

«Богопочтение есть засвидетельствование нашего пред Богом покорения. Это покорение должно быть самое великое; ибо отдается оно высочайшему Существу, и от Которого мы всё имеем... Богопочтение есть внутреннее и внешнее. До внутреннего надлежит любовь к Богу, страх, прославление Его имени, благодарение за благодеяния, признание своей немощи и бедности, и призывание его на помощь. А до внешнего потребно поклонение, чтение молитв, воздыхание и слёзы во исповедании, веселость цветущая на лице при благодарении, хождение во храм и проч.

Богопочтение есть одно только внутреннее: ибо внешнее или наружное без внутреннего не Богопочтение, а богомерзкое лицемерство... Внутреннее может быть без внешнего; но не может быть внешнее без внутреннего. О внутреннем Богопочтении Спаситель наш так говорит: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 2:24)».

Митрополит Платон (Левшин)

ПЕРЕВРИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

♦ ТРУДЫ ПЕРЕВРИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ ♦

♦ № 11 ♦ 2014 ♦

ТРУДЫ ПЕРЕВРИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИЙ ЖУРНАЛ

№11

МОСКВА
2014

ТРУДЫ ПЕРВЕРВИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИЙ ЖУРНАЛ

№11

Москва
2014

Редакционная коллегия

Главный редактор

протоиерей Владимир Чувикин

ректор Перервинской православной духовной семинарии,
настоятель Патриаршего подворья храмов Николо-Перервинского монастыря

Ответственный редактор

Никита Викторович Стратилат

проректор по научно-богословской работе,
заведующий церковно-практической кафедрой
Перервинской православной духовной семинарии,
кандидат богословия

СОДЕРЖАНИЕ

Церковное право

<i>Н.В. Стратилат. К вопросу о Всеправославном соборе в 2016 году (историко-канонические заметки)</i>	7
---	---

Догматическое богословие

<i>Р.А. Бадаев. Христианская аскетическая культура как практика теозиса</i>	21
---	----

История Русской Православной Церкви

<i>Священник Павел Бочков. История церковных расколов и расколоведения как дисциплин в системе высшего духовного образования Русской Православной Церкви.</i>	29
---	----

<i>Иеромонах Апполинарий (Панин). Служение в Иверской часовне у Воскресенских ворот Китай-города во второй половине XIX – начале XX века</i>	43
--	----

История Николо-Перервинского монастыря

<i>Архимандрит Леонид (Толмачёв). Свидетельства английских путешественников о митрополите Платоне (Левшине). Часть I</i>	67
--	----

<i>Воспоминания Эдварда Даниэля Кларка о митрополите Платоне (Левшине)</i>	78
--	----

CONTENTS

Church Law

<i>N.V. Stratilat.</i> On the Pan-Orthodox Council in 2016 (a historical and canonical sketch)	7
--	---

Dogmatic Theology

<i>R.A. Badayev.</i> Christian Ascetic Culture as a Practice of the Theosis.....	21
--	----

History of the Russian Orthodox Church

<i>Priest Pavel Bochkov.</i> The History of Church Schisms and the Study of Schisms as Courses in the Higher Theological Education System of the Russian Orthodox Church.....	29
---	----

<i>Hieromonk Apollinaris (Panin).</i> Ministry in the Iberian Chapel at the Resurrection Gates of Kitay-gorod within Moscow in the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th century	43
--	----

History of the St Nicholas's Monastery at Pererva

<i>Hieromonk Leonides (Tolmachiou).</i> Records of English Travellers about Metropolitan Platon (Levshin). Part I	67
---	----

Edward Daniel Clarke's Recollections of Metropolitan Platon (Levshin)	78
---	----

ANNOTATIONS

N.V. Stratilat. On the Pan-Orthodox Council in 2016 (a historical and canonical sketch)

A speech by N.V. Stratilat, Vice President for Research in Science and Theology at the Pererva Orthodox Theological Seminary at the annual meeting on the dedication day of the church in the name of the Iberian icon of the Mother of God, 26 October 2014.

Key words: Orthodox Church, interchurch relationships, Pan-Orthodox Council, canons, 2016, Ecumenical Council.

Nikita Victorovich Stratilat – Candidate of Theology, Vice President for Research in Science and Theology, Head of the Church Practice Department at the Pererva Orthodox Theological Seminary. Mailing address: Shosseynaya st., 82, Moscow, 109383, Russia. E-mail: n.stratilat@gmail.com

R.A. Badayev. Christian Ascetic Culture as a Practice of the Theosis

A report read at the conference at the Russian Orthodox University, held on 9 October 2014, on the topic “Prince Vladimir. The Civilizational Choice of Russia. Dialogues and Challenges of the Modern World” which presents the author’s speculations on the Christian ascetic culture.

Key words: ascetic culture, theosis (deification), existential self-transcendence, terminal Value, Christian virtues.

Romil Abidulovich Badayev – Master of Theology, Postgraduate student at the Russian Orthodox University, Lecturer at the Pererva Orthodox Theological Seminary. Mailing address: Smolnaya st, 21 – 1 – 37, Moscow, 125493, Russia. E-mail: romek.bad@rambler.ru

Priest Paul Bochkov. The History of Church Schisms and the Study of Schisms as Courses in the Higher Theological Education System of the Russian Orthodox Church

This paper gives a description of the history of the development of the mentioned courses in the Higher Theological Education System of the Russian Orthodox Church.

Key words: unity of the Church, history of church schisms, study of schisms, theological schools, reforms of theological education.

Priest Paul Bochkov – Doctor of Theology (Thd), Archpriest of the Church of St Luke Archbishop of Krasnoyarsk in Norilsk, clergyman of the Norilsk Diocese. Mailing address: Smolnaya st, 21 – 1 – 37, Moscow, 125493, Russia. E-mail: frpavel@inbox.ru

Hieromonk Apollinaris (Panin). Ministry in the Iberian Chapel at the Resurrection Gates of Kitay-gorod within Moscow in the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th Century

This paper considers the peculiarities of the church service practice in the Iberian Chapel at the Resurrection Gates of Kitay-gorod, formed by the beginning of the 20th century. There are described numerous customs in the life of Muscovites connected with the Iberian icon of the Mother of God in the Chapel. A question is raised of the reasons for appearing of additional copies of the venerated Moscow Iberian icon had been placed in the Chapel before the revolution.

Key words: Iberian icon, Iberian Chapel, Resurrection Gates, Kremlin, Kitay-gorod.

Hieromonk Apollinaris (Panin) – Master of Theology, postgraduate student at the Moscow Orthodox Theological Academy, Lecturer at the Pererva Orthodox Theological Seminary. Mailing address: The Holy Trinity and St. Sergius Laura, Sergiyev Posad, Moscow Region, 141300, Russia. E-mail: apolenaris@mail.ru

Hieromonk Leonides (Tolmachiov). Records of English Travellers about Metropolitan Platon (Levshin). Part I

This paper contains the biographical data of A.D. Clark and commentary on his memoirs about Metropolitan Platon (Levshin). It introduces the Russian translation of his records about his meetings with the Moscow Metropolitan.

Key words: Metropolitan Platon, A.D. Clark, I.M.Snegiriou, Reginald Heber, Prince Golitsyn, Easter service, Holy Trinity and St. Sergius Laura, Bethany, Pererva Monastery.

Hieromonk Leonides (Tolmachiov) – clergyman at the Assumption Metochion of the Kozelsky Optin Monastery, graduate of the Pererva Orthodox Theological Seminary and Moscow Orthodox Theological Academy. Mailing address: Lieutenant Schmidt Embankment, 27/2 – 24, St Petersburg, 199034, Russia. E-mail: tshamda2012@mail.ru

Edward Daniel Clarke's Recollections of Metropolitan Platon (Levshin)

The memoirs of an English traveller Edward Daniel Clarke describe his meetings with Metropolitan Platon Levshin at church services in the Assumption Cathedral in the Moscow Kremlin, at the burial service of Prince Golitsyn and during his visit to the Pererva Monastery. The traveller also speaks about the personality of the Moscow hierarch describing his visit to Bethany in the New Jerusalem Monastery and the Synodal Vestry. The Russian translation of the recollections is published for the first time, and there are also compared with the original text French and German translations of the memoirs.

Key words: Metropolitan Platon, Easter service, Bethany, Pererva Monastery, burial service, Prince Golitsyn, Reginald Heber.

*Н.В. Стратилат*¹

К вопросу о Всеправославном соборе в 2016 году (историко-канонические заметки)

Актовая речь проректора по научно-богословской работе Перервинской православной духовной семинарии Н.В. Стратилата на годичном акте ППДС по случаю престольного праздника храма в честь Иверской иконы Божией Матери 26 октября 2014 года.

Ключевые слова: Православная Церковь, межцерковные отношения, Всеправославный собор, каноны, 2016 год, Вселенский собор.

Ваше Преосвященство, Ваше Высокопреподобие, Ваши преподобия, уважаемые коллеги и гости!

Учёный совет Перервинской духовной семинарии, в соответствии с существующей в русских духовных школах многолетней традицией отмечать годичный акт докладом научно-богословского содержания, поручил мне сделать таковой доклад. Исполняя волю Совета семинарии, имею честь представить актовую речь на тему: «К вопросу о Всеправославном соборе в 2016 году (историко-канонические заметки)».

«Мы обращаемся к Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу: Ваше Святейшество, умоляем Вас, ради Христа, не участвуйте на Всеправославном соборе, который состоится в 2016 году в Стамбуле. Всеправославный собор 2016 года не должен состояться...»² Это обращение было составлено адептами так

¹ **Никита Викторович Стратилат** – кандидат богословия, проректор по научно-богословской работе и заведующий церковно-практической кафедрой Перервинской православной духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: 109383, Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, 82. E-mail: n.stratilat@gmail.com

² Передача обращений против 8 «Вселенского собора» в РПЦ МП. URL: // [\(http://www.youtube.com/watch?v=-Gj_eHB7SIk&spfreload=10%20Message%3A%20JSON%20Parse%20error%3A%20Unexpected%20EOF%20\(url%3A%20http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-Gj_eHB7SIk\)\)](http://www.youtube.com/watch?v=-Gj_eHB7SIk&spfreload=10%20Message%3A%20JSON%20Parse%20error%3A%20Unexpected%20EOF%20(url%3A%20http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-Gj_eHB7SIk)) (дата обращения: 15.09.2014).

называемого союза «Христианское возрождение» и направлено Патриарху Кириллу 9 июля 2014 г., с тем, чтоб Патриарх отказался от участия на Всеправославном соборе, который планируется в 2016 г. Более того, в интернете появилось несколько сайтов, посвящённых теме предстоящего собора, причём два из них с весьма недвусмысленным названием – Восьмой Вселенский собор³. Оба электронных ресурса в негативных красках освещают тему предстоящего собора, расценивая собор как «антихристов», потому что на нём якобы будут приняты решения, идущие вразрез с догматами и канонами Церкви – женатый епископат, отмена постов, пересмотр основ вероучения. Поражает и другое, с какой лёгкостью авторы данных сайтов произвольно вырвали цитаты святых отцов из контекста, наполнили эти отрывки своим смыслом и преподнесли это, – дескать, отцы писали якобы против 8 Вселенского собора. Затем разместили эти цитаты на своих сайтах.

Как видим, часть православной общественности с тревогой восприняла новость о том, что в 2016 г. планируется Всеправославный собор, который уже успели окрестить «Вселенским». И несмотря на то, что тематика Всеправославного собора размещена в интернете, и там можно найти подробную информацию о том, какие вопросы рассматриваются в процессе подготовки Собора и как происходит их обсуждение, данная тема, как видим, ещё недостаточно знакома широкой аудитории и весьма неоднозначна.

Так что же это собственно такое – Всеправославный собор, были ли подобные соборы в истории ранее, стоит ли опасаться собора в будущем? Справедливы ли страхи перед предстоящим собором? Должна ли участвовать Русская Православная Церковь в лице своего Предстоятеля на этом Всеправославном соборе?

Попробуем ответить на эти и другие вопросы. Итак, наше выступление состоит из трёх небольших тематических разделов. В первом разделе рассмотрим историю подготовки Всеправославного собора. Во втором пунктирно коснёмся тематики грядущего собора. И в третьем обратимся к каноническому наследию нашей

³ См.: Восьмой вселенский. URL: // <http://www.sobor8.ru/> (дата обращения: 18.09.2014); Sinodul VIII Ecumenic. Marele Sinod Panortodox, Istanbul 2016. URL: // <http://sobor2016.com/> (дата обращения: 17.09.2014).

Церкви с тем, чтобы проследить существуют ли канонические основания для созыва Всеправославного собора в 2016 г. или же их нет.

При обращении к теме Всеправославного собора следует отметить, что литературы по этому вопросу крайне мало. Существует кратенькая статья в Православной энциклопедии, около десятка публикаций имеется в Журнале Московской Патриархии разных лет, а также несколько интернет-публикаций в той или иной мере касаются данной темы. Однако, несмотря на довольно скромное освещение в литературе, опираясь и на эти немногочисленные источники, всё-таки можно погрузиться в данную тему, проследить историю этого вопроса и сделать кое-какие выводы.

1. Краткая история подготовки Всеправославного собора

Для начала дадим определение: Всеправославный собор – это собор всех Предстоятелей Православных Церквей. Надо отметить, что подобные соборы уже были в истории Церкви. Например, Константинопольский собор (1490–1493 гг.), обсуждавший вопрос утверждения Патриаршества в Русской Церкви, Ясский собор (1662 г.) одобрил исповедание веры митрополита Киевского Петра (Могила), Московский (1666–1667 гг.), в котором приняли участие Александрийский и Антиохийский Патриархи и другие. Однако эти Соборы не имели статуса всеправославных⁴.

Попытки собрать представителей всех Православных Церквей предпринимались и в XX в. В частности, в 1923 г. по инициативе Константинопольского Патриарха Мелетия II (Метаксакиса) проходил так называемый «Всеправославный конгресс», который состоял из 11 заседаний, где обсуждались следующие вопросы: об исправлении юлианского и введении нового календаря; о второбрачии иереев и диаконов; о проведении торжеств 1600-й годовщины I Вселенского Собора и др. Любопытно ещё одно определение данного совещания: Всеправославный конгресс одобрил

⁴ Скобей Г.Н. Всеправославный собор // Православная энциклопедия: Том IX. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. С. 683.

«пострижение власов» клириками и ношение ими вне храма светской одежды»⁵.

Однако ни одна из Поместных Церквей не приняла определений Всеправославного конгресса, за исключением одного, да и его приняли не все Церкви. Сразу же после Всеправославного конгресса Константинопольская, Румынская и Элладская Церкви (впоследствии к ним присоединились Александрийская, Антиохийская, Болгарская, Кипрская и Албанская Церкви) перешли на «новоюлианский» календарь⁶.

Что касается позиции Русской Церкви, то Святейший Патриарх Тихон, полагая, что календарная реформа воспринята всеми Поместными Церквами, издал послание о введении «новоюлианского» календаря с 2 октября 1923 г. Однако до Патриарха стали доходить более точные сведения с Востока, из которых выяснилось, что в Константинопольском совещании участвовали представители далеко не всех Православных Церквей, что его постановления не приняты большей частью Церквей, а также о неприятии нового стиля большинством верующих, побудили Патриарха Тихона отменить это постановление: «повсеместное и обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить»⁷.

Интересно отметить, некоторые печатные издания того времени этот «Всеправославный конгресс» называли Вселенским собором. Об этом упоминает сам Патриарх Тихон: «Это совещание отнюдь не было Вселенским Собором, как ошибочно называли его иногда в нашей печати, а представляло собою род комиссии для изготовления законодательных предположений, которые могли стать обязательными для Церкви законами, лишь быв утверждены общим Собором представителей всех Православных Церквей или Соборами каждой Церкви в отдельности»⁸.

⁵ Якимчук И.З. Всеправославный конгресс // Православная энциклопедия: Том IX. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2005. С. 682.

⁶ Там же. С. 683.

⁷ Подробнее об этом см.: Акты святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943: Сб. в 2-х ч. / Сост. М.Е. Губонин; Под ред. прот. Владимира Воробьева и др. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского ин-та, 1994. С. 332–338.

⁸ Там же.

Как видим, это совещание не то что Вселенским, но и Всеправославным назвать трудно, поскольку в его работе не участвовали представители Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и большинства других Поместных Церквей. Однако, тем не менее, 11 из 15 Поместных Церквей ввели у себя так называемый «новоулианский» календарь, хотя канонический авторитет этого так называемого «Всеправославного конгресса» под вопросом, но эта тема отдельного исследования.

Чуть позже в 1925 г. в Иерусалиме Константинопольский Патриарх Василий III предпринимает попытку созвать собор, но теперь уже не Всеправославного, а Вселенского масштаба. Да и дата подходящая – 1600-летие I Вселенского Собора, который проходил в городе Никее. Кроме того, как утверждал константинопольский Патриарх, Вселенский собор нужен также «для рассмотрения разных вопросов первостепенной важности, разрешение которых является спешным и абсолютно необходимым»⁹.

Поместные Православные Церкви идею Собора поддержали и заявили о необходимости созвать сначала Предсобор из представителей всех Автокефальных Православных Церквей. В результате с 8 по 23 июня 1930 г. на Афоне, в Ватопедском монастыре, заседала Межправославная подготовительная комиссия Предсобора, которая составила список тем. Из 32 тем, определённых Межправославной подготовительной комиссией, после обсуждения осталось 16, собранных в единый каталог¹⁰.

Что касается присутствия Русской Православной Церкви на данных совещаниях, то в силу сложной политической ситуации, сложившейся в начале XX века в нашей стране, а если говорить точнее, – гонений, такое участие было крайне затруднительным. По сути дела, была развёрнута невиданная доселе широкомасштабная кампания против Церкви. Для справки: в первые три века существования христианства гонения носили локальный характер и длились нескольких лет. Даже самое страшное гонение императора Гая Аврелия Диоклетиана и его преемников, начавшееся

⁹ Скобей Г.Н. Всеправославный собор // Православная энциклопедия: Том IX. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. С. 683.

¹⁰ Там же.

в 303 г., продолжалось всего 8 лет. Гонения же в России длились 70 лет, распространились по всей территории огромной страны, охватили все организации, все слои общества и все возрасты. Можно напомнить о храме Христа Спасителя, который был взорван, – его взрывали дважды, ибо после первого взрыва храм устоял, и пришлось закладывать новый заряд взрывчатки. Обломки разбирали полтора года. По понятным причинам представители Русской Православной Церкви вовсе не принимали участия в работе межправославных комиссий. А чуть позже, в 30-е годы, предсоборный процесс и вовсе остановился.

Только спустя два десятилетия появилась возможность для встречи представителей Поместных Церквей. В частности, в Москве в годы патриаршества Алексия I (Симанского) состоялось целых два Совещания Глав и представителей Поместных Православных Церквей. Первое Совещание прошло в 1948 г. и было приурочено к празднованию 500-летия автокефалии РПЦ, и второе состоялось в 1958 г. Однако каких-то существенных решений на этих совещаниях принято не было.

Что касается собственно предсоборного процесса, то он активизировался во второй половине XX в. на так называемых Всеправославных совещаниях. Три совещания проходили на греческом острове Родос, а затем, начиная с 1976 г. и по сей год, – в швейцарском местечке Шамбези в пригороде Женевы.

Итак, мы сделали небольшой экскурс в историю подготовки Всеправославного собора. Теперь самое время рассмотреть тематику Собора. Какие же собственно темы рассматривались, рассматриваются сейчас и какие будут вынесены для обсуждения на Всеправославный собор.

2. Тематика Всеправославного собора

Первоначально на Первом Родосском Всеправославном совещании, которое состоялось с 24 по 30 сентября 1961 г., был составлен пространный каталог, более 100 тем, касающихся самых разных сторон жизни Православной Церкви. Согласно порядку, все

Православные Церкви должны были высказать свою точку зрения по данному каталогу. А через 15 лет на предсоборном совещании, состоявшемся 21–28 ноября 1976 г. в Шамбези, перечень предлагаемых для обсуждения на Всеправославном Соборе тем был сокращён до 10 наиболее актуальных:

- 1) Православная диаспора.
- 2) Автокефалия и способ её провозглашения.
- 3) Автономия и способ её провозглашения.
- 4) Диптихи.
- 5) Календарный вопрос.
- 6) Препятствия к браку.
- 7) Приведение в соответствие церковных постановлений

о посте.

8) Отношение Православных Церквей к остальному христианскому миру.

9) Православие и экуменическое движение.

10) Вклад Поместных Православных Церквей в торжество христианских идей мира, свободы, братства и любви между народами и устранение расовой дискриминации¹¹.

Поскольку каждая тема довольно обширна и требует отдельного доклада, а это займёт много времени, мы коснёмся некоторых наиболее дискуссионных вопросов. Однако и этого будет достаточно, чтобы понять, как проходит обсуждение и какие итоговые решения принимаются на предсоборных совещаниях.

1. Тема «Календарь».

Календарный вопрос впервые обсуждался на Межправославной подготовительной комиссии 1971 г., которая определила, что данная тема имеет две стороны: теоретическую (богословскую) и практическую (пастырскую). В итоговом документе этой комиссии говорилось: «в настоящее время, по мнению учёных-астрономов, новый православный календарь точнее старого. Следовательно, наилучший путь к разрешению календарного вопроса и Пасхалии – это признание всеми Православными Церквями нового православного календаря – как для непереходящих праздников, так и для

¹¹ Там же. С. 684.

