее местах, хотя это связано с огромными трудностями: почти все сохранившиеся храмы нуждаются в крупном ремонте, почти непосильном сельчанам при нынешней дороговизне строительных материалов и работ. Ремонт храма продолжает оставаться главным делом общин, т. к. Церковь получила в пользование полуразрушенные сооружения. Нередко ремонт каменных храмов затягивается на многие годы, и это при наличии хотя бы среднего достатка заинтересованных жертвователей. Чуть не десятилетие силами ныне покойного (†2008) Михаила Александровича Кудрина, ставшего монахом Кириллом, и его сыновей восстанавливался храм Покрова Богородицы в Большой Шалге (ныне пос. Казаково). С середины 1990-х гг. стараниями общины и привлекаемых благотворителей поныне восстанавливается каменный храм апостолов Петра и Павла в с. Лекшмозеро. Капитальный ремонт величественного церковного комплекса (каменных летней и зимней церквей, колокольни, ограды) в с. Кречетово возглавляет Эдуард (в крещении Александр) Иванович Изотов. А храм св. Георгия Победоносца в с. Река (Наволочный Погост), поддерживаемый местной общиной, пока ждет своего спасителя (все примеры из Каргопольского района)[7].

До сегодняшнего дня небольшими шажками идет ремонт церкви св. Параскевы Пятницы в с. Измайловская (председатель общины Александра Егоровна Волгарева). Серьезный ремонт предстоит Успенской церкви в с. Вершинино (Кенозерский Погост, последние примеры из Плесецкого района Архангельской области). Но в некоторых селениях изменения во внутриприходской топографии значительны. Порой ремонт находящегося в руинах храма требует слишком много средств и усилий, а может быть, и невозможен; иногда место разрушенного храма застроено или стало труднодоступным из-за окружающей застройки. В таких случаях нередко строят новый храм (обычно деревянный) или часовню на новом месте. Так, воздвигнуты деревянная церковь Покрова Богородицы в с. Ухта, часовня Сретения в с. Шелоховская (Архангело). В селениях Тихманьга, Хотеново (при стоящих в руинах каменных храмах), в с. Печниково в подходящих (нехрамовых) помещениях были оборудованы молитвенные комнаты. Такое решение обеспечивает общине место для соборных молитв, но принципиально проблемы не разрешает, ибо старинные храмы (среди них шедевры деревянного зодчества XVIII–XIX вв., как в Большой Шалге, Архангело, Бережной Дуброве) продолжают разрушаться и «царапают сердце». Воздвигнутые когда-то соборными усилиями сельского мира, сегодня они обрекаются на гибель (если не дождутся каких-то крупных субсидий): мы не обладаем духовной мощью, физической силой и материальными ресурсами наших предков. Хотя и сегодня есть вдохновляющие примеры приходского строительства.

Община с. Лекшма (Каргопольский район, председатель Любовь Борисовна Янкина) самостоятельно заготовила лес и срубила деревянную церковь на месте сгоревшей лет 8–9 назад. В поисках образца будущего храма прихожане ездили смотреть недавно выстроенный храм в с. Ухта; окормляющий в то время приход игумен Феодосий (Курицын) предложил ориентироваться на небольшой храм ап. Андрея Первозванного, построенный на Заячьем острове на Соловках. Строить стали без особых проектов, по выходным, на субботниках расчистили место, заготовили лес, начали рубку. Большую заботу о строительстве проявлял Анатолий Васильевич Брянцев (1938 г.р.), некрещеный поначалу член общины: он крестился в нововыстроенном храме. Ныне строительство церкви завершено, хотя облик ее отличается от задуманного.

При строительстве нового храма возникает проблема выбора места его расположения, связи с дореволюционной топографией, вписанности в современное окружение. Община с. Печниково (председатель Екатерина Сергеевна Пахова, окормляющим священником в то время был иерей Виктор Пантин), приступая к восстановлению сгоревшей в 1930-е гг. деревянной церкви свв. Космы и Дамиана, рассматривала три возможных участка. Старое место, в принципе, свободно, но находится в одном из концов деревни, вокруг застроено и не имеет выхода к дорогам; здесь поставили крест и соорудили часовню во имя прп. Кирилла Челмогорского. Второе место – в поле при въезде в деревню со стороны Каргополя – эффектно в пространственном отношении, но удалено от многих, живущих в других концах селения. Решено было остановиться на третьем месте – на участке бывшего садика, в центре; здесь установили крест, заложили и освятили фундаменты, московский архитектор А.Б. Бодэ разработал проект нового деревянного храма.

По мнению многих северян, храм должен служить людям и, как и прежде, находиться в заметном, доступном всем месте, вблизи нынешнего центра, недалеко от главной дороги. Строительство церкви на краю села, пусть и на прежнем месте (например, на месте кладбищенской церкви), вряд ли может быть первоочередной задачей – ведь зимой, при глубоком снеге, жителям (особенно старушкам) туда не пробраться. Не всякое буквальное следование прежней топографии в изменившихся услови-

ях целесообразно; жизнь может и должна вносить свои коррективы в конкретные детали: расположение, материал, конструкцию, архитектурный облик, статус (церковь, часовня, молитвенный дом).

Главный смысл традиции – значительная и значимая роль церкви в жизни селения. Безусловно, такое понимание свидетельствует о жизненности традиции. Но проблема разрушающихся памятников при этом не решается. Особенностью процессов восстановления приходской топографии на Русском Севере является участие не живущих здесь постоянно людей. Среди них в первую очередь – уроженцы северных деревень, ныне живущие в крупных городах. Петербуржец Владимир Александрович Калитин по обету организовал и финансировал строительство часовни св. кн. Александра Невского в своей родовой деревне Мыза (освящена в августе 2003 г., Плесецкий район), а ныне помогает восстановлению храма в с. Вершинино. Москвичка Людмила Викторовна Попова с помощью других привлекаемых ею благотворителей построила ныне действующий храм в Ухте, где жила ее бабушка (Каргопольский район). В числе других жертвователей северных храмов есть те, для кого край стал духовной родиной, где они обрели веру как основу жизни. В с. Колодозеро (Пудожский район Карелии) деревянная шатровая церковь Рождества Богородицы выстроена на средства и под руководством москвичей Александра Шумских, Аркадия Шлыкова, ныне покойного Михаила Скуридина. Для всех участников строительство стало поворотным моментом собственной судьбы: принял сан и стал настоятелем выстроенной церкви Аркадий Шлыков. С привлечением средств паломников и внешних жертвователей (в основном москвичей и петербуржцев) идет восстановление храмов и часовен в Водлозерье. Но проблема вхождения в местную жизнь храма, поставленного и обустроенного приезжими, существует. При безусловной ценности открывающейся при этом возможности богослужений и молитв эти храмы долго воспринимаются как неродные, не сразу становятся фактором народной жизни. Строить тело храма можно и чужим, созидать его как духовный организм в любом случае должны сами местные жители.

Внутриприходская структура имеет существенные ресурсы экстенсивного развития через восстановление часовен, издавна являвшихся любимой и распространенной формой проявления православного сознания на Русском Севере, вследствие чего их было очень много[8]. Сегодня все новые часовни реставрируются, восстанавливаются, строятся заново и на новых местах, освящаются, включаются в регулярную молитвенную жизнь. Самодеятельной инициативой прихода или отдельных личностей отремонтированы и срублены часовни прп. Макария Великого на Свином озере (Кенозерье), прп. Александра Ошевенского у Святых родников вблизи с. Река, Ильи-пророка в д. Большой Халуй, Владимирской Божией Матери в д. Поздышево, прп. Кирилла Челмогорского в д. Печниково, Сретения Господня в д. Архангело (Каргополье). В день памяти святителя Николая (19 мая 2012 г.) состоялось освящение восстановленной Николо-Ильинской часовни в бывшей деревне Кунёво (вблизи д. Казаково)[9].

Инициаторами строительства часовен нередко становятся местные предприниматели, иногда иногородние, часто по обету. Эта форма шире собственно приходской жизни, т. к. поддерживается администрациями Водлозерского и Кенозерского Национальных парков, людьми разных мировоззрений, в т. ч. невоцерковленными и даже атеистами: в их восприятии часовни являются элементом традиционной культуры. Немало устанавливается обетных и памятных крестов: на местах разрушенных храмов, исчезнувших деревень, гибели людей, на перекрестках, у святых источников, на берегах рек, на морском побережье. Отдельно стоящие монументальные кресты – важный элемент православной топографии Русского Севера. Новое воплощение получило почитание северянами камней: нередко они становятся элементами мемориальных зон.

В д. Печниково по инициативе приходского актива жители перетащили камень от основания местной церкви (использовавшийся в советское время в качестве ступени колхозной конторы) к часовне и кресту, поставленным на месте разрушенного храма. На этом камне будет размещена гранитная таблица с именами печниковцев, пострадавших за веру в 1930-е гг. Почти всюду приход обзаводится (через строительство, покупку, ремонт) своими приходскими и священническими домами, которые тоже являются традиционными элементами православной топографии, включающимися в так называемую малую зону (вокруг приходского храма).

Важным элементом православной топографии на Русском Севере были монастыри. Они составляют еще одно направление приходской деятельности: посильный уход за пустующими и разрушенными сооружениями ближнего монастыря, попытки его возрождения силами мирян из их благочестивого убеждения, что святое место не может находиться в мерзости запустения. Например, прихожане каргопольского Ошевенского прихода во главе с настоятелем священником Виктором Пантиным расчищали руины Александро-Ошевенского монастыря. Сегодня это действующий монастырь, настоятель его иеромонах Киприан (Чухлеб)[10]. Время от времени объявляются трудники, пытающиеся стать насельниками; находятся благотворители, архитекторы, другие специалисты, стремящиеся делом и средствами помочь его возрождению. Другой каргопольский монастырь – Кирилло-Челмогорский, на месте которого до недавнего времени была пустыня в буквальном смысле, – тоже имеет своих поборников в восстановлении. Сегодня над местом, где семь веков назад прп. Кирилл ископал себе пещерку, сооружены крест и сень. Бывший Макарьевский Хергозерский монастырь (с единственным

сохранившимся Троицким храмом в руинах, был монастырем до конца XVIII в., впоследствии – приходским храмом) является местной очень чтимой святыней и опекается прихожанами всего Каргополья. Не оставляет мысли о восстановлении Троицкого Юрьегорского монастыря приход храма прп. Диодора Юрьегорского д. Куганаволок Пудожского района (настоятель иерей Олег Червяков).

В Каргополе на месте девичьего Успенского монастыря возникла православная община сестер: они вскладчину и на пожертвования выкупили и отремонтировали единственную сохранившуюся монастырскую постройку – игуменский корпус, вместе живут в нем, молятся, трудятся, занимаются с местными детьми. Таким образом, современный приход восстанавливает свою топографию и структуру, насыщает историческим и духовным содержанием окружающее пространство, постепенно становится духовным центром и приобретает свойства малой пространственной системы.

Сложнее обстоят дела с социальной стороной прихода – людьми. Ключевая фигура внутриприходской иерархии – священнослужитель, без которого приход не может полноценно выполнять свои функции. Серьезной проблемой современных северных приходов является острая нехватка священников, хотя на приходы благословляются и иеромонахи. Например, в 35 каргопольских приходах сегодня служат 7 священников (один из них – настоятель монастыря), в то время как до 1917 г. их было 60 (еще около 15 диаконов и около 60 церковнослужителей, всего до 140 человек)[11]. Между тем только с прибытием священника приход и начинает жить полноценной жизнью; значительно углубляются, расширяются, обогащаются не только богослужебная и церковно-обрядовая, но и социальная, просветительская, хозяйственно-экономическая функции прихода.

На Русском Севере священники – подлинные подвижники, их деятельность очень интенсивна и насыщенна, все они вынуждены охватывать территорию до сотни километров и окормлять по 5–8 приходов[12]. Это многократно умножает обязанности не только самого священника, но и всех участников приходских процессов, прежде всего приходского актива, и предъявляет повышенные требования к интенсивности жизни, взвешенности поступков, уровню ответственности и уравновешенности. Другая составная часть прихода – его община, актив. Современная религиозная, приходская жизнь на Русском Севере развивается на фоне продолжающегося системного кризиса деревни, охватывающего политическую, экономическую, социальную, духовно-нравственную сферы. События северорусской жизни подают поводы к весьма драматическим сценариям дальнейшего развития.

Деревня гибнет, ее деградация не остановлена, из нее по-прежнему стремится уехать все ищущее, живое, сколько-нибудь выдающееся. Подрастающее поколение все также не связывает с деревней своего будущего. Материальный уровень жизни поднялся, но достигнут он вовсе не за счет расширения трудовых, хозяйственных сфер, а за счет социальных выплат – пенсий, пособий. Преимущественной и фактически единственной отраслью северного хозяйства остается продажа леса. В связи с этим неудивительно, что по числу прихожан современный приход, безусловно, невелик и не охватывает, как прежде, большинства жителей.

По социологическим исследованиям, проведенным в Кирилловском районе Вологодской области, статистические данные о верующих и православных совпадают с общероссийскими: отношение верующих и неверующих приблизительно равно 4:1, к православным относят себя 77% опрошенных, примерно половина имеют низкий уровень воцерковленности, 27% – средний, 3% – высокий[13]. Это и есть члены общин и опора батюшек. Нередко для выполнения работ приходится привлекать мужчин трудоспособного возраста на платной основе. Но усилия членов прихода (часто женщин пенсионного возраста) сливаются с самодеятельными инициативами пока не воцерковленных северян.

