

ДУХОВНАЯ ШКОЛА

№ 1 (9) 2019

ЖУРНАЛ САРАНСКОЙ
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Одобрено Бинодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви

СОДЕРЖАНИЕ

Торжества в Саранской Духовной Семинарии, посвященные 70-летию со дня рождения Высокопреосвященнейшего ЗИНОВИЯ (Корзинкина), Митрополита Саранского и Мордовского, Ректора СДС, Главного редактора журнала «Духовная школа».....	2
Рукоположения	15
Наш новый преподаватель	17
С возвращением!	18
Такет К. (Оксфорд). Апостол Павел и женщины. <i>Перевод с английского Е.В. Барсуковой</i> (Саранская Духовная Семинария).....	19
Прот. Алексей Пенькевич. Иудейская апокрифическая апокалиптика в ее сравнении с книгой Откровения св. Иоанна Богослова.....	31
Митроф. прот. Василий Антипов. Святитель Тихон Задонский о тайне Воплощения Единородного Сына Божия	48
Иером. Марк (Шляхтин). Ф.И. Тютчев о протестантизме	55
Бахмутов С.Б. Новые материалы для энциклопедии «Православная Мордовия»	62
Инокания Ангелина (Косарева). Ветхозаветный евангелист	107
Прот. Алексей Пенькевич. Обзор палеонтологической коллекции Саранской Духовной Семинарии	115

**ТОРЖЕСТВА В САРАНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ЗИНОВИЯ (КОРЗИНКИНА),
РЕКТОРА СДС, ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА
«ДУХОВНАЯ ШКОЛА»**

27 июня 2018 г. Божественную Литургию в Свято-Предтеченском семинарском храме совершил Ректор Саранской Духовной Семинарии Высокопреосвященнейший ЗИНОВИЙ, митрополит Саранский и Мордовский.

Владыке Ректору сослужили преподаватели и студенты Семинарии в священном сане.

**Проповедь
на евангельскую
тему произнес
игумен
Спиридон
(Баландин).**

По совершении Божественной Литургии Владыка ЗИНОВИЙ обратился к собравшимся с приветственным словом:

В сегодняшнем чтении мы слышали слова апостола: «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию» (Рим. 15,7). Господь призывает нас всех войти в Его славу! Быть причастницей славы Божией душа человеческая может лишь в том случае, если она отвечает на любовь Божию своей любовью, благодарением. Тогда осуществляется религиозный союз человека и Бога, союз наших душ с тем миром, который нам открыт Самим Творцом и Богом. Но мы должны приложить свои усилия и свою волю для того, чтобы идти навстречу этому призыву Божию. Подобно тому, как некогда Авраам услышал призыв Божий: «Встань, иди, куда Я тебя позову». Он мог бы ответить: «А я не готов, у меня нет воинов, только овцы и слуги. И куда я пойду? Тут я защищен, а там...». В таком положении сейчас находится каждый студент, каждый учащийся нашего высшего духовного учебного заведения - они начинают свое вхождение в неведомый им мир. Тому, кто смотрит с верой на призвание Божие, кто отвечает этому призыванию, ничего не страшно. Он преодолевает всякие трудности, и Сам Господь становится его помощником. Но если студенты только открывают для себя этот мир, то преподаватели фактически осуществляют жертвенный подвиг. Сегодня в алтаре я поздравил всех преподавателей, а теперь поздравляю и всех вас с еще одной новой ступенью, которую преодолело наше учебное заведение. Вчера Министерство

образования и науки прислало Лицензию на новую специальность – «Теология», чего сподобилась далеко не каждая семинария! Перед нами открываются новые возможности и новые перспективы. Мы будем готовить не только и не просто пастырей Церкви, но и специалистов, политологов, социологов, психологов, историков, философов в священном сане. А это сейчас очень востребовано! Эта специальность уже воспринята в светских учебных заведениях. В Курском университете, где я преподавал, оба направления развивались рука об руку. С одной стороны, теология, богословие открывало духовные истины и духовные ценности миру, а религиоведение светскими научными критериями пыталось осознать эти ценности и озвучивать научные мысли. Там все было, кроме одного - не было вхождения в эту духовную жизнь, того, что наши семинаристы получают здесь, в семинарии. Это очень и очень обнадеживает и позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом. Церковь позвала, и мы ответили: «Мы с Тобой, Господи! Мы будем Тебе служить!». Так всегда поступает достойный пастырь Церкви. И Господь всегда будет нашим помощником в этом благом деле. Я желаю всем, дорогие отцы, братья и сестры, в этот действительно знаменательный день, когда нам милостью Божией дана такая новая возможность, чтобы мы с оптимизмом и с радостью воспринимали все, что нам посылает Господь для наших трудов. Я хочу поблагодарить всех преподавателей, служителей семинарии за замечательное, добросовестное служение Церкви, служение нашему образовательному учреждению – Саранской Духовной Семинарии. Хочу поблагодарить семинаристов. Наш с вами труд необходимо осуществлять со страхом и трепетом. «Начало премудрости – страх Господень» (Пс. 110,10). Это – боязнь потерять ту милость, которая раскрывается Богом, а особенно в нашем учебном процессе. Вы не просто получаете образование - практически вы идете путем посвящения в духовную жизнь. И я радуюсь за вас, как и все присутствующие, и надеюсь, что многие из вас, положившие начало этой духовной жизни, достойно пойдут по этому пути, вопреки всем течениям и соблазнам мира. Я вас всех поздравляю. Благодарю и желаю Божьего благословения!

Профессорско-преподавательская корпорация, студенты и прихожане Семинарского храма сердечно поздравили Владыку Ректора в 70-летием со дня рождения.

С поздравительным словом к юбиляру обратился настоятель Свято-Предтеченского семинарского храма, проректор по воспитательной работе протоиерей Павел ГОРБУНОВ:

От лица всего преподавательского состава, проректоров, сотрудников и студентов позвольте, дорогой Владыко, поздравить Вас с замечательным праздником – Днем Вашего рождения! Хочется выразить огромную благодарность. Вы, действительно, проявляете заботу не только о школе, но и о каждом человеке. Каждый из нас на себе ощущает Вашу архипастырскую отеческую заботу. Сила молитвы, сила Вашей любви простирается на душу каждого человека. За те годы, которые существует основанная и окормляемая Вами духовная школа, она встала на новый уровень. Теперь, с открытием специальности «Теология», она как бы обрела два крыла.

Мы желаем Вам многая и благая лета! Примите, дорогой Владыко, богослужебный набор копий, пусть он всегда будет с Вами во время богослужений, когда перед Престолом Божиим Вы поминаете нас в Ваших святых молитвах. Мы носим Вас в наших сердцах, первого Владыку Ректора основанной Вами высшей Духовной школы. Это, действительно, громадное событие, историческое событие! Желаем Вам сил в трудах и Божией помощи! Как знак любви примите эти цветы. Многая Вам и благая лета!

ВЛАДЫКА: Сердечно благодарю за эти замечательные прекрасные белые розы. Они являются символом чистоты, красоты. И это та красота, к которой мы все с вами стремимся – к красоте небесной. Хочу отметить: все, что сейчас происходит – это продолжение того благословения, которое митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заложил еще в самом начале, когда начал строить храмы в новообразованной Саранской епархии, собирать духовенство. Это тоже

чудо! Трудрами Владыки собраны более 500 священнослужителей. Сейчас мы с трепетом и любовью ждем приезда Его Высокопреосвященства. Это наша любовь в ответ на его любовь. В огромной мере наша духовная школа – тоже детище его любви.

Сердечно благодарю вас, дорогие мои сподвижники! Ни одной нашей встречи не происходило без постановки новых целей и задач. Вы никогда не отступали от меня в этом движении. Мы будем, как к нашей путеводной звезде, стремиться к духовному просвещению, к духовному образованию, чтобы затем понести во все города и веся этот свет Христовой истины - всем открытым сердцам. Я желаю всем помощи Божией. Особенно благодарен семинаристам. Вы отважные люди – ведь из вас никто не отступил. *Per aspera ad astra!* Через тернии к звездам!

Профессор Е.В. МОЧАЛОВ, заведующий кафедрой философии Мордовского госуниверситета:

Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыко Зиновий! Позвольте высказать Вам слова духовной сердечной благодарности за Вашу неизменную поддержку гуманитарному образованию. Благодаря Вам мы соприкоснулись с православной культурой. Вы открыли нам и удивительный мир классической музыки. Благодаря Вашим архипастырским заботам гуманитарное образование в Республике вступило на новую качественную ступень. Позвольте высказать Вам слова благодарности от русскоязычных студентов Германии – университетов Гюрфсбурга, Тюбингена, Байрента, Технического университета Дрездена. Они знают Ваши работы. Мы отдаем Вам дань глубокого уважения

не только как Архипастырю, но как профессору Мордовского государственного университета, профессору кафедры философии. Позвольте перефразировать слова Блаженного Августина: благодарим Бога за то, что Вы есть, и за то, что мы - Ваши современники!

ЮБИЛЯРА ПОЗДРАВИЛИ:

Первый проректор СДС
профессор М. Ю. Грыжанкова

От имени преподавателей
и учащихся Регентского
отделения: Л.В. Сотова
и С.А. Горюнова (справа)

Ответственный редактор журнала
«Духовная школа» прот. Алексей
Пенькевич представил Владыке
только что вышедший сигнальный
экземпляр нового номера

Старейшая прихожанка
Свято-Предтеченского
семинарского храма
Н. Ф. Пчелинцева

Церковный хор под управлением монахини Фомаиды (Синицкой), заведующей Регентским отделением, исполнил торжественный Кант в честь юбиляра.

КИРИЛЛ ПАНЬКОВ, студент I курса СДС:

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко! Господь послал Вас в эту митрополию. И я не побоюсь этих слов – но у каждого студента, здесь присутствующего, началась новая эпоха в жизни. Мы только сейчас начинаем осознавать, понимать, что значит быть воспитанником высшего духовного учебного заведения. Мы еще только новорожденные, мы делаем первые шаги в познании и богословских наук, и церковного благочестия. Позвольте Вам, дорогой Владыко, пожелать крепкого здоровья, укрепления духовных сил для дальнейших трудов на ниве Христовой. Благих и многих лет и спасения в будущей жизни!

Чествование юбиляра завершилось пением многолетия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ и Высокопреосвященнейшему митрополиту Саранскому и Мордовскому ЗИНОВИЮ, Ректору Саранской Духовной Семинарии.

Вечером того же дня по приглашению Владыки ЗИНОВИЯ студенты и преподаватели СДС посетили митрополичью резиденцию на территории Иоанно-Богословского монастыря в с. Макаровка.

Незабываемым событием для гостей стала прогулка с Владыкой в ладье по водам обширного водоема, прилегающего к резиденции.

РУКОПОЛОЖЕНИЯ

В центре – секретарь
Саранской епархии
прот. Виктор Хохлов

20 мая 2018 г. за Божественной Литургией в Свято-Феодоровском кафедральном соборе Ректор Саранской Духовной Семинарии **Высокопреосвященнейший ЗИНОВИЙ**, митрополит Саранский и Мордовский, **рукоположил студента I курса иеродиакона Феофана (Андрея Владимировича Пожидаева) в иеромонаха.**

Местом служения о. Феофана определен Свято-Предтеченский семинарский храм г. Саранска.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МИТРОПОЛИЯ:

21 ноября 2017 г. за Божественной Литургией в храме прп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище г. Санкт-Петербурга **Высокопреосвященнейший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВАРСОНОФИЙ (Судаков)**, Управляющий делами Московской Патриархии, **рукоположил диакона Павла Петровича Ермошкина**, выпускника Саранского Духовного училища 2001 г. (второй выпуск в истории СДУ) **во пресвитера.**

О. Павел окончил Московскую Духовную Академию, является секретарем Владыки ВАРСОНОФИЯ.

Местом служения пастыря определен Исаакиевский собор г. Санкт-Петербурга.

Иеромонах Феофан
(Позидаев) I к.

Иерей Павел Ермошкин
(Санкт-Петербургская
митрополия)

*Аксиос! Аксиос!
Аксиос!*

НАШ НОВЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Учебный Комитет Русской Православной Церкви направил в состав профессорско-преподавательской корпорации Саранской Духовной Семинарии и в состав клира Свято-Предтеченского семинарского храма

Священника Александра Олеговича КОВАЛЕВА

О. Александр КОВАЛЕВ родился в 1985 г. в глубоко верующей воцерковленной семье в г. Ташкенте (Узбекская ССР). В 1995 г. семья переехала в г. Кольчугино Владимирской области, где будущий пастырь сразу же стал нести алтарное послушание в местном храме. Одновременно со средней школой окончил Детскую музыкальную школу искусств по классу фортепиано. В 2005 г. окончил Кольчугинский политехнический колледж с присвоением квалификации «Техник по кабельному производству». Срочную воинскую службу проходил в г. Москве, что позволило получить духовное окормление в Донском монастыре.

В 2015 г. окончил Сретенскую Духовную семинарию в г. Москве. Во время учебы был рукоположен во диакона (2011 г.), а в 2014 г., архиепископом Верейским Евгением (Решетниковым), - во пресвитера. Местом священнического служения стал храм Усекновения Главы Св. Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Братеево (Москва).

О. Александр успешно защитил дипломную работу «Храм Казанской иконы Божией Матери с. Завалино Кольчугинского района Владимирской области». Сфера научно-богословских интересов – история Церкви и церковное искусство.

В Саранской Духовной Семинарии иерей Александр КОВАЛЕВ преподаёт греческий язык и является дежурным помощником проректора по воспитательной работе.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

*Достойно
исполнив свой долг перед Родиной
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации,
в январе 2019 г.
в Саранскую Духовную Семинарию вернулись студенты*

Алексей Иванович
ЧУШКИН

и

Антон Вячеславович
ОСИПОВ

**А.И. Чушкин и А.В. Осипов (справа) вновь несут церковные послушания в Свято-Предтеченском семинарском храме.
В центре с Евангелием – диакон Тимофей Учватов.**

Службу в рядах Вооруженных Сил РФ проходит выпускник
Саранского Духовного училища 2016 г. Г.И. Назаров.

Кристофер ТАКЕТ
(Christopher TUCKETT),
профессор Оксфордского университета

АПОСТОЛ ПАВЕЛ И ЖЕНЩИНЫ (PAUL AND WOMEN)

*Лекция, прочитанная на Курсах повышения квалификации
для преподавателей Священного Писания Нового Завета
(Москва, Общецерковная аспирантура и докторантура
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия)
30 сентября 2018 г.*

*Перевод с английского Е.В. БАРСУКОВОЙ,
кандидата культурологии, доцента Саранской Духовной Семинарии*

Введение

В глазах многих людей, как находящихся вне Церкви, так и для большинства христиан, апостол Павел отнюдь не является поборником гендерного равенства или борца за права женщин. Скорее, напротив, общественность считает апостола Павла женоненавистником, человеком, который крайне негативно относился к интимным отношениям, браку и женщинам в целом: как холостяк, он всячески старался принизить женщин. Ведь именно апостол Павел сказал, что «хорошо человеку не касаться женщины» (1 Кор. 7,1; «касаться» с большой долей вероятности означает здесь «вступать в интимные отношения»). Он же сказал, что брак есть только уступка плоти (1 Кор. 7,6), и предпочитал, чтобы все оставались безбрачными, как и он сам (1 Кор. 7,8). Он же убедительно доказывал, что жены должны «повиноваться» своим мужьям (Кол. 3,18), при этом последние призывались просто «любить» своих жен (Кол. 3,19). В Ефес. 5, 22-33 отношения между мужем и женой уподобляются отношениям между Христом и Церковью, и здесь, опять же, эти отношения не обоюдны: жены обязаны «повиноваться» своим мужьям, в то время как мужьям следует «любить» своих жен. Именно апостол Павел сказал: «Жены ваши в церквях да молчат» (1 Кор. 14,34), настаивал на том, что «жене глава - муж», и настойчиво требовал, чтобы женщины покрывали головы в церкви, что является «знаком власти» над ними (1 Кор. 11, 1-16). Такое положение женщин понимается

многими как подчинение власти мужчин. Возвышенные слова находим в Гал. 3,28, где апостол возвещает, что «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского», давая понять, что различий между мужчинами и женщинами по скончании века не будет. И хотя он вполне определенно заявляет об уничтожении различий между иудеями и язычниками в Христианской Церкви, но фактически никак не решает проблему неравенства между рабами и свободными людьми, а также между мужчинами и женщинами в современной ему конкретной социальной обстановке.

Однако, как мне кажется, такое представление о взглядах апостола Павла нуждается в значительной корректировке. Но сначала сделаю несколько предварительных замечаний.

Предварительные замечания

Во-первых, следует сказать, что даже если общая картина относительно воззрений апостола Павла и была таковой, как я ее только что обрисовал, то все же не следует критиковать его слишком сурово. В I веке как иудейское, так и греко-римское общество было в высшей степени патриархальным. Любое движение в защиту прав женщин во многих современных обществах является отличительной особенностью XX - XXI вв. Ратования за «права» женщин, за «равные возможности», за прекращение половой дискриминации и т.д. звучали бы очень странно в контексте общественной ситуации I в. Таким образом, если бы тот апостол Павел с его патриархальными взглядами, каким я обрисовал его вначале, был реальным апостолом Павлом, это просто означало бы, что апостол был, ни больше, ни меньше, дитем своего времени.

Во-вторых, мы должны помнить, что не все, что в Новом Завете (и вне его) надписано именем апостола Павла, непременно принадлежит ему самому. Апостол Павел был, несомненно, выдающейся во всех отношениях личностью и в *некотором* роде высоко влиятельной фигурой. Сказать точно, как сильно было его влияние, представляется затруднительным: в жизни он был довольно противоречивой фигурой, и у современников о нем не сложилось единого мнения. Некоторые из собственно Павловых посланий (Гал., 2 Кор.) ясно свидетельствуют о временах имевших место резких спорах и разногласиях среди членов общин, с которыми контактировал апостол. Имел он и много почитателей. В частности, у него были последователи, до такой степени находившиеся под впечатлением от его деятельности, что в дальнейшем они сами стали писать послания от его имени. Таким образом, не все послания, надписанные именем апостола Павла, действительно принадлежат его перу: некоторые написаны его более поздними последователями. Это – т.н. псевдоэпиграфы.

Как далеко простиралась эта практика и какие именно послания следует считать псевдоэпиграфами – вопрос спорный. Причина, по которой ученые часто заявляют, что такое-то послание – псевдоэпиграф, заключается в том, что идеи в таком-то послании отличаются от идей «подлинного» апостола Павла. Граница здесь очень тонка: ведь вполне допустимо, что один и тот же человек мог со временем изменить или развить свои идеи; в таком случае перед нами будут просто свидетельства о различных жизненных этапах одного и того же человека. Насколько последовательным был в этом отношении апостол Павел как писатель? И когда достигается такая стадия «непоследовательности», при которой говорят, что мы имеем дело с двумя разными людьми? Большинство ученых согласны с тем, что в ряде случаев различия в лексике и / или в идейном плане настолько велики, что некоторые послания, надписанные именем апостола Павла, ему не принадлежат. Следовательно, по крайней мере, некоторые послания являются псевдоэпиграфами. Их авторы, называющие себя апостолом Павлом, несомненно, демонстрируют некоторые значительные элементы преемственности и согласованности с настоящим апостолом Павлом, но, в то же время, проявляют и достаточное количество разногласий, в результате чего псевдоэпиграфичность выглядит убедительной.

В нашем случае эта тема очень важна, поскольку именно в вопросах, касающихся отношения к женщинам, явственно проступают различия между некоторыми посланиями.

Имеется масса доводов в пользу того, что 1 и 2 Послания к Тимофею и Послание к Титу являются псевдоэпиграфами, равно как и Послание к Ефесянам. Кроме того, подлинность Послания к Колоссянам также подвергалась большому сомнению. По моему мнению, ни одно из этих Посланий нельзя считать подлинными; они представляют собой труд более поздних почитателей апостола, которые писали от его имени, стремились донести его труды до более широкой аудитории и вкладывали в его «уста» то, что хотели бы от него услышать. Они, без сомнения, были верны ему и его идеям.

Это очень важно в отношении вопроса о роли и статусе женщин, поскольку именно в этих псевдоэпиграфах апостол Павел предстает крайне негативно относящимся к женщинам. Именно в этих Посланиях содержатся так называемые «домашние кодексы» (напр. Кол. 3, 18-25; Ефес. 5, 21-33), в которых последовательно говорится о повиновении и рабстве (в отношении женщин и рабов) в рамках христианской общины. При этом в качестве главенствующих выдвигаются не обоюдные отношения между мужьями и женами, но такие отношения, при которых жены должны «повиноваться» своим мужьям, а мужья – просто «любить» своих жен. Эта мысль развивается и в Тит. 2, 8-15: жены должны быть молчаливыми, покорными, учиться у своих мужей; им не разрешается учить,

они должны подчиняться власти мужей. В силу самого происхождения (от Адама) и преступления, совершенного Евой в раю, женщина рассматривается как источник всего злого в мире; ее единственная надежда состоит в спасении «через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим 2,15).

Недавние исследования, посвященные этим «домашним кодексам» ясно показали, что содержащаяся здесь этика, хотя она и звучит сурово и обидно для многих современных ушей, в действительности полностью соответствует общепринятым этическим установлениям древнего мира и отражает шаблонные отношения и поведение, бытовавшие внутри семьи и дома. Частично эта этика отражает процесс «устроения», «оседания» христианской общины в более широких общественных рамках греко-римского мира. Принятие таких установлений христианами писателями в какой-то мере может отражать попытку церковной общины глубже интегрироваться в существовавшую социальную и культурную среду в плане подтверждения своей приверженности общепринятым нормам поведения того времени. То, что для многих сегодня показалось бы странным и суровым, для людей, живших в I в., таковым не являлось: община, которая присоединялась к этим «домашним кодексам», не шла вразрез с существовавшими традиционными обычаями и ожиданиями, но в точности соответствовала этому укладу и потому могла быть принята как «безопасная» всеми «благоразумными» людьми.

Но эти идеи не обязательно принадлежат самому апостолу Павлу. Они появляются в посланиях-псевдоэпиграфах и, вероятно, отражают период, наступивший уже после смерти апостола Павла, когда христианским общинам приходилось настраивать себя на длительное существование в рамках современного им общества. И хотя здесь присутствует некоторая связь с тем, что высказывал сам апостол Павел в своих подлинных Посланиях, все же имеются и значительные различия.

Я признаю подлинными Послания к Римлянам, 1-2 к Коринфянам, к Галатам, Филиппийцам, и 1 Послание к Фессалоникийцам. Больше всего оснований для такого предположения дает 1 Послание к Коринфянам, хотя даже там возникают сомнения по поводу одного-двух отрывков, как мы увидим далее.

1 Кор. 7

По крайней мере, один отрывок Послания сильно противоречит «домашним кодексам» относительно статуса женщин, где апостол Павел обсуждает вопрос о браке.

Общепризнанно, что в 1 Кор. апостол Павел отвечает на вопросы, поднятые самими коринфянами. Более того, временами кажется, что

апостол не только обсуждает тему, предложенную ему коринфянами, но и цитирует их мнение относительно брака. Следовательно, если мы возьмем предложение, вырвав из определенного контекста, и припишем его самому апостолу Павлу, то можем быть сбиты с толку, т.к. он вполне мог процитировать мнение коринфян, которое желает смягчить или подвергнуть сомнению.

Почти все согласны с тем, что стих «хорошо человеку не касаться женщины» (1 Кор. 7,1) является цитатой. Также общепризнанно, что «женщина» здесь – это жена, а «касаться» означает вступать в интимные отношения. Следовательно, предложение означает, что «хорошо» супружеской паре не иметь близости. Но это – не обязательно точка зрения самого апостола Павла. Скорее всего, она выражает мнение какой-то аскетической группы внутри коринфской общины. Апостол Павел готов быть единомышленником с ними, но только на строго определенных условиях, которые он излагает в стихе 5: если согласие (на брак без близости) является временным, если оно обоюдно и дано с целью «упражнения в молитве», то в этом (и только в этом) случае апостол одобряет такое решение и поддерживает его. Но это сказано, поясняет он, «как позволение, а не как повеление» (1 Кор. 7,6). «Позволение» (уступка) – не сам брак как таковой, а то устройство, которое коринфяне, очевидно, хотят распространить, утвердить, для чего и намерены заручиться поддержкой апостола Павла. Значит, для самого апостола не брак как таковой является неохотной уступкой – он оказывает предложению коринфян свою сильно смягченную «полуподдержку». Апостол Павел явно предпочитает супружество, в котором брачные отношения осуществляются в полной мере. Таким образом, именно коринфяне, а не апостол Павел, негативно относятся к интимным отношениям в браке.

Более того, в процессе развития своих взглядов на предложение коринфян о браке апостол Павел (1 Кор. 7, 3-4) формулирует свое видение тех фундаментальных принципов, на которых строятся отношения и обязанности состоящих в браке. Все это, действительно, изложено в форме обязанностей, обязательств и прав. Но, что поразительно для автора времен апостола Павла, так это то, как апостол облакает свои мысли в обоюдно значимые выражения: не только муж имеет права над своей женой – это рассматривалось бы как норма. Но также и жена имеет права над своим мужем, и муж должен отдать своей жене должное в смысле ее супружеских прав. Сверх этого, апостол Павел упоминает об обязанностях мужей по отношению к своим женам прежде, чем об обязанностях жен по отношению к мужьям (стих 3 перед 4). Сегодня язык апостола Павла здесь может показаться «обычным» и полностью ожидаемым. Но, в отличие от современного общества, в контексте I в., когда женщины имели мало прав, а жены не имели никаких равных прав с мужьями, язык апостола здесь поразителен и нов. Апостол Павел не ставит женщин и жен на свое место, а,

кажется, предоставляет им гораздо большую степень независимости, чем та, которую предписывали нормы современного ему общества.

Подобным образом, в этой же главе, чуть дальше, там, где рассматривается вопрос о разводе (1 Кор. 7, 10-16) и где говорится о семьях, в которых только один из супругов является христианином, апостол Павел в обоюдных терминах обращается к представителям обоего пола. Тот факт, что женщины имеют равное право разводиться со своими мужьями, как и мужья со своими женами, представлен как положение, само собой разумеющееся (стих 13 после 12-го). Еще раз подчеркнем, что апостол Павел признает полное равенство в правах между состоящими в браке мужчинами и женщинами.

Женщины в Павловых общинах

О значимости, которую, по всей видимости, имели женщины в Павловых общинах, можно судить по некоторым именам, которые упоминает апостол Павел. Недавние исследования показали, как много можно почерпнуть из рассмотрения имен людей, упомянутых в Посланиях апостола. В некоторых местах своих Посланий апостол шлет поклонны другим членам общины, к которой он обращается, или называет людей, известных, как он думает, его читателям. Поражает число упомянутых женщин. Приведем несколько примечательных примеров.

В Рим. 16 содержится большое количество приветствий с довольно значительным числом людей, названных по именам. Среди них много женщин! В Рим. 16, 1-2 апостол упоминает **Фиву**, выделяет ее и хвалит. Она «диаконисса» (не ясно, специальная это должность или нет, но, судя по всему, она означает ведущую роль внутри общины). Она названа «помощницей», и этим также подчеркнут ее высокий социальный статус. Таким образом, глава начинается с упоминания личности явно выдающейся, и эта личность – женщина.