Пасхалии... Тем не менее, признавая, что в некоторых поместных Церквах существуют пастырские трудности (как это видно из доклада Русской Церкви, из заявления Сербской Церкви и из специального заявления Иерусалимской Патриархии), Межправославная подготовительная комиссия предлагает осуществление этого решения оставить на усмотрение Поместных Церквей». И далее: «в настоящее время переход всех Поместных Церквей на новоюлианский календарь не представляется возможным»¹². Важным пунктом итогового решения Совещания является положение о том, что «возникшие в связи с календарём аномалии не должны вести к разделению, расхождению и расколам и что даже те, кто не согласен со своей Церковью, должны принять освященный Преданием священный принцип послушания канонической Церкви...»¹³

Как видно из текста документа, резких движений в сторону унификации календаря нет, а принято решение о том, что каждая Церковь решает самостоятельно, какой календарь использовать.

2. «Препятствия к браку».

Вопрос о канонических препятствиях к христианскому браку обсуждался на Межправославной подготовительной комиссии 1971 г. В частности, поднимался вопрос о смешанных браках. Интересно, что Поместные Церкви по-разному относятся к заключению смешанных браков. В частности «Элладская Церковь полагает, что лучше было бы избегать смешанных браков, без различения Церквей и исповеданий, и допускать их только при наличии особых причин. Однако, Польская Церковь предлагает, чтобы на основе местных интерконфессиональных сношений были признаны действительными смешанные браки со всеми крещёными»¹⁴. В итоге Всеправославное предсоборное совещание уже 1982 г. вынесло решение: «Во-первых, препятствовать браку православных с ино-

¹² «Межправославное сотрудничество в рамках подготовки к Святому и Великому собору Православной Церкви». Докторская речь председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона в Санкт-Петербургской духовной академии. URL: // <https://mospat.ru/ru/2011/11/03/news50923/> (дата обращения: 22.09.2014).

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

славными по канонической акривии, однако благословлять его по снисхождению и человеколюбию при определенном условии, что дети от этого брака будут крещены и воспитаны в Православной Церкви». Во-вторых, «браки между православными и иноверцами или с неверующими абсолютно запрещаются по канонической акривии. Но в случае такого брака Поместные автокефальные Православные Церкви могут все же применять пастырскую икономию к православному члену в зависимости от своих особых пастырских нужд»¹⁵.

Как видим из текста, принято довольно взвешенное решение касательно смешанных браков, учитывающее различные мнения Православных Церквей.

3. «Отношение Православных Церквей к остальному христианскому миру».

Вопрос об отношении Православных Церквей к остальному христианскому миру впервые обсуждался на Межправославной подготовительной комиссии 1986 г. Стоит отметить, что к настоящему времени значительная часть данного документа устарела, и он нуждается в серьезной переработке, поскольку с 1986 г. многие параметры межхристианского диалога претерпели серьезные изменения. Что касается отношения Русской Православной Церкви к инославным, то в 2000 г. Архиерейский Собор нашей Церкви принял документ «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославиям»¹⁶, в котором выразил своё отношение к данному вопросу и главные постулаты которого, видимо, лягут в основу переработанного проекта документа по данной теме на предсоборных совещаниях. Во всяком случае, так об этом свидетельствует митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)¹⁷.

4. «Православие и экуменическое движение».

Ну и наконец, наверное, самый дискуссионный вопрос – «Православие и экуменическое движение», посвящённый учас-

¹⁵ Там же.

¹⁶ Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославиям. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html> (дата обращения: 21.09.2014).

¹⁷ См.: Межправославное сотрудничество в рамках подготовки к Святому и Великому собору Православной Церкви...

тию Православной Церкви в различных межхристианских организациях, таких как Всемирный совет церквей, Конференция европейских церквей и других. Эта тема обсуждалась в 1986 г. Однако, текст, подготовленный Всеправославным предсоборным совещанием, сегодня, 28 лет спустя, с точки зрения митрополита Илариона, нуждается в основательной переработке. И вот почему. Владыка отмечает, что «в 1997 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви рассматривал вопрос об экуменизме и о том, может ли Русская Православная Церковь оставаться членом ВСЦ. Было решено обсудить проблему современного экуменического движения на всеправославном уровне. И такое Совещание было созвано по инициативе Русской и Сербской Православных Церквей весной 1998 г. в Фессалониках. Участники совещания засвидетельствовали, что за все годы существования ВСЦ вероучительный и нравственный разрыв между православными и инославными не только не уменьшился, но даже увеличился. Было заявлено, что нынешняя структура ВСЦ, механизм принятия решений, организация совместных молитв являются неприемлемыми для Православных Церквей. Они или уйдут из Совета, или Совет должен быть радикально реформирован. На совещании было принято решение о необходимости создания двусторонней комиссии по диалогу между ВСЦ и Православными Церквями. Автором идеи был Патриарх Кирилл, занимавший тогда пост председателя ОВЦС Московского Патриархата»¹⁸.

Завершая пунктирное рассмотрение тем, которые будут вынесены на Всеправославный собор, следует заключить, что на данный момент найден консенсус у всех Поместных Церквей по 8-ми темам, т.е. подготовлены проекты документов по этим темам, но по 2-м (это Автокефалия и Диптих) ещё предстоит работа. Надеемся, что к 2016 г. эти темы при добром обсуждении будут приняты всеми Церквями в духе мира и согласия, а что самое главное, согласно Св. Писанию и Преданию Православной Церкви.

¹⁸ Там же.

И последнее, обратимся к канонам с тем, чтобы проследить, существуют ли канонические основания для созыва Всеправославного Собора.

3. Канонические основания для созыва собора

Для начала необходимо отметить, что согласно православной еkkлезиологии Собор православных епископов является высшей формой выражения единства Вселенской Церкви. Так было заложено изначально апостолами. Ведь самый первый собор в истории Церкви – Апостольский собор 49 года – явился своего рода прототипом дальнейших соборов в истории Церкви. Следуя апостольской традиции, Церковь всегда стремилась к тому, чтобы решать важные вопросы своего бытия соборным разумом, чему доказательство – Вселенские соборы. Сами Вселенские соборы являлись продолжателями апостольской традиции, и эта идея была зафиксирована отцами в канонах. В частности, в 37-м апостольском правиле сказано: «Дважды в году да бывает собор епископов, и да рассуждают они друг с другом о догматах благочестия, и да разрешают случающиеся церковные прекословия»¹⁹. Рассматривая этот канон, знаменитый греческий канонист Ф. Вальсамон поясняет: «Для церковных вопросов, какие могут встретиться в разных странах, признано необходимым, чтобы епископы каждого предела собирались у своего первенствующего епископа для разрешения сомнений»²⁰. В целом, о созыве собора говорится в 10 канонах: 37 апостольское правило, 5 правило I Вселенского собора, 8 правило VI Вселенского собора и др., где подтверждается идея необходимости созыва собора, в том числе для разрешения насущных вопросов, как говорится, на злобу дня.

У кого-то может возникнуть вопрос, но ведь Вселенских соборов было семь, а как в последующее время, начиная с VIII в. и по настоящее время проявляется соборность Православной Церкви?

¹⁹ Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского: в 2-х т. Т. I. СПб.: Изд-е Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1911. С. 104.

²⁰ Канон. Свод законов Православной Церкви. URL: // <http://www.agioskanon.ru/apostol/001.htm#37> (дата обращения: 23.10.2014).

Дело в том, что с окончанием эпохи Вселенских соборов Православная Церковь не утратила соборности, а продолжает быть Единой, Святой, Соборной и Апостольской. Просто механизмы соборности изменились. Обмен посланиями между Предстоятелями, встречи и визиты Предстоятелей и делегаций, наконец, Межправославные совещания – всё это свидетельствует о сохранении и проявлении соборности.

Что же касается позиции Русской Церкви касательно подготовки и проведения Всеправославного собора, то её выразил Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 2013 г.: «Освященный Архиерейский Собор подчёркивает, что регламент и повестка дня Всеправославного Собора, принципы его формирования, протокол его богослужений и заседаний, проекты основных соборных документов должны быть предварительно согласованы всеми Поместными Православными Церквями. Иерархи Русской Церкви считают, что подготовка Всеправославного Собора должна предусматривать широкое обсуждение готовящихся постановлений и отличаться особенной заботой о сохранении чистоты православного вероучения»²¹.

Сразу после состоявшегося в Стамбуле собрания Предстоятелей Православных Церквей в марте 2014 г. своё мнение о Всеправославном соборе высказал и Патриарх Кирилл: «Главной темой собрания стала подготовка Всеправославного Собора. Это не Вселенский Собор, как некоторые считают, а Собор Православных Церквей. Но событие это – исторической важности, таких Соборов в истории практически не было. Если и собирались подобные Соборы, как в случае, когда был провозглашён Московский Патриархат, то представлены на них были не все Церкви, а этот будет состоять из всех Поместных Православных Церквей»²².

²¹ Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. 2–5 февраля 2013 года. URL: // <http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html> (дата обращения: 20.09.2014).

²² Святейший Патриарх Кирилл: Предстоящий Всеправославный Собор – событие исторической важности. URL: // <http://www.patriarchia.ru/db/text/3601356.html> (дата обращения: 20.09.2014).

Свое мнение касательно проведения Собора высказал и председатель ОВЦС митрополит Иларион: «Могу заверить всех сомневающихся в том, что этот Собор не будет Восьмым Вселенским, не отменит и не пересмотрит решений Семи Вселенских Соборов. Этот Собор не отменит постов, не введёт женатый епископат, не разрешит второбрачие духовенства, не признает власть Римского папы над Православной Церковью, <...> – одним словом, не сделает ничего из того, чего сегодня опасаются некоторые “защитники Православия”, проявляющие ревность не по разуму. Если же что-либо противное духу и букве Семи Вселенских Соборов, <...> – упаси Бог – произойдёт на этом Соборе, Русская Церковь его не признает и не примет, как это было с Ферраро-Флорентийским Собором 1441 г. и с решениями Всеправославного конгресса 1923 г. Полагаю, что и другие Поместные Православные Церкви в таком случае не признают подобный Собор. <...> Мало того, даже если Всеправославный собор не состоится, Церковь всё равно останется соборной, потому что она соборна по природе. Такой её создал Господь. И в этом залог её стояния в истине до конца времён»²³.

Как видим, если этот Собор и состоится, то он не будет Восьмым Вселенским, он не отменит постов, не введёт женатый епископат, не заставит перейти на новый календарь и т.д., и т.д. И позиция священноначалия нашей Церкви касательно проведения Всеправославного собора в 2016 г., предельно ясна и недвусмысленна.

Подводя итог пунктирному исследованию вопроса о возможности проведения Всеправославного собора, надеюсь, что представленный обзор данной темы внесёт некоторую ясность в понимание целей и задач этого Собора, а также успокоит тех, кто разделяет различные страхи, распространяемые в интернете

²³ Межправославное сотрудничество в рамках подготовки к Святому и Великому собору Православной Церкви...

в связи с датой его созыва. В заключение приведу слова апостола Павла. Обращаясь к коринфянам, а через них и к нам, апостол языков говорит: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Всё у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:13–14). Аминь! Благодарю за внимание.

*Р.А. Бадаев*¹

Христианская аскетическая культура как практика теозиса

Доклад прочитан 9 октября 2014 г. в Российском Православном Университете на конференции «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси. Диалоги и вызовы современного мира» и представляет собой размышления автора о христианской аскетической культуре.

Ключевые слова: аскетическая культура, теозис (обожение), экзистенциальная самотрансценденция, терминальная Ценность, христианские добродетели.

Культура, выраженная как в феноменах человеческого сознания, так и в артефактах, является аксиологически чрезвычайно сложным и противоречивым явлением, что обусловлено непредсказуемостью человеческой свободы.

Христианская аскетическая культура отличается цельностью и внутренним единством, которые определяются единством цели, кратко обозначаемой одним словом — теозис (обожение).

Культура христианской аскезы является существенным элементом общей христианской культуры, т.е. культуры духовной жизни или культуры религиозного преобразования социоприродного жизненного материала в рамках Священной Традиции Православной Церкви.

Основной принцип христианской аскезы, принцип богообщения, формирующий духовную жизнь христианина, определяется её целью — спасением души, или теозисом — обожением.

¹ *Ромил Абидулович Бадаев* — магистр теологии, аспирант РПУ, преподаватель Перервинской православной духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: 125493, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 21, корп. 1, кв. 37. E-mail: rome.bad@rambler.ru

Понятие «теозис» выражает то, что является для православного христианина главной (терминальной) жизненной ценностью (бытием Божиим) и эсхатологической целью (соединением с Ним).

Специфика этой цели обуславливает специфику реализации в Православии аскетических принципов (воздержания, самоприношения, трезвенной внимательности к жизненным содержаниям, физическому труду и др.), которые сами по себе присущи религиозному аспекту человеческой жизни, но в Православии осуществляется через предметность реальных взаимоотношений с Трансцендентной Реальностью (Богом) в силу особого (персонального) характера как этой Реальности, так и человеческой жизни.

На практике терминальная ценность обожения обуславливает аксиологическое и методическое соподчинение целей и средств.

Личностная иерархия ценностей, будучи плодом интериоризации объективной (Богом созданной иерархии ценностей), является предметом экзистенциального переживания христианина и как бы восхождения по внутренней лестнице ценностного бытия, по словам псалмопевца Давида: «Блажен человек, <...> у которого в сердце стези направлены к Тебе» (Пс .83;6).

В этой иерархической структуре наивысшей ценностью является обожение. Низший вид состоит из элементов эмпирической жизненной реальности человека, а между ними стоят внешние делания христианина, призванные определённым образом структурировать смысловые потоки эмпирии (например, совершение молитвенного правила — структурирование личного времени, молитвенное поклонение на восток — структурирование личного пространства, практика частого повторения единословной молитвы во время житейских занятий — структурирование внутреннего восприятия и т.д.); и — выше стоят христианские добродетели, которые, с одной стороны, представляют собой динамические, но стремящиеся к устойчивости структуры внутреннего мира личности, с другой — связывают её (и в этом именно особенная черта православного аскетизма) непосредственно с терминальной ценностью (в силу своей принципиальной синергичности). Ибо спе-

цифика собственно христианских добродетелей в том, что именно они вводят трансцендентную реальность (божественную энергию) в конкретику жизненного мира личности христианина. Начиная с формальной организации своей жизни в соответствии с правилами Церкви, христианин постепенно собирает своё внимание и сосредоточивает его на главном.

Практика христианских добродетелей становится, таким образом, центральным модусом аскетических усилий. Все деятельные проявления личности христианина фокусируются вокруг приобретения навыков добродетели. Формирование устойчивой структуры внутреннего нравственного корпуса означает одновременно «стяжание» постоянства внутреннего предстояния Богу и восприятия от Него благодати обожения, действия которой после завершения основного формирования религиозно-этического характера человека берут начало уже не только от конкретных поступков, чтобы вместе с человеком осуществить мысленно-экзистенциальное восхождение по аксиологической лестнице до уровня практического созерцания ценности христианских добродетелей и теозиса как их мистического ядра, но от того уровня, на котором устанавливается динамическое внимание христианина, благодать простирает свои действия до конкретного потока жизненной эмпирии.

Что же является источником идеальных архетипов для предметной направленности этико-аскетических усилий, призванных к увенчанию мистической телеологией теозиса? Таковыми представляются заповеди Спасителя, квинтэссенцией которых являются «Заповеди Блаженств» (Мф. 5:3–12). В них Самим Христом ясно выражена связь между типом аскетических усилий и символически представленной, трансцендентной ныне, но обетованной целью.

Например, первая Заповедь: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» — нищета духовная есть последовательное аскетическое отвержение того модуса самополагания, который, перефразируя известного экзистенциального психоаналитика (Э. Фромм), можно было бы назвать выражением: «иметь, а не

быть»². «Быть» в данном случае значит «быть со Христом». Обещанная трансцендентная цель («Царство Небесное») есть модус обожения, символизируемый наполнением образовавшегося экзистенциального пространства внемирной реальностью Божественного присутствия.

Аскетическое доброделание имеет целью преобразование внутреннего мира христианина (хотя, конечно, его действие затрагивает все стороны жизненного мира личности). Согласно христианской антропологии, имеющей в данном отношении прямую параллель с античной (Платон)³, внутренняя жизнь личности протекает и может быть рассмотрена по трём векторам, соответствующим трём энергиям души: уму (разумная сила души), воле и чувствам (неразумные силы души).

Каждая из этих энергий должна быть подвергнута соответствующим преобразованиям, чтобы стать способной вместить трансцендентную реальность.

Актуальное состояние ума человека в настоящее время характеризуется тремя девиантными, с точки зрения христианской духовности, качествами: неведением Божественного, гипертрофированным стремлением к неконструктивному потреблению информации и нерассудительностью, т.е. неспособностью к совершению аксиологически правильного выбора, в идеале совпадающего с Божественным определением (логосом божественного Промысла). Соответствующее преобразование состояния ума состоит в насыщении его истинами Божественного Откровения (Библия и святоотеческие писания), в ограничении потребления информации целевыми установками, в деятельности ума, противоположной «переоценке ценностей» Ф. Ницше, т.е. в возвращении основных понятий и принципов в смысловое поле Божественного Откровения. И все эти делания должны пройти через призму

² Фромм Э. Иметь или быть. URL: <http://modernlib.ru/> (дата обращения: 08.11.14).

³ В силу усвоения Святыми Отцами некоторых античных концепций, совместимых с христианским Откровением.

молитвенной практики, трансформирующей рациональные концепты в экзистенциальные состояния и, что самое важное, трансцендирующей ум к логосному восприятию мира как в его статике (природа), так и в его динамике (Промысл), как в отношении частных логосов, так и более общих, крайним пределом в восприятии которых является соединение с Божественным Логосом, что равносильно обожению.

К области воли относятся многообразные желания и стремления, живущие в человеке. С точки зрения аскетической перспективы теозиса, воля человека, имеющая по природе теоцентрическую направленность, в актуальном состоянии исключительно эгоцентрична. Причем, в парадигму эгоцентризма вписываются даже самые возвышенные стремления человека.

Такое состояние не дает реализоваться личностному (ипостасному) началу, которое можно охарактеризовать, как принципиальную структурную открытость человека, способность его к экзистенциальной самотрансценденции по отношению к реальности инобытия, к установлению личностных взаимоотношений с другой личностью (Личностью) и, прежде всего, отношений (любовь), которые характеризуются взаимопроникновением (*perihoresys*). Любовь к Богу и энергийное взаимопроникновение означают обожение любящего. Главным же принципом, воссоздающим энергию воли, является её сознательное и систематическое подчинение постоянно искомой реальности Божественного определения (воле Божией).

Чувство есть энергия отношения к реалиям мира, аксиологическое переживание значимости тех или иных объектов и их содержаний. Объективная иерархия ценностей присутствует в мире, будучи заложена Творцом, Который Сам является высшей, Терминальной Ценностью, обосновывающей ценность тварных объектов мерой их сопричастности к Богу как Творцу и Освятителю. В актуальном состоянии субъективная ценностная иерархия перевёрнута, так что ценности низшие занимают доминирующее

положение в восприятии и переживании человека. А восприятие высших ценностей чаще всего ослаблено, искажено или даже полностью отсутствует, так что в переживании человека образуется экзистенциальный вакуум, что приводит к *circulus vitiosus*, гипертрофированной тяге к удовольствиям, развлечениям (праздности), нарко- и алкогольной зависимости, беспричинной агрессии или к образованию сверхценных идей (квазирелигиозное отношение). Нередко экзистенциальный вакуум порождает особый тип душевных расстройств (ноогенный невроз), что часто приводит к жизненному кризису, а порой и к суициду. Кризис, в то же время, может быть и точкой прорыва к трансцендентной реальности Божественного Бытия. Отношение христианина к актуальной шкале личностных ценностей и есть сознательно принятый кризис (суд) над собой как их носителем, с последующими санкциями (аскетизм), призванными привести личностную, субъективную аксиологическую шкалу в соответствие с объективной шкалой сопричастности (в пределе – теозиса) Творцу.

Особое место в христианской православной аскетической культуре занимает культура молитвы.

Молитва пронизывает все аскетические усилия христианина, претворяет нравственный труд личности в явление духовного порядка, делает жизнь христианина синергичной. Иными словами, молитва призывает Бога стать участником жизни Своего служителя, готовит самого молитвенника стать сопричастником жизни Бога, а затем принимает эту вечную жизнь, вводит её во временное бывание, соделывая временное вечным по дару и тропосу существования.

Молитва, как и аскетическое делание в целом, проистекает из веры, по отношению же к практике прочих христианских добродетелей, молитва занимает завершающее положение. Формы аскетических усилий, их телеологическая направленность фокусируется в личном предстоянии Божественной Личности. Молитвенная практика может быть рассмотрена в проекции трёх уровней антропологической динамики: духовном, душевном и те-

лесном. Начинается молитва с телесной практики произнесения молитвенных слов, сопровождаемого молитвенными движениями (наложение крестного знамения, поклоны, перебирание четок). Душевный уровень репрезентируется двумя структурами — мысленного внимания и сердечного сочувствия. При достижении динамического единства трёх составляющих возможен выход на уровень духовный, характеризующийся осознаваемой синергичностью состояния молящегося. Молитва, как особая духовная практика, осуществляемая обычным порядком, требует, в качестве предварительного условия, достаточного опыта аскетических усилий, причём, имеющих подчас не только положительный результат собирания личности. Ибо создаваемые срывы понижают завышенную самооценку человека, что приводит его к адекватному восприятию себя, мира и Бога, а также делает возможным реальное, а не виртуальное отношение и общение.