Осваивая канонические богослужебные требования и молитвенную практику, общины в то же время набирают опыт самостоятельной организационной и хозяйственной деятельности по восстановлению, строительству, ремонту храмов, часовен, приходских домов. Особенно важна способность прихожан взять на себя часть функций батюшки, что, кстати, всегда было особенностью северорусской приходской жизни[14]. Формирование действенной и действующей общины осознается одной из главных задач и священниками, и мирскими главами приходов. В этом отношении крайне необходимо становление общин как союзов единомышленников и духовного родства, как братств и сестричеств, укрепление внутри- и межприходских связей. По русской пословице, «церковь – не в бревнах, а в ребрах», т. е. в людях. Приходя к вере, люди открывают новое измерение жизни. Преображение человека, восстановление в нем божественной личности – задача христианства.

«За эти два года я узнала о своей душе больше, чем за всю мою ранее прожитую жизнь. Дело даже не в том, чему мы смогли научиться, что сделать или приобрести за это время; просто я поняла, что в этом мире я не одна, что у меня есть защита от уныния и тоски – это Бог», – пишет прихожанка Печниковского прихода. «В душе-то мы верили, – говорит одна из женщин Ошевенского прихода, – а молиться – ничего даже не умели. Но ведь у каждого были свои родители... Мама учила: “Надо веровать”»[15].

Узнавание веры сопровождается не только катехизацией, но и пробуждением интереса к прошлому своего края, изучением его истории и освоением культурного достояния, собиранием библиотек, краеведческими исследованиями, паломничеством к местным и дальним святыням. В Печниковском приходе идет серьезная работа по изучению темы

новомучеников, в поисках материалов член общины Л.И. Фаркова регулярно работает в Архиве Регионального управления ФСБ г. Архангельска, имеет публикации, является участником 2-х Всероссийских научных конференций. Укреплению общины способствуют общие дела: кроме строительства и обустройства храмов и восстановления и ремонта часовен, это – участие в приходских нуждах, забота друг о друге, поддержка священника, учет в личном быту ритма приходской жизни. Община Троицкой церкви с. Кречетово (Каргопольский район) в складчину купила священнику «машинёнку» для разъездов по приходам, строит дом.

На расширение низовой приходской деятельности, но с большим акцентом на церковно-молитвенную практику направлена и деятельность молодых каргопольских священников. Для них сильная община, способная в определенные моменты заменить батюшку в его отсутствие, особенно необходима. Повсюду в отсутствие настоятеля духовная жизнь в храме не замирает: ежедневно открыта церковь Иоанна Предтечи в Каргополе, через день в ней читаются мирским чином акафисты; регулярно (по воскресеньям и праздникам) собираются приходские активы в церквях, где священники бывают 1–2 раза в месяц. Приходская деятельность на Русском Севере сегодня очень многообразна. Современный приход порой включает даже монашествующих.

Развиваются социальные направления деятельности общин: работа с детьми в воскресных школах и кружках, в православных (трудовых, оздоровительных) лагерях, опека над детьми из детских домов и специнтернатов (несовершеннолетними правонарушителями); некоторые семьи берут детей из детских домов на каникулы[16]. Возрождаются формы внехрамового общения: междеревенские крестные ходы, совместное празднование престольных и часовенных дней, общие паломничества, гостевание разных приходов друг к другу. В сел. Казаково родилась традиция празднования Дня деревни: в престольный праздник исчезнувшего селения Малая Шалга (10 августа – Смоленской иконы Божией Матери) в заброшенной, но сохранившейся церкви служится литургия, молебен; затем устраивается общая трапеза с песнями и воспоминаниями. На этот день съезжаются бывшие односельчане из разных городов. По сути, сегодня происходит осознание приходскими общинами своего вселенского назначения: не просто молитвы в храме, а преобразования по законам любви всей жизни (в т. ч. хозяйственно-экономической) в селении и включения в нее каждого жителя.

Сфера действия приходского актива и прихожан расширяется, своей сверхзадачей они осознают необходимость взять на себя ответственность за духовное, нравственное, экономическое состояние русской деревни[17]. Действительно, главная проблема Православия – человек, он должен осознать ответственность за свою жизнь, ближних, землю, которую передаст детям. Раскрытию мира этих чувств в человеке и способствует вера. Все это обуславливает особую важность совместных усилий приходских, церковных, государственных, муниципальных, частных, общественных структур по восстановлению и поддержанию храмов и формированию действующей и действенной общины, ибо вера способствует формированию личности, углублению мировосприятия, повышению ответственности человека за свое дело, окружение, среду обитания, самодеятельности населения. Чтобы стать полноценными субъектами развития региона, православным приходам необходимы партнеры в деле сохранения культурного наследия в лице, например, Национальных парков. Итак, в современных северорусских православных приходах возрождены многие традиционные качества: насыщенная православная топография, внутриприходская иерархия, просветительские и социальные аспекты деятельности.

Изменения и новшества свидетельствуют о жизненности прихода. Главным направлением приходской деятельности сегодня, видимо, надо признать углубление православного понимания человека, его долга перед Богом и ближними. Общины самоопределяются как организации, ответственные за селения в целом, их духовно-нравственное и хозяйственно-экономическое состояние. Везде в разной степени стоит проблема расширения круга людей, являющихся активными участниками приходского строительства. Огромной остается роль личности; можно сказать, сегодня особенно требуются подвижники. И они всюду находятся. Православие на Севере стремится к тому, чтобы охватить всю жизнь и всего человека в целом. Этот вселенский (традиционно русский) характер веры, охватывающий не часть жизни (день в неделю), а всего человека, всю полноту его помыслов, трудов и возможностей, требующий от человека напряжения всех его сил, но и открывающий ему невиданные ранее перспективы, возвращающий человеку целомудрие как целостность жизни, всегда был свойственен северорусской деревне, а сегодня он, наверное, – единственная альтернатива разрушению.

Примечания

[1] Устав Русской Православной Церкви. XI. Приходы // Русская Православная Церковь. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/133141.html (дата обращения 10.05.22).

[2] Камкин А.В. Православная Церковь на Севере России. Вологда, 1992; он же. Традиционные крестьянские сообщества Европейского Севера России в XVIII веке. Диссертация на соискание ученой степени д.и.н., защищена в Москве в Институте этнологии и антропологии РАН в 1993 г.; он же. Сельский православный приход как явление духовной культуры Русского Севера XVIII–XIX вв. // URL: https://www.booksite.ru/fulltext/pri/hod/kam/kin;

Мелехова Г.Н. Православные традиции в Каргополье в XIX – первой трети XX века. Диссертация на соискание ученой степени к.и.н., защищена в Москве в Институте этнологии и антропологии РАН в 1997 г.; она же. Православная топография Каргополья в XIX – начале XX века // Уездные города России: историко-культурные процессы и современные тенденции: Материалы X Каргопольской научной конференции. Каргополь, 2009. С.126–135; Кузнецов С.В. Православный приход в России в XIX в. // Православная вера и традиции благочестия у русских в XVIII–XX веках. М., 2002. С. 156–178; он же. Хозяйственные, религиозные и правовые традиции русских. XIX – начало XXI в. М., 2008. С. 194–234.

[3] Ключарева А.В. Жизнедеятельность православного прихода в русской провинции в 1881–1917 гг. Диссертация на соискание ученой степени к.и.н., защищена в Туле в 2009 г.

[4] Кузнецов С.В. Хозяйственные, религиозные и правовые... С. 226.

[5] Пивоваров В.Г. Религиозная группа прихожан в системе церковного прихода (опыт моделирования) // Человек, общество, религия. М., 1968. С. 130–166. Перепечатано: Журнал Института научного атеизма – Института религиоведения АОН. Выпуск 1. Антология отечественного религиоведения. Ч. 1. 2009. С. 341–364.

[6] Мелехова Г.Н. Православные традиции в Каргополье... С. 24.

[7] Она же. Современное возрождение православной топографии Каргополья // Историко-культурное наследие Русского Севера. Проблемы изучения, сохранения и использования. Материалы IX Каргопольской научной конференции. Каргополь, 2006. С. 250–262; она же. Современные тенденции приходской жизни на Русском Севере (по полевым материалам 2000-х годов) // Сельская Россия: прошлое и настоящее. Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции. М., 2008. С. 173–178.

[8] Она же. Православные часовни Русского Севера в XX веке (по полевым материалам Каргополья и Кенозерья 2000-х гг.) // Научный православный журнал «Традиции и современность». М., 2006. №4. С. 69–96.

[9] Полевые материалы автора (ПМА); В деревне Кунево состоялось освящение Николо-Ильинской часовни. URL: http://arh-eparhia.ru/news/188/23483/ (дата обращения 25.06.22).

[10] Для характеристики подобного вида приходской деятельности введено понятие «приход-монастырь». См.: Мелехова Г.Н. Монастыри в традиционной народной культуре Русского Севера // Возрождение православных монастырей и будущее России. Материалы Третьей всероссийской научно-богословской конференции «Наследие прп. Серафима Саровского и судьбы России». Нижний Новгород: Глагол, 2007. С. 320.

[11] Мелехова Г.Н. Православные традиции в Каргополье ... С. 90.

[12] Она же. Священник в современном северорусском приходе. // Феномен творческой личности в культуре. Материалы 2-й международной конференции. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006. С.124–133.

[13] Андреева Е., Козлов И. Религиозность населения в российской провинции: уровни включенности в церковную жизнь (на примере Кирилловского района Вологодской области) // Приход Русской Православной Церкви. Материалы к изучению приходской жизни. М., 2011. С. 137–141.

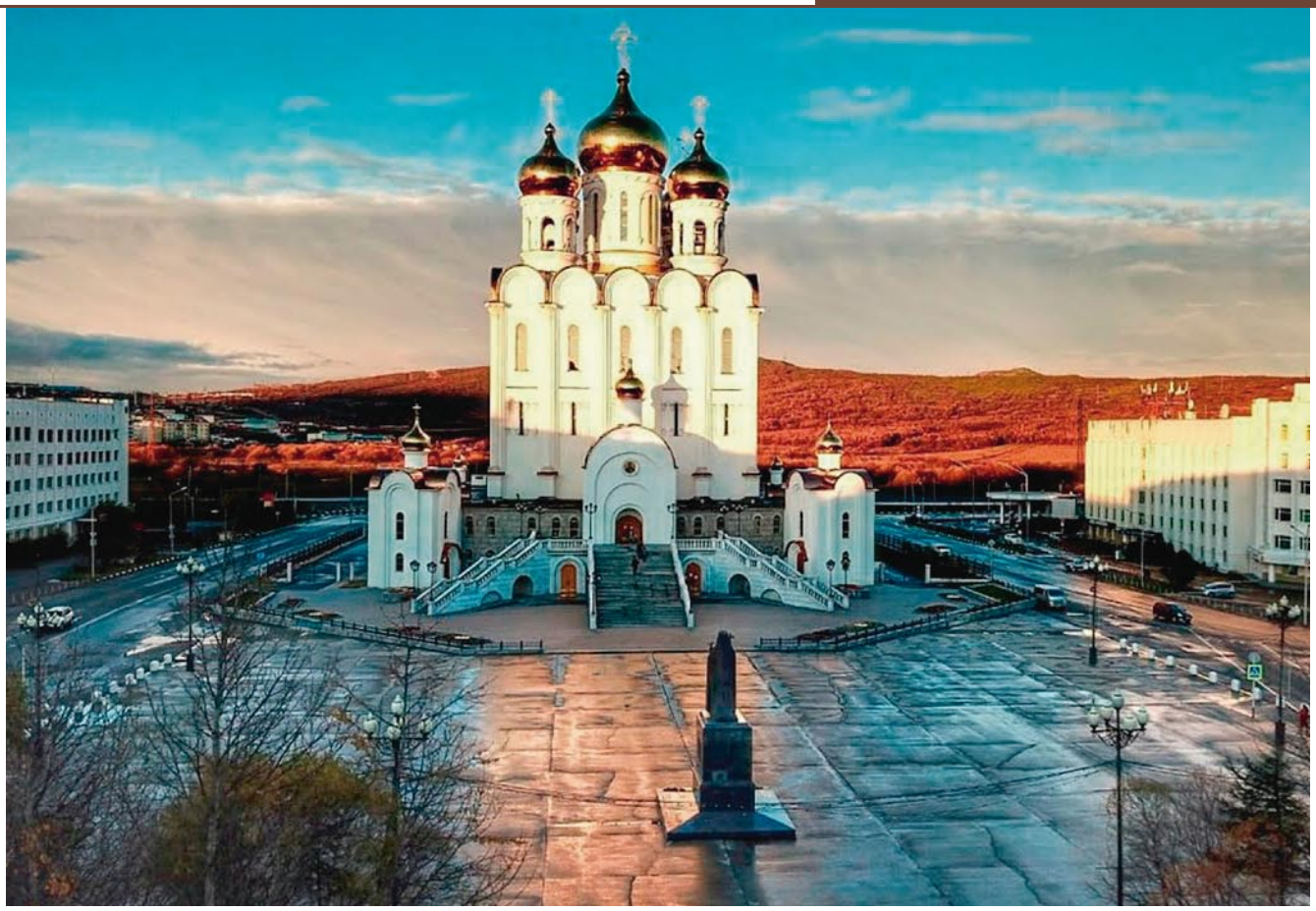
[14] Камкин А.В. Православная церковь на Севере России. Вологда, 1992; он же. Традиционные крестьянские сообщества.

[15] ПМА. Север. Январь 2007 г. Январь 2008 г.

[16] Мелехова Г.Н. Современное возрождение... С. 260.

[17] Там же. С. 255–256.

