

«Преподобне Отче Сергие! Се предстал пред святыи мощи твои, недостойный преемник твой; предстал облечённый священной одеждою святителя и чудотворца Алексия! Он сию утварь возлагал на твою достойную особу: но ты по смиренному-дрию и кротости Евангельской прияти оную не соблаговолил.

Ныне неисповедимыя судьбы Божии определили сему жребию пасть на меня недостойнаго. А по сему, Преподобне! И ты не совсем избежал того, облекся и ты в сию утварь, хотя не в своей особе, но облекся в лице преемника своего; и сей жезл правления святительскаго соединил ты с сим жезлом правления обители твоея.

Не вознегодуй, святче Божий! что я дерзаю свое грешное лице, во едино совокupлять с твоим лицом святым. К сему побуждает меня необходимость моя. Сам я, не имея сил довольных к ношению бремени сего, уповаю, что, егда ты благоволиши в сем звании моем прияти участие, тогда время мое облегчится, и недостатки моих дарований дополнятся.

Ведаю, колико вы друзи Божии Богу любезны; Он любит-ся, егда есть дивен во святых своих, Бог Израилев. Как не дивен! егда не святыя токмо тела ваши, но и самыя физы ваши почтил он нетлением. О блаженны вы на небеси! славны и на земли! исходатайствуйте молитвами своими от великаго и вечнаго Архиерея, Иисуса Христа, да сподобивый мя облещи милотию вашею облечет вашим и духом и силою».

Речь, которую говорил Преосвященный Платон, облечённый в саккос святителя и чудотворца Алексия, и держа жезл его пред мощами преподобного Сергия, в день святых Пасхи пред литургиею 9 апреля 1805 года.

ТРУДЫ ПЕРЕВИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

◆ 2015 ◆ № 13 ◆

ТРУДЫ ПЕРЕВИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИЙ ЖУРНАЛ

№13

МОСКВА
2015

ТРУДЫ ПЕРЕРВИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИЙ ЖУРНАЛ

№13

Москва
2015

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

Переводы

Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова нравственные. Слово 1. Продолжение 7

Священное Писание Нового Завета

Диакон Александр Тодиев. Благовестие святого апостола Павла в контексте греко-римской античной эсхатологии 36

Воспоминания

Священник Владимир Стасюк. Воспоминания современников о заслуженном профессоре МДА А.П. Шостьине (1862-1916 гг.) 55

Церковное красноречие

Афанасий (Иванов), иером. Святитель Иннокентий Херсонский и Таврический как проповедник 67

История Николо-Перервинского монастыря

Епископ Леонид (Толмачёв). Святитель Московский Филарет и Перерва: обзор воспоминаний современников 87

Расколоведение

Священник Павел Бочков. История «Святой Американской Православной Церкви». Под маской православия: раскол и эзотерика 111

CONTENTS

Translations

Venerable Symeon the New Theologian, Ethical Discourses 7

The Holy Scripture of the New Testament

Deacon Alexander Todiev. The Evangelism of St Apostle Paul in the Context of Roman-Greek ancient eschatology 36

Memoirs

Priest Vladimir Stusyuk. A.P. Shostin (1862-1916), the Distinguished Professor of the Moscow Theological Academy, in the Memoirs of His Contemporaries 55

Homiletics

Hieromonk Athanasius (Ivanov). Saint Innocent, Archbishop of Cherson and Taurica, as a Preacher 67

History of the St Nicholas's Monastery at Pererva

Bishop Leonides (Tolmachiov). Saint Philaret, Metropolitan of Moscow, and Pererva: the Review of the Memoirs of His Contemporaries 87

Schism Studies

Priest Paul Bochkov. The History of "The Holy Orthodox Church in America". Behind the Mask of Orthodoxy: Schism and Esoterics 111

ANNOTATIONS

Venerable Symeon the New Theologian. Ethical Discourses

Translation based on the edition: Syméon le Nouveau Théologien. Traités théologiques et éthiques / Intr., texte critique, trad. et notes par Jean Darrouzès // Sources chrétiennes 122. Paris: Éditions du Cerf, 1966.

Ethical discourses by Venerable Symeon the New Theologian present rich material on the exegesis of the Holy Scripture in the Eastern Church of the beginning of the 11th century, a period little studied in patrology and biblical hermeneutics. With this publication the Biblical Studies Department of the Pererva Orthodox Theological Seminary starts a series of translations aimed at sparking interest in students to study the interpretations of the Bible by the Church Fathers.

The translation is made by priest Maxim Michailov.

Key words: *Divine light, contemplation, ecstasy, soteriology, predestination, Gospel parables, Second Coming, Holy Communion.*

Priest Maxim Michailov – Candidate of Theology (Moscow Theological Academy), Head of the Biblical Studies Department of the Pererva Orthodox Theological Seminary. Mailing address: Shosseynaya st. 82, 109383, Moscow, Russia. E-mail: fr.maximus@yandex.ru

Deacon Alexander Todiev. The Evangelism of St Apostle Paul in the Context of Roman-Greek ancient eschatology

St Apostle Paul worked in two main culture-ideological and theological fields: Judaical and Gentile (ancient Greek and Roman). As an apostle to Gentiles, he was a debtor both to the Greeks, and to the Barbarians (Romans 1:14). This side of the evangelism of Apostle Paul is usually little studied despite the fact that it were the Jews who made up the priority audience of his evangelistic labour. The paper presents an attempt to consider the theology of Apostle Paul in the context of Roman-Greek eschatology. The theology of the Apostle in the Hellenic world appears both as an anti-imperial Gospel and the result of the conflict between the two competing eschatologies.

Key words: *Apostle Paul, ancient eschatology, Golden Age, Horace, Vergil, Eclogue IV, Emperor Octavian Augustus, imperial cult, “accomplished” eschatology.*

Deacon Alexander Todiev – Candidate of Theology (Moscow Theological Academy), Lecturer at the Pererva Orthodox Theological Seminary. Mailing address: Glinkovo village, 63, Sergiyev Posad district, Moscow region, 141325, Russia. E-mail: al.todiev@yandex.ru

Priest Vladimir Stasyuk. A.P. Shostin (1862-1916), the Distinguished Professor of the Moscow Theological Academy, in the Memoirs of His Contemporaries

The memoirs describe the meetings of the distinguished professor and inspector of the Moscow Theological Academy Alexander Pavlovich Shostin (+1916) with Nikolai Vasilievich Levkoyev, a student of the Academy in 1908-1912. The professor is characterized as a kind and responsive person. The publication sketches out the life of the Moscow Theological Academy at the beginning of the 20th century and marks the 100 anniversary of the death of the inspector.

Key words: *Shostin, professor, inspector, Sergiyev Posad, Moscow Theological Academy, entrance trials.*

Priest Vladimir Stasyuk – Candidate of Theology (Moscow Theological Academy), Vice President for Academic Affairs, Head of the Department of Theology at the Pererva Orthodox Theological Seminary. Mailing address: Shosseynaya st. 82, 109383, Moscow, Russia. E-mail: pror@ppds.ru

Hieromonk Athanasius (Ivanov). Saint Innocent, Archbishop of Cherson and Taurica, as a Preacher

This article covers the life and preaching ministry of St Innocent (Borisov). It gives a brief biography of the Saint as well as the main stylistic and rhetorical methods used by the Archbishop in his sermons, shows the impact of the sermon on the listeners.

Key words: *homiletics, sermon, stylistic and rhetorical methods, Synod period, Saint Innocent (Borisov).*

Hieromonk Athanasius (Ivanov) – Master of Theology (Moscow Theological Academy), graduate of the Pererva Orthodox Theological Seminary, Postgraduate Student at the Moscow Orthodox Theological Seminary. Mailing address: The Moscow Theological Academy, The Holy Trinity Lavra of St Sergius, Sergiyev Posad, Moscow region, 141300, Russia. E-mail: 24ix83@mail.ru

Bishop Leonides (Tolmachiov). Saint Philaret, Metropolitan of Moscow, and Pererva: the Review of the Memoirs of His Contemporaries

This paper introduces the memoirs of the contemporaries of St Philaret about Pererva. They help to make up the image of the Archbishop during his visits to Pererva and characterize his attitude towards the Pererva Monastery and its spiritual school. The paper contains brief information about the authors of the memoirs.

Key words: *St Philaret Metropolitan of Moscow, memoirs, recollections, Pererva Monastery, Pererva schools, Pererva.*

Bishop of Urzhum and Omutninsk Leonides (Tolmachiov) – Master of Theology (Moscow Theological Academy), graduate of the Pererva Orthodox Theological Seminary and Moscow Orthodox Theological Academy. Mailing address: Sovetskaya st., 34, Kirov region, Urzhum, 613530, Russia. E-mail: tshamda2012@mail.ru

Priest Paul Bochkov. The History of "The Holy Orthodox Church in America". Behind the Mask of Orthodoxy: Schism and Esoterics

This paper describes the history of the little-known non-canonical jurisdiction of the US "The Holy Orthodox Church in America", from its inception and development to disintegration and decay.

Key words: *Orthodoxy in America, non-canonical jurisdiction, Ignatius (Nichols), George Plummer, Stanislaw (DeVito/de Witowski) "The Holy Orthodox Church in America", Rosicrucians, occultism, schism.*

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

Преподобный Симеон Новый Богослов

Слова нравственные

Перевод выполнен по изданию: Syméon le Nouveau Théologien. Traités théologiques et éthiques / Intr., texte critique, trad. et notes par Jean Darrrouzès // Sources chrétiennes 122. Paris: Éditions du Cerf, 1966. Нравственные Слова преп. Симеона Нового Богослова дают обильный материал по экзегезе Священного Писания в Восточной Церкви начала XI века – период, мало изученный патрологами и историками библейской герменевтики. Данной публикацией кафедра библеистики Перервинской православной духовной семинарии начинает серию переводов, призванных пробудить интерес студентов к изучению святоотеческих толкований.

Перевод осуществил священник Максим Михайлов¹.

Ключевые слова: *Божественный свет, созерцание, экстаз, сотериология, предопределение, Евангельские притчи, Второе Пришествие, Тело Христово, причащение.*

Слово 1

(продолжение)

7. О том, что надлежит наполниться вышнему миру, и что это за мир, и каким образом он наполнится

Необходимо прежде исследовать, о каком мире (κόσμος) сказано, что ему надлежит наполниться, и что, пока он не наполнится, не наступит конец, и что такое этот самый конец, о котором говорится. Я думаю, что украшенный мир (κόσμος ὀρραϊσμένος) — это Церковь Христова, а также весь тот человек, в котором, говорится, будет жить и ходить Бог² и, будучи Солнцем правды³, ниспосылать

¹ *Священник Максим Михайлов* – кандидат богословия, заведующий кафедрой библеистики Перервинской православной духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: 109383, Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, 82. E-mail: fr.maximus@yandex.ru

² Ср.: 2 Кор. 6, 16.

³ Мал. 4, 2.

ему сияющие лучи Своих дарований. Он называется, как мы видели, и Телом Христовым, и невестой, как восклицает ее невестоводитель Павел: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою»⁴, а также божественный Давид: «Предста царица одесную Тебе в ризы позлащены одеяна, преиспещрена»⁵. Хотя бы это говорилось и об одной Богородице, но должно, конечно, иметь нечто общее и с Церковью Сына Ее и Бога, что ясно показывает следующее: «Приведутся, — говорит, — Царю девы-души вслед ее, искренние ее души приведутся Тебе; приведутся в веселии и радовании, введутся в храм Царев»⁶. Что ты понимаешь под этим храмом? Неужели думаешь, что упомянутый храм есть какой-то другой дом, отличный от Самого Царя? Вовсе нет. Ибо как Христос Бог есть Глава Церкви, так Он является и храмом для нее; точно так же и Церковь эта стала для Него домом и прекрасным миром, что ясно показывает вышесказанное мною и что необходимо снова повторить, приведя более точные доказательства.

Что же это за доказательства? То, что Сам Христос Бог говорит Своему Отцу о верующих и о Своих апостолах: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино»⁷. Как [будут] едино? «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»⁸. Видишь, как Он Сам стал и Царем и Храмом для всех спасаемых? Познай отсюда, что и все верующие, которые следуют за царицей Церковью и окружающими ее, станут храмом и миром для Бога и Царя. Научись этому прежде всего у Самого Царя Христа, ибо Он сказал: «Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино»⁹. Что же [говорит] Павел, Его ученик? «Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас?»¹⁰ Видишь, как сказанное апостолом в точности совпадает со словами Владыки, показывающими, что Церковь является храмом, и

⁴2 Кор. 11, 2.

⁵Пс. 44, 10, 14–15

⁶Пс. 44, 15–16.

⁷Ин. 17, 20–21.

⁸Ин. 17, 21.

⁹Ин. 17, 23.

¹⁰1 Кор. 3, 16.

градом, и миром Царя Бога? Знай, что Говоривший через пророков и апостолов, Он же Самый говорит через них и теперь.

8. О том, что, пока все predeterminedенные из поколения в поколение не родятся до последнего дня и не исполнятся [их число], вышний мир не наполнится

Поскольку Церковь есть Тело Христово и невеста Христова, и мир вышний (κόσμος ὁ ἄνω) и храм Божий, а членами Тела Его становятся все святые, но не все еще святые объявились или благоугодили, то явно, что Тело Христа еще не целое, и вышний мир еще не наполнился, — говорю о сей самой Церкви Божией. Но много есть сегодня в миру неверующих, которые еще уверуют во Христа, много грешников, которые еще переменят свои мысли, раскаявшись, много непокорных, которые еще покорятся, много тех, которые еще родятся и благоугодят Богу до последней трубы¹¹. Надлежит родиться всем предуведанным и объявиться и наполниться превысшему [сего] мира миру Церкви первородных, Иерусалиму небесному¹². И тогда исполнится мера и полнота Тела Христова через всех predeterminedенных Богу, так что они станут подобными образу Сына Его¹³; все они — сыны света и дня Его¹⁴.

Итак, predeterminedены, и записаны, и исчислены все те, кому предстоит присоединиться и прилепиться к Телу Христову. И тогда, став как бы целым, не лишенным ни единого члена, [это Тело] наполнится, т.е. достигнет совершенства, как поистине полагает и апостол Павел, так говоря: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»¹⁵. «Ибо кого Он предузнал, тех и predeterminedенно <...>, а кого Он predeterminedенно, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил <...> быть подобными

¹¹ 1 Кор. 15, 52.

¹² Евр. 12, 22–23.

¹³ Рим. 8, 29.

¹⁴ 1 Сол. 5, 5.

¹⁵ Еф. 4, 13.

образу Сына Своего»¹⁶. Видишь, как предуведаны и предопределены все святые? Заметь еще, как они будут записаны. Ибо сказав: «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду <Бога> живаго, к Иерусалиму небесному и тьмам ангелов торжествующих», после добавил: «И к церкви первенцев, написанных на небесах»¹⁷. А если они записаны, то явно, что и исчислены, как написано: «Познал Господь Своих»¹⁸. И священное слово говорит: «У вас же и волосы на голове <...> сочтены»¹⁹. И если даже волосы наши сочтены всё ведающим Богом, то насколько более мы сами? Итак, поскольку все святые предуведаны Богом, предопределены, а также исчислены и записаны по имени на небесах и поскольку все они вместе являются членами Христа, которым надлежит стать одним Телом Его, то слово [наше] ясно показывает, что, когда все они, собравшись, станут одним Телом Христовым, тогда и вышний мир, этот небесный Иерусалим, который есть и церковь первородных, наполнится, то есть Тело царицы Божией Церкви, принадлежащей Христу Богу, станет полным.

Итак, где те, кто по суетности своих помыслов²⁰ выдумывают себе на погибель многие обители вне Царства Небесного? Где говорящие, что не хотим войти в Царство Небесное, ибо это очень много [для нас], но предпочитаем быть в месте упокоения, и хватит нам? Все от века святые должны быть одним Телом Христовым. И в каком другом месте думают быть таковые, если окажутся недостойными Тела Его и будут отсечены от него? А когда весь мир будет обновляться через огонь, то в каком месте предполагают тогда оказаться они, если не подвергнутся испытанию им и не искусятся от него²¹? Поистине «осутились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели»²².

¹⁶ Ср.: Рим. 8, 29–30.

¹⁷ Ср.: Евр. 12, 22–23.

¹⁸ 2 Тим. 2, 19.

¹⁹ Мф. 10, 30.

²⁰ Еф. 4, 17.

²¹ Ср.: 1 Кор. 3, 13.

²² Рим. 1, 21–22.

Но давай исследуем, что́ есть таинственный брак Божий, после чего направим слово к другому вопросу. К какому это [вопросу]? Понять который стараются некоторые из непосвященных. Ибо говорят: «Неужели в будущем веке, когда каждому воздастся от Бога по делам его, святые будут знать друг друга, или нет?» Итак, нам необходимо начать прежде с евангельских речений, и после по ходу слова выяснится и это.

9. На сказанное в Евангелии: «Уподобилось Царство Небесное царю»²³. И что это за таинственный брак Божий

Говоря: «Уподобилось Царство Небесное царю, который сделал брачный пир для сына своего», — кого другого называет Он царем, как не Того Самого Своего Отца и Бога? Для кого же другого Он устроил брачный пир, как не для Самого Единородного Сына Своего и Бога, Господа нашего Иисуса Христа? И с кем же, или с каким царем, согласился заключить брачный договор Владыка и Господь всех? Ибо каждый из нас, людей, желая привести невесту собственному сыну, старается взять в невесты дочь [человека] более знаменитого, и славного, и богатого. А Бог кого найдет хотя бы равного Себе, чтобы привести от него Самому Себе невесту? Потому что пророк говорит о Нем: «Удерживающий в руке Своей круг земли и живущих на ней, как саранчу»²⁴. И в другом месте: «Бог вечный, сотворивший концы земли»²⁵, основавший ни на чем столпы ее²⁶. И Давид [говорит]: «Призывает на землю, и она трясется»²⁷. Тот, Кто столь велик, чью, посмотрим, дочь привел Своему Сыну и сотворил брачный пир? Хотите узнать, чью? Но я прихожу в исступление, помышляя о величии снисхождения, хочу сказать и трепещу. Ободрившись же Его благодатью, скажем так:

²³ Мф. 22, 1–14 (далее в этой главе ссылки на указанную притчу не указываются, дабы не загромождать текст).

²⁴ Ис. 40, 22.

²⁵ Ис. 40, 28.

²⁶ Ср.: Иов. 26, 7 и 38, 4.

²⁷ Пс. 103, 32.

дочь оскорбившего Его, сотворившего прелюбодеяние и убийство, то есть [дочь] прелюбодея и убийцы, привел Он Себе в невесты.

Видишь несравненную и невыразимую благодать и снисхождение? Видишь превосходство человеколюбия? Видишь величие любви и благодати? Итак, научись из этого, всякий высоко думающий о себе, смиряться и скромно думать о себе, и ни над кем не превозноситься, хотя бы ты был всех царей царственнее, [всех] вождей знаменитее, всех богатых богаче, видя всех Владыку и Господа всяческих, Святого святых, блаженного Бога и единого Властителя, живущего в непреступном²⁸ и невыразимом свете, до такой степени снизошедшего и от Своего оскорбителя приведшего невесту Своему единородному Сыну, — невидимому, непостижимому, неисповедимому, Творцу и Устроителю всего, — ради тебя и твоего спасения. Кто же это, сотворивший убийство и прелюбодеяние, дочь которого Бог избрал Себе в невесты? Давид, [сын] Иессея, который и Урию убил, и с женой его прелюбодействовал²⁹. Так вот, его дочь — говорю о Пренепорочной Марии, Пречистой и Чистой Деве — Он привел невестой. Пречистой же и Пренепорочной называю Ее по отношению к нам и тогдашним людям, сравнивая Ее с ними и с нами, рабами Ее; а по отношению к Ее Жениху и Его Отцу — [Она всего лишь] человек, хотя и святой и пресвятой, и выше всех людей всех поколений, Чистейшая и Непорочная. Итак, Ее Он привел и устроил брачный пир Сыну Своему. Каким образом? Слушай внимательно.

Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа³⁰, послав с высоты Своей святой³¹ одного из Своих рабов, — говорю о Гаврииле архангеле — возвещает Деве: «Радуйся!». И он, сойдя, служит таинству Девы и говорит Ей: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою»³². И вместе с этим словом во чрево Девы вошло воипостасное (ἐνυπόστατος) и единосущное и совечное Слово Бога и Отца, и наитием и содействием единосущного Его Духа воспри-

²⁸ Ср.: 1 Тим. 6, 15–16.

²⁹ 2 Цар. 11, 2–5.

³⁰ 2 Кор. 11, 31.

³¹ Пс. 101, 20.

³² Лк. 1, 28.

няло плоть разумную и одушевленную из Ее пречистых кровей, и сделалось Человеком. Это вот неизреченное соитие и таковой таинственный брак Божий стал, таким образом, взаимообменом (συνάλλαγμα) Бога с людьми, соединив неслитно с нашей тленной и бедной сущностью и природой Того, Кто превышает природу и надсущностен. Итак, Дева зачала и удивительным образом родила из двух природ — из Божества, говорю, и человечества — одного Сына, Бога совершенного и совершенного Человека, Господа нашего Иисуса Христа, ни девства Ее не нарушившего, ни Отческих недр не разлучившегося.

Но здесь благодать дает мне понять еще нечто иное в евангельском слове и побуждает говорить о том, что таинственно всегда совершается во всех сынах света. Почему Он не сказал: «Сотворил брак сыну своему», но «браки» (γάμους)? Именно здесь новизна смысла. Почему? Потому что с каждым из верующих и сынов дня тот же брак всегда подобным же образом и неизменно заключается. Как и каким образом? Соединившись с нами в пренепорочном и пречистом браке, Бог делает нечто, превышающее наши силы. Что именно? Слушай внимательно.

10. О том, что все святые зачинают в себе Слово Божие, примерно так же, как и Богородица [зачала], и рождают Его, и Оно рождается в них, и они рождаются от Него, и как они становятся Его сынами и братьями и матерями

Сын Божий и Бог, войдя во чрево Пресвятой Богородицы, воспринял от Нее плоть и стал человеком, родился, как мы сказали, совершенный человек и совершенный Бог, будучи неслитно и тем и другим. Итак, смотри внимательно, что может быть важнее для нас! Каждый из нас, людей, верует в одного и того же Сына Божия и Сына Приснодевы и Богородицы Марии, и когда веруем, с убежденностью принимаем в наши сердца проповедующее о Нем слово, и когда исповедуем Его устами и от души приносим покаяние в наших прежних беззакониях, тотчас, как во чрево Девы вошел Бог, Слово Отца, так и в нас самих слово, которое мы прини-

маем, когда обучаемся благочестию, становится словно семенем. Вострепещи, слушая таинство, и прими истинное слово с полной убежденностью и верой.

Итак, мы зачинаем Его не телесно, как Дева и Богородица Его зачала, но духовно и в то же время сущностно (οὐσιωδῶς), и имеем Его Самого, Которого зачала и Чистая Дева, в наших сердцах, как сказал божественный Павел: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, Который озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием Сына Своего»³³, как если бы сказал: «Сам Он весь сущностно вселился в нас». А что именно таков смысл сказанного, апостол показал далее, говоря: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах»³⁴, называя сокровищем Духа Святого. А в другом месте он и Господа [Иисуса Христа] называет Духом: «Господь есть Дух»³⁵. Это он говорит для того, чтобы, когда ты услышишь о Сыне Божием, вместе понимал бы и слышал о Духе; и если опять же услышишь о Духе, понимал бы вместе и Отца, потому что и о Нем сказано: «Бог есть дух»³⁶. Так апостол повсюду учит о нераздельности и единосущии Святой Троицы и что где есть Сын, там и Отец, и где Отец, там и Дух, а где Дух Святой, там полнота Триипостасного Божества, то есть Бог и Отец с Сыном и Духом единосущными, «Сущий благословенный во веки, аминь»³⁷.

Итак, веруя всей душой и принося теплое покаяние, мы зачинаем, по сказанному, Слово Божие в наших сердцах, как и Дева, соблюдая свои души, подобные чистым девам. И как Ее не опалил сей пренепорочный огонь Божества, так не сжигает и нас, соблюдающих сердца непорочными и чистыми, но делается в нас росой небесной, и источником воды, и рекою бессмертной жизни. А то, что и мы подобным образом принимаем в себя этот нерожденный огонь Божества, послушай Господа, говорящего: «Огонь пришел Я низвести на землю»³⁸. Какой иной огонь, как не этот единосущ-

³³ Ср.: 2 Кор. 4, 6.

³⁴ 2 Кор. 4, 7.

³⁵ 2 Кор. 3, 17.

³⁶ Ин. 4, 24.

³⁷ Ср.: Рим. 9, 5.

³⁸ Лк. 12, 49.

ный Ему по Божеству Дух, вместе с Которым входит и созерцается в нас со Отцом и Сам Он, и пребывает в нас? А поскольку Слово Божие однажды уже воплотилось от Девы, неизречно и выше слова родившись от Нее, а снова воплощаться и телесно рождаться не благоволит от кого-либо из нас, то что Оно делает? Эту Свою пренепорочную Плоть, которую Оно восприняло из чистого бока Всенепорочной Марии и Богородицы, от Которой и родилось телесно, ее-то дает Оно нам в пищу. И принимая ее, каждый из нас, верующих, достойно вкушающих Плоть Его, имеет в себе всего воплощенного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, того же Самого Сына Божия и Сына Пренепорочной Девы Марии, сидящего одесную Бога и Отца, — по сказанному Им: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем»³⁹, — имеет Сына Божия, никогда не происходящего, т.е. телесно не рождающегося от нас, но и не оставляющего нас. Он уже не обретается среди нас во плоти, как Младенец, но нетелесно присутствует в Теле (*ἄσωματός ἐστιν ἐν σώματι*), неизречно смешиваясь с нами сущностью и природой и обоживая нас как Своих сотелесников, которые есть плоть от плоти Его и кость от костей Его⁴⁰. Это и есть главное в Его невыразимом домостроительстве о нас и превышающем слово снисхождении, исполненное всякого трепета таинства, о котором я отказывался было писать и боялся даже начать.

Но поскольку Бог всегда желает раскрыть и показать Свою к нам любовь, чтобы и мы, хотя когда-нибудь уразумев Его великую благодать и устыдившись, возжелали любить Его, то и я, подвигшись свыше движущим и просвещающим сердца наши Духом, посредством письма сделал для вас явными эти таинства. Не для того, чтобы показать в чем-то равной людям Ту, Которая Родила Господа образом неизреченного рождества. Да не будет! Это и невозможно. Ибо иное есть неизреченное во плоти рождение из Нее Бога Слова, и иное духовно происходящее от нас. Ибо Та, родив воплотившегося Сына и Слово Божие, родила на земле таинство

³⁹ Ин. 6, 56.

⁴⁰ См. Быт. 2, 23; ср.: Еф. 5, 30.

воссоздания (μυστήριον ἀναπλάσεως) рода нашего и спасение всего мира, который есть Господь наш Иисус Христос, разделенных совокупивший в Себе и грех мира взявший⁴¹. А это, в Божественном Духе рождающее Слово познания о Боге (τόν Λόγον τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ), всегда производит в наших сердцах таинство обновления человеческих душ, общение и единение с Богом Словом, о котором упоминает и Божественное речение, говоря так: «Сего ради во чреве прияхом и поболехом, и родихом дух спасения, который зачали на земле»⁴². Но для того [я сделал для вас явными эти таинства], чтобы явилась Его сверхбеспредельная и подлинная к нам любовь, и чтобы, если захотим, и все мы по Божественному слову Господа нашего Иисуса Христа стали указанным выше образом Его матерью и братьями, и равными всем Его ученикам и апостолам. Равными им не по достоинству и не по времени жизни или понесенным ими трудам, но по благодати Божией и дару, который Он обильно излил на всех, безоглядно пожелавших верить и следовать Ему, как Сам Он, желая этого, вопиет: «Матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его»⁴³.

Видишь, как всех слушающих и исполняющих слово Его Он возвел до степени Своей Матери, говорит о них как о братьях Своих и называет всех их родственниками? Но Сию Он по преимуществу сделал Своей Матерью, по сказанному уже, как телесно, невыразимо и неискусомужно Его родившую, а святые все зачинают Его по благодати и дару. И от Своей всенепорочной Матери Он заимствовал всенепорочную плоть, даровав Ей взамен Божество. О чудный и новый обмен! А от святых Он не принимает плоти, но Сам дает им Свою обоженную Плоть. И смотри, какова глубина таинства. Ибо благодать Духа, или же огонь Божества, происходит из самой природы и сущности Спасителя нашего и Бога, а тело Его не от туда, но от всечистой и святой плоти Богородицы и от Ее пречистых кровей, взяв от которых, Он сделал его Своим, по праведно

⁴¹ Ср.: Еф. 2, 14 и Ин. 1, 29.

⁴² Ср.: Ис. 26, 18.

⁴³ Лк. 8, 21.

сказанному: «И Слово стало плотию»⁴⁴. Через нее-то Сын Божий и Чистой Девы и передает святым благодать, как говорится, Духа, или Божество, из природы и сущности соприисносущного Отца Своего, как и через пророка говорит: «И будет в последние дни – излию от Духа Моего на всякую плоть»⁴⁵, – то есть на уверовавших, – а из природы и сущности преимущественно и истинно Родившей Его передает плоть, которую Он воспринял от Нее.