Возможен и другой порядок молитвенной практики, когда молитва порождается непосредственно верой и предваряет аскетическое изменение жизненного содержания. В этом случае, однако, нужно духовное руководство, ибо человек исходит из реалий своего искаженного состояния, и неправильная молитвенная практика не исправляет, а утверждает в этом состоянии. Таким образом, вместо самотрансценденции к предстоянию Личностному Абсолюту, такой заблудившийся подвижник молитвы может остаться в рамках созерцания своего естества (прелесть), что вместо реальности обожения грозит фантастическим воображением самообожения.

Подводя итоги, можно сделать нижеследующие выводы.

Теозис является принципом, организующим религиозную практику.

Аксиологический статус теозиса репрезентирует значимость Заповедей Блаженств, содержащих квинтэссенцию интенциональных архетипов.

Ценность теозиса является доминантной по отношению к преобразованию антропологической реальности.

Теозис в качестве богообщения является главным искомым содержанием молитвенной практики.

Теозис, присутствует во всех формах аскетической практики православного христианина как имманентная цель аскезы, опосредуемая другими, более близкими целями, центральной среди которых является практика христианских добродетелей, которые даже в самой своей форме не имеют обозначенной границы, но устремлены в бесконечность. Будучи имманентной целью, теозис является формообразующим фактором, придающим специфику аскетической культуре в Православии.

Священник Павел Бочков¹

История церковных расколов и расколоведения как дисциплин в системе высшего духовного образования Русской Православной Церкви

В статье описывается развитие учебных дисциплин расколоведения и истории церковных расколов в системе высшего духовного образования Русской Православной Церкви.

Ключевые слова: Единство Церкви, история церковных расколов, расколоведение, духовные школы, реформы духовного образования.

Общественно-политическая жизнь общества в Российской Империи в XIX в. дала мощный интеллектуальный всплеск для всех сфер общественных отношений того времени, породивший массу реформ, которые коснулись и системы высшего духовного образования Русской Церкви. Исследователь истории Русской Церкви, профессор Киевской Духовной Академии протоиерей Фёдор Титов описывая данный период, отмечал: «К началу 1860-х годов, когда оживилась в России научная деятельность и когда, в частности, окрепшая и значительно развившаяся богословская наука стремилась к внешнему самоопределению и влиянию на общество»². В череде преобразований императора Александра II была проведена и реформа духовного образования в Русской Православной Церкви в XIX – начале XX вв.³, была более чётко выстроена и система зна-

¹ Священник Павел Бочков – доктор богословия (ThD), настоятель храма свт. Луки Архиепископа Красноярского г. Норильска, клирик Норильской епархии. Адрес для корреспонденции: 663318, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 38, кв. 50. E-mail: fgpravel@inbox.ru

² Титов Фёдор, проф.-прот. Императорская Киевская Духовная Академия в её трёхвековой жизни и деятельности (1615–1915 гг.): Историческая записка. К.: Гюпак, 2003. С. 400.

³ Подробнее см.: Заев Василий, прот. Реформы Духовных Академий в XIX – начале XX вв. I. Первая реформа Духовных Академий 1808–1814 гг. // Труды Київської Духовної Академії.

ний в областях богословской науки. Наличие в стране огромного количества старообрядцев, противников реформ, проводимых Патриархом Никоном в XVII в., побудило учёных и богословов выделить из курса по Истории Русской Церкви отдельную дисциплину, которая не только осветила возникновение старообрядчества и исследовала хронологию его распада на толки и согласия, но смогла бы грамотно и аргументировано полемизировать с представителями различных старообрядческих согласий, надеясь не только обличить все заблуждения, но и привести отпавших в лоно канонической Церкви. Та же мотивация была применима и в отношении появившихся в России субботников, адвентистов, штундистов, баптистов, хлыстов и т.д., учение которых расценивалось как сектантское. В результате реформ, в 1853 г., как самостоятельная дисциплина «История и обличение русского раскола и сектантства» была выделена из курса обличительного богословия и введена в Московской и Санкт-Петербургской Духовных Академиях, а в 1854 г. – в Казанской Духовной Академии и Семинарии, на одном из четырёх миссионерских отделений, – противораскольническим. Одним из сторонников изучения предмета истории и обличения церковного раскола как самостоятельной дисциплины, стал святитель Московский Филарет (Дроздов)⁴. При понимании опасности всё больших усилий, предпринимаемых со стороны поповских толков старообрядчества по поиску епископов, готовых к восстановлению старообрядческой иерархии посредством уклонения в старообрядчество, активного распространения старообрядческих апологетических изданий, всё учащающихся собраний различных сектантов был разработан план по созданию особого мис-

Киев, 2008. № 8. С. 275–315; *Заев Василий, проф.-прот.* Реформы Духовных Академий в XIX – начале XX вв. II. Реформа 1867–1869 гг. // Труды Київської Духовної Академії. Киев, 2008. № 9. С. 349–398; *Тарасова В.А.* Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX вв. М., 2005; *Сухова Н.Ю.* Богословское образование в России в начале XX в. (на примере Киевской духовной академии) // Труды Київської Духовної Академії. Киев, 2011. № 15. С. 141–155; *Сухова Н.Ю.* Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начале XX века. М., ПСТГУ, 2007; *Титов Фёдор, прот.* Преобразование духовных Академий в России в XIX в. // Труды Киевской Духовной Академии. Киев, 1906, № 4. С. 622–666; 1906, № 5. С. 25–98; 1906, № 6. С. 214–229.

⁴ *Глубоковский Н.Н.* Русская богословская наука в её историческом развитии и новейшем состоянии. – М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, 2002. С. 89.

сионерского института, который мог бы объединить учёных-богословов, миссионеров для более эффективной деятельности на поприще обличения раскола и сектантства. Однако средства на создание такого научного миссионерского центра не нашлись, вследствие чего все усилия были сведены к созданию особого миссионерского отделения при Санкт-Петербургской Духовной Академии. «В это отделение были помещены 20 священников из епархий, имеющих старообрядческие проблемы, с целью подготовки для полемики с расколом»⁵. Для слушателей данного отделения специальные курсы лекций читали выдающиеся церковные историки того времени, – архиепископ Казанский и Свияжский Григорий (Постников) (способы опровержения раскольнических толков), ректор СПбДА, епископ Макарий (Булгаков) (история церковного раскола) и иеромонах Никанор (Боровкович) (опровержение раскольнических заблуждений). Данное направление требовало большего внимания для изучения выпускниками духовных академий, и уже в 1857 г. во всех академиях были открыты кафедры изучения русского раскола. «Предмет был новым, заявлен как “практический”, но в понимании принципов его преподавания были существенные разногласия. Одни преподаватели считали, что “практичность” новой дисциплины состоит в изложении набора полемических правил, другие предлагали практически “внедриться” в старообрядческое учение, то есть критически разбирать как источники – раскольничьи книги, так и сочинения, написанные о расколе»⁶. По свидетельству академика, профессора МДА Е.Е. Голубинского, последним из методов пользовался его учитель, профессор Н.П. Гиляров-Платонов⁷.

⁵ Сухова Н.Ю. Практическое богословие в российских духовных академиях – проблема понимания и сложности развития (XIX – начало XX в.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начале XX века. М., ПСТГУ, 2007. С. 252.

⁶ Там же. С. 253.

⁷ «Настоящих лекций по расколу (курса) он нам не читал, а в разные классы говорил о разных материях – критиковал книги, написанные о расколе, причем большею частью находил, что все написанное никуда не годится, разбирал существующие взгляды на раскол и признавал их неверными, возился долго с записками И.С. Аксакова о раскольниках, с крюковыми нотами раскольников» // Полунов А. Ю., Соловьев И.В. Жизнь и труды академика Е.Е. Голубинского. М., 1998. С. 181.

Помимо преобразований в сфере высшего духовного образования, стремительно наращивалась издательская и публицистическая деятельность, ставившая своей целью не только религиозное просвещение, но и борьбу с сектами и старообрядческими расколами и толками. Особое место среди периодических изданий, уделявших большое внимание проблематике раскола, занимают такие журналы, как «Православный собеседник», «Богословский вестник», «Миссионерское обозрение», издаваемое в 1875–1876, 1883–1899 гг. проф. Н.И. Субботиным «Братское слово»⁸ и другие, имевшие большой читательский успех не только среди мещан, но и в крестьянской и купеческой среде.

В результате реформы 1869 г. «проблема применения научных достижений к решению актуальных вопросов церковно-приходской жизни отошла на второй план в сравнении с призывом к развитию специальных научных исследований. <...> “Полемика с русским расколом” сумела найти научную основу, встав на исторический путь, и попав, таким образом, в церковно-историческое отделение»⁹. Однако сухой статистический подход весьма сильно умалял значение дисциплины, что привело к тому, что после очередной реформы духовного образования, выразившейся в принятии нового Устава духовных академий 1884 г., епархиальные архиереи направили массу прошений в Священный Синод с просьбой разрешить открытие самостоятельных кафедр по истории и обличению раскола в епархиальных семинариях.

«Учитывая потребность в священниках, подготовленных для несения пастырского служения в условиях противостояния сектам, Св. Синод внес коррективы в учебный процесс, издав указ от 28 марта 1881 г. об открытии в Московской духовной семинарии и ряде других семинарий¹⁰ самостоятельных кафедр истории и об-

⁸ Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в её историческом развитии и новейшем состоянии. М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, 2002. С. 91.

⁹ Сухова Н.Ю. Практическое богословие в российских духовных академиях – проблема понимания и сложности развития (XIX – начало XX в.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начале XX века. М.: ПСТГУ, 2007. С. 258.

¹⁰ Всего в 7 семинариях: Московской, Казанской, Вифанской, Калужской, Нижегородской, Саратовской и Архангельской.

личения русского раскола (слово кафедра в данном случае обозначало отдельную дисциплину) с целью «практического руководства учеников, будущих пастырей Церкви, в собеседовании с раскольниками о важнейших предметах их разномыслия с Церковью»¹¹. Предполагалось, что в семинарском курсе будут рассматриваться старообрядческий раскол и секты и, кроме того, в семинариях будут проводиться публичные диспуты с сектантами и раскольниками при участии воспитанников семинарий. Это давало возможность ежегодно направлять на приход подготовленных священнослужителей, обладающих определёнными знаниями и опытом полемики. В осуществлении данного указа в некоторых семинариях, в том числе в Московской, помимо теоретического изучения устраивались беседы со старообрядцами и сектантами»¹². В 1885 г. на архиерейском съезде в Казани было признано необходимым открыть в семинариях кафедры по истории и обличению раскола и сект, в результате чего Синод постановил открыть такие кафедры в 24 семинариях¹³.

К собеседованиям с старообрядцами различных толков и согласий, а так же с сектантами, активно привлекались студенты духовных школ. Например, «в 1896 г. в СПбДА была проведена серия публичных собеседований со старообрядцами в присутствии профессоров и студентов. В этом же году в Москве был проведен диалог с московскими старообрядцами в храме Московской ДС, куда были приглашены преподаватели и студенты МДА. <...> Это были фрагментарные опыты, не имеющие церковно-практического значения. Участники Первого миссионерского съезда в Москве в 1887 г., подтвердили желательность привлечения к миссии среди старообрядцев и сектантов лиц с высшим богословским образованием. Во ис-

¹¹ *Скворцов В.М.* Деяния 3-го Всероссийского миссионерского съезда в Казани по вопросам внутренней миссии и расколосектантства. Киев, 1898. С. 331–332. // Цит. по: *Конь Р.М.* Введение в сектоведение. Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2008. С. 30.

¹² *Конь Р.М.* Введение в сектоведение. Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2008. С. 30.

¹³ *Всеподданнейший отчет Обер-прокурора Святейшего Синода по Ведомству православного исповедания за 1885 г.* СПб., 1887. С. 22 // Цит. по: *Конь Р.М.* Введение в сектоведение. Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2008. С. 31.

полнение решений этих съездов Святейший Синод ввёл должности епархиальных миссионеров, причём преимущество при определении на эти должности имели выпускники духовных академий»¹⁴.

«16 августа 1888 г. Святейшим Синодом был издан указ, подтверждающий духовным цензурным комитетам и Советам духовных академий, чтобы в разрешаемых ими к печатанию книгах и учёных исследованиях, имеющих отношение к расколу, не содержалось “неправильных мнений и ошибочных суждений”¹⁵»¹⁶.

В 1897 г., в соответствии с указом Священного Синода от 4 января 1897 г., история и обличение русского раскола вместе с историей и разбором западных исповеданий стали обязательными предметами для преподавания во всех духовных академиях¹⁷.

Очередная реформа духовного образования состоялась в 1910 г., в соответствии с новым Академическим Уставом все предметы были разделены на строго обязательные и на изучаемые по выбору самими студентами. В результате из истории и критики раскола, ставшей обязательной дисциплиной, выделился отдельный курс, – «История и критика сектантства». «В новой программе по Истории и обличению старообрядчества и сектантства внимание обращено было на практический характер преподавания. Так, признавалось необходимым излагать заблуждения раскольников и сектантов по первоисточникам. Учащиеся должны были знакомиться с авторитетными в старообрядческих кругах старопечатными богослужеб-

¹⁴ *Сухова Н.Ю.* Студенты высшей духовной школы в России – научный поиск и церковный порыв (1890–1900-е гг.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начале XX века. М.: ПСТГУ, 2007. С. 291–292.

¹⁵ Основанием для указа послужило заявление съезда противораскольнических миссионеров 1887 г. в Москве о том, что идеи, высказываемые в учёных сочинениях последних лет, используются раскольниками для своих целей, против православной истины и её защитников. // Цит. по: Сухова Н.Ю. Научно-богословские исследования в России – проблемы и поиск (XIX – начало XX в.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начале XX века. М.: ПСТГУ, 2007. С. 157.

¹⁶ *Сухова Н.Ю.* Научно-богословские исследования в России – проблемы и поиск (XIX – начало XX в.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начале XX века. М.: ПСТГУ, 2007. С. 157.

¹⁷ См.: *Конь Р.М.* Введение в сектоведение. Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2008. С. 31.

ными и иными книгами, с используемыми раскольниками святоотеческими творениями и толкованиями на Священное Писание. В программе указывались творения Святых Отцов и учителей Церкви, излагающие православное учение по вопросам, по которым старообрядцы имеют неправильные мнения. Для выработки в учащихся качеств, необходимых для успеха миссионерской деятельности, вводилась практика подготовки и защиты рефератов. Наконец, программа предусматривала создание в семинарских библиотеках особых отделов противораскольнической и противосектантской литературы. Преподавателям разрешалось вносить, с благословения правящих архиереев, в программу некоторые изменения, соображаясь с местными миссионерскими задачами»¹⁸.

Революционные потрясения 1917 г., последовавшие за ним гонения на Церковь, подвели к грани уничтожения не только духовное образование в России, но и саму религиозную жизнь народа. Лишь за пределами СССР, в центрах организации русской эмиграции, на пастырских курсах были читаемы доклады и лекции, освещающие проблематику церковного раскола. Ярким примером преподавания дисциплины «История и обличение русского старообрядчества и сектантства» стало пастырско-богословское училище Русской Православной Церкви Заграницей, существовавшее в 1923–1936 гг. при монастыре св. Кирика в Станимаке в Болгарии¹⁹.

Тотальные гонения на духовенство и верующих в Советской России, физическое уничтожение ярчайших представителей богословской мысли, сделали невозможным развитие исследований, посвящённых церковным расколам.

¹⁸ А.К. Новая программа по Истории и обличению старообрядчества и сектантства для Духовных Семинарий // Прибавление к Церковным ведомостям, издаваемым при Святейшем Правительствующем Синоде. 1915. № 15. С. 499–501. Цит. по: *Колыванов Г.Е.* Лихоletье: Русские Православные Духовные Семинарии в годы Первой мировой войны. // Московская православная духовная академия. URL: http://www.mpda.ru/site_pub/82490.html (дата обращения 06.09.13).

¹⁹ Подробнее см.: *Сухова Н.Ю.* Русские богословские школы за рубежом: сохранение традиции и поиск нового (1920–1940-е гг.) // Материалы XVIII Ежегодной Богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: в 2-х т. Т. I. М., 2008. С. 263–272.

Лишь в годы Великой Отечественной войны в результате ослабления гонений на Церковь и пересмотра государственной политики по отношению к Церкви и верующим стало возможным восстановление духовных школ на территории СССР. У истоков возрождения духовного образования в условиях тоталитарного коммунистического режима стояли иерархи, имевшие большой опыт административной и преподавательской работы в дореволюционных духовных школах, Патриарх Сергей (Страгородский) и митрополит Григорий (Чуков). «В сентябре 1943 г., через несколько дней после интронизации, Патриарх Сергей поручил архиепископу Григорию как наиболее опытному богослову-педагогу разработать проект организации средних и высших духовных учебных заведений. 1 октября того же года владыка представил проект, получивший одобрение Патриарха и Синода. В соответствии с ним предлагалось организовать сеть Богословско-пастырских курсов в епархиях и Богословский институт в Москве (институт был открыт 14 июня 1944 г., месяц спустя после кончины Патриарха Сергея)»²⁰. В списке изучаемых в Богословском институте дисциплин значились «История и разбор русского сектантства и раскола», а на богословско-пастырских курсах – «Сектоведение и расколоведение»²¹.

Состоялось открытие богословско-пастырских курсов²², которые в перспективе должны были стать семинариями. В период 1944–1947 гг. курсы, а затем и семинарии были открыты в Москве (Загорске), Одессе, Ленинграде, Минске (Жировицах), Луцке, Ставрополе и Киеве, а академии только в Загорске и Ленинграде. Планируемые открытия семинарий в Новосибирске²³ и Львове, а также возрождение академии в Киеве, так и не состоялись²⁴. Последую-

²⁰ Шкаровский М.В. Возрождение духовных школ Петербурга 1945–1955 гг. // Труды Київської Духовної Академії. Киев, 2010. № 13. С. 332

²¹ См.: Григорий (Чуков), архиеп. Учреждение духовно-учебных заведений // Журнал Московской Патриархии. М., 1943. № 3. С. 23.

²² Подробнее см.: Цытин Владислав, прот. История Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997. С. 622–626.

²³ По данным проф. М.В. Шкаровского, в августе 1945 г. обсуждалось открытие богословско-пастырских курсов в Вильнюсе, с перспективой преобразования в семинарию. Подробнее см.: Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010. С. 340.

²⁴ Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М.: Республика, 1995. С. 256–257.

щее усиление давления на Церковь сократило количество семинарий до 3 (Загорск, Ленинград и Одесса) и 2 академий (Загорск и Ленинград).

В МДАиС в советский период преподавание расколоведения²⁵ в семинарии осуществлялось на 3 курсе по дореволюционным изданиям, практически без обновлений системы знаний по данному вопросу. Учащиеся Академии изучали «Историю и обличение раскола и сектантства» на 2 курсе²⁶, однако в дипломы выпускников Московской Духовной Академии того времени дисциплина была помещена под наименованием «История и разбор русского раскола»²⁷. В эти годы, до 1951 г., в стенах МДА расколоведение преподавал проф.-прот. Димитрий Боголюбов, «большой знаток истории русского раскола и сектантских движений в России»²⁸, в прошлом являвшийся «непреклонным, непримиримым и неустрашимым противником обновленческого церковного раскола»²⁹. В 1960 г. Учебным комитетом РПЦ была проведена очередная реформа, в результате чего были приняты новые учебные программы для академий и семинарий, из которых дисциплины «Расколоведение» и «История и разбор русского раскола» были исключены. В период 1960–1990 гг. данные дисциплины лишь в качестве обзорных лекций присутствовали в курсе «История Русской Православной Церкви» – и совсем незначительно, – в курсе «История Поместных Православных Церквей».

«С 1988 г. начинается стремительный рост сети православных учебных заведений»³⁰, в период 1990-х открылось несколько де-

²⁵ Трофимчук М.Х. Академия у Троицы. Воспоминания о Московских духовных школах. М.: СТСЛ, 2005. С. 98.

²⁶ Ведефников А.В., доц. Духовное наследие Святейшего Патриарха Сергия. Русская православная церковь после кончины Патриарха Сергия // Патриарх Сергий и его духовное наследство. М.: Издание Московской Патриархии, 1947. С. 395, 397.

²⁷ Там же. С. 143.

²⁸ Питирум [Нечаев], архиеп. Волоколамский. В единении традиции и актуальности // Московская Духовная Академия. 300 лет (1685–1985). Богословские труды. Юбилейный сборник. М.: Издание Московской Патриархии, 1986. С. 31.

²⁹ Муравьев Н., доц., Лебедев Н., доц. Проф.-прот. Д.М. Боголюбов (некролог) // Журнал Московской Патриархии. М., 1953. № 7. С. 9.

³⁰ Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 340.