Православие на Колыме:
от святителя Иннокентия (Вениаминова) до наших дней

Ольга Владимировна Пастюк
Белгородский институт развития образования

До XVII в. территорию Колымы населяли туземцы-язычники, ничего не знавшие о Православии. И лишь с появлением в этих местах первых русских землепроходцев казаков Ивана Москвитина, Семена Дежнева, Алексея Филиппова и их сподвижников при острогах начали строиться небольшие часовни. До революционных событий 1917 г. на территории Охотского побережья насчитывалось около десяти часовен и церквей, которые в советский период времени были полностью разрушены. История православных храмов на Колыме тесно связана с историей Российского государства, освоением или колонизацией его северных территорий, а также распространением влияния на народы, населяющие эти земли.

В государственном архиве Магаданской области на хранении имеются документы, раскрывающие становление и распространение русского Православия на Охотском побережье, но лишь с 30-х гг. XIX в. Несомненно, они имеют огромную историческую ценность, поскольку в архиве хранятся копии указов Его Императорского Величества, указы Якутской и Иркутской духовных консисторий, церковные рапорты, прошения, метрические книги, клировые ведомости, списки исповедовавшихся прихожан, списки оседлых и кочевых тунгусов и многое другое [5, с. 3].

Однако первые поступления церковных фондов в государственный архив Магаданской области произошли лишь в 1955 г., в связи с чем можно предположить, что часть документов была безвозвратно

Справка. *Магаданская область была образована в 1953 г. путем выведения ее из состава Хабаровского края. До этого времени в разные исторические периоды данная территория относилась к Приморскому, Камчатскому и Хабаровскому краям. В некоторых документальных источниках XIX в. территория Охотского побережья (современная Магаданская область) именовалась Колымским краем. Для современных колымчан Магаданская область и Колыма являются идентичными понятиями, т.е. словами, стоящими в одном синонимическом ряду.*

утеряна. Важнейшей заслугой деятельности Церкви в период ее становления на будущей территории Магаданской области стало распространение грамотности, развитие письменности у коренных народов, перевод богослужения и книг на языки местных народностей. Помимо просветительской функции церкви выполняли важную информационную роль (здесь местные жители узнавали об указах власти, объявлениях войны, мира и т. д.) и исполняли функции загса: вносились записи в метрические книги о родившихся, вступивших в брак и умерших людях. Первые часовни на Охотском побережье были возведены в форпостах Тауйск, Мотыклей и Ямск. Несколько позже в Тауйске и Ямске были построены здания православных церквей. Важно отметить, что довольно часто под церкви использовались уже существующие небольшие часовни.

Церкви и часовни на территории будущей Колымы строились из дерева, часто очень низкого качества или вообще из отходов, поэтому здания быстро разрушались от ветхости, пожаров и наводнений, вследствие чего ни одно из них не сохранилось даже к началу XX в. Сегодня на территории Магаданской области нет ни одного храма или часовни, которые были бы построены в XVII–XIX вв. Таким образом, можно сделать вывод, что все действующие в наши дни православные храмы Магаданской области построены в конце XX и первых десятилетиях XXI веков.

В XVII–XVIII вв. священнослужителей на территории Колымского края не хватало, многие из тех, кто приезжал в эти края для служения, погибали во время переезда из одного селения в другое. Так, в 1895 г. для совершения литургии из селения Тауйск в селение Армань на собачьей упряжке отправился священник Николай Черных. Но до места назначения добраться ему так и не удалось. Несмотря на то, что на улице был мороз –40 ^{0}С и лед сковал все водное пространство, в некоторых местах образовалась полыньи, сверху припорошенные снегом. В такую полынью провалились нарты отца Николая, и он утонул. И это был не единичный случай. В некоторых храмах не было постоянных священников, а службы совершались только в том случае, если в селение приезжали миссионеры или священнослужители близлежащих территорий.

Уже в начале XVIII в. началось стихийное крещение коренных жителей Крайнего Северо-Востока России. Это было связано с тем, что большинство переселенцев из центральных районов Российской империи прибывали на Охотское побережье без семей и вступали в браки с женщинами из числа коренных народов. Проблема заключалось в том, что оформить подобный союз и обвенчаться в этом случае было невозможно, поскольку невеста не была крещена в православную веру. Однако российское правительство не хотело допустить уменьшение ясачного сбора (натуральная подать, налог с народов Сибири и Севера, как правило, пушниной), вследствие чего не приветствовало крещение коренных народов [3, с. 57]. Учитывая, что постепенно количество новообращенных росло, крещение детей от таких браков уже не встречало трудностей.

Но в 50-е годы XVIII в. изменилась политика царского правительства в отношении коренных народностей севера. Это связано с тем, что поступление северной пушнины перестало играть важную роль в российской экономике. Государством даже поощрялся переход коренных жителей (в то время их называли туземцами) в Православие, поскольку церковь значительно усиливала влияние царской администрации на местные народы. Это было связано еще и тем, что в 1720 г. в соответствии с Указом Петра I, инородцам, принявшим православное Крещение, выдавали денежную награду (причем весьма значительную) [3, с. 65]. Крестившиеся туземцы получали освобождение от уплаты ясака на несколько лет вперед. Таким образом, принятие Христианства открывало для них новые возможности: вступление в браки с русскими старожилами и крещеными коренными народами, выдвижение на низшие административные должности, выдвижение в старшины и князцы, привлечение к работе в качестве проводников и переводчиков [3, с. 83].

Нельзя не акцентировать внимания на том, что на территории Крайнего Северо-Востока был широко распространен шаманизм. Коренные жители Севера считали, что все, что их окружает (леса, горы, тундра, вода), заселено злыми и добрыми духами, которые следят за людьми и либо наказывают, либо помогают им. В случае любой беды невоцерковленные коренные жители Севера обращались к шаманам, которые за значительные жертвоприношения животными пытались «умилостивить» злые силы.

Православные церковнослужители играли огромную роль в просвещении коренных северных народов. Именно они разъясняли туземцам-язычникам их заблуждения, проповедовали им о Боге. Для своих обрядов шаманы всегда требовали лучших ездовых собак и оленей, которые для северных народностей были такими же ценными, как для русского крестьянина лошадь или корова. Длительное время священнослужители боролись с этим разорительным обычаем и постепенно смогли добиться его практически полного искоренения [10, с.82].

В XVIII в. православная церковь находилась только в г. Гижигинске. Однако в XIX в. на Колыме были построены новые церкви: Покровская церковь в с. Тауйск (18.03.1847 г.), Ольская церковь в с. Ола (1889 г.), Арманская церковь в с. Армань (точная дата неизвестна), Ямская Благовещенская церковь в с. Ямск (07.03.1847 г.), часовня свт. Николая Чудотворца вс. Армань (05.07.1855 г.) [9, с.42].

У правительства Российской империи было довольно своеобразное отношение к коренным жителям Дальнего Востока. Сюда можно отнести Камчатку, Сахалин, Приморье, Приамурье, Курилы и территорию, где позже была образована Магаданская область. К началу 40-х гг. XIX в. централь-

ной задачей политики правительства России было укрепление его влияния на местное население. В качестве примера приведем часть донесения товарища министра иностранных дел Л.Г. Сенявина великому князю Константину Николаевичу, в котором говорилось, что цель правительства «состоит… не столько в приобретении коммерческих выгод, сколько в том, чтобы посредством торговли установить и постепенно упрочивать влияние над туземцами» [11, с. 19].

К середине XIX в. население Колымы и Чукотки стало весьма разноплановым, поскольку здесь появились не только беглые каторжники, но и переселенцы из других российских районов (Сибирь, европейская часть Российской империи и др.), которые внесли значительный вклад в систему хозяйствования коренных народов. В этот период на побережье крупных рек, расположенных на территории современной Магаданской области, было уже 30 населенных пунктов. По примеру русских поселенцев представители коренных народов начали заниматься огородничеством и животноводством. Несмотря на суровые климатические условия, коренные народы имели и развивали свою самобытную культуру. Так, например, календари изготавливались в виде дисков, рамок, дощечек или брусков. Название месяцев в таких календарях было связано с явлениями природы и определенными циклами: месяц прихода рыбы, месяц отела оленей и т. д. Календарный год начинался с 20 июня и длился 12 месяцев [5, с. 62].

Православные священники-миссионеры много сделали для развития Православия в среде коренных народов Севера. Однако у части туземцев все же было развито двоеверие, когда наряду с почитанием православных икон и выполнением православных обычаев существовали и языческие традиции. Нельзя не отметить и тот факт, что условия служения церковнослужителей Северо-Востока были практически экстремальными: сильные ветра, низкие температуры воздуха, вечная мерзлота, короткое лето, пурги и снега – все это требовало от священников крепкого здоровья. Учитывая, что им часто приходилось передвигаться в зимнее время на нартах с собаками, их одежды для сохранения тепла часто шились из оленьих шкур.

В середине XIX в. на Крайнем Северо-Востоке появились первые школы, в которых вели занятия священники. Однако в целом целесообразно отметить, что развитие просвещения и национальной культуры в этом отдаленном крае Российской империи всячески тормозилось. В 1840 г. первым епископом новоучрежденной Камчатской, Курильской и Алеутской епархии был назначен святитель Иннокентий (Вениаминов), с 1868 г. ставший митрополитом Московским и Коломенским. В течение своего десятилетнего епископского служения святитель Иннокентий совершил четыре поездки-путешествия по епархии, продолжавшиеся от 8 до 18 месяцев каждое. Так, в письме к митрополиту Московскому Филарету (Дроздову) от 1 августа 1843 г. он подробно описывает свое путешествие по Камчатке: «Скажу нечто и о путешествии моем по Камчатке и Охотской области (в настоящее время это территория Магаданской области и Чукотки). Из Камчатки выехал я 20 октября 1842 года и лишь 3 апреля прибыл в Охотск, проехав более 5000 верст на собаках и отчасти на оленях и пробыв собственно в пути 68 дней, а прочее время проведено в прожитии на разных местах. Повозочка моя, в которой я ехал всю дорогу, была весьма похожа на гроб, то есть также узка и длинна и такой же формы, – только тем и отличалась от гроба, что на полозьях и на задней части иной был зонт. Нередко случалось ехать по узкой дороге, пробитой между глубокими снегами; и тогда мне казалось или приходило на мысль, что я еду в гробе по длинной могиле: ибо только стоило остановиться и велеть зарыть себя. Более 25 дней проведены вне всяких жилищ, которые или проезжали мимо, или в которые нельзя войти: 7 дней проведены в совершенно пустых местах. Мороз (на 63-м градусе северной широты) иногда был очень жесток. Но благословен Господь, хранящий меня на всех путях моих! Несмотря на быстрые, резкие перемены воздуха, воды и пищи и прочее, я и все сущие со мною были совершенно здоровы» [13, с.45].

А вот как святитель Иннокентий (Вениаминов) описывал свое путешествие по охотско-гижигинскому тракту (территория современной Магаданской области). «При переезде от Ольского селения к Арманскому, на расстоянии полуторы верст, мы проехали по самому опаснейшему месту. А именно подле высокого отвесного утеса, по тропинке шириною от 3 до 1 аршина, которая образовалась из примерзлого к утесу морского льда (таковые места здесь называются припайками), также отвесного, и, который, при малейшей оттепели, нередко совсем отваливается от утеса. С одной стороны был утес неприступный, а с другой – открытое море глубиною более двух сажень, которое иногда было совершенно под нами. Вышина от поверхности моря до тропинки была не менее 2 сажень, а в одном месте тропинка была так узка, что повозки спускали на ремнях поехав, я почти раскаивался, что решился на такую видимую опасность, тем более что последние повозки наши должны были проезжать чрез это место уже в полночь и совершенно ощупью. Но слава Богу! Все проехали благополучно и без малейшего приключения» [8]. Сегодня расстояние от п. Ола до п. Армань составляет 77 км, и преодолеть его можно за час. Как пишет в своих исследованиях магаданский ученый В.А. Тукиш, свт Иннокентий (Вениаминов) мог объехать этот сложный участок, но он специально сократил путь, чтобы приехать в селение Тауйск к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы и служить там праздничную Божественную литургию [13, с.53].

Труды святителя Иннокентия (Вениаминова) были отмечены: в апреле 1850 г. он был возведен

в сан архиепископа. А 4 июня 1852 г. Священным Синодом было принято предложение архиепископа Иннокентия (Вениаминова) о проведении реформирования Камчатской епархии посредством присоединения Якутской области с 200-тысячным населением, а позднее – и Амурского края [13, с.87]. В целом же можно отметить, что период, когда приходы на Охотском побережье управлялись святителем Иннокентием (Вениаминовым), был самым плодотворным в деле христианского просвещения коренных народов – церковнослужителями изучались языки этих народов, посещались их селения и стойбища, где на переносных антиминсах проводились литургии. Они же учили взрослых и детей основам православной веры. Первый тауйский священник Стефан Попов стал автором «Краткого тунгусского словаря» и «Тунгусского букваря с молитвами». Им же было переведено на эвенский язык Евангелие от Матфея (издано в 1880 г.), но еще до издания было сделано шесть копий перевода, по которым велись богослужения в Охотских церквах. История сохранила имена тех священнослужителей, которые трудились на территории будущей Магаданской области в XIX в. (хотя список этот недостаточно полный): священник Стефан Попов (с 1839 по 1846 г. служил в Тауйской Покровской церкви); священник Илларион Черных (с 1846 по 1875 г. служил в Тауйской Покровской церкви); священник Иннокентий Черных (с 1875 по 1878 г. служил в Тауйской Покровской церкви); священник Николай Черных (с 1878 по 1895 г. служил в Тауйской Покровской церкви; с 1883 г. значится в метрических книгах Ольской Богоявленской церкви; с 1889 по 1893 г. – настоятель Ямской Благовещенской церкви); священник Владимир Михальчук (с 1895 по 1898 г. первый настоятель Ольской церкви, с 1896 г. – священник в ТауйскойПокровской церкви); священник Алексий Апеллесов (с 1898 г. служил в Тауйской Покровской церкви); священник Иннокентий Мамин (с 1899 по 1900 г. служил в Ольской церкви); священник Михаил Масюков (в 1840–1850-х гг. служил в Ямской церкви); священник Петр Михайлов (с 1893 по 1911 г. служил в Ямской церкви); священник Серапион Мамин (с 1911 г. до конца 1920-х гг. служил в Ямской церкви); священник Серафим Черных (с июня 1900 по 1911 г. и в 1917–1918 гг. служил в Тауйской Покровской церкви, с июня 1918 по 1921 г. служил в п. Ола); священник Климент Попов (с 1902 по 1907 г. служил в Ольской церкви); священник Иоанн Повыренов (с января 1908 по 1913 г. служил в Ольской церкви, с 1912 г. – настоятель Ольской церкви); священник Александр Никонов (с 1911 по 1917 г. служил в Тауйской Покровской церкви); священник Иннокентий Попов (с 1913 по 1918 г. служил в Ольской церкви) [9, с.13].