И как от полноты Его все мы приняли⁴⁶, так все мы причащаемся и непорочной плоти Всесвятой Его Матери, которую Он воспринял. И подобно тому как Христос Бог наш стал Ее Сыном и Богом и стал называться нашим братом, так и мы – о невиданное человеколюбие! – становимся сынами Богородицы Матери Его и братьями Самого Христа, поскольку через совершившийся с Ней и в Ней пренепорочный и пренепостижимый брак от Нее родился Сын Божий, и из Него снова [рождаются] все святые. Ибо как от соития и семени Адамова Ева первая родила, а от нее и через нее родились все люди, так и Богородица без семени зачала Слово Бога Отца и родила только Его, Единородного от Отца прежде век и единородного от Нее, в последние дни воплотившегося. И поскольку Она перестала зачинать и рождать, то Ее Сын и рождает, и рождает каждый день верующих в Него и хранящих святые Его заповеди. Ибо если тленное наше рождение было от жены, т.е. Евы, то духовному нашему рождению и восстановлению надлежало произойти через Мужа, т.е. через второго Адама и Бога. И смотри, какая точность в слове: семя смертного и тленного мужа произвело и производит через жену тленных и смертных сынов, а бессмертное и нетленное Слово бессмертного и нетленного Бога рождало и всегда рождает бессмертных и нетленных детей, Само прежде родившись от Девы, именно в Духе Святом.

Посему-то Божия Матерь есть Владычица и Царица, и Госпожа и Мать всех святых, а святые все являются, с одной стороны, Ее рабами, поскольку Она Матерь Божия, а с другой – они ее сыны,

⁴⁴Ин. 1, 14.

⁴⁵Деян. 2, 17.

⁴⁶Ин. 1, 16.

поскольку причащаются всенепорочной Плоти Сына Ее. Верно слово: ибо Плоть Господа — это плоть Богородицы, и, причащаясь этой обоженной Плоти Господней, мы веруем и исповедуем, что причащаемся жизни вечной, если только не в осуждение себе и почему-либо недостойно вкушаем ее. А родственниками Богородицы святые являются трояко: во-первых, как имеющие родство от одной персти и одного дуновения, т.е. души; во-вторых, потому, что приобщаются и причащаются воспринятой от Нее Плоти; и в-третьих, потому, что каждый из них, зачиная через Нее приходящее от Духа освящение, подобным образом имеет в себе Бога всяческих, как и Она имела Его в Себе. Ибо хотя Она и родила Его телесно, но и духовно всегда имела Его всего в Себе, а теперь и вечно подобным же образом имеет Его неразлучным Себе.

Итак, вот это таинство брака, которое единородному Своему Сыну устроил Отец, совечный и равночестный. И призвал многих, и послал рабов Своих звать званых на браки, и не хотели придти⁴⁷.

11. На сказанное в Евангелии: «И послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти»⁴⁸

Итак, кто были посланные? Пророки, говорит. А кто такие званые? Сыны иудейские. Ибо они были тогда и изначально званые, и не захотели послушать их. «Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили»⁴⁹. Кого Он здесь называет рабами? — Своих апостолов. А что такое обед? Царство Небесное, которое Он предуготовал призванным по Его изволению⁵⁰ от сложения мира. А кого Он называет тельцами и откормленными? Самого Сына Девы и Бога, Который есть телец,

⁴⁷ Мф. 22, 2–3.

⁴⁸ Мф. 22, 3.

⁴⁹ Мф. 22, 4–6.

⁵⁰ Ср.: Рим. 8, 28.

откормленный Божеством; ибо Он есть телец, обладающий силой непобедимой. А тельцами во множественном числе Он назвал Себя потому, что святая Его Плоть разделяется между многими, и каждая взятая от Него часть снова есть весь Он, будучи настолько могущественным, что и принимающих Его врагов всех обращает и дает им силу, чтобы они побеждали мир и могли становиться сынами Божиими⁵¹. Агнцем же называется всенепорочный Агнец⁵² Божий как годовалый⁵³, овном — как носящий вверху рога наподобие креста, которым Он и нанес смертельную рану противнику и которым они, осенев крестообразно, убили его. А другими рабами Он называет святых Своих апостолов, которых Он и послал, «и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева»⁵⁴. А они и этих не приняли, но одних оскорбили и побили, а других и убили, из коих и Стефан стал первым из мучеников⁵⁵. «Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их»⁵⁶. Говорит о нечестивых евреях, которых Он и поразил, при помощи римлян предав окончательному опустошению. Воинством Божиим иной раз называются и лукавые (πονηροί), посылаемые для наказания других лукавых, как через Моисея говорит Бог: «Посла на ня <...> ярость и гнев, <...> послание ангелы лютыми (ἀποστολήν δι' ἀγγέλων πονηρῶν)»⁵⁷.

«Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир»⁵⁸. Видишь последовательность событий? Видишь точность притчи? Говорит «тогда». Когда это тогда? Очевидно, когда иудеи, позванные апостолами в Царство Небесное, не только не захотели послушать их, но оскорбляли их и даже

⁵¹ Ср.: Ин. 1, 12.

⁵² 1 Пет. 1, 19.

⁵³ Лев. 12, 6; Иез. 46, 13 и др.

⁵⁴ Мф. 10, 5–6.

⁵⁵ Деян. 6, 8 и след.

⁵⁶ Мф. 22, 7.

⁵⁷ Пс. 77, 49.

⁵⁸ Мф. 22, 8–9.

убивали, тогда послал их по всему миру ко всем народам. «И рабы те, выйдя на дороги, — говорит, — собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими»⁵⁹. Обойдя всю вселенную, апостолы проповедовали слово Божие и всех послушавших их привлекли к единой вере и богопознанию, вкуче лукавых и добрых нравом, очевидным образом изменившихся и возведенных к добродетели. Ибо на это указывает слово «собрали», хотя и из дальнейшего содержания притчи мы научаемся тому же самому. Ибо Он говорит: «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных»⁶⁰. Видишь, как изменяющиеся нравом — говорит Он — собираются на брачный пир, а те, кто [идет] с каким-либо лукавством или злом, даже если войдут, опять со стыдом изгоняются ангелами, которых Он называет слугами. Итак, возлежащие на брачном пире — это святые. А под не имевшим одеяния брачного, я знаю, что некоторые подразумевают только тех, кто осквернил свои тела блудом, и прелюбодеянием, и убийствами. Но это не так, [совершенно] не так: ибо всякого, подверженного какой-либо страсти и злу, Он называет оскверненным. А что это действительно так, послушай апостола Павла, который говорит: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, которые очевидно являются и идолослужителями, ни пьяницы, ни злоречивые, — добавлю от себя, ни те, кто имеет ненависть или зависть к какому-либо брату, — Царства Божия не наследуют»⁶¹, и не имеют части в радости Господа нашего Иисуса Христа. Видишь, как всякое лукавство и грех оскверняют одеяние души и изгоняют нас из Царства?

⁵⁹ Мф. 22, 10.

⁶⁰ Мф. 22, 11–14.

⁶¹ 1 Кор. 6, 9–10.

12. О том, что не следует прежде исполнения заповедей и преуспеяния в добродетелях и [достижения] совершенства кому-либо из непосвященных исследовать сокровенные тайны Царства Небесного; и о том, что после Второго Пришествия Господа все святые будут знать друг друга

Итак, оставим тщетные и бесполезные споры⁶² и не будем стараться прежде времени узнать то, что превышает [нашу] меру, но послушаем лучше Владыку, так говорящего: «Исследуйте Писания»⁶³. Исследуйте, но не суетитесь. Исследуйте Писания, но не устраивайте споров о том, что выходит за рамки Священного Писания. Исследуйте Писания, чтобы научиться вере, надежде и любви. [Научиться] вере, чтобы не увлекаться всяким ветром, по лукавству неутвержденных людей⁶⁴, но утверждаться правыми догматами апостольской и соборной Церкви и «право править слово»⁶⁵ ее. И не только это, но научиться искать и плода от веры, и пользы от нее через исполнение заповедей, а когда сможете достичь этого, тогда приобретете и непостыдную надежду и будете иметь в ней всеобъемлющую любовь к Богу. Ибо иначе невозможно никакому человеку стяжать совершенную любовь к Богу, кроме как через неповрежденную веру и надежду крепкую и несомненную. Почему же, перестав исследовать самих себя [в том], имеем ли мы такую веру⁶⁶, какой потребует от нас Тот, Кто будет судить нас, мы заботимся о том, что превышает наши силы, вовсе не зная и того, что под ногами?

Какой же веры требует от нас Бог, и какую должны мы иметь к Нему, Он Сам объявил через Евангелия, так говоря: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»⁶⁷. <...> Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, <...> и братьев и сестер, а притом и самой жизни

⁶² Ср.: Тит. 3, 9.

⁶³ Ин. 5, 39.

⁶⁴ Ср.: Еф. 4, 14.

⁶⁵ 2 Тим. 2, 15.

⁶⁶ Ср.: 2 Кор. 13, 5.

⁶⁷ Лк. 9, 23.

своей, тот не может быть Моим учеником»⁶⁸. И опять: «Сберегший душу свою, — т.е. для тех, о ком сказано (для родственников — Прим. пер.) — потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня⁶⁹ и Евангелия⁷⁰, — т.е. за исполнение Моих заповедей — сохранит ее в жизнь вечную»⁷¹. Слышали, [каковы] признаки веры? Удовольствуетесь ли сказанным или имеете еще нужду напомнить вам о прочем? И если желаете узнать, что Бог требует от нас такой веры, чтобы, веруя в Него, мы совершенно не заботились о настоящей жизни, то узнайте об этом в точности от Самого Господа, так дерзновенно вопиющего: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, <...> что будете есть, или что пить, или во что одеваться»⁷². И понемногу возводя к более совершенному, говорит: «Если кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду»⁷³, «и от взявшего твое не требуй назад»⁷⁴. И еще, превыше всякой меры⁷⁵ вера — Он заповедует молиться о врагах и любить их, и творить добро ненавидящим нас, и молиться за искушающих нас⁷⁶. И многое другое заповедует нам творить, из чего, во-первых, показывается наша вера в Него, а после — обязанности нас, называющих себя верными. Ибо без этого мертва вера наша⁷⁷ и мы, очевидно, мертвы.

Итак, исследуй хорошенько себя самого, о [брат], и если найдешь, что ни в чем сказанном не имеешь недостатка, но исполняешь все [это] с избытком от горячего сердца и расположения, то, конечно, поймешь, что пребываешь во свете и имеешь надежду непостыдную. Не такую [надежду], какая от самомнения бывает

⁶⁸ Лк. 14, 26.

⁶⁹ Мф. 10, 39.

⁷⁰ Мк. 8, 35.

⁷¹ Ин. 12, 25.

⁷² Ср.: Мф. 6, 25, 34.

⁷³ Мф. 5, 39–40.

⁷⁴ Лк. 6, 30.

⁷⁵ 2 Кор. 4, 17.

⁷⁶ Мф. 5, 44; Лк. 6, 27–28.

⁷⁷ Иак. 2, 20.

в погибающих⁷⁸, тщетность и обманчивость которой не может познать никто из стяжавших ее, но благую и истинную надежду в истинном и непостыдном свете. А в ней, как на херувимской колеснице, увидишь восседающую любовь, которая есть Бог. И если ты найдешь таким образом эту [любовь] и увидишь ее, то с тех пор несколько не будешь уже заботиться о будущем и невидимом, но и другим будешь заграждать уста⁷⁹ и призывать их не заботиться и не спорить о чем-либо тамошнем, самим опытом научившись, что все тамошнее неуловимо и невыразимо умом и словом. Если же ты не сделал еще того первого, что делает верным и христианином, но по сравнению с неверными [покажешься] верным, а по сравнению с верными будешь обличаться от своей совести как неверный, и если не будешь иметь совершенной надежды и извещения о том, что спасешься, и не сможешь и ты, как святой Павел, сказать: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия»⁸⁰, — то зачем суетишься и пытаешься узнать, будут ли святые знать друг друга в Царстве Небесном, когда достигнут созерцания Бога всяческих и увидят Его? Тебе что за польза от этого? Скажи мне.

Хотел бы я услышать и узнать у тебя, какая тебе польза, когда, как сказано, совесть обличает тебя за то, что ты не сохранил заповеданные Христом заповеди и из-за этого не имеешь части со Христом⁸¹, если узнаешь от нас о воздаяниях и славе, и наслаждениях и состояниях [святых] в Царстве Его. Конечно, совершенно никакой, но еще и навлечешь на себя большее осуждение за то, что, узнав об этих [предметах], пренебрег ими и не захотел отвергнуть самомнение и стяжать смирение. И иначе еще спрошу тебя кротко, а ты отвечай мирно. Маленького ребенка, который не усвоил еще элементарных сведений о буквах и просит объяснить то, что относится к грамматике и риторике, разве удостоит когда человек, бу-

⁷⁸ 2 Сол. 2, 10.

⁷⁹ Тит. 1, 11.

⁸⁰ 2 Тим. 4, 7–8.

⁸¹ Ин. 13, 8.

дучи в здравом уме, хотя бы одного слова ответа на его неразумие, а не прогонит ли скорее его, как неразумного, и по-детски мудрствующего, и не понимающего, что спрашивает о том, что выше его силы? Если же в таких вещах это справедливо и прилично, то насколько более в том, что превышает слово и ум и разум? Если же кто, не усвоив еще элементарных знаний о буквах, подобным образом услышит от других учения, написанные эллинами, и поймет их, когда их читают на его родном языке, то [в этом нет] ничего удивительного, поскольку речь в них идет о чувственном, и суетные их повествования говорят о суетных предметах.

А те предметы, о которых ты спрашиваешь, не таковы. Но как и каким образом [следует думать о них]? Как говорит пророк Давид: «И приклони небеса и сниде, и мрак под ногама Его»⁸². Что это за мрак? Плоть Господа, о которой и великий Предтеча Его Иоанн после сказал: «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его»⁸³. Итак, Он сошел и явился, вместо мрака облеченный плотью. И сразу вслед за этим [Давид продолжает]: «И взыде на Херувимы и лете, лете на крылу ветреню. И положи тьму закров Свой, окрест Его селение Его, темна вода во облацех воздушных»⁸⁴. Видишь ли, что исследование твое не о чувственных предметах, но о божественных и непостижимых, и не для всех удобопонятных? Ибо если Он положил покровом Своих таин тьму и мрак и требуется великий свет Всесвятого Духа для уразумения сокровенных Его таин, то как ты, не сделавшись еще жилищем Божественного света, исследуешь то, чего постичь не сможешь, будучи еще несовершенным и непросвещенным? А чтобы не подумал ты, как сидящий во тьме⁸⁵, что и Он так же скрылся во тьме, пророк Давид сказал: «Окрест Его селение Его», — называя селением то, что Павел называет светом — ибо Он, говорит, обитает в неприступном свете⁸⁶, — чем оба показывают непостижимость и неприступность Его Божества, не ограничивая этим Бога, но используя такое об-

⁸² Пс. 17, 10.

⁸³ Мк. 1, 7.

⁸⁴ Пс. 17, 11–12.

⁸⁵ Мф. 4, 16.

⁸⁶ 1 Тим. 6, 16.

разное выражение для особо любопытных. Не думайте, о неразумные, что вознесшийся Господь и Бог вошел и скрылся во мраке. Нет, Он пребывает во славе Своего Божества, все наполняющей и преисполняющей, в которой пребывал Он и прежде. Жалея же нас, да не погибнем совершенно, Он положил мрак, покрывающий не Его, но нас: «Ибо Бог наш, — говорит, — есть огонь поядающий»⁸⁷ не праведников, но грешников.

Итак, смотри, узнал ты от нас как бы мимоходом божественные и страшные тайны веры нашей, лучше же [сказать], узнал через нас от Святого Духа; узнал, что Бог и сошел на землю, и взошел снова на небеса, и сделал мрак покровом Своим. Ибо не подобает прежде Суда явиться нам во славе Отца Его, но произойдет это в то время, которое Отец положил в Своей власти⁸⁸. И если так обстоят дела с сокровенными тайнами Царства Небесного и, по слову Господа, не всем дано знать их⁸⁹, то для чего, оставив исполнение Его заповедей, ты спрашиваешь о том, что скрыто от всех людей? Вот ведь каждый день ты слышишь апостола, об этом самом вопиющего: «Не видел глаз, не слышало ухо, и не приходили на сердце человеку» те блага, «что приготовил Бог любящим Его»⁹⁰. Потому что, прежде чем вознестись и сделать мрак покровом Своим, Он дал нам Свои святые заповеди, подобные, как скажет кто-нибудь, инструментам, а веру в Него — словно некоего мастера, да будем мы сосудом, вера — мастером, а заповеди — инструментами, посредством которых мастер Слово воссозидает и обновляет делателей Его заповедей, чтобы, очищаясь их исполнением, мы более и более просвещались от Духа ведением таин Царства Небесного.

И как инструменты без мастера и мастер без инструментов работать не могут, так и вера без исполнения заповедей и исполнение заповедей без веры вовсе не обновляет и не восстанавливает нас, и не делает нас из ветхих новыми. Когда же мы приобретем и то и другое в несомневаемомся сердце и станем пригодным Вла-

⁸⁷ Втор. 4, 24.

⁸⁸ Деян. 1, 7.

⁸⁹ Мф. 13, 11.

⁹⁰ 1 Кор. 2, 9.

дыке сосудом⁹¹ для принятия умопостигаемого мира, тогда и Тот, Кто сделал мрак покровом Своим, обновляет нас дарованием Святого Духа и восставляет нас новыми вместо ветхих и живыми как бы из мертвых, рассекает тьму и переводит наш ум по ту сторону этой [тьмы], дарует ему словно приникать⁹² и неясно видеть через некое отверстие, не большее круга солнца или луны. Отсюда он и научается или, лучше сказать, познает и удостоверяется в том, что поистине другим способом верующие во Христа, и особенно крещенные младенцами и не ощущающие «благодати Божией дар»⁹³, не смогут стать причастниками неизреченных Божиих благ, как только смирением сердца и несомненной верой вседушного произволения отвергнуть по заповедям Божиим весь мир и то, что в мире⁹⁴, вкуче со своими пожеланиями. И не только это, но [от них требуется] непорочно, лучше же [сказать] в ликовании сердца и радости, пройти через труды и вместе через искушения за добродетель.

Итак, ты, прочитавший это, не [увлекайся] самомнением лжеименного знания⁹⁵ и воображением суетных помыслов, но со страхом и трепетом испытай себя. И если хочешь узнать, какова твоя жизнь и в каком ты состоянии, спроси свою душу и скажи ей: «Душа, исполнила ли ты все заповеди Божии или нет?» И она, открыв уста своей совести, непременно скажет тебе правду. Она не станет тебя стыдиться, но обличит и покажет, какой залог имеешь ты в себе, добрый или худой. В ее сознании ты найдешь, возлюбил ли ты мир или предпочел ему Бога, искал ли ты славы от людей или вожделел только той [славы], которая дается от Бога. Заглянув в себя самого, как в некий ящичек, и заново перебрав его содержимое, отбрасывая одно за другим хранящееся там, ты все узнаешь ясно. Поверь мне, что там скрывается прежде всего горячее стремление (ἔρως) к славолыбию и тщеславию, прикраса человекоугодия, услады человеческими похвалами, одеяние лицемерия, скрытое семя

⁹¹ 2 Тим. 2, 21.

⁹² 1 Пет. 1, 12.

⁹³ Еф. 3, 7.

⁹⁴ 1 Ин. 2, 15.

⁹⁵ 1 Тим. 6, 20.

сребролюбия. И вообще, многое лежит там и одно другим покрывается, а поверх всего этого будет лежать надменность, — потому что знание, говорит [апостол], надмевает⁹⁶, — а с ней самомнение и укоренившееся в помысле представление о том, что я нечто, будучи ничто⁹⁷. Итак, если эти [последние] лежат там поверх всего прочего, как было сказано, то как, скажи мне, сможешь ты увидеть все это. Разумеется, ты скажешь: никак.

И вот еще что скажи мне теперь. Если ты не веришь, что покрывало из всего этого лежит на твоём сердце, но пребываешь в неверии, точно так же как и евреи, о которых сам Павел говорит: неверующие⁹⁸; и если ты не снимаешь это покрывало со своего сердца, чтобы увидеть скрывающиеся под ним страсти, и воскорбеть о несчастной твоей душе, и постараться очистить ее и омыть теплыми слезами духовные (νοερούς) очи ее и лицо, отринув всякую внешнюю мудрость и знание, и, послушавшись Павла, сделаться безумным в этом мире, чтобы стать мудрым во Христе⁹⁹, — то как, скажи, пока ты безумен, смогу рассказать тебе о Боге и божественных [вещах], сокровенных и невидимых? Не сам ли ты осудишь меня как делающего недостойное и не скажешь ли справедливо в себе: «Этот человек поистине безумен, что рассказывает мне, безумному, о невидимом и непостижимом для всякого дыхания под небесами и для всякого творения, сущего превыше небес»? Ибо если уже совершившихся событий не знали даже ангелы Божии, так как не знали даже земного Его Пришествия: каково оно будет и где, и когда и в какое время придет Он и сделается человеком, — то не тем ли более не должны они знать о Его последнем Пришествии во славе, когда оно будет и как, или что именно дарует Он тогда святым Своим? А что это поистине так, показал и Павел, говоря: «Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия»¹⁰⁰. И Господь о [будущем] Пришествии Своем сказал, что

⁹⁶ 1 Кор. 8, 1.

⁹⁷ Ср.: Гал. 6, 3.

⁹⁸ Ср.: Рим. 11, 23; 2 Кор. 3, 15.

⁹⁹ 1 Кор. 3, 18.

¹⁰⁰ Еф. 3, 10.

«силы небесные поколеблются»¹⁰¹, то есть будут поражены и удивятся, внезапно увидев то, чего прежде никогда не видели. Итак, если силы небесные не знают [этого], то ты как вообще дерзаешь и говоришь, что святые не будут знать друг друга в Царствии Божием, когда сподобятся созерцать Его? И ты, противоречащий первому и говорящий: «Подлинно, должны будут [святые] видеть и знать друг друга», — откуда ты это узнал?

О заблуждение, и неистовство, и помрачение! [Как вы] не трепещете, не боитесь? От слов своих¹⁰² осудитесь оба праведным и нелицеприятным Судией. Ибо к тем, кто говорит, что святые не будут видеть и знать друг друга, но будут видеть только Его, поскольку все чувства у всех якобы всецело будут сосредоточены на Нем, Он обратится так и скажет: «А вы познали Меня, о [так говорящие]? Видели вы Мой свет? Приняли Меня внутрь себя? Познали вы самым опытом действия Духа Моего Святого или нет?» И, я думаю, они не осмелятся отвечать Ему и сказать: «Да, Владыка». Потому что, если они скажут это, Он возразит им: «Если вы пережили это на опыте, то как же говорите, что не будут знать друг друга те, кто сподобится иметь Меня внутри себя? Я Бог неложный, Бог истинный, Бог святой, во святых обитающий. Как обитаю Я в них? Как сказал, что Я во Отце и Отец во Мне, так и святые во Мне и Я в них¹⁰³. И подобно тому как Отец во Мне и Я опять во Отце Моем, так же Я буду обитать и во всех святых и все святые будут обитать во Мне». Он скажет им еще и это: «Итак, если Я во святых Моих и святые Мои во Мне, Я во Отце Моем и Отец Мой во Мне, и как знает Меня Отец, так Я знаю Отца, то явно, что и святые Меня будут знать и Я святых, а также святые друг друга будут знать и узнавать». А чтобы это стало еще более ясным, дабы поняли самые бесчувственные, необходимо повторить и сказать еще раз: во всех святых будет обитать Христос.

Итак, когда откроются книги совести каждого [человека], тогда в сердцах и совестях грешников найдется не что иное, как само-

¹⁰¹ Мф. 24, 29.

¹⁰² Мф. 12, 37.

¹⁰³ Ин. 17, 21.

мнение, или тщеславие, или ересь, или зависть, или убийство, или нечто иное подобное. А если и нет, то [найдется там] нерадение, леность и то, чтобы не изо всех сил исполнять Божии заповеди, а значит, будет недостаток любви к Нему. За это и «помрачатся глаза их, чтобы не видеть»¹⁰⁴, и постыдятся они и услышат: «Так как вы не сделали одну из заповедей Моих меньших, но презрели ее, то не сделали Мне»¹⁰⁵. Идите от Меня <...> в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его»¹⁰⁶. А когда откроются книги совести святых — будь внимателен! — тогда воссияет ныне сокровенный¹⁰⁷ в них Христос Бог, Который воссиял прежде веков от Отца, и святые станут подобными Вышнему¹⁰⁸. Откуда это видно? Послушай Самого Спасителя, Который так говорит: «Тогда праведники воссияют, как солнце»¹⁰⁹. О каком другом времени или солнце говорит Он, если не о том, конечно, о котором мы сказали (т.е. о времени Второго Пришествия — Прим. пер.), поскольку только Он называется Солнцем правды и только во святых восходит Он и сияет? Об этом еще яснее говорит наперсник и возлюбленный ученик Христов: «Братия, мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему»¹¹⁰. И Павел: «Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан»¹¹¹.

Итак, если святые [будут] подобны Богу и настолько познают Бога, насколько Бог познал их, и каким образом Отец знает Сына и Сын Отца, так же и святые должны будут видеть и знать друг друга, и хотя бы никогда телесно не виделись в этом мире, но тогда должны узнать друг друга, то как же вы не краснеете [от стыда] говорить, и вопрошать, и учить о том, чего не знаете, словно как уже более нашего обогатившиеся знанием и свыше назначенные

¹⁰⁴ Рим. 11, 10 = Пс. 68, 24.

¹⁰⁵ Ср.: Мф. 25, 45.

¹⁰⁶ Мф. 25, 41.

¹⁰⁷ Ср.: Кол. 3, 3.

¹⁰⁸ Ис. 14, 14.

¹⁰⁹ Мф. 13, 43.

¹¹⁰ 1 Ин. 3, 2.

¹¹¹ 1 Кор. 13, 12

быть учителями? И точно так же, как Отец никоим образом не может не знать Сына или Сын [не может не знать] Отца, так же и святые, ставшие по усыновлению богами, в силу того что имеют обитающего в себе Бога, никогда не могут не знать друг друга, но будут видеть славу других и свою, как Сын [видит славу] Отца и Отец Сына. Какова же будет слава святых? Та же, что и [слава] Сына Божия. И об этом Сам Он Своими устами совершенно ясно открыл, ибо говорит: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино»¹¹². Видишь, что слава, прежде веков данная от Бога и Отца Сыну, Самим Сыном дарована святым и все суть воедино.

Потому-то те, кто говорит, что святые, достигшие созерцания Бога, не увидят и не будут знать друг друга, поистине идут во тьме и не достигли причастия, или созерцания и познания Бога, но утверждают то, чего сами хорошенько не знают и чего никогда не видели. Они говорят, возможно, что святые и тогда будут приходить в экстаз, как и ныне, и полагают, я думаю, что святые забудут и самих себя, и тех, кто рядом с ними. Кроме того, они плохо понимают Божественные Писания, полагая, что то же самое изменение и восхищение, какое [бывает] теперь, будет и тогда у [всех] от века святых. Ибо когда они слышат, что какой-либо святой, придя в созерцание Бога и будучи восхищен умом, столько-то дней и ночей провел совершенно не помня ничего земного, но со всем прочим забыл и о собственном теле, весь совершенно душою и всеми чувствами пребывая прилепленным к тому, что там, — то они полагают, что нечто подобное будет и тогда, в Царстве Небесном, совершенно не ведая божественных, духовных и невидимых таин невидимого Бога, непостижимых и неведомых для помраченных, и что такое восхищение ума бывает не у совершенных, но у начинающих. Как тот, кто с рождения живет в темной и мрачной тюрьме, освещаемой слабым светом светильника, и едва различает некие предметы, не зная, что снаружи есть солнечный свет, совершенно не ведая того, что вне тюрьмы, — говорю об этом видимом мире

¹¹² Ин. 17, 22.

и о неизреченных делах и творениях Божиих, — так и пребывающий еще в мрачной тюрьме этого чувственного мира и освещаемый скудным разумом, имеет самое слабое и смутное представление о таинствах нашей веры, а вечных благ Божиих и того, что даровано будет святым, и вовсе не ведает.

И как тот, кто многие годы сидит в этой зловещей тюрьме, если случайно обнаружится отверстие в потолке темницы и он вдруг увидит кусочек неба, — небольшой, насколько позволяет величина открывшегося отверстия, — которого он никогда не видел и не подозревал даже, что бывает такой ярчайший свет, то он тотчас приходит в изумление и бывает как бы в исступлении, продолжительное время глядя вверх и удивляясь всему, что происходит с ним. Так и тот, кто, конечно, освободившись от уз страстей и чувств, внезапно пришел в созерцание умопостигаемого света, изумляется и теми, кто плохо видит, почитается вышедшим из себя, тогда как он умом весь собрался в себя и удивляется открывшемуся ему видению и сиянию. И если он непрерывно и каждый день будет смотреть на это отверстие, уже расширившееся и все более освещающее мрачную внутренность темницы, и долгое время пробудет в этом свете, то от привычки к созерцанию света большое удивление сменится меньшим. Точно так же, как это бывает у нас в отношении солнца, ибо, привыкнув видеть его, мы считаем его чем-то маловажным. А если бы никогда прежде его не видели и оно внезапно явилось бы нам, то мы онемели бы от изумления. Таким же образом и постепенное преуспеяние души через привычку к созерцанию умопостигаемого света мало-помалу выводит из великого удивления, [и человек] постигает, что там есть нечто другое, более совершенное и высшее этого состояния и созерцания.