сятков духовных семинарий, что потребовало подготовку большого количества преподавателей из разных областей богословских, церковно-исторических и церковно-практических предметов. К сожалению, и в этот период, требовавший не только изучения старообрядческого раскола, но и появившихся в XX в. новых неканонических околоцерковных образований, также не были предприняты шаги к возрождению дисциплин «Расколоведение» и «История церковных расколов».

Подлинным возрождением дисциплины можно считать начало преподавания «Истории церковных расколов» в Киевской Духовной Академии в конце 1990-х гг., что стало одним из важных инструментов подготовки выпускников КДА и ответом на пропаганду уклонения в раскол приходов Украинской Православной Церкви и апологию создания «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата», «Украинской Автокефальной Православной Церкви» и др. Преподавание данной дисциплины в стенах КДА стало не только реанимацией расколоведения как дисциплины, но и существенным толчком к развитию методики преподавания, к новым формам типологии и классификации церковных разделений, а также послужило развитию глубокого синергического подхода к проблеме расколов с привлечением светских и церковных дисциплин, что выведет саму дисциплину на современный уровень изучения проблемы. В 2011 г. примеру КДА последовала Минская Духовная Академия³¹, в методике преподавания придерживающаяся более традиционных и архаических практик. В настоящее время, помимо КДА и МинДА, расколоведение и история церковных расколов успешно преподаются в Волынской Духовной семинарии УПЦ МП и в Ужгородской Украинской богословской академии им. свв. Кирилла и Мефодия. В остальных духовных школах системы высшего духовного образования РПЦ данные дисциплины практически не получили своего самостоятельного развития и входят в курс Истории Русской Православной Церкви.

³¹ Слесарев А.В. Расколоведение. Введение в понятийный аппарат. М.: Новоспасский мужской монастырь, 2012. С. 14.

Угрозы единству Православной Церкви, новые вызовы, связанные с соблазном отторжения верующих от канонической Церкви, возникновение огромного числа различных неканонических церковных юрисдикций ставят остро вопрос о развитии расколоведения и истории церковных расколов, систематизации и новой методики преподавания и усвоения данных знаний, что должно укрепить будущих пастырей в деле обращения и увещания раскольников.

Источники и литература

1. А.К. Новая программа по Истории и обличению старообрядчества и сектантства для Духовных Семинарий // Прибавление к Церковным ведомостям, издаваемым при Святейшем Правительствующем Синоде. 1915. № 15. С. 499–501.
2. Ведерников А.В., доц. Духовное наследие Святейшего Патриарха Сергия. Русская православная церковь после кончины Патриарха Сергия // Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., Издание Московской Патриархии, 1947. С. 271–410.
3. Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего Синода по Ведомству православного исповедания за 1885 г. СПб., 1887.
4. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в её историческом развитии и новейшем состоянии. М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, 2002.
5. Григорий (Чуков), архиеп. Учреждение духовно-учебных заведений // Журнал Московской Патриархии. М., 1943. № 3. С. 22–24.
6. Заев Василий, прот. Реформы Духовных Академий в XIX – начале XX вв. I. Первая реформа Духовных Академий 1808–1814 гг. // Труды Київської Духовної Академії. Киев, 2008. № 8. С. 275–315.
7. Заев Василий, проф.-прот. Реформы Духовных Академий в XIX – начале XX вв. II. Реформа 1867–1869 гг. // Труды Київської Духовної Академії. Киев, 2008. № 9. С. 349–398.

8. *Колыванов Г.Е.* Лихолетье: Русские Православные Духовные Семинарии в годы Первой мировой войны // Московская православная духовная академия. URL: http://www.mpda.ru/site_pub/82490.html (дата обращения: 06.09.2013).
9. *Конь Р.М.* Введение в сектоведение. Нижний Новгород: Нижегородская Духовная семинария, 2008.
10. *Митрохин Н.* Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
11. *Муравьев Н., доц., Лебедев Н., доц.* Проф.-прот. Д.М. Боголюбов (некролог) // Журнал Московской Патриархии. М., 1953. № 7. С. 6–9.
12. *Питифим [Нечаев], архиеп. Волоколамский.* В единении традиции и актуальности // Московская Духовная Академия. 300 лет (1685–1985). Богословские труды. Юбилейный сборник. М., Издание Московской Патриархии, 1986. С. 24–40.
13. *Полунов А.Ю., Соловьёв И.В.* Жизнь и труды академика Е.Е. Голубинского. М., 1998.
14. *Поспеловский Д.В.* Русская православная церковь в XX веке. М.: Республика, 1995.
15. *Скворцов В.М.* Деяния 3-го Всероссийского миссионерского съезда в Казани по вопросам внутренней миссии и расколосектантства. Киев, 1898.
16. *Слесарев А.В.* Расколоведение. Введение в понятийный аппарат. М.: Новоспасский мужской монастырь, 2012.
17. *Сухова Н.Ю.* Богословское образование в России в начале XX в. (на примере Киевской духовной академии) // Труды Київської Духовної Академії. Киев, 2011. № 15. С. 141–155.
18. *Сухова Н.Ю.* Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начале XX века. М.: ПСТГУ, 2007.

19. *Сухова Н.Ю.* Практическое богословие в российских духовных академиях – проблема понимания и сложности развития (XIX – начало XX в.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начале XX века. М.: ПСТГУ, 2007. С. 244–274.
20. *Сухова Н.Ю.* Студенты высшей духовной школы в России – научный поиск и церковный порыв (1890–1900-е гг.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начале XX века. М.: ПСТГУ, 2007. С. 275–303.
21. *Сухова Н.Ю.* Научно-богословские исследования в России – проблемы и поиск (XIX – начало XX в.) // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начале XX века. М.: ПСТГУ, 2007. С. 143–171.
22. *Сухова Н.Ю.* Русские богословские школы за рубежом: сохранение традиции и поиск нового (1920–1940-е гг.) // Материалы XVIII Ежегодной Богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: в 2-х т. Т. I. М., 2008. С. 263–272.
23. *Тарасова В.А.* Высшая духовная школа в России в конце XIX – начале XX вв. М., 2005.
24. *Титов Фёдор, проф.-прот.* Императорская Киевская Духовная Академия в её трёхвековой жизни и деятельности (1615–1915 гг.): Историческая записка. К.: Гопак, 2003.
25. *Титов Фёдор, прот.* Преобразование духовных Академий в России в XIX в. // Труды Киевской Духовной Академии. Киев, 1906, № 4, С. 622–666; 1906, № 5. С. 25–98; 1906, № 6. С. 214–229.
26. *Трофимчук М.Х.* Академия у Троицы. Воспоминания о Московских духовных школах. М.: СТСЛ, 2005.
27. *Шкаровский М.В.* Возрождение духовных школ Петербурга 1945–1955 гг. // Труды Київської Духовної Академії. Киев, 2010. № 13. С. 332–354.

28. *Шкаровский М.В.* Русская Православная Церковь в XX веке. М., 2010.
29. *Цыпин Владислав, прот.* История Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997.

*Иеромонах Аполлинарий (Панин)*¹

Служение в Иверской часовне у Воскресенских ворот Китай-города во второй половине XIX – начале XX века

В статье рассматриваются подробности богослужебной практики, сложившейся в Иверской часовне у Воскресенских ворот Китай-города к началу XX в. Описываются многочисленные обычаи из жизни москвичей, связанные с Иверской иконой Божией Матери в часовне, затрагивается вопрос о причинах появления дополнительных списков чтимой Московской Иверской иконы, до революции находившихся в часовне.

Ключевые слова: Иверская икона, Иверская часовня, Воскресенские ворота, Кремль, Китай-город.

Иверская святая и чудотворная икона Богоматери, обретенная иноками на Афоне, является одним из самых почитаемых Богородичных образов в мире. Из множества чудотворных списков Иверской иконы на русской земле особенный след в истории Москвы оставила чудотворная Иверская икона Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот Китай-города. Несмотря на то, что происхождение этого образа покрыто завесой таинственности, дивные знамения благодати сделали Иверскую икону Божией Матери в часовне предметом особого благоговейного почитания не только москвичей, но и всей России. Чудеса и исцеления начались у иконы, по-видимому, ещё в конце XVII в. К середине XIX в. Иверская часовня приобрела известность, а Иверская икона в ней стала одной из самых почитаемых в столице.

Для современного читателя, знакомого с сегодняшней довольно скромной богослужебной жизнью Иверской часовни, заключаю-

¹ *Иеромонах Аполлинарий (Панин)* – магистр богословия, аспирант Московской православной духовной академии, преподаватель Перервинской православной духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева лавра. E-mail: apolenaris@mail.ru

щейся в служении молебнов чередным московским духовенством среди немногочисленных богомольцев, сложно даже представить значение, которое имела часовня в богослужебной и повседневной жизни дореволюционной Москвы и москвичей.

К сожалению, замечательные церковные историки, жившие в рассматриваемый период, как это часто бывает, не считали нужным подробно описывать богослужение в часовне. Они считали его само собой разумеющимся и потому не нуждающимся в описании. Вряд ли кто-то из них мог предположить, что когда-нибудь из часовни не будет доноситься пение акафиста и сама она исчезнет из жизни Москвы почти на сто лет. Это пробел сегодня помогает восполнить церковная периодика тех лет, как и воспоминания современников, которые не мыслили существования Москвы без Иверской часовни и её святыни.

Конечно, эти источники лишены исчерпывающей достоверности и исторического объективизма. Но у них есть и свои достоинства. Главное из них – они могут помочь нам хотя бы в малой мере почувствовать ту благодатную церковную жизнь, которой жила Москва до лет сурового лихолетья.

По свидетельству Московских епархиальных ведомостей второй половины XIX в.: «Начиная с глубокого утра до глубокого вечера двери часовни постоянно отверсты для усердствующих, и никогда в продолжение дня не бывает минуты, чтобы не было в оной молящегося. А иногда бывает так велико стечение народа, что чередной иеромонах с трудом может пройти в часовню для исполнения своей обязанности»².

Особенно большое стечение молящихся было при служении общих молебнов перед Иверской иконой в часовне, «ибо собираются усердствующие со всех концов Москвы, несмотря на непогоду и темноту ночи»³. Эти молебны совершались братией Иверской часовни ежедневно вечером. Осенью и зимой молебствие Бого-

²Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 20. С. 9.

³Там же.

матери начиналось в пять часов, в Великий пост в шесть, а после Пасхи летом в семь часов вечера⁴.

Интересно описание будней Иверской часовни от лица крестьянина, пришедшего в Москву в паломничество. «Подходим мы к городу: у какой-то часовни собралось таково-то много народу. Спрашиваем – говорят: это Иверская. Хотели мы было пройти в часовню, так куда! Там такая давка. Остановились перед часовней, да и тут не так чтобы было слишком просторно. Слышим идёт молебствие, читают акафист. Подивились мы, что в будни в часовне так много народа и идёт такое молебствие; а нам после и объяснили, что, вишь, это бывает ежедневно, каждый вечер. <...> Обрадовались мы, что так кстати попали, отслушали акафист и приложились к иконе. Таким манером, пока служили молебен, пока дождались приложиться к иконе, идти в Кремль стало поздно; потому мы воротились на ночлег и собрались в Кремль уж на другое утро. Дорогой зашли опять приложиться к Иверской; в часовне народу было опять немало, и нам пришлось маленько подождать. Приложившись к иконе, мы постояли примерно с полчаса; подивились и порадовались: во всё время, пока мы стояли, часовня не то что не была пуста, а постоянно была полна народом; одни выходят, другие входят, и это беспрестанно, беспрестанно, даже в глазах зарябило. Ни один из проходящих не пройдёт мимо. Иной, глядишь, таково-то скоро идёт, торопится, видно, что у него спешное дело; идёт себе, потупившись, ни на что не смотрит, что делается кругом; видно, что крепко занят своим делом, а как поравнялся с часовней, ровно проснулся: шапка долой – и в часовню; и непременно помолится несколько минут и приложится к иконе. Редкой не зайдёт в часовню, а только сделает поклона три на проходе»⁵.

Интересны обычаи москвичей, связанные с Иверской иконой. Так, в частности, в ведомостях говорится, что многие служащие

⁴ *Сергий (Спаский), архим.* Иверская святая и чудотворная икона Богородицы... С. 38.

⁵ Беседа священника с прихожанином об Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 19. С. 4–5.

или торгующие в городе ежедневно начинают и оканчивают свои дела молитвой перед Иверской иконой, а некоторые ежедневно служат в известные часы молебн Божией Матери⁶. Отсюда видно, что, кроме общих, в часовне совершались и заказные молебны по просьбе богомольцев.

Необходимо отметить, что часовня находилось в очень оживлённой части города, на одной из самых больших торговых площадей, в непосредственной близости Присутственных мест, Уголовной палаты и других государственных учреждений. Некоторые исследователи напрямую говорят о «торности места, на котором она находится: с одной стороны – между торговых рядов и отличающегося издревле исключительною своею религиозностью купечества, а с другой – подле присутственных мест, собиравших повседневно в недра свои толпу кляузников, алчущих и жаждущих судейской правды»⁷.

Другой обычай был связан с царственными особами. По древнему преданию, первые упоминания о котором относятся к периоду царствования Петра I⁸, российские самодержцы каждый раз, вступая в Москву и отправляясь из неё, поклонялись Иверской иконе.

Отчасти это было обусловлено тем, что в средние века Воскресенские ворота служили парадным въездом на Красную площадь и через неё в Кремль. Но со временем обычай так укоренился, что даже после прибытия в Москву по железной дороге, когда прямой путь в Кремль лежал совсем по-другому, первой остановкой монархов по прибытии в Москву была Иверская часовня⁹.

К середине XIX в. сложилась особенная церемония встречи царей. Когда экипаж высочайших особ останавливается у часовни, казначей часовни выносил животворящий крест, к которому они прикладывались. Затем они заходили в часовню и преклоня-

⁶ Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 20. С. 9.

⁷ Ровинский Д.А. Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. 5. С. 193.

⁸ Иверская икона Божией Матери // Православная энциклопедия. Т. XXI. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. С. 22.

⁹ Беседа священника с прихожанином об Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 19. С. 8.

ли колена перед чудотворной иконой, прося её благословения. При этом братией Иверской часовни пелся тропарь Божией Матери и песнь «Спаси, Господи, люди Твоя...»¹⁰.

Следуя примеру царей, «...почти каждый посетитель Москвы посещает Иверскую часовню и совершает молитву перед Иверской иконой»¹¹. Подтверждение этим обычаям можно найти в многочисленных свидетельствах современников.

Вот герои автобиографической повести И.С. Шмелёва «Богомолье» собираются из Москвы в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, и их путь лежит через Иверскую часовню:

«– А это Никольские ворота, – указывает Горкин. – Крестись, Никола – дорожным помочь. Ворочь, Антипушка, к Царице Небесной... нипочём мимо не проходят.

Иверская открыта, мерцают свечи. На скользкой железной паперти, ясной от скольких ног, – тихие богомольцы, в кучках, с котомками, с громкими жестяными чайниками и мешками, с палочками и клюшками, с ломтями хлеба. Молятся, и жуют, и дремлют. На синем, со звёздами золотыми, куполке – железный, с мечом, Архангел держит высокий крест.

В часовне ещё просторно и холодок, пахнет горячим воском. Мы ставим свечки, падаем на колени перед Владычицей, целуем ризу. Тёмный знакомый лик скорбно над нами смотрит – всю душу видит. Горкин так и сказал: “Молись, а она уж всю душу видит”. Он подводит меня к подсвечнику, широко разевает рот и что-то глотает с ложечки. Я вижу серебряный горшочек, в нём на цепочке ложечка. Не сладкая ли кутья, какую дают в Хотькове? Горкин рассказывал. Он поднимает меня под мышки, велит ширьше разинуть рот. Я хочу выплюнуть – и страшусь.

– Глотай, глотай, дурачок... святое маслице... – шепчет он.

Я глотаю. И все принимают маслице. Домна Панфёровна принимает три ложечки, будто пьет чай с вареньем, обсасывает ложечку, облизывает губы и чмокает. И Анята, как бабушка.

¹⁰ Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 20. С. 9.

¹¹ Там же.

– Ещё бы принял, а? – говорит мне Домна Панфёровна и берётся за ложечку. – Животик лучше не заболит, а? Молёное, чистое, афо-онское, а?..

Больше я не хочу. И Горкин остерегает:

– Много-то на дорогу не годится, Домна Панфёровна... кабы чего не вышло»¹².

Здесь мы опять встречаем новый непривычный для нас обычай вкушать освящённое масло в часовне. Как видно из рассказа, освящённое масло находилось в часовне в серебряном сосуде, из которого каждый по желанию вкушал с серебряной на цепочке ложечки.

Коренной москвич, будущий последний оптинский старец прп. Никон (Беляев) в дневниковой записи за 10 января 1908 г. пишет: «Прошлый год мы приехали сюда (т.е. в Оптину пустынь – Авт.) 24 февраля, а из Москвы выехали 23 февраля, <...> возвратились 10 декабря в понедельник. Сразу с вокзала мы отправились в часовню Иверской Божией Матери, а оттуда – к владыке Трифону, а потом уже домой»¹³. В записи за 12 апреля 1909 г., описывая свою жизнь в Москве, он упоминает о своём обычае каждый день заходить в часовню: «Приходил в Университет и был там до 9 часов, в 9 часов отправлялся в Казанский собор к обедне, предварительно заходя по дороге к Иверской, если там народу бывало не очень много»¹⁴.

Кроме молебнов в часовне, ещё в конце XVII в. возник обычай служить молебны перед Иверской иконой по домам благочестивых москвичей. Об этом свидетельствует указ царей Иоанна и Петра Алексеевичей 1693 г. – о выделении караульных стрельцов «для провожания иконы от бесчинных людей по два человека»¹⁵.

¹² Шмелёв И.С. Богомолье. Повести. 7-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 45–46.

¹³ Никон (Беляев), иером. Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца Никона). Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная Пустынь, 2013. С. 13.

¹⁴ Там же. С. 240.

¹⁵ Монастырский архив. Два документа конца XVII в. относительно Иверской часовни и её святыни // Николо-Перервинский монастырь. Очерки истории. М., 2005. С. 72.

Молебны совершались «или во исполнение обета, или по причине болезни, или для испрошения какой-нибудь милости, или в благодарность Матери Божией за Её благодеяния»¹⁶.

В связи с многочисленностью этих молебнов к середине XIX в. они проводились по предварительной записи в специальной ведомости в часовне книге. Вся Москва была разделена на шесть частей: Смоленскую сторону, Замоскворечье, Рогожскую и Таганку, Басманную и Сретенку. Желаящий принять икону объявлял своё желание одному из служащих при часовне, и ему назначался день, в который Иверская икона будет привозиться в данную часть Москвы. За день до приезда составлялось расписание, и назначались приблизительные часы, в которые должен быть отслужен молебен в каждом доме. Поэтому желающие должны были накануне приходить справляться о приблизительном времени готовности принять святыню. Впрочем, в срочных случаях, по случаю сильной болезни или для благословения вступающих в брак икона могла быть принесена немедленно. О количестве этих молебнов говорит тот факт, что для молебнов по домам монашествующие из часовни ежедневно отправлялись в 3 часа утра, а возвращались 3, 4, 7 и даже иногда в 8 часов вечера¹⁷.

Представительница известной купеческой фамилии М.К. Морозова пишет в своих воспоминаниях: «Мама любила, чтобы Иверскую привозили к нам. Каждую осень она всегда хотела начинать год с этого. Записываться о дне и часе приезда надо было заранее»¹⁸. И.С. Шмелёв упоминает бумажку со временем, которую давали служащие в часовне желающим принять икону:

«— Суббота у нас завтра... Иверскую, Царицу Небесную принимаем. Когда назначено?

Горкин кладет записочку:

¹⁶ Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 20. С. 9.

¹⁷ Там же. С. 10.

¹⁸ Воспоминания М.К. Морозовой (урожд. Мамонтовой, 1873–1958) // Наше наследие. 1991. № 6. С. 89.

– Вот, прописано на бумажке. Монах сказывал – ожидайте Царицу Небесную в четыре... а то в пять, на зорьке. Как, говорит, управимся»¹⁹.

Вплоть до начала XIX в. икону «носили на руках или возили в карете, которую должен был присылать тот, кто желал принять оную в дом»²⁰. Однако с увеличением числа молебнов возникли трудности перемещения довольно большой величины иконы, поэтому в 1819 г. были устроены от Иверской часовни две специальные большие кареты, чтобы «ни в каком случае не было остановки для усердствующих»²¹.

Святитель Филарет Московский в письме к епископу Антонию (Амфитеатрову) от 1 января 1866 г. упоминает о специально устроенном для этих молебнов кивоте Иверской: «Охранение древних икон у нас сопряжено с затруднениями. И Владимирская икона Божией Матери не неподвижна. Она выносится в большие крестные ходы и на молебствия, совершаемые на открытых местах, по усердию обывателей, умножившиеся со времени экстраординарного употребления их по случаю холеры. Прекословить в сем усердии народа не желательно. А икона Божией Матери Иверская почти ежедневно странствует не только по городу, но иногда и по окрестным селениям, по усиленным просьбам обывателей. Для охранения Владимирской на задней стороне доски положены медные полосы и сделан на неё кивот, покрытый целым во всю икону стеклом. Кроме сего, в дождливые дни крестных ходов положено вместо неё носить древний с Неё список. Иверская также носится в кивоте, которого верхняя часть покрыта стеклом, а нижняя часть, остается открытою. Таким образом, особенно охраняется лик и украшение»²².