В начале XX в. при Сеймчанской часовне был образован новый приход из жителей селений Сеймчан и Оротукан, а также прихожан Тауйской, Оймяконской, Ольской и Ямской церквей. Незадолго до революции 1917 г. была построена Сеймчанская церковь. Однако данных о священнослужителях, окормлявших ее, не сохранилось.

Самые тяжелые испытания у православных христиан начались с 1917 г., когда произошло крушение Российской империи и захват власти большевиками. Именно с этого года берет свое начало невиданный до этого тоталитарный атеистический режим, начинаются гонения на Православие. Причем уничтожению подвергались не только сами православные христиане, но и весь их уклад жизни, православная семья и православная культура. Особо жестоко советская власть обходилась со священнослужителями, которые либо были расстреляны, либо отправлялись в лагеря как политические заключенные. На всем этом воспитывалось поколение неверующих пролетариев, верных марксисткой идеологии, основанной на отвержении православных традиций. В результате такой политики погибло несколько поколений православных россиян, а православные семьи стали редким исключением. 23 января 1918 г. вступил в силу декрет Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». В соответствии с ним все имущество существовавших в России церковных и религиозных обществ было объявлено народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдавались по особым постановлениям местной государственной власти в бесплатное бессрочное пользование религиозным обществам [4, с. 3]. На основании этого документа граждане, желавшие учредить религиозные общества, должны были представить в отдел управления губернского исполкома следующий пакет документов: заявление о регистрации религиозного общества; протокол собрания учредителей религиозного общества; список учредителей религиозного общества; гербовый сбор в установленной государством форме. В случае возникновения конфликтных ситуаций государственных органов с группами верующих сельским советам рекомендовалось отражать данные факты в своих квартальных отчетах, представляемых в вышестоящий орган власти.

В настоящее время в государственном архиве Магаданской области хранятся следующие документы за 1923–1931 гг.: список общества верующих местечка Гижига (от 02.12.1923 г.); список членов исполнительного органа Ямского религиозного общества (1925 г.); список священнослужителей Ямского религиозного общества (1925 г., 1929 г.); список членов Ольской религиозной группы верующих (1928 г.); список религиозно верующих селения Ола – якутов, русских, оседлых тунгусов (1929 г.); список избранных исполнительных членов Сигланской религиозной группы верующих (без даты); список членов исполнительного органа Тахтоямской группы верующих (1929 г.); список членов исполнительного органа Ямской религиозной группы верующих (1929 г.); список тунгусского кочевого общества Ямской группы верующих (февраль 1931 г.); список

членов Арманской религиозной группы верующих (без даты) [4, с. 32]. Это позволяет предположить, что с 1923 г. по 1931 г. только в шести населенных пунктах Колымы (будущей территории Магаданской области) функционировали православные религиозные организации.

В период существования советского государства верующим запрещалось устраивать крестные ходы, а также совершать какие-либо религиозные обряды под открытым небом без предварительного письменного согласования с президиумом местного исполкома. Для проведения собрания верующих необходимо было уведомить власти не только о его времени и месте, но также и согласовать вопросы, которые будут на нем рассмотрены. 30-е гг. XX в. характеризуются тяжелыми репрессивными мерами советского государства по отношению к своим гражданам.

Не обошло «колесо истории» и священнослужителей, которые считались наиболее опасными в идеологической борьбе. Священнослужителей и членов их семей лишали избирательных прав (сохранились сведения о лишении прав лиц из известного на Дальнем Востоке священнического рода Черных – Александра Леонтьевича, Варвары Леонтьевны, Ивана Петровича, Иллариона Леонтьевича). Самое жестокое время для российского православия наступило в 1937 г., когда духовенство было приравнено к антисоветскому элементу и подлежало расстрелу или заключению в исправительно-трудовые лагеря на довольно значительные сроки. Именно в этот период как служителя религиозного культа расстреляли Афиногена Сергеевича Малахова, камчадала, уроженца с. Наяхан Северо-Эвенского района. Такая же участь в 1938 г. постигла Артема Георгиевича Шахурдина, церковного и сельского старосту Арманской церкви во имя святителя Николая Чудотворца (по документам часовня, приписанная к Тауйской Покровской церкви, которую окормляли Тауйские и Ольские священники). В 1938 г. осуждены и расстреляны сыновья охотских священнослужителей Серафим Александрович Канаев, Петр Серапионович Мамин, Александр Леонтьевич Черных, Иван Петрович Черных.

Об их жизни сегодня рассказывают потомки. В Магадане проживает Наталья Аруева, правнучка священнослужителей рода Черных. Проведя собственное исследование, она написала серию статей о своих предках [1, с. 12]. Проблемами коренных народов Севера в Правительстве Магаданской области длительное время занимался Кирилл Шахурдин, правнук священнослужителей.

Нельзя забывать о том, что Колыма была самым суровым «островом» архипелага ГУЛАГ. Только здесь расстреляно около 11 тысяч человек, и даже по самым скромным подсчетам более 100 тысяч человек погибло на принудительных работах. Необходимо отметить, что сталинские репрессии продолжались с 1936 по 1953 г. Непосредственно на Колыме в лагерях Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей отбывали наказание около 740 тысяч человек. Страшным пыткам подвергались все политические заключенные, но с особой жестокостью пытали именно священнослужителей.

В Магаданском областном краеведческом музее уже много лет функционирует экспозиция «Колыма. Севвостоклаг. 1932–1956», где размещена лишь небольшая часть архивов колымских лагерей. Экспонаты рассказывают о жизни заключенных, пытках и издевательствах, которым они подвергались. Экспозиция была открыта в 1992 г. и стала одной из первых в стране, посвященных истории репрессий. Большое количество российских архиереев и рядовых священнослужителей были либо расстреляны, либо репрессированы и отбывали наказание не только в лагерях Колымы, но и в лагерях других северных районов СССР, испытав от надзирателей и уголовных элементов пытки, издевательства и надругательства над православной верой.

Вот лишь несколько имен новомучеников, отбывавших наказание на Колыме.

Преподобноисповедник Иов (Кундря), или преподобный Иов Угольский (1902–1985).

Схиархимандрит Андроник (Лукаш) (1889–1973) 13 апреля 2013 г. часть мощей святого преподобного Андроника из Глинской пустыни (Украина) доставлены в Магадан. В настоящее время они находятся в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Преподобноисповедник архимандрит Варсонофий (Юрченко) (1880–1954).

Священномученик Димитрий Казанский, священник (1884–1942).

Преподобноисповедница Мария (Корепова) (р. 1877 г. – дата смерти неизвестна).

Священномученик Елеазар Спиридонов, священник (1873/1874–1937).

Священномученик Петр Богородский, священник (1878–1937).

Известны также имена некоторых священнослужителей и мирян, отбывавших наказание и погибших на Колыме:

священник Сергий Ананьев (отбывал наказание в п. Атка);

иеромонах Михаил (Ахлестин);

священник Николай Бакурский (умер в колымских лагерях);

священник Василий Рубан;

священник Аркадий Черменский (расстрелян в Магадане);

протоиерей Григорий Пономарев;

иеромонах Герасим (Егоров);

протоиерей Иоанн Верещагин (расстрелян в Ягоднинском районе, лагерь «Партизан»);

иеромонах Феодор (Дюбо);

протоиерей Димитрий Крылов;

иерей Григорий Никулин (погиб на Колыме в заключении);

священник Михаил Козин;
священник Виталий (Бимбиреков);
протоиерей Сергий Ногачевский;
священник Никифор Кулик (умер в Ягоднинском районе в заключении);
священник Василий Богомолов;
священник Михаил Климентьев (умер в заключении);
священник Иоанн Стефанович;
священник Димитрий Волокитин;
священник Сергий Гусев (умер на Колыме в заключении);
протоиерей Павел Бурдуков;
иеромонах Рафаил (Мельничук) (отбывал наказание в с. Атка);
священник Иосиф Телица (п. Атка, расстрелян за религиозную пропаганду среди заключенных);
священник Николай Дымов (умер в заключении в Магаданских лагерях);
протоиерей Трифон Стефанов;
протодиакон Василий Рябенький;
священник Всеволод Попов;
священник Иоанн Шнырев;
священник Гавриил Горшков;
священник Тимофей Почтарев;
поэт Александр Солодовников (отбывал наказание в п. Сеймчан);
поэтесса Наталья Ануфриева;
Варвара Соколова;
Александра Сперанская;
Михаил Бахилов;
Феодосий Гриценко (умер в лагере Чай-Урья Сусуманского района);
Михаил Ульянович Третьяк (дед автора этой статьи, отбывал наказание в п. Палатка за то, что в его семье были священнослужители) [8].

И это только те имена, которые известны. Поиск продолжается. Точное число церковнослужителей, прошедших через «ад» Севвостоклага, уже никогда не узнать. Но и здесь своими молитвами, смирением и советами они облегчали участь других людей.

Память жертв великой трагедии XX в. свято чтится жителями Колымы. Главный символ г. Магадана – Свято-Троицкий кафедральный собор – является уникальным храмом-памятником жертвам политических репрессий. В 2016 г. нижний храм собора был освящен в честь новомучеников и исповедников Русской православной церкви. В период «оттепели» (50-е гг. XX в.) группе православных верующих удалось построить деревянный храм в п. Тауйск, старинном казачьем поселении, однако уже в 1960-е гг. этот храм был окончательно разрушен и стерт с лица земли. Немногие выжившие при советской власти верующие этого поселка боялись даже неформально организовать православную общину.

Полноценное возрождение православной жизни на Колыме началось лишь в начале 90-х годов XX в., когда трудами епископа Хабаровского и Владивостокского Гавриила (Стеблюченко) в Магадане была зарегистрирована первая православная община – это храм Покрова Пресвятой Богородицы, который был обустроен и освящен в небольшом частном доме п. Солнечный (сегодня это территория Покровского женского монастыря). Первая Божественная литургия непосредственно в самом г. Магадане была совершена в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября 1989 г. В этом же году в органы местной власти было подано прошение о строительстве нового храма. Домик для храма (на территории Покровского монастыря) незадолго до этого был приобретен магаданскими верующими, отремонтирован, обустроен и освящен архиереем в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В апреле 1990 г. епископом Гавриилом было освящено место строительства первого в истории города храма Сошествия Святого Духа на апостолов. В основание его была положена частица мощей святого великомученика Георгия Победоносца [7].

Одним из важнейших событий духовной жизни Магаданской области в 1993 г. стал визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В делегацию, сопровождавшую Патриарха, входил нынешний предстоятель Русской Православной Церкви – Святейший Патриарх Кирилл, тогда митрополит Смоленский и Калининградский. В годы гонений его отец в течение 5 лет нес подвиг исповедничества в лагерях Колымы.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II тогда сказал: «На Дальнем Востоке и Сибири смерч атеизма смел всю церковную жизнь. Не осталось храмов, не осталось тех святынь, которые были построены. Все приходится создавать заново. Эта земля действительно многострадальная. Здесь действительно пролито много крови, много пролито слез теми, которые были осуждены, сосланы на Колыму, невинно пострадали в годы репрессий» [9, с. 33]. У собора Сошествия Святого Духа на апостолов Святейший Патриарх совершил молебен и заупокойную литию по всем невинно пострадавшим в лагерях Колымы.

Да, Колыма – край с тяжелой судьбой! Край, который строился на слезах и горе, населявших его людей, но, благодаря тому, что большая их часть были православной веры, которую они несли в душе все годы заключения, которая помогала им выжить и выстоять в тяжелейших испытаниях, край жив и продолжает развиваться. Сегодня практически в каждом населенном пункте Колымы действуют православные храмы. Только в самом г. Магадане: 2 собора, 7 церквей и 1 часовня. Но основная проблема заключается в том, что часть колымских поселков либо закрыты вообще, либо находятся в стадии завершения своей жизнедеятельности, поэтому прекращают действовать и храмы. Помимо этого, ряд колымских храмов сегодня закрыт из-за отсутствия священнослужителей. Но в целом Православие в регионе живет полноценной жизнью: ежегодно проводятся Рождественские обра-

зовательные, Кирилло-Мефодиевские, Пасхальные чтения. В Магаданской области есть православные детские сады и две православные гимназии. Сегодня можно говорить о том, что налажено тесное взаимодействие Магаданской и Синегорской епархии с региональными министерствами и силовыми ведомствами. Организована работа епархиальных отделов, функционируют воскресные школы, в Северо-Восточном государственном университете проводятся факультативы по основам православной культуры для будущих педагогов. Уже более 10 лет в СВГУ реализуется программа духовно-нравственного воспитания молодежи «Православная Колыма». В 2020 г. авторы программы заняли 1 место по Дальневосточному федеральному округу Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

С 2011 г. и по сегодняшний день Магаданской и Синегорской епархией управляет архиепископ Иоанн (Павлихин). Благодаря владыке Иоанну идет активный процесс ее преобразования: были рукоположены первые священнослужители из числа жителей Колымы, впервые за много лет в Магадане были совершены монашеские постриги. Уже в 2012 г. было совершено семь священнических и восемь диаконских хиротоний. В 2015 г. на Соборной площади Магадана был открыт памятник святителю Иннокентию Московскому, апостолу Сибири и Америки, просветителю Колымской земли. В завершение следует отметить, что развитие Православия на Колыме имеет свои региональные особенности, связанные не только с отдаленностью региона от центра России, но и с многонациональностью населяющих его граждан, к которым относятся и коренные народы Севера.