И опять же, как этого человека долговременное и с самого рождения заключение постепенно приводит к осознанию того, что он находится в мрачной темнице, а от малого одного света он догадывается, что снаружи есть нечто дивное, чего понять или уразуметь по-настоящему он не может, а когда выйдет из темницы наружу, тогда сразу видит весь свет, и все, и всех, кто во свете, так разумеет и относительно того, кто удалился от потребностей тела и весь

стал вне этого мира и ничтожества [всего] видимого. Представь, опять же, что вся эта вселенная есть поистине одна темнейшая и мрачная тюрьма, и свет солнца считай светом светильника, а вне этого — неизреченный, невыразимый, непрístupный, превыше мысли, и превыше слова, и превыше всякого света — триипостасный свет. И все, что находится в этом свете, невидимо и неведомо, невыразимо и неизъяснимо для всех, оказавшихся в этой тюрьме, хотя некоторые и мнят при помощи Писаний понять и увидеть это, а большинство и вовсе не ведают, что вне этого [мира] есть нечто еще.

Итак, когда мы со всем рвением, со всей верой и любовью взыщем не того, чтобы увидеть свет, находящийся вне этой тюрьмы, и вещи, которые в этом свете и [вышнем] мире, — ибо никто из искавших не сподобился это увидеть, да и вообще никогда не сподобится созерцать это, — но [взыщем], прежде всего, заповедей Божиих, того, чтобы каяться, плакать, смиряться и прочее, о чем было сказано прежде, тогда и откроется нам, словно некое малое отверстие в этом видимом крове неба, и покажется сущий превыше его невещественный и умопостигаемый свет, увидев который, душа вся целиком становится вне себя, вся изумляется, видя новое чудо, чудо необычайное и прежде никогда не виданное, в котором она и пребывает, словно восхищенная на небо и старающаяся остаться там, чтобы уразуметь его непостижимость и, в особенности, чтобы видеть его денно и ночью, и на всякий день поучаться отсюда, что это свет невечерний, что он безграничен и неопишуем. А потому душа уже совершенно не хочет возвращаться в эту тюрьму и видеть опять то, что в ней.

Итак, знай, что таково начало вступающих в благочестие и тех, кто лишь недавно приступил к подвигам за добродетель. Но когда человек долгое время пребудет, без развлечения внимая этому зрелищу, тогда этот свет открывает ему то, чего он не знал, — не знаю, небо ли, око ли сердца его, — не знаю, что лучше сказать. И внутрь дома души его, — говорю об этой скинии¹¹³, — входит этот

¹¹³Ср.: 2 Кор. 5, 1.

удивительный и ярчайший свет, просвещая его соразмерно с тем, сколько вмещает его естество. И если он еще долгое время пребудет в этом, так что понемногу привыкнет, и помышляет таковой, что будто и всегда это знал, и, так скажу, созерцая, и уразумевая, и посвящаясь, изучает чудо за чудом, таинство за таинством, созерцание за созерцанием, озаряясь этим на всякий час. И если он пожелает записать это, то ему не хватит ни бумаги, ни чернил, да и времени ему, думаю, не достанет, если все объяснять подробно. Лучше же сказать, как можно записать то, чего невозможно произнести, как совершенно невыразимое и неизреченное? А потому, находясь тогда во свете или, лучше [сказать], вместе со светом, он пребывает в здравом уме, а не в каком-то исступлении, но видит и самого себя, и то, что вокруг него, и ближних видит, каковы они, а также предсказывает и предвидит, что когда он выйдет из этой тюрьмы, и особенно после [всеобщего] воскресения, то, насколько возможно, будет видеть и этот непреходящий (ἄσπυκτος) свет, и сокровища в нем блага, «которых не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»¹¹⁴, откроются ему яснейшим образом благодаря присущему ему теперь свету, которым он и просвещается. Ибо мы не лишимся тогда способности узнавать и видеть, но, как показало выше слово, при озарении и созерцании оного света, соответственно и знание Бога и созерцание, и узнавание и знание других [людей] станет более полным и чистым в неизреченной радости и веселии во веки веков. Это и в Ветхом Завете пророки, и в Новом Завете самым делом показали многие из святых, когда называли по имени тех, кого [прежде] никогда не видели, а значит, узнавали тех, кого [прежде] не знали.

Итак, те, кто говорит, что святые не знают и не видят других, убедившись из этого не домогаться узнать предметы непостижимые, пусть лучше, если только послушают меня, непрестанно внимают себе и исследуют себя самих. А вы, не знающие ничего из сказанного и не имеющие чувства и ведения, и опыта Божествен-

¹¹⁴1 Кор. 2, 9.

ного просвещения, как не трепещете вообще писать или говорить о таких предметах? Ибо если мы должны дать ответ за всякое слово праздное¹¹⁵, то за такое не тем ли более будем причислены к празднословам и наказаны? Ведь праздное (ἀργός) слово это не просто, как, может, кто думает, слово бесполезное (ἀνωφελής), но то, которое произносится нами прежде дела и прежде знания, основанного на опыте. Если я не пренебрегу низменной славой и не возгнушаюсь ею от души, как душевредной и лишаящей меня славы вышней, но других стану учить высокому и заповедовать удаляться от низкого, не будет ли слово мое праздным, и бездействующим (ἄπρακτος), и пустым, и не буду ли я осужден как лжец? И опять же, если я не приму в чувстве и сознании благодать Духа, и не буду через нее научен Богом¹¹⁶, и не приму свыше слово премудрости и ведения¹¹⁷, но с бесстыдством кинусь толковать богодухновенные Писания и присвою себе место учителя, используя для этого одно лишь лжеименное знание¹¹⁸, то оставит ли Бог это без обличения и не потребует ли у меня за это отчета? Конечно же, не оставит. И если угодно, от низшего и человеческих [обычаев] поучись высшему и божественному. Кто, скажи, из людей, хотя бы он превосходил всех мудростью, и знанием, и точным ведением законов, хотя бы красовался всей праведностью и благочестием, осмелится сесть посреди судей как судья, и сам себя назовет судьей, и станет издавать законы для других? Если же и сделает это, то не будет ли обещен царем и наказан по всей строгости законов? О бесстыдство! Земному царю никто не осмелится выказать неуважение или восхитить его честь и достоинство и присвоить себе, а ты небесного [Царя] презираешь, будто ничтожного, и дерзаешь присваивать себе апостольское достоинство без Его желания и повеления? И поскольку дело обстоит именно таким образом, то оставит ли Бог это без взыскания? Поистине, не оставит.

¹¹⁵ Мф. 12, 36.

¹¹⁶ Ин. 6, 45.

¹¹⁷ I Кор. 12, 8.

¹¹⁸ I Тим. 6, 20.

Но, о Господи, дай нам познать Тебя, и по достоинству бояться Тебя, и твердо держаться святых Твоих повелений. Итак, прошу вас, братия, прекратите эти споры и постарайтесь посредством покаяния, и слез, и смирения, а также исполнения всех прочих заповедей очистить свои души «от всякой скверны плоти и духа»¹¹⁹, дабы сподобиться наслаждения и настоящими, и будущими благами в откровении, и чувстве, и созерцании, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава, могущество, честь и поклонение со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

¹¹⁹2 Кор. 7, 1.

Диакон Александр Тодиев¹

Благовестие святого апостола Павла в контексте греко-римской античной эсхатологии

Святой апостол Павел трудился на двух основных культурно-идеологических и богословских фронтах: иудейском и языческом (античном греко-римском). Как апостол язычников, он должен был «и Еллинам и варварам» (Рим. 1,14). Эта сторона его благовестия недостаточно освещена, хотя именно не-иудеи составляли приоритетную аудиторию его благовестнических трудов. Статья представляет собой попытку рассмотрения богословия ап. Павла в контексте греко-римской эсхатологии. Богооткровенная богословская мысль Апостола эллинского мира пришла на развалины имперской идеологии «золотого века».

Ключевые слова: *Святой апостол Павел, античная эсхатология, золотой век, Гораций, Вергилий, IV эклога, император Октавиан Август, имперский культ, «осуществлённая» эсхатология.*

Благовестие святого апостола Павла не явилось в пустой мир: здесь уже были сложившиеся понятия богообщения, греха, наказания, искупления и эсхатологии. Апостол Павел, как римский гражданин и апостол язычников, несомненно, знал и считался с этим в своей проповеди. Концепции, существовавшие в языческом мире до появления христианства, были использованы при создании тех форм, в которые Апостол облакал свою спасительную проповедь.

Начало евангельской проповеди ап. Павла совпало по времени с провозглашением «золотого века» в Римской империи. Это время можно охарактеризовать как своего рода «полноту времён»

¹*Диакон Александр Тодиев* – кандидат богословия (МДА), преподаватель Перервинской православной духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: 141325, Россия, МО, Сергиево-Посадский район, с. Глинково, д. 63. E-mail: al.todiev@yandex.ru

(Гал. 4,4) для мира. Господь Иисус Христос вошёл в историю, когда сложились все необходимые условия для принятия Благой Вести².

На рубеже эр человечество томилось в ожидании Спасителя мира. Люди устали от междоусобиц и гражданских войн. Стремление к миру, ненависть к войне и жажда спокойной жизни создают общее настроение, охватившее в то время всё римское общество. Наиболее ярким и наиболее известным произведением, отразившим в себе чаяния эпохи, стала IV эклога Вергилия (70–19 гг. до Р.Х.). В IV эклоге, написанной в 40 году до Р.Х.³, Вергилий возвестил о скором рождении таинственного младенца, который радикально изменит течение жизни на земле. Его рождение знаменует начало царства Сатурна, то есть благословенной и мирной жизни на земле; оно есть выражение нового века, обновлённой земли и обновлённого человеческого рода. В IV эклоге Вергилий предсказывает наступление «золотого века». Поэт рисует картину будущей счастливой жизни, когда всякий труд будет излишним, поскольку повсюду человек будет находить всё, что ему нужно. По мере возмужания младенца будут отступать войны и пороки, природа сама будет благоухать, и наступит время полного благоденствия⁴.

² Стихира византийской поэтессы инокини Кассии Константинопольской (802 – после 867 по Р.Х.) на Рождество Христова указывает на важную связь между историческими событиями и лицами и началом проповеди Евангелия. Святая Церковь воспевает и сравнивает в положительном смысле и без противопоставления Господа нашего Иисуса Христа и императора Августа: «Августу единоначальствующу на земли многоначалие человекво преста. И Тебе вочеловчшуся от Чистыя, многобожие идолов упразднися. Под едином царством мирским грады быша, и во едино владычество Божества языцы вероваша. Написашася людие повелением кесаревым, написахомся, верни Именем Божества, Тебе, вочеловчшагося Бога нашего. Велия Твоя милость, Господи, слава Тебе» // Служба Рождеству Христову. Великая Вечерня. Стихиры на *Господи возвах*, Сл. и ныне // Минея. Декабрь. Ч. 2. М., 1982. С. 334.

³ *Машкин Н.А.* Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. М.; Л., 1949. С. 506.

⁴ Приведём (в сокращении) поэтический перевод эклоги: «<...> Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, / Сызнава ныне времён зачинается строй величавый, / 6 Дева грядёт к нам опять, грядёт Сатурново царство. / Снова с высоких небес посылается новое племя. / К новорождённому [младенцу] будь благосклонна, с которым на смену / Роду железному род золотой по земле расселится. / Дева Луцина! Уже Аполлон твой над миром владыка. / При консульате твоём тот век благодатный настанет, / О Поллион! – и пойдут чередою великие годы. / Если в правленье твоё преступленья не вовсе исчезнут, / То обессият и мир от всечасного страха избавят. / Жить ему жизнью богов, он увидит бо-

Кто этот младенец? Загадка IV эклоги осталась нерешённой. В младенце видели разных исторических персонажей. Была высказана мысль, что у Вергилия в аллегорической форме изображено определённое событие, скорее всего, Брундизийский мир (40 г. до Р.Х.), прекративший спор между прежде враждовавшими Антонием и Октавианом⁵. Или его предполагали аллегорическим изображением нового Рима⁶. В науке чаще всего поддерживается тезис о том, что чудесное дитя – живой образ золотого века⁷. Вне всякой аллегии исторически ожидаемым младенцем, вероятно, должен был бы стать рождённый в консульство Гая Азиния Поллиона племянник Августа, Марк Клавдий Марцелл (42–23 до Р.Х.), однако этот образ «имеющего родиться младенца» преодолел обычные исторические рамки точно так же, как и в случае с пророчеством святого Исаи (7, 14), ближайший исторический смысл которого – надежда увидеть в Езекии, сыне царя Ахаза, Помазанника, через которого в Израиле будет восстановлена истинная религия, постепенно кристаллизуется в прообраз Благовещения и Рождества Христова.

Поразительно в эклоге само предчувствие эры спасения. Думается, нельзя считать случайным, что это предчувствие охватило поэта перед самым явлением в мир Христа Спасителя. Христианские писатели ещё с ранних времён причисляли IV эклогу к прооро-

гов и героев / Сонмы, они же его увидят к себе приобщённым. / Будет он миром владеть, успокоенным доблестью отчей. / Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе, / Лучших первин принесёт, с плющом блуждающий баккар / Перемешав и цветы колокассий с аканфом весёлым. / 21 Сами домой понесут молоком отягчённое вымя / 22 Козы, и грозные львы стадам уже страшны не будут. / 23 Будет сама колыбель усладить тебя щедро цветами. / 24 Сгинет навеки змея, и трава с предательским ядом / Сгинет, но будет расти повсеместно аммом ассирийский. / <...> «Мчитесь, благие века!» – сказали своим веретёнам / С твёрдую волей судеб извечно согласные Парки. / К почестям высшим гряди – тогда уже время наступит, – / Отпырык богов дорогой, Юпитера высшего племя! / <...> Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться, – / Десять месяцев ей принесли страданий немало. / Мальчик, того, кто не знал родительской нежной улыбки, / Трапезой бог не почитит, не допустит на ложе богиня» (Вергилий. Буколики. Эклога IV // Публий Вергилий Марон. Сельские поэмы. Буколики. Георгики. М.; Л., 1933. С. 37–39).

⁵ Машкин Н.А. Эсхатология и мессианизм в последний период Римской республики // Известия АН СССР. Серия Истории и философии. Т. III. № 5. 1946. С. 451.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

чествам об Иисусе Христе⁸. На это обстоятельство указывал блж. Августин⁹. В Средние века о Вергилии сложилась слава как о языческом пророке¹⁰. Данте в «Божественной комедии» изображает поэта предтечей апостолов Господа Иисуса Христа (Чистилице. XXII. 132–136)¹¹. Всмотриваясь в грядущее, Вергилий невольно заговорил языком св. пророка Исайи и воистину явился пророком античного мира. Интересно, что Вергилий говорит о появлении Девы (ст. 6). Строки 21–24, 41 [выделены в тексте подстрочника курсивом – прим. авт.] можно сопоставить с описанием блаженного мессианского царства в Ис. 11, 6–9¹².

О.А. Джарман подчёркивает: «В IV эклоге речь идёт не о наступлении чего-то нового, но о возвращении старого, о возвращении того прекрасного и незамутнённого грехом и пороком прошлого, с чего начиналась некогда человеческая история. Люди надеялись

⁸ Считая Вергилия предвестником христианства, на котором была благодать Божия, Церковь почитает его в ряду других дохристианских гениев и героев. В подтверждение тому Вергилий довольно часто изображается в цикле росписей храма, либо его изображения без нимба вместе с изображениями других античных писателей входят в состав иконостасов, занимая цокольный ряд в иерархии образов. Наиболее раннее изображение (1564 год) представлено в росписи западной галереи Благовещенского собора Московского Кремля (*Квливидзе Н.В.* Вергилий. Изображение Вергилия в христианском искусстве // Православная энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С. 709). В своей речи к отцам Никейского Собора император Константин прямо опирается на IV-ю эклогу и приводит большой фрагмент из неё, чтобы доказать божественность Христа Спасителя и привести вдохновение августовского времени, времени, когда старая эра незаметно сменилась новой (*Буасье Г.* Римская религия от времен Августа до Антонинов: пер. с фр. М., 1914. С. 244).

⁹ *Августин Аврелий, блж.* Письмо 258 (к Марциану) / пер. с лат. С. Степанцова // Богословский сборник (ПСТГУ). 1999. № 4. С. 128. (Epistola CCLVIII: PL 33, Col. 1073.)

¹⁰ На Западе существовала очень распространённая легенда, будто ап. Павел, проезжая через Неаполь, посетил могилу Вергилия. Он остановился перед мавзолеем и оросил камень благочестивыми слезами: «Какого человека я сделал бы из тебя, – сказал он, – застань я тебя в живых, о величайший из поэтов!» (*Буасье Г.* Римская религия от времен Августа до Антонинов. С. 247).

¹¹ *Алигьери Данте.* Божественная комедия. Ч. II: Чистилице / пер. Д. Минаева. СПб., 1876. С. 203–204.

¹² «Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11, 6–9).

на восстановление древней справедливости и того особого и безгрешного миропорядка, память о котором сохранялась в глубинах их душ»¹³.

Вергилий был поэтом Августовского века и одним из самых искренних сторонников императора Августа. Он помогает Августу возбуждать в римлянах угасшую веру в возможность возвращения золотого века в лице самого кесаря. Поэт воспеваеет водворителя мира в Италии. В VI книге Энеиды (датируется 19 г. до Р.Х.)¹⁴ отец Энея Анхиз пророчествует о том, что золотой век установит Август-Цезарь, происходящий из божественного рода¹⁵. В «Георгиках» поэт обращается к Октавиану, как к победителю народов и восстановителю мира¹⁶. Эта поэма воспеваеет возрождение мелкого и среднего крестьянского хозяйства — социальной основы установления нового века и возвращения сельской мирной Италии¹⁷.

Н.А. Машкин отмечает, что общие мотивы с IV эклогой Вергилия можно также найти в XVI эподе Горация (65–8 гг. до Р.Х.)¹⁸. В частности, очевиден отголосок учения о наступлении нового века в правление императора Октавиана Августа¹⁹. Даже самое

¹³ Джарман О.А. Культ императора в Древнем Риме и Италии в межзаветную и раннехристианскую эпоху // Христианское чтение. 2012. № 2. С. 113.

¹⁴ Машкин Н.А. Эсхатология и мессианизм в последний период Римской республики. С. 456.

¹⁵ «Вот он, тот муж, о котором тебе возвещали так часто: / Август Цезарь, отцом божественным вскормленный, снова / Век вернёт золотой на Латинские пашни, где древле / Сам Сатурн был царём, и пределы державы продвинет...» Вергилий. Энеида. VI, 791–797 // Вергилий, Публий Марон. Энеида / пер. В. Брюсова, С. Соловьева. М.; Л., 1933. С. 178.

¹⁶ См. Вергилий. Георгики. I. 25–42 // Вергилий, Публий Марон. Сельские поэмы. Буколики. Георгики. М.; Л., 1933. С. 66.

¹⁷ Гаспаров М.Л. Греческая и римская литература I в. до н.э. // История всемирной литературы: в 9 т. Т. I. М., 1983. С. 454.

¹⁸ Наиболее вероятной датой написания эподы, видимо, следует считать начало 40 года до Р.Х. — один из самых тяжёлых для Рима моментов эпохи гражданских войн. Именно в это время осознание крайне бедственного, даже гибельного положения отечества могло прийти к молодому Горацию (Машкин Н.А. Эсхатология и мессианизм в последний период Римской республики. С. 454).

¹⁹ Приведём (в сокращении) поэтический перевод этого произведения: «Вот уже два поколения томятся гражданской войною, / И Рим своей же силой разрушается, / <...> Рим, что сумел устоять пред германцев ордой синеокой, / Пред Ганнибалом, в дедах ужас вызвавшим, / Ныне загубит наш род, заклыйтый братскою кровью, / Отдаст он землю снова зверю дикому! / Варвар, увы, победит нас и, звоном копыт огласивши / Наш Рим, над

поверхностное знакомство с XVI эподом Горация и IV эклогой Вергилия создаёт впечатление, что два этих произведения, предлагающих различные утопические выходы из мрачной ситуации эпохи римских гражданских войн, содержат, тем не менее, поразительные, почти буквальные совпадения в описаниях идеальных условий жизни. Это и козы, сами несущие домой молоко, и мёд, текущий из дубов, и «добровольное» плодородие земли, и полное отсутствие болезней, диких зверей и ядовитых змей (см. отмеченные курсивом ст. 43–58).

Мысль, что при Августе устанавливается «новый век», век Сатурна, мирный и счастливый, отнюдь не является политическим вымыслом Вергилия и Горация. Это был идеологический лозунг того времени — ожидание, «разлитое в самом воздухе времени»²⁰. Официально и настойчиво пропагандировалось утверждение, что наступил «золотой век» и благодаря Августу завершена «миссия Рима»²¹. Всё, за что веками воевали римляне, за что последнее столетие сражались между собою народ и сенат, было объявлено

прахом предков надругается; / Кости Квирина, что век не знали ни ветра, ни солнца, / О ужас! будут дерзостно разметаны... / Или, быть может, вы все, иль лучшие, ждёте лишь слова / О том, чем можно прекратить страдания? / Слушайте ж мудрый совет: подобно тому как фокейцы, / Проклявши город, всем народом кинули / Отчие нивы, дома, безжалостно храмы забросив, / Чтоб в них селились вепри, волки лютые, / Так же бегите и вы, куда б ни несли ваши ноги, / Куда бы ветры вас ни гнали по морю! / <...> Верные клятве такой, возбранившей соблазн возвращенья, / Мы всем гуртом, иль стада бестолкового / Лучшее частью, — бежим! Пусть на гибельных нежатся ложах / Одни надежду с волей потерявшие. / Вы же, в ком сила жива, не слушая женских рыданий, / Летите мимо берегов Этрурии; / Манит нас всех Океан, омывающий землю блаженных. / Найдём же землю, острова богатые, / 43 Где урожаи даёт ежегодно земля без распахи, / Где без ухода вечно виноград цветёт, / Завязь приносят всегда без отказа все ветви маслины / И сизым плодом убрана смоковница; / Мёд где обильно течёт из дубов дуплистых, — где с горных / Сбегают высей вод струи гремящие. / Без понуждения там к дойникам устремляются козы, / Спешат коровы к дому с полным выменем; / С рёвом не бродит медведь там вечерней порой у овчарни, / Земля весной там не кишит гадюками. / Многих чудес благодать нас ждёт: не смывает там землю / Мочливый Евр дождями непрерывными, / И плодородных семян не губит иссохшая почва: / Всё умеряет там Царь Небожителей: / Не угрожают скоту в той стране никакие заразы, / 58 И не томится он от солнца знойного. / <...> Зевс уготовил брега те для рода людей благочестных, / Когда затмил он золотой век бронзою; / Бронзовый век оковал железом, для всех он достойных / Даёт — пророчу я — теперь убежище». (Гораций. Эпод XVI. К римскому народу // Квинт Гораций Флакк. Избранная лирика / пер. А.П. Семенова-Тян-Шанского. Л., 1936 С. 147–151).

²⁰ Аверинцев С.С. Связь времен. К., 2005. С. 131.

²¹ Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 200.

достигнутым. Рим, подчинив себе почти весь известный тогда мир, правил им якобы для его же счастья. Август не создавал законченной религиозной и идеологической системы, но он пытался соединить и использовать самые разные религиозные течения и направления, чтобы укрепить своё единоначалие.

В 27 г. до Р.Х. сенат провозгласил Октавиана «Августом», то есть «возвышенным», «священным», (греч. σεβαστός — достойный наивысшего почитания). Это слово было древним и имело глубокие римские корни. Оно могло быть использовано как синоним слова *sanctus*. Следовательно, *augustus* может являться несколько затемнённым синонимом более прямого и ясного термина *divinus*, «божественный», которого могли сознательно избегать²².

Чрезвычайно интересно свидетельство Филона Александрийского, в котором он явно объявляет себя почитателем Августа: «Народы <...> тяжко двинулись войною друг на друга по всей земле и морю, так что весь род человеческий чуть сам себя не истребил, когда бы не один — человек и правитель, Август, достойный именоваться «отвращающий зло». Таков он, Цезарь: он успокоил бури, которые поднялись со всех сторон, он излечил болезни, которыми страдали равно греки и варвары. <...> Таков он, Цезарь: он не только ослабил путы, коими был обвит мир, но сбросил их. Таков он: покончил с войнами, как явными, так и тайными. <...> Таков он: дал свободу всем городам, привёл хаос к порядку, укротил враждебные и дикие народы, обустроив их жизнь <...>. Всё сделал он, страж мира, дающий всем по нуждам их. Он не скупился на добрые дела — берите все! <...> Он — первый величайший всеобщий благодетель, устранивший многовластие и вверивший кормило общего корабля одному кормчему — самому себе, изумительно владеющему искусством власти»²³.

В Египте императора именовали «богом от бога» и почитали как фараона и бога Ра, в Александрии ему был посвящён храм

²² Джарман О.А. Культ императора в Древнем Риме и Италии... С. 82.

²³ Филон Александрийский. О посольстве к Гаю, 21–22 // Филон Александрийский. Против Флакка. О посольстве к Гаю. Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против Апиона: пер. с др.-гр. М.; Иерусалим, 1994. С. 74–75.

Кесарион. Многочисленные храмы в честь Августа (иногда вместе с богиней Ромой (Dea Roma): например, храм Ромы и Августа в Эфесе, 29 г. до Р.Х.) были возведены в Малой Азии. В Риме он был наречён «отцом отечества», *Pater Patriae*)²⁴.

В Греции Август почитался как божество: он — спаситель (σωτήρ), основатель (κτίστης), избавитель (ἐλευθέριος) и благодетель (εὐεργέτης)²⁵. Греческие надписи из Малой Азии свидетельствуют о том, что на Августа было перенесено всё многообразие сотериологических символов, созданных в предшествующую эпоху. Надпись из Сард называет его отцом всего рода человеческого²⁶. Надпись из Дионисополя указывает на посвящение ему стелы как спасителю и благодетелю всех людей²⁷. Особое распространение и на востоке и на западе имели эпитеты, возвеличивающие Августа как установителя мира. *Pax Augusta* (Августов мир) на западе Римской империи пользовался почитанием как личность-богиня²⁸.

С особой полнотой раскрывается имперская псевдосотериологическая символика в надписи из Галикарнаса в честь Августа: «Спаситель всего рода человеческого, все молитвы коего провидение не только исполнило, но и дало больше, ибо умиротворены море и земля, города же изобилуют благозаконием, согласием и благолепием»²⁹.

Слово εὐαγγέλιον в значении «радостной вести» в день рождения императора встречается в надписи из Приены (Иония, Малая Азия) в честь Августа, которая датируется 9 г. до Р.Х. Надпись восхваляет введение нового юлианского календаря. День рождения Августа, 23 сентября, был признан началом новой эры благоденств-

²⁴ Белоусов А.В., Никишин В.О. Императоров культ // Православная энциклопедия. Т. 22. М., 2009. С. 406.

²⁵ Cuss D. Imperial cult and honorary terms in the New Testament. Fribourg, 1974. P. 67. См. также: Урбанович Г., *прот.* Архитектурные формы и символы религиозно-политического феномена культа императоров по материалам археологических исследований в Малой Азии // Христианское чтение. 2014. № 6. С. 95.

²⁶ Машкин Н.А. Принципат Августа... С. 564.

²⁷ Там же.

²⁸ Машкин Н.А. Эсхатология и мессианизм в последний период Римской республики. С. 457.

²⁹ Там же.

вия³⁰. Интересно, что день появления Октавиана Августа на свет обозначается как «явление» (греч. ἐπιφάνεια) (ср.: 2 Фес. 2,8; 1 Тим. 6,14; 2 Тим. 1,10; 4,1, 8; Тит. 2,11, 13; 3,4).

Мысль о наступлении новой эры подчёркивалась уже в первых реформах и мероприятиях Августа. Начиналась новая эпоха. После внутренних затруднений в 19 г. происходит новое составление сенатского списка, проводится ряд новых законов. Август словно воссоздал Рим, установив ожидаемый «вечный мир» — *raх aeterna*, связываемый с периодом благоденствия, золотым веком.

В 17 г. до Р.Х. по распоряжению Августа были проведены «Августовы», «Вековые», или «Секулярные» игры (лат. *saeculum* — век), с целью внушения римлянам мысли о наступлении золотого века. Игры имели самое непосредственное отношение к представлению римлян о появлении нового человеческого поколения каждые 100 лет. Первые «Секулярные» (или «Вековые») игры были учреждены в 249 г. до Р.Х. с предполагаемой периодичностью 1 раз в век, то есть в 100 лет. Вторые игры состоялись ок. 149 г. Третьи игры должны были состояться в 49 г., но не состоялись из-за вспыхнувшей гражданской войны между Цезарем и Помпеем³¹. Состоялись только в 17 г. при Августе. Игры — торжественная и символическая грань между эпохой гражданской войны и новым веком; они давали возможность мистически приобщиться благам «нового века», будучи подтверждением того, что мир обновлён Августом, что грядут иные времена, когда вновь воцарятся добродетели справедливости, чести, мужества и трудолюбия³². Торжества начались с общественных жертвоприношений богам и молитвословий о благополучии Августа и римского народа, а далее последовали различные представления и увеселения³³. Игры продолжались три дня: начались на рассвете 1 июня и закончились 3 июня³⁴. Поэт Гораций получил поручение от императора посвятить тор-

³⁰ Там же.

³¹ *Базинер О.Ф.* *Ludi saeculares*. Древнеримские секулярные игры: ист-фил. исслед. Варшава, 1901. С. 220–221.

³² Там же. С. 240.

³³ Там же.

³⁴ Там же.

жествам специальную оду, которую должны были исполнять хоры избранных мальчиков и девочек³⁵. В «Песни Столетию» (Carmen saeculare) поэт приветствует это празднество, как начало эпохи новой счастливой жизни³⁶.

Август скончался в 14 г. по Р.Х. После него, конечно, картина наступившего «золотого века» потускнела. Однако, в целом, программа имперской политической эсхатологии сохранялась, так как она была очень удобной для социальной стабильности государства.