Шествие Иверской по московским улицам сопровождалось, по свидетельству очевидцев, необычайной торжественностью.

¹⁹ Шмелёв И. С. Лето Господне. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. С. 99.

²⁰ Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 20. С. 10.

²¹ Там же.

²² Мнения, отзывы и письма Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по разным вопросам за 1821–1867 г. Собранные и снабжённые пояснительными примечаниями Л. Бродским. М.: Синодальная типография, 1905. С. 331–332.

«Когда мы с сестрой гуляли с нашей няней, – вспоминает М.К. Морозова, – то мы часто встречали огромную карету, везущую икону Иверской Божьей Матери по домам Москвы днём и ночью. Возили обыкновенно копию иконы. Карету везли шесть лошадей с мальчиком-форейтором, сидящим верхом на одной из передних лошадей. Кучер и форейтор были в тёмно-синих кафтанах, они были без шапок, и зимой голова и уши их были повязаны платком от мороза»²³. При встрече этой кареты на улицах можно было видеть «картину, изумляющую иностранцев и умилительную для сердца русского: цепи экипажей внезапно останавливаются, толпы пешеходов расступаются, тысячи голов обнажаются в одно мгновение, и крестное знамение выражает благоговение и молитву»²⁴.

Подробное и очень живое описание самого молебна мы встречаем у И.С. Шмелёва, посвятившего ему одну из глав своего сборника рассказов «Лето Господне».

«Видно передовую пару шестёрки, покойной рысью, с выносным на левой... голубую широкую карету. Из дверцы глядит голова монаха. Выносной забирает круто на тротуар, с запяток спрыгивает какой-то высокий с ящиком и открывает дверцу. В глубине смутно золотится. Цепляя малиновой епитрахилью с золотом, вылезает не торопясь широкий иеромонах, следует вперевалочку. Служка за ним начинает читать молитвы. Под самую карету катится белая “дорожка”.

...Пресвятая Богородице... спаси нас!..

Отец и Василь-Василич, часто крестясь, берут на себя тяжёлый кивот с Владычицей. Скользят в золотые скобы полотенца, подхватывают с другого краю, – и, плавно колышась, грядёт Царица Небесная надо всем народом. Валятся, как трава, и Она тихо идёт над всеми. И надо мной проходит, – и я замираю в трепете. Глухо стучат по доскам над лужей, – и вот уже Она восходит по ступеням, и лик Её обращен к народу, и вся Она блистает; розово озарённая ранним весенним солнцем.

²³ Воспоминания М.К. Морозовой (урожд. Мамонтовой, 1873–1958) // Наше наследие. 1991. № 6. С. 89.

²⁴ Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 20. С. 10.

...Спаа-си от бед... рабы Твоя, Богородице...

Под лёгкой, будто воздушной сенью, из претворённого в воздух дерева, блистающая в огнях и солнце, словно в текучем золоте, в короне из алмазов и жемчугов, склонённая скорбно над Младенцем, Царица Небесная – над всеми. Под Ней пылают пуки свечей, голубоватыми облачками клубится ладан, и кажется мне, что Она вся – на воздухе. Никнут над Ней берёзы золотыми сердечками, голубое за ними небо.

...к Тебе прибегаем... яко к Нерушимой Стене и представителству-у...

Вся Она – свет, и всё изменилось с Нею и стало храмом. Тёмное – головы и спины, множество рук молящих, весь забитый народом двор... – всё под Ней. Она – Царица Небесная. Она – над всеми. Я вижу на штабели досок сбившихся в стайку кур, сбитых сюда народом, огнём и пенем, всем непонятным, этим, таким необычайным, и кажется мне, что и этот петух, и куры, и воробьи в берёзках, и тревожно мычащая корова, и загнанный на погребницу Бушуй, и в брёвнах пропавшая Цыганка, и голуби на кулях овса, и вся прикрытая наша грязь, и все мы, набившиеся сюда, – всё это Ей известно, всё вбирают Её глаза. Она, Благодатная, милостиво на всё взирает.

...Призри благосердием, всепетая Богородице...

Я вижу Горкина. Он сыплет в кадило ладан, хочет сам подать батюшке, но у него вырывает служка. Вижу, как встряхивают волосами, как шепчут губы, ёрзают бороды и руки. Слышу я, как вздыхают: «Матушка... Царица Небесная»... У меня горячо на сердце: над всеми прошла Она, и все мы теперь – под Нею.

...Пресвятая Богородице... спаси нас!..

Пылают пуки свечей, густо клубится ладан, звенят кадила, дрожит синеватый воздух, и чудится мне в блистаньи, что Она начинает возноситься. Брызгает серебро на всё: кропят и берёзы, и сараи, и солнце в небе, и кур с петухом на штабели... а Она всё возносится, вся – в сияньи.

– Берись... – слышен шепот Василь-Василича.

Она наклоняется к народу... Она идёт. Валятся под Неё травой, и тихо обходит Она весь двор, все его закоулки и уголки, все переходы и навесы, лесные склады... Под ногами хрустит щепой, тонкие стружки путаются в ногах и волокутся. Идёт к конюшням... Старый Антипушка, похожий на святого, падает перед Ней в дверях. За решётками денников постукивают копыта, смотрят из темноты пугливо лошади, поблескивая глазом. Её продвигают краем, Она вошла. Ей поклонились лошади, и Она осватила их. Она же над всем Царица, Она – Небесная.

– Коровку-то покропите... посуньте Заступницу-то к коровке! – просит, прижав к подбородку руки, старая Марыюшка-кухарка.

– Надо уважить, для молочка... – говорит Андрон-плотник.

Вдвигают кивот до половины, держат. Корова склонила голову.

Несут по рабочим спальням. Для лёгкого воздуха накурено можжухой. Спаситель и Николай-Угодник провожают. Вносят и в наши комнаты, выносят во двор и снова возносят на подмости. Приходят с улицы – приложиться. Поют народом – Пресвятая Богородице спаси нас, Горкин руками водит, чтобы складнее пели. Батюшки кушают чай в парадном зале, закусывают сёмгой и белорыбицей, со свежими, паровыми огурцами. Василь-Василич угощает в конторе «ящичного» и кучера с мальчишкой; мальчишку – стоя. Народ стережёт священную карету. На её дверцах написаны царские короны, золотые. Старушки крестятся на Её карету, на лошадей; кроткие у Ней лошадки, совсем святые.

Голубая карета едва видна, а мы ещё все стоим, стоим с непокрытыми головами, провожаем...

– Помолемшись... – слышатся голоса в народе»²⁵.

В этом очень лиричном описании мы видим ещё несколько ярких черт: икона в золотой ризе, голубая карета, короны на дверцах, ящик для пожертвований, малиновое облачение «широкого» иеромонаха, трапеза в домах после молебна, и ещё один обычай – проносить икону над лежащими молящимися.

²⁵ Шмелёв И. С. Лето Господне. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. С. 105–108.

Упоминание об этом обычае мы встречаем и у М.К. Морозовой в описании молебна в городской квартире. «Мы очень любили этот приезд и все приготовления, которые делались к нему. Диван покрывался чистой простынёй, перед ним ставили стол, покрытый белой чистой скатертью, на нём фарфоровая миска с чистой водой. Все с волнением ожидали приезда; двери в квартиру были открыты, стекался народ из других квартир, и когда огромная карета останавливалась перед подъездом, все бежали вниз по лестнице и несли тяжёлую икону наверх, ставили на диван — и начинался молебен. Когда, после молебна, её уносили, то няня нам всегда велела, встав на четвереньки, подлезть под икону и говорила при этом: “Подлезайте, подлезайте, будете здоровы!”»²⁶.

С выездными молебнами связано появление новых списков, перед которыми молились в часовне, когда икона её покидала. Впервые упоминание о таких списках встречается в двух древних описях Иверской часовни, находившихся в архиве Перервинского монастыря и относящихся к 1748 г.²⁷ Из них видно, что на главном среднем месте в часовне стояла *настоящая* (курсивом выделены слова из описи – Авт.) чудотворная Иверская икона Божией Матери. По левую сторону *новый образ Иверския Богоматери, списан с настоящих икон*. Как справедливо замечает архим. Сергей, если в описи 1748 г. этот образ назывался новым, значит, сделан был он незадолго до времени произведения настоящей описи. В 1758 г. для него устроили ризу из серебра. Как и первая риза, она была богато украшена убрусами и венцами с драгоценными камнями²⁸.

По всей вероятности, именно с этим списком связаны интересные страницы русской эмиграции. В 1930 г. один из эмигрантов-москвичей А.Н. Павлов, проходя по улицам Парижа, в одном из антикварных магазинов на улице Сент-Оноре через витрину увидел верхнюю часть большой иконы, загромождённой другими предметами. Была видна только корона и голова по плечи Божией

²⁶ Воспоминания М.К. Морозовой (урожд. Мамонтовой, 1873–1958) // Наше наследие. 1991. № 6. С. 89.

²⁷ *Сергий (Спасский), архим.* Иверская святая и чудотворная икона Богоматери... С. 32.

²⁸ *Сергий (Спасский), архим.* Иверская святая и чудотворная икона Богоматери... С. 33–34.

Матери. Он сразу узнал Иверскую икону, так как в прошлом много раз приходил в Иверскую часовню и молился перед чудотворным образом. В магазине ему сказали, что икона была вывезена из Москвы во Францию в 1812 г. наполеоновским офицером и его потомки теперь хотят продать её. 17 января 1932 г. икону выкупили за значительную сумму при участии епископа (впоследствии митрополита) Вениамина (Федченкова), и с тех пор этот образ Божией Матери находится в храме Трёх Святителей в Париже по адресу Рю Петель, 5 (5, rue Petel, Paris 75015)²⁹.

По сведениям, собранным членом парижского общества «Икона» А.С. Мерзлюкиным и предоставленным Э.К. Гусевой президентом общества «Икона» З.Е. Залесской, на этой иконе есть удостоверяющая надпись: «Написася сия икона с настоящей чудотворной иконы Иверской Божией Матери, что у Воскресенских ворот в Москве»³⁰.

Действительно, когда Наполеон подступил в 1812 г. к Москве, главнокомандующий Москвы граф Ф.В. Ростопчин распорядился Высокопреосвященному Августину, архиепископу Московскому и Коломенскому «вывезти <...> три иконы: Владимирская, что в Успенском соборе, Иверские и Смоленские Богородицы»³¹. Настоящая Иверская икона была вывезена, а в часовне остался новый образ, который после освобождения Москвы не был найден. По обновлении обезображенной французами часовни был сделан ещё один список, для которого в 1851 г. была сооружена серебряная позлащённая риза с венцами, богато украшенными жемчугом и драгоценными камнями³².

Кроме молебнов по домам после упоминавшейся выше святителем Филаретом эпидемии холеры в 1830 г., жители Москвы стали устраивать общие молебны перед Иверской иконой Божией Матери, как врачующей больных своей благодатию, на известных

²⁹ Никитин Николай, диак. История Иверской иконы Пресвятой Богородицы, находящейся в храме Трёх Святителей в Париже. URL: <http://www.france-orthodoxe.net/ru/sviat/iber> (дата обращения: 14.10.2014).

³⁰ Иверская икона Божией Матери // Православная энциклопедия. Т. XXI М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. С. 17.

³¹ Снегирёв И.М. Очерки жизни Московского архиепископа Августина. М., 1848. С. 35.

³² Сергий (Спасский), архим. Иверская святая и чудотворная икона Богоматери... С. 38.

местах. Этих молебнов на сентябрь и октябрь приходилось по два на каждый день и более³³.

Московскую Иверскую Икону принимали для служения перед ней многие подмосковные храмы. Обычно это происходило в летнее время с мая до сентября. По обычаю посещались село Черкизово в храмовый праздник, село Зюзино, Перервинская слобода и Перервинский монастырь, село Коломенское, Собурово, Кусково, деревня Шелепиха, сельцо Семёновское, село Хорошёво, Тушино, Мазилово, Никольское, Останкино, Коньково, Крылатское, Алексеевское по Троицкой дороге, Бутырки и д. Марьино, село Ясенево, Троице-Голенищево, Кузьминки кн. Голицына, Всесвятское, Фили, Троицкое, Воронцово, деревни: Кожухово, Татариново, Богородское, Котлы, Никольская, Дубровки. Посещались по железной дороге Мытищи и Талицы³⁴.

Иверская икона участвовала в крестных ходах. Так ежегодно проводился волостной крестный ход с Иверской иконой из села Коломенское в село Сабурово. В этом крестном ходу участвовали 27 селений: сёла Коломенское с Дьяковым, Братеево, Борисово, Царицыно, Покровское иногда, Коньково, Перервинский монастырь; деревни Садовая слобода в селе Коломенское, Нагатино, Новинки, Котлы Нижние, Кожухово, Дубровки, Грайвороны, Печатниково, Перервинская слобода, Батюнино, Марьино, Курьяново, Шипилово, Орехово, Хохловка, Шайдрово, Беляево, Чертаново, Котляково, Семёновское³⁵.

Этот крестный ход подробно описывают Московские епархиальные ведомости. «С давнего времени, ещё до 1812 года коломенские жители приносили на руках чудотворный образ Божией Матери в свою Воскресенскую церковь с вечера ко всенощному бдению, где и оставалась до утра святая икона. Ныне привозится в устроенной карете утром она к ранней обедне, после которой и молебна с водосвятием в храме из 3 коломенских церквей Воскре-

³³ Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 20. С. 10.

³⁴ Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 20. С. 10.

³⁵ Там же.

сенской, Казанской и Иоанно-Предтеченской, в сопровождении многочисленного народа, бывает шествие в село Сабурово к прор. Илии (село Сабурово от с. Коломенского около 5 вёрст) к поздней обедне. Туда собираются священно-церковнослужители с своими прихожанами и св. иконами и из сказанных сельских церквей и Перервинского монастыря. В 40-х годах бывший игумен о. Пармен бывал в сем крестном ходу. После литургии из храма выносят св. иконы и целым собором бывает общее молебствие Спасителю, Божией Матери и св. прор. Илии с водоосвящением и преклонением колен с молитвою к Божией Матери, а часто и с молитвою к Спасителю о вёдре или о ниспослании дождя. Замечательно: когда просят и молятся пред образом Божией Матери о дожде, не успевают уйти из села Сабурова, а иногда и в самом селе, часто среди молебна ниспосылается дождь; когда же – вёдра, то Бог молитвами скорой заступницы и предстательницы рода христианского, Пресв. Вл. Богородицы, ветром разгоняет серые, дождевые облака и воссияет солнце, часто среди самого молебна. Из села Сабурова св. икона возвращается в с. Коломенское, где посещает дома жителей Сад. Слободы, дер. Нагатино и Новинки и уже к вечеру возвращается в Москву в часовню»³⁶.

11 июля 1904 г. по благословению митрополита Московского Владимира (Богоявленского) состоялась закладка нового величественного собора в честь Иверской иконы в Николо-Перервинском монастыре. Храм был освящён четыре года спустя, 8 сентября 1908 г. Тогда чудотворная Иверская икона Богоматери из часовни была пронесена крестным ходом через Москву в монастырь³⁷.

Он начался утром 7 сентября. В 11 часов начало собираться духовенство. В 11.30 из Кремля были принесены запрестольные иконы из Чудова монастыря и 94 хоругви из всех московских соборов и кремлевских монастырей, которые выстроились в два ряда от Иверской часовни до Казанского собора.

³⁶ Там же. С. 10–11.

³⁷ Крестный ход в Перервинский монастырь и освящение соборного Иверского храма // Московские епархиальные ведомости. 1908. № 21. С. 10–11.

В 12.20 прибыл в часовню митрополит Владимир, который с помоста пред часовней произнёс слово, а затем совершил молебен. Затем процессия с Чудотворной иконой Иверской, в которой участвовали более 150 человек духовенства в облачениях из золотой парчи, двинулась из часовни по Красной площади. На Лобном месте митрополит совершил чтение св. Евангелия и осенение крестом народа.

Затем крестный ход направился к Покровскому монастырю. Из всех 24 храмов, находящихся по пути, под колокольный звон выносились навстречу хоругви и иконы, и выходило духовенство со звоном; процессия останавливалась, причём владыка митрополит прикладывался к святым иконам и благословлял народ.

В половине третьего часа дня крестный ход прибыл в Покровский монастырь. После литии Высокопреосвященнейший Владимир разоблачился и направился в экипаже в Перервинскую обитель, чтобы там встретить шествие, а крестный ход продолжал епископ Евдоким (Мещерский). Чудотворная икона Иверской Божией Матери была несена всю дорогу богомольцами. Процессия, за которой следовало до двадцати тысяч верующих, прибыла на Перерву к шести часам вечера.

Вся местность, окружающая обитель, была переполнена богомольцами, собравшимися из окрестных сёл и деревень и прибывшими из Москвы по железной дороге. Навстречу крестному ходу из Иверского собора вышли Московский митрополит с управляющим Воскресенским монастырём епископом Тихоном и преосвященным Трифоном, епископом Дмитровским, шестью архимандритами и духовенством.

Чудотворная Иверская икона была внесена в новый соборный храм и поставлена посреди его на особом месте. В семь часов вечера началось торжественное всенощное бдение, которое совершал наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Товия. На литию и величание облачались владыкам митрополит и преосвященный Трифон, епископ Дмитровский.

Ввиду громадного стечения богомольцев на площадке перед монастырём была отслужена всенощная Угрешским архимандритом Макарием в сослужении с духовенством.

В понедельник в 8 часов в соборе было совершено водосвятие, затем прибыл митрополит, и в 9 часов началось освящение собора. Его совершал владыка митрополит с преовященным Трифоном, епископом Дмитровским, ректором Московской духовной академии епископом Евдокимом, наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандритом Товием, ректором Московской духовной семинарии архимандритом Феодором и другими.

По окончании освящения св. престола был совершён крестный ход в Никольский Собор, а оттуда вокруг нового собора с участием хоругвей, принесённых из Москвы. Антиминс и св. мощи нёс на голове митрополит, поддерживаемый по сторонам архимандритами. Освящение закончилось в 11 часов, а затем началось чтение часов и служение Литургии.

После Литургии совершалось молебствие перед чудотворной иконой Иверской Божией Матери. При торжественном колокольном звоне хоругвеносцы вынесли хоругви и приготовились в шествию в Москву. Митрополит совершил каждение пред иконой, которую поставили на носилки, и духовенство с богомольцами понесли эту святыню обратно в Москву. Впереди иконы шло до 30 иеромонахов и иеродиаконов. Тысячи верующих сопровождали крестный ход. Далеко по воздуху слышалось стройное пение громадного хора любителей, следовавшего впереди духовенства.

В пять часов вечера крестный ход вступил в Москву через Спасскую заставу и возвратился в Кремль в семь часов вечера. В церквях, мимо которых следовала процессия, совершался колокольный звон. По принесении иконы в часовню было отслужено молебствие, которым и завершился крестный ход.

Таким образом, крестный ход в общей сложности совершался два дня, начавшись и закончившись в часовне молебном. Судя по описаниям, в нём приняло участие несколько десятков тысяч человек. Особым украшением крестного хода были хоругвеносцы из всех московских соборов и кремлёвских монастырей.

Отдельного описания заслуживает праздничное богослужение в Иверской часовне. Архимандрит Сергей (Спасский) упоминает, что совершалось оно дважды в год – во вторник Светлой

седмицы и 12 (25 н. ст.) февраля – в день встречи списка Иверской иконы для Валдайского Иверского монастыря в 1655 г. Накануне этих дней в часовне совершалось всенощное бдение, а в самый день праздника молебствие с водосвятием и акафистом³⁸.

Из периодических изданий середины XIX в. видно, что, кроме этих дней, праздничное богослужение в часовне также совершалось 19 мая. В этот день праздновалось поставление чудотворной Иверской иконы в часовне. Первые упоминания о появлении празднования в честь поставления иконы в часовню архимандрит Сергей относит к 1842 г.

Кратко эту историю описывает исследователь Н. Лызлов в статье в Московских губернских ведомостях: «благоговейно встретив этот дар (список Иверской иконы в 1648 г.), Государь указал поставить этот образ на Никольской улице при церкви, называвшейся тогда Никола “Большая глава”, которую с окружающими строениями отдал приезжающим с Афона монахам для пристанища под названием афонского подворья. Впоследствии, когда уже подворье обращено было в греческой монастырь, царь приказал перенести и поставить образ у въезжих с Неглинной на Красную площадь Воскресенских ворот, что и было исполнено 19 мая 1669 г. Причина этого перенесения достоверно не известна, но надобно полагать, что царь вспомнил о нахождении подлинной иконы в Иверском монастыре у врат вследствие древних откровений»³⁹.

Судя по тому вниманию, которое архимандрит Сергей уделяет полемике насчёт их исторической достоверности, это празднование существовало в московском церковном календаре, – а что ещё более важно, – в жизни москвичей, на момент издания его труда. Он подробно критикует неточности и натяжки в существовавшей в путеводителях⁴⁰ по Москве истории поставления иконы в часовне. С его доводами поспорить было невозможно, и по всей видимости, к концу века этого празднования уже не было.