Литература

1. Аруева Н.А. Люди и судьбы (страницы истории рода Черных) / Н.А. Аруева // Магаданский краевед: сб. ст. Вып. 1 / М-во культуры, спорта и туризма Магадан. обл., Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина; отв. ред. О.А. Толоконцева. – Магадан: Охотник, 2015. – С.10–17.

2. Государственная власть и церковь: темат. перечень док. /Гос. арх. Магадан. обл.; сост. Т.М. Романова. – Магадан :МАОБТИ, 2003. – 32 с.

3. Гурвич И.С. Этническая история Северо-Востока Сибири / И.С. Гурвич. – М.: Наука, 1966. – 276 с.

4. Государственная власть и церковь: темат. перечень док. / Гос. арх. Магадан. обл.; сост. Т.М. Романова. – Магадан: МАОБТИ, 2003. – 32 с. 145 Научные статьи и исследования Раздел I Развитие православия на Колыме: от святителя Иннокентия (Вениаминова) до наших дней

5. История Русской православной церкви в фондах госархива Магаданской области, 1831–1924 гг.: темат. обзор / сост. Н.П. Лифантьева. – Магадан: МАОБТИ, 2005. – 15 с.

6. История Магаданской области с древнейших времен до конца XIX века. 7–8 классы: учеб. пособие для учащихся шк. Магадан.обл. / науч. ред. Н.Н. Диков; редкол.: Г.К. Бубнис [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Магадан : Магадан. кн. изд-во,1984. – 98 с.

7. Информационный портал «Камчадалы.Ру»: сайт. – URL: http://www. kamchadaly.ru/index.php/

8. Колымские хроники: церков.-ист. журн. Магадан. и Синегор. епархии: сайт. – URL: http://kolymajournal.cerkov.ru/

9. Пастюк О.В. Путешествие по православным храмам Магаданской области: учеб. пособие / авт.-сост.: О.В. Пастюк, С.А. Якимчук. – Магадан: СВГУ, 2021. – 211 с.

10. Пивоваров Б.И. Памяти равноапостольного митрополита Нестора (Анисимова), камчатского миссионера, просветителя народов Сибири (1884–1962). Богословский сборник Новосибирской православной духовной семинарии. 2018. № 1 (12). С. 78–109.

11. Смирнова И.Ю. «Да скажет Россия: надобно!»: к истории православной миссии в Северо-Тихоокеанском регионе / И.Ю. Смирнова // Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке XIX–начала XX века: материалы IV межрегион. науч.-практ. конф., 8–10 сент. 2017 г. / Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И.И. Молчанова-Сибирского [и др.]; сост., науч. ред. С.В. Мельникова. – Иркутск: ИОГУНБ, 2017. – С. 18–33.

12. Степанюк Е.А. Положение православной церкви на территории Брестской области во время Великой Отечественной войны / Е.А. Степанюк // Сборник научных статей XIII Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. Могилев: Могилевский государственный университет, 2019. – С.83–85.

13. Тукиш В.А. Педагогическое наследие митрополита Иннокентия (Вениаминова): монография / В.А. Тукиш; Сев.-Вост. гос. ун-т. – Магадан : Новая полиграфия, 2009. – 192 с

Педагогический потенциал Псалтири в толкованиях
на примере толкования первого псалма протоиереем Григорием Разумовским

П.Н. Евтихиев
Тамбовская Духовная семинария

Содержание понятия «потенциал» является многозначным и раскрывается через ряд других понятий, таких как «средства», «способности», запасы, ресурсы, «которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи». Понятие «педагогический потенциал» определяется как «определенные возможности, способности, ресурсы, направленные на формирование и развитие личности в процессе ее образования». Педагогический потенциал рассматривается на трех уровнях:

1) прошлый, т. е. уже реализованный когда-то во времени;

2) настоящий, реализуемый сегодня;

3) будущий, «т. е. завтрашний, но зарождающийся в настоящем».

Педагогический потенциал Псалтири первого уровня реализовывался с момента укрепления Православия на Руси. Псалтирь в этот период была главной дидактической (учительной) книгой для всего верующего населения, которое не имело должной богословской подготовки. Ежедневное чтение Псалтири позволяло решать важнейшую педагогическую задачу, связанную не только с формированием православного мировоззрения, но и с воспитанием мышления, позволяющего приблизиться к пониманию Премудрости, которая в Ветхом Завете трактуется как важнейшее свойство Божие, неотъемлемое от Него.

Об этом в Книге Премудрости Соломона сказано: «Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто осквернённое, не войдет в нее» (Прем. 7:25). Из сказанного выше следует, что частое чтение Псалтири паствой того временного периода обеспечивало правиль-

ное эмоциональное восприятие и интуитивное понимание смысла этой Священной книги, что очень важно.

Педагогический потенциал Псалтири второго уровня активно реализуется с разной степенью результативности сегодня в связи с тем, что гонения на Церковь, инициированные в советский период, прекратились. Число верующих значительно увеличилось, но для многих из них язык Псалтири остается непонятным как на интуитивном, так и на рациональном уровне. Однако современная педагогическая наука, в том числе и православная педагогика, и психология, обладает большим количеством педагогических технологий интеллектуального и иного развития, прежде всего детей. Использование развивающего потенциала этих (и не только этих) наук создают реальные условия для рационального понимания языка Псалтири. Однако проблемным остается аспект эмоционального восприятия псалмов и их интуитивного понимания.

Для реализации педагогического потенциала Псалтири третьего уровня, на наш взгляд, еще только должны быть созданы соответствующие условия, о которых писал свт. Феофан Затворник: «Во Святой Церкви все от Господа Иисуса Христа со Святым Духом по благоволению Отца через свв. апостолов, и все, содержимое ею, должно быть содержимо и исполняемо всеми, вступающими в нее и делающимися членами ее, по всем означенным пунктам или сторонам устроения Церкви. Все то действительно содержится и исполняется всеми, в живом с нею союзе состоящими, вследствие чего они едино суть, – едино тело и един дух (Еф. 4:4), – и в исповедании веры или содержании здравого образа словес (2 Тим. 1:13), и в жизни по заповедям или в исполнении воли Божией, и в освящении таинствами, и в молитвенных к Богу приступаниях, и в подчинении канонам и установленному руководству.

Действующие так ходят достойно звания своего, тщащеся блюсти единение духа в союзе мира (Еф. 4: 1-6). А отступающие от сего выделяют себя из Церкви внутренне и, если не послушают увещательного гласа ее, матерински к ним обращаемого на вразумление их, отлучаются от нее и внешне и вступают в ряды язычников (Мф. 18:17)».

Носитель ревностной веры в идеале получает мотивацию саморазвития способности воспринимать и понимать язык Псалтири на эмоционально-интуитивном уровне, не только находясь в особой духовной атмосфере в храме во время богослужения. Использование современных стремительно совершенствующихся дидактических средств XXI века создает условия для более глубокого (насколько возможно воцерковленному человеку) и обязательно укорененного в ревностной вере понимания языка Псалтири. Это помогает мирянину как в организации своей бытовой жизни, так и деле своего повседневного личностного духовного роста.

Реализация педагогического потенциала Псалтири на втором, а тем более на третьем уровне сопряжена с рядом проблем. Во-первых, исследователи, занимающиеся проблемами, связанными с анализом Псалтири, считают, что, «к сожалению, несмотря на огромную богословскую значимость Псалтири, в отечественном богословии до сих пор отсутствуют работы обобщающего характера. В контексте нашей статьи это утверждение можно интерпретировать так: педагогический потенциал, прежде всего воспитательный, создает условия для формирования православного мировоззрения и христианского мышления как «синергийной деятельности человека, ум которого препоясан познанием воли Творца о себе», и порождаемой этой деятельностью среды, «в которой человек созидает свой жизненный мир и творит свою человечность».

Во-вторых, современный верующий, крещенный при рождении по воле родителей или по семейному обычаю ребенок, часто по возрастании оказывается ненаученным основам веры, так как сами родители часто являются людьми недостаточно воцерковленными. Побудить ребенка учить наизусть всю Псалтирь, как это было в прошлом, в таких условиях невозможно. Практически он не поймет смысла даже первого псалма, несмотря на краткость и, на первый взгляд, понятный образный строй этого текста. Здесь актуальной является проблема знакомства верующей, прежде всего, взрослой, но невоцерковленной или маловоцерковленной паствы, с толкованиями базовых псалмов, используемых на службе. Это знакомство должно начинаться с соблюдения принципа «от простого к сложному»: от простых толкований, которые имеются в открытом информационном доступе, следует постепенно продвигаться к более сложным, глубоким. Это и обусловило актуальность темы настоящей статьи.

Псалтирь – это священное поэтическое произведение, значение которого признает и светская наука: «…интерес к данному памятнику и его разнообразному непрекращающемуся влиянию на все стороны жизни является непреходящим… Псалтирь в своем каноническом тексте и толкованиях на нее может рассматриваться как содержательный философский источник».

Псалтирь относится к жанру священной (божественной, святой, обладающей свойствами благодати) лирики. Основной структурной единицей псалмов является песня (в отличие от притчи, характерной для иных книг Ветхого Завета). Песня – одна из ранних форм лирической поэзии. Для лирики как рода литературы свойственна передача чувств, переживаний, субъективного отношения автора (псалмопевца) к описываемым событиям и явлениям. Формой отражения такого субъективного чувства является стихотворение – жанр поэтической речи. Смысл стихотворения может быть адекватно расшифрован читающим не сразу, т. е. не в результате первичного ознакомления с текстом любого псалма. Понимание его глубинного смыс-

ла может происходить постепенно, иногда даже на протяжении всей жизни.

Псалом – это не только хвалебная песнь, но и священная молитвенная песнь, написанная по вдохновению Святого Духа. Следовательно, в этой песни закодировано определенное информационное сакральное послание. Каждый псалом состоит из нескольких стихов. Общее понимание содержания и смысла псалма требует понимания смысла каждого стиха. Расположение стихов внутри псалма строится в определенной логике, что требует анализа каждого стиха.

Исторически сложились разные подходы к толкованию псалмов, например:

– Текстологические, предполагающие изучение истории возникновения псалма, установление точности перевода каждого слова из того или иного стиха, поскольку тексты псалмов были переведены на многие языки. Такой «аналитический» подход характерен для филологической науки.

– Богословские, основанные не столько на анализе, сколько на толковании стихов, т. е. на рассуждениях, приведении разных доводов в пользу высказываемой толкователем точки зрения. Данный подход интересен, но он требует хорошего знания Священных книг, а также некоторых языков.

Информация, получаемая христианином от текстологического анализа или богословского толкования конкретного псалма, не всегда будет понятна ему. В первом случае она будет либо очень «научной», либо несколько упрощенной (недостаточной). Например, такую информацию дает текстологический анализ первого стиха первого псалма. Значение слова «муж» раскрывается как «человек», «мужчина», «который по праведности своей не только не вступил в совет нечестивых, но и «не ходил», «не стоял», «не сидел» на их пути».

Во втором случае, при богословском толковании псалма, также используется метод сравнительного анализа перевода каждого слова или словесного оборота стиха, например, «блажен муж», «совет», «не иде», «на пути грешных не ста», «седалище» и т. п. Но рассуждения о содержании и смысле отдельных слов или словосочетаний подкрепляются ссылками на книги Ветхого Завета или Нового Завета. Например, святитель Феофан Затворник переводит с еврейского слово «седалище» (мошаб) как «место жительства», «оседлость», «заседание». Но при этом святитель, раскрывая содержание каждого понятия (термина), ссылается на следующие источники: Пс. 106, 4, 7; Лев. 25, 29; 4 Цар. 2, 19 и др., с которыми знаком не каждый рядовой мирянин.

В недавнем прошлом (XIX век) возникла следующая педагогическая проблема: как можно дать доступное разъяснение (толкование) содержания текстов Псалтири воцерковленной пастве, не имеющей должной богословской подготовки, чтобы позволить им проникать хотя бы в первые смысловые слои того или иного псалма. Одним из энтузиастов-толкователей Псалтири, стремившихся разрешить эту проблему, стал протоиерей Григорий Разумовский (1883–1967). Его толкования были адресованы, как писал он сам, «малограмотным или же совсем безграмотным слушательницам» Чагринского женского монастыря.

Эти толкования основываются на базовых дидактических принципах природосообразности и доступности. Принцип природосообразности предполагает учет половозрастных особенностей, уровень развития личностных, интеллектуальных и иных качеств человека. В условиях женского монастыря, особенно в XIX веке, проживали сестры разных возрастов и с разным уровнем личностного развития. Такая ситуация характерна и для современного женского монашества. Принцип доступности также требует учета возрастных и иных личностных особенностей, а также особенностей психической организации.