Принципат Тиберия (14–37 гг. по Р.Х.) был гораздо деспотичнее и закончился режимом террора. Тем не менее Тиберий при жизни отказывался от божественных почестей в свой адрес. В 25 г. по Р.Х. в торжественной речи в Сенате он заявил: «Я смертный, божественное почитание подобает только Августу, настоящему спасителю человечества»³⁷.

Император Гай Калигула (37–41 гг. по Р.Х.), возможно, имел психические отклонения. Будучи убеждён в своём божественном происхождении и веря, что является воплощением Юпитера, он требовал соответствующих прижизненных почестей. Калигула оскорбил евреев, приказав установить свою статую в иерусалимском Храме (сирийскому легату Петронию удалось предотвратить столкновение только благодаря тактике промедления)³⁸.

После недолгого правления Гая императором стал Клавдий (41–54 гг.), который обеспечил стабильность и развитие гражданских служб, укрепление империи и повсеместное расширение римского гражданства. Он продолжил религиозную политику Августа. При жизни он назывался «богом» и «спасителем мира»³⁹.

³⁵ *Базинер О.Ф.* Идея о прошедшем и будущем Золотом веке человечества // Рус. мысль. 1902. № 11. С. 21.

³⁶ *Горацій.* Песня Столетию // Квинт Горацій Флакк. Творения / пер. А.А. Фета. СПб., б.г. С. 153–156.

³⁷ *Jones D.L.* Roman imperial cult // Anchor Bible Dictionary. Logos library digital system. [Electronic resource]. Electronic data and program. Version 2.1 g. 2006.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

В правление юного Нерона (54–68 гг. по Р.Х.) философ Сенека ожидал кульминации в процветании Рима, всеобщего расцвета и наступления «века счастья и чистоты» (*De Clementia* II.1.4)⁴⁰. Римский поэт Тит Кальпурний Пизон (I в. по Р.Х.) предсказывает с его правлением наступление нового золотого века⁴¹. В первое пятилетие правления Нерона (54–59 гг.), период, когда ап. Павел написал свои основные Послания (Рим., 1 Кор., 2 Кор., Гал.), имперская пропаганда *Pax Romana* достигла своего апогея.

Г. Кёстер отмечает, что со времён Юлия Цезаря даже до Домициана Рим был вдохновлён профетической эсхатологией. Это была эсхатология политическая, революционная, пресыщенная ожиданием суда над порочным миропорядком и ожидающая рая земного. Она была движущей силой и идеологией, под знаменем которой Римская империя жила весь первый апостольский век⁴².

Из всего вышесказанного очевидно, что римский имперский культ в начале I в. по Р.Х. представлял собой разновидность «осуществлённой эсхатологии». Апостолу Павлу, проповедовавшему на территории Римской империи, предстояла задача доказать подобное, но только всецело «во Христе», но пользовался он часто терминологическим словарём имперского культа: «новый век» наступил в лице Господа Иисуса Христа. Он есть Господь, Сын Божий, Спаситель и Благодетель человечества. Следует торжественно отмечать события Рождества Христова, Воскресения, Пятидесятницы – день рождения Церкви. Истинно приобщиться жизни «нового века» можно в Таинствах Крещения и Евхаристии.

Проф. Н.Н. Глубоковский отмечает: «Апостол не избегал языческого религиозного вокабуляра, применяя его в интересах наибольшей понятности для слушателей и читателей, однако у него заботливо устраняются все слова строго идолатрического характера. Здесь обнаруживается обдуманый терминологический подбор ради наиточнейшего словесного выражения христианских

⁴⁰ Цит. по: *Seneca. Moral essays. Vol. I. London, 1928. P. 432.*

⁴¹ *Georgi D. God turned upside down // Paul and Empire. Religion and power in Roman imperial society / ed. R.A. Horsley. Harrisburg, 1997. P. 154.*

⁴² *Koester H. Jesus the Victim // Journal of Biblical Literature. 1992. Vol. 111 (1). P. 11.*

истин. Ввиду сего св. Павел справедливо именуется создателем христианского языка, хотя бы и не окончательным»⁴³. Послания святого апостола Павла явственно показывают, что Апостол в своём благовестии ведёт скрытую полемику с «осуществлённой эсхатологией» имперского культа на языке, понятном для своей языческой аудитории.

Приенская надпись, прославляющая день рождения кесаря Августа как *εὐαγγέλιον*, глубоко переосмысливается в Павловом богословии. Отныне Благой Вестью является весть о рождении Спасителя миру; Сам невидимый Бог сошёл на землю в образе человеческого (2 Кор. 4,4), но «свет благовествования о славе Христа» (2 Кор. 4,4) открыт очам веры. Слава Божия познаётся только в лице Иисуса Христа (2 Кор. 4,6) и достигается посредством апостольского благовествования (2 Фес. 2,14).

В 1 Фес. 5,3 *εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια* («мир и безопасность»), очевидно, являются отголоском мира и безопасности, гарантом которых был Август и *Pax Romana*. К.М. Пейт отмечает, что с началом правления кесаря Августа надписи типа «мир и безопасность» были установлены по всем углам империи. Это был лейтмотив новой имперской идеологической политики⁴⁴. В 1 Фес. 5,3 Апостол критикует популярные лозунги и настроения эпохи. Именно для уповающих больше на людей, чем на Бога, «день Господень так придет, как тать ночью» (1 Фес. 5,2).

Титулами *Κύριος* (Господь), *Σωτήρ* (Спаситель) и *Υἱός τοῦ θεοῦ* (Сын Божий) подобало обращаться только к кесарю – божеству и дарителю нового века⁴⁵. Апостол Павел многократно прилагает их к Господу Иисусу Христу (см., напр.: Рим. 1,9; 5,10; 2 Кор. 1,19; 1 Фес. 1,1, 10; 2,15, 19; 1 Тим. 4,10; 2 Тим. 1,10 и др.), что могло рассматриваться как публичное оскорбление персоны императора⁴⁶. Пейт далее подчёркивает, что в коротком отрывке 1 Фес. 4,15–17 Апостол одалживает сразу три специальных термина из импера-

⁴³ *Глубоковский Н.Н.* Благовестие Св. Апостола Павла по его происхождению и существу: библ.-богосл. исслед. Кн. 2. СПб., 1910. С. 1246.

⁴⁴ *Pate C.M.* *Apostle of the last days...* P. 256.

⁴⁵ *Ibid.* P. 87.

⁴⁶ *Ibid.*

торских процессий, описывающих приезд и встречу кесаря в каком-либо городе: *παρουσία* (прибытие, ст. 15), *ἀπάντησις* (встреча, ст. 17), *κύριος* (Господь, ст. 15–17)⁴⁷. Тем самым язык св. Павла, заменяя кесаря Иисусом Христом, был явно антиимперским. Именно в Фессалониках Апостолу и его сотрудиникам было вменено в преступление, что «они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса» (Деян. 17,7). Интересно, что в честь визита императора Нерона в Коринф и Патры администрации этих городов выпустили памятные «парусийные» монеты с надписью *Adventus Augusti*. *Adventus* – латинский аналог греческого *παρουσία*⁴⁸. Визит императора считался эпохальным событием. Он мог служить даже точкой отправления нового летоисчисления. А. Дайсманн (A. Deissmann) отмечает, что концом II в. по Р.Х., временем, когда христиане уже чётко отличали первую парусию Христа Спасителя от второй Его парусии, датируется необычная надпись из Тегеи (Аркадия, Греция): «...в 69 году с момента первой парусии бога Адриана в Грецию»⁴⁹.

Отзвуки «осуществлённой эсхатологии» имперского культа слышны в Послании к Филиппийцам. Город Филиппы получил особый административный статус римской колонии в 42 г. до Р.Х., когда на равнинах неподалёку от него войска будущего императора Октавиана и Марка Антония одержали победу над сторонниками демократии Брутом и Кассием. Римская колониальная гордость филиппийцев слышна в обвинении, выдвинутом против апостолов Павла и Силы: «сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедают обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять» (Деян. 16,20–21).

К.М. Пейт отмечает, что в контрастной перспективе космическое измерение Августовой эры мира видно в отрывке Флп. 2,9–10, где апостол Павел говорит, что Иисусу Христу дана всякая власть над земными, небесными и преисподними, так что Ему должны

⁴⁷ Ibid. P. 88–89.

⁴⁸ *Deissmann A. Light from the Ancient East. The New Testament illustrated by recently discovered texts of the Graeco-Roman World. NY., 1927. P. 375.*

⁴⁹ Ibid. P. 377.

все поклониться, чтобы обрести спасение⁵⁰. Содержание отрывка могло быть сформулировано Апостолом, как реакция на известную форму культа поклонения императору, дарителю мира и благоденствия всему миру. На римской монете установлена следующая надпись: «Император, кесарь, сын богов, бог Август, властитель всяких земель и морей»⁵¹. Другими словами, Август рассматривался как принесший небо на землю посредством *Rex Romana*; в поклонении ему народы удостаивались космического обновления.

Д.Р. Харрисон (J.R. Harrison) считает, что в Послании к Римлянам проявляется намеренная риторическая стратегия в полемике с имперским культом⁵². Речь идёт о тематике «благодати», в описании которой Апостол использует понятия *περίσσεύειν* (изобилловать), *ὑπερπερίσσεύειν* (преизобилловать), *πλεονάζειν* (избыточествовать) (Рим. 5,15, 17, 20; 6,1) и *ὑπερβάλλειν* (преизбыточествовать) в других Посланиях (2 Кор. 3,10, 17; 9,14; Еф. 2,7). Все означенные слова встречаются в различных надписях I в. по Р.Х., прославляющих благодеяния кесарей⁵³. Святой Павел пишет Послание жителям Рима, который был городом Августа, вселенского спасителя-благодателя и учредителя новой эры высочайших милостей. Поэтому неслучайно Апостол говорит, что не милости одного лишь императора, но «дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих» (Рим. 5,15). Император может даровать амнистию, свободу, облегчение, но эти временные дары дороги лишь для тех, кто живёт «по плоти» (Рим. 8,5), тогда как дар благодати во Христе — «к оправданию от многих преступлений» (Рим. 5,16). Время Августа и его ближайших преемников составляло водораздел в том, что касается обилия милости и благодеяний. Это была новая эра всевозможной благотворительности. Апостол доказывает римлянам обратное. Христов дар благодати несравненно превышает всё самое лучшее, что мог бы предложить им смертный кесарь, ибо «приемлющие обилие бла-

⁵⁰ Pate C.M. *Apostle of the last days...* P. 185.

⁵¹ Ibid.

⁵² Harrison J.R. Paul, eschatology and the Augustan age of grace // *Tyndale Bulletin*. 1999. Vol. 50 (1). P. 79.

⁵³ Ibid. P. 91.

годати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа» (Рим. 5,17; см.: Рим. 5,20–21).

С точки зрения терминологии пастырские Послания святого апостола Павла отвечают расхожим религиозным понятиям того времени, с той только разницей, что для автора Посланий эти понятия наполняются совершенно новым богооткровенным содержанием. Заслуживает внимания понятие «явление» (греч. ἐπιφάνεια) (2 Фес. 2,8; 1 Тим. 6,14; 2 Тим. 1,10; 4,1, 8; Тит. 2,11, 13; 3,4). Оно употреблялось, когда шла речь о частном явлении силы некоего языческого божества, и вошло в терминологию императорского культа в Римской империи (явление императора народу после коронации или его день рождения)⁵⁴. Эллинистические правители нередко называли себя «Эпифанами». В официальной надписи городской Совет Ефеса говорил об Юлии Цезаре: «Явленный бог, потомок Ареса и Афродиты и общий спаситель человеческой жизни»⁵⁵.

Применяя термин ко Христу, апостол Павел переводил своё благовестие на общедоступный понятийный язык, заметно его изменяя и расширяя. Ἐπιφάνεια соединяет два события: первое появление Христа на земле, то есть Его Рождение, и второе, окончательное Его явление при парусии. Ἐπιφάνεια уже не частное благодеяние какого-либо божества и не явление милостей нового императора, но прежде всего явление во плоти Господа Иисуса Христа, истинного открывателя новой эры спасения, дарителя благодати Божией всему человечеству, без различия между иудеями и язычниками, «ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 2,11).

Заключение

На рубеже эр всё человечество томилось в ожидании блаженного messiанского царства. Налицо была мощная религиозная жажда, и римляне находили самые различные источники её уто-

⁵⁴ Pate C.M. *Apostle of the last days...* P. 256.

⁵⁵ Цит. по: Deissmann A. *Light from the Ancient East...* P. 348–349.

ления. Это ожидание, достигшее своего апогея во времена императора Августа, оказалось оправданным. Тот, Кого ждали, пришёл в царство Августа, ибо «младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9,6), но родился незаметно и вдали от Марсового поля. Тоска по несбывшемуся земному царству с благим живым богом привела многих римлян к принятию Христа как истинного Царя, Победителя, Сына Божия, Спасителя и Господа. Символично, что римская религиозная терминология, которую использовали в имперском культе, появляется уже в Посланиях эллинского благовестника, святого апостола Павла. Этот факт говорит о том, что она имела глубокий смысл и подготовительный характер, будучи, тем не менее, лишь бледной тенью будущего богатства новозаветного откровения.

Благовестие св. апостола Павла можно с определённой долей условности охарактеризовать как антиимперское, но это отнюдь не означает, что он был своего рода политическим диссидентом эпохи, что его богословие возникло как естественный результат конфликта конкурирующих эсхатологий. Апостол не столько полемизировал с культом императора и римской политической эсхатологией, называя Иисуса Христа «Сыном Божиим» и «Господом», сколько свидетельствовал об онтологической новизне и сверхъестественном происхождении христианства. Ему была «дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово» (Еф. 3,8). Он опытно знал, что долгожданный золотой век со всеми своими преимуществами уже здесь — в уникальной Божественной Личности Христа Спасителя. Новизна, даруемая Им, не нуждается более в повторениях, «ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10,14).

Источники и литература

Священное Писание, патристика, богослужебные тексты

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: РБО, 2000.
2. Novum Testamentum Graece et Latine. Nestle–Aland. 27 Aufl. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994.
3. *Августин Аврелий, блж.* Письмо 258 (к Марциану) / пер. с лат. С. Степанцова // Богословский сборник (ПСТГУ). 1999. № 4. – С. 124–128. – (Epistola CCLVIII: PL 33, Col. 1071–1073).
4. Минея. Декабрь. Ч. 2. М.: Изд. Моск. Патриархии, 1982. – 504 с.

Небиблейские литературные памятники

5. *Алигьери Данте.* Божественная комедия. Ч. II: Чистилище / пер. Д. Минаева. СПб.: Изд. М.О. Вольфа, 1876. – 320 с.
6. *Вергилий, Публий Марон.* Сельские поэмы. Буколики. Георгики. М.; Л.: Academia, 1933. – 167 с.
7. *Вергилий, Публий Марон.* Энеида / пер. В. Брюсова, С. Соловьева. М.; Л.: Academia, 1933. – 381 с.
8. *Гораций, Квинт Флакк.* Избранная лирика / пер. А.П. Семенова-Тян-Шанского. Л.: Academia, 1936. – 194 с.
9. *Гораций, Квинт Флакк.* Творения / пер. А.А. Фета. СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, б.г. – 487 с.
10. *Филон Александрийский.* Против Флакка. О посольстве к Гаю. Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против Апиона: пер. с др.-гр. М.; Иерусалим: Гешарим, 1994. – 222, 169 с.

11. *Seneca*. Moral essays. Vol. I. London: William Heinemann Ltd.; NY: G.P. Putnam's sons, 1928. – 456 p.

Литература

12. *Аверинцев С.С.* Связь времен. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 443 с.
13. *Базинер О.Ф.* *Ludi saeculares*. Древнеримские секулярные игры: ист-фил. исслед. Варшава: Тип. Варшавского учебного округа, 1901. – 326, СХV с.
14. *Базинер О.Ф.* Идея о прошедшем и будущем Золотом веке человечества // Рус. мысль. 1902. № 11. – С. 1–34.
15. *Белоусов А.В., Никишин В.О.* Императоров культ // Православная энциклопедия. Т. 22. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2009. – С. 406–408.
16. *Буасье Г.* Римская религия от времен Августа до Антонинов: пер. с фр. М.: Изд. К.Н. Николаева, 1914. – 735 с.
17. *Гаспаров М.Л.* Греческая и римская литература I в. до н.э. // История всемирной литературы: в 9 т. Т. 1. М.: Наука, 1983. – С. 437–467. – 583 с.
18. *Глубоковский Н.Н.* Благовестие Св. Апостола Павла по его происхождению и существу: библио-богосл. исслед. Кн. 2. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1910. – 1307 с.
19. *Джарман О.А.* Культ императора в Древнем Риме и Италии в межзаветную и раннехристианскую эпоху // Христианское чтение. 2012. № 2. – С. 56–118.
20. *Квливидзе Н.В.* Вергилий. Изображение Вергилия в христианском искусстве // Православная энциклопедия. Т. 7. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2004. – С. 707–709.
21. *Машкин Н.А.* Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 686 с.

22. *Машкин Н.А.* Эсхатология и мессианизм в последний период Римской республики // Известия АН СССР. Серия Истории и философии. Т. III. № 5. 1946. – С. 441–460.
23. *Урбанович Г., прот.* Архитектурные формы и символы религиозно-политического феномена культа императоров по материалам археологических исследований в Малой Азии // Христианское чтение. 2014. № 6. – С. 79–126.
24. *Штаерман Е.М.* Социальные основы религии Древнего Рима. М.: Наука, 1987. – 320 с.
25. *Cuss D.* Imperial cult and honorary terms in the New Testament. Fribourg: Fribourg University Press, 1974. – 168 p.
26. *Deissmann A.* Light from the Ancient East. The New Testament illustrated by recently discovered texts of the Graeco-Roman World. NY.: Hodder and Stoughton, 1927. – 514 p.
27. *Georgi D.* God turned upside down // Paul and Empire. Religion and power in Roman imperial society / ed. R.A. Horsley. Harrisburg: Trinity Press International, 1997. – P. 148–157.
28. *Harrison J.R.* Paul, eschatology and the Augustan age of grace // Tyndale Bulletin. 1999. Vol. 50 (1). – P. 79–91.
29. *Jones D.L.* Roman imperial cult // Anchor Bible Dictionary. Logos library digital system. [Electronic resource]. Electronic data and program. Version 2.1 g. 2006.
30. *Koester H.* Jesus the Victim // Journal of Biblical Literature. 1992. Vol. 111 (1). – P. 3–15.
31. *Pate C.M.* Apostle of the last days. The life, letters and theology of Paul. Grand Rapids: Kregel Academic, 2013. – 320 p.

Священник Владимир Стасюк¹

Воспоминания современников о заслуженном профессоре МДА А.П. Шостыине (1862–1916 гг.)

В воспоминаниях представлены встречи заслуженного профессора и инспектора МДА Александра Павловича Шостыина (+1916) и Николая Васильевича Левкоева, студента МДА в 1908–1912 гг. Профессор характеризуется как добрый и отзывчивый человек. Представлены небольшие зарисовки из жизни Московской Духовной Академии начала XX века. Публикация осуществляется впервые и приурочена к 100-летней годовщине кончины инспектора.

Ключевые слова: Шостыин, профессор, инспектор, Сергиев Посад, МДА, вступительные испытания.

11/24 января 2016 года исполняется 100 лет со дня преставления заслуженного профессора и инспектора МДА Александра Павловича Шостыина. Он родился 23 мая 1862 года в городе Касимове Рязанской губернии в семье диакона, а позднее священника Павла Иларионовича Шостыина². Александр закончил Касимовское духовное училище, Рязанскую духовную семинарию. В 1881 году он поступает в МДА, которую закончил в 1885 году со степенью кандидата богословия. Его оставляют профессорским стипендиатом, и в 1890 году Александр Павлович становится магистром богословия. Тема его диссертации: «Источники и предмет догматики по воззрению католических богословов последнего

¹ *Священник Владимир Стасюк* – кандидат богословия (МДА), проректор по учебной работе и заведующий кафедрой богословия Перервинской православной духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: 109383, Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, 82. E-mail: prog@ppds.ru

² Шостыин Павел Иларионов 1819†1877. Священник кладбищенской церкви г. Касимова (с 1868 г.). Умер (1876/77, №17). История и генеалогия. Библиотека знаний. URL: <http://m-rodoslovnay.narod.ru/index/0-356> (дата обращения: 09.08.2015).

полустолетия». С 1883 года – доцент кафедры Пастырского богословия и педагогики. Преподавательская и учёная деятельность Александра Павловича продолжается вплоть до самой кончины в январе 1916 года³. Он был одним из немногих светских инспекторов МДА (1907–1912 гг.), выбранных из числа лиц, не имеющих сан⁴. Воспоминания о профессоре были написаны вскоре после кончины одним из его бывших учеников – Николаем Васильевичем Левкоевым, студентом МДА LXVII курса, кандидатом богословия, проходившим обучение в академии в 1908–1912 гг.⁵ После смерти Александра Павловича он прислал свои воспоминания вдове и детям профессора. Воспоминания из архива дочери Ариадны Александровны Шостьиной публикуются впервые⁶.

³Шесть его статей опубликованы в сети Интернет. См.: Шостьин А.П. Краткая биографическая справка // Богослов.RU: Научный богословский портал. URL: <http://www.bogoslov.ru/bv/text/38155/index.html> (дата обращения: 25.08.2015).

1. Магистерский диспут: *Попов Н.Г.* Император Лев VI Мудрый и его царствование в церковно-историческом отношении. М., 1892. // Богословский вестник. 1893. Т.2. № 6. С. 535–545.

2. Магистерский диспут: *Ильинский Н.И., свящ.* Синтагма Матфея Властаря: Исслед. М., 1892. // Богословский вестник. 1893. Т.2. № 6. С. 545–553.

3. Магистерский диспут: [*Глаголев Д.С., свящ.* Второе великое путешествие св. апостола Павла с проповедью Евангелия (Деян. 15, 40–18, 22): Опыт историко-эзегетического исследования. Тула, 1893] // Богословский вестник. 1893. Т.4. № 10. С. 138–152.

4. Личность в иезуитизме: По поводу выхода графа Генсбреха [=P. Nonsbroech] из ордена иезуитов. // Богословский вестник. 1894. Т.1. № 1. С. 100–108.

5. Нравственно-воспитательное значение музыки, по воззрениям Платона и Аристотеля: [Актовая речь]. // Богословский вестник. 1898. Т.4. № 10. С. 48–74.

6. Зачем блуждать?: Размышления по поводу предполагаемой реформы нашей средней школы // Богословский вестник. 1902. Т.1. № 4. С. 788–807.

⁴Святейший Синод от 21 февраля 1906 года определил поправки к академическому уставу 1884 года, которые давали академиям значительную степень автономии: «В частности: выборность ректора и инспектора...» Голубцов С., диакон. История МДА (1900–1919 гг.) Загорск, 1977. Т. 1. С. 22.

⁵Выпускники Московской духовной академии 1818–1916, 1918–1919 гг. Петербургский генеалогический портал. URL: <http://www.petergen.com/bovkalov/duhov/mda.html> (дата обращения: 09.08.2015).

⁶Более подробно о жизни и деятельности проф. А.П. Шостьиной можно прочитать: Нить Ариадны. Воспоминания А.А. Шостьиной // Встреча: ежеквартальный студенческий правосл. журнал МДАиС и Межд. Фонда единства правосл. народов. 1999. № 1(10). С. 24–25.

Н.В. Левкоев*Нечто из воспоминаний об Александре Павловиче Шостыине⁷*

«Несколько дней тому назад я получил из Сергиевского Посада печальную для меня весть о кончине дорогого и незабвенного Александра Павловича. Тяжёлый недуг уложил в постель крепкого телом и душой Александра Павловича ещё в бытность мою в академии. Это было уже не менее четырёх лет тому назад. Болезнь то утихала, то снова давала о себе знать. Одно время Александр Павлович даже как будто поправился.

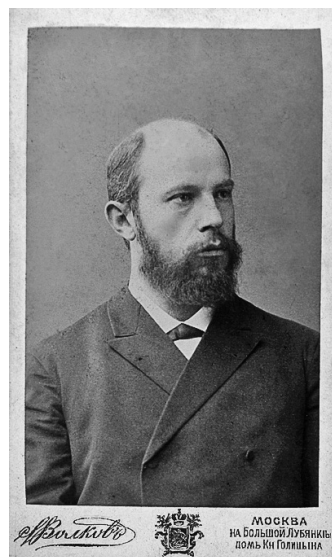
Каждый раз посещая Посад, а это было регулярно каждые Рождество и Пасху, я неизменно навещал своего учителя. Первый вопрос всегда был после взаимных приветствий: «Как Вы себя чувствуете, Александр Павлович?» И почти всегда приходилось слышать: «Плохо, Николай Васильевич. Утекли мои годы, моё здоровье».

«Даст Бог, поправитесь ещё».

«Нет, уже чувствую, что песенка моя спета».

Четыре года подряд приезжал я в Посад, видел Александра Павловича и больным, и здоровым, и не верилось, что этот крепкий и могучий организм так скоро разрушится. Думалось, вот ещё немного, и поправится, вот весна придёт, лето наступит, выздоровеет.

Последний раз я видел Александра Павловича в этом году на Рождестве. Зашёл вечером, молодежь играла в карты, присутствовал и Александр Павлович. Но только присутствовал, неистощимая веселость, так раньше отличавшая его, теперь

**Заслуженный профессор
и инспектор МДА
А.П. Шостыин (+1916)**

⁷Пунктуация приведена в соответствие с современными нормами русского языка.

покинула его совершенно. Он осунулся и похудел. В глазах отражалась грусть. О чём он, бедный, думал в эти минуты?

Теперь его не стало. Странно и дико. А более всего грустно становится, как мысленно представишь себе, что вот приедешь в Посад, и нет Александра Павловича. А на Пасхе я ещё надеялся увидеться с ним, хотя и тогда мне бросились в глаза его сильные слабость и изнурённость.

Что же, Царство ему Небесное и вечный покой!

Мне не хотелось бы помянуть его только как хорошо знакомого профессора, мне хочется вспомнить его как доброго человека, с тёплой душой, участливого к положению чужих для него людей. Постараюсь припомнить своё первое знакомство с Александром Павловичем, послужившее цементом для более близких отношений. Почти восемь лет прошло со времени окончания мною семинарии. После весьма поверхностных размышлений я решил попытаться счастья поступить в академию. Хотя и смутно, но сознавал, что мой семинарский багаж весьма малого количества и, ещё горше того, весьма сомнительного качества. Итак, решил ехать. Представлял себе академию по меньшей мере обетованной землёй, готовой принять с распростёртыми объятиями всякого странника и скитальца. Посему, отложив в сторону благие предупреждения моей бабушки относительно недостаточности наших ресурсов, обнадёжил её, что там «под каждым листком мне будет готов и стол и дом». Взял с собой всего-навсего 10 рублей, считая в этой сумме и проезд по железной дороге до Сергиева – 3 рубля 50 копеек. По приезде являюсь к Александру Павловичу, тогда он был инспектором академии. Докладываю о своей персоне. После официальных вопросов и ответов с той и другой стороны Александр Павлович справился о моём семейном и имущественном положении. И весьма удивился моему представлению, что приехавшие на испытание пользуются казённым столом и помещением.

– Надо внести эконому 15 рублей за стол и квартиру за две недели Вашего пребывания в академии.

Я тогда такой суммы и не видывал. Наивысшей цифрой тогда были у меня 10 рублей.

– А если я внесу деньги, а у меня сейчас такой суммы и нет, да потом не выдержу экзамены, на что же я потом поеду домой?

Этот вопрос озадачил Александра Павловича:

– Неужели у Вас не найдётся 15 рублей?

– В том-то и беда, что ни у меня, ни у бабушки такой суммы нет, и взять негде.

– Тогда Вы дайте подписку в том, что к 1 сентября внесёте 15 рублей.

– И этого сделать не могу, – отвечаю. – Подписку я дать могу, но деньги внести не в состоянии.

– Уж я не знаю, как и быть с Вами. Может быть, Вы внесёте хоть часть?

– Часть я внести могу. Но только мне надо оставить на всякий случай на дорогу, вдруг не выдержу?

– Тогда Вы сходите к эконому, может быть, он согласится взять с Вас часть денег.

Я пошёл с надеждой к эконому. Самый ход разговора меня ободрил, думаю, «есть ещё добрые люди». Эконом в то время был иеромонах Ирinarх, он произвёл на меня крайне неприятное впечатление.

– Здесь у нас не странноприимное, не имеете денег, нечего было ехать сюда.

Таков был ответ на мою просьбу.

Я вышел от эконома совершенно подавленный. Являюсь снова к Александру Павловичу.

– Что, как?

– Плохо, – говорю, – эконом не согласен.

– Что же теперь Вы намерены предпринять? Где Вы остановились?

– Остановился, – говорю, – в академии, в двадцатом номере. А теперь прошу Вас, позвольте мне хоть ночевать в академии. Относительно стола как-нибудь подумаю.

– Ну, хорошо.

Вышел я от Александра Павловича с невесёлыми мыслями, иду, понуриив голову.

– Ба, ба! Кого я вижу, – раздался над самым моим ухом чей-то голос. Гляжу, какой-то студент. – Не узнал?

– Нет, – говорю.

– Припомни-ка, я был регентом в семинарской церкви. Я помню, как ты влезал на стол и ораторствовал в семинарской столовой в 1905 году, когда мы составляли в Синод петицию.

Теперь и я вспомнил.

– А, так это Вы, Василий Павлович⁸!

– Он самый! Что это ты на квинту вниз нос повесил?

– Да, повесишь. Ведь вот какая история со мною случилась.

И я рассказал ему, что со мной произошло.