Далее в этой главе упоминаются **Мариамь** (1 Кор. 16,6), а также **Трифена** и **Трифоса** (ст. 12); о двух последних сказано, что они «трудящиеся о Господе».

Стих 7 также очень важен в данном контексте. Здесь апостол Павел упоминает женщину по имени **Юния**, о которой сказано, что она «прославившаяся между апостолами». Правда, есть некоторое сомнение – не мужское ли это имя (Юний), что, все-таки, менее вероятно. Апостол называет ее и Андроника своими «сродниками» (наверняка в переносном смысле), которые сидели с ним в тюрьме; он также говорит, что они «прославились между апостолами». Здесь мы не имеем возможности углубляться в сложные вопросы, касающиеся значения слова «апостол» на заре Христианства. Писатели могли вкладывать разный смысл в это слово. Апостол Лука, как представляется, применяет это слово исклю-

чительно к 12-и апостолам. Для него Павел – великий герой, но явно не «апостол». С другой стороны, сам Павел твердо убежден, что он **является** «апостолом» (см. 2 Кор.10-13, где его апостольство подвергнуто сомнению, и Павел красноречиво доказывает, что он истинный «апостол»). Более того, для Павла быть «апостолом» означает обладание особыми правами и властью над общиной, им организованной (ср. 1 Кор. 9; 2 Кор. 10, 13-18 и целиком главы 10-13). Как видим, апостол Павел, знает о существовании женщины, которая была «апостолом» и которая известна в таком качестве как ему, так и христианской общине в Риме.

Мы можем отметить здесь также супружескую пару, которая, очевидно, играла важную роль в ряде Павловых общин. Это – **Прискилла** и Акила. Они упоминаются апостолом в Рим.16,3 как активно трудящиеся в Риме. Это говорит о том, что они имели определенный вес и значимость в общине. Супруги также упоминаются в Деяниях как активно действующие в Коринфе: они появляются в Деян. 18,2, когда встречают апостола Павла, прибывшего в город. Когда он спустя некоторое время покидал Коринф и отплывал в Сирию и далее в Ефес, о них сказано, что они поехали с ним. Позже в Ефесе, при появлении Аполлоса, именно Прискилла и Акила помогли ему избавиться от некоторых заблуждений – они «приняли его и точнее объяснили ему путь Господень» (Деян. 18,26). Эта супружеская чета ездила всюду с апостолом Павлом и играла ведущую роль в основанных им общинах. Они также упоминаются в 1 Кор.16,19. Порядок, в котором приводятся их имена, также имеет важное значение: апостол Павел постоянно называет их «Прискилла и Акила», хотя Прискилла – женщина, а Акила – мужчина. Это необычно, поскольку традиция предписывает первым называть по имени мужа, потом – жену. Необычная последовательность имен может свидетельствовать о важной роли Прискиллы в браке, о том, что она обладала значительными правами.

В Филипп. 4,2 также имеется упоминание о том, как апостол Павел умоляет двух беспокойных женщин, **Синтихию** и **Еводию**, прекратить ссориться между собой. С одной стороны, раздражение апостола Павла по поводу этих женщин может вызвать улыбку. Но ситуация представляется намного сложнее. Сам факт, что их разлад представляет предмет беспокойства для апостола Павла, может означать, что эти две женщины занимали влиятельные должности в общине и что именно по этой причине их разногласие могло иметь пагубное воздействие на общину. Сам факт упоминания апостолом этого события наводит на мысль о влиятельности обеих женщин.

Таким образом, имеется довольно много косвенных свидетельств (и именно в силу своего случайного характера они еще более впечатляют) о том, что женщины играли ведущую роль в Павловых общинах, что было очень необычным для других социальных групп того времени. И ничто не указывает на то, что апостол Павел хоть как-то противился такому положению дел.

Необходимо детально рассмотреть еще два ключевых отрывка из 1 Послания к Коринфянам - 1 Кор 14, 34-35 и 11, 2-16. Во втором отрывке вопрос, кажется, касается в целом мужчин и женщин, а не только мужей и жен.

1 Кор. 14, 34-35.

«Жены ваши в церквах да молчат; ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих». Эти два стиха долгое время вызывали недоумение. Их влияние было весьма значительным. Многие христианские общины, по крайней мере, в прошлом, принимали эти предписания буквально и не позволяли женщинам принимать активное участие в церковной жизни.

С этими стихами связано немало проблем, и многие задавались вопросом: написаны они самим апостолом Павлом или же представляют собой позднейший комментарий, добавленный переписчиком? В некоторых рукописях 1 Кор. эти стихи стоят в другом месте, после стиха 40, что может говорить о них как о более позднем добавлении к тексту. Однако, имеются и некоторые внутренние признаки того, что эти слова не являются подлинными.

Если принимать буквально предписание о том, что женщинам не разрешается вовсе говорить в церковных собраниях, то это противоречит словам самого апостола Павла, который тремя главами раньше в том же Послании довольно подробно обсуждал условия, при которых женщинам следует действовать, когда они «молятся» и «пророчествуют» в церкви. Очевидно, что оба вида деятельности предполагают активное голосовое участие («говорение»). Если апостол Павел действительно полагал, что женщинам никогда не следует произносить ни слова в церковных собраниях в Коринфе, тогда трудно понять, почему он развернул такую детальную дискуссию в главе 11 о том, что им следует иметь на головах тогда, когда они «говорят»!

Кроме того, идеи этих стихов очень близки сказанному в 1 Тим. 2, 8-15 о покорности женщин, о необходимости им пребывать в безмолвии, о вопрошении мужей дома, если они хотят что-нибудь узнать и т.д. К тому же, слова «как и закон говорит» необычны в рамках контекста других Посланий апостола Павла (он обычно не употребляет глагол «говорит» в отношении закона, но «как написано»). Таким образом, идеи и язык этих стихов необычны для апостола Павла, а это может означать, что они не принадлежат ему.

Если же признать эти стихи подлинными, то возникнут новые вопросы. Понимать эти слова буквально? Означает ли это, что в церковных собраниях женщины не должны произносить ни единого слова?

Или это означает, что женщинам не следует ничего произносить **вне очереди**? Мы очень мало знаем о раннехристианской Литургии, но если она имела хоть какое-то сходство с современными Литургиями, в которых славословия поются всеми и/или всеми вместе произносятся «Аминь» в конце молитв, то было бы странно, если бы женщинам не позволялось участвовать в этом. Точно так же сегодня выражение «дети должны вести себя спокойно в церкви» часто означает не то, что они никогда не должны открывать рта, а то, что они не должны этого делать **во внеурочное время(!)**. То же может относиться и к 1 Кор. 14, 34-35. Вполне возможно, что эти слова являются откликом на какую-то конкретную ситуацию, возникшую в Коринфе в присутствии апостола Павла и связанную с поведением в общине беспокойных женщин. Слова «жены ваши в церквях да молчат» в таком случае не обязательно означают, что все женщины во всех общинах, во все времена и на всем географическом пространстве никогда не должны произносить ни слова в церкви. Скорее, это может означать, что конкретные женщины Коринфа, которых апостол Павел имеет в виду, должны вести себя спокойно, находясь в церковном собрании.

Таким образом, имеется ряд причин эти слова не принимать буквально, хотя они традиционно воспринимаются как непреложное установление. Даже если эти слова принадлежат самому апостолу Павлу, они могли заключать в себе гораздо более ограниченный смысл, нежели тот, который вкладывали в них в прошлом. Безусловно, нельзя рассматривать эти слова как налагающие полный запрет всем женщинам говорить в церкви, как нельзя согласовать их со словами того же апостола Павла в 1 Кор. 11.

1 Кор. 11, 2-16.

Как быть с отрывком, где апостол Павел обсуждает ситуацию, связанную с женщинами, пророчествующими в церкви, и поднимает вопрос о том, что они должны иметь на своих головах во время пророчествования. Все согласны с тем, что аргументация апостола Павла здесь не очень ясна. Местами детали очень неясны, смутны. Не удивительно, если к концу даже сам апостол Павел, видимо, не совсем убежден своими доводами! Так, в стихе 16, где он завершает обсуждение, он просто говорит до некоторой степени сердито, раздраженно, что если кто-нибудь и склонен не соглашаться с ним, то все остальные согласны с его предложениями! Это выглядит так, будто апостол Павел предполагал, что его доводы, должно быть, не всех убедили.

Необходимо подчеркнуть, что апостол Павел не обсуждает вопрос о том, **следует ли** женщинам молиться или пророчествовать публично. Он принимает это как данность. Вопрос в том, **как** они должны это

делать и, в частности, как они должны покрывать свои головы. По сути, вопрос касается головного убора, а не прав женщин играть ведущие роли в церковной жизни.

У меня нет времени углубляться во все спорные вопросы, связанные с указанными стихами, тем более, что не на все эти вопросы есть ответы. Ведется полемика относительно того, говорит ли апостол Павел о ношении женщинами головного убора, или же говорит о том, чтобы они имели длинные волосы. Лично я склоняюсь к мнению, что вопрос связан с ношением женщинами длинных волос, а не о каком-то дополнительном головном уборе. Это, как кажется, и подразумевают стихи 14-15.

Есть один момент, на котором претыкаются многие английские переводы. Я имею в виду стих «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов» (1 Кор. 11,10). В английском переводе Библии 1611 г. имеется пояснение к слову «власть»: это было «покрывание в знак того, что она находится под властью мужа». В пересмотренной общепринятой версии 1952 и 1971 гг. читаем: «По этой причине женщине следует иметь покрывало на своей голове». Но в греческом тексте вполне ясно и просто сказано, что речь идет об **авторитете** женщины! Апостол Павел показал не то, что женщина находится **под** властью, не говоря уже о власти над ней мужа; скорее он говорит о том, что женщина сама **имеет** власть, авторитет. Каково значение дополнительной фразы, «для Ангелов», говорить не берусь - это извечное затруднение. Но в целом можно сделать вывод, что апостол Павел и принимает, и одобряет активную деятельность женщин в жизни церковной общины.

Как же быть с той, более ранней, частью рассуждения, где говорится о «главе»? Именно это слово давало основания полагать, что апостол Павел утверждает подчиненное положение женщины по отношению к мужчине.

«Всякому мужу глава Христос; жене глава – муж, а Христу глава – Бог» (1 Кор. 11,3). Далее апостол Павел обыгрывает разные значения слова «глава» - и как «руководитель», и как часть тела. Основная мысль заключается в том, что непокрытая голова являет «славу» как самой голове (части тела), так и «главе» в переносном смысле - «руководителю», «хозяину». Таким образом, человек, молящийся или пророчествующий с непокрытой головой, открывает, являет главу в буквальном смысле, а, следовательно, - и в метафорическом. И поскольку его метафорическая «глава» – Христос, или Бог, то все правильно. Но если женщина молится с непокрытой головой, то, т.к. ее метафорическая «глава» – мужчина, этим она являет его, а не Бога, и это уже неуместно.

Представляется довольно очевидным, что апостол Павел опирается на сказание о сотворении мира в книге Бытия. Слова 1 Кор. 11,7 о том, что муж «есть образ и слава Божия» восходят к Быт. 1,26; а стих 8 «не муж

от жены, но жена от мужа» является явным отголоском повествования о сотворении мира в Быт. 2 и о создании Евы из ребра Адама. Это наводит на мысль о том, что ссылки на «главу» здесь не обязательно надо понимать в переносном смысле как «авторитет». Скорее, греческое слово «kerphale», подобно английскому слову «head», может иметь целый набор фигуральных, переносных значений, включая и значение «начало», «происхождение». Показательно, что и в английском языке слово «head» употребляется еще и применительно к реке в значении «исток».

Таким образом, утверждение, что мужчина – глава над женщиной, не стоит рассматривать в том смысле, что «муж имеет власть над женой». Скорее всего, здесь присутствует имплицитная ссылка на повествование книги Бытия, согласно которому женщина (Ева) сотворена из мужчины (Адама), а не непосредственно Богом из ничего (или из земли). Следовательно, по книге Бытия, мужчина – **источник происхождения** женщины. Апостол Павел, таким образом, ссылается на порядок творения, описанный в книге Бытия, как на решающий аргумент для того, чтобы заявить о том, что (метафорическая) «глава» (в значении происхождения) мужчины и «глава» женщины разные. Поэтому различие в сотворенном порядке должно порождать и различие в «одежде», или «покрывании» голов мужчин и женщин. Таким образом, мужчины должны молиться с непокрытыми «головами», чтобы «прославлять» своего «Главу» (= Бога); женщины же должны молиться с покрытыми головами (вероятно, будучи покрыты длинными волосами, а не головными уборами), чтобы не «прославлять» своих «глав» (= мужчин).

Соглашусь, это сложное рассуждение. Оно основано на некоторых предположениях (например, на слишком буквальном прочтении изложенного в книге Бытия), которые сегодня могут многим показаться неприемлемыми. Многим сегодня кажется довольно произвольным и неубедительным, что мужчины не покрывают головы и / или имеют короткие волосы, а женщины имеют длинные волосы. Тем не менее, фундаментальные выводы, которые делает апостол Павел, могут быть менее странными – возможно, гораздо более приемлемыми для современного восприятия. Он отстаивает право женщин выполнять полноценную общественную функцию внутри христианских церковных собраний; он заявляет, что его обращение к вопросу о главе и о руководящем положении является оправданием для заявления о том, что у женщин есть полномочие для этого. Возможно, он также доказывает, что женщин следует считать в некотором смысле «отличными» от мужчин. И в этом смысле он подтверждает основные части библейских рассказов о творении. Он, возможно, также доказывает, что женщинам следует уважать эти различия: женщины должны быть женщинами, мужчины должны быть мужчинами, и не нужно пытаться стереть различия между ними. По крайней мере, можно утверждать, что коринфяне пытались осуществить именно

это стирание, возможно, при содействии женщин в стремлении не только быть равными с мужчинами, но и выглядеть, как мужчины - возможно, коротко подстригая волосы, на что могло быть общее согласие в то время, хотя длина волос как у мужчин, так и у женщин не является культурной константой во времени или в пространстве.

В рамках этих ограничений апостол Павел приводит доводы в пользу полного равенства в статусе между мужчинами и женщинами. То, что между ними существуют отличия, он не отрицает и действительно хочет подтвердить это. Но такие различия не ведут к различию в статусе. Женщины действительно имеют «полномочия»; они играют ведущие роли в рамках общины, и апостол Павел не подвергает это сомнению.

Заключение

Апостол Павел оказывается удивительно «современным» в своем отношении к женщинам. Он далек от того, чтобы быть женоненавистником, который последовательно и всячески старается подавлять женщин. Но называть его поборником современных движений за равенство полов и против половой дискриминации не корректно, это выглядело бы анахронизмом. Спорные вопросы I в. не были такими актуальными, как в начале XXI в., и нам не следует пытаться заставить апостола Павла решать за нас наши проблемы, тем более такими способами, которые были чужды его эпохе. Тем не менее, поразительно, что женщины явно играли такие ведущие роли в его общинах и что многое из того, о чем он говорит, предполагает равенство между полами, что казалось крайне необычным в его дни.

Вопросы сегодняшнего дня - о возможности посвящения женщин в священный сан, о равной с мужчинами оплате труда для женщин, о пенсионном возрасте или абортах, не говоря уже о правах женщин вообще, просто не стояли в повестке дня у апостола Павла.

Тем не менее, можно сказать, что язык Гал. 3,28 («нет мужского пола, ни женского») ставится апостолом серьезно и радикально. Он не стремится упразднить различия полов, что четко видно в 1 Кор. 11. Но биологические и «природные» различия между полами апостол Павел утверждает способами, весьма поразительными в контексте I в. - в плане равенства в статусе и влияния, той значимости, которыми женщины могут и должны обладать в христианских общинах.

Протоиерей Алексей ПЕНЬКЕВИЧ,
кандидат богословия

ИУДЕЙСКАЯ АПОКРИФИЧЕСКАЯ АПОКАЛИПТИКА В ЕЕ СРАВНЕНИИ С КНИГОЙ ОТКРОВЕНИЯ СВ. ИОАННА БОГОСЛОВА

Введение:

Междузаветный период и иудейская апокрифическая апокалиптика.

Под иудейской апокрифической апоклиптикой мы, вслед за прот. Александром Смирновым, подразумеваем «ветхозаветные псевдоэпиграфы, в которых под образом символов и видений сообщаются мнимые откровения о тайнах небесного мира, а главным образом о грядущем мессианском царстве и о последней судьбе мира»¹. В период Вавилонского плена иудейский народ излечивается от своей склонности к идолопоклонству, становится ревнителем закона. «Обращение Израиля к истинному Богу и Его закону и необходимо уже соединенное с этим отвращение от всего языческого было великим приобретением периода бедствий», — отмечает И. Ананьинский². Характерными чертами т.н. междузаветного периода — между временем Маккавеев (II в. до Р.Х.) и проповедью св. Иоанна Крестителя — явились рост мессианских чаяний, распространение апокалиптической литературы, а также противостояние сект и течений внутри иудейства. Маккавейская эпоха целиком проходила под знаком эсхатологии. После повторного занятия Храма войсками Иуды Маккавея (160 г. до Р.Х.) далеко идущие планы вождя уже не встречали среди иудеев прежнего сочувствия. Ревнители закона все более склонялись к мысли, что время земных войн прошло, и нужно надеяться не на союзников в войне, но на Мессию, Который скоро явится в освобожденный Иерусалим. Только всемирное торжество Правды Божией становится достойной целью и предметом упований. «Здесь проявился тот духовный максимализм, который не давал Израиллю покоя, который вел его к безмерному и сверхчеловеческому», — пишет прот. Александр Мень³.

В целом, после прекращения пророчеств апокрифическая письменность явилась как бы заменой письменности пророческой. При всем многообразии апокрифов их объединяет тема «последних времен». Но

¹ Смирнов А., проф.-прот. Книги апокрифические апокалиптические // Богословская энциклопедия. — Т. XI / Под ред. Н.Н. Глубоковского. — СПб., 1910. — Стлб. 364.

² Ананьинский И. Состояние просвещения у палестинских иудеев в последние три века перед Рождеством Христовым // Труды Киевской Духовной Академии. — 1865. — № 9. — С. 395.

³ Мень А., прот. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 томах. — Т. 6: На пороге Нового Завета: от эпохи Александра Македонского до проповеди Иоанна Крестителя. — М., 1993. — С. 242.

теперь уже редко кто решался говорить прямо от лица Божия, как Исаия или Иеремия. Было очевидно, что время такого непосредственного Откровения кончилось. Поэтому апокалиптики искали ответа у древних: в заглавиях апокрифических книг мы видим имена славных мужей прошлого – Еноха, Варуха, Ездры.

Прот. Александр Смирнов приводит в своем перечне 62 наименования произведений, относящихся к иудейской апокрифической апокалиптике⁴. 20 книг из этого перечня известны только по названиям; не вошли в него, естественно, и кумранские тексты, которые тогда еще (в 1910 г.) не были обнаружены.

Приведем важнейшие источники.

Памятники палестинского происхождения:

- 1) Книга Еноха, или 1 Еноха – первые разделы сборника написаны ок. 70-х гг. II в. до Р.Х., последние – на рубеже Р.Х.
- 2) Вознесение Моисея – ок. 6-10 гг. от Р.Х.
- 3) 3 Книга Ездры – 2-я пол. I в. от Р.Х.
- 4) Апокалипсис Варуха – 2-я пол. I в. от Р.Х.

Кумранские источники:

- 5) Свиток войны, или Война сынов света с сынами тьмы (1QM).
- 6) Книга Тайн (1 QMyst).

Памятники, возникшие в диаспоре:

- 7) 3 Книга Сивиллы – частично написана во II в. до Р.Х., частично в конце I в. до Р.Х.
- 8) Книга Тайн Еноха, или 2 Еноха (Славянская версия) – конец I в. от Р.Х.

Неоднократно отмечалось (достаточно упомянуть работы В.Бальденшпергера – в Германии, прот. Александра Смирнова – в России), что образцом для апокрифической апокалиптики послужили те канонические пророческие книги, где откровения облакаются в форму видений и символов – в первую очередь, пророчества Иезекииля, Захарии и, главным образом, Даниила. В богословской литературе затрагивается и вопрос о связи иудейской апокалиптики с Книгой Откровения св. Иоанна Богослова. В частности, И. Геффкен в 13-ой главе Откровения видел «отрывок из одного еврейского апокалипсиса, обработанный автором Откровения и возникший благодаря возмущению христиан против обоготворения императора»⁵. Сопоставления конкретных мест

⁴ Смирнов А., проф.-прот. Книги апокрифические апокалиптические // Богословская энциклопедия. – Т. XI / Под ред. Н.Н. Глубоковского. – СПб., 1910. – Стлб. 372-405.

⁵ Геффкен И. Из истории первых веков христианства. – СПб., 1908. – С. 17.

Откровения с иудейской апокрифической апокалиптикой содержатся в трудах о. Сергия Булгакова⁶. Насколько нам известно, специальных исследований на эту тему не проводилось.

Проведем детальное сравнение ряда иудейских апокрифических апокалипсисов с Книгой Откровения св. Иоанна Богослова как в отношении композиции, структуры, образных средств, так и с точки зрения содержательно-догматической. Исследование предполагает не только сопоставление этих памятников между собой, но и отношение их к предшествующей ветхозаветной (канонической) апокалиптической традиции (в первую очередь, имеется в виду Книга Даниила).

Предметом рассмотрения станут наиболее значимые (и наиболее доступные для изучения) памятники. Прежде всего это Книга Еноха – наиболее ранний из сохранившихся апокрифический апокалипсис, и 3 Книга Ездры, по сути современная Откровению св. Иоанна и фактически замыкающая цепь апокрифической литературы эллинистического периода.

Часть I. Структура, композиция и символика памятников апокалиптической литературы

1.1. Структура и композиция памятников апокалиптической литературы

1) Заглавие с указанием имени автора и с краткой характеристикой содержания:

Енох: «Слова Благословения Еноха, которыми он благословил избранных и праведных, которые будут жить в день скорби, когда все злые и нечестивые будут отвержены» (Енох. 1).

3 Ездры: «Вторая книга Ездры пророка, сына Сераии, сына < ... > который был пленником в стране Мидийской» (3 Ездр. 1,1).

Откр.: «Откровение Иисуса Христа, чему надлежит быть вскоре» (Откр. 1,1).

Как видим, во всех трех случаях заглавия построены идентично, но сразу бросается в глаза, что в Откровении акцент в заглавии ставится не на указание конкретного лица, через которое передается откровение, а на суть его – что это «откровение Иисуса Христа», в то время как для авторов апокрифических апокалипсисов важно указание на авторитетных лиц – Еноха, Ездру.

В Книге Даниила апокрифическая часть начинается с середины произведения – с 7-ой главы, поэтому какое-то особое заглавие здесь не используется. Вводная фраза: «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем» (Дан. 7,1).

Кумранские тексты «Свиток войны» и «Книга Тайн» сохранились фрагментарно, заглавия отсутствуют.

⁶ Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна. Опыт догматического истолкования. – М., 1991. См. также раздел «Апокалиптика и социализм» в его книге: Булгаков С.Н. Два Града. – Т. 2. – М., 1911.

2) Обстоятельства получения откровения. В большинстве случаев откровению предшествует молитва святого, в ответ на которую посылается ангел:

Даниил молится «в посте и вретище» о грехах своего народа: «Согрешили мы, поступали незаконно, действовали нечестиво, да отвратится гнев Твой < ... >. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил < ... > быстро прилетев, коснулся меня» (Дан. 9, 3-21).

Енох: «И едва я, Енох, прославил Великого Господа и Царя мира, как меня призвали стражи [т.е. ангелы]» (Енох. 12).

3 Ездры: «Я видел опустошение Сиона и богатство живущих в Вавилоне. И возмущился дух мой, и я начал со страхом говорить ко Всевышнему < ... > неужели Вавилон поступает лучше, нежели Сион? Тогда отвечал мне посланный мне ангел, которому имя Уриил» (3 Ездр. 3-4,1). Аналогично в 5, 21-31; 6, 35-7,1.

В Апокалипсисе этот момент также присутствует, но затронут довольно бегло: вместо пространной молитвы говорится лишь, что св. Иоанн «был в духе в день воскресный» (Откр. 1,10), а откровение дано Богом «чрез Ангела Своего» (Откр. 1,1).

В рассматриваемых нами источниках ангел становится спутником святого, своеобразным гидом, что также можно признать общей структурно-композиционной особенностью.

3) Видение-встреча. Непосредственное обращение к святому сопровождается зрительным образом:

Даниил: «Муж в льняной одежде, опоясанный золотом <...>. И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе» (Дан. 10, 5-11).

Енох видит огненное здание и возвышенный престол. На нем Тот, Кто велик в славе. Одежда Его ярче солнца и белее чистого снега. Тьмы тем вокруг Него. «Позвал меня Господь устами и сказал мне: Подойди, Енох, сюда, к Моему святому слову» (Енох. 14).

Св. Иоанн видит посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облаченного в подир и опоясанного золотым поясом. «И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: Не бойся; Я есмь первый и последний...» (Откр. 1, 13-18 и след.).

В 3 Ездры аналогичное место отсутствует.

4) Через святого дается послание жителям земли:

Енох призывается возвестить «стражам неба», т.е. падшим ангелам, оставшимся на земле, весть о грядущей каре (Енох. 3, 12-16).

Ездры дается послание жителям земли – возвестить Божьему народу «злые дела их» и кару за них (3 Ездр. 1, 4-32).

В Откровении Иоанн призывается написать семи церквям – слова наставления и укрепления (Откр. 2-3).

В Книге Даниила подобного нет; напротив, святому возвещается:

«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение» (Дан. 12,4). И в апокрифической апокалиптике, и в Откровении явственна своего рода переключка с Книгой Даниила: теперь жителям земли возвещается явно, т.к. последнее время настает или уже настало.

5) Среди обстоятельств получения откровения можно выделить 4 момента:

а) образные видения на земле – присущи Дан. 8 и 10; 3 Ездр. 9-10; Откр. 1 и фактически отсутствуют в Книге Еноха;

б) сновидения – Дан. 7; Енох. 13; 83-90; 3 Ездр. 11-12; 13 и отсутствуют в Откровении;

в) образные видения при восхищении на небо или при перемещении на земном пространстве – Енох. 17-36; Откр. 4 и след.;

г) словесные обращения, не сопровождаемые зрительными образами – Дан. 9,21; Енох. 12; 3 Ездр. 1, 4-48; 3; 5-9; 14-16; они отсутствуют в Откровении, но являются традиционными в Священном Писании Ветхого Завета.

Таким образом, апокрифическая апокалиптика знает все три традиционных способа получения откровения в Ветхом Завете. В Откровении св. Иоанна отсутствуют словесные обращения, не сопровождаемые зрительными образами, и сновидения, т.к. откровения получены «в духе», а затем при восхищении на небо. Последний способ (восхищение с получением откровений) не является характерным для канонических книг Ветхого Завета. Здесь наблюдается прямая связь Откровения с Книгой Еноха.

6) Возвешение грядущего Суда: Дан. 7; Енох. 45-46; 61; 91; 3 Ездр. 5, 42; 6,17; 7, 19-25,104; Откр. 8; 20, 12-15.

7) Воскресение мертвых: Дан. 12,2; Енох. 51; 3 Ездр. 7, 13-16,27-38; Откр. 20, 12-15.