³⁸ *Сергий (Спасский), архим.* Иверская святая и чудотворная икона Богоматери... С. 38.

³⁹ *Лызлов Н.* Иверская часовня // Московские губернские ведомости. 1874. № 20. С. 429.

⁴⁰ См. например: *Снегирёв И.М.* Воскресенские ворота в Москве // Русские достопамятности. М: Изд. А.М. Мартынова. 1872. Вып. 8. С. 7.

Однако в 1869 г. оно праздновалось с особым размахом. Для нас это важно тем, что из его описания мы можем почерпнуть многие богослужебные детали совершения праздничной службы в часовне. Московские епархиальные ведомости подробно описывают этот праздник⁴¹.

Ко дню празднества к Иверской часовне под руководством архитектора Жеребцова была пристроена обширная временная из дерева и полотна часовня, открытая с трёх сторон, а со стороны, примыкающей к торговым рядам, обтянутая полотном. Передняя часть палатки была драпирована, а на задней, верхней стороне раскидывались в разные стороны лучи, сделанные из жёлтого полотна. Наверху возвышался купол с золотыми звёздами и золотым крестом. Колонны, поддерживающие купол, были обвиты свежеею зеленью, а по сторонам стояли тропические и другие растения в цвету. Пол был усыпан сиренью и цветами. Над самую икону, которая была поставлена на возвышении и потому видна издали, была сделана из живых цветов надпись: «Радуйся Благодатная, Господь с Тобою».

Вечером перед иконою Богоматери, при огромном стечении народа, началось торжественное всенощное бдение. Оно было совершено благочинным московских монастырей, настоятелем Данилова монастыря, архимандритом Иаковом в сослужении с Перервинским игуменом Никодимом, смотрителем Перервинского училища соборным иеромонахом Антонием, настоятелем Давидовой пустыни иеромонахом Георгием и Казанского собора священником Георгием Розановым. Во время пения псалма «Благослови душе моя Господа...» служащие вошли в настоящую часовню, окладили икону Божией Матери, подняли, вынесли и поставили во временной часовне на уготованном месте. Службу отправляли празднику Преполовления и Божией Матери.

В самый день праздника, 19 мая, в 8 часов 30 минут было совершено игуменом Перервинского монастыря Никодимом водоосвящение во временной часовне. В 10-м часу икона Иверской Божией Матери, украшенная гирляндой живых цветов, была принесена

⁴¹ 19-е мая 1869 г. в Москве // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 21. С. 9–11.

в Казанский собор иеромонахами Иверской часовни и поставлена за правым клиросом на особо устроенном для неё месте в южных дверях.

Вслед за тем в собор прибыл преосвященный Игнатий (Рождественский), и, после обычной встречи и облачения, начато было чтение часов. В это время к собору из Спасских ворот, при колокольном звоне, направлялся уже крестный ход с хоругвями и за престольными иконами в сопровождении преосвященного Леонида (Краснопевкова) и Московского духовенства всех сороков. Духовенство было в белых облачениях.

После краткого молебствия у Лобного места, совершённого преосвященным Леонидом, и встречи крестного хода у собора началась архиерейским служением божественная литургия. Священнодействовал преосвященный Игнатий, в сослужении настоятеля Данилова монастыря архимандрита Иакова, наместника Чудова монастыря архимандрита Вениамина, игумена Перервинского монастыря Никодима, смотрителя Перервинского училища соборного иеромонаха Антония, казначея Иверской часовни соборного иеромонаха Саввы и др. На обоих клиросах пел полный хор Чудовских певчих в парадной форме. Во время священнодействия получена была от архипастыря Москвы, Митрополита Иннокентия на имя преосвященного Леонида телеграмма, в которой он, поздравляя московскую паству с духовным торжеством, призывал на неё благословение Божие и матерние щедроты Царицы Небесной. Собор был полон народом. Вся площадь пред собором и перед часовнею покрыта была многочисленными толпами.

Литургия кончилась в половине 12-го часа, и крестный ход двинулся к Иверской часовне. Путь, по которому направлялся он, был усыпан травой и цветами. Стечение народа было громадное. Воскресенская и Красная площади, бульвар, примыкающий кремлёвской стене, Александровский сад, часть Тверской улицы были запружены народом. Крыши домов и окна также были унижены зрителями. Несли икону Царицы Небесной среди двух сплошных стен народа, в предшествии хоругвей, всего московского духовенст-

ва, запрестольных икон и святынь кремлевских соборов, при громком колокольном звоне.

Как только эта величественная процессия вошла в часовню и заняла назначенные места, преосвященным Леонидом на особо устроенном возвышении, обитом красным сукном, было начато благодарственное молебствие Спасителю и просительное Божией Матери с коленопреклонением.

По окончании молебствия и громогласного многолетия Государю Императору и всему Царствующему Дому, Святейшему правительствующему Синоду, Московскому Владыке и священнодействующему архиерею, печально-торжественным напевом была пропета вечная память Благодетивейшему царю Алексею Михайловичу, святейшему Патриарху Никону и архимандриту Пахомию. По пропетии вечной памяти возглашено было ещё многолетие благоговейным читателям святыя иконы и всем православным христианам.

В начале 1-го часа крестный ход от часовни Иверской Божией Матери в обычном порядке двинулся в обратный путь. Молебствия перед иконой Иверской Божией Матери неумолкаемо совершались как накануне, так и 19 мая, а вечером в этот день соборным служением вторично было совершено торжественное всенощное бдение.

Из приведённого описания праздничного богослужения в часовне видно, что оно было обставлено с высокой торжественностью. Конечно, здесь надо сделать оговорку, что такое празднование совершалось не каждый год. По всей видимости, обычно праздничное всенощное бдение совершалось непосредственно в часовне без пристройки дополнительной палатки.

Архимандрит Сергей пишет, что в самый день праздника в часовне совершалось водосвятие с акафистом, и на этом заканчивает описание. Однако судя по тому, что в Казанском соборе на клиросе у Иверской иконы имелось специальное место, и что крестные ходы начинались от него, подразумевается, что в Казанском соборе совершалась праздничная Божественная литургия.

О ней архимандрит Сергей справедливо не упоминает, так как он пишет именно о часовне.

И конечно, зная любовь москвичей к крестным ходам, трудно себе представить праздничное богослужение в часовне без крестного хода с иконой, так ярко описанного в ведомостях. Интересно, что в обоих приведённых в прессе описаниях крестных ходов последние совершались в две стороны. Т.е. сначала процессия собиралась, обходя храмы, затем в конечной точке совершалось молебствие или, как в случае с освящением Иверского собора, даже всенощное бдение и Божественная литургия. Затем по тому же маршруту богомольцы шли назад, и постепенно иконы и святыни вместе с верующим возвращались в те храмы, из которых они присоединялись к крестному ходу. Также неслучайно частью крестного хода с Иверской иконой было чтение Евангелия на Лобном месте на Красной площади.

Подводя итог описанию богослужебной жизни у Воскресенских ворот Китай-города, можно только удивляться, насколько многообразным и живым было служение у святой и чудотворной Иверской иконы Божией Матери в крохотной часовне в центре Москвы. К ней прибегали в своих нуждах москвичи, к ней шли богомольцы со всей России, пред нею молились московские святители и цари.

Помимо обычных молебнов, практически непрестанно служившихся в часовне, молебны пред чудотворной Иверской иконой совершались по домам благочестивых москвичей, на площадях города во время эпидемий и других народных скорбей, ежегодно в праздники икону принимал целый ряд подмосковных храмов. С этим образом совершались крестные ходы в Москве и Подмоскovie, в которых участвовали десятки тысяч верующих. В праздники в часовне совершалось особенно торжественное богослужение, собиравшее к чудотворной иконе множество почитателей, неслучайно частью которого был крестный ход, в котором участвовали тысячи москвичей. Все эти ныне забытые традиции являются благодатным наследием наших предков и заслуживают права на возрождение.

Источники и литература

1. Беседа священника с прихожанином об Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 19. С. 4–5.
2. Воспоминания М.К. Морозовой (урожд. Мамонтовой, 1873–1958) // Наше наследие. 1991. № 6. С. 87–90.
3. Иверская икона Божией Матери // Православная энциклопедия. Т. XXI. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2006. С. 10–36.
4. Историческое описание Московского Николаевского Перервинского монастыря // Чтения в Московском обществе любителей духовного просвещения. 1877. № 10. С. 91–120.
5. Крестный ход в Перервинский монастырь и освящение соборного Иверского храма // Московские епархиальные ведомости. 1908. № 21. С. 10–11.
6. *Лызлов Н.* Иверская часовня // Московские губернские ведомости. 1874. № 20. С. 429.
7. Мнения, отзывы и письма Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по разным вопросам за 1821–1867 годы. Собранные и снабжённые пояснительными примечаниями Л. Бродским. М.: Синодальная типография, 1905. С. 331–332.
8. *Никифор (Бажанов), иг.* Исторический очерк Николо-Перервинского монастыря // Николо-Перервинский монастырь. Очерки истории. М., 2005. С. 12–81.
9. *Никишин Николай, диак.* История Иверской иконы Пресвятой Богородицы, находящейся в храме Трёх Святителей в Париже. URL: <http://www.france-orthodoxe.net/ru/sviat/iber> (дата обращения: 14.10.2014).
10. *Никон (Беляев), иером.* Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца Никона). Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная Пустынь, 2013. С. 13.

11. *Сергий (Спасский), архим.* Иверская святая и чудотворная икона Богоматери на Афоне и списки её в России. М.: Типография и Литография И.Е. Ефимова б. Яким., Д. Смирновой, 1879. 67 с.
12. Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 20. С. 9–10.
13. *Снегирёв И.М.* Воскресенские ворота в Москве // Русские достопамятности. Вып. 8. М.: Изд. А.М. Мартынова., 1872. 19 с.
14. *Шмелёв И.С.* Богомолье. Повести. 7-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 45–46.
15. 19-е мая 1869 г. в Москве // Московские епархиальные ведомости 1869. № 21. С. 9–11.

*Иеромонах Леонид (Толмачёв)*¹

Свидетельства английских путешественников о митрополите Платоне (Левшине). Часть I

В статье содержатся сведения о жизни и деятельности Э.Д. Кларка, а также комментарии к его воспоминаниям о митрополите Платоне (Левшине). Статья предваряет собой переводы с английского языка свидетельств и воспоминаний о встречах с Московским иерархом.

Ключевые слова: митрополит Платон, Э.Д. Кларк, И.М. Снегирёв, Реджинальд Хиббер, протоиерей А.Г. Левшин, князь Голицын, Пасхальная служба, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Вифания, Переввинский монастырь.

Общеизвестно, что записки современников, рассказывающие о событиях, в которых они принимали участие, всегда представляли особый интерес для историков. Зачастую в них излагались события, о которых не осталось документальных источников, и по ним можно было восстановить не только хронику собственной жизни автора, но и некоторые моменты личной жизни известных современников, с которыми автору довелось встречаться. Воспоминания всегда отличаются некоторой субъективностью, так как описываемые события пропускаются через призму сознания автора, поэтому при их изучении возникала необходимость обращения к другим источникам. Даже сопоставление отрывков из различных воспоминаний, повествующих об исторических личностях, вызывало немалое затруднение, потому что при их чтении возникали разные образы описываемых людей. Но, несмотря на это, такие мемуары были очень ценны, так как позволяли хотя бы немного заглянуть в личную жизнь отдельного деятеля.

¹ *Иеромонах Леонид (Толмачёв)* – клирик Успенского подворья Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге, выпускник Переввинской православной духовной семинарии и Московской православной духовной академии. Адрес для корреспонденции: 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, ВО, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27/2, кв. 24. E-mail: tshamda2012@mail.ru

При составлении жизнеописаний митрополита Платона (Левшина), кроме документальных источников, использовались и воспоминания его соотечественников. С этим иерархом встречались многие известные исторические деятели России: монархи, члены императорской семьи, вельможи, деятели науки и культуры. Нередко в окружении митрополита находились и иностранцы, наслышанные о его дарованиях и специально искавшие встречи с ним. Описывая свои ранние годы жизни в Петербурге, сам архипастырь отмечал в автобиографии (митрополит часто писал о себе в третьем лице. – *Авт.*): «Всегда почти у него собрание было иностранных людей. <...> Ибо он с ними обращаться и разговаривать особенную всегда охоту имел. <...> И от такого обращения он много пользовался. Ибо из них многие были люди учёные и свет знающие»². Действительно имя Московского митрополита было известно при его жизни как в России, так и за её пределами.

И.М. Снегирёв, составляя первое жизнеописание почившего архипастыря, не обошёл вниманием и воспоминаний английского путешественника Эдварда Даниэля Кларка, который встречался с митрополитом на Перерве в мае 1800 г.³ Впрочем, Кларк был не единственным англичанином, кто в своих путевых записках рассказывал о личности митрополита Платона. Другой английский путешественник Реджинальд Хибер, посетил иерарха в начале февраля 1806 г. в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и Вифании.

Отрывок из воспоминаний Кларка, переведенный И. Снегирёвым с французского издания, впоследствии использовали в своих работах и другие исследователи, изучавшие жизнь митрополита⁴, но никто из них не обращался к источнику. Однако биограф перевёл лишь незначительную часть путевых записок учёного англичанина, описывающих внешний облик иерарха на отдыхе в заго-

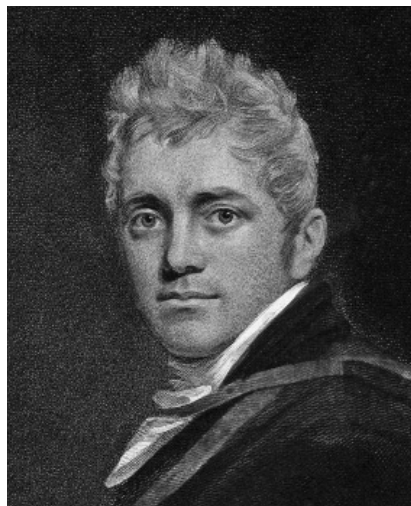
² Автобиография Платона, митрополита Московского / Предисловие и примечания прот. С.К. Смирнова. М., 1887. С. 31.

³ Снегирев И.М. Жизнь Московского митрополита Платона. Ч.П. М., 1891. С. 21–22.

⁴ Скурлат К.Е. К духовному облику митрополита Платона // Иди и ты твори такожде...: сборник опубликованных статей Платоновских чтений с 2004 по 2012 годы. М., 2012. С. 31; Анисов Л.М. Митрополит Платон (Левшин) и Екатерининское время // Там же. С. 67; Юхименко Е.М. Малоизвестные факты из истории Николо-Перервинского монастыря XVII–XVIII веков // Там же. С. 269–270.

родном монастыре. Ценность же полных воспоминаний Э. Кларка заключается в том, что в них очень подробно вырисовывается облик Московского архиепископа как на богослужениях, так и в неофициальной обстановке.

Несколько слов об авторе. Э.Д. Кларк родился 5 июня 1769 г. в доме приходского священника в Уиллингдон, графство Сассекс. После обучения у священника в городе Укфилд, Эдвард был послан в 1779 г. в грамматическую школу в Тонбридже, а ближе к Пасхе 1786 г. назначен на должность служащего в кембриджском Иезуитском колледже. Он много читал по английской поэзии, истории, нумизматике, и о реликвиях античных времен, а также изучал естественные науки, особенно минералогию. По окончании учёбы в университете в 1790 г. Э. Кларк работал домашним учителем в Хотфильде у Генри Тафтона⁵, с кем в следующем году совершил путешествие по Великобритании.

**Эдвард Даниэль Кларк
(1769–1822)**

С 1792 г. Э. Кларк принимал участие в различных научных экспедициях по всему миру. Так, в январе 1800 г. он вместе со своими спутниками прибыл в Россию, посетив сначала Санкт-Петербург, а затем Москву. Здесь путешественник особое внимание уделял коллекционированию растений и семян, а также им было собрано около восьмисот образцов минералов Сибири. В июне 1800 г. Кларк добрался до Азовского моря – посетил Таганрог. После возвращения из путешествий в 1803 г. Кларк получил профессорскую должность в Кембридже, где с 17 марта 1807 г. преподавал минералогию и химию⁶.

⁵ Otter W. The life and remains of the Rev. Edward Daniel Clarke LL.D; professor of mineralogy in the University of Cambridge. London, 1824. P. 61–62.

⁶ Ibidem. P. 556–557.

13 февраля 1817 г. Кларк был избран библиотекарем Кембриджского университета. Скончался путешественник 9 марта 1822 г. в доме своего отца, а 18 марта был похоронен в часовне колледжа Иисуса.

Публикация работ о путешествиях Э. Кларка заняла 12 лет: с 1810 по 1823 год вышло шесть книг⁷. В этих книгах содержалось много иллюстраций, некоторые из которых являлись собственноручными рисунками автора. Некоторые части работы появились и в новых изданиях: в 1813 г. был опубликован перевод на французский язык⁸, а в 1817 г. – на немецкий⁹. Вышедшие книги были хорошо приняты в обществе.

При подготовке своих произведений Э. Кларк обращался к запискам Реджинальда Хиберы, путешествовавшего в 1805–1806 гг. и оставившего свой путевой дневник. Также и французский переводчик Кларка, ознакомившись с путевым дневником Хиберы, включал дополнительные отрывки из него в свои примечания к тексту. Из всех изданных книг самой полной считается её английский вариант, так как именно на этом языке писал автор. Разумеется, при переводе на другие языки некоторые второстепенные места опускались, но в целом переводы незначительно отличаются от первого варианта текста.

Переходя непосредственно к воспоминаниям, следует отметить, что в Москве Э. Кларку и его друзьям несколько раз удалось видеть митрополита Платона: на богослужениях в Успенском соборе, в Перервинском монастыре и при отпевании князя Голицына. Его путевые заметки об этих встречах сохранили для нас не только описания встреч и событий, в которых участвовал Кларк, но и его впечатления от этих встреч. При знакомстве с воспоминаниями путешественника нужно учесть и то, что они были записа-

⁷ Кроме этого, в 1816 г. вышло второе издание в двух частях под общим названием «Путешествие по различным странам Европы, Азии и Африки». В 2010 и 2012 гг. книги Э.Д. Кларка были переизданы: Clarke E.D. *Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa. [With Plates, Including a Portrait.]*: SECOND, The British Library, 2010, 568 p.; Clarke E.D. *Travels in various countries of Europe, Asia and Africa: Russia, Tartary and Turkey*. Ulan Press. 2012. 572 p.; Clarke E.D. *Voyages en Russie, en Tatarie et en Turquie*. Nabu Press. 2012. 530 p.

⁸ Clarke E.D. *Voyages en Russie, en Tatarie et en Turquie*: In 2 vol. Paris, 1813.

⁹ Clarke E.D. *Reise durch Rußland und die Tartarei in den Jahren 1800–1801*. Weimar, 1817.

ны протестантом, который слабо ориентировался в последованиях православных богослужений.

Э. Кларк, впервые в своей книге делает упоминание об архиепископе Московском, из уст которого звучит «важное сообщение “Христос Воскрес”»¹⁰, когда довольно подробно описывает предпасхальные торжества и пасхальное разговление русского народа, но это является лишь обобщением виденного после. Сама же встреча путешественника с Московским иерархом происходит на Страстной седмице, и впервые он говорит непосредственно о митрополите Платоне в повествовании о богослужении Великого четверга. Здесь англичанин, кратко излагая чин омовения ног, не комментирует свои описания, а лишь указывает на историю происхождения этого чинопоследования¹¹.

Второй раз Кларку с его друзьями удалось увидеть митрополита Платона в ночь с 7 на 8 апреля, именно на это число по старому стилю в 1800 г. пришлось празднование Пасхи. Описывая пасхальную службу с крестным ходом, путешественник обращает внимание на благолепие Успенского собора. Торжественность и великолепие богослужения действительно восхищает Кларка, однако все же значительное внимание на этом богослужении он уделяет величию митрополита Платона. Путешественник пишет, что, несмотря на большое скопление людей, ему с друзьями удалось пройти в собор и встать около кафедры, где находился митрополит. Это, конечно, позволило англичанам хорошо видеть совершаемое богослужение, поразившее их своей торжественностью. Хотя Кларк и был поглощён процессом богослужения, но его внимание более всего останавливалось на внешнем виде священнослужителей. Он довольно подробно описывает их фигуры и помещает рисунок митры в начале главы¹². По воспоминаниям Кларка, пасхальная утрень длилась примерно два часа, а потом последовало христосование митрополита Платона со святыми, изображёнными на ико-

¹⁰ *Clarke E.D. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa...* P. 66.

¹¹ *Ibidem.* P. 69–70.

¹² *Ibidem.* P. 58.

нах, и мощами, лежащими в гробницах¹³. Подобную церемонию описывает и Г. Георгиевский в своей книге о старой Москве¹⁴.

Во время второй встречи Э. Кларка с Московским митрополитом, как и в первой, путешественнику удалось посмотреть на знаменитого иерарха со стороны, когда тот был совершителем богослужения, необычного и восхитительного для протестанта, и поэтому митрополит Платон предстал перед ним лишь во всей красоте и величии своего высокого сана. Не случайно соотечественники митрополита сравнивали его богослужения с папской пышностью¹⁵ как в торжественности самого чина службы, так в красоте и материальной ценности самих облачений.