– Э, вот оно что. Ты вообразил, что приехал в семинарию из духовного училища, ну, брат, шалишь. Здесь не то. Здесь надо иметь самостоятельность. Однако, как ты решился со столом быть?

– Право же, не знаю. Придётся в харчевню идти.

– И думать брось. Расстройство желудка наживёшь, а может, и хуже что. Вот что. Пойдёшь обедать в студенческую столовую.

– Да ведь неловко, я ведь Александру Павловичу сказал, что столоваться буду на стороне.

– Не бойся ничего, если Александр Павлович и застанет тебя в столовой, то всё равно ничего не скажет, не покажет виду, он очень хороший человек.

Последний аргумент победил моё сопротивление, и я решил последовать совету товарища. Хожу день, хожу другой, прошла почти неделя. Вдруг вызывают меня и ещё двоих братьев Р. к эконому.

– Вы что же денег не вносите? – грозно меня вопрошает эконом.

– Денег, – говорю, – нет.

– Тогда Вы из академии уходите.

⁸ Воскресенский Василий Павлович (Владимирская епархия), выпускник LXV курса МДА (1906–1910 гг.). Утверждён в степени кандидата богословия – 25 февраля 1911 года // Выпускники Московской духовной академии 1818–1916, 1918–1919 гг. // Петербургский генеалогический портал. URL: <http://www.petergen.com/bovkalov/duhov/mda.html> (дата обращения: 09.08.2015).

На это я смолк и вышел. И так в этот раз мне не хотелось идти в столовую, не потому что, чтобы не хотелось есть, а потому, что должно совершиться что-то не совсем ладное. Не послушался я своего «демона» и пошёл. Было как-то не по себе, хотелось скорее встать из-за стола и уйти. Может быть, я так бы и сделал, как вижу в глазах моих потемнело: идёт Александр Павлович. Я готов был провалиться сквозь пол, только не попадаться ему на глаза. Гляжу, подходит ко мне. Пропал, думаю, скандал выйдет. О, Господи! Наклоняется ко мне и тихо шепчет на ухо: «А подписочку Вы всё-таки дайте», и отошёл, как ни в чём не бывало. Плохо помню, как кончился обед, как вышел из-за стола, догнал Александра Павловича и стал бессвязно извиняться. Написал я расписку и говорю, что всё-таки не ручаюсь, что внесу деньги, и обещал написать домой письмо относительно финансового кризиса.

Больше меня не тревожил ни эконом, ни призраки мятущейся совести.

Из дома пришло письмо, но без денег. Я его показал Александру Павловичу. В письме было сказано от лица бабушки: «сребра и злата нет у меня, а что имею, даю тебе. Восстань духом и держи смело экзамены».

Александр Павлович сочувственно улыбнулся и отослал меня с миром. Экзамены мои шли хорошо, так что коллеги даже дивились, что выхожу отвечать почти не готовясь. Немного не срезался было по церковной истории у А.А. Спасского. Прошло. Наступил последний экзамен – догматика. Перед экзаменом меня вызывают к инспектору. Иду.

– Здравствуйте, Александр Павлович!

– Здравствуйте. Ну, как Ваши дела с экономом?

– Шесть рублей, – говорю, – внёс ему, а больше у меня нет. И так не на что домой ехать будет.

– Ну, Бог с тобой!

Махнул рукой, повернулся и ушёл.

Сначала я не понял, в чём дело. Но потом готов был ему в ноги поклониться. В самом деле для меня и три рубля в то время были деньги. Ведь я ожидал, что я обязательно провалюсь и поеду до-

мой ни с чем. Но более всего меня обрадовало то обстоятельство, что в тяжелую для меня минуту начальник оказался не сухой и бессердечный формалист, а добрый и сочувствующий чужому положению человек. После этого и академия мне перестала казаться Бастилией со своими тяжёлыми и мрачными стенами, возбуждавшими какое-то гнетущее настроение. Через неделю я уже знал, что принят в академию казённокоштным студентом. Усилия мои увенчались успехом, я с удовольствием отдался академическим занятиям. Учебный год прошёл во всех отношениях отлично.

На следующий год мне захотелось перетянуть в академию и брата⁹. Последний согласился и стал готовиться. Но подготовка оказалась слабоватой, конкурс ли был очень тяжёлым, только братец мой «провалился» по церковной истории у того же А.А. Спасского. С волнением ожидали мы результатов испытаний. Фамилии за фамилиями мелькали в списках и ждали, не появится ли N.N.? Напрасно. «Отказано в приёме таким-то и, в том числе, имярек». Даже «лякрицу» пустил братец, хотя сначала относился к своей поездке несколько индифферентно.

Как быть, чего предпринять? *Viribus unitis*¹⁰. Стали обдумывать создавшееся положение и изыскивать способы как-нибудь вывернуться. Но ничего не выходило. Предлагал было я остаться в академии на год вольнослушателем, но уже очень казалось обидным пробыть на одном и том же курсе два года. Как раз в этом 1909 году льготные правила для вольнослушателей были отменены. Выплыл на свет Божий и другой проект: ехать в Тулу и проситься хотя бы в псаломщики у опального в то время бывшего ректора академии преосвященного Евдокима¹¹ как общего земляка. Но и этот проект пришлось оставить ввиду явной его несостоятельности. Наконец, решено было просто ехать домой, проситься куда-либо в учителя, а через год опять произвести атаку на неподатливую

⁹ Левкоев Владимир Васильевич (Владимирская епархия, принят в число студентов I курса по определению Совета Академии от 11 ноября 1909 года, с утверждения Его Высокопреосвященства) // Петербургский генеалогический портал. URL:<http://www.petergen.com/bovkalov/duhov/mda.html> (дата обращения: 09.08.2015).

¹⁰ Соединёнными усилиями, лат.

¹¹ Мещерский, позднее обновленческий митрополит (+1935).

академию. Стали уже укладывать вещи в корзину. Тут меня осенила мысль, я говорю брату: «Вот что. Сходи-ка к Александру Павловичу, он всегда к нам, студентам, добр и участлив. Спроси его, не посоветует ли он тебе что-либо, может быть дело ещё можно поправить?» В душе я не имел никакой надежды на благополучный исход дела. И с невесёлой душой в голове увязывал корзину верёвками, приготовляя её к дальнему путешествию. Долго я путался с ней и, наконец, увязал и стал ждать возвращения брата. Его отсутствие показалось мне несколько продолжительным. Я начал опасаться, что он может опоздать на дневной поезд.

Наконец, услышал я быстрые шаги брата и насторожился. Влетает бомбой. И физиономия по меньшей мере как у именинника.

– Ну, что? – был мой первый вопрос.

– Остаюсь, – был ответ.

– Ну, рассказывай, – говорю, чувствуя, что моя физиономия готова расплыться в радостную улыбку. – Как и что?

– Пришёл я, – начал он своё повествование, – к Александру Павловичу.

«Что скажете, Владимир Васильевич?» – спрашивает.

Я начал описывать своё положение самыми мрачными красками. Упомянул о проектах наших и, наконец, сказал, что прежде своего отъезда решил просить его совета и на нём окончательно уже остановиться. Пока я говорил, Александр Павлович молчал и, как это обычно с ним бывало в затруднительных случаях, тяжело вздыхал. Когда я кончил, Александр Павлович глубоко вздохнул и произнёс: «Вот что, Владимир Васильевич, я Вам скажу: ни в Тулу, ни домой я ехать Вам не посоветую. Правда, прискорбно остаться вольнослушателем на год при академии, но всё-таки это будет наименьшее зло. Я бы Вам ещё бы и так посоветовал: сходите к преосвященному¹². Правда, про него говорят, что он человек сухой, формалист, но мне думается, что это не так. Я уверен, что он войдёт в Ваше положение и даст Вам добрый совет. Сходите-ка к нему. Теперь как раз приёмный час».

¹² Тогда ректором академии был только что назначенный епископ Феодор (Поздеевский).

Я поблагодарил Александра Павловича и тотчас же поспешил к преосвященному. Через несколько минут я был принят и внимательно выслушан.

– Конечно, Вам лучше всего остаться в академии, – сказал преосвященный. – По крайней мере год у Вас даром не пропадёт. Вы будете пользоваться богатой академической библиотекой, будете посещать лекции, писать сочинения, познакомитесь с профессорами и их требованиями. И наконец на следующий год уже сможете смело держать экзамены. Это всё же лучше, чем лишний год пробыть учителем или дьячком и затем с такими же шаткими шансами держать экзамены, как и в нынешнем году. Наконец, среди учебного года может оказаться свободная вакансия, и Вы сможете попасть в число действительных студентов, а уже в материальном отношении, самом для Вас тяжёлым, как-либо проколотитесь.

Итак, вопрошаю: «Остаёшься?»

– Остаюсь.

– Ну и отлично!

И я стал развязывать корзину.

Теперь возник другой, не менее серьёзный вопрос: как быть с квартирой и столом? «Квартира» была вскоре найдена за 4 рубля в месяц. Но стол?

Первую неделю Александр Павлович разрешил брату столоваться в академии, а дальше? Тогда я решился на крайнюю меру. Как раз в первых числах сентября я стал «союзником» незабвенного Прохора Павловича Даниленко¹³ в его трудах по школе-приюту святого Алексия при академии. В то время я всё чаще и чаще стал там оставаться ночевать. Приходилось иногда и ужинать, и обедать вместе с ребятами. Тогда уже академический стол мне был не нужен, и я своё место уступил брату. Так прошла ещё неделя, другая, третья. Замечаний от начальства нет. Ну, думаю, ладно, как-нибудь просуществоем, хоть контрабандой. Но «шила в мешке не спрячешь, конец всё торчать будет». Как-то подзывает меня однаж-

¹³ Тоже студента академии.

ды помощник инспектора Н.Г. Высоцкий: «У Вас есть на первом курсе брат-вольнослушатель?»

– Есть, – говорю.

– Как же он столуется в академии?

– А что же, – говорю, – прикажете делать? Да я и так уже уступаю ему место, так что особого преступления нет в этом.

– Нет, знаете, неудобно. Пойдут разговоры, дойдёт до преосвященного. Нехорошо, пожалуй, выйдет. Вы лучше спросите инспектора, что он Вам скажет?

Опять пришлось беспокоить Александра Павловича. Рассказываю ему, в чём дело. Слушал, слушал он и потом махнул рукой: «И зачем Вы мне всё это говорите? Смотрели бы мы на всё это вот так». И он показал мне свою широкую ладонь.

– Ничего, – говорю, – не поделаешь, необходимость заставляет, Александр Павлович.

– Ну, хорошо, я об этом поговорю с преосвященным.

Не знаю, что он говорил, но только результат сказался: брат прочно занял своё положение. А потом вскоре и другая радость случилась: освободились на первом курсе две вакансии. Александр Павлович предупредил брата, что времени терять нечего, надо подавать прошение в совет академии о зачислении в студенты. 2 декабря 1909 года брат был уже действительным студентом, пользующимся правами чуть ли не казённокоштного. Это был действительно исключительный случай.

Многое забылось из прошлого, многое стёрлось и затушевалось, но эти два факта точно гвоздями вколочены в мою память, и пока я буду жив, не забуду их. А вместе с ними и тех добрых людей, которым мы обязаны своим настоящим положением. Мир праху твоему, добрый, сердечный человек. Ты умер, но жив твой образ, жива твоя доброта. Она-то и будет нам путеводным огнём в нашей жизни. Спасибо сердечное тебе, что, занимая высокий и ответственный пост, ты не прошёл мимо «меньших» твоих братьев. Что было в силах твоих, всё сделал для них. Мы не можем воздать тебе равным за равное, но пока живёт Бог в сердцах наших, твоё имя не будет забыто.

Окончание

Между прочим, сам Александр Павлович впоследствии никогда ни одним словом не намекал нам с братом о том благодеянии, которое оказал нам в трудные минуты жизни. Зато тем глубже и сильнее чувствуется его деликатность и доброта. Мир его праху!

Январь 1916 года.

Источники и литература

1. Выпускники Московской духовной академии 1818–1916, 1918–1919 гг. // Петербургский генеалогический портал. URL: <http://www.petergen.com/bovkalov/duhov/mda.html> (дата обращения: 09.08.2015).
2. *Голубцов С., диакон.* История МДА (1900–1919 гг.). Загорск, 1977. Т. 1. С. 22.
3. История и генеалогия. Библиотека знаний. URL: <http://m-godoslovna.narod.ru/index/0-356> (дата обращения: 09.08.2015).
4. *Стасюк В.* Нить Ариадны. Воспоминания А.А. Шостьиной // Встреча: ежеквартальный студенческий правосл. журнал МДА-иС и Межд. Фонда единства правосл. Народов. 1999. № 1(10). С. 24–25.
5. *Шостьин А.П.* Краткая биографическая справка // Богослов.RU: Научный богословский портал. URL: <http://www.bogoslov.ru/bv/text/38155/index.html> (дата обращения: 25.08.2015).

*Иеромонах Афанасий (Иванов)*¹

Святитель Иннокентий Херсонский и Таврический как проповедник

Статья посвящена жизненному пути и проповедническому служению святителя Иннокентия (Борисова). В исследовании дано краткое жизнеописание святителя Иннокентия Херсонского и Таврического, раскрыты основные стилистические и риторические приёмы, которыми пользовался архипастырь в своих проповедях, показано воздействие проповедей святителя на слушающих.

Ключевые слова: гомилетика, проповедь, стилистические и риторические приёмы, синодальный период, святитель Иннокентий (Борисов)

Краткое жизнеописание святителя Иннокентия (Борисова)

Будущий святитель Иннокентий родился 15 декабря 1800 года в городе Ельце Орловской епархии. При крещении ребёнок был наречён Иоанном. Отец мальчика служил приходским священником. Ребёнок рос в атмосфере набожности и любви. С ранних пор окружающие стали замечать в нём особенную чуткость и познавательный интерес. «Душа любознательного мальчика наполнялась образами и благотворными примерами из прочитанных книг»², – замечает в воспоминаниях старший брат Матвей Алексеевич.

Сначала 10-летний отрок учился в Воронежском духовном училище, затем в Орловской духовной семинарии в г. Севске. За годы обучения в нём обнаруживается множество талантов: обширная

¹ *Иеромонах Афанасий (Иванов)* – магистр богословия (МДА), выпускник Перервинской православной духовной семинарии, аспирант Московской православной духовной академии. Адрес для корреспонденции: 141300, МО, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия. E-mail: 24ix83@mail.ru

² К биографии Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Христианское чтение. 1883, № 11-12. С. 641–642.

память, быстрота и смелость мышления, яркая, бурная фантазия. В 1819 году Иоанн Борисов поступил в Киевскую Духовную Академию. Здесь у него проявилась сильная любовь и жажда к знанию, так что он «иногда целые ночи проводил за книгою»³.

«Достоинно примечания, что ещё на школьной скамье, как студент Академии, Иван Борисов обнаружил превосходную проповедническую способность и вообще склонность к учёно-богословским рассуждениям, о чём красноречиво свидетельствуют Слова и другие упражнения его, напечатанные в 1823 году в “Собрании опытов студентов Киевской Духовной Академии”»⁴, – замечено в одном из описании деятельности святителя Иннокентия как ректора Киевской Духовной Академии.

В 1823 году Иван Борисов окончил Академию со степенью магистра богословия и принял монашеский постриг с именем Иннокентий.

Тогда же иеромонах Иннокентий (Борисов) назначается профессором и инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии, а также преподавателем на кафедре богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии.

Отец Иннокентий читает блестящие лекции студентам, активно занимается научно-богословской деятельностью, пишет много научных трудов.

За время насыщенной научно-преподавательской работы в столичных духовных школах им написаны такие произведения, как «Жизнь святого Киприана», «Жизнь святого апостола Павла», «Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа»⁵.

В это время в журнале «Христианское чтение» активно печатаются превосходные проповеди будущего святителя, благодаря

³ Левитский Н. Высокопреосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. М., 1904. С. 9.

⁴ Преосвященный Иннокентий Борисов, ректор Киевской Духовной Академии (1830–1839). Б. м. и г. С. 2.

⁵ О смерти и грехе. Слова приснопамятного святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. К столетию со времени его кончины (1857–1957). Мюнхен: Типография Обители преп. Иова Почаевского в Мюнхене-Оберменциге, 1957. С. 6.

чему издание становится самым распространённым и читаемым духовным журналом того периода.

В 1829 году иеромонаху Иннокентию (Борисову) присваивается научная степень доктора богословия. Тогда же он возводится в сан архимандрита.

В 1830 году архимандрит Иннокентий назначается профессором и ректором родной ему Киевской Духовной Академии, где ярко раскрываются его многочисленные таланты.

Епископская хиротония следует в 1836 году с титулом епископа Чигиринского, викария Киевской епархии. Вскоре епископ Иннокентий избирается действительным членом Российской Академии Наук.

«Работая над великим делом воспитания духовного юношества, Иннокентий в то же время и сам быстро мужал, рос и развивался духовно, что особенно заметно было в его проповеднической деятельности. Его ораторский талант получил необычайную гибкость и силу. Особенною силою красноречия отличались его проповеди на дни Страстной и Светлой седмиц, впоследствии вышедшие в особых сборниках под заглавием “Страстная седмица” и “Светлая седмица”»⁶, – замечено в воспоминаниях о святителе Иннокентии.

Ректорство в Киевской Духовной Академии – время наиболее активной и плодотворной научно-богословской и проповеднической деятельности святителя Иннокентия. За этот период он написал множество научных трудов, среди которых:

1. «Памятник веры» – собрание символов и изложений веры христианского учения в подлинниках и переводах;
2. «История Соборов Вселенских и Поместных в их подлинных деяниях»;
3. «Вертоград духовный» – хронологический сборник лучших проповедей на протяжении всей истории Церкви;
4. «Памятники унии» – сборник материалов по истории унии;

⁶Памяти Высокопреосвященного Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонскаго и Таврическаго. Ко дню 50-летия со дня его кончины (26 мая 1857 г. – 26 мая 1907 г.). Одесса: «Славянская» типография Е. Хрисогенос, 1907. С. 8–9.

5. Издание сочинений Захарии Копыстенского и других важных противоунитатских сочинений;
6. Перевод и издание подлинного текста «Кормчей книги»;
7. «История Русской Церкви в связи с историей церковью славянских».

Святителем Иннокентием основывается журнал «Воскресное чтение», где периодически печатаются его проповеди. За время пребывания владыки в Киевской Духовной Академии было издано пять сборников проповедей в Киеве, из которых наиболее популярными стали «Первая Седмица Великого Поста», «Страстная Седмица» и «Светлая Седмица».

1 марта 1841 года Преосвященный Иннокентий назначается епархиальным архиереем в город Вологду, 31 декабря того же года переводится на Харьковскую кафедру, где 15 апреля 1845 года возводится в сан архиепископа.

24 февраля 1848 года Высокопреосвященный Иннокентий переводится на Херсонскую и Таврическую кафедру. Здесь он и служит до своей кончины 26 мая 1857 года.

Во время пребывания святителя Иннокентия в качестве епархиального архиерея на кафедрах главным его принципом остаётся проповедь с церковного амвона в каждый воскресный и праздничный день. Своим проникновенным пастырским словом Владыка создал новую русскую школу православного проповедничества, сочетающую глубину чувства с ясностью мысли, далёкую всякой внешней эффектности и сухой учёности.

Ещё при жизни святителя Иннокентия в свет выходят многочисленные его проповеди, собранные в различные годы в следующие сборники:

1. «К пастве Вологодской», 1841 г.;
2. «Беседы на четырёхдесятницу о смерти», 1844 г.;
3. «Беседы о грехе и его последствиях», 1844 г.;
4. «С нами Бог» – беседы на Рождество Христово», 1845 г.;
5. «Беседы к пастве Харьковской», 1847 г.;
6. «Слова Одесские», 1855 г.;

7. «Слова и речи, говоренные во время нашествия неприятелей», 1855–56 гг.

Заключая краткую биографию святителя Иннокентия, можно привести слова из воспоминаний о его основном достоинстве: «Главную славу Архиепископа Иннокентия составляет необыкновенный проповеднический талант»⁷.

Стилистические и риторические приёмы, используемые Иннокентием Борисовым в «Слове в Неделю Ваий» и дальнейшем проповедническом служении

Неувядаемый венец славы снискал себе святитель Иннокентий проповедничеством в тех местах, где ему было благословлено проходить своё церковное служение. Произнесение проповедей было его главным делом: с самого начала вступления на путь служения Церкви Христовой и до последних дней своей жизни он неустанно возвещал благовестие Христово.

Талант прекрасного проповедника раскрылся в нём ещё в годы обучения в Киевской Духовной Академии. Яркой иллюстрацией тому служит одно из первых сочинений студента Ивана Борисова – «Слово в Неделю Ваий». Это замечательное произведение гомилетического творчества наполнено глубиной, высочайшим смыслом и содержанием, а также изобилует множеством стилистических и риторических приёмов, способствующих более сильному воздействию и более глубокому восприятию проповеди.

На этом произведении стоит остановиться более подробно, поскольку Слово даёт нам яркое представление о том, как проявился и сформировался талант будущего русского Златоуста – святителя Иннокентия – в годы его обучения в Киевской Духовной Академии. По воспоминаниям митрополита Макария (Булгакова),

⁷О смерти и грехе. Слова приснопамятного святителя Иннокентия, архиепископа Херсонскаго и Таврическаго. К столетию со времени его кончины (1857–1957). Мюнхен: Типография Обители преп. Иова Почаевского в Мюнхене-Оберменциге, 1957. С. 55.

«в высшем (богословском) отделении Борисов особенно усердно занимался составлением проповедей... Все эти Слова отличаются изяществом изложения, красотой слога, глубиной мысли, оригинальностью выражения»⁸. Таким образом, в этом Слове, как в горчичном зерне из притчи Христа, сокрылись необычайный талант проповедника и его блестящее владение стилистическими и риторическими приёмами при произнесении проповедей, способные дать богатые духовные всходы в сердцах людей, внимающих пасытскому слову будущего святителя.

Кроме того, анализ данного произведения позволяет представить, на каком высоком уровне находилось образование в тогдашней Киевской Духовной Академии. К тому же, как отметил составитель сборника памяти святителя Иннокентия, «они (ранние проповеди святителя Иннокентия – *примеч. авт.*) обнаруживают в проповеднике превосходное знание слова Божия..., могут служить прекрасным материалом для характеристики умственного развития студентов Киевской Духовной Академии на заре её обновлённой жизни»⁹.

Обращаясь к содержательной части Слова, следует обратить внимание на авторские акценты в рамках канонических трактовок великого события христианской истории – входа Господня в Иерусалим.

При прочтении этого евангельского отрывка традиционно в канонических толкованиях наше внимание фокусируется на переменчивости слов толпы от «осанна!» до «распни его!». А здесь автор задаётся вопросом: «Откуда такая перемена в поступках нашего Спасителя?..»¹⁰. А теперь «для чего Ты, идя на Крест, облекаешься сею славою?»¹¹. И в этих словах звучит не дерзость,

⁸ *Титов Ф.И.* Памяти преосвященного Иннокентия Борисова, бывшего ученика, профессора и ректора Киевской духовной академии (с четырьмя студенческими его проповедями). Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1912. С. I.

⁹ *Титов Ф.И.* Памяти преосвященного Иннокентия Борисова, бывшего ученика, профессора и ректора Киевской духовной академии (с четырьмя студенческими его проповедями). Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1912. С. II.

¹⁰ Там же. С. 1.

¹¹ Там же. С. 2.

а желание осмыслить всю глубину и тайну этого события – праздничного, но за которым последует распятие. Не потому ли, «что Крест Твой, столь ужасный в очах наших, есть для Тебя Престол, на который Ты идешь воссесть со славою Царя?»¹². И мы не можем не согласиться с ценностью этого предположительного ответа.

Будущий святитель рассуждает: почему боимся креста? Обычный ответ для нас очевиден: из-за грехов своих. У Ивана Борисова в Слове даётся глубокий внутренний анализ, которому могут позавидовать современные специалисты в области психологии. Автор предлагает отвлечься от самооправдания, «искренне рассмотреть самих себя, подвергнуть испытанию то, что мы находим в себе добрым, судить внутреннего человека нашего»¹³, и тогда мы согласимся: «должен есть умереть»¹⁴. Здесь необходимо отметить существенный, даже сущностный момент. Нередко высказывается мнение, что внутренний суд человека над собой, суд совести (угрызение совести) есть доказательство присутствия Бога в человеке. Иван Борисов же вовсе не приемлет этого положения. Его убеждение: по закону Божию человек практически не способен себя судить даже внутренне. Поэтому автор призывает каждого судить себя «хотя по закону нашему, то есть по закону нашей совести»¹⁵. И если это получится, то мы придём к неизбежному выводу: «должен есть умереть»¹⁶. Таким образом, закон совести есть закон земной, он никак не подобен закону Божию, но если человек «дорастёт» до него, то и это уже будет духовная победа над «законом греховным».

Весьма часто православные пастыри ставят в укор своей пастве то, что она жаждет «воскреснуть со Христом», но «удаляется от несения креста Христова», в отличие от раннехристианских мучеников, которые радовались страданиям своим. К этому же приёму прибегает и Иван Борисов, но при этом он не повторяет других проповедников – молодой богослов даёт своё яркое, запоминающееся, благодаря перекрещивающимся антонимическим

¹² Там же. С. 2.

¹³ Там же. С. 3.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

рядом, определение: «Тайна воскресения духовного – плод смерти крестной»¹⁷. Но тайна эта сокрыта от нас, и если мы – христиане, идущие по жизненному пути, который полон скорбей, потерь, потрясений – полон крестов, составляющих наш жизненный крест, удаляемся от них, желаем избавиться от нашего креста, то мы, по слову студента-проповедника, «бежим под сень древ мирских»¹⁸.

Думается, для многих православных, считающих себя благочестивыми христианами, может показаться обидным вывод, сделанный автором: «Ах, дражайший Спаситель наш, напрасно Ты поспешил взойти на небо, дабы уготовать место последователям Твоим; они сами обрели для себя место на земле! Обитая на земле, Ты был другом мытарям и грешникам; едва ли сии мытари и грешники не составляют большей части друзей твоих на небеси»¹⁹. Как же так? – задастся вопросом каждый христианин. Мы исполняем заповеди, обряды, и нам не удастся стать одесную? И далее можно предположить, что рассуждения будут в духе истинного фарисея, который уже знает, что он спасён и уверен в вечной своей участи в Царстве Небесном. Однако именно против такого понимания верности Христу выступает Иван Борисов. И всё же мы, «наследники» евангельского фарисея, если и «попустили мытарям и грешникам предварить нас в Царствии, нам завещанном»²⁰, имеем возможность не допустить, чтобы те «остались единственными одного наследниками»²¹. Для этого молодой проповедник не только к своим современникам, но и к нам и всем поколениям христиан, нашим потомкам, взывает: «Иисус Христос снова ныне начинает путь от Вифании до Голгофы; последуем за Ним, восприяв в руки не ваий – символ Иудейского лицемерия, но Крест – знамение любви ко Христу»²². И здесь опять-таки обращает на себя внимание нетрадиционное противопоставление ваий и креста. На первый взгляд, оно даже несколько смущает слушающих и читающих Сло-

¹⁷ Там же. С. 5.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же. С. 8.

²⁰ Там же.

²¹ Там же.

²² Там же.

во: ведь в народе так любим этот радостный праздник входа Спасителя в Иерусалим, каждый стремится принести в храм вербу или пальмовую ветвь, украшенную цветами, высоко поднять при окроплении святой водой, что вызывает оживление и радость... А это, оказывается, «символом лицемерия»?... Но, размышляя над этим приёмом будущего святителя, приходится согласиться: вайями дорожат те, кто предаёт Христа. Иван Борисов помогает открыть глубочайшую истину, напоминая нам, что не вайи, а крест «останется вечным достоянием нашим»²³ и «не в нашей воле сложить его с себя»²⁴. Наш выбор ограничивается только одним: «сделать его крестом Христовым или разбойничьим»²⁵.

Какие же риторические приёмы использовал молодой проповедник в своём Слове? Первое, на что необходимо обратить внимание, – это анафора. Анафора – стилистическая фигура, состоящая в повторении родных звуков, слова или группы слов в начале каждого параллельного ряда, то есть в повторении начальных частей двух и более относительно самостоятельных отрезков речи (полустуший, стихов, строф или прозаических отрывков). В своём гомилетическом произведении автор активно использует этот приём в отношении Господа Иисуса Христа, акцентируя внимание на Его фигуре, Его значении в этом событии. «Тот, Который уклонился от народа...», «Тот, Который торжественно признал, что царство Его несть от мира сего...» – так проповедник говорит о Христе, а о Его последователях говорит с восторгом, много раз повторяя «се»: «се новый человек, нисходящий со креста, и созданный крестом по Богу в правде и в преподобии истины...», «Се потаенный сердца человек, изведенный крестом из темницы плоти...», «Се сын Божий (см.: Ин. 1, 12), рожденный не от крови жены, но из крови Агнца, закланного на кресте...», «Се ученик Христов, который не желает казаться знающим что-либо, точию Иисуса Христа, и сего распята (1 Кор. 2, 2). Се новая тварь, одушевленная не живою душою Адама перстнаго, но проникнутая животворящим

²³ Там же. С. 9.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же.

духом Адама небесного (см.: 1 Кор. 15, 49)... Се священник (Откр. 1, 6), который, принеши, по чину Иисусову, самого себя в жертву на кресте, идет все обратить в жертву Господа. Се пророк, который, запечатлев кровью своею учение своего Господа, идет благовестить премудрость слова крестного. Се царь, который, победив крестом Спасителя врагов царства своего, идет принять небесное наследие. Се распявшийся Христу и воскресший с Ним»²⁶. Обращаясь к теме Креста, он применяет возвышенное слово «взирает», показывая всё величие и славу Креста Христова: «взирает на него мир...», «взирает закон...», «взирает разум...», «взирает на крест вера»²⁷.