8) Мессия: Дан. 7, 13-14; 9, 25-26; Енох. 45-46; 62; 69; 105; 3 Ездр. 7,26; 13, 1-12; Откр. 5 (Агнец); 14 (Сын Человеческий); 19,13 (Слово).

9) Война: Дан. 7,21; Енох. 8, 56-57; 3 Ездр. 13, 5-12; Откр. 12; 19.

10) Кары грешным: Дан. 7,11; Енох. 8,54; 108; 3 Ездр. 15; 16; Откр. 9; 16.

11) Гибель языческих царств: Дан. 11 (Персия, Греция); 3 Ездр. 15 (Рим, Вавилон, Асия, Египет, Сирия); Откр. 18 (Вавилон).

12) Награды праведным: Дан. 7, ст. 18 и 27; Енох. 58; 60; 108; 3 Ездр. 6,25; 15,16; Откр. 7.

13) Обновление: 3 Ездр. 10,25 (созидаемый город); 3 Ездр. 13 (восстановление уничтоженных книг); 3 Ездр. 13,36 (обновленный Сион); Откр. 21 (новое небо и новая земля; Новый Иерусалим); В книгах Даниила и Еноха мотив обновления отсутствует.

1.2. Символика памятников апокалиптической литературы.

1.2.1. Символика антропоморфных видений.

а) Сидящий на престоле.

Даниил: «Поставлены были престолы и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его - как чистая волна; престол Его - как пламя огня, колеса Его - пылающий огонь. Огненная река выходила и походила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним» (Дан. 7, 9-10).

Енох: «...Возвышенный престол; его вид был как иней, и вокруг него было как бы блистающее солнце и херувимские голоса. Из-под великого престола выходили реки пылающего огня < ... >. И Тот, Кто велик во славе, сидел на нем. Одежда его была ярче солнца и белее чистого снега < ... >. Тьмы тем были пред Ним» (Енох. 14).

В 3 Ездры этот образ отсутствует.

Откровение: «...На престоле был Сидящий; и сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола < ... >. И от престола исходили молнии и громы и гласы и семь светильников огненных горел пред престолом...» (Откр. 4, 2-5).

б) Муж; Сын Человеческий.

Даниил: «С облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему» (Дан. 7, 13-14). «Вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом < ... >. Тело его - как топаз, лицо его - как вид молнии, очи его - как горящие светильники, руки его и ноги его по виду - как блестящая медь» (Дан. 10, 5-6).

Енох: «...При Нем был другой, лицо которого было подобно одному из святых ангелов < ... >. Это был Сын Человеческий, Который имеет правду, при Котором живет правда < ... > ибо Господь духов избрал Его» (Енох. 46). «И Он сел на престоле Своей славы, и весь суд был передан Ему - Сыну Человеческому...» (Енох. 69).

3 Ездры: «Вышел крепкий муж с воинством небесным < ... >. Он испускал из уст своих как бы дуновение огня и из губ своих - как бы дыхание пламени, и с языка своего испускал искры и бури...» (3 Ездр. 13, 3,10).

Откровение: «[Увидел] посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям препоясанного золотым поясом. Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его - как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи; и голос Его как шум вод многих < ... >. Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его - как солнце, сияющее в силе своей» (Откр. 1, 13-16).

Мы видим, что образы Книги Даниила - Сидящий на престоле и Сын Человеческий - присутствуют как в Книге Еноха, так и в Откровении. Общими для этих книг являются и сравнения: волосы - как белая (чистая)

волна, одежда (волосы) – как снег. Постоянный атрибут – огонь. Как и в Книге Даниила, в Откровении сын Человеческий препоясан золотом.

1.2.2. Символика зооморфных видений.

Даниил: Четыре больших зверя вышли из моря: лев с орлиными крыльями, медведь с тремя клыками, барс с четырьмя птичьими крыльями и четырьмя головами; страшный зверь с железными зубами и десятью рогами (Дан. 7, 3-7). Овен с двумя рогами, козел с рогом (Дан. 8, 3-9). Толкование: животные и рога означают царей (Дан. 7, 15-24).

Енох: Белый телец; женское рогатое животное; черное и красное рогатые животные. Белые и черные тельцы. Псы, львы, тигры, волки преследуют овец; орлы, ястребы (Енох. 85-90). Толкование: овцы – народ Божий и его предводители; дикие хищные звери – окружающие языческие народы. Белый телец – «был Слово, и это Слово сделалось Великим зверем» (Енох. 90).

3 Ездры: Орел с 12 крыльями и тремя головами. Лев, предвещающий гибель орла (3 Ездр. 11). Толкование: Орел – царство, показанное в видении Даниилу; перья орла – цари; лев – Помазанник (3 Ездр. 12).

Откровение: Агнец – Христос (Откр. 5; 14 и др.). Дракон с 7 головами и 10 рогами – Сатана (Откр. 12). Зверь с 7 головами и 10 рогами – подобен барсу; ноги у него, как у медведя, пасть – как у льва. Зверь с двумя рогами. Толкование: 7 голов и 10 рогов – цари.

Можно констатировать, что зооморфная символика характерна как для Книги Даниила, так и для иудейской апокрифической апокалиптики и Откровения св. Иоанна. При этом рога означают царей, сами животные – царства. В других случаях животные означают Помазанника – символика, не известная Книге Даниила; в 3 Ездры – лев, в Книге Еноха – телец. Наконец, в Откровении св. Иоанна – Агнец. В Откровении появляется также образ Дракона – Сатаны.

1.2.3. Числовая символика.

Даниил: 4 ветра, 4 животных; барс с 4 головами и 4 птичьими крыльями. Зверь с 10 рогами. Власть зверя 2 300 дней (Дан. 8,14). «70 седмин определены для народа твоего и святого града твоего <...>. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа владыки 7 седмин и 62 седмины, а по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос» (Дан. 9, 24-27). «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1 290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1 335 дней» (Дан. 12, 11-12).

Енох: 7 гор, 7 звезд – падших ангелов; 4 лица на 4 сторонах престола; 4 животных. В 7 седмин грешники погибнут от меча; 8-я седмина – седмина правды, в 9-ю седмину откроется праведный суд; в 10-ю седмину – суд на вечность.

3 Ездры: Орел с тремя головами и 12 крыльями. Через 400 лет умрет Христос и все люди, через 7 дней восстанет, и начнется суд.

Откровение: 7 светильников, 7 печатей, 7 труб, 7 чаш, 7 голов. 4 животных, 4 всадника. 12 000 запечатленных. 10 рогов; 42 месяца; 144 000 стоящих с Агнцем. Число зверя 666; 1000-летнее царство верных.

Как видим, числовая символика является характерным атрибутом как Книги Даниила, так и иудейской апокрифической апокалиптики, а также Откровения. Особенно характерным и устойчивым является использование чисел 4, 7, 10.

1.3. Выводы по I части

Налицо структурно-композиционное сходство произведений иудейской апокрифической апокалиптики с Книгой Откровения св. Иоанна Богослова, свидетельствующее о несомненной жанровой общности этих произведений и связи их с ветхозаветной апокалиптикой, в первую очередь, с Книгой Даниила.

1) Заглавие с указанием имени и краткой характеристикой содержания. Отличительной чертой Апокалипсиса св. Иоанна является указание в заглавии не имени святого, получившего откровение, что характерно для псевдоэпиграфов, а имя Господа нашего Иисуса Христа; имя святого остается на втором плане.

2) Откровению предшествует молитва святого. В Апокалипсисе св. Иоанна эта часть сведена до минимума. Вместо пространной молитвы в Книге Даниила и многочисленных пространных молитв в апокрифах, в Апокалипсисе говорится лишь, что святой «был в духе».

3) Откровению предшествует встреча – зримое явление Мужа и его непосредственное обращение к святому. Из сопоставляемых произведений данный момент отсутствует лишь в Книге Ездры.

4) Через святого дается послание жителям земли перед непосредственным откровением. В Книге Даниила мы этого не находим, но данный элемент в целом характерен для Священного Писания Ветхого Завета.

5) Апокрифическая апокалиптика широко использует характерные для Священного Писания способы получения откровения: образные ведения на земле (наяву или в духе), сновидения, перемещения на земном пространстве, словесные обращения, не сопровождаемые зрительными образами (голос). Автор Книги Еноха использует, кроме того, не характерный для Священного Писания Ветхого Завета способ: восхищение на небо, где святой получает откровения. Этот же путь является основным и в Апокалипсисе св. Иоанна, в этом отношении прямо перекликаясь с Книгой Еноха. Сновидения и чисто словесные обращения без зрительного образа в Апокалипсисе отсутствуют.

6) Возвешение будущего – пришествия Мессии, грядущего Суда, воскресения мертвых, войн и бедствий, гибели языческих царств, кар грешным, награда праведным.

В Апокалипсисе св. Иоанна отсутствуют характерные для апокрифов пространные упоминания событий ветхозаветной истории и нет «научной» картины мира (ср. Енох. 77-82), но более подробно и ярко представлены картины Суда и гнева - снятие печатей (Откр.5-8), ангелы с трубами (Откр. 8,11), битва ангелов с Драконом (Откр. 12), излияние чаш гнева (Откр. 16). Также в Апокалипсисе более ярко выражен мотив обновления - новое небо и новая земля; Новый Иерусалим (Откр. 21). Этот мотив характерен для ветхозаветных пророчеств (Ис. 52,1; 54,5; 65,17 и др.) и не столь четко представлен в апокрифах - например, видения созидаемого города (3 Ездр. 10,25), обновленного Сиона (3 Ездр. 13,36), восстановления уничтоженных книг (3 Ездр. 13,37; 37,48). В Книге Еноха эти мотивы отсутствуют.

Как уже отмечалось, сны, видения и символы составляют отличительную особенность апокалиптической литературы. И для апокрифов, и для Откровения св. Иоанна характерно использование знакомых нам по Книге Даниила антропоморфных (Сидящий на престоле; Муж; Сын Человеческий с неизменными сравнениями «белый /чистый/, как волна», «как снег»; «огонь») и зооморфных видений, символизирующих царства; при этом головы зверей и рога означают царей, как поясняется в самих произведениях. Кроме того, в апокрифах животные символизируют и Помазанника (лев - в 3 Ездр. 12, телец - в Енох. 90, что находит свое наиболее яркое выражение в символе Агнца в Откровении св. Иоанна.

И для апокрифов, и для Откровения характерную особенность составляет использование числовой символики, знакомой нам по Книге Даниила. В первую очередь, это цифры 4, 7, 10 и их комбинации.

Таким образом. Структурно-композиционный анализ показывает, что в отношении формы иудейская апокрифическая апокалиптика и Откровение св. Иоанна используют общие образно-выразительные средства, характерные для Священного Писания Ветхого Завета. Вместе с тем в апокрифических апокалипсисах используются элементы, не характерные для канонических ветхозаветных книг, но ставшие основополагающими для Откровения св. Иоанна. В первую очередь, это восхищение на небо с получением откровения и зооморфная символика в изображении Мессии (телец с большими черными рогами в Книге Еноха и Агнец с семью рогами и семью очами в Откровении; лев в 3 Ездры и «лев от колена Иудина, корень Давидов» в Откровении). В целом же можно говорить о жанровом единстве 2-ой части Книги Даниила, палестинских (не сектантских) апокрифических апокалипсисов и Книги Откровения св. Иоанна Богослова.

Теперь обратимся к сопоставлению наших источников в плане идейно-содержательном.

Часть II. Мессия

Енох: «В тот день Избранный сядет на престоле славы < ... >. Я пошлю Моего Избранного жить между ними, и преобразую небо, и приготовлю его для вечного благословения и света < ... >. Это Сын Человеческий, Который имеет правду, и в Котором живет правда, и Который открывает все сокровища того, что сокрыто, ибо Господь духов избрал Его, и жребий Его пред Господом духов превзошел все, благодаря праведности, в вечность. И этот Сын Человеческий, Которого ты видел, поднимет царей могущественных с их лож и сильных с их престолов, и развяжет узды сильных, и зубы грешников сокрушит» (Енох. 12). «И прежде чем солнце и знамения были сотворены, прежде чем небесные силы были созданы, Его имя было названо пред Господом духов. Он будет жезлом для праведных святых, чтобы они оперлись на Него и не падали; и Он будет светом народов и чаянием тех, которые опечалены в своем сердце. Пред Ним упадут и поклонятся все живущие на земле, и будут хвалить и прославлять и петь хвалу имени Господа духов. И посему Он избран и сокрыт пред Ним прежде даже, чем создан мир; и Он будет пред Ним до вечности» (Енох. 14). «...Увидят того Сына жены сидящим на престоле Своей славы. И цари, и сильные, и владеющие землею будут восхвалять и прославлять, и превозносить Владычествующего над всем, Который был сокрыт» (Енох. 22).

3 Ездр: «Откроется Сын Мой Иисус с теми, которые с Ним, и оставшиеся будут наслаждаться 400 лет, и умрет Сын Мой Христос и все люди, имеющие дыхание» (3 Ездр. 7, 26-29). «Помазанник, сохраненный Всевышним к концу против них и нечестий их, Который обличит их и представит пред ними притеснения их. Он поставит их на суд живых и, обличив их, накажет их. Он по милосердию избавит остаток народа Моего, тех, которые сохранились в пределах Моих, и обрадует их, доколе не придет конец, день суда, о котором Я сказал тебе вначале» (3 Ездр. 12, 32-34). «Это тот, которого Всевышний хранит многие времена, который самим собою избавит творение свое и управит тех, которые оставлены» (3 Ездр. 14, 26). «Откроется Сын Мой < ... > и когда все народы услышат глас Его, < ... > соберутся < ... > желая идти победить Его < ... > Сын Мой истребит [нечестивые народы] законом, который подобен огню» (3 Ездр. 14, 32-40).

Во все периоды жизни еврейского народа идея Мессии как грядущего Спасителя составляла самый существенный пункт в его религиозном мирозерцании.

Обратимся к терминам, характеризующим Мессию в иудейской апокрифической апокалиптике. Это «Сын Человеческий», «Помазанник», Сын Божий («Сын Мой»), Иисус (Енох, 3 Ездры), «Избранный», «Сын мужа», «Сын жены» (Енох). В Откровении св. Иоанна это «подоб-

ный Сыну Человеческому» (1,13 и след.), «Сын Божий» (2,18), Агнец (5,12), «Царь царей и Господь господствующих» (17,14; 19,16), «Слово Божие» (19,13), «Помазанник» (Христос) (гл. 20). Таким образом, определения «Помазанник», «Сын Божий», «Сын Человеческий» являются общими для иудейской апокрифической апокалиптики и Откровения св. Иоанна (хотя в Откровении говорится о подобном Сыну Человеческому, как и в Книге Даниила – «как бы Сын Человеческий»). В рассматриваемых книгах Мессия представлен в славе, и владычество Его простирается над всеми племенами. Наименование Мессии «Сыном мужа», дважды употребленное в Книге Еноха, свидетельствует о том, что автор не знал исторического Христа, рожденного без участия мужа. Наименование «Сын жены», очевидно, использовано в том же смысле, свидетельствуя, что автор не знал безмужнего зачатия Спасителя от Девы и видел в Его лице простого человека, подобно всему дохристианскому иудейству. По Книге Еноха, Мессия выше всех других людей не по Своей природе, а только по величию Своего дела, для которого Он предназначен. Он по преимуществу именуется «Избранным», хотя это же название неотъемлемо и от других праведников. Он полный человек, поэтому и по Своему рождению (Енох. 90) не отличается от обыкновенных праведников, например, от Сифа (Енох. 85), Авраама (Енох. 89) и др. Но есть и такие места, которые вплотную подводят нас к Откровению св. Иоанна: Мессия был избран от вечности, имя Его названо прежде сотворения солнца; в предназначенное время Он сядет на престоле славы как Судия и Владыка всего человечества (Енох. 14 и 22). Тем более, что Мессии апокрифов Господь дал полномочие «судить все деяния святых на небе и взвешивать их поступки весами» (Енох. 61). В силу этой власти Мессия судит не только языческих властителей, угнетавших Израиля, но и всех иудеев – как праведников, так и грешников (Енох. 62–63); Его суду подлежат даже падшие ангелы (Енох. 55; 69). Он явится на землю с воинством небесным и поразит восстающих на Него врагов не воинским оружием, а законом, который подобен огню (3 Ездр. 13, 3–38); Он обличит нечестие царей и совершит над ними суд и наказание, а остатку народа Божия дарует избавление (3 Ездр. 12, 31–34).

Как видим, в ряде мест авторы апокрифических апокалипсисов поднимаются до высот поистине библейского уровня. О вместе с тем власть Мессии в этих произведениях есть только власть земного царя, получившего временное полномочие от Бога. Мессия понимается стоящим выше всех земных царей только по обширности своей власти: их царство ограничивается известной территорией, в то время как царство Мессии обнимает все человечество. Вся Его слава и сила есть временный дар Господа, по Своей же природе Он ничем не отличается от прочих сотворенных существ. Поэтому псевдо-Енох, например,

нередко ставит Его наряду с другими избранными (праведными иудеями) и с сонмом небожителей (Енох. 40; 61).

Авторы Книги Еноха и 3 Ездры считают эру Мессии временной. По Книге Ездры, после 400-летней блаженной жизни на земле Мессия умрет вместе со всеми остальными людьми, после чего последует борьба с тьмой, конечное Богоявление и Суд Божий. Таким образом, предполагаются как бы два суда – суд Мессии перед Его 400-летним блаженным правлением и смертью, и затем уже Суд Божий. Мессия апокрифов не есть лицо Божественное, Он не именуется Божественным именем, Ему не приписывается ни вечности, ни могущества, Он не выступает Творцом или Промыслителем мира. Наименование «Сын Божий» указывает, очевиднее всего, на внешнее усыновление Мессии Богом, подобное, например, усыновлению целого избранного народа или ангелов. В Книге Еноха такое усыновление со стороны Бога ожидает всех участников мессианского царства, т.е. Мессия именуется Сыном Божиим в ветхозаветном смысле – как теократический царь.

Один раз, в 90-ой главе Книги Еноха встречается выражение применительно к Мессии «был Слово и Само Слово сделалось великим зверем», но это место не признается подлинным. Аналогично имя «Иисус» в 3 Ездр. 7,26 признается исследователями христианской вставкой.

В апокрифах Мессия не изображается Икупителем, страждущим Рабом Господним, узрев Которого грешники сражены судом своей совести.

Особенно наглядно коренное отличие, даже при наличии определенного внешнего сходства, мессианизма Откровения св. Иоанна от мессианских идей апокрифических апокалипсисов показывают сами эпитеты, применяемые к Мессии святым апостолом. Это «свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных», «возлюбивший нас и омывший нас от грехов наших Кровию Своею» (Откр. 1,5), «свидетель верный и истинный, начало создания Божия» (Откр. 3,14), «был заклан и Кровию Своею искупил нас Богу» (Откр. 5,9), «Он есть Господь господствующих и Царь царей» (Откр. 17,14).

Что же касается кумранских текстов, то с понятием Мессии, Помазанника, приносящего избавление и спасение праведному Израилю, здесь связывается тройственный образ «Пророка», «Первосвященника» и «Царя». Все три мессианские фигуры так или иначе соотносятся с Праведным Наставником. В этой триаде наиболее отчетливы образ будущего светского государя и его функции вождя.

В целом можно констатировать, что иудейская апокрифическая апокалиптика вся исполнена чаяний относительно ожидаемого, но не пришедшего еще Мессии; в центре Откровения св. Иоанна стоит уже пришедший Мессия, Слово Божие, Господь Иисус Христос.

Часть III. Эсхатология

С приходом Мессии связываются воскресение мертвых, всемирный суд, блаженство праведных в раю и муки грешников в аду. Учение о Суде в апокрифической апокалиптике столь же двойственно, как и ее мессианизм. Искренняя жажда справедливости омрачена здесь духом насилия. Это, так сказать, общая болезнь народных эсхатологий, привносящих в веру террор вооруженных переворотов, когда ненависть ко злу вырождается в мстительную тиранию. В одном месте Сивиллиных книг читаем: «В то время Бог пошлет из страны, где восходит солнце, царя, который восторжествует над врагами своими оружием или свяжет их узами и который даст мир всей земле. Тогда народ, любимый Богом, будет снова жить в изобилии: золото и серебро умножится у него; он будет блистать в пурпуровой одежде, богатый всеми благами, какие принесут ему земля и море. Чада Божии будут жить в мире вокруг храма и получать дары, которые даст им Тот, Который есть Творец мира, его Судия и царь. Тогда изумленные города и острова воскликнут в один голос: посмотрите, как Бог любит этот народ! Он исполнил его всеми благами; Он дал ему во власть самое небо, солнце и луну».

В Книге Еноха: «Он [Мессия] должен разбудить царей и сильных земли на ложах их и свергнуть державных с их престолов. Он сокрушит зубы нечестивых; Он изгонит властителей из их царств, потому что они не повиновались Ему. Он устыдит сильных: тьма будет их обителью и червь – ложем; они будут изгнаны из жилищ, в которых соберется Его народ. Тогда вознесется к небу молитва праведных и вопль их крови. Ни золото, ни железо не спасут нечестивых пред великим избранником Божиим; они исчезнут пред Ним, как исчезает воск пред огнем» (Енох. 46-47).

Нетрудно заметить, как в приведенных отрывках наряду с проблесками библейских истин о Мессии ярко сквозит чувственное представление о земном царе-завоевателе, который придет на землю лишь затем, чтобы наказать язычников за угнетения народа Божия и осыпать его всеми дарами земного счастья. Аналогичную двойственность находим в кумранских текстах. В отрывке из Книги Тайн читаем: «Когда сыны Кривды будут ограждены, нечестие отдалится от лица праведности, как тьма отступает перед светом; и как рассеивается дым и нет больше его, так исчезнет нечестие навеки, а праведность появится, как солнце, являющееся установленным порядком мира; и разве не все народы ненавидят Кривду, и, тем не менее, она среди них всех водится. Разве не из уст всех народов исходит хвала Правде, но имеются ли уста и язык, придерживающиеся ее? Какой народ желает быть угнетенным со стороны более сильного? Кто пожелает, чтобы его добро было нечестием ограблено? А какой народ не угнетает своего соседа? Где народ, который не грабит имущество у другого?» (1 Q Myst. 1, 3-12). И здесь наряду с узко-националистическими, конкретно-чувственными пред-

ставлениями делается шаг к отказу от концепции исключительности избранного народа и признанию равенства всех народов.

В целом же Страшный Суд сохраняет характер земного возмездия окружающим Иудею враждебным народам. После него рассеянные по земле колена Иакова соберутся на родине и заживут там мирной и благополучной жизнью, истребив нарушителей закона из собственной среды.

Необходимо затронуть еще один очень важный аспект. Суд апокрифических апокалипсисов – это суд без милости, не оставляющий судимым никакой надежды, и в этом состоит существеннейшее отличие апокрифов от всего Священного Писания. Библия всегда ставит альтернативу, говорит о выборе пути и ответственности. История творится в диалоге между Промыслом и человеческой волей. Для мира нет жестко обусловленного будущего: она зависит от того, как люди отзовутся на Божий призыв. Поэтому и пророки настойчиво вмешивались в события своего времени, учили народ. Авторы же апокрифов, напротив, рассматривают историю в духе предопределения, что оставляет их произведения уже вне рамок Писания.

В Книге Еноха читаем, что в ответ на грозные пророчества жители земли «устрашились все, страх и трепет объяли их. И они просили меня написать за них просьбу, чтобы через это они обрели прощение, и вознести их просьбу на небо к Богу». Ответ таков: «Ваша просьба не будет для вас исполнена до всей вечности, дабы свершился суд, и ничто не будет для вас исполнено. < ... > Вы увидите уничтожение ваших озлобленных сынов, и вы не будете обладать ими, но они падут пред вами от меча. Ваша просьба за них не будет исполнена для вас, как и та моя просьба за вас» (Енох. 14).

Сравним Откровение св. Иоанна, где бедствия, предваряющие Страшный Суд, как явствует из текста, еще оставляют грешащим возможность покаяться: «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам < ... >. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодействии своем, ни в воровстве своем» (Откр. 9, 20-21).

Иудейские апокалиптики, подобно Ионе, с нетерпением ждут, когда на мир обрушатся небесные громы. Откровение св. Иоанна также говорит о «бедствиях, грядущих на вселенную», но грозные пророчества здесь – форма призыва к покаянию: Бог не хочет ничьей гибели.

Что же касается кумранских источников, то о конечном суде, загробном воздаянии, воскресении праведников писатели Кумрана не имели четких представлений, эта тема мало разработана в дошедших памятниках.

Подобно Даниилу, авторы апокрифических апокалипсисов верят в воскресение. В Ениге Еноха говорится и о загробном воздаянии. Но когда автор пытается нарисовать картину Царства Божия, он оказывается

в плену грубого материалистического хилиазма, и в целом в апокрифах преобладает чувственный земной идеал грядущего царства Израиля, где праведники наслаждаются не лицемерием Бога, не своим духовным совершенствованием, как в Откровении св. Иоанна, а удобствами и благами временной жизни. Живописуя всемирное благоденствие, еврейские книжники чувствуют, что оно не должно, не может стать пределом Божественного замысла о творении. Поэтому наряду с грезами о тучных виноградниках и благословенном мире мы находим у них и нечто иное – подлинно эсхатологическое присутствие. Грядущее оказывается не просто возвращением Рая, но и коренной трансформацией бытия. Так, по Книге Еноха, люди облекутся в «вечную одежду жизни», станут подобны ангелам, приблизятся к Богу и будут неразлучны с Его Избранником, Сыном Человеческим. Им откроется доступ к таинственному Древу Жизни. Это уже истинно пророческое видение, угадывающее грядущий преображенный и обновленный мир.

Исключительно чувственно понимают иудейские апокалиптики наказание грешников. В Книге Еноха читаем: «И я взглянул и обратился к другой стране, и увидел там глубокую долину с пылающим огнем. И они [ангелы наказания] принесли царей и сильных и положили их в глубокую долину. И там очи мои видели, как сделали для них орудия – железные цепи безмерного веса. И я спросил ангела мира, который был при мне, говоря: “Эти цепи-орудия, для кого они приготовлены?”. И он сказал мне: “Они приготовлены для отрядов Азазела, чтобы взять их и бросить в преисподний ад; и челюсти их будут покрыты грубыми камнями, как повелел Господь духов. Михаил и Гавриил, Руфайл и Фануил схватят их в тот Великий день суда и бросят в этот день в печь с пылающим огнем, дабы Господь духов отмстил им за их неправду – за то, что они покорились сатане и прельстили живущих на земле”» (Енох. 16).

В апокрифах Бог нигде не является Богом любви и бесконечной благодати; Он милосерд и долготерпелив, но в ветхозаветном смысле этих слов, поэтому Он требует от людей только строгого послушания Своей воле, а не любви: Бог иудейских апокрифов есть скорее Бог гнева, чем Бог христианской любви.

В целом же мы видим, что Откровение св. Иоанна, без сомнения, принадлежит к тому же литературному типу, что и другие апокалипсисы. Но этим жанровым сродством еще сильнее подчеркивается все внутреннее несходство, отчасти даже противоположность, существующая между новозаветным Откровением и иудейской апокрифической апокалиптикой.