Третья встреча этих двух знаменитых людей произошла уже в совершенно другой обстановке – в подмосковном Перервинском монастыре. Трудно сказать, какого числа она состоялась, но по контексту описания событий можно сделать вывод, что это было уже в мае. Начиная повествование об этой встрече, сам Кларк предварительно делает замечание: «Разительно отличалось то, в каком великолении мы видели Платона, архиепископа Московского, на богослужении ранее, от того, каким мы увидели его во время нашего посещения Никольского монастыря на Перерве»¹⁶.

После второй встречи с этим иерархом Кларк, безусловно, искал возможности поговорить с ним. В ожидании этого он посетил Вифанский монастырь и, кратко излагая свои впечатления, коснулся архитектуры центрального храма обители, подчеркнув, что его «необычное оформление было придумано Платоном, архиепископом Москвы, проживающим в монастыре»¹⁷. Кларк также узнал, что ранее митрополит был законоучителем императора Пав-

¹³ Ibidem. P. 75.

¹⁴ Георгиевский Г. Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве. СПб., 1899. С. 99–100.

¹⁵ Короткевич Р.М. Монастырская политика митрополита Московского Платона (Левшина) // Иди и ты твори такожде...: сборник опубликованных статей Платоновских чтений с 2004 по 2012 годы. М., 2012. С. 554.

¹⁶ Clarke E.D. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa... P. 193.

¹⁷ Ibidem. P. 129.

ла и был известен всеми миру своей перепиской с французским писателем и ученым Луи Дютаном.

По прибытии в Перервинский монастырь Кларк со своими друзьями нашёл известного иерарха в саду в совершенно необычной обстановке: «сидевшим на дерновой скамейке под окнами монастырской трапезы с престарелым епископом, его викарием, настоятелем монастыря и несколькими монахами»¹⁸. При такой встрече путешественник оказался в полном замешательстве, причина которого была в том, что англичанин видел митрополита только в облачении, и никогда не приходилось его видеть в простом одеянии, совершенно его переменившем.

Только после описания столь поразительной встречи¹⁹ Кларк переходит к описанию разговора с митрополитом, но предварительно отмечает, что в памяти не полностью сохранилась удивительная и долгожданная беседа. Разговор шёл на французском языке, который в совершенстве знал архипастырь, насельники монастыря не владели французским. Темы, затронутые в нём, были очень разнообразны. Прежде всего, митрополит объяснил свой теперешний внешний вид²⁰. Когда же путешественники сказали, что им видеть его в таком виде необычно, так как они видели его в архиерейском облачении на пасхальной службе, то иерарх поинтересовался их впечатлениями о службе. Его, конечно, в ответе англичан изумило то, что они называли виденное ими богослужение «интересным». Он даже рассмеялся и, «шутя, добавил: “Бессонная ночь ради того, чтобы присутствовать на церемонии религии, которую мы не исповедуем и называем ее интересной”»²¹.

Вот на этой фразе заканчивается отрывок, который был переведён И.М. Снегирёвым. Но беседа англичан с Московским иерархом продолжалась во время прогулки в монастырском саду и становилась всё более занимательной. Митрополит попросил путешественников дать оценку климата России в сравнении с Ан-

¹⁸ Ibidem. P. 194.

¹⁹ Ibidem. P. 194–195.

²⁰ Ibidem. P. 195–196.

²¹ Ibidem. P. 196.

глией²², а затем, узнав, что Кларк со своими друзьями едет в Кубанскую Татарию и Константинополь, сказал: «Храни вас Бог! Какое путешествие! Но англичане трудностей не боятся: они путешествуют во все районы земли»²³. После этого иерарх рассказал о своём брате, протоиерее Александре, который тоже был путешественником и учился в Оксфорде, а сам митрополит, кроме Петербурга и Москвы, нигде не бывал, хотя любил читать книги о путешествиях и всегда об этом мечтал.

Далее беседа коснулась довольно интересной, но рискованной в то время для России темы оценки царской власти²⁴. Беседуя с англичанами, иерарх также высказал недовольство по поводу того, что Луи Дютан без его разрешения опубликовал переписку²⁵, в которой Платон доказывал, что папа Римский является Антихристом²⁶.

Затем митрополит показал англичанам покои Патриарха Адриана, которые он старался сохранять в былом виде²⁷. Иерарх отметил, что там сейчас размещается библиотека семинарии, в которой обучается 150 студентов, изучающих греческий и латинский языки, а также риторику. Находясь в этом помещении, путешественники получили заверение митрополита в том, что в России нет переводов классической литературы на славянский язык. Этот вопрос у них возник, когда они, обозревая Московские святыни, посетили Синодальную ризницу с её библиотекой²⁸.

Наконец, иерарх показал соборный храм обители, обратив особое внимание англичан на то, что престол всегда покрыт самой дорогой тканью в отличие от англиканского, который он видел в Петербурге. Кларк пишет, что митрополит Платон не мог объ-

²² Ibidem.

²³ Ibidem. P. 196–197.

²⁴ Ibidem. P. 197–198.

²⁵ Имеются ввиду 24 вопроса Л. Дютана о том, что между Восточной и Западной Церквями возможно примирение. На что митрополит Платон, доброжелательно отозвавшись, твёрдо определил свою позицию: воссоединение возможно только при условии, если остальные христианские ответвления признают свои ошибки и вернуться в лоно Православной Церкви.

²⁶ Clarke E.D. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa... P. 198–199.

²⁷ Ibidem. P. 199.

²⁸ Ibidem. P. 164–165.

яснить такой бережливости, «учитывая набожность и щедрость англичан»²⁹. Так закончилась третья встреча Э. Кларка с известным архипастырем.

После этого в книге английского путешественника сразу идёт повествование о четвёртой встрече с митрополитом Платоном, которая произошла в небольшой церкви, находящейся около Кузнецкого моста. Кларк пишет: «Мы снова видели Платона во всё великолепие двадцать восьмого мая³⁰ на похоронах князя Голицына³¹ в Москве»³². Благодаря тому, что Кларку с его друзьями удалось встать среди участников отпевания, сразу за митрополитом, они хорошо слышали погребальные песнопения.

Митрополит Платон, заметив уже известных ему английских путешественников, старался разъяснять совершаемые им части погребального обряда. Он произносил некоторые слова на латыни и даже давал комментарии. Например, после прочтения разрешительной молитвы иерарх повернулся к ним и произнёс на латыни: «Это то, что все вы, иностранцы, называете паспортом, и в ваших книгах о путешествиях вы пишете о том, что мы верим, что без него ни одна душа не может попасть в рай. Так вот я бы хотел объяснить вам, что же это значит, чтобы вы рассказали своим соотечественникам, ссылаясь на меня, что это всего лишь свидетельство о смерти покойного»³³.

Завершая повествование о встречах с митрополитом Платоном, Э.Д. Кларк прекрасно понимал, что очень мало им было сказано об этом иерархе. Поэтому, желая как-то восполнить недостаток краткого повествования, английский путешественник в сноске своей книги помещает довольно большой отрывок, взятый из жур-

²⁹ Ibidem. P. 200.

³⁰ Хотя в англ. (P. 200) и во франц. (P. 225) книгах, указывается 28 мая, но в нем. (S. 172) – 22 мая.

³¹ Предположительно это князь Алексей Андреевич Голицын (1767–1800). Дипломат. Тайный советник, действительный камергер, шталмейстер. Служил в Вене. Скончался 31 марта, а похоронен 22 или 28 мая в одном из женских монастырей Москвы.

³² Clarke E.D. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa... P. 200.

³³ Ibidem. P. 202.

нала Реджинальда Хиберы³⁴, также встречавшегося с митрополитом Платоном, но уже в Лавре и в Вифанском монастыре.

Перевод воспоминаний Э.Д. Кларка выполнен с английского издания архимандритом Леонидом (Толмачевым) и Л.М. Абдрашитовой³⁵. Сравнение французского перевода с первоначальным английским текстом проведено Л.М. Абдрашитовой, и, соответственно, немецкой версии с английским текстом – Т.А. Зотовой³⁶.

Источники и литература

1. *Clarke E.D.* Reise durch Rußland und die Tartarei in den Jahren 1800–1801. Weimar, im Verlage des Landesindustriecomptoirs. 1817. VIII. 683 s.
2. *Clarke E.D.* Travels in various countries of Europe, Asia and Africa: In 2 vol. Fourth Edition, London, Printed for T. Cadell and W. Davies. 1816. 14, IX. 533 p.
3. *Clarke E.D.* Voyages en Russie, en Tatarie et en Turquie: In 2 vol. Paris, Chez Buisson, libraire, rue Gilles-Cœur, No. 10. Arthus Bertrand, libraire, rue Hautefeuille, No 23, près celle de l'Ecole-de-Médecine. 1813. XVI. 514 p.
4. *Otter W.* The life and remains of the Rev. Edward Daniel Clarke LL.D; professor of mineralogy in the University of Cambridge. London: Printed by J.F. Dove, St. John's Square, Clerkenwell. XII. 1824. 670 p.
5. Автобиография Платона, митрополита Московского / Предисловие и примечания прот. С.К. Смирнова. М.: Университетская типография. 1887. 86 с.

³⁴ Ibidem. P. 202–203.

³⁵ Абдрашитова Людмила Маратовна, переводчик, выпускник факультета иностранных языков МГППУ.

³⁶ Зотова Татьяна Алексеевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН.

6. *Георгиевский Г.* Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве. СПб.: Типо-литография М.П. Фроловой. 1899. 381 с.
7. Иди и ты твори такожде...: сборник опубликованных статей Платоновских чтений 2004–2012 гг. / Перервин. духов. семинария. М.: ПДС, 2012. 576 с.
8. *Снегирёв И.М.* Жизнь Московского митрополита Платона. Ч. II. М.: Типография и Литография И. Ефимова, 1891. 266 с.
9. *Хитров И.* Александр Георгиевич Левшин, протоиерей Московского Успенского собора и член Св. Синода (1798 г.) // Христианин. Сергиев Посад. 1912. Т.III. С. 785–793.

Воспоминания Эдварда Даниэля Кларка о митрополите Платоне (Левшине)

В воспоминаниях представлены встречи Э.Д. Кларка с митрополитом Платоном: на богослужениях в Успенском соборе и при отпевании князя Голицына, а также при посещении Перевинского монастыря. Путешественник касается личности Московского иерарха и при своём посещении Вифании и Синодальной физницы. Впервые публикуется перевод этих воспоминаний с английского языка на русский, и производится сравнение английского текста воспоминаний с французским и немецким переводами.

Ключевые слова: митрополит Платон, пасхальная служба, Вифания, рукописи, Перевинский монастырь, отпевание, князь Голицын, Реджинальд Хибер.

Отрывок из главы 4 «Москва»¹

Обряд Четверга

Вторая торжественная церемония в это время года состоялась в полдень в четверг, перед Пасхой, когда архиепископ, как говорят, омывает апостолам ноги, свидетелями чего мы стали сами. Священники появились в самых великолепных одеждах. Двенадцать монахов, олицетворяющих двенадцать апостолов, разместились полукругом перед архиепископом. Церемония проводилась в переполненном людьми соборе. Архиепископ, повторяя всё, что делал наш Спаситель, согласно тринадцатой главе Евангелия от святого Иоанна, снял верхнюю часть облачения, препоясался полотенцем и приступил к омовению ног всех монахов, затем дошёл до монаха, по чину символизирующего Петра, который поднялся и встал, и состоялся тот же диалог между ним и архиепископом,

¹ *Clarke E.D. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa... P. 69–75; Voyages en Russie, en Tatarie et en Turquie... P. 75–81; Reise durch Rußland und die Tartarei in den Jahren 1800–1801... S. 55–59.*

который, как известно, состоялся между нашим Спасителем и апостолом.

Церемония Воскресения Господня

Третья, и наиболее примечательная из всех церемоний, совершается через два часа после полуночи, утром в Пасхальное воскресенье². Называется она Воскресение Христово и, несомненно, превосходит что-либо подобное в Риме, включая даже Папское благословение, что длится всю Страстную неделю.

В полночь зазвонил большой колокол собора. Вибрации колокольного звона напоминали раскаты грома где-то вдаль, за ними сразу же последовал звон всех колоколов Москвы. Все жители города всполошились, и грохот повозок на улицах стал громче, чем в полдень. Весь город сверкал: в каждом окне виднелись огни, и на улицах были бесчисленные фонари. Башня собора освещалась от своего основания вплоть до креста. Такое же богослужение совершается во всех церквях, и, что действительно удивительно, учитывая их количество, они все в равной степени переполнены.

Мы поспешили в собор; он был полон мужчинами и женщинами разных сословий, стоящими с зажжёнными восковыми свечами, которые впоследствии будут принесены с молитвой к различным святыням. На стенах, потолках и каждой части этого здания были изображения святых и мучеников. Когда мы пришли, двери были закрыты; и на улице появился Платон, архиепископ, перед ним несли хоругви и свечи, а за ним шли священники с крестами и кадилами, трижды совершая крестный ход вокруг храма; с громкими возгласами; и блистая в роскошном облачении, украшенном золотом, серебром и драгоценными камнями. Снег в Кремле растаял не так скоро, как на улицах города: поэтому эта пышная процессия была вынуждена передвигаться по настилу из досок, постеленному над уличной грязью вокруг собора. Завершив третий круг, все они остановились у больших дверей, которые были ещё закрыты; архиепископ с кадилом совершил каждение дверей и свя-

² Празднование Пасхи в 1800 г. совершалось 8 апреля по старому стилю.

щенников. И вот внезапно двери открылись, что произвело, без сомнения, потрясающее впечатление. Огромная толпа участников церемонии с бесчисленным количеством свечей выстроилась в два ряда, между которыми прошел архиепископ, продвигаясь со своей процессией к кафедре в центр собора. Нас поразило обилие света во всех частях собора и, в частности, от огромного паникадила³ в центре, многообразие одеяний и большое количество людей. Присоединившись к свите архиепископа, мы последовали за процессией и прошли даже до кафедры: полицейские разрешили нам стоять среди священников рядом с вышитым атласом сидением, установленным для архиепископа. Громкий хор, зазвучавший при входе в церковь, продолжал пение, пока процессия направлялась к кафедре, и после того, как архиепископ занял свое место; в тот момент мое внимание привлёк один русский, который непрестанно крестился правой рукой, тогда как левая рука была занята тем, что вытаскивала платок из кармана моего компаньона⁴.

Вскоре после этого архиепископ спустился и обошёл вокруг собора, сначала покадил священников, а затем народ, проходя мимо них. Когда он вернулся на своё место, священники, по двое, повторили ту же церемонию, начиная с каждения архиепископа, который встал и поклонился, держа в руке зажжённую свечу. И вот двери церкви были отворены, прихожане всё продолжали кланяться и креститься, настолько активно, что казалось, будто некоторые из них были действительно изрядно утомлены непрерывным движением головы и рук.

И вот нам представилась возможность рассмотреть облачения и фигуры священников, поразительнее которых мы, конечно, никогда не видели. Их длинные тёмные волосы, без пудры, выющиеся или прямые и густые, спадали на их богатые облачения и плечи.

³Сноска в книге франц. издания (Р. 78): Это золотое паникадило, подаренное голландцами, состоит из сорока восьми веток для свечей и весит семьдесят фунтов, стоимостью две тысячи триста десять ливров. В книге нем. издания (S. 57) эта сноска также присутствует, однако описание отличается: «Этот светильник, являющийся подарком голландцев, имеет сорок восемь веток для свечей, сделан полностью из серебра и весит две тысячи триста десять фунтов».

⁴Сноска в книге англ. издания (Р. 73): Как Потемкин: «Одной рукой он машет понравившимся ему дамам, а другой – крестится». «Письма и мысли принца де Линя», Т. II. Р. 6.

Тёмные густые бороды также полностью покрывали грудь. На голове архиепископа и епископов были высокие митры, покрытые драгоценными камнями и украшенные миниатюрными изображениями Распятия, Богоматери и святых, оформленными драгоценными камнями. Их облачения из атласа различных цветов были украшены самой дорогой вышивкой, и даже поверх неё располагались небольшие образы с драгоценными камнями⁵. Так, согласно Священному Писанию древних времён, выглядели ветхозаветные первосвященники, Аарон и его сыновья; святые, в великолепном одеянии, стоящие у скинии, построенной «Веселеилом, сыном Ури, сыном Ора, из колена Иудина». Говорят, в Москве есть монастырь, где женщины занимаются исключительно пошивом облачений для священников.

Проведя два часа на различных церемониях, архиепископ вышел вперёд, протягивая крест, около которого столпились люди, чтобы приложиться к нему, тесня друг друга чуть ли не до удушья. Как только, однако, их рвение было немного удовлетворено, архиепископ удалился в ризницу (для поиска Тела Христова)⁶, где надев фиолетовое облачение, он снова вышел вперёд, трижды громко возглашая: «Христос воскрес!»⁷

Затем последовала самая знаменательная часть торжественной церемонии. Архиепископ спустился в центральную часть храма и завершил церемонию тем, что медленно переходил от иконы к иконе и делал перед ними земные поклоны, целуя священные образы на колоннах, стенах, алтарях или гробницах; священники и все люди повторяли за ним. Открыли гробницы, и были представлены нетленные тела святых, всех их так же облобызали.

⁵ Сноска в книге англ. издания (Р. 74): См. портрет перед данной главой. (Р. 58.)

⁶ Во франц. и нем. изданиях эта часть про поиск и последующая сноска отсутствуют.

⁷ Сноска в книге англ. издания (Р. 74–75): Весь этот изображаемый поиск Тела Христова и последующий возглас «Христос воскрес!» является повторением старой языческой церемонии почитания поиска Осириса. Плутарх описывает такую же процессию и церемонию, добавляя: «Затем все присутствующие громким голосом возглашают: "Осирис найден!"».

Отрывок из главы 6 «Москва»⁸

Троицкий монастырь

Считается, что Троицкий монастырь в сорока милях от Москвы заслуживает особого внимания благодаря своему громадному богатству. На расстоянии более двух миль от него располагается другой монастырь, менее известный, но более примечательный: в стенах монастыря располагается церковь в готическом стиле, возведённая на горе, олицетворяющей гору Преображения Иисуса Христа. В подножии горы и в ней небольшая церковь с восковыми фигурками⁹, воссоздающими обстановку воскрешения Лазаря. Это необычное оформление было придумано Платоном, архиепископом Москвы, проживающим в монастыре, под его присмотром и велись все работы. Место называется Вифания.

Отрывок из главы 7 «Москва»¹⁰

Рукописи

В храме, примыкающем к палатам, где хранятся сокровища¹¹, содержится коллекция рукописей на греческом и славянском языке, а также частицы мощей Марии Магдалины. Большинство рукописей на славянском языке. Священник, ответственный за их хранение, беседовал с нами на латинском языке, утверждая, что среди рукописей на славянском языке, или, как он их называл, древне-

⁸ Clarke E.D. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa... P. 128–129; Voyages en Russie, en Tatarie et en Turquie... P. 148–149; Reise durch Rußland und die Tartarei in den Jahren 1800–1801... S. 111.

⁹ Согласно описанию Преображенской церкви Вифанского монастыря это были фигурки зверей: «Перед вошедшим в неё вместо традиционного иконостаса представала искусственная гора Фавор, украшенная мхом, цветами, кустарниками и зверьками, гнездящимися в её уступах». (Хрунова Н.В. Из истории Спасо-Вифанской семинарии // Иди и ты твори такожде...: сборник опубликованных статей Платоновских чтений с 2004 по 2012 годы. М., 2012. С. 294.)

¹⁰ Clarke E.D. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa... P. 164–165; Voyages en Russie, en Tatarie et en Turquie... P. 186; Reise durch Rußland und die Tartarei in den Jahren 1800–1801... S. 138–139.

¹¹ Речь идёт о Синодальной ризнице.

русских рукописей, был экземпляр произведения Вергилия и одно произведение Ливия. Однако он не смог найти ни одно из них, и мы объясняли всё произошедшее его невежеством и тщеславием. Позже¹² мы обсуждали эту тему с архиепископом Платоном, он уверил нас, что среди рукописей не было ничего значительного. Священник перевёл, или сделал вид, что перевёл со славянского языка на латынь некоторые из названий рукописей. Если верить его словам, коллекция содержит Путешествия паломников в Иерусалим в очень далёкие времена.

Отрывок из главы 9 «Москва»¹³

Посещение архиепископа Московского – Беседа с ним – Никольский монастырь на Перерве

Разительно отличалось то, в каком великолепии мы видели Платона, архиепископа Московского, на богослужении ранее, от того, каким мы увидели его во время нашего посещения Никольского монастыря на Перерве, семинарии для молодых священников, расположенной в окрестностях города. Мы давно искали возможность поговорить с этим удивительным человеком. Он был наставником императора Павла, также известен всему миру своей перепиской с господином Дютаном¹⁴. По приезде нашем в монастырь нам сказали, что Платон прогуливается в саду, обрабатывание коего составляло его главное удовольствие, что показывало невинность и простоту его нрава. В саду мы нашли его сидевшим на дерновой скамейке под окнами монастырской трапезы с престарелым епископом, его викарием, настоятелем монастыря и не-

¹² При посещении англичанами митрополита Платона на Перерве в Патриарших палатах.