Следующий приём – эпифора – риторическая фигура, заключающаяся в повторении одних и тех же слов в конце смежных отрезков речи. Говоря о нашем внутреннем греховном человеке, о падшем разуме и греховной воле, молодой проповедник неоднократно повторяет: «Убо должен он умереть»²⁸.

Будущий святитель также использует анафорические риторические вопросы в параллельных конструкциях. «Дабы наслаждаться благами небесными, надобно чувствовать цену их; дабы чувствовать, потребны орудия чувствования. Имеем ли мы их? Имеем ли те очеса сердца, кои одни могут взирать на богатство славы достояния Божия во святых! (Еф. 1, 20). Ах! Многие из нас едва ли и знают, что, кроме ока телесного, есть око духовное. Имеем ли те уши, кои одни могли внимать премудрости Спасителя на земли, одни токмо могут слышать ее на небеси? Ах! Мы едва можем верить тем, кои говорят нам о сем слухе. Имеем ли тот вкус, коим верующие вкушают Господа, и без коего мы при самом источнике благ останемся голодны? Ах! В устах наших едва ли что бывало, кроме мяс египетских»²⁹.

²⁶ *Титов Ф.И.* Памяти преосвященного Иннокентия Борисова, бывшего ученика, профессора и ректора Киевской духовной академии (с четырьмя студенческими его проповедями). Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1912. С. 4–5.

²⁷ Там же. С. 2–3.

²⁸ Там же. С. 3–4.

²⁹ Там же. С. 6–7.

В «Слове...» мы можем найти и риторическое обращение к душе человека: «Остановись, текущая на собственную погибель душа!»³⁰, и кольцевой повтор: «Кажется бы, что путь сей, коего окончание столь славно, должен соделаться царственным путем для всех, а путь мира, коего последняя зрят во дно адово, должен быть убегаем, яко опасное распутие; что Голгофа, где распят Спаситель, должна превратиться в державный град всего мира, а Иерусалим, в коем Он осужден, соделается местом преступников; что смерть Христова должна обновиться на языке и в сердце каждого, а жизнь, чуждая Христа, изгладиться из памяти всех. Кажется...»³¹.

Можно выделить в «Слове...» и композиционный стык – приём, при котором отрезок текста начинается с того же, чем оканчивается предыдущий (или варьирует предыдущий): «Се распявшийся Христу и воскресший с Ним» – так заканчивается один абзац в проповеди, а следующий начинается словами: «Воскреснуть со Христом!»³².

Активно молодой богослов-проповедник использует такой приём, как градация, суть которого заключается в построении ряда однородных слов или выражений (образов, сравнений, метафор и т.п.), последовательно нагнетающих, наращивающих или, наоборот, понижающих смысловую или эмоциональную значимость. «Он совершает царственное вшествие в Иерусалим – в место Своего осуждения, Своей смерти, Своего гроба»³³, – говорит Иван Борисов о сути праздника. Акцентируя внимание на последователях Христа, студент Киевской Духовной Академии задаётся вопросом и делает очень строгий вывод для христиан: «Из тех, кои поклялись при крещении, подобно Петру, не оставлять Иисуса, хотя бы то стоило жизни, сколь часто отрицаются Его из одного страха какой-либо рабыни; из тех, кои сопровождают Его по крестному пути и присутствуют при распятии Его, и даже делают некие при-

³⁰ Там же.

³¹ Там же. С. 7–8.

³² Там же. С. 5.

³³ *Титов Ф. И.* Памяти преосвященного Иннокентия Борисова, бывшего ученика, профессора и ректора Киевской духовной академии (с четырьмя студенческими его проповедями). Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1912. С. 2.

ношения веры, сколь многие возвращаются вспять, не получив Божественного всыновления! Из тех даже, кои несут Крест Спасителя, сколь многие слагают его, подобно Симону Киринейскому, не получив никакого плода от своего несения? Есть и такие, кои распинаются вместе со Христом, но поелику распинаются не за Христа, не воскресают с Ним»³⁴.

Неоднократно использует проповедник в своём произведении антитезу – риторическое противопоставление текста. Эта стилистическая фигура контраста в художественной или ораторской речи заключается в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом, и авторские антонимы (противопоставления), которые в риторической науке называются окказиональными, т.е. случайными. В качестве примера можно привести следующие антитезы: Крест противопоставляется сени древа мирского, Голгофа – Сиону, око телесное – оку духовному. К авторским антонимам мы отнесём следующие: закон Божий противопоставляется закону совести, вайи – Кресту.

В заключении необходимо упомянуть о таком приёме, как типизация библейских святых путём окказионального (т.е. случайного) употребления множественного числа имён собственных. Так, говоря о тайне Креста Христова, будущий святитель замечает: «И если бы слабый взор наш мог проникнуть во внутренность сего древа Божественного, мы увидели бы в нем художественную храмину, в коей Дух Святой, Сей великий Обновитель ветхого человека, сядет разваряя и очищая все существо его яко сребро и яко злато (Мал. 3, 3), дабы прелить его паки в чистый образ Божества. Но если мы не можем видеть тайны сея в самих себе, да зрим се в подобострастных нам человеках. Да зрим ее в кротких Авелях, в целомудренных Иосифах, в Иовах, Захариях, Иоаннах, паче же да зрим ее в разбойнике. Провидение, кажется, особенно утвердило крест его при Кресте Спасителя для того, дабы по-

³⁴ Там же. С. 8.

казать, сколь велика сила Креста Христова, сколь краток, удобен, безопасен путь от креста на небо»³⁵.

Проанализировав содержание «Слова в Неделю Ваий» студента Киевской Духовной Академии Ивана Борисова – будущего святителя Иннокентия Херсонского и Таврического, рассмотрев стилистические и риторические приёмы, использованные юным проповедником при написании своего произведения, мы ещё раз убедились в том, что тот талант, который стяжал святителю имя русского Златоуста, зародился в нём ещё во время обучения в Академии. А усердие архипастыря в деле проповедничества с годами, попав на добрую почву вверенной ему Господом паствы, «принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» (Мф. 13, 8).

Характерные особенности проповедничества святителя Иннокентия Херсонского и Таврического

В проповедях святителя Иннокентия Херсонского, произнесённых им спустя годы после рассмотренного выше «Слова», виден его особый, характерный стиль проповеднического служения, дополняющий содержательную часть проповеди.

Духовная сила слов архипастыря покоряла и услаждала сердца слушателей. Было очевидно, что проповеднический талант святителя Иннокентия – это дар Божий. Что, вдохновляемый Богом, его пламенный дух творил пастырское назидание, следуя словам Господа нашего Иисуса Христа, некогда обращённым к апостолам: «Не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить; ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить» (Лк. 12, 11-12).

В личности святителя Иннокентия соединились все лучшие дары неба: «светлый ум, обширная память, творческое воображение, всесторонняя учёность, увлекательное красноречие, величественный и благолепный вид»³⁶. Для него не было тех

³⁵ Там же. С. 7.

³⁶ *Погодин М.* Венок на могилу Высокопреосвященного Иннокентия, архиепископа Таврического. М., 1867. С. 9.

препятствий, которые тормозят успешность и плодотворность проповеднического служения. Ему никогда не приходилось жаловаться на пренебрежение или невнимательность слушателей к своей проповеди. Напротив, всякое выступление с церковного амвона святителя собирало толпы людей, совершенно овладевало слушателями, поражало, приводило их в восторг и умиление, трогало до глубины души. Простой народ с восхищением отзывался о святителе Иннокентии, так что его проповеднический талант был воспеваем даже в стихотворениях:

«На юге Руси православной
Светило разума горит,
Глаголы истины желанной
Во имя Бога говорит.
И мы глаголам тем внимали
С открытым сердцем и душой:
Себя короче узнавали
Подчас с трепещущей слезой»³⁷.

В каких же аспектах выражался проповеднический дар святителя Иннокентия? Почему его пастырское слово воспламеняло сердца верующих духовным огнём и навсегда врезалось в их память?

Ответ на этот вопрос пытались найти исследователи и биографы святителя Иннокентия, обращаясь к свидетельствам очевидцев, присутствовавших на проповедях архипастыря. И вот к каким выводам они пришли.

Во-первых, обаяние и проникновенность его речи объясняется особенным методом проповедничества, рассчитанным на возбуждение внимания и поддержание интереса в слушателях к произносимой проповеди, на воздействие на сердце слушателей через возбуждение в них лучших христианских чувств³⁸.

³⁷ Петровский С., *свящ.* Семь Херсонских архиепископов. Одесса, 1894. С. 84.

³⁸ Цит. по Петровский С., *свящ.* Семь Херсонских архиепископов. Одесса, 1894. С. 127.

Во-вторых, владыка Иннокентий был замечательнейшим церковным оратором, обладавшим чистым и сильным голосом. Он умел произносить проповеди с особым искусством и деликатностью в приёмах и движениях. Его благозвучная речь далеко разносилась по храму, так что вдали стоящие так же ясно понимали его, как и стоящие вблизи. «Речь архипастыря Иннокентия обычно лилась потоком, повинувшись пламенному творчеству его духа»³⁹. В его прекрасной дикции, жестикующей и мимике всегда можно было заметить то, что называется озарением и вдохновением. Каждый раз слушатели с нетерпением ждали появления на церковном амвоне знаменитого проповедника. И когда святитель Иннокентий выходил на проповедь, слушающие замирали в ожидании слов спасительных, премудрых и вразумляющих. «Выходит вития, берёт, как бы незаметно, в руки изящно отделанный посох и становится на амвон... Но как выходит? То воистину дождь на руно. Будто стопы его не касались роскошного бархатного ковра. Лицо иерарха дышит каким-то светом; в кротких глазах – ум и пастырское смирение; они слегка встречаются с глазами слушателей, на мгновение возводятся горе, потом как будто устремляются в какую-то даль, и из уст витии выходит первое слово – слово веры христианина, с каким-то тихим благоговением: “Во имя Отца и Сына и Святаго Духа”. – Молчание; и глаза витии как будто обращаются к слушающим с вопросом: “Слышали ли вы, во имя чьё я намерен говорить с вами?”»⁴⁰. Вот обычный приём великого проповедника. Все его приёмы отличались полной естественностью и простотой. Святитель не употреблял никаких жестов, кроме самого слабого, едва заметного поднятия правой руки; он не рисовался на церковной кафедре, но у него глаза говорили столько же, сколько и уста: они дышали силою убеждения в правоте слова. Даже во время произнесения таких проповедей, при которых проповеднику позволи-

³⁹ *Паллимпсестов И.У.* Мои воспоминания об Иннокентии, архиепископе Херсонском и Таврическом. СПб., 1888. С. 49.

⁴⁰ Там же. С. 24.

тельно выйти из обычного положения пастырской простоты, преосвященный Иннокентий был прост и естественен⁴¹.

Иногда знаменитый вития начинал свою проповедь текстом Священного Писания, который он читал непосредственно с Библии и Святого Евангелия, чтобы показать предстоящему народу, по его собственному замечанию, что проповедь составлена на основании слова Божия, а не человеческих умствований, что слово проповедника начинается именно Словом Божиим, которое так свято, «что грешно и йоты не сказать так, как оно есть»⁴². А когда проповедь начиналась не со слов Священного Писания, то по восхождении на амвон, окинув быстрым орлиным взором всех предстоящих, архипастырь ещё на полступни приближался к ним, показывая этим то, что он желает побеседовать со своими пасомыми не только сердцем к сердцу, но и лицом к лицу. И когда у слушателей едва дух переводился от жажды слышания, святитель Иннокентий начинал так: «Есть на нынешний день проповедь, которую никто на земле не слышал и слышать не будет...»⁴³ («Слово в Великую Субботу»), или так: «Опять время поста и покаяния! Опять ближайшее к нам спасение, нежели егда веровахом»⁴⁴ («Слово в среду первой седмицы Великого поста»). Само начало проповеди свидетельствовало о том, кто начинает произносить слова. Сначала поток этого стремительного водопада спасительных истин был тих, но дальше – на середине и под конец речи – катился быстро и неудержимо, восхищал и всё с собою уносил.

Одной из характерных особенностей ораторского дара преосвященного Иннокентия было то, что он никогда не торопился, не забрасывал слушателей словами, давая время вдуматься в то, что он говорит. Часто случалось, когда знаменитый вития, проговорив минуту или две, вдруг останавливался и смотрел на своих слу-

⁴¹ Цит. по *Палимпсестов И.У.* Мои воспоминания об Иннокентии, архиепископе Херсонском и Таврическом. СПб., 1888. С. 25.

⁴² *Погодин М.* Венок на могилу Высокопреосвященного Иннокентия, архиепископа Таврического. М., 1867. С. 112.

⁴³ *Иннокентий Херсонский, свт.* Великий пост. Молитва святого Ефрема Сирина. – М.: Отчий дом, 2011. С. 372.

⁴⁴ Там же. С. 46.

шателей, как бы спрашивая их: «Вам ясно, о чём я говорю? Вы всё понимаете?» «И так это было величественно! Видишь, что здесь нет ничего заготовленного прежде; видишь – чистый экспромт и удивляешься воодушевлению витии; не то чтобы он, остановившись, сконфузился или смешался, нет; напротив, всегда принимал более важный вид, решительный тон, и как будто с неба влагал кто-то в уста витии... самые интересные вопросы»⁴⁵, – вспоминает один из слушателей.

Преосвященный архипастырь был замечательным импровизатором и всегда говорил без каких-либо заготовок или записей. Из глубины его христианской души стремительным потоком изливались слова проповеди, увлекаая за собой слушателей до того, что они не замечали порой длинных поучений проповедника и часто выражали сожаление, услышав заключительное «аминь».

Высокопреосвященный Иннокентий производил неотразимое впечатление на своих слушателей не только внешними ораторскими приёмами. Его сердечность, истинная одухотворённость и искренность чувств были в состоянии тронуть самое чёрствое сердце, омочить иссохшие души живительной влагой благой вести, тронуть, убедить, прослезить, вызвать у слушателей религиозный восторг. Неиссякаемым источником живительных слов проповедника было его сердце, полное любви ко Христу и ближним, к Истине, ко всему доброму и прекрасному. Только при этих условиях его слово могло быть живым и действенным, подобным тому слову, которое, по свидетельству апостола язычников святого Павла, «острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12).

Архипастырь проповедовал так, что «составилось убеждение, что дивный во святителях земли Русской был проникнут и духом, и словом «Учителя языков». Благоговейное к нему воображение доходило до того, что иные в самом внешнем складе или стати Иннокентия, в его приземистом росте, в некоторой сутуловатости,

⁴⁵ *Погодин М.* Венки на могилу Высокопреосвященного Иннокентия, архиепископа Таврического. – М., 1867. С. 113.

в отражении глубокого и живого ума во всех чертах русского благороднейшего лица находили сходство с верховным Апостолом, к которому так пламенел его дух»⁴⁶.

Как проповедник архиепископ Иннокентий отличался именно тем, что действовал преимущественно на сердце слушателей и увлекал их ясностью и простотой слова, художественным изяществом представлений и образов, тонкими и остроумными сближениями предметов, искусством открывать в них новые и занимательные стороны и умением применять, как можно ближе, свои поучения к различным случаям и обстоятельствам в жизни слушателей⁴⁷. Высокий полёт мыслей и яркая творческая фантазия подсказывали ему формы изложения и образы речи замечательной художественной красоты. «Это был российский Златоуст. В устах его всегда готовое слово, – и какое слово? в высшей степени усладительное и витийственное, но притом слово общепонятное»⁴⁸.

Архиепископ Аверкий (Таушев) так пишет о проповедническом таланте святителя Иннокентия: «По характеру проповеди Иннокентий старался затронуть чувства. Поэтому во многих его проповедях нет строго аналитического развития мыслей – слова его просты и отличаются тоном живой беседы. Сила его не в логике, а в обаянии живой религиозной правды, непосредственно действующей на душу. Он не философ, а художник. Его проповеди – ряд картин, которые увлекают воображение слушателя»⁴⁹.

Высокопреосвященнейший Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический, является одним из ярчайших проповедников в истории Синодального периода и всей истории существования Русской Православной Церкви.

⁴⁶ *Палимпсестов И.У.* Мои воспоминания об Иннокентии, архиепископе Херсонском и Таврическом. СПб., 1888. С. 223.

⁴⁷ Цит. по *Анастасий (Коломийченко), иером.* Проповедническое служение архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия. Загорск: ТСЛ, 1966. С. 136.

⁴⁸ *Архимандрит Серафим.* Надгробное слово пред перенесением тела синодального члена, высокопреосв. Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, из крестовой церкви архиерейского дома в кафедральный собор. «Воскресное чтение», 1857 г. № 14, С. 134.

⁴⁹ *Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство по гомилетике. М.: Изд-во ПСТБИ, 2001. С. 130.

Источники и литература

Источники:

1. Библия. Книги Ветхого и Нового Завета. М.: РБО, 2004.
2. *Иннокентий, архиепископ Херсонский*. Сочинения. СПб., 1872.
3. *Иннокентий Херсонский, свт.* Великий пост. Молитва святого Ефрема Сирина. М.: Отчий дом, 2011.
4. Полное собрание сочинений святителя Иннокентия Херсонского в 12 т. СПб.; М., 1901.

Литература:

5. *Аверкий (Таушев), архиеп.* Руководство по гомилетике. М.: Изд-во ПСТБИ, 2001.
6. *Анастасий (Коломийченко), иером.* Проповедническое служение архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия. Загорск: ТСЛ, 1966.
7. К биографии Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Христианское чтение. 1883, № 11–12.
8. *Левитский Н.* Высокопреосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. М., 1904.
9. О смерти и грехе. Слова приснопамятного святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. К столетию со времени его кончины (1857–1957). Мюнхен: Типография Обителя прп. Иова Почаевского в Мюнхене-Оберменциге, 1957.
10. Памяти Высокопреосвященного Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского и Таврического. Ко дню 50-летия со дня его кончины (26 мая 1857 г. – 26 мая 1907 г.). Одесса: «Славянская» типография Е. Хрисогенос, 1907. – 16 с.

11. *Петровский С., свящ.* Иннокентий, архиепископ Херсоно-Таврический. Одесса, 1901.
12. *Петровский С., свящ.* Семь Херсонских архиепископов. Одесса, 1894.
13. *Погодин М.* Венок на могилу Высокопреосвященного Иннокентия, архиепископа Таврического. М., 1867.
14. Преосвященный Иннокентий Борисов, ректор Киевской Духовной Академии (1830–1839). Б. м. и г.
15. *Архимандрит Серафим.* Надгробное слово пред перенесением тела синодального члена, высокопреосв. Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, из крестовой церкви архиерейского дома в кафедральный собор. «Воскресное чтение», 1857. № 14.
16. *Титов Ф.И., прот.* Воспоминания о преосвященнейшем Иннокентии как ректоре КДА // Труды КДА, 1985. № 4.
17. *Титов Ф.И., прот.* Императорская Киевская Духовная Академия 1615–1915 гг. Киев, 2003.
18. *Титов Ф.И.* Памяти преосвященного Иннокентия Борисова, бывшего ученика, профессора и ректора Киевской духовной академии (с четырьмя студенческими его проповедями). Киев, 1912.

*Епископ Леонид (Толмачёв)*¹

Святитель Московский Филарет и Перерва: обзор воспоминаний современников

Статья знакомит с воспоминаниями современников святителя Филарета о Перерве. В работе представлены краткие сведения об авторах воспоминаний, позволяющие судить об их осведомлённости и причастности к описываемым событиям. На основе мемуаров составляется образ архипастыря при различных посещениях им Перервы, а также даётся характеристика его отношения как к самому Перервинскому монастырю, так и к его духовной школе.

Ключевые слова: святитель Филарет, мемуары, воспоминания, Перервинский монастырь, Перервинские училища, Перерва.

Перерва² многим обязана митрополиту Платону (Левшину): именно он оказал существенное влияние на её становление и способствовал её расцвету. Этот иерарх стоит первым в ряду тех архипастырей, благодаря которым обитель с её духовной школой благополучно существовала и была широко известна. Благие начинания митрополита Платона нашли продолжателей в лице его преемников и учеников, самым известным из которых был святитель Филарет (Дроздов), занимавший Московскую кафедру почти полвека – с 1821 по 1867 год.

Полувековое служение в Москве святителя Филарета повлияло на многое, породило новые церковные традиции и установило новые порядки. Сразу после блаженной кончины архипастыря началась публикация его обширного наследия, состоящего в основном из его писем, мнений и резолюций. Кроме того, в пери-

¹ *Епископ Уржумский и Омутнинский Леонид (Толмачёв)* – магистр богословия (МДА), выпускник Перервинской православной духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: 613530, Россия, Кировская область, г. Уржум, ул. Советская, 34. E-mail: tshamda2012@mail.ru

² «Перерва» включает Перервинский монастырь и духовную школу. Так называл обитель и учебное заведение святитель Филарет (Дроздов).

одических изданиях стали появляться и различные воспоминания людей, которые встречались с Московским митрополитом. Воспоминания включали дневники с ежедневными записками о служениях святителя, автобиографии некоторых лиц и письма. П.А. Зайончковский³ подобные источники называл мемуарами. Их писали лица, знавшие иерарха в различные периоды его жизни. Среди них были сослуживцы, постоянно общавшиеся с ним, а также и лица, встречавшие его редко.

Такие свидетельства очевидцев представляют существенный интерес для воссоздания образа святителя Филарета. Ещё архиепископ Леонид (Краснопевков), викарий Московского митрополита, писал в своём дневнике: «Пройдут века: имя его вырастет необыкновенно. Мысль будет искать в прошедшем его великого образа, и счастлив, кто увидит его несовершенный портрет»⁴. Именно поэтому так важны мемуары. В отличие от жизнеописания они рассказывают о святом всё до мельчайших подробностей, показывают, как человек стремился к святости, преодолевая земное.

Безусловно, мемуары лишены исторического объективизма, а поэтому к ним, как и к другим источникам, всегда необходим критический подход. Для работы с мемуарами не лишним будет изучить личность автора и его роль в описываемых событиях, а значит, и осведомлённость в них.

Нередко в мемуарах встречаются описания событий, связанных с жизнью архипастыря, а определённое место в их многообразии занимают воспоминания о посещении митрополитом Перервинского монастыря и его отношении к обители с её духовной школой. Мемуары предоставляют сведения, которые не отразились в документах, рисуют образ святителя по-новому, помогают уловить особую связь святителя с Перервой.

В исследованиях уже использовались некоторые записки современников святителя Филарета, кратко описывавшие его де-

³ Зайончковский П.А. Введение // История дореволюционной России в дневниках: Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. Т. 1. М., 1876. С. 3.

⁴ Леонид (Краснопевков), архиеп. Записки московского викария. М., 2012. С. 79.

тельность в Перервинском монастыре⁵. Однако тогда большее внимание уделялось сравнению деятельности двух великих иерархов, – учителя и ученика, – митрополитов Платона и Филарета. В данной работе образ святителя ставится в центр внимания автора.

В обзоре мемуаров первыми необходимо затронуть воспоминания, не относящиеся к периоду епархиальной деятельности святителя, но отражающие его посещение Перервинского монастыря во время первой ревизии Московской семинарии в 1815 году. Воспоминания принадлежат Филиппу Филипповичу Исмайлову⁶. В 1815 году он был учеником богословского класса Московской семинарии на Перерве. Он оставил интересные воспоминания о быте семинарии в первые годы её пребывания в Перервинском монастыре.

Мемуары о периоде учёбы в Московских духовных школах были изданы в 1860 году, то есть ещё при жизни святителя Филарета и архиепископа Евгения (Казанцева) – первого ректора Московской семинарии на Перерве. Разумеется, Ф. Исмайлов, выпущая в свет свои мемуары, из этических соображений не упоминал имён как этих иерархов, так и некоторых других живущих тогда лиц. При чтении воспоминаний без труда можно узнать людей, чьи имена автор не называл. Так, говоря о святителе Филарете, мемуарист пишет: «Ревизора прислали из Петербургской академии, человека умного и многучёного, о классическом образовании которого и прежде доходили до нас слухи»⁷.

Мемуарист, говоря о ревизии, кратко касается проходивших экзаменов, которыми ревизор и ректор семинарии остались довольны. Важен тот факт, что Ф. Исмайлов был близок к ректору

⁵ Леонид (Толмачёв), иером. Деятельность в Перервинском монастыре ближайших преемников митрополита Платона (Левшина) // ТППДС. 2013. №7. С. 27–48.

⁶ В историческом очерке о Московской семинарии эти воспоминания ошибочно приписаны Михаилу Исмайлову, который в том же году окончил Московскую семинарию ([Кедров Н.] Московская духовная семинария 1814–1889 годы (краткий исторический очерк). М., 1889. Прил. С. 41). О принадлежности воспоминаний именно Ф.Ф. Исмайлову пишет протоиерей Сергей Смирнов в очерке о Московской духовной академии (Смирнов С. История Московской духовной академии до ее преобразования (1814–1870). М. 1879. С. 479).

⁷ Исмайлов [Ф.Ф.]. Взгляд на собственную прошедшую жизнь. М., 1860. С. 110.

семинарии, как он сам пишет, «по родству его с моим зятем»⁸. Поэтому ему удалось увидеть и услышать то, что недоступно было простому ученику, а именно разговор во время обеда, где, кроме ревизора и ректора семинарии, присутствовали многие духовные и светские лица, приехавшие из Москвы. «Находясь в это время в комнатах ректора»⁹, он слышал не только многие речи о неудобстве нахождения семинарии вне Москвы, с которыми ревизор соглашался, но и мнение последнего о театральных представлениях, считая их «в некотором отношении, неприличными»¹⁰ для учеников духовных школ. В результате такого отношения святителя Филарета прекратили постановку театральных представлений в Московской семинарии, что привело к угасанию традиции, заложенной ещё при митрополите Платоне.

Таким образом, благодаря воспоминаниям Ф.Ф. Исмаилова можно увидеть, чем занимались студенты семинарии во время досуга в первые годы её существования в Перервинском монастыре, а также обратить внимание на строгое отношение святителя Филарета к воспитанию будущих пастырей.

Переходя к обзору мемуаров, охватывающих период епархиальной деятельности святителя Филарета на Московской кафедре, первыми следует рассмотреть воспоминания, зафиксированные в историческом очерке Перервинской обители, впервые изданном в 1886 году, а затем переизданном два года спустя.

Автор исторического очерка, архимандрит Никифор (Бажанов)¹¹, был непосредственно связан с Перервинским монасты-

⁸ Там же. С. 102.

⁹ Там же. С. 111.

¹⁰ Там же. С. 112.

¹¹ Его педагогическая деятельность началась 6 ноября 1856 года, когда Алексей Бажанов после окончания Московской семинарии был направлен учителем в низшее отделение Перервинских училищ. Он был помощником инспектора и инспектором на Перерве, в 1864 году был пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха. Уже 31 марта 1864 года иеромонах Никифор становится смотрителем Донских училищ, а 17 сентября 1876 года его перемещают на должность смотрителя в Перервинское училище. Однако вскоре он по прошению увольняется от училищной службы, и 18 сентября 1879 года определяется в братство Перервинского монастыря, последовательно занимая должности благочинного обители и казначея Иверской часовни в сане игумена. В 1888 году игумен Никифор становится архимандритом Высоко-Петровского монастыря, где и заканчивает свой жизненный

рём. Большую часть своей жизни отец Никифор провёл в Перерве, а поэтому ему хорошо было известно отношение Московского митрополита к обители и её духовной школе. В своём историческом очерке он помещает исчерпывающую информацию о жизни и служении святителя Филарета в Перервинской обители, кропотливо собирая её не только из литературы и монастырского архива, но и из устных рассказов некоторых очевидцев, видевших архипастыря лично.

Возможно, сведения отца Никифора менее точны по сравнению с воспоминаниями других лиц, которые сами видели иерарха в Перерве. Однако и он как очевидец пишет о последнем служении святителя в обители 9 мая 1861 года, указывая, кто служил с митрополитом в этот день и даже кто был приглашён к закуске и обеду. «Последнее священнодействие митрополита Филарета в Николаевском соборном храме было в Николин день, 9 мая 1861 года, за 6 с половиной лет до его кончины. Сослужащими с ним в этот праздник были Покровский архимандрит Паисий, игумен Константин и два иеромонаха. Проповедь говорил смотритель Перервинского училища соборный иеромонах Антоний. Учителя и некоторые посетители были приглашены к закуске, а другие почётнейшие лица, в том числе А.Н. Муравьев, – к обеду»¹², – пишет мемуарист. Ещё архимандрит Никифор приводит разговор настоятеля обители со святителем, когда первый в Москве приглашал архипастыря приехать на Перерву 1 декабря 1867 года для празднования дня тезоименитства¹³, что митрополит в былые годы делал регулярно.

В повествовании о посещениях митрополитом Перервинского монастыря архимандрит Никифор довольно подробно описывает, как иерарх проводил свой день тезоименитства в обители. Мемуарист пишет, что святитель «нередко»¹⁴ приезжал на Перерву 1 декабря, но не говорит точно, когда это было. Можно предположить, что это было уже в 1840-е годы, когда Московский архипастырь

путь 14 декабря 1895 года. (Архимандрит Никифор (Некролог) // МЦВ. 1895. №52. С. 527.)

¹² *Никифор (Бажанов), иг.* Исторический очерк Николо-Перервинского монастыря // Сборник для любителей духовно-нравственного чтения. М., 1888. С. 350.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же. С. 349.

с 1842 года перестал ездить в Петербург на заседания Святейшего Синода и мог зиму проводить в своей епархии. Митрополит Филарет обычно не служил в этот день, но молился во время всенощного бдения, совершаемого в архиерейском доме одним из иеромонахов накануне. Молился он также и на следующий день за соборной Литургией, совершаемой в Никольском храме, где собирались не только братия монастыря и преподаватели с учащимися духовной школы, но и множество приезжего народа с почётными лицами, желавшие поздравить своего святителя¹⁵.