Авторы апокрифов от пришествия Мессии ожидали наступления мессианского царства и преодоления мировой и исторической трагедии. В Откровении св. Иоанна, уже после пришествия Мессии, изображается обострение мировой трагедии, новые усилия борьбы зла с

добром и огромные успехи зла: община верных гонима, мучима, должна вооружаться терпением. Вся перспектива мессианского царства и покоя, царствия Божия на земле «проваливается», по выражению о. Сергия Булгакова, в эту вновь развернувшуюся бездну мировой трагедии. «На самом заднем плане, по-прежнему, остается перспектива эсхатологии, но уже с христианской ее определенностью»⁷. Откровение св. Иоанна и заканчивается эсхатологическим призывом: «Ей, гряди, Господи Иисусе!». Вся прежняя мессиология, все надежды, связанные с земным царством Мессии, здесь отвергнуты, освобождены от национальной ограниченности, преодолены в своем чувственно-хилиастическом истолковании. С новой силой здесь утверждается неразрешимость исторической трагедии в пределах истории.

Выводы

1. Сопоставительный анализ показывает, что иудейские апокрифические апокалипсисы и Книга Откровения св. Иоанна Богослова являются произведениями одного и того же литературного жанра. Для них характерна общность структуры, композиции, символики, и в отношении формы эти произведения продолжают и развивают традиции канонической ветхозаветной литературы – в первую очередь, Книги Даниила. Вместе с тем, в апокрифах находим ряд моментов, не характерных для канонических книг Ветхого Завета: восхищение на небо с получением откровения и зооморфные символы при изображении Мессии. Оба этих момента стали основополагающими в структуре, композиции и символике Откровения св. Иоанна.

2. Мессианская идея является центральной для рассматриваемых нами источников. В Основном в апокрифах власть Мессии есть только власть земного царя, получившего временные полномочия от Бога. В отличие от Откровения св. Иоанна, апокрифы не говорят о Божественном достоинстве Мессии, Его уничижении и искупительной жертве. Вместе с тем в апокрифах Мессия показан в славе, в ряде мест повествование о Нем преодолевает рамки узко-националистического понимания назначения Мессии и являет его владыкой всего человечества. Эти моменты, появляющиеся в апокрифах как отдельные проблески Богооткровенных истин, сродственны идеям Откровения св. Иоанна. В целом же иудейская апокрифическая апокалиптика вся исполнена чаяний относительно ожидаемого, но не пришедшего еще Мессии; в центре Откровения св. Иоанна стоит уже пришедший Мессия, Слово Божие, Господь Иисус Христос.

3. Учение о Суде в апокрифической апокалиптике столь же двойственно, как и ее мессианизм. Искренняя жажда справедливости омрачена здесь духом насилия. Мессия придет лишь затем, чтобы наказать

⁷ Булгаков С.Н. Два Града. – Т. 2. – М., 1911. – С. 99

язычников за угнетение народа Божия, а сам этот народ осыпать всеми дарами земного счастья. Но и здесь в отдельных местах преодолеваются конкретно-чувственные направления, делается шаг к отказу от концепции исключительности избранного народа и признанию равенства всех народов. Но если Священное Писание в целом, и Откровение св. Иоанна в частности, ставят альтернативу, говорят о выборе пути и ответственности, о диалоге между Промыслом и человеческой волей, то в иудейской апокалиптике господствует идея предопределения, Судия апокрифов не знает снисхождения и не внимлет мольбе раскаявшихся. В Откровении св. Иоанна, напротив, даже во время бедствий у людей остается возможность раскаяться и избежать окончательного сурового приговора: Бог Откровения не хочет ничьей гибели.

4. Возвещая о загробном воздаянии, авторы апокрифов в целом оказываются в плену грубо-чувственных земных представлений. В отличие от Книги Откровения св. Иоанна, по представлениям авторов апокрифов, праведники будут наслаждаться не лицезрением Бога, не своим духовным совершенствованием, а удобствами и благами временной жизни. Вместе с тем в ряде мест в апокрифах имеется подлинно эсхатологическое предчувствие, где грядущее связывается не просто с возвращением Рая, а с коренной трансформацией бытия, с близостью к Богу, неразлучностью с Его Избранником, Сыном Человеческим; праведникам откроется доступ к таинственному Древу Жизни. Эти моменты содержат истинно пророческое видение, угадывающее грядущий преображенный и обновленный мир.

5. Используя традиционную библейскую символику, иудейская апокрифическая апокалиптика сочетает разнородные аспекты иудейского мышления, где наряду с грубо-чувственными, узко-националистическими представлениями мы встречаем и истинно пророческие прозрения. В этом отношении иудейская апокрифическая апокалиптика является звеном между Ветхим Новым Заветами.

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ О ТАИНЕ ВОПЛОЩЕНИЯ ЕДИНОРОДНОГО СЫНА БОЖИЯ

При изъяснении тайн домостроительства Божия о нашем спасении святитель Тихон Задонский (1724 – 1783 гг) всегда подчеркивал, что неразумная (излишняя) пытливость не приносит доброго плода, но приводит к заблуждению, влечет за собой искажение православного учения о Христе, удаляет от пути спасения. «Кто Бога < ... > любопытно рассматривает и непостижимые Его тайны тщится испытать, у того ум помрачается и в великое заблуждение впадает. Берегись, человече, испытывать, что тебе не дано знать. Довлеет нам тое только о Бозе рассуждать, что святое Его Слово открыло»¹.

«Великая благочестия тайна» (1 Тим. 3,16) Боговоплощения зиждется на том положении, что рождение Богомладенца Христа произошло не по законам естественного рождения, но «от Духа Свята и Марии Девы». В этих положениях Символа Веры содержится величайшая истина: зачатие и явление в мир Богочеловека было сверхъестественным актом Божественного Промысла. Из этого догмата вытекает другой, тесно связанный с ним догмат – о без-

грешности Богочеловека. Действительно, если зачатие происходит от Духа Святого, то, естественно, рождаемое Лицо будет не причастным греху, т.е. святым, как и возвестил об этом Архангел при Благовещении (Лк. 1,35). И, наоборот, если рождается безгрешный Сын Божий (Лк. 2,11), то и само зачатие должно быть сверхъестественным².

Смерть, вошедшая в мир через грех, рассуждает святитель, могла быть побеждена только существом безгрешным, над которым она не имела бы власти, т.е. Единым безгрешным – Самим Богом³. Поэтому Христу Спасителю надлежало войти в спасаемый Им мир другим путем – не путем обыкновенного рождения, которое делает каждого рожденного участником первородного греха, а путем сверхъестественного рождения⁴. Как первый Адам, естественный родоначальник всего человечества, был непосредственно сотворен Богом, т.е. произошел не так, как происходят все люди, так и Второй Адам – Иисус Христос, новая духовная глава всего человечества (1 Кор. 15,47), начинает Свое земное бытие творческим образом, через Святого

¹ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Наставление христианское. Прибавление: О взаимных должностях христианских // Сочинения. – М., 1833. – С. 13.

² Тихон Задонский, св. Творения (Приложение к «Русскому Паломнику»). – СПб., 1907. – С. 126.

³ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Наставление... – С. 137.

⁴ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Краткие нравоучительные слова. – СПб., 1856. – С. 100.

Духа и тем являет Свою непричастность греху⁵.

Святой Тихон высказывает убеждение, что о сверхъестественном рождении и безгрешности Спасителя мира знали ветхозаветные праведники, ожидавшие Мессию. Еще в раю прародители получили обетование о «Семени жены» (Быт. 3,15)⁶. И эта первая Благая весть о спасении была различным образом возвещается затем на протяжении всей ветхозаветной истории. «Через патриархов и святых мужей милосердный и человеколюбивый Бог многократно и многообразно предвозвещал об имеющемся быть всему миру избавлении»⁷. Господь Духом Своим Святым предсказывал через пророков о мeste (Михей. 5,2) и времени (Дан. 9, 24-27) рождения Спасителя⁸, о Его безмужнем зачатии Непорочной Девой (Ис. 7,14), о том, что Он произойдет из колена Иудина (Быт. 49,10) и будет потомком Давида (2 Цар. 7, 12-13)⁹. Сам Давид прямо называет Его Сыном Божиим и Господом (Пс. 2,7; 2,12; 109,1) и воспел царство Его как всемирное, непоколебимое и вечное (Пс. 102,19; 144, 12-13). Наконец, явился в мир величайший из всех пророков, который уже прямо указал на пришедшего Спасителя: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1,29)¹⁰.

По мысли святителя Тихона, все события ветхозаветной истории, будь то последовательное избрание богоугодных патриархов, пророческое служение или совершение богослужений, промыслительно служили одной главной цели – готовили род человеческий к пришествию Мессии, Сына Божия¹¹. Святой отец пишет: «Когда явился Он и показались чудные дела Божии, тогда видно стало, что это Тот Мессия и Избавитель мира, Который от Бога обещан, и от всех Пророков проповедан, и от всех верных ожидаем был»¹². Объясняя слова Спасителя, сказанные ученикам Иоанновым («Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромы ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют» – Мф. 11, 4-5), святой отец убеждает паству, что не только сверхъестественное рождение, но и вся земная жизнь Спасителя была предсказана пророками, потому что каждое дело Христово на земле есть «исполнение пророческой проповеди»¹³.

Предсказание великого пророка Исаии о добровольных страданиях Христовых за людские грехи (Ис. 53), по мысли Воронежского Архипастыря, весьма ясно говорит о том, что Божественный Страдалец не был причастен никако-

⁵ Тихон Задонский, св. Творения... - С. 125.

⁶ Там же. - С. 7.

⁷ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Сочинения. – М., 1860. – С. 22.

⁸ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Наставление... - С. 265.

⁹ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Краткие нравоучительные слова... - С. 269.

¹⁰ Там же. - С. 270.

¹¹ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Наставление... - С. 249.

¹² Там же. - С. 249.

¹³ Там же. - С. 265.

му греху – ни первородному, ни личному. В противном случае Его страдания были бы вынужденными, но пророк предупреждает, что, хотя Он и истязуем был, но страдал добровольно (Ис. 53,7), ибо «мы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи наши», так что «ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 5-6). Святитель многократно приводит эти пророческие слова в своих сочинениях и каждый раз указывает на ту их основную мысль, что Христос пострадал именно за наши грехи, будучи Сам безгрешен. «Писано бысть о Христе: “Сей грехи наша носит, и о нас болезнует, и мы вменихом Его быти и в труде, и в язве от Бога, и во озлоблении. Той же язвен бысть за грехи наша и мучен бысть за беззакония наша” (Ис. 53, 4-5). Тако и бысть: Христос за наши грехи пострадал. “Предан бысть за прегрешения наша и восста за оправдание наше” (Рим. 4,25). “Иже грехи наша Сам вознесе на теле Своем на древо, да, от грех изывше, правдою поживем” (1 Петр. 2,24)»¹⁴.

Кроме пророческих предсказаний, Задонский Подвижник видит указания на безгрешность воплотившегося Сына Божия и в богослужебных установлениях Ветхозаветной Церкви. Так, агнец или телец, предназначаемые для жертвы за грех, должны быть непорочны (Лев. 4,3; 4,23) и приносились во всеож-

жение вне стана (Лев. 16,27). Так же и Христос, «непорочный и пречистый Агнец» (1 Петр. 1,19), освящающий людей святейшей Своей кровью, был безгрешен и пострадал за грехи людские вне города (Евр. 13,12)¹⁵. Таким образом, Творец неба и земли, Дух невестственный, Свет от Света, нетленно воссиявший, желая родиться от Непорочной и Пресвятой Девы и явиться в мир в подобострастной нам плоти, готовил этот мир через пророческую проповедь в продолжение всего Ветхого Завета¹⁶. Человечество знало, напоминает духоносный Наставник, что для его спасения совершатся великие чудеса: «Безначальный примет начало, Невидимого узрят, Неосязаемого осяжут и Безгрешного в руки грешников предадут»¹⁷. Эти истины настолько удивительны и таинственны, что Святитель нередко приходил в трепет и вместе с пророками ужасался величию чудес, сопровождающих явление Бога во плоти. «Господи, услышах слух Твой и убояхся! Господи, разумех дела Твоя и ужасохся» (Аввак. 3,2)¹⁸.

На основании Священного Писания Нового Завета, примерами из земной жизни Спасителя и учения Святой Церкви Воронежский Святитель показывает и другую сторону безгрешности Христа Спасителя, о которой пророки говорили значительно меньше и прикровенно. Если ветхозаветное Откровение, касаясь обетованно-

¹⁴ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Краткие нравоучительные слова... – С. 274.

¹⁵ Там же. – С. 274.

¹⁶ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Наставление... – С. 86.

¹⁷ Там же. – С. 391.

¹⁸ Там же. – С. 27.

го Мессии, в основном говорило о сверхъестественном, чудесном Его рождении от Пресвятой Девы, т.е. о том, что Он будет безгрешен по природе, будет свободен от первородного греха, как и первозданный Адам до грехопадения, то новозаветное Евангелие отмечает чаще всего личную безгрешность Христа, т.е. то, что Он, будучи свободен от первородного греха, не совершил в продолжение всей Своей земной жизни и ни одного личного греха. В своих сочинениях святой Тихон акцентирует на этом внимание. «Видим в Святом Евангелии, - пишет Угодник Божий в своем труде «Сокровище духовное от мира собираемое», - что Иисус Христос по крещении Своем возведен был духом в пустыню и искушаем был сатаню»¹⁹. И что же? Склонилась ли Богочеловеческая воля Спасителя к советам злого духа, желающего заразить Святейшую душу Богочеловека смертельным ядом греха, умертвившего древнего Адама? Нет. «Спаситель победил искушителя Своею силою», - говорит святой отец. Его чистейшая безгрешная душа отразила все диавольские искушения и тем самым явила в Себе совершеннейшую святость. Значит, не только в рождестве Своем Воплотившийся Сын Божий свободен от первородного греха, но и в личной жизни был безгрешен²⁰.

Далее, как повествует святой, диавол искушал Господа и через своих слуг, т.е. книжников и фарисеев, надменных мнимой своей святостью²¹. Однако, и в этих многочисленных и постоянных искушениях праведность Христова побеждала грех. Святой Тихон в этом случае называет Спасителя «Истинно Святым», «вечной Истиной, ничего не делающей, как только правду и истину», и «ненавидящей грех, а не грешников»²². Среди многочисленных козней, устраиваемых недоброжелателями Христовыми, которые «начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его» (Лк. 11, 53-54), праведность Христова не только не поколебалась, но, наоборот, имела возможность даже заявить о себе: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин. 8,46)²³. Поэтому-то сами враги Христовы впоследствии вынуждены были сказать: «Мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо; ибо не смотришь ни на какое лице» (Мф. 22,16)²⁴. По причине безгрешности Христа Спасителя, напоминает Задонский Учитель, книжники и фарисеи искали на суде лжесвидетелей²⁵. По этой же причине Иуда Искаротский после своего преступления,

¹⁹ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Наставление... - С. 243.

²⁰ Там же. - С. 243-244.

²¹ Там же. - С. 253.

²² Там же. - С. 253-254.

²³ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Краткие нравоучительные слова... - С. 249.

²⁴ Тихон Задонский, св. Творения... - С. 42.

²⁵ Там же. - С. 40.

обличаемый совестью, говорил: «Согрешил я, предав кровь невинную» (Мф. 27,4)²⁶. И, наконец, сотник, охранявший Божественного Страдальца и видевший великие знамения, бывшие во время Его мучений и, пораженный ими, выразил глубокое признание: «Истинно Человек Этот был праведник» (Лк. 23,47)²⁷.

Таким образом, вся земная жизнь Христа Спасителя, являющаяся для христиан, как учит святой отец, образцом высочайшей святости, действительно, была истинно праведной и святой, и поэтому воспринятая Сыном Божиим человеческая природа, во всем подобная нашей, кроме греха, осталась непричастной греху навсегда²⁸.

Далее, обращая внимание на апостольское учение по рассматриваемому вопросу, святитель Тихон указывает, что ученики Христовы, святые апостолы, очень часто в своих проповедях отмечали эту важную истину христианского вероучения и придавали ей первостепенное значение в вопросе о возможности нашего спасения. Так, в сочинении «О истинном христианстве», а также в разных письмах святой Тихон часто приводит следующие слова апостола Петра: «И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы

от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца» (1 Петр. 1, 17-19). В этом случае святитель обращает внимание именно на то, что апостол называет Христа непорочным и пречистым Агнцем, не сотворившим ни одного греха, т.е. тем Агнцем, о Котором сказал еще Иоанн Креститель: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1,29). Христос освободил человечество от власти греха и бедствий грехопадения, поясняет святой отец, именно тем, что Сам он не сотворил греха и, следовательно, не был под его властью. Сын Божий пришел в мир для того, чтобы спасти человека, освободить его от греха и вернуть к Богу. Причиной падения был грех, нарушение заповедей Божией, поэтому Христос идет обратным путем, т.е. через исполнение Закона Божия и личной непричастности греху Он побеждает грех. «Сын Божий пришел в мир от греховного зла нас избавити. Он, явившись во плоти, учинился Ходатаем и стал Посредником между Богом и человеками тем, что закон Божий и волю Божию исполнил совершенно, так что “греха не сотвори, ни обретеса лествица во устех Его” (1 Петр. 2,22). Грехи мира на Себя взял, да, якоже Агнец непорочный очистит их. “Неведавшего греха по нас грех сотвори” Бог, “да мы будем правда Божия о Нем” (2 Кор. 5,21). “И той очищение есть о гресех наших, не о наших же

²⁶ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Наставление... - С. 204.

²⁷ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Краткие нравоучительные слова... - С. 250.

²⁸ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Наставление... - С. 210.

точию, но и о всего мира” (1 Ин. 2,2)»²⁹. Далее архипастырь заключает, что безвинными страданиями Своими Христос завершил дело нашего спасения, и «человек, проклятый и вечному осуждению подверженный, благословение верою во Христа получает от Бога и спасается (1 Петр. 3,9; Гал. 3,9; 3,14; Рим. 5, 9-10)»³⁰. Страдания Христовы потому и спасительны, что это – страдания не простого человека, но Богочеловека, единого Безгрешного, язвами Которого исцеляется все человечество (1 Петр. 2,24; Ис. 53,5)³¹. По этой причине св. апостол и евангелист Иоанн Богослов с дерзновением проповедал миру: «Мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника» (1 Ин. 2,1). Он «несовершенное наше послушание, - поясняет святитель, - Своим совершенным послушанием дополняет, и Своим совершенством недостатки и немощи наши исправляет и тако “от исполнения Его вси приемлем” (Ин. 1,16). Он “бысть нам Премудрость от Бога, правда же и освящение и избавление” (1 Кор. 1,30)»³². Св. апостол Петр также пишет, что Христос, чтобы привести нас к Богу, пострадал за наши грехи, за нас неправедных, будучи Сам Праведным (1 Петр. 3, 18-20)³³.

Таким образом, как предсказывали пророки, что грядущий Мес-

сия будет безгрешен, так действительно и исполнилось: не было в Нем греха (1 Ин. 3,5). Как «Праведным и Святым» Он изображается в Писаниях апостольских (Деян. 3,4), так проповедуется и доньше³⁴, ибо «истина Господня пребывает во век» (Пс. 116,2)³⁵.

Как видим, излагая учение о Воплощении Единородного Сына Божия, святитель Тихон Задонский постоянно акцентирует внимание на двух важнейших аспектах – на сверхъестественном рождении Спасителя и на непричастности Богочеловека никакому греху, ни первородному, ни личному. Св. Тихон напоминал своим слушателям, что воплощение Сына Божия и «все дражайшее Его смотрение о нашем спасении» есть величайшая тайна, воспринимаемая верой, а не умом. Чистосердечная вера способна видеть, что это есть дело благодати Божией, и оно настолько велико, что и «умом человеческим непостижимо»³⁶. Как пишет святитель, от такого благоговения перед тайной домостроительства Божия «воспоследствует удивление благодати Божией, сердечное благодарение, поклонение и любовь ко Христу и Небесному Его Отцу, Которого благоволением воплощение Сына Его учинилось. Поверь, любезне, истину тебе гла-

²⁹ Тихон Задонский, св. Творения... - С. 136-137.

³⁰ Там же. - С. 221.

³¹ Там же. - С. 221.

³² Там же. - С. 221.

³³ Там же. - С. 361.

³⁴ Там же. - С. 240.

³⁵ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Краткие нравоучительные слова... - С. 256, 259.

³⁶ Там же. - С. 285.

голю: сколько раз живою верою будем рассуждать о великом деле, столько раз в удивлении и некоем исступлении будем находиться. Не можем довольно надивиться благодати Божией к нам, грешным, хотя и во всем, но паче в сем деле, т.е. в воплощении Единородного Сына Божия. Воистину дивна сотвори Господь»³⁷.

Такие размышления, по мысли Задонского Учителя, не остаются бесплодными, но озаряют и просвещают душу христианина. «Уверися точно, христианине, что Бог явился во плоти ради человека, не потребного раба Своего. О великое дело воистину и умом непостижимое! Поминай сие великое дело, которого нет более, и рассуждай, и просветишися»³⁸.

И действительно, в тайне Воплощения открылось нам все сокровище благодати Божией, просвещающей и спасающей мир. Об этом проповедал Сам Спаситель: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3,16). «Сие есть Евангелие, - объясняет святой отец, - сие есть радостная весть, сие есть надежда наша и живот вечный. О сем дерзаем и хвалимся, сим заграждаем уста клеветникам нашим. Сын Божий Единородный ради нас в мир пришел, пострадал и умер. "Аще Бог по нас, кто на нас" (Рим. 8,31). Слава благоволившему Отцу, и пострадавшему во плоти Сыну, и Святому Утешителю Духу. Буди слава Господня во веки»³⁹.

**Святитель Тихон Задонский
(1724 - 1783 гг.)**

³⁷ Тихон, еп. Воронежский и Елецкий. Краткие нравоучительные слова... – С. 281.

³⁸ Там же. – С. 265.

³⁹ Там же. – С. 75.

Ф.И. ТЮТЧЕВ О ПРОТЕСТАНТИЗМЕ

Богословские темы занимают особое место в творческом наследии Федора Ивановича Тютчева (1803 - 1873 гг). Они представляют собой громадный интерес и сегодня, на новом историческом повороте развития отношений России и Запада. В формировании богословских взглядов поэта есть одна поразительная деталь – будучи немногим старше 18-ти лет от роду, отрезанный от Родины отсутствием железных дорог, телеграфов и медленным почтовым сообщением, Тютчев провел на чужбине 22 года, т.е. весь процесс его внутреннего – и в том числе религиозного – развития и роста приходится на жизнь за границей. С 1822 по 1844 гг. в России произошли колоссальные сдвиги в философской мысли, литературе и литературной критике, и ни в чем из этого Тютчев не принимал участия. Это определило яркое своеобразие его богословской позиции, ее независимость и оригинальность.

Федор Иванович, конечно, не был подобострастным потребителем западной мудрости, изначально занимая в отношении нее свободную, если не сказать настороженную и критическую позицию. Примером такого трезвого отношения стала оценка Тютчевым событий Июльской революции 1830 года – событий, которые восхищали и вызывали энтузиазм у молодежи всей Европы и России. Тютчев в то же время, будучи еще совсем молодым человеком, «проводил различие между революцией как отпором незаконной власти и революцией как теорией, революцией, возведенной в право, в принцип. Он обличал в этой революции присутствие целого нового культа, целого революционного вероисповедания, которое, по его мнению, связывалось с общим историческим ходом философской и религиозной мысли на Западе. Потому Тютчев еще в 1830 году предсказывал последовательный ряд революций, — неминуемое наступление для Европы «революционной эры» [1]. Отсюда видно, что восприятие Тютчевым религии было весьма своеобразным. Начиная с XVIII века, с начала секуляризации как церковной, так и внецерковной религиозной и светской мысли, религия все чаще воспринималась как «личное дело», исторической Церкви противопоставлялась «внутренняя церковь». Эта тенденция решительно преодолевается, начиная с «Философических писем» П.Я. Чаадаева и, затем, славянофилов. Поразительно, но Ф.И. Тютчев начинает этот «поворот в мысли» не только задолго до

публикации первого «Философического письма к г-же ***» в «Телескопе» в 1836 году, но и во многом независимо от истории идей в России – Тютчев находился вне родины и без связи с ней.

Ф.И. Тютчев относится ко всему западному христианству, к католицизму и протестантизму, с величайшим догматическим и историко-софским подозрением. Долгое время проведя в католической Италии и лютеранской Германии, он хорошо понимал эти мировоззренческие системы. Стихотворение «Я лютеран люблю богослуженье» (1834), которое здесь будет занимать нас в первую очередь, было написано в Тегернзее, местечке на восточном берегу одноименного озера, расположенном неподалеку от Мюнхена, в предгорьях Альп. По всей вероятности, в этом популярном месте отдыха европейской знати, городе, основанном в VIII веке бенедиктинскими монахами, Тютчев посещал местную лютеранскую церковь со своей женой Элеонорой Федоровной, которая была лютеранкой.

Религиозная установка Тютчева, в целом, может быть охарактеризована как романтическая в строгом смысле этого слова (поэт был близок к немецким романтикам [2, с.46]), она объединяла в себе два начала – рассудочное и чувственное (интуитивное, инстинктивное). Его восприятие лютеранства и протестантизма в целом несет на себе печать этого напряженного «единства противоположностей».

Знаменитое «Я лютеран люблю богослуженье» «обманчиво апологетично первую строкою своею – но в ней завлекающая ловушка для того, кто захочет узреть в стихах родственный душе смысл. Не всякий сразу распознает здесь иронию» [3, с.397]. Наблюдение Михаила Дунаева чрезвычайно тонко и точно: в качестве лейтмотива этих строк он видит символ пустоты. Это пустота, которая, с одной стороны, демонстрирует отсутствие обманчивой пышной внешности, но, с другой стороны, является ни чем иным, как отражением действительной внутренней пустоты. В этом смысл тютчевского «люблю». Люблю – значит: понимаю, вижу и даже отчасти ценю эту откровенность пустоты.

Не видите ль? Собравшись в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Ещё она не перешла порогу,
Но дом её уж гол и пуст стоит... [1, с.156]

Точка зрения, согласно которой отношение Тютчева к протестантизму, выраженное им в этом стихотворении – это ирония, игра остроумия, является, видимо, едва ли не ровесницей самого произведения. В самом начале XX века, когда вышло восьмое издание Полного собрания сочинений поэта, Валерий Брюсов, составивший для него критико-биографический очерк, писал: «Есть у Тютчева два-три стихотворения, которые

– как это обычно у французских поэтов XVIII века – держатся исключительно на остроумии, и среди них такое значительное, как “Я лютеран люблю богослуженье...”» [4, с. XXV].

Однако, отсылая к строкам Евангелия «Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23,37-38), исчерпывает ли Тютчев свое послание только лишь иронией и остроумием? Тютчевское «понятно» требует конкретизации и истолкования. Что именно понятно поэту – и как? Следует отметить, что поэт использует слово «понимание» по-разному в поэзии и в публицистической прозе. Если для последней характерен, прежде всего, «рассудочный полюс» тютчевской религиозной мысли, для Тютчева-прозаика важен строгий исторический анализ, точность, определенность, то, в свою очередь, для Тютчева-поэта смысл слова «понимание» тяготеет к «чувственному полюсу». Очень часто поэт употребляет это слово рядом со словом «сердце», которое выражает место, где в человеке коренится само это поэтическое понимание:

Понятным сердцу языком
Ты говоришь о непонятной муке [1, с.133];

или

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя? [1, с.123].