Составляя свои толкования, протоиерей Григорий Разумовский отталкивался от следующих реалий. Основной книгой для чтения и духовного саморазвития у будущих насельниц монастыря как в детстве, так и до пострига являлась Псалтирь и, в некоторых случаях, Четьи-Минеи. Так, протоиерей Григорий Разумовский писал: «Других книг они не читают и не знают». Это означает, что перед будущей насельницей педагогический потенциал Псалтири, т. е. тот имманентный смысл, который содержится в каждом псалме, мог раскрыться только на первом уровне – уровне эмоционального восприятия текста конкретного псалма и интуитивного понимания его смысла.

Частое общение с Псалтирью до пострига осуществлялось в условиях сельской семьи, основанной во многом еще на патриархальных традициях, что позволяло превратить это общение в семейный обычай, о важности которого в домостроительстве семьи говорил святитель Феофан Затворник. Отсюда следует логичный вывод: частое чтение Псалтири основывалось на искреннем отношении будущих насельниц (еще в детстве) к этой священной книге как источнику Премудрости Божией и как средству содержания себя в страхе Божием. Постоянное чтение Псалтири верующим, но не знакомым с образцами толкования тех или иных псалмов, обеспечивало интуитивное приближение его к пониманию их сакральных смыслов.

Уже толкование первого стиха псалма свидетельствует о том, что протоиерей Григорий развивает у насельниц интеллектуальные способности (одна из составляющих научного понятия «педагогический потенциал»). В принятой в настоящей статье терминологии это – христианское мышление. Целенаправленное развитие этого мышления формирует когнитивный ресурс, позволяющий понимать образный язык Псалтири на основе соблюдения принципов природосообразности (человек мыслит образами) и доступности (первый псалом состоит всего из шести стихов), т. е. обучение осуществля-

ется на основе дидактического принципа «от простого к сложному».

Итак, используемый протоиереем Григорием дидактический подход создает условия для возникновения возможности (часть педагогического потенциала) для перехода насельниц с первого уровня использования педагогического потенциала (чтение Псалтири по обычаю) на второй уровень (понимание содержания, т. е. логики структурирования текста и сакральных смыслов первого стиха).

Для составления толкования второго стиха протоиерей Григорий использует 7 и 8 стихи 1 главы из книги Иисуса Навина. В них говорится об обращении Господа к Иисусу Навину после смерти Моисея с напоминанием о миссии Иисуса Навина, о том, как служить Моисею после его смерти.

1. Быть духовно твердым, мужественно перенести случившееся и в горе соблюдать Закон Божий: «… да не отходит книга закона Божия от уст твоих» (Нав. 1:7). Сквозь призму этой части 7 стиха легко понимается смысл окончания 2 стиха псалма: «Но в законе Господни воля его…»

2. Усердно молиться: выражение «поучаться в законе Его день и ночь» (окончание 2 стиха псалма) буквально совпадает со смыслом 8 стиха книги Иисуса Навина («поучаться день и ночь» (Нав. 1:8)).

Отметим, что протоиерей Григорий использует не весь текст стихов Нав.1:7-8, а только те места из них, которые помогают понять смысл 2 стиха псалма. Для толкования 3 стиха псалма протоиерей Григорий ссылается на 17 главу книги Иеремии, в которой обнаруживается «буквальное сходство со словами Божиими»18, что помогает понять смысл 3 стиха: надеющиеся на Господа будут как плодоносящее дерево, посаженное при воде. Третий стих псалма самый длинный и самый сложный как для запоминания, так и для понимания его смысла. Вероятно, поэтому в толкование 3 стиха протоиерей Григорий включает назидательное обращение к верующим.

Пафосность обращения – в задаваемом вопросе: почему «священные писатели хорошо знали Слово Божие», а современные верующие недостаточно хорошо? Не в том ли причина, что они предпочитают ходить на сходбище лукавых людей, а не изучать закон Господа ежедневно? Толкование 4 стиха псалма протоиерей Григорий строит на противопоставлении нечестивых и благочестивых, которые имеют успех во всех делах, «потому что все делают с надеждой на помощь Божию».

Содержание этого толкования протоиерей Григорий связывает с 3 стихом. Причина успеха в том, что на труды благочестивых изливается Божия благодать, подобно тому «как на корни дерева, посаженного при водных источниках, всегда изливается влага, и он всегда зеленеет и приносит обильные плоды». Здесь важно отметить, что в толкование эта часть 3 стиха не была включена. Также в 4 стихе речь идет только о нечестивых и нет слова «благочестивые». Причина неуспешности дел нечестивых в том, что дела их превращаются в прах, «возметаемый ветром от лица земли». Нечестивые люди, пользуясь долготерпением Бога, часто пользуются «всеми благами мира сего». И при этом «говорят Богу: «Отойди от нас <…>».

Толкование 5 стиха псалма протоиерей Григорий начинает с того, почему нечестивые не устоят на суде. Не будучи утверждены в Христовой вере, они – как земной прах, «и уже осуждены по слову Самого Спасителя», о чем сказано в Евангелии: воскреснут «сотворшие злая в воскрешение суда» (Ин. 5: 28-29), в то время как праведники – в жизнь вечную. Толкование 6 стиха псалма протоиерей Григорий начинает с того, что Господь Праведен и Всеведущ, т. е. Ему все известно и Он все знает еще до суда о каждом человеке, а потому Ему не нужны никакие доказательства в обличениях. Слово «путь» протоиерей Григорий толкует не как дорогу, «по которой ходим, а все дела, мысли и намерения наши». Нечестивые помыслы, дела нечестивых «с ними вместе и сами они погибнут».

Педагогический потенциал Псалтири огромен, неисчерпаем. Чтобы этот потенциал мог быть приведен в действие с целью духовно-нравственного совершенствования начитанного верующего, воспитания верующего, но недостаточно воцерковленного человека, или даже с целью духовного перерождения неверующего, необходимо создать такие условия, в которых для христианина возникает возможность развития когнитивных способностей, обеспечивающих понимание содержания и сакральных смыслов псалмов.

Однако чтения Псалтири с установкой только на рациональное понимание содержания и смысла псалмов недостаточно. Христианин, не вполне осведомленный относительно того или иного толкования Псалтири (конкретного псалма), но постоянно читающий Божественные Писания, через свои духовные «корни» впитывает в душу благодать и росу Святого Духа. Ибо Псалтирь – это священное поэтическое произведение, «учительная книга», чтение которой избавляет человека от многих пороков.

Опыт постоянного чтения Псалтири, при условии неполного понимания смысла конкретного псалма, приводит в действие педагогический потенциал первого уровня, что было характерно для периода укрепления христианства на Руси. В современной ситуации христианин должен использовать педагогический потенциал чтения Псалтири на втором уровне, т. е. понимать содержание и смыслы псалмов сердцем и умом.

Переход на второй уровень приведения в действие педагогического потенциала Псалтири требует специальной самостоятельной работы верующего с толкованиями на эту книгу. Особенность этой работы в том, что существуют либо сильно упрощенные толкования, либо толкования фундаментальные, которые требуют от христианина хорошего знания священных книг и большого опыта духовной жизни.

Оптимальную возможность для понимания Псалтири обеспечивают толкования, написанные хорошим литературным языком, краткие, содержащие яркие примеры из Ветхого и Нового Заветов.

Примером такого толкования является труд протоиерея Григория Разумовского, написавшего его специально для насельниц Чагринского женского монастыря по их просьбе. Эти толкования написаны в соответствии с такими фундаментальными дидактическими принципами как принципы природосообразности и доступности. Соблюдение этих принципов при составлении толкований позволило протоиерею Григорию найти эффективный дидактический метод, предназначенный для усвоения Псалтири малоначитанными монахинями и построенный по логике «от простого к сложному».

Дидактический метод определяется в современной теории дидактики как способ совместной деятельности учащего и учащихся. Эта деятельность охватывает как теоретический, так и практический аспекты. В качестве теоретического аспекта в толкованиях протоиерея Григория Разумовского выступают те источники, на которые он ссылается при раскрытии смысла стихов псалма. Практическая деятельность связана с совместным обсуждением содержания слов, понятий, словосочетаний, используемых в конкретном стихе.

Иначе говоря, протоиерей Григорий использует диалог как один из элементов педагогического общения, как метод и содержание образования. При этом сам диалог осуществляется на равноправной основе: учащегося не поучают, а создают условия для самостоятельного размышления и поиска ответа на возникшие вопросы. В этом контексте диалог (как процесс чтения текста или как реальный процесс общения учащего и учащегося) становится фактором интеллектуального развития учащегося.

Объяснение Псалтири, составленное протоиереем Григорием Разумовским, с позиций современной дидактики, учитывая усиленные возможности современных дидактических средств, может с успехом использоваться и в современной ситуации для перехода воцерковленной, но недостаточно катехизированной православной паствы, на второй уровень личностной реализации педагогического потенциала Псалтири.

Библиография

1. Байдак А. В. Мышление как данность Божьего образа в человеке // Молодой ученый. 2013. № 4 (51). С. 470–473. URL: http://moluch.ru/archive/51/6482 (дата обращения: 09.02.2023).

2. Библия: книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 4-е изд. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. 2535 с.

3. Громов М.Н. Культурно-историческое и философское значение славянской Псалтири // Общественная мысль: исследования и публикации. М.: Наука, 1993. Вып. 4. С. 18–37. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-istoricheskoe-i-filosofskoe-znachenie-slavyanskoy-psaltiri (дата обращения: 10.02.2023).

4. Митрахович В.А. Потенциал как педагогическая категория // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2008. № 9. С. 16–20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-kak-pedagogicheskaya-kategoriya (дата обращения: 28.01.2023).

5. Разумовский Г., прот. Объяснение Священной книги Псалмов. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. 992 с.

6. Реанович Е.А. Смысловое значение понятия «потенциал». Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 7 (7). Ч. 2. С. 14–15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smyslovye-znachenie-ponyatiya-potentsial (дата обращения: 09.02.2023).

7. Романов А. А. Текстологический анализ первого псалма: (синопсис, проблематика, переводы) // Filo Ariadne. 2016. № 3. С. 230–237. URL: filoariadne.esrae.ru/5-77 (дата обращения: 09.02.2023).

8. Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 2005. 687 с.

Феномен перехода протестантов в Православие

Протоиерей Сергий Дергалев,
Белгородская Православной Духовная семинария
(с миссионерской направленностью)

Введение

В течение нескольких последних десятилетий во всем мире наблюдается феномен перехода протестантов в Православие. Священник Игорь Зырянов, перешедший из протестантизма в Православие, так пишет об этом в своем блоге: «Переход в Православие членов иных христианских конфессий вполне можно считать современной общемировой тенденцией, что подтверждают цифры и факты. По некоторым данным, из 250 000 прихожан Антиохийской Церкви США – 160 000 бывших протестантов. 70% всего антиохийского священства Америки также имеет протестантское прошлое. Более трети от общего числа всех американских православных священников – бывшие протестанты и католики» [9].

Далее он приводит и другие факты: «Не отстает и Европа: в Англии, Франции, Бельгии, Германии, Италии и Венгрии число протестантов и католиков, перешедших в Православие – примерно 7 000 человек. На Африканском континенте 6 миллионов православных христиан, чуть менее пятидесяти процентов которых – выходцы из протестантов и католиков. В Австралии и Новой Зеландии из полумиллиона православных половина является бывшими протестантами. На Филиппинах за короткий период православными стали более 600 протестантов и католиков» [9].

Подтверждение слов отца Игоря Зырянова мы можем найти на страницах издания «New York Times», где 3 октября 2009 года вышла статья Самуэля Фридмена «Американские протестанты обретают свой дом в Антиохийском Православии» [20], в которой он говорит: «По данным профессора теологии университета North Park в Чикаго Брэдли Нассифа – ведущего исследователя религии – около 70% антиохийских клириков США – обращенные, в то время как всего одно-два поколения тому назад этот процент едва достигал 10%» [20].

В этой же статье говорится о том, как это все начиналось: «Видимый сдвиг начался в 1987, когда почти 2000 евангелистов во главе с Питером Гиллквистом и другими выпускниками Богословской семинария Далласа и «студенческий поход за Христом» обратились в Православие. Позже началась целая волна переходов верующих из основных протестантских деноминаций – епископальной и лютеранской церквей» [20].

В данной статье мы познакомимся с именами известных протестантов, ставших православными, с их книгами, а также с причинами, побудившими их перейти в Православие. Понятно, что во всем мире усиливается тенденция переходов из одной конфессии в другую. Католики переходят в Православие, православные совершают переход к католикам, протестанты переходят в Православие, православные уходят в протестантизм. Но важно другое. Мало кого интересует переход в другую веру не очень подготовленных мирян, но когда речь идет о высокообразованных интеллектуалах-богословах, авторах книг и многочисленных статей, священнослужителях, то это другое дело. Все чаще из протестантизма в Православие обращаются известные богословы, некоторые из которых имеют всемирную известность.

«Портреты» наиболее известных протестантов, перешедших в Православие

Самый известный – американский патролог Ярослав Ян Пеликан [11] (1923–2006 г.). Ярослав Пеликан – доктор философии, профессор Церковной истории, преподавал христианскую теологию и патристику в университете в Индиане, в Чикаго, в Йельском университете. Ярослав Пеликан, как нам сообщает сайт «Седмица»: «За долгие годы своей научной деятельности Пеликан получил целый ряд престижных наград, более 30 почетных степеней различных учебных заведений, избирался президентом Американского общества церковной истории, Международного конгресса лютеранских исследований, Американской академии искусства и науки. Он также был редактором ряда научных журналов и изданий – в том числе энциклопедии «Британика»» [12].

Автор более 30 книг на тему богословия, в т. ч. и пятитомника «The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine» («Христианская традиция: история развития вероучения»). Данная книга, написанная еще до перехода автора в Православие, переведена на русский язык.