Отец Никифор пишет о том, что Московский иерарх приезжал в Перервинский монастырь и на престольный праздник 9 мая: «Служивал владыка иногда в Николаевском соборном храме в весенний Николин день, причём из Москвы приезжало много богомольцев к обедне. Для них после обедни в сосновой роще близ монастыря разбивались палатки, в которых они пили чай, – продавались различные сласти и лакомства, играла шарманка и т.п., и сельский праздник шёл три дня в полном разгаре»¹⁶.

Наконец, в той же книге приводится воспоминание, записанное со слов очевидцев о том, как святитель Филарет в первой половине своего епархиального служения приезжал на публичные экзамены в Перервинские училища. Очень подробно описывается приезд митрополита в обитель вечером одного из июльских дней: показывается даже недовольство святителя колокольным звоном, который был сделан для его встречи. Вследствие чего иерарх делает строгое замечание о нарушении устава, согласно которому звон после вечернего богослужения непозволителен.

Любопытно описание и самого процесса экзамена: «Под влиянием неблагоприятного впечатления вошёл он в экзаменационный зал и недовольно занял председательское кресло. Экзамен по обычаю начался с 1-го приходского класса. Вызвана первая тройка (вызывал смотритель на средину по три ученика), и первым – ученик лет 8 или 9. Испуганный торжественностью обстановки и сердитым видом владыки, он вместо какого-либо ответа на пред-

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. С. 349–350.

ложенный вопрос заревел во все горло. Владыка сейчас же смягчился, подозвал его к себе и начал успокаивать со свойственной ему благостной улыбкой. Затем весь экзамен прошел благополучно»¹⁷.

Данное воспоминание о публичных экзаменах также приводится в исторической записке о Перервинской духовной школе¹⁸. Такое свидетельство является одним из немногих, фиксирующих процесс публичных экзаменов в Перервинских училищах. Оно воссоздаёт строгий образ святителя Филарета, как ревнителя уставного порядка, но в то же время снисходительно и милостиво относящегося к ученикам духовной школы.

В 1890 году были изданы и личные воспоминания архимандрита Никифора о святителе Филарете, где мемуарист рассказывает о своём постриге в Перерве и о рукоположении в священный сан. Интересно, что в первом принимал участие сам архипастырь, прозорливо выбрав имя постригаемому. Ректору семинарии, который должен был совершить постриг, митрополит указал выбрать «имя того святого, в день которого состоится пострижение»¹⁹. У отца Никифора был дед, священник Никифор, и мать, желавшая, чтобы сын принял монашество, которая скончалась в день памяти мученика Никифора. Конечно, это было не простое совпадение, но промысел Божий, так как такое же имя носил и один из византийских историков – монах Софийского монастыря в Константинополе Никифор Ксанфопул, написавший церковную историю от Рождества Христова до 611 года. Архимандрит Никифор впоследствии стал историографом Перервинской обители, написав историю данного монастыря от его основания до своего времени.

Теперь перейдём к воспоминаниям человека, близко знавшего святителя Филарета, – Михаила Михайловича Евреинова (1788–1878), – искреннего поклонника проповеднического таланта митрополита. Он находился в дружеских отношениях с архипастырем. Святитель ценил его за мягкий характер и бескорыстие,

¹⁷ Там же. С. 351.

¹⁸ *Н[едумов] В[ладимир]*. Духовная школа при Николо-Перервинском монастыре 1775–1890 годы // ЧОЛДП. М., 1890. Октябрь. С. 236.

¹⁹ *Никифор ([Бажанов])*, архим. К воспоминаниям о митрополите Московском Филарете // ДЧ. 1890. Ч. 1. С. 207.

делился с ним своими личными переживаниями. Поэтому М. Евреинову были известны многие стороны жизни иерарха. Именно он оставил ценные воспоминания о личных встречах с митрополитом Филаретом в 1845–1867 годах.

Воспоминания М.М. Евреинова, ссылаясь на вышесказанное, точнее было бы отнести ко второй половине 40-х годов XIX века, когда у митрополита приезды в Перервинскую обитель могли войти в обычай, ибо «в сей день он всегда уезжал на Перерву»²⁰.

При описании встречи с митрополитом в Перервинском монастыре М. Евреинов упоминает и о причине таких отъездов из Москвы: святитель желал проводить день своего тезоименитства в уединении, а не среди шумных гостей с поздравлениями. Действительно, мемуарист отмечает, что 1 декабря на Перерве «из светских гостей никого у него не встретил, были только архиереи и несколько архимандритов»²¹. В воспоминании автор изображает иерарха радушным хозяином в своём монастыре, не желавшим отпустить близких гостей без угощения в благодарность за посещение: «Посидев у него несколько времени, подошёл я к нему, чтобы принять от него благословение и проститься с ним; тогда он встал, взял меня за руку и сказал мне: да не како ослабеют на пути, и хотя не договорил: не отпустим их не ядших, но понятно было, что он не хотел отпустить без обеда»²².

Более подробное описание пребывания святителя Филарета в Перервинском монастыре 1 декабря представляет другой мемуарист, священник Иоанн Орлов, который датирует его 1845 годом. В тот год отец Иоанн был учеником Перервинских духовных училищ. Сначала он описывает прибытие митрополита накануне дня его ангела, что подтверждает и дополняет свидетельство архимандрита Никифора. «Приезжает владыка накануне, 30 ноября, и, по обыкновению, заходит в классы. Встали все ученики, пропели “Достойно”, владыка благословил всех общим благословением, затем обращаясь к о. смотрителю Иакову Кроткову, сказал: “спросите

²⁰ *Евреинов М.М.* Некоторые воспоминания о митрополите Филарете. М., 1873. С. 27.

²¹ Там же.

²² Там же.

что-нибудь”. Смотритель, поднимая меня, указал мне в греческой хрестоматии место для разбора и перевода. Читаю до точки и разбираю. Несколько слов разобрал хорошо, но потом одно слово называл именем прилагательным в родительном падеже множественного числа. Владыка покачал головою; я тотчас догадался, что не так сказал, и говорю, что это слово есть – имя существительное, потому что стоит ударением обличенное на последнем слоге, а в именах прилагательных должно стоять ударение острое над предпоследним слоге. Владыка ласково заметил: “давно бы так”. Потом обращаясь к классной иконе молится и прощаясь благословляет всех, – мы же пропели “ис полла эти деспота”»²³, – писал мемуарист. Можно предположить, что именно совершение ошибки позволило Иоанну Орлову, числившемуся 4-м учеником, запомнить случай посещения класса святителем Филаретом накануне дня тезоименитства. Данное свидетельство описывает, как святитель проводил день в обители накануне 1 декабря, и показывает внимание его к учащимся Перервинской духовной школы.

Однако полноту картины составляет вторая часть воспоминания с описанием самого дня тезоименитства и с большим дополнением к свидетельству отца Никифора. Вот что пишет мемуарист: «На день ангела владыки часы читать пред литургиею в монастырском соборе назначили двоих учеников, Любимова 3-й час, а меня 6-й час. Прочитали часы и идем в алтарь ко владыке за благословением. Владыка, благословляя нас, спросил: “кто из вас читал 6-й час?” отвечаю: я. “Хорошо прочитали часы, а шестой час ты прочитал лучше 3-го. Спасибо вам.” Потом обращаясь к о. смотрителю, стоящему на 2 месте около престола, а на 1-м месте был игумен Пармён, сказал: “спасибо тебе, что твои ученики так толково и внятно читают”»²⁴. Из этого воспоминания вырисовывается картина богослужения в день тезоименитства святителя, справедливое и любвеобильное отношение архипастыря как к ученикам, так и к наставникам Перервинских духовных училищ. Можно сказать,

²³ Орлов Иоанн, свящ. Благоговейное воспоминание о Филарете, митрополите Московском // ДЧ. 1898. Ч. 3. С. 562–563.

²⁴ Там же. С. 563–564.

что святитель Филарет, приезжая отдыхать на Перерву, всегда искал случая дать с любовью и без гнева назидание своим подчинённым. Такие воспоминания священника Иоанна Орлова дополняют сведения архимандрита Никифора о том, как митрополит проводил в Перерве день своего тезоименитства.

Далее следуют воспоминания епископа Никодима (Казанцева). Автор написал мемуары по кончине Московского святителя в 1868 году, опубликовали их в 1877 году. Знакомство двух иерархов произошло в Петербурге, когда Никодим, архимандрит и ректор Вятской семинарии, в 1838 году был вызван обер-прокурором Святейшего Синода графом Протасовым для помощи в преобразовании духовно-учебных заведений. Достоверность воспоминаний епископа Никодима подтверждается тем, что они были написаны на основе дневника владыки, который он вёл с 1829 года.

Необычно долгим было для Никодима служение на духовно-учебном поприще в должности ректора семинарий. В 1847 году ему пришлось посетить Москву, где он 10 августа встретился на Троицком подворье с митрополитом. В его мемуарах зафиксирован следующий эпизод: «Тут пришёл Перервинского монастыря игумен Пармён. Просил у митрополита дозволения вынести из монастыря какую-то икону, пронести чрез Москву в село Хорошево, куда просят тамошние жители: дозволено»²⁵. К сожалению, мемуарист не указал, какую именно икону выносили из монастыря для поклонения в село, но это можно отнести к особо почитаемой святыне обители – иконе святителя Николая – или образу преподобного Сергия. Если бы это была Иверская икона, то епископ Никодим упомянул бы об этом. Этот факт говорит о непосредственном участии святителя Филарета в монастырской жизни Перервинской обители и в жизни епархии, в которой только с благословения архипастыря совершается перемещение святынь.

Особый интерес для истории Перервы представляют дневники и воспоминания архиепископа Леонида (Краснопевкова)²⁶.

²⁵ *Никодим (Казанцев), еп.* О Филарете, митрополите Московском, моя память: Записки Никодима, епископа Красноярского, с предисл. и примеч. архим. Григория. М., 1877. С. 96.

²⁶ Лев Краснопевков познакомился со святителем Филаретом ещё в северной столице

Любопытное свидетельство о Московском митрополите можно найти в его мемуарах. Известно, что святитель Филарет был в дружественных отношениях с князем С.М. Голицыным, который был всецело предан архипастырю. Архиепископ Леонид пишет: «Князь Сергей Михайлович непременно в каждые две недели раз посещал владыку в Москве, обыкновенно вечером в воскресенье. И владыка посещал его в Москве и в с. Влахернском. Эту последнюю поездку он соединял с посещением своей Перервы, где обыкновенно слушал в этот день литургию»²⁷. Вероятно, такие взаимные посещения происходили регулярно и прекратились лишь со смертью князя 7 февраля 1859 года.

Другие воспоминания свидетельствуют о том, что обычно князь С.М. Голицын в своём селе «проводил почти половину года, от начала мая до поздней осени» и «там с неизменным радушием принимал ежедневных своих посетителей»²⁸. Вероятно, что целью регулярных поездок святителя на Перерву в весенне-осенний период года перед посещением князя в его селе был, конечно, отдых от столичной жизни и уединённое занятие епархиальными делами.

Данное предположение подкрепляется другим свидетельством vicария, который 11 июля 1856 года записал в дневнике: «Митрополит ездил на Перерву и во Влахернское. Владыка было взял с собою дело для занятий, но оказалось следующее. Долго не могли найти ключ от архиерейских келий. В келиях на полу трава, на мебели пыль, воздух здохлый, не могли собрать умывание. Отворили окна, начался сквозной ветер. Отслушав обедню, владыка

и по его благословию поступил в 1838 году в Петербургскую духовную академию. Перейдя в 1839 году в Московскую академию и окончив её в 1842 году, он последовательно прошёл все педагогические и административные должности Московских духовных школ, а в 1859 году стал епископом Дмитровским, vicарием Московского митрополита. Около десяти лет епископ Леонид был vicарием и ближайшим помощником святителя Филарета, скончавшись в 1876 году на Ярославской кафедре.

²⁷ Леонид (*Краснопевков*), *архиеп.* Из воспоминаний преосвященного Леонида о Московском митрополите Филарете // РА. 1901. Кн. 2. №8. С. 523.

²⁸ *Князь Сергей Михайлович Голицын.* Воспоминания о пятидесятилетней службе его в звании почетного опекуна и председательствующего в московском опекуном совете. М., 1859. С. 148.

отправился к Сергею Михайловичу, у него обедал...»²⁹ Безусловно, эти строки говорят о регулярности посещений святителем Перервы в более ранние годы. Предположительно, данные посещения также можно отнести к 1840-м годам.

В последние годы своей жизни святитель Филарет по болезненному состоянию уже почти не ездил на Перерву, но он всё же не забывал обитель, настоятельно советуя отдыхать и восстанавливать силы в ней владыке Леониду, когда тот был ещё ректором Московской семинарии. Московский викарий пишет: «Когда в 1857 году отправлялся я, по его благословению, в Перерву, надо было купаться. Он говорит: “вели игумену, чтобы сделал купальню, м.б. и мне пригодится”»³⁰. Опять же эти строки свидетельствуют о том, что митрополит в ранние годы регулярно посещал Перервинский монастырь, чтобы отдохнуть от шумной Москвы.

Не лишним будет отметить, что в изданных письмах святителя Филарета к своему викарию сохранились ещё одни воспоминания последнего о том, как он проводил лето 1857 года в Перерве. Владыка Леонид называет причиной поездок в Перервинскую обитель лечение от последствий холеры. Именно святитель посоветовал избрать для лечения Перерву, потому что благодаря частым поездкам хорошо знал монастырь. В примечании к письму святителя от 17 июля 1857 года адресат довольно подробно повествует о своём проживании в монастыре и об особенностях окрестностей, благотворно влиявших на восстановление его здоровья³¹.

Наконец, следует коснуться и другого свидетельства архиепископа Леонида о последнем посещении Перервинского монастыря святителем Московским 9 мая 1861 года – в престольный праздник обители. Мемуарист пишет: «Сегодня в 7 часов утра владыка уехал на Перерву, чтобы испытать свои силы, решить, может ли он ехать в лавру для приема царской фамилии... Сегодня от 9 до 11 торжественное служение архиерейское в семинарской церкви – первое по

²⁹ Леонид (Краснопевков), архиеп. Записки московского викария... С. 190.

³⁰ Леонид (Краснопевков), архиеп. Из воспоминаний преосвященного Леонида о Московском митрополите Филарете // РА. 1901. Кн. 2. № 8. С. 525.

³¹ Письма Филарета, митрополита Московского, к Леониду, епископу Дмитровскому, впоследствии архиепископу Ярославскому. М., 1883. С. 26–28.

выбытии моем из семинарии. Потом два завтрака: у о. ректора и у старосты; далее час и двадцать минут быстрой езды на Перерву. Был час пополудни, когда я входил приложиться к иконе святителя. Владыке я поднес просфору от семинарской литургии. Он принял просфору и пошел отдыхать. Мы с Андреем Николаевичем отправились в сад. Едва обошли его, как посол от владыки, за ним другой; подходим: владыка на балконе и ожидает нас. Он был необыкновенно утомлен переездом и служением, говорил, что ночь провел хорошо, а утро худо... Обед был великолепный: приглашены были два архимандрита, игумен, смотритель и учителя с иеродиаконом. С архимандритом Евстафием я пил чай на балконе у игумена. В половине пятого владыка выехал в Москву, я за ним»³². Такая информация дополняет воспоминания архимандрита Никифора, указывая бывших сослужащих и гостей, а также показывает внутреннее состояние митрополита, утомлённого долгим путешествием в обитель и совершившим праздничное богослужение в своих преклонных годах. Епископ Леонид приехал в обитель к часу дня, а поэтому не застал самой службы митрополита, зато обратил внимание на состояние святителя Филарета, необыкновенно утомлённого переездом и служением.

В своих дневниковых записях и воспоминаниях архиепископ Леонид даёт не только сухие факты приезда святителя Филарета в Перервинский монастырь, а ещё показывает особое отношение к этой обители, сформировавшееся у архипастыря за годы её посещения.

Владыка Леонид является не единственным иерархом, оставившим воспоминания о последнем десятилетии жизни святителя Филарета. Был и другой викарий митрополита, который подробнее описал свою деятельность при этом великом архипастыре, – архиепископ Савва (Тихомиров)³³, написавший хронику своей жизни.

³² Леонид (*Краснопевков*), архиеп. Записки московского викария... С. 420–421.

³³ Знакомство иеромонаха Саввы с Московским митрополитом произошло в 1850 году, когда он, закончив Московскую академию, стал Синодальным ризничим. В 1859 году архимандрит Савва стал ректором Московской семинарии, а в 1861 году – Московской академии. Наконец, в 1862 году он был хиротонисан во епископа Можайского, второго вика-

За почти 17 лет своего служения в Москве архиепископ Савва был ближайшим сотрудником и помощником святителя Филарета. Составление своих мемуаров владыка Савва начал в годы пребывания на Полоцкой кафедре, а поэтому они, конечно, не могут иметь таких точных датировок, как дневники архиепископа Леонида. Однако их ценность состоит в том, что в них преосвященный Савва, кроме воспоминаний, помещает свою переписку, указывая точные даты своих писем и писем адресатов.

Из воспоминаний владыки Саввы следует указать на описание выбора себе помощника по должности Синодального ризничего. В 1856 году архимандриту Савве нужен был помощник по случаю приближающейся коронации императора, и он, путешествуя в один из июльских вечеров на Перерву, присмотрел себе для этого одного из послушников обители. О своём выборе он сообщил митрополиту, но сразу получил отказ, потому что Перервинский монастырь был приписным к Чудову и состоял в непосредственном ведении Московского архиепископства, а Синодальный ризничий относился к Святейшему Синоду. Интересен сам диалог этих двух людей, помещаемый в автобиографических записках владыки Саввы:

«Раз утром являюсь ко владыке и докладываю, что я нашел себе помощника.

«Кого?» – спрашивает владыка.

«Послушника в Николо-Перервинском монастыре, окончившего курс в Вифанской семинарии».

«Да тебе нужен в помощники иеродиакон, а не послушник».

«Можно и этого послушника постричь в монашество и произвести в иеродиакона, так как он окончил курс и ему уже 25-ть лет».

«Да так только англичане вербуют в чужих-то владениях», – грозно возразил мне владыка.

«Я искал в ставропигиальных монастырях, и не мог найти никого», – смиренно отвечал я.

«Да кроме моей епархии пятьдесят епархий есть».

рия митрополита Филарета, и пребывал на этом послушании до 1866 года, когда получил в управление самостоятельную Полоцкую епархию.

“Но когда же, владыко святой, обращаться мне теперь в епархии? Ведь коронация уже приближается”.

“Да со мной и Синод так не поступает. Но мне некогда теперь с тобой говорить. Ступай”... Оставалось передать дело в волю Божию»³⁴.

Действительно, Синодальный ризничий предался воле Божией. Спустя несколько дней святитель Филарет сам напомнил об этом и благосклонно согласился на выбор отца Саввы, разрешив забрать себе в помощники послушника из Перервинского монастыря: «Владыка, прочитавши мои бумаги и написавши на них резолюции, – благословляя меня, с благосклонною миною говорит: “– ну возьми послушника-то, да поскорее представь его к пострижению и посвящению”»³⁵.

Данный эпизод показывает нежелание святителя отпускать насельников Перервинской обители из Московской епархии. В то же время уступка митрополита на просьбу ризничего показывает покорность воле Божией, потому что перервинский послушник Иван Левицкий со временем занял должность ризничего, став архимандритом Иосифом, а жизнь закончил на Афоне духовником одного из монастырей, пользуясь большим уважением у братии³⁶.

Мемуары владыки Саввы также представляют сведения о том, что в последнее десятилетие своей жизни святитель Филарет благословлял своим викариям служения в Перервинском монастыре. 9 мая 1859 года, в престольный праздник обители, служил в ней епископ Леонид³⁷. А когда в 1863 году в нижнем тёплом Сергиевском храме был обновлён иконостас, то малое освящение этого храма 1-го декабря совершал сам епископ Савва³⁸. Московский архипастырь не забывал Перервы и посылал для служения в обители своих викариев, потому что сам по преклонности лет и болез-

³⁴ [Савва (Тихомиров), архиеп.] Хроника моей жизни. Автобиографические записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 2: 1851–1862 гг. Сергиев Посад. 1899. С. 233–235.

³⁵ Там же. С. 235.

³⁶ Там же.

³⁷ Там же. С. 463.

³⁸ Там же. С. 111.

ненному состоянию не мог бывать в ней так часто, как в прежние времена.

В воспоминаниях архиепископа Саввы находятся и другие важные свидетельства, которые говорят о выделении финансовых средств из Перервинской обители на различные нужды Московской епархии. Так, 1 января 1862 года, будучи ректором Московской академии, архимандрит Савва писал: «Изъяснив изложенные в письме обстоятельства милостивому архипастырю, я склонил его даровать академии на покрытие предстоящих переделок средства из сумм Николо-Перервинского монастыря»³⁹.

В последующих местах мемуаров им подробно поясняется не только выделяемые суммы⁴⁰, но и бережливость святителя в этом отношении. Замечательную цитату можно привести в отношении последнего, когда митрополит писал ректору академии: «В чужой карман идти надобно с осторожностью. Если слишком много захватите: может случиться, что ударят по руке, и все просыплется, и в руке ничего не останется»⁴¹. Владыка Савва упоминает случай финансовой помощи ему святителя Филарета и в период его викариатства, когда на восстановление разрушенной церкви Высокопетровского монастыря (места жительства епископа Можайского) митрополит согласился в 1862 году дать «взаимообразно из сумм Николо-Перервинского монастыря 5000 р. без процентов»⁴².

Это только единичные случаи, отразившиеся в мемуарах данного иерарха. Их было множество, о чём свидетельствует другой мемуарист, священник И. Шаров: «Раскройте архивные приходные книги Попечительства о бедных духовного звания и духовных учебных заведений, академий, семинарий и училищ, и едва ли не везде вы найдете жертвы святителя Филарета, который зорко следил за нуждами духовных учреждений, и где замечалась им неправимая нужда, бывало, предписывал, то эконому подворья или казначею Перервинского монастыря, то отцам наместникам или

³⁹ Там же. С. 675.

⁴⁰ Там же. С. 679, 689, 725.

⁴¹ Цит. по: [Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ. соч. Т. 2: 1851–1862 гг. Сергиев Посад. 1899. С. 688–689.

⁴² [Савва (Тихомиров), архиеп.] Указ. соч. Т. 3: 1862–1867 гг. Сергиев Посад. 1901. С. 236.

Сергиевой лавры, или Чудова монастыря: послать от меня или выдать из моей суммы туда-то и столько-то, сообразно своему глубокому умозрению»⁴³. Хотя здесь указывается много источников финансовой помощи, но среди них особо выделяется Перервинский монастырь, находящийся в ведении Московского митрополита.

В связи с последним следует сказать о воспоминаниях наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преподобного Антония (Медведева), знавшего святителя Филарета с 1831 года. Преподобный вспоминает о своём архипастыре уже после его кончины в письме к епископу Леониду (Краснопевкову) от 13 декабря 1867 года. Перервинскому монастырю принадлежала Иверская часовня, которая и приносила значительный доход обители. Третья часть дохода по праву настоятеля Перервинской обители принадлежала святителю Филарету, который «неденежный был, но был бережливый, и в особенности церковного достояния»⁴⁴. Преподобный Антоний писал, что митрополит Филарет не брал этой третьей части дохода, считал, что довольно того, что Матерь Божия содержит митрополичий дом.

Ещё при обер-прокуроре графе Н. Протасове появилась молва, что Иверскую часовню могут забрать у Перервинского монастыря и передать в ведение Святейшего Синода, но Московский архипастырь препятствовал этому до самой своей смерти. Более того, наместник Лавры приводит такие слова святителя: «Напоминай мне, где нужно дать, да и скажи, сколько»⁴⁵. Действительно, святитель Филарет из сумм Перервинской обители, скопившихся от дохода Иверской часовни, помогал различным учреждениям, видимо, поэтому Матерь Божия и не допустила отобрать Иверскую часовню из Московской епархии.

Некоторые мемуаристы, такие как архимандрит Никифор и архиепископ Леонид, повествующие о посещениях Перервы святителем Филаретом, упоминают имя Андрея Николаевича

⁴³ Шаров И., свящ. К воспоминаниям о святителе Филарете // ДЧ. 1900. Ч. 3. № 11. С. 547.

⁴⁴ Петров А.А. Из переписки vicария Московской епархии епископа Дмитровского Леонида (Краснопевкова): письма наместника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Антония (Медведева). 1859–1869 гг. // Филаретовский альманах. Вып. 5. М.: ПСТГУ, 2009. С. 58.

⁴⁵ Там же. С. 59.

Муравьёва, который был близко знаком с иерархом ещё по Санкт-Петербургу и состоял в переписке с ним с 1832 года. А.Н. Муравьёв также оставил свои воспоминания о Московском святителе, но в них больше всего описывается деятельность иерарха в масштабах Москвы и всей Русской Церкви. Лишь в одном из писем к святителю мемуарист пишет о Перерве, что очень интересно, потому что подтверждает и дополняет воспоминания преподобного Антония.

А.Н. Муравьёв очень много путешествовал по Востоку, обзревая его святыни, и за это время он написал немало писем, адресованных святителю Филарету. В письме от 5 февраля 1850 года путешественник описывал впечатления от посещения полуразрушенной Сионской обители святителя Николая в Мирах Ликийских, а также писал: «Да будет Вам известно, Владыко святой, что к утруждению Вашему, хотя уже обременял Вас многими иными просьбами, я еще обещал и здесь устроить, по возможности, благолепие сей церкви... Мне не совестно утруждать тем обитель Святителя Николая, яже на Перерве, дабы поделилась своим достоинством с гробовою церковью того, во имя коего она осенена благословением свыше»⁴⁶. Андрею Николаевичу, безусловно, было известно о немалых доходах Перервинской обители и что эти доходы святитель Филарет использовал там, где в них имелась необходимость. Автор писал на основании уже многолетнего знакомства с митрополитом, вспоминая уже ранее оказанную помощь на восстановление разрушенных святынь Востока.

Однако более ценными являются другие строки письма, где повествуется о посещениях святителем Перервы: «В Родосе получил я и драгоценный дар игумена Паисия, основание одной малой колонны, поддерживавшей верхнюю доску гроба Чудотворца, и часть от мрамора сей гробницы; и когда, с помощью Божию, достигну я, как уповаю, первопрестольной столицы, к весеннему празднику святителя Николая, совершаемому Вами на Перерве, Вы

⁴⁶ *Муравьёв А.Н.* Мирликийская церковь и гробница святителя Николая Чудотворца / [Письма с Востока. 4 декабря 1849 – 5 февраля 1850 года] // Прибавления к Творениям св. Отцов. 1850. Ч. 9. Кн. 2. С. 358–359.

мне скажете сами, где поставить это сокровище Мирликийское»⁴⁷. Не вдаваясь в изыскания, где всё же оказалась вышеупомянутая колонна, следует заметить, что известный путешественник пишет о служениях святителя Филарета в престольный праздник в Перервинском монастыре. Сейчас трудно сказать, как регулярны были эти служения, но слова «совершаемому Вами на Перерве» говорят о многих таких служениях в течение некоторых лет.

Таким образом, А.Н. Муравьёв, вспоминая своё общение со святителем Филаретом за прошедшие годы, в письме пишет о случаях выделения пожертвований из средств Перервинского монастыря на восстановление святынь Востока и о регулярных служениях митрополита 9 мая на Перерве.

Следует также обратить внимание на воспоминания, которые представляют собой записки с летописью служения святителя Филарета в Московской епархии. Краткие записки принадлежат двум мемуаристам, видевшим служения митрополита в последние два десятилетия его жизни.

Первым из них был архимандрит Вениамин (Петухов), скончавшийся в 1888 году настоятелем Высокопетровского монастыря. Его записки относятся к периоду 1847-1853 годов, когда он был крестовым иеромонахом домово́й церкви митрополита. Они повествуют о том, в какие годы святитель Филарет служил в Перервинском монастыре, и указывают, когда архипастырь по болезненному состоянию не мог выехать на Перерву для священнослужения. Архимандрит Вениамин пишет, что митрополит служил в Перервинской обители на день своего тезоименитства 1 декабря 1848 и 1850 годов⁴⁸, а также в престольный праздник обители 9 мая 1850 года⁴⁹. К сожалению, эти сведения без каких-либо подробностей говорят лишь о регулярности служб святителя в Перервинском монастыре.

⁴⁷ Там же. С. 365.

⁴⁸ [Вениамин (Петухов), архим.] Домашняя записка о. Вениамина о служениях митрополита Филарета и о разных случаях, с 1 сентября 1847 г. по 23 марта 1853 г. // Бочаров Н. Две могилы в Покровском миссионерском монастыре в Москве. М., 1889. С. 275, 287.

⁴⁹ Там же. С. 282.

Вторым богослужебным летописцем был диакон П.С. Грозов, сопровождавший Московского митрополита в его служениях в период с 1855 по 1865 год. Автор этих записок имел перед собой живой пример и образец для подражания в лице крестового иеромонаха Вениамина (Петухова). В целом их записки схожи, но у диакона П. Грозова они, кроме фактов служения святителя, содержат также и некоторые богослужебные подробности.

В последнее десятилетие жизни святитель большей частью служил в своей домовой церкви Троицкого подворья, потому что по своим преклонным летам и болезненному состоянию он тяготился продолжительными церковными службами, «предоставляя совершать их своим vikариям или ближайшим помощникам в деле епархиального управления»⁵⁰. Лишь 9 мая 1861 года имеется следующая краткая запись: «Владыка изволил служить на Перерве. Облачение баронессы. С Троицкого подворья были взяты: дикирий, трикирий, кувшин и блюдо»⁵¹. Но это только уточняет ранее указанные свидетельства архиепископа Леонида и архимандрита Никифора.