И, наконец, знаменитое:

Умом – Россию не понять [2, с.165].

Все эти примеры указывают на то, что сердечное понимание, о котором идет речь в поэзии Тютчева – это то именно понимание непонимаемого, понимание, которое проникает посредством некоторого эмоционального напряжения за границы феноменального, за границы того, что на поверхности. Тютчев почти не использует это слово в ироническом контексте. Сама тема понимания в поэтическом мире Тютчева предполагает разделение на два плана: внешний (феноменальный) и внутренний (сущностный), более того, можно говорить о своеобразном романтическом платонизме Тютчева, т.к. последний план бытия связан у него еще и с забвением (это категория очень важна в историософии Тютчева) – сущность в его стихах всегда, как правило, позабыта, всегда находится под покрывалом привычки и, как исключение, иногда припоминается, выходит на поверхность – понимается-припоминается: через сердечные слезы, иногда через отчаяние, иногда через восторг:

И родного Слова звуки
Вновь понятны стали нам...
Наяву увидят внуки
То, что снилось отцам... [1, с.189].

Учитывая, что два слова в стихотворении «Я лютеран люблю богослуженье» Тютчев выделил прописными буквами – это слова «Вера» и «Бог», – делая именно эти темы главными, можно предположить, что «иронический окрас» его мысли, его поэтического «понятно» не столь однозначен. Завершая стихотворение словами:

Но час настал, пробил... Молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь [1, с.53],

Тютчев вводит, как минимум, трагическое измерение, или жалость – как еще одно значение «люблю». Об этом убедительно пишет Л.М. Лотман: «присутствуя на лютеранском богослужении, поэт ощущает, что “посетил” храм в “минуты роковые” религии» [5, с.414]. Молитва в пустоте, молитва в ситуации богооставленности – или, как в современном наиболее «радикальном» протестантизме, в ситуации смерти Бога – вот трагическая участь, избранная протестантизмом. Трудно ограничить впечатление тридцатилетнего Тютчева от этой участи лютеран одной лишь иронией. Во всяком случае, это то, что можно было бы назвать иронией горькой.

Как отмечает М.С. Уваров, «одна из возможных “расшифровок” тютчевского стихотворения заключается в очень простой мысли: поэт фактически описывает то душевное состояние невоцерковленного человека, страстно желающего веры и пытающегося ее обрести, состояние, которое было присуще и самому Тютчеву в разные периоды жизни. Духовный поиск на краю, на границе веры — не это ли формула духовного состояния человечества и в тютчевскую эпоху, и позже – в течение века двадцатого, трагедии и складки которого Тютчев, подобно Достоевскому, очень хорошо предугадывал» [6].

Эта точка зрения, однако, кажется нам еще слишком обобщенной, ее необходимо конкретизировать, показав, в чем именно Тютчев обнаруживал для себя «пустоту» протестантизма. Трагический пафос отношения Тютчева к протестантизму в более развернутом и наглядном виде представлен им в статье «Папство и римский вопрос» (1849), написанной через пятнадцать лет после «поэтического понимания» в стихотворении «Я лютеран люблю богослуженье», буд-

то демонстрируя рефлексивный – вторичный и в некотором смысле запаздывающий – характер «рационального полюса» мышления поэта. Здесь, в этой статье, Тютчев связывает «все, еще остающееся на Западе от положительного Христианства» с католицизмом [3, с.158], добавляя следующее: «Протестантизм с его многочисленными разветвлениями едва протянул три века и умирает от немощи во всех странах, где он господствовал до сих пор, кроме разве что Англии» [3, с.159]. Казалось бы, вот и ответ. Протестантизм – это относительно молодая, но уже умирающая традиция, к которой Тютчев испытывает жалость – как к умирающему младенцу. Но уже в этих словах видно, что Тютчев считал протестантизм не просто одним из множества возможных мировоззрений, но религиозным движением, которое на первых порах было именно положительно христианским. Именно это изначальное положительное начало и умирает в протестантизме – у Тютчева на глазах.

Ошибка протестантизма, отклонившая его последователей от положительного Христианства, заключалась, по Тютчеву, в том, что он «упразднил Церковь как христианское средоточие в угоду человеческому я» [3, с.162]. Революционный порыв, считает Тютчев, проистекает именно из этого угождения человеческому, слишком человеческому – или, шире – земному – и потому в революции одновременно повинны и протестантизм и католицизм: «Революция, предполагающая собой не что иное как апофеоз того же самого человеческого я в его целостном и полном развитии, не преминула признать за своих и приветствовать как двух славных учителей не только Лютера, но и Григория VII. Родственная кровь заговорила в ней» [3, с.162]. Протестантизм бессознательно пробил брешь, через которую «вторглось позднее в западное общество антихристианское начало» [3, с.164].

Как соотносятся между собой Тютчев-поэт и Тютчев-рационалист? Как соотносятся две его точки зрения на протестантизм, разделенные пятнадцатилетним промежутком? Задаваясь этими вопросами, мы невольно вводим исторический и историософский контексты. Невозможно понять точку зрения Тютчева на протестантизм, озвученную им в «Римском вопросе», не учитывая революционных событий 1848 года во Франции, провозглашения Второй республики. Революция воспринималась Тютчевым как апогей развертывания антихристианского начала, и очевидное идейное преемство между революционной идеологией и протестантизмом заставило его высказаться о последнем уже не на языке поэзии, но на языке холодного исторического анализа. В этом анализе то, что сказано Тютчевым в стихотворении 1834 года «Я лютеран люблю богослуженье», не отвергается, но как бы заключено в скобки нескольких

оговорок – например, тех, что мы уже приводили: об изначальном положительно христианском начале в протестантизме – и особенно о его «бессознательности». Довольно часто «Я лютеран люблю богослуженье» оценивается как «апология обрядности», еще в начале XX века эта точка зрения была заявлена Р.Ф. Брандтом [7, с.36]. Однако, у Тютчева смысл обрядности, которая противопоставляется «высокому учению» «сих голых стен, сей храмины пустой», оказывается, в свете «Римского вопроса», весьма специфическим. Протестантское отрицание посреднической роли Церкви между человеком и Богом, признание единственного посредника в лице Христа, привело не только к обедненному «обряду строгому, важному и простому», но и к абсолютизации человеческого я – в качестве единственного собеседующего Богу. Можно, таким образом, прочесть символ «храмины пустой» как указание на саму пустоту изолированного в своей претензии на самодостаточность человеческого я. «Обрядность», если посмотреть с этой точки зрения, – у Тютчева то единственное, что может наполнить человеческое я – сама «Церковь как христианское средоточие», вне которого даже ростки положительного Христианства становятся «бессознательными» и разрушительными в своих последствиях.

Между тем, представление о том, что Реформация явилась движением, вдохновленным положительным Христианством, было близко Тютчеву до конца дней. В стихотворении «Гус на костре», опубликованном в 1870 году, Тютчев пишет об этом предшественнике Реформации следующее:

Не изменив ни Богу, ни народу,
Боролся он – и был необорим –
За правду Божью, за ее свободу,
За все, за все, что бредом назвал Рим [2, с.216].

Таким образом, в отношении Тютчева к протестантизму сохраняется некоторая напряженная двойственность «поэзии и прозы» (поэтического и рассудочного понимания): с поэтической точки зрения протестантизм представлен трагически, как тупик бессознательно (вне Церкви) реализуемого «положительного Христианства», пришедшего к пустоте внецерковного человеческого я. С точки зрения «прозы мира», Тютчев описывает конкретно-исторические последствия этого бессознательного христианства, находящие свое завершение только в революционном взрыве: даже подлинно христианский порыв вне Церкви как христианского средоточия оборачивается вторжением антихристианского начала.

Список использованной литературы и источников:

1. Аксаков И.С. Федор Иванович Тютчев (биографический очерк) // <http://www.tyutchev.ru/t5.html>
2. Кириенко Н.Г. Поэзия Ф.И. Тютчева и философия немецкого романтизма // Вестник Томского государственного педагогического университета. - 2010. - Выпуск 8.
3. Дунаев М.М. Православие и русская литература: Учебное пособие для студентов духовных академий и семинарий. В 6-ти ч. - Ч. II. - М., 1997.
4. Полное собрание сочинений Ф.И. Тютчева. Изд. 8-е. - СПб., 1913.
5. Лотман Л.М. Тютчев // История русской литературы: В 4 томах. - Т. 3: Расцвет реализма. - Л., 1982.
6. Уваров М.С. «Я лютеран люблю богослуженье...» (Ф.И. Тютчев и христианство) // режим доступа: <http://www.anthropology.ru/ru/texts/uvarov/tyutchev.html>
7. Брандт Р.Ф. Материалы для исследования «Федор Иванович Тютчев и его поэзия». - СПб., 1912.
8. Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма: В 6-ти тт. - М., 2002 – 2004.

Федор Иванович Тютчев
(1803 - 1873 гг.)

С. Б. БАХМУСТОВ,
кандидат культурологии, доцент,
Заслуженный работник культуры
Республики Мордовия

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «ПРАВОСЛАВНАЯ МОРДОВИЯ»

В 2000-х годах возникла идея собрать материал для энциклопедии «Православная Мордовия». За десятилетие удалось собрать и опубликовать шесть томов материалов; идея стала приобретать реальные очертания: энциклопедия приобрела зримые контуры, даже началась работа по превращению «черновика» в «чистовик», но по разным причинам она остановилась, и кажется – на долгое время, если не навсегда. Однако, собирание материалов не прекращалось, возник седьмой том, донныне не заверченный. А материалы его хотелось бы довести до заинтересованных читателей, которых становится все больше и больше. Предложение журнала «Духовная школа» опубликовать эти материалы пришлось кстати, автор благодарен редакционному коллективу за предоставленную возможность. Как увидит читатель, составителя интересовали не только успехи тружеников на духовной ниве, но и разного рода отступления от генеральной линии, без осмысления которых объективного знания темы не достичь. Важны были не только лица, оставившие след в духовной культуре, но и сведения другого характера – события, прошлое сел, городов, храмов и монастырей, факты непосредственной церковной жизни и т.д. Одну часть накопившегося материала удалось издать в виде книги «Храмы Мордовии», причем в двух вариантах, цветном и черно-белом. Это – справочник о храмах, как живых, так и исчезнувших. Справочник все же дал представление, какой вид может приобрести энциклопедия в целом. Пока же предлагаем вашему вниманию фрагмент седьмого тома.

АЛЕКСАНДРОВ Феодор (XVIII в.), священник, служил в храме с. Качелаево Наровчатского уезда. В июле 1774 г. в сговоре со вторым священником Кондратием Васильевым и диаконом Степаном Алексеевым открыто выступил на стороне пугачевцев. Все трое обвинялись «вговорении ими посланным за ними из Темниковского духовного правления Дементью и Максиму, что де нет у них государыни, а есть государь Петр Федорович и в хотении оных Дементья и Максима изрезать ножами». Были подвергнуты административному следствию и наказанию духовными властями Владимирской епархии.

Лит.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. – Вып. XXXIV. – Тамбов, 1892. – С. 100-101.

АЛЕКСЕЕВ Феодор (XVIII в.), священник. В 1770-х гг. служил в одном из храмов г. Темникова. В августе 1774 г. встречал в Темникове, вместе с несколькими церковнослужителями, при колокольном звоне, пугачевцев. После подавления бунта дело о. Феодора разбиралось Владимирской духовной консисторией, к которой тогда относился мордовский край. Вероятно, был наказан административно, лишением сана, как и другие духовные лица, замешанные в движении и попавшие под епископальные суды.

АЛЕКСИЙ (XVIII в.), иеромонах. Судьба мало прояснена. Известно, что в сер. XVIII в. состоял в числе братии Саранского Петровско-Богородицкого монастыря. В кон. 1750-х по решению Пензенской консистории был направлен вместе с иеромонахом Германом в Рябкинскую Успенскую пустынь Краснослободского уезда, испытывавшую большие кадровые и уставные трудности. Иеромонаху Алексию предписывалось вернуть в пустыни нормальную общежительную практику, а также ревизовать материальное положение обители, в т. ч. ее земельные владения. Несмотря на значительные усилия, приложенные о. Алексием, исполнить поручение он не смог, и в 1764 г. пустынь, потерявшая почти всех насельников, была упразднена.

АЛОВО (морд. **Аловеле**), село, Атяшевский р-н, до революции Ардамовский уезд Симбирской губернии. Церковь во имя **Архистратига Михаила (Михаило-Архангельская)**. Население эрзянское, в нач. XX в. – 1850 чел. (с. Большое Алово) и в приписной к храму смежной д. Нагорное Алово – еще 2500 чел.; в наст. время – более 1600 чел. Село основано в 1612 г. переселенцами из с. Пичевеле. В прошлом считалось удельным, т. е. принадлежащим царскому домену. Входило в состав сначала Нижегородского края, затем Алатырского уезда Симбирской губ. Первые христиане в Алове появились в кон. XVII в. в связи с миссионерской деятельностью монахов Алатырской Свято-Духовой пустыни. Основная масса аловцев приняла Православие в 1740-х гг. по указу императрицы Елизаветы Петровны. В кон. XVIII в. в селе уже была своя деревянная **Ильинская** церковь. В 1865 г. она была перестроена заново, поименована во имя **Архистратига Михаила**. В 1880 г. аловские прихожане построили еще одну деревянную церковь, зимнюю, поименованную в честь **Пресвятой Троицы**. С 1880 г. работала земская школа, которая была дополнена церковно-приходской (с 1896 г.). Храмы уничтожены в советское время. В наст. время аловцы с помощью благотворителей возвели новый каменный храм, освященный епископом Саранским и Мордовским (ныне митрополитом Санкт-Петербургским) Варсонофием в 1999 г. в честь Архистратига Михаила. При храме действует воскресная школа. Аловский приход считается одним из самых крупных и активных не только в Атяшевском р-не, но и во всей восточной части Мордовии.

Лит.: **Баженов Н.** Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года. – Симбирск, 1903. – С. 200–201; **Марискин И. С., Марискин О. И.** Летопись Атяшевской земли. – Саранск, 2001.

АНДРЕЕВ Иаков (кон. XVI – перв. четв. XVII в.), священник, один из первых деятелей белого духовенства мордовского края, известный по имени. В 1619 г. был зарегистрирован как настоятель Параскево-Пятницкой церкви с. Большие Березники, вотчины кн. И. И. Ромодановского. Приглашался свидетелем при заключении земельных сделок между мордвой Алатырского уезда и Троице-Сергиевым и Алатырским Троицким монастырями.

Лит.: **Черкасова М. С.** Документы по истории мордвы первой половины XVII века из архива Троице-Алатырского монастыря // Марийский археографический вестник. – Вып. 19. – Йошкар-Ола, 2009. – С. 146.

АНДРЕЕВ Иаков (XVIII в.), священник. Служил в храме с. Хилково Краснослободского уезда. В 1774 г. попал под следствие за встречу пугачевцев с колокольным звоном. Был лишен сана.

АНДРЕЯН (втор. пол. XVI – нач. XVII в.), игумен. Выученик Звенигородского Савво-Сторожевского монастыря, в нач. XVII в. – настоятель Пурдошевского Рождество-Богородичного монастыря. Участник межовых споров, в которых утвердил монастырь во владении многими землями, вложенными в обитель новокрещенами.

АРАКЧЕЕВСКИЙ Капитон, сын священника с. Аракчеево Краснослободского уезда (ныне с. Красная Подгора Краснослободского р-на), служил при отце пономарем, затем учился в Пензенской духовной семинарии, по окончании которой получил направление в Санкт-Петербургскую медицинскую академию (кон. XIX в.). Дальнейшая судьба не выяснена.

АРТЕМОНОВ Фрол, XVIII в., священник. Родился ок. 1708 г., происходил из семьи церковнослужителя. В 1741 г. был взят в храм дьячком. В 1743 г. рукоположен в иерея и направлен на служение в мордовское (эрзянское) с. Каласево близ Ардатова, только что принявшее Православие. Построил часовню. Один из первых священников в мордовских новокрещенских селах, известный по имени.

АФАНАСИЙ (в миру ПРОТОПОПОВ Александр Феодорович, апр. 1783 г., г. Любим Ярославской губ. – 21.09.1842, г. Тобольск), архиепископ. Происходил из семьи соборного протоиерея. В 1805 г. окончил Ярославскую

духовную семинарию, затем преподавал в городской Русской школе. В 1809 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, был учеником митрополита Филарета Московского. В 1814 г. окончил академию, принял монашеский постриг, с рукоположением в иеродиакона и иеромонаха. Был оставлен при академии; в 1816 г. в сане архимандрита был назначен ректором Казанской духовной академии, затем служил ректором Тверской духовной семинарии, настоятельством в Калязинском Макариевском монастыре. В 1823 г. был вызван в Санкт-Петербург на священническое служение, одновременно преподавал в Кадетском корпусе. Тогда же был хиротонисан в епископа Чигиринского, викария Киевской митрополии. С октября 1826 г. – епископ Нижегородский и Арзамасский. За пять с половиной лет пребывания на Нижегородской кафедре значительно улучшил приходское служение священников, требуя от сельских настоятелей соблюдения строгих нравственных основ жизни. Владыку отличали принципиальная трезвенность и каноническая строгость. Благословил строительство многих храмов, в т. ч. в мордовских и русских селах Лукояновского уезда (в Лобасках, Кенде, Оброчном и др.). Серьезно занимался научной деятельностью, собирал материалы о церковных древностях России, в т. ч. Нижегородчины. В 1831 г. был переведен в Tobольскую епархию с одновременным возведением в сан архиепископа. Имел многие награды, в т. ч. ордена св. Владимира III и II степени, св. Анны I степени.

Лит.: **Макарий**, архим. История Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 по 1850 год. – СПб., 1857. – С. 226-244.

АФАНАСЬЕВ Василий (кон. XVII – перв. пол. XVIII в.), священник. Очевидно, происходил из крестьянского сословия, навыки церковного служения перенял по преемственности от сельского батюшки. В 1718 г. был вызван в Москву, прошел обучение при Патриаршем доме, а затем, по испытании, поставлен и рукоположен митрополитом Григорием Меленикиским «в священосца, чтеца, певца, иподиакона, диакона и произведе его... в степень пресвитерства». По рукоположении о. Василий был направлен на службу в с. Никольское Краснослободского уезда. Ставленную грамоту подписал митрополит Стефан Яворский.

Лит.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. – Вып. XXIV. – Тамбов, 1889. – С. 47.

БЕЛЯЕВ Иван (втор. пол. XIX – перв. четв. XX в.), благотворитель. Жил в г. Саранске, выходец из купеческой семьи, имел чин коллежского асессора. На рубеже XIX–XX вв. состоял ктиторм Верхней Казанской церкви г. Саранска. Организовал крупный ремонт храма, привлек к этому делу большую группу попечителей и благотворителей, наиболее активными

из которых являлись его жена Анна Андреевна и ее сестра мещанка капитанша Параскева Андреевна Куропатникова, вложившие на благоукрашение церкви крупную сумму – 365 рублей. Вместе с ктиторм и его женой епархиальные власти отметили специальными благодарностями и других участников поновления Казанской церкви: священника Л. Любимова и его жену А. Любимову, дворянку девицу Софию Крылову, попечителя храма Михаила Ерофеева, – то есть здесь имело место корпоративное благодеяние.

Лит.: Пензенские епархиальные ведомости. – 1900. - № 3 (часть офиц.). - С. 21-22.

БЕЛЯКОВ Михаил Николаевич (27.01.1900 г., с. Утка Нижегородской губ. – 1975, с. Ичалки, Республика Мордовия), протоиерей. Происходил из семьи учителя, принявшего священнический сан. Учился в Лысковском духовном училище и в Нижегородской духовной семинарии, которую не окончил по причине закрытия учебного заведения в первый год советской власти. Служил в учреждениях, затем в Красной армии. После демобилизации в 1922 г. жил у отца, настоятеля храма в с. Протасово Лукояновского уезда; в марте 1924 г. был рукоположен в сан иерея епископом Сергачским Александром с направлением на место настоятеля Казанского храма в с. Кендя Лукояновского уезда. В 1931 г. был репрессирован, осужден на 8 лет и отправлен в колонию в Костромскую обл. В 1932 г. был освобожден и вернулся в Кендю. В 1936 г. снова арестовывался, но был отпущен за недостаточностью доказательств вины. В августе 1937 г. последовал очередной арест, а в сентябре того же года Тройка при НКВД МАССР приговорила о. Михаила к 10 годам заключения. В 1943 г. священник был освобожден по тяжелой болезни и отпущен домой, фактически умирать. Однако, семья и добрые люди выходили о. Михаила. В 1945 г. была возвращена верующим Михаило-Архангельская церковь в с. Ичалки; о. Михаил принял в ней настоятельство с одновременным руководством 9-м благочинническим округом Пензенской епархии. Настоятелю удалось возвратить большое количество старых икон, отремонтировать храм, собрать многолюдный приход. О. Михаил настоятельствовал в Ичалках 30 лет, до кончины. Как иерей и человек высоких моральных качеств высоко ценился архипастырями пензенскими и московскими: имел многие церковные награды, в т. ч. сан протоиерея, два креста с украшениями, митру и право служить с отверстыми царскими вратами до «Херувимской».

Лит.: Новотрясов Н. И., Богданович С. С., Богданович Л. А. Разорванная цепь поколений. – Саранск, 2009. – С. 77-87.

ВАСИЛИЙ (XVII в.), архимандрит. Биография мало прояснена. Известно, что в 1650–1660-х гг. был настоятелем Матвеевой Чернеевской

пустыни Шацкого уезда, главного миссионерского центра в мордовском крае. Архимандрит Василий значился «подручником» архиепископа Мисаила Рязанского, участвовал в миссионерских поездках Владыки по краю. Лично о. Василий занимался крещением мордвы в пределах совр. Тамбовской обл.; предполагается, что поселившиеся 1650-х гг. в русской дер. Городище 10 новокрещенских семей (46 чел.) принадлежали к числу тех мокшан, что были крещены о. Василием в 1652–1654-х гг.

ВАСИЛЬЕВ Иоанн (втор. пол. XVIII в.), священник, настоятель храма в с. Никольское, или Пичеполонга, Темниковского уезда. Принадлежал к числу активных миссионеров, проповедовал слово Божие среди татар и языческой мордвы. Как многие миссионеры того времени, резко осуждал языческие обряды, противодействовал молянам, чем «обижал» мордву. В 1774 г. новокрещены этих сел просили пугачевцев в Темникове повесить священника «за обиды им».

ВАСИЛЬЕВ Иоанн (XVII в.), священник, настоятель Саранского Спаского собора. В октябре 1670 г. был вместе со стольником Львом Ермоловым послан полковым воеводой кн. Ю.А. Долгоруковым в Павлов Перевоз (с. Павлово) и в с. Покровское (Вад) приводить крестьян в бунтовавших волостях к повиновению и присяге, а мордву и татар к шерти (клятве). От имени князя Долгорукова обещал всем присягнувшим крестьянам за непринятие разинцев мирное проживание «в своих домах». С миссией успешно справился, после чего вернулся в Саранск. Дальнейшая судьба не прояснена.

ВЕНИАМИН (КРАСНОПЕВКОВ, или РУМОВСКИЙ) Василий Феодорович, 26.07.1739 г., с. Красное Санкт-Петербургской губ. – 17.03.1811 г., г. Нижний Новгород), архиепископ. Окончил Александро-Невскую духовную семинарию (в дальнейшем – Санкт-Петербургская духовная академия), в 1759 г. принял монашество. Преподавал в родной семинарии, с 1770 г. – ректор семинарии, архимандрит. С 1774 г. – настоятель Троице-Сергиевой пустыни близ Санкт-Петербурга, тогда же был хиротонисан в епископа Олонецкого и Каргопольского, викария Санкт-Петербургской и Новгородской митрополии. В 1775 г. был назначен на Архангельскую кафедру, а в 1798 г. переведен в Нижний Новгород. Первый год именовался епископом Нижегородским и Алатырским, но затем Алатырь был передан в Казанскую епархию, и с 1799 г. Владыка стал именоваться Нижегородским и Арзамасским. В его юрисдикции остались те территории современной Мордовии, которые входили в состав Лукояновского уезда – части сегодняшних Ичалковского и Большеигнатовского районов. В Нижегородской епархии Владыка Вениамин уже в первый год открыл единоверческий приход в городской Духовой церкви. На правление Вла-

дыки Вениамина пришлось двоеверческое еретическое движение в Терюшевской волости (т. н. второе Терюшевское восстание), возглавленное Кузьмой Алексеевым («Кузькой – мордовским богом»). Движение носило социально-религиозный характер, а целями его являлось освобождение мордвы от крепостной зависимости и замена христианства «мордовской верой», представлявшей смесь Православия с язычеством. В процессе подавления движения правящий архиерей занимал жесткую позицию и настоял на ссылке Кузьмы в Сибирь. Так же жестко вел он себя по отношению к тем старообрядцам, которые отрицали саму возможность диалога с ортодоксальными православными. Вместе с тем Владыка Вениамин охотно встречался и беседовал с теми старообрядцами, которые допускали дискуссии на вероисповедные темы. В повседневной работе Владыка отличался оперативным решением возникавших вопросов (для того волокитного времени это было заметным явлением) и постоянной заботой о просвещении паствы; в 1799 г. было открыто духовное училище. В Нижегородской семинарии тогда в качестве учебного предмета было введено лечебное дело. Еще с петербургского периода епископ Вениамин занимался научной и учебной работой, в т. ч. написал учебную книгу для детей. Известны его переводы с латыни, а трактат «Новая Скрижаль» только при жизни автора издавался трижды. Все гонорары от издания трудов Владыки отдавал на благотворительные цели. В 1804 г. был возведен в сан архиепископа. Имел многие награды, в т. ч. панагию с драгоценными камнями от императрицы Екатерины II (1767 г.), ордена св. Иоанна Иерусалимского (1800 г.), св. Анны I степени (1806 г.), св. Александра Невского (1810 г.).

Лит.: **Макарий**, архим. История Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 по 1850 год. – СПб., 1857. – С. 187-199; **Дегтева О. В., иг. Тихон (Затекин)**. Вениамин // Православная энциклопедия. – Т. VII. – М., 2004. – С. 636-637.

ГЛАФИРА (XIX в.), игуменья. Происходила из купеческого сословия. В 1850 г. поступила в Темниковскую женскую общину, реорганизованную в монастырь. В 1874 г. приняла постриг, состояла в обители благочинной; исполняла обязанности настоятельницы. 16 декабря 1887 г. была назначена официальной настоятельницей, игуменией. Подняла монастырь до высокого организационного уровня, занималась строительством. В 1890–1891 гг. участвовала в борьбе с голодом, открыла большую пекарню, хлеб из которой раздавался людям бесплатно.