25 марта 1998 года Пеликан был принят в полное общение Православной Церковью в Америке. В открытом письме приходской общине Евангелическо-лютеранской церкви в Америке, членом которой он прежде являлся, он назвал этот шаг «логическим завершением развития своего сознания и духа, которое шло уже несколько десятилетий» [12]. В 2004 году профессор Ярослав Пеликан удостоен премии Клуге. Эта премия, размером 1 млн долларов, вручается ученым, работающим в тех областях, за которые не присуждается Нобелевская премия.

Карл Христиан Фельми [21] (1938 г.р.), ныне диакон Василий, родился в Лигнице (Германия). Изучал протестантское богословие в Мюнстере и Гейдельберге, преподавал в Институте Восточной Церкви в Мюнстере. Подготовил и успешно защитил две докторские диссертации: сначала на тему «Проповедь в православной Руси. Исследования о содержании и характере русской проповеди во второй половине XIX века», несколько позднее – диссертацию «Истолкование Божественной литургии в русском богословии». Написал несколько книг и около 300 статей (в России изданы две его книги: «Иконы Христа» и «Введение в православное богословие»).

По мере исследований в области истории и учения Церкви у Карла Христиана возникли сомнения в истинности протестантизма. В 2007 г. он перешел в Православие, в 2011 г. рукоположен в диакона в Берлинско-Германской епархии РПЦ. Ныне он доктор богословия, почетный доктор Московской Православной Духовной Академии.

Джон Уайтфорд [18] (1966 г.р.) родился в США, штат Калифорния, в городе Риверсайд. Воспитывался в протестантской деноминации пятидесятнического толка «Церковь Назарянина» (или Назарейская церковь). Окончил Южный назорейский университет в г. Бетани, штат Оклахома, получив ученую степень бакалавра в области религиоведения. Православием увлекся во время своей учебы. Перед окончанием университета решил принять Православие.

Протоиерей Джон (Иоанн) Уайтфорд в настоящее время является настоятелем православного прихода в честь свт. Ионы Манчжурского (РПЦЗ) в Спринг, Хьюстон (штат Техас), он – постоянный автор английской версии портала «Православие.Ру». Отец Джон написал книгу под названием «Только одно Писание?» [17], в которой сделал разбор богословских причин перехода в Православие.

Питер Эдвард Гиллквист [5] (1938–2012 г.), православный священник, протоиерей. Родился и вырос в США, в Миннеаполисе, штат Миннесота, в лютеранской семье. Был пастором в студенческой общине американских лютеран.

Посвятил свою жизнь проповеди Слова Божьего. При попытке создания Апостольской Церкви со своими единомышленниками открыл для себя Православие, которое в полной мере сохранило все особенности древней Церкви. Перейдя в 1987 г. в Православие (под омофор Антиохийского Патриарха), принял хиротонию в Антиохийской Православной Церкви [6]. Примечательно, что отец Питер зафиксировал свой опыт поиска истины в книге «Возвращение домой. От протестантизма к Православию» [6].

Джон Фентон был пастором в евангелическо-лютеранской церкви «Сион» в Детройте, США. В 2006 году Джон (с некоторыми пасторами и прихожанами) оставил пасторское служение и перешел в Православие. Прощаясь со своим приходом, он написал письмо, в котором подробно объяснил причины перехода в Православие. Основные причины Джон Фентон описывает так: «Я убежден, что Книга Согласия (вероисповедание и учение лютеранской церкви. – *Прим. автора*) содержит ущербные или несовершенные учения, не соответствующие вере апостолов … я пришел к пониманию и убеждению, что … Православная Церковь – это истинная видимая Церковь Христа на земле» [19].

В 2007 г. Джон был рукоположен в сан священника епископом Марком. В настоящий момент он является православным священником в приходе святого архангела Михаила, который входит в состав Антиохийской Православной Архиепископии Северной Америки [16].

Джеймс Бернстайн родился в 1946 году в Нью-Йорке [1]. В 16 лет обратился из иудаизма в христианство. Стал одним из основателей общества «Евреи за Иисуса». Был протестантским пастором. В 1981 году перешел в Православие. Окончил Свято-Владимирскую семинарию в Нью-Йорке. После семинарии перешел в юрисдикцию Антиохийского Патриархата, где в 1988-м был рукоположен в священники. В настоящее время служит в храме св. апостола Павла в Бриере, штат Вашингтон. Написал увлекательную книгу «Удивленный Христом. Мое путешествие из иудаизма в Православие» [3] о своем поиске Бога. В ней он последовательно описывает путь от иудаизма к протестантизму, а потом от протестантизма к Православию.

Сергий Кобзарь (родился в 1979 г. на Украине) – потомственный баптист, а ныне православный священник. Среди его родственников много баптистских пасторов, миссионеров, регентов и проповедников. Он поступил в Донецкий Христианский университет (ДХУ), усердно совершая протестантскую деятельность, однако чувствовал, что «что-то не так».

Со временем Сергей обнаружил много противоречий в учении баптистов и в поисках истины пришел к пониманию, что Православие является истинной, Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью. В 2001 г. Сергей Кобзарь был рукоположен в диаконы, а через год, в 2002 г., – в священники. При этом ему пришлось претерпеть давление со стороны общины, в которую он входил раньше, от пастора, который был для него авторитетом, от семьи и особенно от отца. Приняв Православие, о. Сергий написал книгу «Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом», а затем она вышла в свет в переработанном и дополненном виде под названием «Протестантизм или Православие?»[10].

В книге он показывает, «какую ложь, обольщение и духовную смерть несет в себе протестантизм; когда он понял, как протестанты его обманывали и как он сам невольно обманывал людей, проповедуя им... богопротивное учение, то он всей душой пожелал засвидетельствовать как можно большему числу протестантов о найденной драгоценности и предостеречь их от гибельного пути» [10].

Игорь Зырянов (родился в 1974 г.) – бывший протестантский миссионер с двадцатилетним стажем, ныне православный священнослужитель. Пришел к протестантизму в 1992 г. В 1996 году приехал как проповедник в Бурятию. Общаясь с проповедниками различных христианских конфессий, Игорь Зырянов задавался вопросом: «Где же истинная Церковь?» Он искал настоящую, Единую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Найти эту истинную Церковь помогло понимание апостольской преемственности: «Теория ветвей», на которую часто ссылаются в протестантских общинах, меня не устроила. Апостольская преемственность Православной Церкви – это тот довод, который стал определяющим в моем решении перейти в Православие. Преемственность показывает, где есть корабль спасения, а где нет» [8].

В 2009 году Игорь Зырянов перешел в Православие вместе со своей общиной неопятидесятников. Сегодня отец Игорь – настоятель храма Св. Троицы поселка Усть-Ордынский Иркутской области, благочинный Усть-Ордынского округа, директор епархиального центра «Путь к дому» во имя свт. Иоанна Златоуста.

Александр Михайлович Прилуцкий [13] (1971 г.р.) – доктор философских наук, доцент, профессор РГПУ им. Герцена, преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, в прошлом – ректор Теологического института Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, бывший пастор и генеральный секретарь Евангелическо-лютеранской церкви.

Пытливый ум привел Александра Михайловича в лоно Православной Церкви: он понимает, что обмирщение протестантизма, профанация молитвы, «логические подтасовки» по поводу женского священства и епископства, однополых браков, эвтаназии не похожи на учение Иисуса Христа. Александр Михайлович не соглашался с тезисом «Sola Scriptura», для него как ученого человека Священное Писание является неотъемлемой частью Святоотеческого Предания [14].

Краткий обзор произведений бывших протестантов о причинах, побудивших их стать православными

Рассмотрим некоторые произведения бывших протестантов о причинах, побудивших их стать православными. Одно из самых известных таких

произведений – книга протоиерея Питера Гиллквиста «Возвращение домой. От протестантизма к Православию»[6].

Она состоит из трех частей, каждая из которых посвящена определенной теме. Первая часть книги называется «От Эрроухед Спрингс к Антиохии». Она начинается с истории о том, как будущий отец Питер с единомышленниками организовывали новые протестантские общины в американских студенческих городках (кампусах). При этом они испытали глубокую неудовлетворенность из-за быстрой нравственной деградации кампусов по всей Америке. Кроме этого, во многих протестантских общинах происходила либерализация христианского вероучения.

Питер с друзьями попытались воссоздать Церковь, описанную в Новом Завете. Перед ними возникли три основных вопроса.

1) Как древние христиане совершали свое богослужение?

2) Как развивалась Церковь после первого века?

3) Что происходило с вероучением ранней Церкви?

Чтобы ответить на эти вопросы, они подробно изучали историю Церкви со времен мужей апостольских до Реформации (с 93 г. по 1517 г.). После тщательного исследования данных вопросов они пришли к следующим выводам.

1) Богослужение в ранней Церкви было литургическим, хлеб и вино, употреблявшиеся на богослужении, считались Кровью и Плотью Христа.

2) Выяснилось, что епископы существовали в ранней Церкви уже во второй половине первого века, имелись также пресвитеры и дьяконы. Форма управления была строго иерархичной.

3) Основные доктринальные положения древней Церкви соответствовали современным в том, что Христос Богочеловек и есть единый Бог – Троица.

На основе этих положений группа единомышленников создала общину, которую они назвали Евангелической Православной Церковью (ЕПЦ).

Вторая часть книги называется «Православие и Библия». В этой части отец Питер показывает полное согласие Библии и православного вероучения. Начинается она с доказательства неотъемлемой причастности Священного Предания к Божественному откровению. Предание нужно не только для того, чтобы сохранить Библию, но и для того, чтобы ее правильно понимать.

Далее Питер Гиллквист описывает, как шаг за шагом они открывали для себя соответствие православных богослужений и традиций Писанию. Исследование 6 главы книги пророка Исаии из Ветхого Завета, в которой описано богослужение, совершаемое на Небесах, показало полное совпадение с современным православным богослужением. В шестой главе книги пророка Исаии присутствуют: Господь, серафимы, песнь «Свят, свят, свят Господь Саваоф!», курения, горящий уголь в устах пророка (очищающий грех). На православном богослужении присутствуют: икона Спасителя; клирос (как серафимы), воспевающий трисвятую песнь; каждение ладаном; Причастие Тела и Крови Христа (очищающее грех).

Кроме этого выяснилось, что протестанты не оказывают должного почитания Божьей Матери, которая в Библии названа Матерью Бога. Святая Дева являет собой образец послушания, чистоты и святости и нуждается, по слову Писания, в нашем почитании.

Далее выяснилось, что самый известный символ нашего времени – это Крест. Символ победы над грехом, смертью и дьяволом. О крестном знамении о. Питер приводит такой интересный факт: «Мартин Лютер, которого называют отцом протестантской Реформации, призывал свою паству использовать знак креста. Например, в своих инструкциях к утренним молитвам он пишет: «Утром, когда вы встаете, осеняете себя знамением креста и произносите: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь» (Малый катехизис. VII, 1)» [6].

В третьей части книги, которая называется «Великий вход», описывается, как Евангелическая Православная Церковь (ЕПЦ) воссоединилась с Антиохийской православной церковью Америки. Начиная с 1977 г., после того, как Питер Гиллквист с единомышленниками открыли по книгам историческую Православную Церковь, наступило время контакта с Православной Церковью. Важнейшую роль при общении ЕПЦ с православными на этом этапе сыграл протоиерей А. Шмеман.

В 1987 году после согласования с патриархом Антиохийской Православной Церкви порядка воссоединения все члены ЕПЦ были миропомазаны, а пасторы перерукоположены. Таким образом, в Антиохийскую Православную Церковь из ЕПЦ перешло несколько тысяч человек, а сама ЕПЦ стала называться «Антиохийская евангелическая православная миссия».

Перейдем к книге священника Джона Уайтфорда «Только одно Писание?» [17]. Отец Джон в своем труде опровергает один из ключевых тезисов протестантизма «Solo Scripture» (с лат. – «только Писанием» – теологическая доктрина, один из важнейших тезисов Реформации XVI века. Она характеризует отношение протестантов к Библии как единственному источнику вероучения).

В первой части «Почему авторитетно “только одно Писание?”» [17] отец Джон напоминает, что Мартин Лютер, когда выдвинул этот тезис, предполагал с его помощью не полностью исключить Церковное Предание, а только ту его часть, которая, по его (Лютера) мнению, подверглась «порче».

Во второй части «Проблемы с учением “только одно Писание”» отец Д. Уайтфорд раскрывает основные спорные моменты данного учения.

Во-первых, учение о том, что Писание «самодостаточно» – ложное, т. к. нигде мы не сможем найти этому подтверждение.

Во-вторых, он показывает, что «Библия не содержит в себе учения по всем вопросам, представляющим важность для Церкви» [17].

В-третьих, не Церковное Предание появилось позже Священного Писания, а Писание является следствием Церковного Предания.

В-четвертых, Священное Писание невозможно правильно понимать самостоятельно, без помощи Церкви.

В третьей части «Несостоятельность протестантских методов толкования Библии» отец Джон рассматривает три основных подхода протестантизма к толкованию Библии.

Первый – Библию нужно понимать буквально, т. к. текст ее ясен.

Второй – правильное понимание Библии сообщает Дух Святой.

Третий – неясные места в Писании можно истолковать ясными.

По мнению отца Д. Уайтфорда, все эти три подхода развенчиваются одним фактом – протестантизм разделен на несколько тысяч направлений. Очевидно, что такое разделение было бы невозможным, если бы всем в протестантизме руководил Дух Святой, и все места Писания можно было бы понимать буквально, а все неясные истолковать ясными.

В четвертой части книги отец Джон раскрывает сущность православного подхода к толкованию Священного Писания. Он пишет о том, что толкование Священного Писания в Православии основывается на Священном Предании.