Наконец, следует привести и ещё одни воспоминания о том, как кончина святителя Филарета была воспринята на Перерве. Воспоминания особо ценны, потому что их написал архиепископ Никон (Рождественский), который в 1867 году учился в Перервинском училище. В 1914 году он оставил в своих дневниках следующие строки: «Близится, чрез три года, 50-летие кончины великого и в малом, как выразился проф. А.П. Лебедев в своей лекции, митрополита Филарета. Помню, как я горько плакал на Перерве, в IV классе духовного училища, когда во время уроков, 20 ноября 1867 г., нам, детям, сказали, что скончался великий святитель Филарет...»⁵² Казалось бы, ничего особенного, но эти строки показывают, какое значение имел Московский иерарх для духовной

⁵⁰ Записки П.С. Грозова, бывшего диакона при Филарете, митрополите Московском, о служениях последнего в Москве и Московской епархии. Издано свящ. Д. Ромашковым. М., 1904. С. 131.

⁵¹ Там же. С. 81.

⁵² *Никон (Рождественский), архиеп.* Блаженной памяти митрополита Филарета // Мои дневники. Вып. 5. Сергиев Посад. 1914. С. 101.

школы Перервы и с каким благоговением относился к святителю Филарету один из её учащихся.

Подводя итоги обзору опубликованных воспоминаний о святителе Филарете, следует сказать, что по ним в целом воссоздаётся определённый образ Московского иерарха и проявляется его отношение к Перервинскому монастырю. Мемуары подробно говорят, с какой целью митрополит приезжал на Перерву: на публичные экзамены в училище, в день своего тезоименитства, для служения в престольный праздник обители и для отдыха от городской суеты. Они характеризуют отношение святителя к духовной школе в монастыре: архипастырь представляется внимательным начальником, с одной стороны, строгим и требовательным к воспитанию будущих пастырей, а с другой стороны – милостивым к ошибкам и неудачам учащихся и наставников. На основе воспоминаний читатель узнаёт о том, как святитель проводил свой день ангела в обители, где укрывался по смирению от многочисленных поздравлений светских лиц. Подобное можно сказать и о многих регулярных посещениях Перервы, когда святитель приезжал сюда в дни отдыха.

Мемуаристы показывают личное участие московского митрополита в судьбе насельников монастыря и учеников духовной школы, а также отношение последних к нему. Составители воспоминаний повествуют, как митрополит продолжал участвовать в жизни обители и в преклонные годы, когда посылал в неё викариев для освящения храмов и совершения праздничных богослужений.

И, наконец, становится видно, как святитель Филарет бережно относился к финансовым средствам Перервинского монастыря, поступающим в него из Иверской часовни. Воспоминания показывают нам образ не скупого, но щедрого, однако в то же время и бережливого настоятеля, осознававшего, что все эти средства умножаются не для него лично, а для нуждающихся в них.

В заключение необходимо добавить, что, конечно, собранные воспоминания составляют лишь малую часть из увиденного очевидцами. Но и эти немногие свидетельства современников Московского митрополита в значительной степени дополняют то

представление о жизни и деятельности святителя Филарета в загородной Перервинской обители, которое уже имеется, и воссоздают образ великого Московского иерарха XIX века.

Список сокращений

ДЧ – Душеполезное чтение

МЦВ – Московские церковные ведомости

РА – Русский архив

ЧОЛДП – Чтения в Московском обществе любителей духовного просвещения

Источники и литература

1. Архимандрит Никифор (Некролог) // МЦВ. 1895. №52. С. 527.
2. *Беляев А.* Списки начальников, наставников и воспитанников Вифанской духовной семинарии с 1800 до 1897 года. СТСЛ, 1898.
3. *Бочаров Н.* Две могилы в Покровском миссионерском монастыре в Москве. М.: Типо-литография Высочайше утвержденного товарищества И.Н. Кушнерев и К0, 1889. 309, IX с.
4. *Евреинов М.М.* Некоторые воспоминания о митрополите Филарете. М.: Университетская типография, 1873. 56 с.
5. *Зайончковский П.А.* Введение // История дореволюционной России в дневниках: Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. Т. 1. М.: Изд-во «Книга», 1876. С. 3–15.
6. Записки П.С. Грозова, бывшего диакона при Филарете, митрополите Московском, о служениях последнего в Москве и Московской епархии. Издано свящ. Д. Ромашковым. М.: Типо-литография И. Ефимова, 1904. 138, 9 с.

7. *Исмаилов [Ф.Ф.]* Взгляд на собственную прошедшую жизнь. М.: Унив. тип., 1860. 165 с.
8. [*Кедров Н.*] Московская духовная семинария 1814–1889 годы (краткий исторический очерк). М.: Типо-литография высочайше утр. т-ва И.Н. Кушкоров и К^о, 1889. 162, 158 с.
9. *Князь Сергей Михайлович Голицын.* Воспоминания о пятидесятилетней службе его в звании почетного опекуна и председательствующего в московском опекунском совете. М.: Типография В. Готье, 1859. 160 с.
10. *Леонид (Краснопевков), архиеп.* Записки московского викария. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. 608 с.
11. *Леонид (Краснопевков), архиеп.* Из воспоминаний преосвященного Леонида о Московском митрополите Филарете // РА. 1901. Кн. 2. № 8. С. 514–530.
12. *Леонид (Толмачёв), иером.* Деятельность в Перервинском монастыре ближайших преемников митрополита Платона (Левшина) // ТППДС. 2013. № 7. С. 27–48.
13. *Муравьев А.Н.* Мирликийская церковь и гробница святителя Николая Чудотворца / [Письма с Востока. 4 декабря 1849 – 5 февраля 1850 года] // Прибавления к Творениям св. Отцов. 1850. Ч. 9. Кн. 2. С. 348–365.
14. *Н[едумов] В[ладимир].* Духовная школа при Николо-Перервинском монастыре 1775–1890 годы // ЧОЛДП. М., 1890. Октябрь. С. 195–252.
15. *Никифор ([Бажанов]), архим.* К воспоминаниям о митрополите Московском Филарете // ДЧ. 1890. Ч. 1. С. 207–209.
16. *Никифор (Бажанов), иг.* Исторический очерк Николо-Перервинского монастыря // Сборник для любителей духовно-нравственного чтения. М.: Типография Л. и А. Снегиревых, 1888. С. 296–385.
17. *Никодим [(Казанцев)], еп.* О Филарете, митрополите Московском: Моя память: Записки Никодима, епископа Красноярского, с предисл. и примеч. архим. Григория. М., 1877. 114 с.

18. *Никон (Рождественский), архиеп.* Блаженной памяти митрополита Филарета // Мои дневники. Вып. 5. Сергиев Посад: Типография СТСЛ, 1914. С. 101–104.
19. *Орлов Иоанн, свящ.* Благоговейное воспоминание о Филарете, митрополите Московском // ДЧ. 1898. Ч. 3. С. 559–568.
20. *Петров А.А.* Из переписки викария Московской епархии епископа Дмитровского Леонида (Краснопевкова): письма заместителя Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Антония (Медведева). 1859–1869 гг. // Филаретовский альманах. Вып. 5. М.: ПСТГУ, 2009. С. 23–60.
21. Письма Филарета, митрополита Московского, к Леониду, епископу Дмитровскому, впоследствии архиепископу Ярославскому. М.: Типография Московского университета, 1883. 115 с.
22. [*Савва (Тихомиров), архиеп.*] Хроника моей жизни. Автобиографические записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 2: 1851–1862 гг. Сергиев Посад. 1899. II, 802, XXIV с.
23. [*Савва (Тихомиров), архиеп.*] Хроника моей жизни. Автобиографические записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 3: 1862–1867 гг. Сергиев Посад. 1901. II. 814, XXI с.
24. *Смирнов С.* История Московской духовной академии до ее преобразования (1814–1870). М.: Университетская типография, 1879. 632, XVII с.
25. *Шаров И., свящ.* К воспоминаниям о святителе Филарете // ДЧ. 1900. Ч. 3. С. 547–551.

Священник Павел Бочков¹

История
«Святой Американской Православной Церкви».
Под маской православия: раскол и эзотерика²

В статье описывается история малоизвестной неканонической американской юрисдикции «Святая Американская Православная Церковь» от момента её возникновения и развития до дезинтеграции и распада.

Ключевые слова: Православие в Америке, неканонические юрисдикции, Игнатий (Николс), Георгий (Пламмер), Станислав (де Витов / Витовский), «Святая Американская Православная Церковь», розенкрейцеры, оккультизм, раскол.

Данная малочисленная неканоническая юрисдикция, декларировавшая свою приверженность Православному вероучению, возникла в результате противоречивых тенденций, активно развившихся в американском обществе в первой половине XX века. В годы социальных потрясений и экономического кризиса, технического прогресса и массового притока мигрантов различных христианских традиций и деноминаций из Европы в США, стремительно создавались новые религиозные группы, утверждавшие в своих вероучительных доктринах идеи реформаторства, обновленчества, соединения христианских и нехристианских учений

¹Священник Павел Бочков – кандидат богословия (КДА), настоятель храма свт. Луки, Архиепископа Красноярского в г. Норильске. Адрес для корреспонденции: 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 38, кв. 50. E-mail: frpavel@inbox.ru

²По материалам: Святая Американская православная церковь // Иерархия литургических церквей. URL: <http://www.hierarchy.religare.ru/h-westorth-hoca.html> (дата обращения: 29.03.2011); Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX–XXI вв. Т. 2: Реформаторские расколы: монография. Киев: ДП «Персонал», 2014. С. 252–255.

в одну синкретическую религиозную философию и т.д. Одной из достаточно заметных групп, оказавших влияние на различные неканонические группы новейшего времени, стала «Святая Американская Православная Церковь».

Своё «иерархическое» преемство данная группа возводила к «архиепископу» Вашингтонскому Игнатию (Николсу), бывшему «иерарху» «Американской Православной Католической Церкви»³ «архиепископа» Евфимия (Офеша). После своей женитьбы и запрещения в священнослужении Игнатий (Уильям Альберт Николс) стал главой собственной небольшой неканонической православной юрисдикции, «Общества мирян святого Василия», иногда также именуемой «Святой Православной Церковью в Америке». В состав своей группы Николс активно принимал уклонившихся в раскол англоязычных клириков англиканской, старокатолической и римо-католической традиций, вследствие чего «рукоположил» ряд новых «епископов».

В течение нескольких лет, последовавших после разрыва с «Американской Православной Католической Церковью» Евфимия (Офеша), Игнатий (Николс) совершил ряд «рукоположений». Им, в частности, были «посвящены» «епископы»: Георгий Уинслоу Пламмер (George Winslow Plummer), Ириней (Гарри ван Арсдайл Парселл) (Harry van Arsdale Parsell), Адриан Гровер (Adrian Grover), Маркус Аллен Гровер (Marcus Allen Grover), Александр Тайлер Тернер (Alexander Tyler Turner), Фрэнк Диер (Frank Dyer), Морисон Томас (J. Morrison Thomas), Престон Бредли (Preston Bradley), которые, в свою очередь, также «посвятили» массу подобных себе «епископов»⁴. К Игнатию (Николсу), скончавшемуся в 1947 г., возводят своё «апостольское преемство» более сотни американских неканонических «иерархов» самой разнообразной традиции и, соответственно, неканонических юрисдикций.

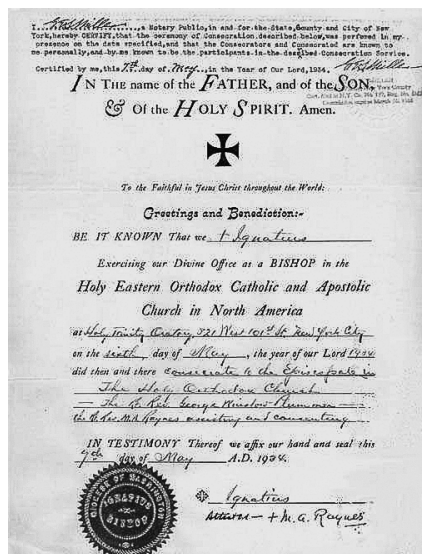
³Подробнее см.: *Бочков Павел, свящ.* История «Американской Православной Католической Церкви». От миссии к расколу и регрессу // Труды Перервенской православной духовной семинарии. М., 2015. № 12. С. 34–47.

⁴Подробнее см.: *Brandreth Henry R.T.* Episkopi Vagantes and the Anglican Church. Berkley. CA, 2006. P. 58–59.

Главой отдельной группы, вскоре выделившийся из «Общества мирян святого Василия», стал «епископ» Георгий (Джордж Уинслоу) Пламмер (George Winslow Plummer), бывший римо-католический священник, принятый «епископом» Николсом в общение в мае 1934 г. и «рукоположенный» в сан «епископа» с именем Мар Георгиус⁵. В данной «архиерейской хиротонии», помимо Игнатия (Николса), принял участие некий «епископ» Амвросий (Ambrosius (Maitland Ambrose) Raynes)⁶. Примечательно, что Пламмер был «рукоположен» в сан «епископа» в женатом состоянии.

В начале XX в. в США большое распространение получили движения различных масонских тайных обществ, теософских кружков. Весь жизненный путь основателя «Святой Американской Православной Церкви» Джорджа Пламмера был связан с подобного рода обществами.

Джордж Уинслоу Пламмер родился 25 августа 1876 г. в городе Бостоне, штат Массачусетс. После окончания Университета Брауна Пламмер переехал в Нью-Йорк, работая художником. По некоторым сведениям, в этот же период Пламмер принял священный сан в Римо-Католической Церкви, что, впрочем, не помешало ему вступить в одну из многочисленных масонских организаций. Позже, сблизившись с известным деятелем масонства Сильвестром Гулдом, Пламмер совместно с ним в 1907 г. учредил новое общество — общество розенкрейцеров в Америке, основал издательство

Грамота о поставлении во «епископа» Георгия (Джорджа Уинслоу Пламмера), подписанная «епископом» Игнатием (Николсом). 1934

⁵ Там же. Р. 58.

⁶ Sua Beatitudo Dom George Winslow Plummer (Georgious Plummer) // Site Oficial da Igreja Catolica Ortodoxa Hispanica. URL: http://www.igrejaortodoxahispanica.com/Biografias/George_Winslow_Plummer.html (дата обращения: 28.04.2011).

Братства розенкрейцеров. После смерти Гулда в 1909 г. Пламмер стал бессменным руководителем данной группы розенкрейцеров, стараясь развивать её, придавая всё больше форм внешней церковности для своей организации. Следующими шагами стали окончательный разрыв с традиционным католицизмом и учреждение схизматической «Церкви розенкрейцеров Америки», которая активно сотрудничала с различными англиканскими и старокатолическими группами. В 1918 г. некий «епископ» «Реформатской Епископальной Церкви» Мануэль Феррандо (Manuel Ferrando) возвёл Пламмера в сан «епископа». Вскоре Пламмер начал издавать периодический журнал «Mercury», посвящённый учению и жизни своей группы. Свои религиозно-мистические сочинения, совмещавшие христианскую мистику и эзотерику, Пламмер активно доносил до студентов нескольких колледжей, основанных им в США и Сьерра-Леоне. В 1924 г. Пламмер и священник Епископальной Церкви Артур Брукс (Arthur Wolfort Brooks) учредили отдельную церковную группу, «Вселенскую Церковь Христа в США». В 1927 г. Брукс покинул организацию Пламмера, после чего последний объявил себя «архиепископом»⁷. В этот же период Пламмер начинает активно интересоваться восточным христианством, православной духовностью и аскетикой, что приводит его в юрисдикцию «архиепископа» Вашингтонского Игнатия (Николса). В группе Николса «епископское» достоинство Пламмера не было признано, вследствие чего он получил новое «посвящение» в сан «архиерея». Несмотря на то что Пламмер заявил о своей приверженности к Православию, став «"православным архиепископом", он оставался действующим розенкрейцером»⁸.

Розенкрейцерский орден Пламмера соединил в своём учении религиозно-мистические идеи в сочетании с протестантизмом, оккультизмом, кабалистикой и алхимией. Члены данного, оккультного по своей сути, сообщества были одержимы идеями поисков

⁷См.: George Winslow Plummer // Wikipedia the free encyclopedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/George_Winslow_Plummer (дата обращения: 28.02.2014).

⁸См.: Святая Американская православная церковь // Иерархия литургических церквей. URL: <http://www.hierarchy.religare.ru/h-westorth-hoca.html> (дата обращения: 29.03.2011).

«эликсира вечной жизни», «философского камня», «нравственно-го самоусовершенствования», которые должны были привести их к гармонии с космосом и в конечном счёте к мировому господству. В ордене розенкрейцеров Пламмер усвоил для себя звания «Верховного Волхва, Императора Ордена и Прославленного Адепта»⁹. Пламмер известен также как автор нескольких десятков книг, посвящённых истории масонства, тайным обществам оккультной философии и практике¹⁰.

Активно развивая свою группу в составе юрисдикции Игнатия (Николса), Пламмер убедил Николса в необходимости ещё нескольких «архиерейских хиротоний». Уже 29.11.1936 г., в храме во имя св. Георгия в Гластонбери (Нью-Йорк), «архиепископами» Георгием (Пламмером) и Игнатием (Николсом) совместно с «епископом» Иринеем (Гарри ван Арсдайл Парселлом) в сан «епископа» Скрэнтонского (штат Пенсильвания) был «рукоположен» Феодосий (Федот) (Станислав де Витов / Витовский)¹¹. Имеются сведения, что, помимо самого Пламмера, в его группе имелось ещё 4 «епископа»¹². К концу 1936 г. оккультная юрисдикция Георгия (Пламмера) окончательно оформилась в самостоятельную группу под названием «Святая Американская Православная Церковь».

В богослужебной практике юрисдикция использовала восточную православную литургию святителя Иоанна Златоуста, современный английский язык, широко была развита практика т.н. «исцеляющих богослужений», во время которых якобы происходили чудесные исцеления молящихся. В 1942 г. «Святая Американская

⁹Dr. George Winslow Plummer // S. R. I. A. URL: <http://www.sria.org/dr.g.w.plummer.htm> (дата обращения: 28.02.2014).

¹⁰Известные сочинения Пламмера: *Plummer, George Winslow. Consciously Creating Circumstances.* New York: Society of Rosicrucians, 1939; *Plummer, George Winslow. The Art of Rosicrucian Healing.* New York: Society of Occult Orders Rosicrucians, 1947; *Plummer, George Winslow. Principles and Practices for Rosicrucians.* New York: Society of Rosicrucians, 1947; *Plummer, George Winslow. The Science of Death.* New York: Society of Rosicrucians, 1978; *Plummer, George Winslow. Esoteric Masonry.* Kingston, NY: Society of Rosicrucians, 1988.

¹¹Sua Beatitude Dom Stanislaus de Witon (Theodotus de Witow) // Site Oficial da Igreja Catolica Ortodoxa Hispanica. URL: http://www.igrejaortodoxahispanica.com/Biografias/Stanislaus_de_Witow.html (дата обращения: 18.08.2015).

¹²Plummer, George Winslow (1876-1944) // Encyclopedia.com. URL: <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403803596.html> (дата обращения: 18.08.2015).

Православная Церковь» насчитывала в своих рядах 841 верующего, на 1944 г. уже около 1300 человек, а количество приходских общин колебалось от 12 до 14.

«Верховный Волхв, Император Ордена и Прославленный Адепт», «архиепископ» Георгий (Пламмер) скончался 23 января 1944 года в 20:33 вечера в больнице имени святого Луки в Нью-Йорке после продолжительной болезни. 25 января 1944 г. состоялось заупокойное богослужение и похороны. После его смерти произошёл спад религиозной активности данной группы, и к 1952 г. количество приходов снизилось до 4, в которых совершали своё служение 9 «священнослужителей». Юрисдикцию возглавил «епископ» Станислав (Феодосий / Федот) (де Витов / Витовский), принимавший активное участие в «независимых» «православных» «рукоположениях» в составе разных неканонических околоцерковных групп. В некоторых источниках утверждается, что вдова Пламмера, Глэдис Пламмер, стала супругой Витовского, обеспечив тем самым имущественное и идейное преемство в «Святой Американской Православной Церкви»¹³. На посту нового главы «Святой Американской Православной Церкви» де Витов усвоил себе сан «архиепископа».

После смерти де Витова в 1969 г.¹⁴ юрисдикцию возглавила его вдова Серена Глэдис Эмили де Витов, известная как «матушка Серена», которую де Витов 01.05.1956 г. «рукоположил» в сан «диаконаиссы». В конце 1980 г. «патриарх» маргинальной религиозной группы «Католическая Апостольская Церковь Антиохии – Малабарского обряда» Герман Адриан Спруит, возводящий линию своего преемства к неканоническим юрисдикциям «Либеральная Католическая Церковь» и к «Голландской Старокатолической

¹³ Там же.

¹⁴ По разным данным, «архиепископ» Витовский скончался 23.04.1969 г. См.: Sua Beatitudo Dom Stanislaus de Witon (Theodotus de Witow) // Site Oficial da Igreja Catolica Ortodoxa Hispanica. URL: http://www.igrejaortodoxahispanica.com/Biografias/Stanislaus_de_Witow.html (дата обращения: 18.08.2015); или указывается 1973 как год его кончины, однако эти даты неправильны, т.к. на самом деле Витовский скончался 27.04.1969 г., в 20:03 вечера, что следует из документа, подписанного Сереной Витовской. См.: Beloved Fellow Student... // S. R. I. A. URL: http://www.sria.org/wp-content/uploads/2015/07/theo_letter2.jpg (дата обращения: 18.08.2015).

Церкви», «рукоположил» «матушку Серену»¹⁵ и ещё одну «диакониссу» в «епископское» достоинство.

В 1983 году «Святая Американская Православная Церковь» состояла всего из 1 прихода, 1 часовни и примерно 100 человек прихожан.

После смерти «архиепископа» де Витова / Витовского все реже стало использоваться наименование «Святая Американская Православная Церковь» и всё чаще – «Общество розенкрейцеров в Америке», однако продолжала сохраняться видимость церковной организации, совершались традиционные богослужения, напоминающие православное.

Группа всё более приобретала черты оккультного общества и погружалась в эзотерику. От немногочисленных последователей и членов ордена требовалось постоянное духовное и психологическое развитие, в общине практиковались медитативные практики, различные восточные учения, вера в реинкарнацию и т.д. Каждый член общества «должен постоянно экспериментировать и продемонстрировать знания о концентрации, медитации, духовном созерцании, молитве, диетологии, обрядах, духовных упражнениях»¹⁶ и т.д. В общине нет обязательного воздержания от животной пищи, однако алкоголь запрещён. Новые члены, принимаемые в общество, имеют звания «послушников». После годового испытательного срока они становятся обладателями званий «брата» или «сестры». Заявленной целью общества розенкрейцеров является духовное, нравственное и интеллектуальное развитие членов группы и всех людей через учение, которое соединяет

Часовня юрисдикции.
Конец 1930-х

¹⁵ См.: Архиепископ Феодосий (Де Витов Станислав) (Витовский) // Религиозные деятели русского зарубежья. URL: http://zarubezhje.narod.ru/tya/F_094.htm (дата обращения: 28.02.2014).

¹⁶ *Societas Rosicruciana in America* // Melton's Encyclopedia of American Religions / J. Gordon Melton, editor in chief; James Beverley, Constance Jones, Pamela S. Nadell, associate editors. 8th ed. Detroit – New York – San Francisco – New Haven, Conn – Waterville, Maine – London, 2009. P. 705.

религию, науку, философию, мистическое христианство и герметизм. Данная группа имеет свой девиз: «Человек, познай самого себя». В программу занятий входят серии занятий розенкрейцеров, в том числе серия герметизма, алхимическая серия и курс духовной основы розенкрейцеров¹⁷.

«Матушка Серена» скончалась в 1989 г., оставив после себя несколько сочинений, изданных возглавляемым ею обществом розенкрейцеров¹⁸. После её смерти данную группу возглавила сестра Люция Грош, которую в 2001 г. сменила сестра Мария Бабуашиг. В 2001 г. группа переместила свой центр в г. Байон, штат Нью-Джерси.

В настоящее время о последователях юрисдикции как исповедующих православие в лоне «Святой Американской Православной Церкви» практически ничего не известно, однако орден розенкрейцеров, основанный Пламмером, продолжает действовать.

Несмотря на большую работу, проделанную в деле проповедования Святой Православной веры на Американском континенте верующими эмигрантами из православных стран, для некоторых новообращённых, вчерашних католиков и протестантов, Православие оказалось лишь интересной новинкой и экзотикой. Свет истинной веры и неповреждённого учения Христа не смог проникнуть в умы и сердца некоторых из них, так и не сумевших преодолеть тягу к религиозному синкретизму, либерализму, оккультизму и эзотерике. Печальным примером такого поверхностного знакомства с Православием и явилось создание в 1930-х гг. «Святой Американской Православной Церкви», фактически распавшейся к началу XXI в. и утратившей связь не только с Православием, но и с христианством вообще.

¹⁷ Там же.

¹⁸ *Serena*. Lettergrams. New York: Society of Rosicrucians, Inc., 1976; *Serena, Mother*. Victorinus Teaches. Kingston, NY: Society of Rosicrucians, 1988.

«Иерархия» и руководство «Святой Американской Православной Церкви»:

- Георгий (Мар Георгиус) (Джордж Уинслоу Пламмер) (Gerge Winslow Plummer) (25.08.1876 г.р.), «епископ» Нью-Йоркский с 1934 г., с 1936 – 1944 «архиепископ» и «предстоятель» (скончался 23.01.1944);

- Феодосий (Федот) (Станислав де Витов / Витовский) (09.02.1890 г.р.), «епископ» Скрэнтонский (29.11.1936), «архиепископ» и «предстоятель» с 1944 по 1969 (скончался 27.04.1969);

- Серена Глэдис Эмили де Витов («Матушка Серена») (17.05.1894 г.р.), глава юрисдикции с 1969 по 1989, «диаконалисса» (01.05.1956 – 9.11.1980), с 1980 – «епископесса» (30.08.1989 скончалась);

- Люция Грош (Lucia Grosch), «епископесса» с 1980 г. (1980 – 2001);

- Мария Бабуашинг (Maria Babuahsingh), «сестра» (с 2001).

Источники и литература

1. Архиепископ Феодосий (Де Витов Станислав) (Витовский) // Религиозные деятели русского зарубежья. URL: http://zarubezhje.pagod.ru/tya/F_094.htm (дата обращения: 28.02.2014).
2. Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX–XXI вв. Т. 2: Реформаторские расколы: монография. Киев: ДП «Персонал», 2014.
3. Бочков Павел, свящ. История «Американской Православной Католической Церкви». От миссии к расколу и регрессу // Труды Перервенской православной духовной семинарии. М., 2015. № 12. С. 34–47.

4. Святая Американская православная церковь // Иерархия литургических церквей. URL: <http://www.hierarchy.religare.ru/h-westorth-hoca.html> (дата обращения: 29.03.2011).
5. Beloved Fellow Student... // S. R. I. A. URL: http://www.sria.org/wp-content/uploads/2015/07/theo_letter2.jpg (дата обращения: 18.08.2015).
6. *Brandreth Henry R.T.* Episkopi Vagantes and the Anglican Church. Berkley, CA, 2006.
7. Dr. George Winslow Plummer // S. R. I. A. URL: <http://www.sria.org/dr.g.w.plummer.htm> (дата обращения: 28.02.2014).
8. George Winslow Plummer // Wikipedia the free encyclopedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/George_Winslow_Plummer (дата обращения: 28.02.2014).
9. Melton's Encyclopedia of American Religions / *J. Gordon Melton*, editor in chief; *James Beverley, Constance Jones, Pamela S. Nadell*, associate editors. 8th ed. Detroit – New York – San Francisco – New Haven, Conn – Waterville, Maine – London, 2009.
10. Plummer, George Winslow (1876-1944) // Encyclopedia.com. URL: <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403803596.html> (дата обращения: 18.08.2015).
11. *Plummer, George Winslow.* Esoteric Masonry. Kingston, NY: Society of Rosicrucians, 1988.
12. *Plummer, George Winslow.* Principles and Practices for Rosicrucians. New York: Society of Rosicrucians, 1947.
13. *Plummer, George Winslow.* Consciously Creating Circumstances. New York: Society of Rosicrucians, 1939.
14. *Plummer, George Winslow.* The Art of Rosicrucian Healing. New York: Society of Occult Orders Rosicrucians, 1947.
15. *Plummer, George Winslow.* The Science of Death. New York: Society of Rosicrucians, 1978.
16. *Serena, Mother.* Victorinus Teaches. Kingston, NY: Society of Rosicrucians, 1988.

17. *Serena*. Lettergrams. New York: Society of Rosicrucians, Inc., 1976.
18. Sua Beatitude Dom George Winslow Plummer (Georgious Plummer) // Site Oficial da Igreja Católica Ortodoxa Hispânica. URL: http://www.igrejaortodoxahispanica.com/Biografias/George_Winslow_Plummer.html (дата обращения: 28.04.2011).
19. Sua Beatitude Dom Stanislaus de Witon (Theodotus de Witow) // Site Oficial da Igreja Católica Ortodoxa Hispânica. URL: http://www.igrejaortodoxahispanica.com/Biografias/Stanislaus_de_Witow.html (дата обращения: 18.08.2015).

ДЛЯ ЗАМЕТОК

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

№ 13

2015

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

Редактор-корректор

Светлана Игнатова

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: 21.11.2015 г.

Формат 70x100/16

Объём журнала: 7,75 п.л.

Тираж: 200 экз.

Заказ №

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