ГОЛИЦЫНЫ (XVII–XVIII вв.), князья, помещики Саранского и Инсарского уездов, благотворители. С нашим краем была связана прежде всего одна ветвь рода. В XVII в. Голицыны получили в Саранском уезде значительные надель, на которых основали два крупных села – Богород-

ское Голицыно (ныне Первомайск Лямбирского р-на) и Архангельское Голицыно (ныне Рузаевского р-на). 1. **Алексей Андреевич** (1632–1694 гг.), служил при дворе царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Получил земли по берегам р. Ирсеть Саранского уезда (1686–1688 гг.), на которых им и его сыновьями были основаны с. Васильевка, Полянки (Ясная Поляна, ныне Починковский р-н Нижегородской обл.) и несколько починков (сучков). Жертвовал на храмы в своих селах. 2. **Борис Алексеевич** (1660-е – ок. 1720 гг.), сын предыдущего. Состоял дядькой (воспитателем) Петра I. Жертвовал деньги на храмы в своих селах по р. Ирети. К нему перешло имение кн. Ф.Ф. Хилкова – д. Хилково Инсарского (затем Саранского) уезда на правах совместного владения с братом Федором Алексеевичем. В 1699 г. построил в селе деревянную церковь. 3. **Федор Алексеевич** (1668–1736 гг.), брат предыдущего. Комнатный стольник Петра I, инспектор Адмиралтейства. Получил с братом Борисом Алексеевичем д. Хилково. После пожара 1719 г. заново построил в селе церковь (1721 г.). 4. **Петр Алексеевич** (1660–1732 гг.), брат предыдущих. Сенатор, посол в Вене, наместник в Риге, Архангельске, Киеве. Построил церкви в Васильевке, Новоспасском Саранского уезда (ныне в Починковском р-не). В 1729 г. основал с. Иреть (ныне Старошайговский р-н). 5. **Николай Петрович** (1708–1734 гг.), сын предыдущего. Получил в наследство с. Иреть, в 1734 г. построил в имении церковь.

Лит.: **Холмогоров В. И.** Материалы о построении церквей в дворцовой Починковской волости за XVII и XVIII столетия // Сборник статей, сообщений, описей дел и документов Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. – Т. II. – Вып. 15. – Нижний Новгород, 1895. – С. 3-38; **Петров П. Н.** История родов русского дворянства. – Т. 1. – СПб., 1886. – С. 338-359.

ГРИГОРОВ Андрей (втор. пол. XVII в., Темников), служилый человек. В 1668 г. был назначен смотрителем духовных дел г. Темникова и Темниковского уезда. В его обязанности входило «всякие денежные доходы собирать с старостами поповскими вместе и денежные доходы присылать» в Москву. Иными словами, А. Григоров являлся «оком государевым» в сборе налогов с приходских храмов. Первое известное по имени фискальное лицо, осуществлявшее контроль за хозяйственной деятельностью церкви в провинции.

Лит.: **Холмогоровы В. и Г.** Материалы для истории, статистики и археологии города Темникова и его уезда XVII–XVIII ст. – Тамбов, 1890. – С. 5.

ДИАЛЕКТОВ Димитрий (втор. пол. XIX в., Инсарский уезд Пензенской губ.), священник. Имел семинарское образование, служил сначала диаконом в с. Трехсвятское Инсарского уезда (ныне Рузаевский р-н Республики Мордовия), затем там же священником, настоятелем храма. В 1874 г. был переведен духовником в Пайгармский Параскево-Воз-

несенский женский монастырь, где являлся ближайшим сотрудником первоначальницы обители игумении Параскевы. Принимал участие в сооружении Успенского собора монастыря. В 1882 г. возвратился в Трех-святское, где и настоятельствовал до кончины.

ДОРАДА Феодор (XVIII в., с. Камкино Арзамасского уезда), крестьянин. Мордвин-терюханин, в 1731 г. принял Православие, занимался миссионерской деятельностью с таким успехом, что за девять лет крестил все свое село и построил церковь.

Лит.: **Макарий**, архим. История Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 по 1850 год. – СПб., 1857. – С. 99.

ДУБИТЕЛЬ – поселок, Zubovo-Полянский район. Население смешанное русско-мордовское (мокша), около 760 человек. Поселок основан в 1930-х гг. при заводе дубильных экстрактов. Приход создан в последние годы; храм, открытый в приспособленном помещении, освящен в честь св. целителя Пантелеимона.

ДУРАСОВО (Дурасовка), село, Кочкуровский район, до революции Саранский уезд Пензенской губернии. Население русское. Основано дворянами Дурасовыми, служившими в XVII веке по Атемару и Саранску. В дальнейшем число помещиков выросло: на рубеже XVIII–XIX вв. здесь значились дворянские поместья Ивана Ивановича и Марьи Сепановны Нечаевых, Андрея Михайловича Метальникова, Надежды Ивановны Галаховой, Тимофея Назаровича Светильникова, Авдотьи Афанасьевны Лотаревой, Андрея Петровича Золотарева, Василия Ивановича и Матрены Ивановны Ульяниных, Анастасии Яковлевны Ховриной, Давыда Александровича и Анны Григорьевны Вырыпаевых, Николая Венедиктовича Алферьева, Семена Федоровича Кабанова, Афанасия Максимовича Халабордина, Павла Васильевича Обухова, Надежды Степановны Патрикеевой с детьми Львом и Анной. В те времена в деревне жили 560 человек, такой приход по бедности не мог самостоятельно построить каменную церковь. Очевидно, в храмоздательстве участвовал кто-то из помещиков. В 1799 году, со строительством каменной церкви, освященной во имя **преподобного Сергия Радонежского**, Дурасово приобрело статус села. В первой четверти XIX века храм был расширен двумя теплыми приделами во имя святителя Василия Великого и преподобного Александра Свирского. Но село и далее считалось не крупным: в 1869 г. в нем насчитывалось 73 двора, в начале XX в. – менее 800 чел. вместе с деревней Жмакино (ныне исчезла) и селом Журловка (тоже исчезло). Имелась церковно-приходская школа. В наст. время Дурасовка почти обезлюдела, фактически в ней проживает всего несколько человек.

Приход не восстановлен; храм руинирован в 1930-е – 1950-е гг., снесены колокольня, завершие четверика. Используется в хозяйственных целях.

Лит.: Церкви, причты и приходы Пензенской епархии. – Пенза, 1896. – С. 202; Пензенская епархия: Историко-статистическое описание. – Пенза, 1907. – С. 259; **Инжеватов И. К.** Топонимический словарь Мордовской АССР. – Саранск, 1987. – С. 66.

ЕВГЕНИЙ (в миру САХАРОВ-ПЛАТОНОВ Макарий Дмитриевич, 1814 г., с. Урень Варнавинского уезда Костромской губ. – 26.06.1888 г., г. Симбирск), епископ. Рано осиротел, жил крайне скудно, полуголодно. Окончил Макариевское духовное училище, Костромскую духовную семинарию, с 1834 г. учился в Московской духовной академии, по окончании которой был оставлен в академии преподавателем и библиотекарем. Занимался научной деятельностью, составлял фундаментальные тексты лекций по герменевтике, получившие одобрение митрополита Филарета (Дроздова), патристике (впервые в духовном образовании) и всему курсу Св. Писания. Получил степень магистра богословия. В 1838 г. принял монашеский постриг, в 1843 г. был возведен в сан архимандрита, с 1844 г. – профессор Московской духовной академии. В 1847 г. назначен ректором Вифанской духовной семинарии и настоятелем Московского Иоанно-Златоустовского монастыря. С 1849 г. – ректор Московской духовной семинарии, настоятель Московского Высокопетровского монастыря, с 1853 г. – ректор Московской духовной академии. В 1857 г. архимандрит Евгений был хиротонисан в епископа Дмитровского, викария Московской епархии, а 13 октября 1858 г. определен епископом Симбирским и Сызранским. В декабре 1874 г. по болезни ушел на покой, поселился в Симбирском Покровском монастыре, где и прожил до кончины. Вел аскетический, молитвенный образ жизни, за что и почитался паствой Симбирской епархии. Внимательно следил за развитием духовного и народного образования в епархии; дружил с образованными представителями провинциального общества. Среди почитателей владыки Евгения было семейство помещиков Араповых, имевших, кроме Наровчатского уезда, имения и в Симбирской губ. Особенно сблизился с владыкой А.А. Арапов, владевший частью с. Марьяновка Карсунского уезда (ныне Большеберезниковский р-н Республики Мордовия). При епископе Евгении в мордовском крае были построены или заложены несколько храмов, в т. ч. в с. Кайбичево, Киржеманы, Монадыши-1, Сабаево, Чеберчино (малая зимняя), перестроен зимний храм в Алове. Кроме того, по инициативе Владыки Евгения в селах открылось много церковно-приходских школ, и одна из самых крупных – в эрзянском с. Поводимово. В годы правления епископа Евгения в епархии получила большое развитие благотворительность, и примером был сам Владыка, жертвовавший значительные суммы в помощь вдовам и детям умерших священников. Во многих селах епархии были открыты богаделенные дома.

Лит.: **Липаков Е. В., Сухова Н. Ю.** Евгений // Православная энциклопедия. - Т. XVII. - М., 2008. - С. 83-84; Епископ Симбирский Евгений // Московские ведомости. - 1888. - № 176; Епископ Симбирский Евгений // Русский архив. - 1893. - № 6. - С. 284-287 и др.

ЕВДОКИМ (в миру МЕЩЕРСКИЙ Василий Иоаннович, 1.04.1869 г., Владимирская губ. – 10.05.1935 г., г. Москва), архиепископ. В 1894 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия; тогда же принял монашество. Впоследствии защитил магистерскую диссертацию. Служил в Новгородской, Нижегородской духовных семинариях, в Московской духовной академии, ректором которой являлся с 1903 г. С 1904 г. – епископ Волоколамский, с 1907 г. издавал журнал «Христианин». Обладал трудным характером, часто вступал в конфликты с коллегами, относившимися к резкостям Владыки Евдокима терпимо. В 1909 г. был уволен из МДА, назначен епископом Каширским. Благодаря покровительству обер-прокурора Св. Синода Саблера в 1914 г. Владыка Евдоким был возведен в архиепископский сан и назначен правящим архипастырем в Алеутскую и Североамериканскую епархию. В 1917 г. он вернулся в Россию, а в 1918 г. получил во временное управление Нижегородскую епархию, в состав которой входили северо-восточные районы современной Мордовии. Принял епархию в труднейший момент ее истории, сразу после расстрела предыдущего архиерея Лаврентия. Однако, Владыка Евдоким принял курс, отличный от официальной политики Русской Православной Церкви, вступил в соглашение с советскими властями о закрытии монастырей за пределами губернского города. Кроме прочих, тогда были закрыта мужская Гуляевская Спасо-Преображенская пустынь на Алатыре, возродившаяся в нач. XX в. В 1919 г. опубликовал документ о подчинении Церкви Советской власти «не за страх, а за совесть». Объективно Владыка Евдоким создал в Нижегородской епархии ситуацию раскола, имевшего для православного Православия пагубные последствия. Начались массовые закрытия храмов и изгнания священнослужителей из приходов, а также повсеместные изъятия из храмов ценностей. С 1922 г. официально состоял в обновленческом расколе, был даже возведен в сан митрополита, а затем занял пост главы ВЦУ – руководящего органа обновленчества. Здесь тоже не добился видимых успехов. В 1925 г. ушел на покой, служил в небольшом храме практически без клира, чтобы прожить – торговал с лотка, то есть испытал полное жизненное крушение, разделив судьбу многих других церковных соглашателей, выброшенных политическими властями на обочину жизни за ненадобностью.

Лит.: **Никитин Д. Н.** Евдоким // Православная энциклопедия. - Т. XVII. - М., 2008. - С. 115-117.

ЕВПРАКСИЯ (в миру княжна ЕНГАЛЫЧЕВА Екатерина Николаевна (16.06.1831 г., с. Девлетяково Темниковского уезда Тамбовской губ. – 28.11.1898 г., Серафимо-Дивеевский монастырь), монахиня. Происходила из знатного княжеского рода крестившихся владетельных татар. Обстоятельства жизни мало прояснены. Известно, что в Серафимо-Дивеевский монастырь она поступила на послушание в восемнадцатилетнем возрасте, в 1866 г. приняла постриг с именем Евпраксия. Известно также, что она вела жизнь высоконравственную, духовно-аскетическую, строго по заветам прп. Серафима Саровского.

Лит.: **Нарцов А. Н.** Материалы для истории Тамбовского, Пензенского и Саратовского дворянства. - Т. 1. - Ч. 2 (Приложение) // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. - Вып. 47. - Тамбов, 1904. - С. 256.

ЕНГАЛЫЧЕВ Алексей Николаевич (5.02.1824 г., с. Девлетяково Темниковского уезда Тамбовской губ. – 20.07.1895 г., там же), князь, брат монахини Евпраксии. Владел наследственными имениями в Темниковском уезде, а также 1000 дес. в Пензенской губ. (Наровчатский уезд). Закончил Главное инженерное училище, с 1838 г. служил по специальности; в 1843 г. был произведен в инженер-прапорщики, в 1845 г. вышел в отставку в чине поручика. Далее служил по гражданской части при Московском губернаторе. Участвовал в ополчении 1854 г., был мировым посредником по Темниковскому и Спасскому уездам. Человек набожный, он два года состоял на послушании в Саровской Успенской пустыни, сделал много вкладов в монастырь. Но пострига не принял. Вышел в мир, женился. Имел большую библиотеку, которая после его смерти была передана в несколько учебных заведений, в т. ч. в Тамбовскую духовную семинарию.

Лит.: **Нарцов А. Н.** Материалы для истории Тамбовского, Пензенского и Саратовского дворянства. - Т. 1. - Ч. 2 (Приложение) // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. - Вып. 47. - Тамбов, 1904. - С. 255.

ЕФРЕМ (в миру ЕФРЕМОВ Михаил Иоаннович, 27.08.1889 г., г. Казань – дек. 1937, г. Курск, по другим данным - 14.11.1941 г., там же), епископ. Учился в Казанских духовном училище, духовной семинарии, духовной академии. В ноябре 1914 г. принял монашество. Академию закончил в 1916 г. со степенью кандидата богословия. Служил в Казанской духовной семинарии. Возглавлял казанские монастыри. Проявил себя как стойкий противник обновленчества. В 1922 г. был арестован, а в 1923 г. осужден на ссылку в Республику Коми, где остался помогать отбывавшему ссылке митрополиту Кириллу (Смирнову). За это был еще раз приговорен к ссылке на три года. После окончания срока выехал на служение в Рязань. 7 апреля 1932 г. был хиротонисан во епископа Яранского, викария Вятской епархии. В 1934 г. подвергся аресту, затем 3 года провел в ИТК. После освобождения 7 декабря 1936 г. занял место епископа Саранского

(после изгнания из города архиепископа Филиппа). В это время власти и репрессивные органы громили епархию; священнослужители и верующие миряне подвергались жестокому преследованиям. Очевидно, за Владыкой с самого начала был установлен строгий надзор, т.к. уже через два месяца он был в Саранске арестован в превентивном порядке: серьезных обвинений ему предъявлено не было, и вскоре его отпустили. Однако Св. Синод посчитал нужным вывести архиерея из-под удара и 1 сентября 1937 г. назначил епископа Ефрема на Курскую кафедру. 13 октября владыка Ефрем был снова арестован и препровожден в тюрьму. По официальной версии, умер в заключении. На самом деле был расстрелян согласно приговору, однако существуют разночтения в сроках и месте расстрела.

Лит.: **Цыпин В.**, прот. История Русской Церкви. 1917–1997 // История Русской Церкви. - Кн. IX. - М., 1997. - С. 737; **Никитин Д. Н.** Ефрем // Православная энциклопедия. - Т. XIX. - М., 2008. - С. 61.

ЗАЛЕСЬЕ – поселок, Дубенский район. Население мордовское (эрзя), около 100 человек. Поселок основан в 1926 году выходцами из села Поводимово. Приход основан в последние годы; храм, открытый в приспособленном помещении, освящен в честь мученика Уара.

ЗАХАРИЯ (XVII в.), священник. Предположительно именно он основал приход в смешанном русско-мокшанском селе Каргашино (ок. 1676 г., ныне Zubovo-Polyanskiy r-n), построил первую деревянную церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы с приделами во имя свт. Николая и вмч. Димитрия Солунского. Других биографических сведений нет.

ЗАХАРОВ Тимофей (втор. пол. XIX – нач. XX вв.), московский купец, благотворитель. Очевидно, принадлежал к единоверческим кругам; предположительно происходил из старообрядческой д. Рыскиной Наровчатского уезда (ныне Ковылкинский р-н). На рубеже XIX–XX вв. построил в Рыскиной деревянный единоверческий храм, за что получил орден св. Анны III степени.

Лит.: **Сохряков А. Г.** Захаров Тимофей // Наровчатская православная энциклопедия. – Наровчат, 1909. – С. 39.

ЗИНОВИЙ (в миру ДРОЗДОВ Николай Петрович, 14.07.1875 г., с. Холм Галичского уезда Костромской губ. – 9.09.1942 г., п. Турьинские Рудники Свердловской обл.), архиепископ. Начал служение как белый клирик, был священником. Учился в Костромской духовной семинарии, в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1903 г. принял монашество. В 1904 г. окончил академию со степенью кандидата богословия. В должности священника плавал на военных кораблях; участник Цусимского

сражения. Затем преподавал в разных семинариях, служил в канцелярии Грузинского экзархата. 11 декабря 1911 г. был хиротонисан в епископа Измаильского, викария Кишиневской епархии. С 17 января 1913 г. – епископ Козловский, викарий Тамбовской епархии. Ближайший помощник архиепископа Тамбовского Кирилла (Смирнова), авторитетнейшего иерарха Русской Православной Церкви; после перевода Владыки Кирилла на Тифлисскую кафедру епископ Зиновий в мае 1918 г. занял место правящего архиерея Тамбовской и Шацкой епархии. Чтобы нейтрализовать деятельность обновленцев в приходах епархии, Владыка Зиновий предложил выделить из состава епархии Шацкое и Липецкое викариатства с назначением викарных епископов, верных «тихоновскому» направлению. Сам Владыка Зиновий стал именоваться епископом Тамбовским и Козловским; при этом «мордовские» приходы Спасского, Темниковского и Кадомского уездов остались в ведении правящего архиерея. И в дальнейшем Владыка Зиновий выступал решительным противником обновленчества, принципиально не признавал движение «Живой Церкви», не считался с решениями Высшего Церковного управления, главного властного органа нового раскола в Церкви. Дискуссии с обновленцами в Тамбове завершились арестом Владыки (конец 1922 г.) и осуждением на шесть лет тюрьмы. Осужденный Владыка в 1923 г. был возведен Св. Синодом в сан архиепископа. Досрочно освобожден в 1924 г. Вернулся в Тамбов, что повлекло массовый отход верующих от обновленцев. Под давлением властей был вынужден покинуть Тамбов, а затем и Москву. Жил в Дивеевском монастыре. В сентябре 1927 г. после разгона монастыря был снова арестован, отправлен в Нижний Новгород. Оттуда переехал в Москву, а затем в Муром, где служил на дому. Снова подвергся аресту и осуждению на 3 года ИТЛ. Был помилован, с 1936 г. проживал в Коврове, где продолжал практиковать богослужения на дому. В 1940 г. последовал еще один арест и приговор к 8 годам в ИТЛ. Отбывал наказание в Свердловской области, где и скончался от непосильных трудов и болезней.

Судьба архиепископа Зиновия является типичной для иерархов Русской Православной Церкви первых десятилетий советской власти. Владыку Зиновия хорошо знали и глубоко почитали верующие «мордовского» ареала Тамбовской епархии; его имя часто мелькало в дискуссиях священников-тихоновцев с обновленцами как пример высокодуховного служения народу и Отечеству, как синоним верности Православию «до смерти даже». В годы пребывания Владыки в Дивеевском монастыре он являлся объектом непрекращавшихся провокаций со стороны спецслужб, боровшихся с наследием прп. Серафима Саровского в Саровском, Дивеевском и Понетаевском монастырях.

Лит.: **Алленов А. Н.** Власть и Церковь: Тамбовская епархия в 1917–1927 годах. – Тамбов, 2005; **Никитин Д. Н.** Зиновий // Православная энциклопедия, Т. XX. – М., 2009. – С. 154–166.

ИАКОВ (в миру ВЕЧЕРКОВ Иосиф Иоаннович, 4.04.1792, Курская губ – 20.05.1850, г. Санкт-Петербург), архиепископ. Учился в Белгородской духовной семинарии, в Санкт-Петербургской духовной академии, которую окончил в 1819 г. со степенью старшего кандидата богословия. Принял монашество, служил в духовных семинариях. С 1827 г. возглавлял Бизюков монастырь в сане архимандрита. С 1832 г. – епископ, управляющий Саратовской епархией. Выдающийся миссионер; способствовал возвращению в ортодоксальное Православие и единоверие ок. 20 тыс. старообрядцев, крестил до 2 тыс. калмыков, открывал школы, закладывал храмы, занимался археологией и историей. В январе 1847 г. был перемещен на Нижегородскую кафедру. Под его редакцией составлялось подробное описание Нижегородской епархии, в т. ч. тех уездов, которые частью вошли в состав Мордовии. Способствовал архитектурному увековечению памяти народного героя Козьмы Минина. При Владыке Иакове были заложены и возведены новые храмы в с. Гуляево и Протасово (ныне в составе Ичалковского р-на Республики Мордовия). Открыл духовное училище в с. Починки, в которое принимались, кроме русских, дети из эрзянских семей. В 1849 г. был удостоен сана архиепископа. Во время поездки в Санкт-Петербург заболел и скоропостижно скончался.

Лит.: **Макарий**, архим. Преосвященный Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. – М., 1843; **он же**. Жизнь Преосвященного Иакова, архиепископа Нижегородского и Арзамасского: Изд. 2-е. – СПб., 1857; **он же**. История Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 по 1850 год. – СПб., 1857. – С. 246-247; **Михаил Воробьев**, священник; **Кочетов Д. Б.** Иаков // Православная энциклопедия. – Т. XX. – М., 2009. – С. 507-508.

ИВАНОВ Григорий (посл. треть XVIII в., г. Троицк (?) Пензенской губ. – 1825 г., с. Старое Синдрово Краснослободского у. Пензенской губ.), священник. Сначала служил дьячком в г. Троицке; в 1897 г. был рукоположен во диакона епископом Тамбовским Феофилом, а в 1808 г. – во священника епископом Пензенским Моисеем с направлением на настоятельское место в храм с. Старое Синдрово, где и прослужил до кончины. После его кончины в храме служил его сын Петр Григорьев.

ИВАНОВ Игнатий (кон. XVII – ок. сер. XVIII в., Александро-Невский монастырь (лавра), СПб.), священник, старообрядец. Ранние годы не прояснены. В 1710 г. служил священником в с. Шиловке Наровчатского уезда. Уклонился в раскол поповского толка, бросил службу, переехал на р. Керженец, в скиты. Вошел в прения с местными расколуучителями, удалился в соседнюю деревню, занялся крестьянским трудом. По просьбе своих сторонников вернулся в священнослужение, в течение семи лет пребывал в керженских скитах и деревнях. В 1719 г. был арестован по

приказу нижегородского епископа Питирима, пытан, наказан кнутом и по вырезании ноздрей отправлен на каторгу в Петербург. По дороге сбежал, укрывался у единоверцев, но снова был схвачен и снова жестоко пытан в Тайной канцелярии. Не стерпя пыток, раскаялся и был отдан на покаяние в Александро-Невский монастырь в Петербурге, в строгое заключение. Дальнейшая судьба неизвестна, но на Керженце Игнатия Иванова помнили долго и называли «патриархом».

ИГНАТИЙ (в миру ШАНГИН Иоанн Андреевич, сер. XVII в. – ок. 1718 г., Соловецкий монастырь), епископ. Службу начинал при архиерейском доме в Рязани, был игуменом пригородных монастырей, в т. ч. знаменитого Солотчинского. По некоторым сведениям, имел обширные связи с влиятельными московскими людьми, в т. ч. переписывался с царевной Софьей. В 1697 г. был хиротонисан в епископа Тамбовского. Епархия, основанная в 1682 г. святителем Питиримом, епископом Тамбовским, в эти годы переживала сложные времена, т. к. пограничье епархии со Степью интенсивно пополнялось людьми, но не ортодоксальными православными, а старообрядцами, облюбовавшими для поселения многие реки края, прежде всего Медведицу, Хопер и Дон. Кроме того, в епархию входили районы с многочисленным языческим мордовским (мокшанским) населением, христианизация которого, начатая в кон. XVI в. монахом Матвеем (иногда его называли «мордовским апостолом»), в нач. XVII в. монахом Мамонтом и в сер. XVII в. архиепископом Мисаилом, в годы молодого Петра сошла на нет. Деятельность Владыки Игнатия на ниве миссионерства имела малый результат, т.к. развиться ей не было суждено: в кон. 1698 г. епископ Игнатий был арестован по подозрению в покровительстве еретика и государственного преступника Григория Талицкого, утверждавшего в своих сочинениях, что царь Петр и есть Антихрист, предсказанный в Апокалипсисе. Талицкий и его соратник иконник И. Савин были преданы жуткой казни копчением, а епископ Игнатий, сознавшийся в чтении «тетраток» Талицкого и «в недонесении об оном», был лишен сана, расстрижен и отправлен в строгое заключение в Соловецкий монастырь, где и скончался. Дело епископа Игнатия имело для Тамбовской епархии печальные последствия: сама епархия была расформирована и перераспределена между несколькими церковными округами. Территория современной западной Мордовии попала частично в Рязанскую, частично во Владимирскую, Муромскую, Суздальскую и даже Воронежскую епархии. Дальность митрополий не способствовала развитию духовной жизни в крае; миссионерство среди мордвы-мокши задержалось на четыре десятилетия, монастыри под ударами первой секуляризации оказались на грани разорения, а такие обители, как Санаксарская, вовсе закрылись. Дело, начатое святителями Мисаилом и Питиримом, едва не угасло совсем, и только в конце 1750-х гг., в связи

с восстановлением самостоятельной Тамбовской епархии, воскресли и миссионерство, и храмоздательство, и монастырское устройство края.

ИГНАТИЙ (в миру ДАЛАНОВ Иван Михайлович, 12.09.1886 г., д. Кожемякино Себежского уезда Витебской губ. – 3.09.1942 г., Темниковский ИТЛ), иеромонах. Происходил из крестьянской семьи. В 1911 г. (после службы в армии) поступил послушником в Иоанно-Предтеченский скит при Оптиной пустыни. В 1914 г. был призван в армию, а в 1918 г. вернулся в Оптину пустынь. Был пострижен в рясофор, затем в г. Стрельне – в мантию, рукоположен в сан иеродиакона, в 1929 г. – в сан иеромонаха. Служил в Калужской области. 24.11.1937 г. был арестован; свою вину в антисоветской деятельности не признал. Был приговорен к 10 годам ИТЛ. С 25.07.1940 г. отбывал срок в Темниковском ИТЛ; заболел пневмонией, был помещен в больницу лагпункта № 11, где и скончался. Место захоронения неизвестно. Канонизирован в числе новомучеников Российских решением Св. Синода от 21.08.2007 г.

Лит.: **Дамаскин** (Орловский), иг.; **Запальский Г. М.** Игнатий // Православная энциклопедия. - Т. XXI. - М., 2009. - С. 108.