Описывая православный подход, Д. Уайтфорд приводит слова Викентия Леринского: «Если написанное Слово Божие свято, всесовершенно и всегда вполне вразумительно при сравнении одних мест с другими, то какая же надобность присоединять к нему еще авторитет церковного его разумения? Священное Писание, по самой его возвышенности, не все понимают в одном и том же смысле, но один толкует его речения так, другой иначе; так что почти сколько голов, столько же, по-видимому, можно извлечь из него и смыслов.

А потому-то и совершенно необходимо, при таком множестве бесчисленно-разнообразных изворотов заблуждения, направлять нить толкования пророческих и апостольских писаний по норме церковно-вселенского их понимания. В самой же вселенской Церкви всеми мерами надобно держаться того, во что верили повсюду, во что верили всегда, во что верили все; потому что то только в действительности и в собственном смысле есть вселенское, как показывает и самое значение этого слова, что, сколько возможно, вообще все обнимает.

А этому правилу мы будем, наконец, верны при том единственном условии, если будем следовать всеобщности, древности, согласию. Следовать всеобщности – значит признавать истинной только ту веру, которую исповедует вся Церковь на всем земном шаре; следовать древности – значит ни в каком случае не отступаться от того учения, которого несомненно держались наши святые отцы и предки; следовать, наконец, согласию – значит в самой древности принимать те только вероопределения и изъяснения, которых держались все или, по крайней мере, почти все пастыри и учители» [17].

В цитируемом тексте отец Джон делает акцент на трех положениях:

1) верили повсюду;

2) верили всегда;

3) верили все.

Именно эти три критерия четко формулируют основы Священного Предания Православной Церкви.

Книга отца Джеймса Бернстайна «Удивленный Христом. Мое путешествие из иудаизма в Православие» состоит из четырех частей. Первая часть описывает обращение отца Д. Бернстайна из иудаизма в протестантизм.

Вторая часть раскрывает проблемы, с которыми он столкнулся в протестантизме. В первую очередь – это разномыслия, связанные с различными толкованиями Библии. Далее выяснилось, что принцип «Solo Scripture» не подтверждается историческими фактами – в период ранней христианской церкви еще не было Нового Завета. Даже список всех Новозаветных книг был утвержден только в 367 г. святителем Афанасием Великим. То есть на протяжении длительного времени, практически не существовало Нового Завета. Большинство членов раннехристианских общин были неграмотны, а имеющиеся книги апостолов были чрезвычайно редки и дороги. Поэтому члены Церкви спасались не с помощью Нового Завета, а с помощью апостольского Предания и самой Церкви.

В результате глубокого погружения в историю Церкви отец Джеймс пришел к следующим выводам: «Церковь не вторична по отношению к Библии, если она с ней напрямую связана и активно участвовала в ее создании и сохраняла ее в течение многих веков, то мне необходимо присоединиться к такой Церкви» [2, с.157].

Кроме этого, Джеймс Бернстайн выяснил, что Православная Церковь ставит во главу угла Евхаристию и совершает ее ежедневно, в то время как протестантские общины совершали Евхаристию обычно раз в месяц. Тем более в Православной Церкви Причастие – это Тело и Кровь Христовы, как об этом повествует Священное Писание. В результате Д. Бернстайн в 1981 г. присоединился к Православной Церкви и впоследствии стал священником.

Следующие части книги описывают его опыт пребывания в Православии и раскрывают более подробно вероучение Православной Церкви в сравнении с католицизмом и протестантизмом.

Далее рассмотрим книгу «Протестантизм или Православие?» православного священника Сергия Кобзаря. Его книга состоит из четырех частей и трех приложений.

В первой части «О протестантских обвинениях Православия – насколько они обоснованы?» отец Сергий последовательно рассматривает следующие вопросы: «О вещественных святынях; О Кресте Господнем; Об иконопочитании; О молитвенном общении Церкви странствующей и прославленной и о почитании и поклонении Ангелам и святым; О почитании Девы Марии; О спасении; О монашестве; О постах; О молитве и молитвослове; О православном храме и Богослужении; Об употреблении вина» [10].

Все эти вопросы он рассматривает в следующей последовательности:

«1) Согласуется ли данная тема со Священным Писанием?

2) Так ли веровала древняя Церковь?

3) Насколько протестантские возражения разумно обоснованы и непротиворечивы?

4) На чью правоту указывают свидетельства от противного?» [10].

Во второй части «О семи таинствах Церкви» автор анализирует все семь Таинств. Отец Сергий останавливается на основополагающих понятиях, связанных с Таинствами Церкви. Делает вывод, что без Таинств спасение невозможно: «Но когда я начинал размышлять о Таинствах, то я понимал, что без них, по крайней мере, без первых четырех самых главных, никак нельзя обойтись и спастись, и что именно здесь находится наибольшая глубина пропасти, разделяющая Православие и протестантизм.

То есть, когда я понял и принял православное учение о Таинствах (которое тождественно учению Библии и вере Церкви первых веков), то совесть моя уже категорически отвергала все судорожные попытки моего разума как-то оправдать свое дальнейшее нахождение в баптизме. То есть, думая о важнейших Таинствах, я уже не мог сказать себе, что можно спастись без них. Я ясно понимал, что если наши баптистские пасторы не имеют законной преемственности и благодати; если я в действительности не крещен во Христа и не возрожден; если я не получил дара Духа Святого; если я не причащаюсь Тела и Крови Христовых, то как же я спасусь?» [10].

Затем отец Сергий последовательно рассматривает каждое Таинство отдельно и убеждает читателя, что они основываются на Священном Писании и спасение без них невозможно.

В третьей части «О Священном Писании и Священном Предании» отец Сергий обосновывает точку зрения Церкви на важность понимания того, что Писание есть только часть Священного Предания и отдельно без Предания не может быть правильно понято, что и демонстрируют различные ветви протестантизма.

В четвертой части «О Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, и о лжецерквях» отец Сергий дает четкое разъяснение: «О признаках истинной Церкви и лже- и антицерквей; о ложных аргументах, придуманных дьяволом, чтобы убедить людей в том, что протестантизм также есть истинная Церковь и что спастись и присоединиться ко Христу можно вообще без Нее» [10].

Далее в трех приложениях к книге автор останавливается на следующих вопросах:

«1) Перечень главных ересей протестантизма;

2) Мой путь от баптизма к Православию;

3) Из писем бывших протестантов» [10].

Кроме книг, можно также упомянуть появившийся в сети Интернет в 2017 году фильм «Реформация 500» [15], снятый по сценарию магистра богословия священника С. Распутина, в прошлом члена «Армии спасения», ныне – православного священника-миссионера [4]. В этом фильме бывшие протестанты рассказывают о причинах, побудивших их перейти в Православие. Фильм имеет мощный миссионерский потенциал. По состоянию на 2020 год фильм переведен на английский и сербский языки. Благодаря этому фильму десятки людей по всему миру уже перешли в православную веру.

Продолжение следует.

Официальное издание Центра поддержки миссионерских станов
e-mail: m.s.magazine@mail.ru

№4 (10) июль-август 2023 г.
Второй год издания.
Учредитель:
Центр поддержки миссионерских станов
e-mail: missionerstan@gmail.com
http://портал-миссия.рф

Главный редактор:
Высокопреосвященный Иоанн,
митрополит Белгородский и Старооскольский,
руководитель Центра поддержки миссионерских станов

Первый заместитель главного редактора:
протоиерей Андрей Королев
Заместитель главного редактора:
протоиерей Александр Короткий
Выпускающий редактор:
игумен Агафангел (Белых)
e-mail: agafangel@bk.ru
Художественный редактор:
Татьяна Студеникина

Верстка:
Ксения Михалева, Андрей Кутковой
Корректура:
Элла Воронова

Адрес редакции:
308000, г. Белгород, проспект Славы, 31,
Издательский дом Белгородской митрополии
во имя священномученика Никодима, епископа Белгородского.
Тел.: 8 (4722) 27-42-12
E-mail: otdel2006@yandex.ru

6+ (знак возрастного ограничения).
Подписано в печать по графику: 14.09.2023 в 16:00,
фактически 14.09.2023 в 16:00.
Дата выхода: 20.09.2023.

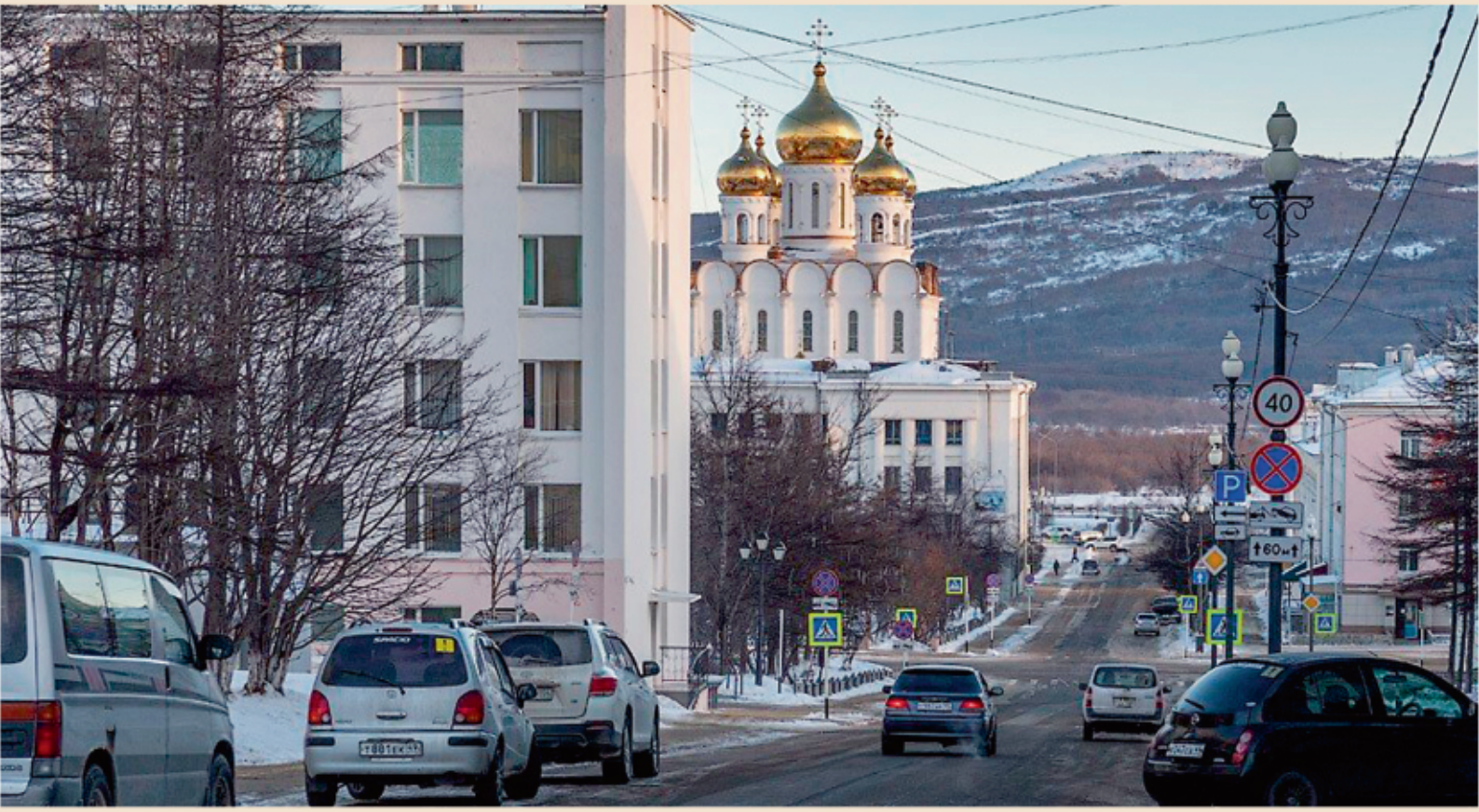
Отпечатано в ООО «Константа», Белгородская обл.,
Белгородский район, пгт Северный, ул. Березовая, 1/12.
Заказ 1234567890. Тираж 998.

МИТРОПОЛИТ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ):

НЕРЕДКО СЛУЧАЛОСЬ ЕХАТЬ ПО УЗКОЙ ДОРОГЕ, ПРОБИТОЙ МЕЖДУ ГЛУБОКИМИ СНЕГАМИ; И ТОГДА МНЕ КАЗАЛОСЬ ИЛИ ПРИХОДИЛО НА МЫСЛЬ, ЧТО Я ЕДУ В ГРОБЕ ПО ДЛИННОЙ МОГИЛЕ: ИБО ТОЛЬКО СТОИЛО ОСТАНОВИТЬСЯ И ВЕЛЕТЬ ЗАРЫТЬ СЕБЯ. БОЛЕЕ 25 ДНЕЙ ПРОВЕДЕНЫ ВНЕ ВСЯКИХ ЖИЛИЩ, КОТОРЫЕ ИЛИ ПРОЕЗЖАЛИ МИМО: 7 ДНЕЙ ПРОВЕДЕНЫ В СОВЕРШЕННО ПУСТЫХ МЕСТАХ. МОРОЗ ИНОГДА БЫЛ ОЧЕНЬ ЖЕСТОК. НО БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, ХРАНЯЩИЙ МЕНЯ НА ВСЕХ ПУТЯХ МОИХ!

Феномен перехода протестантов в Православие

Посадка саженцев у храма в Лабытнанги

Волонтеры «Арктического десанта» провели мастер-классы

ЖУРНАЛ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ МИССИОНЕРСКИХ СТАНОВ

АДРЕС:
Белгород,
пр. Славы, 31

ТЕЛЕФОН:
+7 4722 27-42-12

ПОЧТА
m.s.magazine@
mail.ru

САЙТ
портал-миссия.рф