¹³ Clarke E.D. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa... P. 193–205; Voyages en Russie, en Tatarie et en Turquie... P. 218–231; Reise durch Rußland und die Tartarei in den Jahren 1800–1801... S. 165–177.

¹⁴ Луи Дютан (1730–1812) – французский писатель и учёный. Не рассчитывая, как протестант, сделать себе карьеру во Франции, удалился в Англию; был там королевским историографом.

сколькими монахами; я не верил своим глазам, когда мне сказали, что это Платон. Как я часто видал его в архиерейском облачении, то мне невозможно было его узнать в простой одежде, которая его совершенно переменила. Он был в полосатом шелковом подряснике, в шапочке на голове, похожей на шелковые шапочки итальянских фореиторов; на ногах были шерстяные чулки, а сверх оных носки самой грубой работы; он тогда был без туфель; в некотором расстоянии я заметил жёлтые туфли, а возле него на той же скамейке лежала соломенная¹⁵ шляпа с широкими полями: точная копия греческой шляпы «пилос»¹⁶, и именно такие всегда носят патриархи Греческой Церкви¹⁷, подобные шляпы сейчас носят альпийские пастухи¹⁸, и в дополнение сходства с ними букет увядших цветов приколот был к шляпе. Его седая борода, кротость и одушевление в чертах лица придавали ему самую приятную выразительность. Он хотел узнать, кто мы; услышав в ответ «англичане», он изумился: «Как! Все англичане? Удивительно, что ваши соотечественники находят столь привлекательным в России, что приводит их так далеко от дома; да ещё в такое время?»¹⁹. Но сделав данное наблюдение на французском языке, он осторожно осмотрелся и стал спрашивать каждого из монахов, понимают ли они по-французски. Удостоверившись в том, что язык этот был им совершенно незнаком, он предложил нам присесть рядом, остальные тем временем окружили его; он занял нас беседой, которая могла изумить по содержанию знаний, мудрости и прямоты любо-

¹⁵ Во франц. издании отсутствует «соломенная» (шляпа), а в английской версии четко указано: соломенная шляпа (straw hat). В нем. версии: «соломенная, с неподшитыми краями».

¹⁶ Близка по форме к «скуфье», что-то среднее между скуфьей и дачной мужской панамкой. И. Снегирёв, возможно, опустил данное описание, чтобы не перегружать текст дополнительными определениями, или его смутило то, что в оригинале точно указана «шляпа с широкими полями», а она ассоциируется с широкополой женской шляпой, но в случае мужского головного убора широкие поля условны и могут быть достаточно небольшими.

¹⁷ Во франц. издании отсутствует описание: «точная копия греческой шляпы "пилос", и именно такие всегда носят патриархи Греческой Церкви, подобные шляпы сейчас носят альпийские пастухи», описание шляпы ограничивается словами «похожая на шляпы альпийских пастухов».

¹⁸ В нем. издании: «пастушки» (жен. р.).

¹⁹ В англ. издании курсивом выделенные слова «да ещё в такое время?» отсутствуют во франц. издании. В нем. издании «в такое время, как нынешнее?».

го путешествующего по этой стране в такое время. В памяти почти не сохранилась даже та часть беседы, в которой упоминались манеры его соотечественников²⁰.

«Ну, – сказал он, – вероятно, я показался Вам этакой диковинкой, и вот я предстаю перед Вами в самом естественном виде, на который можно было рассчитывать (указывая на свои шерстяные чулки и непривычный наряд) – согбенный годами и хворями старик». Мы ответили, что на ночной Пасхальной службе мы имели честь видеть его во всём великолепии в соборе Кремля. «А какое ваше мнение о службе?» – спросил он. Мы ответили, что никогда не видели такой торжественной церемонии, включая даже церемонию благословения в Риме; «и интересной?» – добавил архиепископ. Мы заверили его, что считаем церемонию очень интересной, на что он рассмеялся, и, шутя, добавил: «Бессонная ночь ради того, чтобы присутствовать на церемонии религии, которую мы не исповедуем и называем её интересной»²¹.

Мы прошли с ним по саду, любуясь окружающими красотами и ясной погодой. Он спросил: «А как Вы находите наш климат по сравнению с вашим?». Мы сказали ему, что считаем климат в России суровым, но зимой в холодную погоду нет такой влажности, как в Англии, погода ясная и сухая. «О, да, – сказал он, – действительно, очень сухая! И как следствие высохли все наши плодовые деревья».

Затем он спросил, куда мы едем, а услышав в ответ о Кубанской Татарии и Константинополе, он воскликнул: «Храни вас Бог! Какое путешествие! Но англичане трудностей не боятся: они путешествуют во все районы земли». «Мой брат»²², – продолжал он, – был путешественником и учился в вашей стране, в Оксфорде; а я никогда не был нигде, кроме Петербурга и Москвы. Наверное, мне бы очень понравилось путешествовать, если бы

²⁰ В нем. издании вместо этого предложения помещено следующее: «Весь разговор целиком не сохранился у меня в памяти; я сообщу только о некоторых замечаниях, которые он сделал относительно нравов и обычаев своей родины».

²¹ Здесь оканчивается отрывок, переведённый И. Снегирёвым (*Снегирёв И.М. Жизнь Московского митрополита Платона. Ч. II. М., 1891. С. 21–22.*).

²² Протоиерей Александр Георгиевич Левшин – известный проповедник; служил в Московском Успенском соборе и скончался в 1798 г.

представилась такая возможность, поскольку мои любимые книги – книги о путешествиях». «Недавно я прочёл, – и слова сопровождались многозначительной улыбкой, которую нетрудно было заметить²³, – “Путешествие графа Макартни”». При этом улыбнувшись результатам обучения брата, он добавил²⁴: «Англичане научили его свойственному им красноречию: он читал свои прекрасные помпезные проповеди для нас, русских, очень хорошие проповеди! Но все они переводились с английского языка. Некоторые из ваших богословов красиво пишут, но с невообразимой степенью свободы. Однажды в английской проповеди обсуждалось, есть ли у людей право свергнуть своего короля». «Может, Высокопреосвященнейший Владыка дополнит, – сказал кто-то из нашей группы – был у нас священник, который, проповедуя перед своим государем, мог свободно перед ним обличать его поступки». «Жаль, – сказал Платон, – что у нас нет такого священника!» И понимая, какой смысл могут приобрести его слова, и, возможно, не осмеливаясь закончить разговор так, немного подождя, добавил: «Мы бы отправили его наслаждаться полной свободой проповедования на свежем воздухе Сибири». Его достаточно потешил ответ одного английского священника с завода Санкт-Петербурга на вопрос о том, хотел ли он когда-нибудь жениться. «Если мне удастся стать епископом, – ответил священник, – я женюсь на дочери какого-нибудь богатого горожанина и буду жить, не беспокоясь ни о чём»²⁵.

Он выразил значительное недовольство тем, что Дютан без разрешения опубликовал их переписку, утверждая, что в ней ему удалось доказать, что Папа Римский – Антихрист, в чём он был полностью убеждён; всё же он достаточно опасался возмущения со стороны папской курии. Мы сказали, что сейчас уже можно не опасаться, поскольку папская курия утратила свою значимость.

²³ Сноска в книге англ. издания Р. 197: Русских очень порадовал провал посольства графа Макартни в Китае; и полагаю, теперь общеизвестно, нашей жадой успеха мы обязаны скорым действиям суда Петербурга в отношении этой страны.

²⁴ В нем. издании «Воспитание, которое его брат получил в Англии, он не одобрял, и смеялся над его последствиями».

²⁵ Сноска в книге англ. (Р. 198), франц. (Р. 223) и нем. (S. 170) изданиях: Священникам в греческой церкви разрешается жениться, но не епископам.

Он сказал: «Да Вы не знаете их хитростей и уловок, похожих на те, что были у древних римлян: терпеливо затаивают свой злой умысел; быстро осуществляют его, как только выдаётся удобный случай; и всегда в итоге добиваются своего». Также он говорил о Вольтере и его переписке с императрицей Екатериной. Он заметил: «она так гордится этой перепиской. Столько радости и такое приподнятое настроение при получении письма от Вольтера».

Он проводил нас в покои прошлого Патриарха, основавшего обитель и построившего церковь; он старался сохранить покои в былом виде. Покои включали небольшие залы со сводчатыми потолками в готическом стиле, сейчас там размещена библиотека. Пользуясь случаем, мы спросили о том, существуют ли среди рукописей, разбросанных по различным библиотекам российских монастырей, переводы классической литературы на славянский язык. Он ответил отрицательно и добавил, что до времени появления Патриарха Никона²⁶ нет ничего заслуживающего внимания. Поскольку он²⁷ хорошо разбирался в славянском языке, мы спросили о родстве славянского с русским языком. Он заверил нас, что оба эти языка почти одинаковы и разница только в особенностях диалекта, и эти языки совсем не похожи на язык Финляндии.

В обители сто пятьдесят студентов изучают греческий и латинский языки, а также риторику. Затем студенты отправляются в другие семинарии Москвы для продолжения обучения. Церковь высокая и просторная: престол для Святых Даров, как во всех русских и греческих церквях, находится в алтарной части храма, женщинам заходить в алтарь запрещено. Архиепископ, побывавший в нашей англиканской церкви в Петербурге, заметил, что престол был без покрова, за исключением случаев, когда совершается таинство; такой бережливости он не мог найти логичное объ-

²⁶ Сноска в книге англ. издания (Р. 199): Патриарх Никон – известная личность в Российской истории, родился в простой семье в 1613 г., умер в 1681 г.

²⁷ Во франц. издании (Р. 224): «Поскольку я хорошо разбирался в славянском языке, я спросил его о родстве славянского с русским языком. Он меня заверил, что оба эти языка почти одинаковы и разница только в особенностях диалекта». Во франц. издании подчёркивается, что именно автор хорошо разбирался в славянском языке, а в английском издании – митр. Платон. Напротив, в нем. издании (S. 171) именно митрополит хорошо разбирается в славянском языке, а дальнейшее сообщение о свойствах языков нейтрально.

яснение, учитывая набожность и щедрость англичан. Что бы он подумал, если бы увидел состояние престолов в некоторых наших деревенских церквях! В России алтарь всегда покрывают самой лучшей тканью, и обычно это бархат с вышивкой.

Похороны князя Голицына

Мы снова видели Платона во всем великолепии двадцать восьмого мая²⁸ на похоронах князя Голицына в Москве. Церемония проходила в небольшой церкви неподалеку от Кузнецкого моста²⁹. Тело было положено в роскошный тёмно-красный гроб с богатым серебряным тиснением, гроб был поставлен под куполом церкви. На кафедре у изголовья гроба стоял архиепископ и вёл службу. По обеим сторонам от гроба располагались представители младшего духовенства, как обычно, облачённые в самые дорогие одежды, с восковыми свечами и курящимися кадилами в руках. Церемония началась в десять утра. Получив разрешение на посещение церемонии, мы встали посреди участников службы сразу за Его Преосвященством. Песнопение производило эффект торжественности и важности события: казалось, что певчие находились наверху, под самым куполом, а, возможно, так оно и было. Постоянно звучали всё те же слова: «Lord have mercy upon us! / Господи, помилуй нас!», или по-русски³⁰ «Ghospodi pomilui! / Господи, помилуй!». Когда Архиепископ повернулся для благословения всех людей, он заметил нас и добавил на латыни: «Рах vobiscum / Мир Вам», что

²⁸ В англ. издании (Р. 200), как и во франц. (Р. 225), указывается 28 мая, а в нем. издании (S. 172) – 22 мая.

²⁹ В нем. издании этого уточнения нет.

³⁰ Сноска в книге англ. (Р. 201) и франц. (Р. 226) изданий: В авторитетных русских книгах эти русские слова пишутся: «Ghospodi pomilui! / Господи, помилуй!». См. Lord Whitworth's Account of Russia, стр. 43. Также в Univers. Hist. том XXXV, стр. 134. Но обычно слышится такое их произношение: «Rosepodi pomila! / «Хосподи помила!» (Прим. пер.: предполагаю, что такое звучание). Прим. пер.: Следующая часть сноски отсутствует во французском издании: Данная молитва изначально была заимствована из языческого обряда и так же, как и другие части службы, содержит удостоверение отпущения грехов, подаваемого священниками. Однако то, что священник до молитвы произносил «на греческом слова» / «Помолимся!» и «на греческом слова» / «Господи, помилуй нас!» было составляющим языческого богослужения. См. Artian. Epict. L. II. C. 7.

удивило русских, которые, не понимая новых слов в тексте службы, тихо переспрашивали друг друга. Затем началось каждение икон и присутствующих, и на этом церемония была завершена. Архиепископ прочёл вслух разрешительную грамоту, свидетельствующую о том, что покойный умер в истинной вере, раскаялся в своих согрешениях и что грехи его были отпущены. Затем, повернувшись к нам, и, положив разрешительную грамоту в гроб, он снова обратился к нам на латыни: «Это то, что все вы, иностранцы, называете паспортом, и в ваших книгах о путешествиях вы пишете о том, что мы верим, что без него ни одна душа не может попасть в рай. Так вот я бы хотел объяснить вам, что же это значит, чтобы вы рассказали своим соотечественникам, ссылаясь на меня, что это всего лишь свидетельство о смерти покойного». Затем, смеясь, он добавил: «Вы наверно записываете все мои слова, и, возможно, когда-нибудь я увижу изображение церемонии, на которой старый архиепископ вручает покойному паспорт для святого Петра»³¹.

³¹ Сноска в книге англ. (Р. 202–203), франц. (Р. 227–229) и нем. (S. 174–175) изданий: В журнале Хиберы есть отрывок, где лучше всего описывается этот удивительный человек. Г-н Хибер со своим другом г-ном Торнтоном посещал его в монастыре в Вифании, и в его описании посещения монастыря я нашёл следующий рассказ об архиепископе. «Пространство под скалой занимает зимняя церковь; а справа – маленькая тесная келья, в которой стоят два гроба, один из которых пустой и предназначен для нынешнего архиепископа; в другом – мощи основателя монастыря (Прим.: Здесь подразумевается основатель Троицкого монастыря, преподобный Сергей, так как Р. Хибер не знал, что Вифанию основал митрополит Платон.), которого почитают святым. Дубовый гроб был почти искусан на мелкие куски разными людьми, страдающими от зубной боли, которые считали его особенным. Рассказывая об этом, Платон посмеивался, и добавил: "Так как они делают это от души, я бы не стал их убеждать в обратном". (Прим.: В нем. издании: "Этот дубовый гроб почти весь изрезан, поскольку туда приходит множество людей, страдающих зубной болью, которые считают щепки от этого гроба особым исцеляющим средством". Т.е. в нем. издании гроб не искусан, а изрезан, от него вручную отколоты щепки.) Этот иерарх уже долгое время очень известен в России как человек выдающихся способностей. Сначала мы сомневались в его благочестии, но после разговора с ним у нас сложилось очень благоприятное мнение о нём. Некоторые из его высказываний могли бы весьма удивить даже взыскательного религиозного человека, а нас пленила откровенность и открытость его манеры общения, свободное выражение своего мнения. Особенно восхищала его прямота в вопросах политики. Я считаю, что духовенство России неблагоприятно настроено в отношении своего правительства, они больше связаны с крестьянами, чем с большинством других общественных классов, и активно интересуются их страданиями и притеснениями, многим из которых они сами себя подвергают. Очень часто они женятся на дочерях и сёстрах своего

Теперь крышку гроба убрали, тело князя было представлено на всеобщее обозрение; и все родственники, слуги, рабы и другие приближённые князя стали оплакивать покойного согласно традиции страны. Каждый, обойдя вокруг тела, делал земной поклон перед покойным и целовал покойного в губы. Почтенная фигура старого раба представляла собой самое трогательное зрелище. Он бросился на помост с такой отчаянной стремительностью; убитый горем, несколько секунд он не шевелился; затем раздались громкие стенания, и мы увидели, как он рыдает и рвет на себе свои седые волосы. По русскому обычаю после смерти князя он получил свободу, но он предпочёл провести остаток своей жизни в монастыре, он навсегда удалился от мира, сказав: «Как только умер мой дорогой старый хозяин, в мире не осталось человека, который бы заботился обо мне».

Было вынесено блюдо с вареным рисом и изюмом³²; мы не сможем объяснить значение данного действия. Лицо покойного накрыли тканью, архиепископ полил его освященным маслом и посыпал несколько раз белым порошком, вероятно, это была известь, при этом произнося какие-то слова на русском языке, он повторил их вслух по-латыни: «Из праха вышел, и в прах ты возвратился!». Затем крышка гроба была возвращена на место, и после заупокойной молитвы под благозвучные голоса певчих процессия направилась от церкви к монастырю в окрестностях города, где тело должно было быть предано земле. В этой части церемонии не было ничего торжественного. Вначале шли слуги покойного, все они были облачены в траурную одежду; затем шли священники

круга и тем самым формируют что-то вроде обособленной социальной группы. Полагаю, что Бонапарт весьма популярен у них. Платон, казалось, верил в неизбежность его успеха и не особо тревожился по этому поводу. Он отказался составить для нас молитву об успехе русских войск. "Если, – сказал он, – они действительно раскаиваются, пусть закроют свои развлекательные заведения на месяц, и тогда я отслужу общественную молитву". Его неприязнь к знати и состоятельным классам была прямо и ярко выражена, также достаточно смело он отзывался о власти Российского Императора, опасностях, которые его окружают, и невероятности каких-либо скорых улучшений. "Было бы гораздо лучше, – сказал он, – если бы у нас была Конституция, как в Англии". Все же сомневаюсь, что он особо поддерживал нас в нашей войне с Францией». Журнал магистра наук Хибера.

³² Во франц. издании: «В руки покойного было вложено блюдо с варёным рисом и изюмом». В нем. издании дополнено «крупным изюмом».

со свечами в руках; за ними везли тело в традиционных дрожках, к кнуту извозчика был привязан траурный креп; далее следовали экипажи; всё вышеописанное имело самый жалкий вид. Но вместо обычного для траурных процессий медленного хода движения, священники и народ бежали так быстро, как только могли, и по дороге тело трясли весьма неприемлемым для того образом. Далеко позади последнего громыхающего экипажа бежали люди, изрядно запыхавшись и не поспевая за своими спутниками³³.

³³ Сноска в книге англ. издания (Р. 205–206): В данной сноске общее описание совершения таинства Крещения в России. Э. Кларк пишет, что о Крещении ему рассказал «один старожил в Москве». Перевод этой сноски умышленно не помещается, чтобы не ввести в смущение читателя. Описание Крещения, как и описание пасхальной службы, весьма своеобразно. Возможно, в голове иностранца многое смешалось. Он не только перепутал последовательность действий в таинстве, но и привлек в рассказ наряду с католическими формулировками некоторые местные фольклорные обычаи.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Труды ППДС» публикует
научно-исследовательские статьи, доклады, рецензии,
обзоры литературы и материалы конференций

**Отправляемая в редакцию статья
должна иметь следующую структуру:**

- ❖ **имя автора** — имя, отчество, фамилия без сокращений (для священнослужителей — сан, имя и фамилия);
- ❖ **сведения об авторе** — все учёные степени, основные занимаемые в данный момент должности;
- ❖ **название статьи;**
- ❖ **аннотация** — 3–4 предложения объёмом примерно 500 знаков, в которых изложены основные идеи и важные аспекты исследования;
- ❖ **ключевые слова** — до 10 слов, характеризующих статью, по которым она будет индексироваться в электронных базах данных;
- ❖ **текст статьи** — не должен превышать объёма 70 тысяч знаков (с пробелами); набор текста осуществляется шрифтом Times New Roman, 12-м кеглем с межстрочным интервалом 1; сноски оформляются тем же шрифтом и интервалом, но 10-м кеглем;
- ❖ **источники и литература** — список использованной литературы, оформленный в алфавитном порядке;
- ❖ **список иллюстраций** — приводится в случае необходимости; каждая иллюстрация подписывается, и отдельным списком иллюстрации отправляются в формате jpg.

*Материалы и иллюстрации отправляются по электронной почте на адрес **trudy@ppds.ru**. После получения файла с текстом статьи редакция высылает подтверждение. Рассмотрение материалов занимает около 1 месяца, после чего автору отправляется решение редколлегии.*

Статьи, не имеющие указанной структуры, дублирующие, а также материалы, в которых будет обнаружен плагиат, к публикации не принимаются. Авторам, чьи статьи приняты редколлегией для публикации, выплачивается жалование (за 10.000 знаков – 1.000 руб.).

Труды Перервинской православной духовной семинарии

Научно-богословский журнал

№ 11

2014

Издание одобрено к распространению в церковных магазинах
Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви
Свидетельство № 171 от 06 октября 2011 г.

Редактор-корректор

Мария Кенарская

Переводчик

Екатерина Полякова

Вёрстка

Михаил Михальчук

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПЕРЕРВИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 82

Тел. +7 (495) 354-15-83

Эл. почта: trudy@ppds.ru

Подписано в печать: 24.12.2014 г.

Формат 70х100/16

Объём журнала: 5,875 п.л.

Тираж: 300 экз.

Заказ № 227.

Отпечатано в типографии ООО «Буки Веди»
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1, пом. IV
Тел.: (495) 926-63-96, www.bukivedi.com, info@bukivedi.com

ISSN 2220-9530