ИЕРЕМИЯ (в схиме ИОАНН, в миру СОЛОВЬЕВ Иродион Иоаннович, 1799 г., Орловская губ. – 16.12.1884 г., г. Нижний Новгород), епископ. В 1819 г. окончил Севскую духовную семинарию; в 1824 г. поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию; тогда же принял монашество. Служил в Александро-Невской лавре, инспектором Киевской духовной академии и ректором Киевской духовной семинарии. С 1841 г. – епископ Чигиринский, викарий Киевской митрополии. В 1843 г. был назначен правящим архипастырем в новообразованную Кавказскую и Черноморскую (Ставропольскую) епархию; с 1849 г. – епископ Полтавский, а с 1851 г. – епископ Нижегородский. На новом месте служения вел жесткую политику независимости духовной жизни от воли светских властей; большое значение придавал духовному образованию, вплоть до того, что свое денежное содержание передавал на стипендии учащимся семинарий и училищ. По епархии, в т. ч. в северо-восточных районах современной Мордовии, входивших в состав Нижегородской епархии, всемерно содействовал развитию церковно-приходских школ. В 1857 г. ушел на покой, постригся в схиму; жил в монастырях в Нижнем Новгороде, Городце. Вел аскетический образ жизни. Был погребен в соборе Нижегородского Благовещенского монастыря. Имел правительственные награды – ордена св. Анны I и II степеней, св. Владимира II степени.

Лит.: **Кочетов Д. Б.** Иеремия // Православная энциклопедия. - Т. XXI. - М., 2009. - С. 292-295.

ИЕРОНИМ (в миру ФОРМАКОВСКИЙ, или ФАРМАКОВСКИЙ, Иоанн (?) Степанович, ок. 1735 г., с. Монаково Нижегородской губ., ныне Боль-

шеигнатовского р-на РМ – 3.08.1783 г., г. Владимир), епископ. Фамилию получил во время обучения, настоящая фамилия Полетаев, сын дьячка. С 1745 г. учился в Казанской духовной семинарии, с 1753 или 1754 г. – диакон в одном из храмов Казани, учитель семинарии. В 1762 г. пострижен в монашество, возведен в сан иеромонаха. Состоял в числе братии Казанского Свято-Феодоровского монастыря. С 1765 г. – префект семинарии, игумен, настоятель Казанского Кизического монастыря. В 1766 г. – архимандрит. В 1770 г. был хиротонисан в епископа Владимирского и Муромского, и в этом сане более пяти лет был архипастырем Темниковского и Краснослободского уездов. Неоднократно посещал Саровскую пустынь, вел переписку с настоятелями Ефремом и Пахомием, рукополагал в священнический сан монаха Назария, будущего настоятеля Валаамского монастыря. Создал первую печатную историю Сарова (проповедь при освящении собора в пустыни). В 1780 г. освятил в Сарове пещерную Антониево-Феодосиевскую церковь. Много внимания уделял Санаксарскому монастырю; по его благословению была возведена нижняя церковь в Санаксарском соборе (освящена Преосвященным Иеронимом в 1776 г. в память Усекновения главы Иоанна Предтечи); в 1780 г. им была освящена верхняя церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а в 1882 г. – больничная Владимирская церковь. В повседневной жизни отличался честностью, бесребренничеством, а также жесткостью, порой жестокостью. При нем телесные наказания провинившихся духовных лиц стали обыкновением.

Лит.: **Липаков Е. В., Д. Б. К.** Иероним // Православная энциклопедия, Т. XXI – М., 2009. – С. 323-324.

ИЕРОНИМ (в миру ЭКЗЕМПЛЯРСКИЙ Илия Тихонович, 1836 г., Владимирская губ. – 2.11.1905 г., г. Варшава), архиепископ. В 1852 г. окончил Владимирское духовное училище, затем Владимирскую духовную семинарию. С 1861 г. преподавал в Черниговской духовной семинарии, откуда перешел преподавателем в Киевскую духовную семинарию. Активно занимался научной деятельностью, печатался во многих журналах. По совокупности работ в 1870 г. был удостоен степени магистра богословия. С 1885 г. – епископ Чигиринский, викарий Киевской митрополии. С 1890 г. – епископ Тамбовский и Шацкий. Во время эпидемий и голода 1891–1892 гг. проявил себя как благотворитель и организатор самой широкой общественной благотворительности. На собственные средства Владыки в течение 9 месяцев ежедневно выдавался хлеб 120 голодающим. Созданные епископом Иеронимом комитеты помощи пострадавшим от голода и бесплатные столовые в разных уездах способствовали благополучному решению самых насущных проблем народного бедствия. В первый год пребывания на Тамбовской кафедре Владыка разработал и опубликовал проект развития епархии, в т. ч. предусматривалось откры-

тие новых церковно-приходских школ, обществ трезвости, организаций взаимопомощи духовенства, расширение просветительской работы священно- и церковнослужителей и т. д. Епископ Иероним начал собирать свидетельства чудотворений от мощей прп. Серафима Саровского; эти данные позднее легли в основу канонизации саровского чудотворца. Способствовал возникновению в приходах общей певческой культуры, предписав настоятелям всемерно содействовать хоровому пению прихожан, открывать при храмах певческие кружки и регентские курсы. Много строил. Подверг ревизии насельников монастырей, потребовал от настоятелей повышения в обителях ценза грамотности и расширения пасторской деятельности монашества. Остался в истории Тамбовской епархии как неутомимый реорганизатор и поборник истинно духовной жизни служителей Церкви. Всемерно поддерживал программы Тамбовской духовной семинарии по воспитанию и подготовке духовенства из мордвы для приходов Темниковского и Спасского благочиний, где процент мордовских приходов всегда оставался высоким. В 1894 г. Владыка был назначен епископом Литовским и Виленским. С 1895 г. – архиепископ. С 1898 г. возглавлял Холмскую и Варшавскую епархию (Варшавскую и Привислинскую). Имел многие награды, в т. ч. ордена св. Владимира II и III степеней, св. Анны I степени, св. Александра Невского и др.

Лит.: **Бергаш А.**, свящ. Иероним // Православная энциклопедия. - Т. XXI. – М., 2009. - С. 326-330.

ИЛАРИОН (в миру ЗДОБИН Иаков Михайлович, 1765 или 1766 г., Санкт-Петербург – 12.11.1841 г., Саровская Успенская пустынь), иеромонах. В 1790 г. поступил в Балаамский монастырь, где стал учеником настоятеля Назария, в свою очередь, выученика Саровской пустыни. В 1798 г. в Александро-Невской лавре был пострижен в монашество. В 1801 г., когда игумен Назарий решил вернуться в Саров, о. Иларион возымел желание уйти вместе с ним; однако, разрешение на переселение в Саров он не получал до 1804 г., когда решился на самовольное оставление Балаама ради Сарова. В 1806 г. переселение было, наконец, узаконено. В Саровской пустыни о. Иларион нашел себе соратника в лице прп. Серафима, с которым находился в близком молитвенном общении. Духовно окормлял сестер Ардатовского Покровского женского монастыря (тогда еще сестринской общины). По поручению прп. Серафима окормлял также насельниц Зеленогорской Спасской женской общины. Попадал под уставные наказания по наветам и ложным доносам завистников, но терпел жизненные невзгоды покорно и терпеливо. Испытания лишь увеличили почтение к о. Илариону как к старцу; наконец, саровские монахи избрали его братским (общим) духовником, и в этом состоянии он прожил до кончины. Был похоронен за алтарем храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Лит.: **Авель**, иером. Общежительная Саровская пустынь и достопамятные иноки, в ней подвизавшиеся. – М., 1853.

ИЛИЯ (в миру **БЫКОВ** Николай Петрович (3.04.1954 г., с. Черноречье Волжского р-на Куйбышевской обл.), епископ. В 1971 г. окончил среднюю школу в г. Куйбышеве, затем работал на подшипниковом заводе. В 1972–1976 гг. учился в Казанском высшем танковом училище; по март 1979 г. проходил службу в Советской армии в г. Борисове и в г. Полоцке Белорусской ССР. В 1979–1980 гг. работал на Полоцком литейно-механическом заводе. С мая 1980 исполнял обязанности псаломщика в Свято-Покровской церкви г. Иванова Брестской обл. 20 июля 1980 г. был рукоположен в сан диакона, а 12 октября – во пресвитера митрополитом Минским и Слуцким Филаретом и назначен настоятелем Свято-Антониевской церкви г. Коссово Иванцевичского р-на Брестской обл. С августа 1982 г. – на службе в Горьковской (ныне Нижегородской) епархии, священник Спасо-Преображенской церкви в п. Карповка (г. Горький), с августа 1990 г. – настоятель этого храма. В 1991 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1996 г. – Московскую духовную академию. В 1991–2005 гг. – секретарь Нижегородского епархиального управления. С июня 2005 г. – настоятель соборной церкви в честь Живоначальной Троицы в с. Высоково, настоятель церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери в г. Кстово, благочинный Кстовского округа Нижегородской епархии. На заседании Св. Синода Русской Православной Церкви в Успенской Киево-Печерской лавре 26.07.2010 г. был избран епископом Якутским и Ленским. 29.07.2010 г. был пострижен в монашество митрополитом Саранским и Мордовским Варсонофием с наречением Илией в честь пророка Божия Илии. 30.07.2010 г. был возведен в сан архимандрита. 31.07.2010 г. в Серафимо-Дивеевском монастыре был наречен Святейшим Патриархом Кириллом во епископа Якутского, а 1 августа там же хиротонисан во епископа. 30.05.2011 г. владыка Илия был назначен епископом Рузаевским, викарием Саранской и Мордовской епархии. С конца 2013 г. на служении в Нижегородской епархии. Имеет многие церковные награды, в т. ч. ордена св. благоверного князя Даниила Московского III степени (1997 г.) и II степени (1999 г.).

Лит.: **Александр** (Ионов), иером., **Ишенин М.** «Ты для Церкви, а не Церковь для тебя». О преосвященном Илии, епископе Рузаевском, викарии Саранской епархии // Ведомости. Мордовской митрополии. – 2012. – № VII. – С. 12-25.

ИННОКЕНТИЙ (ОЛЬХОВСКИЙ, 28.10.1867 г., Польша – после 1905 г.), иеромонах. В 1888 г. окончил Холмскую духовную семинарию, служил в Холмском духовном правлении. В 1889 г. был послан на службу в Пекинскую духовную миссию, в 1892 г. пострижен в монашество с воз-

ведением в сан иеромонаха. Определен в церковь г. Ханькоу. В 1895 г. поступил в число братии Яблочновского Свято-Онуфриева монастыря Холмско-Варшавской епархии. Тогда же поступил в Киевскую духовную академию, которую окончил в 1902 г. со степенью кандидата богословия. В 1899–1900 гг. состоял священником на императорской яхте «Штандарт». В 1902 г. был назначен помощником смотрителя Холмского духовного училища, тогда же перемещен на такую же должность в Краснослободское духовное училище Пензенской епархии. Являлся верным помощником смотрителя училища статского советника В.Я. Розанова, много сделавшего для сохранения коллектива училища от влияния революционных идей. Судьба после 1905 г. неизвестна.

Лит.: Именные списки ректорам и инспекторам духовных академий и семинарий на 1904 г. – СПб., 1904. – С. 90.

«ИНОРОДЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ» – периодическое издание, приложение к журналу «Православный собеседник» (Казань). Выходило в 1912–1916 гг., всего вышло 17 выпусков, объединенных в два тома. Приложение было посвящено быту и верованиям народов Поволжья, Урала и Сибири, как новокрещенам, так и язычникам. Многие материалы носили этнографический характер. Имелась специальная рубрика «Мордва-христиане». Из материалов приложения интерес представляет первое исследование о мордве-каратаях Г. А. Филиппова «Из жизни села Мордовские Каратаи и деревни Менситово Тетюшского уезда Казанской губернии».

Лит.: Православная энциклопедия. – Т. XXIII. – М., 2010. – С. 83-86.

ИОАКИМ (в миру БЛАГОВИДОВ Иаков Алексеевич, 19.08.1860 г., сл. Канавка Симбирского уезда – 04.12.1929 г., Ульяновск или Алатырь), архиепископ. Происходил из духовного сословия. Учился в Симбирских духовном училище и духовной семинарии, затем в Казанской духовной академии, которую окончил в 1886 г. со степенью кандидата богословия. Служил в Елабуге, Симбирске. В 1904 г. был возведен в сан протоиерея. В 1917 г. овдовел, принял монашество с именем Иоаким. В 1921 г., в связи с необходимостью противодействовать обновленцам, был хиротонисан во епископа Алатырского, викария Симбирской епархии. В 1923 г. открыто и публично прервал все отношения с епархиальными властями, вставшими на сторону обновленческого ВЦУ, и создал автокефальную Алатырскую епархию, подчинявшуюся патриарху Тихону. В состав этой епархии входили многие села восточной части современной Мордовии. Подвергался аресту и заключению; после возвращения в Алатырь в 1927 г. принимал активное участие в борьбе с обновленческим активом, заручившимся поддержкой чувашских властей; в Карсуне на епархиальном съезде вошел в конфликт с раскольниками-григорианцами, захватившими власть в Ульяновске, затем создал группу ортодоксальных приходов

в Ардатовском, Алатырском и Карсунском уездах. По поручению Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) управлял Ульяновской епархией, выводя приходы из подчинения григорианцев. Победил раскольников и в самом Ульяновске. С 1928 г. – официальный управляющий Ульяновской епархией в сане архиепископа. Скончался, скорее всего, в результате краткосрочной тяжелой болезни. Значение деятельности Владыки Иоакима для мордовского края заключалось в том, что с его помощью было сформировано стойкое противостояние приходов расколу в Русской Православной Церкви; был сохранен священнический корпус, подчинявшийся каноничному патриарху Тихону.

Лит.: **Липаков Е. В.** Иоаким // Православная энциклопедия. - Т. XXIII. – М., 2010. – С. 152–153.

ИОАНН (ДУБИНСКИЙ, 1680 г., Малороссия – 21.01.1743 г., г. Нижний Новгород), епископ. Образование получил в Киевской духовной академии, которую окончил в 1710 г. Далее служил в разных местах, «живе в различных чинах и трудах, во многих честях и подвигах». До епископской хиротонии занимал должность игумена Черниговского Домнинского Рождественского монастыря. В феврале 1739 г., по кончине архиепископа Питирима Нижегородского, был рукоположен во епископа Нижегородского и Алатырского (в его юрисдикцию входил Ардатовский уезд и мордовские села Лукояновского уезда). В 1742 г. по состоянию здоровья отпросился на покой, передав дела епископу Димитрию (Сеченову). Продолжил дела епископа Питирима по миссии среди старообрядцев, передал в Нижегородскую семинарию свою библиотеку, разрешил первоначальное образование детей церковнослужителей на дому.

Лит.: **Макарий**, архим. История Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 по 1850 год. – СПб., 1857. – С. 103–108.

ИОАННОВ Дмитрий (кон. XVII – перв. четв. XVIII в.), священник. Предположительно уроженец Саранского уезда. В 1723 г. прошел обучение в Москве в одном из монастырей и тогда же был рукоположен архиепископом Сарским и Подонским Леонидом во иерея и направлен настоятелем в храм с. Архангельское (ныне Архангельское Голицыно) Саранского уезда. Один из немногих священнослужителей XVIII в., известный по имени. Дальнейшая судьба не прояснена.

Лит.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. - Вып. XXVII. – Тамбов, 1890. – С. 38.

ИОАСАФ (ЗАБОЛОТСКИЙ Иоанн, ок. 1750 г., с. Заболотье предпол. Тверской губ. – 13.02.1787 г., г. Тверь), епископ. Учился в Новгородской духовной семинарии и семинарии при Троице-Сергиевой лавре. Служил на учительских и проповеднических должностях, в т. ч. в Московской ду-

ховной академии. В 1774 г. принял монашество, с 1775 г. – игумен Московского Крестовоздвиженского монастыря. С 1777 г. служил законоучителем Академии художеств в Санкт-Петербурге, одновременно с 1778 г. – архимандрит Троице-Сергиевой пустыни на Петергофской дороге. С 1780 г. – член Св. Синода. В 1782 г. был хиротонисан в епископа Нижегородского и Алатырского. На Нижегородской кафедре прослужил немногим более года, когда был переведен на Тверскую кафедру. Несмотря на короткий срок службы, паства запомнила владыку Иосафа как выдающегося проповедника, поборника классического духовного образования. Он заложил в Нижегородской семинарии основы получившей признание всей России дискуссионной культуры, поддерживал миссионеров, трудившихся в новокрещенской и старообрядческой среде.

Лит.: **Макарий**, архим. История Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 по 1850 год. – СПб., 1857. – С. 155-160.

ИРСЕТЬ – село, Старошайговский р-н, до революции Лукояновский уезд Нижегородской губ. Население русское, до революции ок. 1000 чел., в наст. время ок. 80 чел. В некоторых трудах возникновение села неверно отнесено к 1662 г. как к владению татарского князя Бека мурзы Сафарова Еникеева. На самом деле Ирсеть основал князь Николай Петрович Голицын в 1729 г., а через несколько лет в ней уже было 80 дворов. В 1734 году князь построил здесь деревянную Никольскую церковь (точнее перевез из Васильевки) и передал имение брату, а уж он в 1735 г. – графу Андрею Романовичу Брюсу. В деле храмоздательства приняли участие и крестьяне, обещавшие снабжать храм ладаном, свечами и причастным вином. Также крестьяне выделили в пользу храма 15 десятин пашни и покосы на 30 копен, – это была обычная практика сельской духовной жизни. Способности ирсетевцев содержать храм экспертировал священник Саранского женского Богородицкого монастыря Михаил Кирьяков, а освящал церковь в 1735 году настоятель Саранской соборной Христорождественской церкви Иван Тимофеев. В дальнейшем ирсетевцы дважды перестраивали храм, а в советское время он погиб. В настоящее время приход не восстановлен в связи с малочисленностью населения.

КАРАБАНОВ Иоанн Федорович (1885 г., Орловская губ. – 5.09.1937 г., Темниковский ИТЛ, Мордовия), священномученик. Служил учителем в Орловской губ. С 1915 г. – участник Первой мировой войны; дослужился до командира роты. Участвовал в Гражданской войне на стороне Красной Армии. В 1922 г. был рукоположен в сан иерея, служил в храмах Орловской обл. В 1932 г. был арестован по традиционному в те времена обвинению в антисоветской деятельности, приговорен к 8 годам заключения. Срок отбывал в Мордовии, в Темлаге (Темниковском ИТЛ). 25 ав-

густа 1937 г. был вторично арестован в лагере пос. Явас и без следствия и допросов, превентивно приговорен к расстрелу. Казнен немедленно. Погребен в общей могиле. Канонизирован 26.12.2001 г. в числе других новомучеников Российских XX века.

Лит.: **Дамаскин** (Орловский), иг. Иоанн Федорович Карабанов // Православная энциклопедия. - Т. XXIII. - М., 2010. - С. 279-280.

КИРЕЕВ Емилиан Алексеевич (31.07.1903, с. Кузмино Ардатовского уезда Симбирской губ., ныне Ардатовского р-на Республики Мордовия – 26.12.1941 г., Чувашская АССР), священномученик, священник. Происходил из крестьянской семьи. В 1928 г. начал церковнослужение в г. Алатыре; был арестован НКВД, но вскоре отпущен. До 1930 г. жил в Казахстане, затем вернулся на родину. Несмотря на опасность преследования, попросил рукоположения в диаконский сан, а в 1932 г. был рукоположен во иерея епископом Памфилом (Лясковским). Служил настоятелем в храмах сел Любимовка, Ичиксы, Ахматово, г. Алатыря. Неоднократно преследовался властями, принуждавшими о. Емилиана отречься от сана. В 1940 г. был осужден на 6 месяцев тюрьмы. Освободившись, о. Емилиан снова вернулся в храм. В 1941 г. последовал новый арест и обвинение в антисоветской деятельности. 30.12.1941 г. был приговорен к расстрелу. Канонизирован определением Св. Синода от 6.10.2003 г.

Лит.: **Дамаскин** (Орловский), иг. Емилиан // Православная энциклопедия. - Т. XVIII. - М., 2008. - С. 445-446.

КИРИЛЛОВ Андрей (нач. XVIII в. – 9.08.1774 г., г. Темников), протоиерей. Судьба прояснена мало. Известно, что в последние годы жизни о. Андрей являлся настоятелем Темниковского Спасо-Преображенского собора. Во время пребывания пугачевцев в г. Темникове пытался противостать ограблению жителей, выступал с увещеваниями бунтовщиков. Был публично повешен пугачевцами.

Лит.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. - Вып. 50. - Тамбов, 1905. - С. 17.

КОСЫНКИН Митрофан (посл. четв. XIX в. – март 1918 г.), диакон, служил в с. Пермиси Карсунского уезда Симбирской губ. (ныне Большеберезниковский район). В марте 1918 г. красные каратели в ходе подавления крестьянского «чапанного» восстания арестовали о. Митрофана, его жену Татьяну, а также местного священника Александра, приехавшего в село за месяц до того; в тот же день арестованные были расстреляны без суда и следствия.

КОЧЕТОВ Петр (XIX в.), диакон. Биография прояснена мало. Известно, что о. Петр служил в храме с. Криуши Темниковского уезда, учительствовал в церконо-приходской школе. В 1892 г. был награжден орденом

св. Анны III степени за беспорочную 50-летнюю службу и за успехи на педагогическом поприще.

КРАСИНО (Голодяевка) – село, Дубенский район, до революции деревня Алатырского уезда Симбирской губернии. Население преимущественно русское, около 440 человек. Основано в середине XVIII века переселенцами из с. Чеберчино. Приход основан в последние годы, храм открыт в приспособленном помещении, освящен во имя святителя Иоанна Златоуста.

ЛЕОНИД (втор. пол. XVII–XVIII в.), архиепископ Сарский и Подонский. В перв. четв. XVIII в. – правящий архипастырь мордовского края, рукополагал священников в храмы Саранского уезда.

ЛЕОНИЙ (XVII – нач. XVIII в.), священник. Основал приход в с. Никольское, Лачиново тож, Замокшанского стана (ныне Торбеевский р-н). Построил первую часовню во имя **святителя Николая Чудотворца** (ок. 1676 г.), занимался миссионерством среди местной мордвы-мокши. Служил в Никольском по меньшей мере до 1713 г.

ЛЕСНОЕ ЦЫБАЕВО (Келгуза) – село, Темниковский р-н, до революции деревня Темниковского уезда Тамбовской губ. Население мордовское (мокша), ок. 150 чел. Основано в сер. XVII в., первое упоминание в 1688 г. Приход основан в последние годы; храм, открытый в приспособленном помещении, освящен в честь **Покрова Пресвятой Богородицы**.

ЛЕСНОЙ – поселок, Zubovo-Полянский р-н. Население мордовское (мокша), ок. 560 чел. Поселок основан в 1931 г. выходцами из с. Зубова Поляна и Журавкино. Приход основан в последние годы; храм, открытый в приспособленном помещении, освящен в честь **святителя Николая Чудотворца**.

ЛИХОВИДОВ Константин Александрович (1876 г., г. Краснослободск – место и время смерти неизвестны), священник. Окончил Пензенскую духовную семинарию, затем служил учителем в Сивиньской церковно-приходской школе Краснослободского уезда. В 1899 г. был рукоположен в сан иерея и назначен настоятелем Троицкой церкви с. Новый Усад Краснослободского уезда. Имел церковные награды (1907 и др. годы). Дальнейшая судьба не прояснена.

МАЗИЛУГ – деревня, Торбеевский р-н. Население мордовское (мокша), ок. 190 чел. Основана в нач. XX в. выходцами из сел Савва, Салазгорь, Торбеево. Приход основан в последние годы; храм, открытый в приспособ-

собленном помещении, освящен в честь **иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»**.

МАНАДЫШИ (Вишневые Мамодыши) – с., Атяшевский р-н, до революции Алатырский уезд Симбирской губ. Население русское, в наст. время ок. 150 чел. Село возникло на месте покидной мордовской деревни в нач. XVIII в. Долгое время поселение считалось незначительной деревней. Сельский статус появился в середине XIX в., со строительством деревянной церкви во имя **святых бессребреников Космы и Дамиана**. Храм был постепенно разобран в 1930–1960-х гг. Приход не восстановлен по причине значительного сокращения населения. Верующие посещают храмы соседних сел Дюрки и Алово.

МАРФА (кон. XVII – перв. треть XVIII в.), игумения, настоятельница Успенского монастыря в Троицком Остроге (ныне село Троицк Ковылкинского р-на). Судьба прояснена мало. Известно, что в 1722 г. игумения Марфа просила Синод и Сенат восстановить старую ругу для монастыря – 20 монахиням по 15 руб. 2 алт. в год. Получила только половину просимой суммы.

Лит.: **Зверинский В. В.** Материал для историко-библиографического исследования о православных монастырях в Российской империи. - Т. 1. – СПб., 1890–1897. - № 2195.

МЕФОДИЙ (ОРЛОВ, 1774 г., Казанская губ. – 12.05.1827 г., Макариевский Желтоводский монастырь), епископ. Образование получил в Казанской духовной семинарии (академии), которую окончил в 1799 г. По рукоположению в священнический сан служил на приходе в г. Свияжске. Овдовел. В 1802 г. принял монашество, получил назначение на место библиотекаря Казанской духовной академии, одновременно настоятельством в Казанском Иоанно-Предтечевом монастыре. В 1808 г. был приглашен законоучителем в Коммерческое училище (Санкт-Петербург), в 1810 г. – настоятель Калужского Лютикова Троицкого монастыря; в 1812 г. – настоятель Акатово-Алексеевского монастыря в г. Воронеже, ректор Воронежской духовной семинарии. Потом руководил еще несколькими незначительными провинциальными монастырями. В 1826 г. был хиротонисан во епископа Нижегородского и Арзамасского. Пробыл на кафедре менее года, по состоянию здоровья попросился на покой в Макариев Желтоводский монастырь Нижегородской епархии, где вскоре скончался.

Лит.: **Макарий**, архим. История Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 по 1850 год. – СПб., 1857. – С. 222–225.

МИХЕЕВ Калиник (посл. четв. XVII – перв. треть XVIII в.), священник. Известно, что в нач. XVIII в. о Калиник был назначен в церковь с. Симбухово Саранского уезда, а в 1717 г. переведен на настоятельское место в с. Пелю Хованскую. В 1733 г. испросил разрешение в Синоде построить в селе новый деревянный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1734 г. готовый храм освятил протопоп Саранского Спасского собора Андрей Игнатьев.

НЕОЯЗЫЧЕСТВО мордвы возникло в 1990-х годах как элемент так называемой «возрожденческой» политики небольшой группы эрзянской интеллигенции. В целом мордовской интеллигенции свойственна озабоченность об этнокультурном состоянии своего народа, заметно русифицирующегося и утрачивающего древние этнические корни, язык, традиции; однако, «рецептура» культурного ренессанса характеризуется многовариантностью. Выделились умеренное и радикальное течения в возрожденческом движении, причем радикалы, очень немногочисленные, отличаются общественной активностью и напористостью; неоязычество появилось именно у них в процессе разработки курса политического, экономического и культурного обособления мордвы-эрзян от русских и мордвы-мокши. Постулируются следующие положения: эрзя – не субэтнос единого мордовского народа, а отдельная национальность; эрзя должны обладать автономной территорией (восточными районами Республики Мордовия); государственный язык – эрзянский и только эрзянский; экономической базой новоиспеченной республики должно стать сельское хозяйство и промышленность, расположенная в этом ареале, прежде всего цементное производство в Чамзинском районе; преподавание всех предметов в школах, в том числе и в русских населенных пунктах – только на эрзянском языке; культурные связи эрзянского народа с русскими должны быть нивелированы и в перспективе сведены к нулю и т.д. Крайности такой программы обществом не поддерживаются, организация «Эрзянь Мастор» и целый ряд дочерних обществ, членами которых являются все те же радикалы, численно не растут.

Как всегда бывает в таких случаях, идет поиск врагов эрзянского народа. Самым принципиальным и сильным врагом радикалы посчитали Русскую Православную Церковь, виновную, по их мнению, в русификации мордвы и уничтожении мордовской культуры. Поэтому религиозная деятельность общества «Эрзянь Мастор» строится по двум линиям: дискредитация Православия и священства, прежде всего мордовской национальности (священников из мордвы они считают предателями народа), а второй линией стало возрождение языческих верований, так как именно язычеству придается статус консерватора исторических этнических черт эрзян. В целом языческая религиозность радикалов собственно религией не является, это средство для достижения политических целей, попытка

консолидировать эрзян под эгидой псевдомистической идеологии, под сенью древних богов. При этом игнорируются собственно исторические и социокультурные корни язычества, оставшиеся в далеком прошлом; неоязычество, по определению не способное на адекватное отражение онтологии и антропологии современного мира, даже такого локального, как Мордовия, приобрело вид ритуаловедения, культурно-исторической игры, воспринимаемой режиссерами и актерами с бесподобной серьезностью, а зрителями – с досужим любопытством. Ритуалы обычно проводятся летом, в Большеигнатовском районе, где большинство населения – эрзянское. Зажигается огромная ритуальная свеча (штатол); приносятся в жертву животные (бычки), забиваемые неумело и жестоко, на глазах зрителей, в том числе и детей; поедается жертвенная пища, возносятся молитвы к различным богам, организуются шествия типа хороводов и так далее.

Успехом радикального течения является то, что они добились у правительства Мордовии признания своих озксов (молений) как этнического праздника, что, во-первых, позволило расширить сферу деятельности неоязычества, во-вторых, получить финансовую поддержку государства, в-третьих, легализовало прозелитическую деятельность новоявленных жрецов, все тех же членов общества «Эрзянь Мастор». Представляется, что решение правящих кругов об учреждении такого праздника является идеологической ошибкой, так как кажущаяся управляемость процесса сверху на самом деле является фикцией: свести неоязычество к «фестивальному» варианту не удалось, радикалы сценарную часть из своих рук не выпустили, более того, активность свою увеличили.

Количество язычников не увеличивается, это по-прежнему ограниченная группа людей, однако круг сочувствующих складывается достаточно обширный: в Большеигнатовском районе озксы посещаются значительной частью населения; христиане видят в озксах шоу, но тенденции двоеверия уже проявляются, так как многие православные эрзяне не видят особого греха в том, чтобы пассивно, в качестве зрителей, участвовать в новом «этническом» празднике.

Таким образом, неоязычество как вероучение не является сколько-нибудь заметным в общественном сознании, но как средство дестабилизации межэтнического и межконфессионального диалога представляется реальным фактором в силу своего крайнего радикализма и полного отсутствия толерантности со стороны пропагандистов древних верований.

НИКОДИМ (БОКОВ, ок. 1850 г. – нач. XX в.), епископ. Родился в семье священника Тамбовской епархии; в 1872 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию, был рукоположен в сан священника. В 1891 г. окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Слу-

жил инспектором Тульской духовной Семинарии, где принял монашеский постриг. В 1893 г. был рукоположен в сан архимандрита и назначен ректором Симбирской духовной семинарии. 23 июля 1895 г. был хиротонисан в викарного епископа Сарапульского, а месяц спустя назначен правящим епископом Симбирским. В этом качестве Владыка содействовал развитию народного образования в епархии, особенно школ в мордовских и чувашских приходах. Возродил женский монастырь в с. Шейн-Майдан Ардатовского уезда (1899 г.), основал епархиальное научное сообщество, изучавшее церковные древности края.

Лит.: Списки архиереев епархий всероссийских и архиерейских кафедр со времен учреждения Святейшего Правительствующего Синода. – СПб., 1896. – С. VI.

НИФОНТ (в миру ТОКАРЕВ Никон), игумен. Происходил из мордовской (эрзянской) семьи Алатырского уезда. Родился в нач. XVIII в.; ранняя судьба не прояснена, но известно, что он был человеком грамотным, в 1741 г. состоял при миссионере архимандрите Димитрии (Сеченове) переводчиком, участвовал в крещении более чем 700 язычников-эрзян, в т. ч. (предположительно) в с. Ичалки и Лобаски. Принял монашество, в 1743–1745 гг. был настоятелем центра новокрещенского процесса среди мордвы – Духова монастыря в г. Алатыре. Применял жесткие меры против не желавших крещения; на него имелись жалобы, по которым он был снят с настоятельства. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист.: **Кочетов В.** «...Непрестанного труда требует»: Рукопись. - 24 с.

НОВОЕ АВКИМАНОВО (Од Авкиман) – деревня, Темниковский район, до революции Темниковский уезд Тамбовской губернии. Население мордовское (мокша), около 190 человек. Основана после освобождения крестьян от крепостной зависимости. Приход создан в последние годы; храм, открытый в приспособленном помещении, освящен в честь **святого Димитрия Ростовского**.

ОБРОЧНОЕ, с., Атюрьевский р-н, до революции Краснослободский уезд Пензенской губ. Население русское, в нач. XX в. более 1800 чел. вместе с д. Оброчинские Выселки. Село возникло в кон. XVII – нач. XVIII в.; с конца XVIII принадлежало дворянской семье Хрущевых, создавших в мордовском крае одну из первых благотворительных сельских больниц. Сведений о первых храмах нет, известно, что деревянная Петропавловская церковь в нач. XIX в. была уже очень ветхой. С 1805 г. в Оброчном служил известный в Пензенской епархии пастырь Николай Петропавлов, впоследствии архимандрит Нифонт, настоятель Краснослободского Спасо-Преображенского монастыря. В 1807 г. о. Николай с помощью помещиков Хрущевых начал возведение в селе нового каменного крупного храма о трех престолах:

главный был освящен епископом Пензенским Моисеем 24 августа 1809 г. в честь **Покрова Пресвятой Богородицы**, позднее – придельные во имя апостолов Петра и Павла и свт. Николая, архиепископа Мирликийского. Оброчинский храм, спроектированный в стиле позднего классицизма, отличался величественностью и логичностью; он стал примером для других приходов, занимавшихся храмосодательством, прежде всего для богатых прихожан г. Троицка, построивших позднее храм, во многом сходный с оброчинским. Жители Оброчного проявляли заботу о храме и его служителях и позднее: так, в 1840-х гг. они вскладчину приобрели для клира дополнительный участок пахотной земли в 15 десятин, открыли в пользу священно- и церковнослужителей банковский счет, проценты с которого поступали в храм как дополнительная зарплата. Протоиерей Николай Петропавлов, инициатор открытия духовного училища в Краснослободске, в своем селе держал школу с 1830-х гг. В кон. XIX в. школа была передана в ведение земства. В советское время храм неоднократно изымался у верующих, использовался в утилитарных целях и постепенно разрушался. В наст. время храма нет. Приход не восстановлен в связи со значительным сокращением населения. Верующие с. Оброчного приписаны к молитвенному дому с. Курташки.

Лит.: Церкви, причты и приходы Пензенской епархии. – Пенза, 1896. – С. 91; Краснослободского Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Нифонт // Пензенские епархиальные ведомости. – 1873. - № 15.

«ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ НЕДОСТАТОЧНЫМ УЧЕНИКАМ КРАСНОСЛОБОДСКОГО ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА» было основано в 1883 г. по инициативе помощника смотрителя училища А.П. Архангельского; идея была поддержана епископом Пензенским Григорием. Первый взнос в «Общество...» сделал сам инициатор, получивший крупную премию Краснослободского училищного округа и передавший ее в пользу детей. На его призыв откликнулся очень широкий круг благотворителей. Общество было создано; сохранился его списочный состав, а также перечень некоторых расходов, который свидетельствовал о действительно повседневном характере его деятельности. Общество не только оплачивало обучение многих учеников в училище, но и отпускало деньги на самые простые бытовые нужды, вплоть до того, что покупало самым бедным ученикам «пиджачные казинетовые пары» и «кожаные сапоги».

Члены «Общества...» делились на несколько разрядов. Непременными членами являлись новый смотритель училища А.Н. Молочковский и новый помощник смотрителя А.Н. Аристов (А.П. Архангельский в это время уже состоял преподавателем Тамбовского Екатерининского дворянского института). К ним примкнули все без исключения преподаватели училища: А.С. Керенский, М.К. Нечаев, И.В. Голубинский, И.С. Чадаев-

ский, И.М. Сутырин, А.Ф. Тонитров, С.А. Петров (духовник училища), В.И. Покровский. Почетными членами состояли лица «внешние», то есть не являвшиеся членами педагогического коллектива, но важные в отношении своего служебного статуса и в обществе известные. Это: настоятель Нижнеломовского монастыря архимандрит Гедеон, настоятель Саранского монастыря игумен Анатолий, настоятель Краснослободского Троицкого собора благочинный протоиерей П. А. Архангельский, его жена Д.М. Архангельская, настоятель Краснослободского Спасо-Преображенского монастыря игумен Григорий, настоятельница Краснослободского Успенского монастыря игумения Евстолия, настоятель Большевьяской Владимирской пустыни игумен Илиодор, священник села Абашево Наровчатского уезда Д. Маненин, а также известные местные благодетели – купеческая семья Ненюковых (три человека), купец Н.И. Голов. Вошли в состав общества городской врач Краснослободска Н.А. Щепетильников, краснослободский воинский начальник Д.Ф. Поплавский и профессор Санкт-Петербургской духовной академии И.Г. Троицкий.

В третий разряд вошли так называемые «действительные члены», то есть такие участники процесса, которые могли принять участие в сборе средств хоть и скромно, но в экстренном случае готовые пожертвовать деньги с серьезным ущербом для собственного благополучия. В этот список вошли 50 человек, в том числе купцов десять человек (В.М. Алышев, А.И. и И.И. Гурьевы, Д.А. Егоров, Н.И. Касаткин, И.М. Костин, М.П. Лиховидова, П.В. Лосев, Н.А. Ненюков, А.С. Соловьев – все краснослободцы), педагогов 15 человек (А.И. и И.И. Алявдины, И.В. Андриевский, Е.И. Добротина, Н.И. Заруцкий, В.С. Покровский, Г.Я. Покровский – бывший смотритель, вышедший на пенсию, С.А. Пономарев, М.В. Попов, М.М. Прозоров, Ф.К. Фролов, Я.М. Чернов, В.И. Шостенко, Н.А. Яковицкая, А.В. Яковлев). В основном все педагоги принадлежали к краснослободскому интеллигентскому сообществу, но встречались и далекие от Краснослободска лица. Например, В.С. Покровский был директором гимназии в г. Ахтырске, А.С. Пономарев являлся преподавателем Пензенской духовной семинарии, И.И. Алявдин значился надзирателем Пензенского духовного училища. В этот же разряд входили несколько чиновников: начальник Краснослободской почтовой конторы Г.В. Брегетов, судебный следователь Краснослободского уездного суда Ф.С. Глоба, бывший жандармский офицер И.И. Тимофеев, уездный казначей М.Г. Семенов. Наконец, в списке оказалось много священников, обычных приходских батюшек из разных сел мордовского края, в том числе иеромонах Феофилакт – настоятель Наровчатского Сканова монастыря, иеромонах Амвросий – казначей Краснослободского Спасо-Преображенского монастыря. Среди приходских священников был и очень известный человек о. Николай Барсов (село Старое Пшенево), просветитель, собиратель мордовского фольклора, автор грамматики мокшанского языка; очень

интересным человеком был о. Феодор Румянцев, настоятель храма в селе Кочелаево. Священнику Николаю Соколову суждена была трагическая судьба: в годы репрессий первых лет советской власти он стал епископом и автоматически – жертвой жестоких преследований. Духовный «сектор» был также представлен селами Вертелим, Курташки, Шигаево, Гумны, Покровское, Карьга, Малый Азясь, Ельники и др. и, разумеется, всеми храмами г. Краснослободска. Таким образом, благое дело действительно приобрело широкий размах. Взносы были самые разные, чаще скромные, но был важен принцип собирания средств «всем миром». Встречались и разовые взносы, причем по тем временам немалые: архимандрит Геден внес 50 рублей, священник Д. Маненин – 25 рублей, многие члены общества пожертвовали по 10 рублей и т.д. «Общество...» работало стабильно и плодотворно. В 1909 г. в него входили 78 чел., доход за год составлял 603 рубля, а общий капитал исчислялся в 3800 руб.

Благотворительное общество работало до самой революции, размах его деятельности медленно возрастал, но затем оно по понятным причинам погребло.

Лит.: Пензенские епархиальные ведомости. - 1893 (часть офиц.). - С. 196-201; Там же. - 1910. - № 2. - С. 77.

ОЗЕРНЫЙ – поселок, Zubovo-Полянский район. Население русское, около 750 человек. Поселок возник в 1930-х годах, относится к пенинциарной зоне. Приход возник в последние годы; новооткрытый храм освящен в честь **Иверской иконы Божией Матери**.

ПАВЕЛ (ПОНОМАРЕВ, 1749 г., г. Александрова Слобода Дмитровского уезда Московской губ. – 19.03.1805 г., г. Ярославль), архиепископ. Происходил из семьи церковнослужителя. С 11 лет учился в семинарии при Троице-Сергиевой лавре. Окончил Московскую духовную академию и Московский университет. Фамилию получил в семинарии по служебному положению отца. Принял монашество, служил преподавателем в лаврской семинарии, исполнял обязанности наместника лавры. С 1782 г. – архимандрит, ректор Московской духовной академии, настоятель Московского Заиконоспасского монастыря. С 1783 г. – настоятель Московского Симонова монастыря, затем Истринского Воскресенского (Нового Иерусалима). С 1786 г. – настоятель Московского Новоспасского Ставропигиального монастыря. В 1794 г. был хиротонисан во епископа Нижегородского и Алатырского. В новой должности вступил в общение со старообрядцами-поповцами, определил для общины в 1000 чел. священников, предопределив тем самым развитие в епархии единоверчества. Как архипастырь считался очень строгим, требовал обучения всех детей из семей церковнослужителей. Отличался резким неприятием упущений по службе вплоть до ссылки нерадивых работников церк-

ви в монастыри на работы или даже до отдачи нарушителей в солдаты. Всемерно поддерживал священников-миссионеров, работавших среди старообрядцев и новокрещенов. Значительно повысил ассигнования на семинарию. При владыке Павле возникла проблема отчисления от Нижегородской епархии Алатырского уезда как части Симбирской губернии, в духовном отношении подчиненной Казани. В 1798 г. Владыка Павел был переведен на Тульскую кафедру, а в 1800 г. – на Ярославскую. С 1799 г. – архиепископ. Имел многие награды, в т. ч. ордена св. Анны I степени (1796 г.) и св. благоверного князя Александра Невского (1802 г.). Архиепископ Павел принадлежал к числу самых образованных архиереев России. Он автор многих сочинений и переводов с французского. Ему принадлежит известное в научных кругах «Краткое историческое описание Троице-Сергиевой лавры» (1782 г.).

Лит.: **Макарий**, архим. История Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 по 1850 год. – СПб., 1857. – С. 180-187.

ПЕТРОВ Борис (перв. пол. XVIII в.), священник. С детства прислуживал в храме. В 1724 г. по просьбе земляков был вызван в Москву, где рукоположен в сан иерея архиепископом Сарским и Подонским Леонидом; вернулся на родину, на место настоятеля в Никольский храм с. Усад Краснослободского присуда.

ПЕТРОВ Гавриил (перв. пол. XVIII в.), священник. Происходил из крестьянской семьи, к духовной деятельности пришел «поглядом», начетничеством. Дослужился до диаконского сана, попал в Пурдошки, где доживал последние годы мужской монастырь. В 1744 г. в Москве был рукоположен в сан иерея епископом Львом; тогда же ставленную грамоту от Синода на место настоятеля Христорождественской (правильно Рождество-Богородичной) церкви в с. Починки Краснослободского уезда подписал архиепископ Московский и Владимирский Иосиф. Починки, бывшая деревня Исей-Гильдеев Починок, являлись частью села Пурдошки, а храм существовал при богаделенной общине, жившей по уставу монастыря. Вероятно, о. Гавриил был одним из последних иереев в монастырской истории Пурдошек (монастыри были окончательно упразднены в 1764 г.).

ПИМЕН (XVII в.), игумен. Судьба почти не прояснена. Известно, что в 1618 г. он был настоятелем Пурдошевского Рождество-Богородичного монастыря. Окончательно утвердил права монастыря на владение слободой Русское Пурдышково и деревней Малое Пурдошево.

ПИСАРЕВ Константин Константинович (24.04.1873, с. Починки Лукояновского уезда Нижегородской губ. – после 1908 г.), диакон, педагог.

Закончил Нижегородскую духовную семинарию, в 1897 г. был направлен на служение диаконом в с. Рождествено Лукояновского уезда. Подлинным жизненным призванием о. Константина стала педагогика: с первого дня в Рождествено он преподавал разные предметы в школах, земской и церковно-приходской. Преподаванием занималась и жена о. Константин Анастасия Васильевна. Послереволюционная судьба семьи Писаревых не известна.

ПОДГОРНОЕ КАНАКОВО (Конак Веле) – село, Темниковский район, до революции деревня Темниковского уезда Тамбовской губернии. Население мордовское (мокша), около 330 человек. Основано предположительно во второй половине XVII века, первое упоминание в 1688 году. Приход основан в последние годы; новооткрытый храм освящен во имя апостола **Иоанна Богослова**.

ПОКРОВСКИЙ Митрофан Владимирович (ок. 1888 – 31.05.1930, г. Саранск), протоиерей. Происходил из семьи священнослужителя. Окончил Казанскую духовную академию с защитой кандидатской диссертации по богословию. Служил в г. Темникове, сначала вторым священником Спасо-Преображенского собора, затем настоятелем собора, протоиереем, городским благочинным. В 1920 г. протестовал вместе со священником Петром Говоровым против осквернения чекистской комиссией мощей прп. Серафима Саровского, был поставлен на заметку как принципиальный противник атеистической советской власти. В 1930 г. был арестован и препровожден в Саранскую тюрьму. 9 мая 1930 г. был приговорен в составе группы духовных лиц и мирян к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 31 мая.

Ист.: Материалы Темниковского краеведческого музея.

Лит.: **Пиняев В.** Мученическая смерть за веру. Священник Митрофан Покровский расстрелян по приговору тройки // Изв. Мордовии, 2008, 11 июня.

ПОЛОМОН (втор. пол. XVI – нач. XVII в.), игумен. Предположительно воспитанник Звенигородского Савво-Сторожевского монастыря, второй настоятель Пурдошевского Рождество-Богородичного монастыря под Темниковом. Вел тяжбы за земли, сумел добиться защиты и расположения у царя Бориса Годунова, по указам которого размежевался с главным противником обители князем Кулунчак-Еникеевым. Предположительно управлял монастырем до 1610-х гг.

ПОЧИНКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ – территориальное образование, входившее с сер. XVII в. по 1721 г. в состав Саранского уезда и Саранского благочиния. Центр волости – с. Починки, возникшее на месте небольшого

мордовского поселения Шауштанов Починок, попавшего в зависимость сначала к боярину Б.И. Морозову, а потом к Милославским. Значение Починок многократно выросло после учреждения здесь в кон. XVII в. Поташной конторы, к которой были приписаны будные майданы во многих уездах междуречья Суры и Мокши, многие села Починковской, Вадской, Сергачской волостей. Правители конторы могли по службе распоряжаться приписными селами Краснослободского, Саранского, Инсарского, Темниковского уездов. Для улучшения руководства поташным производством и охранения государственных интересов руководители конторы наделялись правами воевод, а иногда напрямую назывались воеводами. Имена некоторых сохранились: 1693 г. – стольник Огарев Козма; 1699 г. – думный дворянин Власов Степан Остафьевич; 1700 г. – служилый дворянин Чебышев Иван; 1705 г. – служилый дворянин Турусов Тимофей Лукьянович; 1707 г. – служилый дворянин Кашкаров Гавриил Дмитриевич; 1709 г. – стольник Остафьев Яков; 1713 г. – 1717 г. – стольник Хрущев Федор Федорович (официально именовался комендантом, затем ландратом); 1743–1745 гг. – бригадир Жилин (официально именовался управляющим поташной конторой). Собственно Починковская волость соразмерялась с сегодняшним Починковским районом, многие села которого изначально возникали в рамках Саранского уезда. В 1670-х гг. Починки с прилегающими селами в церковном отношении вошли в состав Патриаршей, потом, по преемственности, Синодальной области с правами церковно-административной автономии, подчиненной Саранскому духовному правлению, а как центр стратегического (поташного) производства стали называться дворцовым селом. Некоторые села волости периодически передавались из ведения Саранска в ведение духовного правления Краснослободской десятины Темниковского уезда (например, с. Большое Болдино). В 1721 г. Починковская волость получила полную автономию, при этом в ее состав были отчислены некоторые села и деревни Саранского уезда: Шишадеevo, Ильинское, Ужовка, Пеля Хованская, Новоспасское, Наруксово, Дураково, Сaitовка, Усад (Дивеев Усад), Покровское, Васильевка, Полянки (Ясная Поляна), Кержемовский Майдан, Тольский Майдан, Азарapiно и др. В дальнейшем Починки развивались как крупное базарное село, обладавшее конным заводом (со времен Петра Великого). Со свертыванием поташного производства Починки теряли свое значение как административный центр, превращаясь в поселение по образу и подобию уездных городков. До 1730-х гг. сохранялись тесные духовные связи Починок с Саранском (как правило, освящение церквей поручалось саранским протопопам), а в сер. XVIII в. Починки вошли в состав Нижегородской епархии.

Лит.: **Холмогоров В. И.** Материалы о построении церквей в дворцовой Починковской волости за XVII и XVIII столетия // Сборник статей, сообщений, описей дел и документов Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. – Т. II. – Вып. 15. – Нижний Новгород, 1895. – С. 3-38.

ПРОТОПОПОВ Степан (XVIII в.), чиновник Темниковской канцелярии. Судя по фамилии, происходил из духовной среды. Сведений о нем почти нет, известно только, что в 1741 г. С. Протопопов являлся правителем духовных дел в Темниковском уезде, т.е. он занимался учетом храмов и духовных лиц, собирал с церквей, монастырей и священно- и церковно-служителей государственные пошлыны. Обычно должности правителей духовных дел исполняли настоятели монастырей, но случай с Протопоповым показывает, что во главе церковных округов могло стоять и мирское лицо, взятое на гражданскую службу по указам, предписывавшим безместным, но грамотным попovichам нести военные или партикулярные «государевы дела».

ПТИЦЕСОВХОЗ «САРАСТ» – поселок, Атяшевский район. Население смешанное, преимущественно русское, ок. 200 чел. Поселок основан в 1932 г. Приход возник в последние годы. Новооткрытый храм освящен в честь **Пресвятой Троицы**.

РОЖДЕСТВЕНО, с. Ичалковский р-н, до революции Лукояновский уезд Нижегородской губ. Население русское, в сер. XIX в. более 200 дворов, в нач. XX в. более 2000 чел. Рождествено с древности входило в густонаселенную часть уезда и составляло единое целое с русскими селами Оброчное и Кемля и с эрзянским с. Ичалки. Тем не менее, в духовном отношении все четыре села являлись автономными приходами. Сведений о ранних храмах не сохранилось; судя по названию села, они именовались Рождественскими. Последняя деревянная церковь строилась в 1842 г. на средства местного помещика Лохвастова (?); престол имелся один, освященный в честь Рождества Христова. В дальнейшем храм обновлялся; в нач. XX в. в нем был зарегистрирован второй престол во имя свт. Доната. Престольным праздником всегда считалось Рождество Христово. С 1866 г. при храме существовало церковно-школьное попечительство. В 1870-е гг. школа при церкви была передана в ведение земства, в ней обучались только мальчики, число учащихся достигало 96 чел. В 1888 г. при храме была открыта дополнительная школа грамоты, вскоре реорганизованная в церковную женскую. В 1903 г. эта школа выросла до полноценного церковно-приходского училища, поступившего также в ведение земства. После революции все школы слились в единую общеобразовательную. В 1930-е гг. храм был реквизирован и поэтапно уничтожен. Приход не восстановлен, верующие приписаны к Михаило-Архангельскому храму с. Ичалки.

САЙГУШИ, село, Чамзинский район, до революции Ардатовский уезд Симбирской губ. Население смешанное русско-эрзянское, в нач. XX в. ок. 1200 чел., а вместе с д. Полковка более 1800 чел.; кроме того, имелись старообрядцы (более 40 чел.). Деревянная церковь во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского, была возведена прихожанами в 1864

году. В советское время церковь была разобрана. Село исчезло, жители переселились или в Чамзинку, или в поселок Комсомольский. Полковка, включенная в границы Чамзинки, сохранилась как микрорайон поселка.

Лит.: **Баженов Н.** Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 года. – Симбирск, 1903. – С. 251.

СВЕЖЕНЬКАЯ – поселок (железнодорожная станция), Zubovo-Полянский район. Население смешанное русско-мордовское (мокша), ок. 500 чел. Поселок основан в 1914 году в местах активных лесоразработок. Приход основан в последние годы, храм открыт в приспособленном помещении, освящен в честь **Казанской иконы Божией Матери**.

СЕРАПИОН (кон. XVI – перв. треть XVII в.), игумен. Предположительно выученик Звенигородского Савво-Сторожевского монастыря. В 1616 г. был настоятелем Пурдошевского Рождество-Богородичного монастыря под Темниковом. Отстоял монастырское достояние в спорах с мещерским писцом князем Леонтием Шеховским, отписавшим часть земель обители другим владельцам. Управлял обителью до 1618 г.

СВИНОСОВХОЗ – поселок, Дубенский район. Население мордовское (эрзя), ок. 250 чел. Основан в 1929 г. Приход основан в последние годы, новооткрытый храм освящен в честь **Владимирской иконы Божией Матери**.

СОФРОНИЙ (ок. 1730 г., с. Широмазово Кадомского уезда Тамбовской губ., ныне Теньгушевский р-н Республики Мордовия – 7.09.1804 г., Саровская Успенская пустынь), иеромонах. Происходил из духовной среды; еще в юности поступил послушником в Саровскую пустынь, где и прожил ок. 50 лет, только однажды выйдя на короткое время во Флорищеву пустынь для пострига. Хорошо знал нотное пение, но вместе с хоровым послушанием выполнял хозяйственные работы, в т. ч. поставил пчеловодство. Во многих отношениях являлся типичным для Сарова иноком, однако к старости о. Софроний приобрел у братии большой авторитет; он был выбран «соборным старцем», т.е. духовником обители, что свидетельствовало о его высоком духовном уровне.

Лит.: Записки иеромонаха Евгения // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. – Вып. 49. – Тамбов, 1904.

СТЕПАНОВ Кирилла (втор. пол. XVII – нач. XVIII в., с. Новотроицкое, Ардатово тож, ныне г. Ардатов Республики Мордовия), крестьянин, мордвин-эрзя. Входил в число сельских старейшин. Православие принял в 1680-е гг., в 1688 г. возглавлял группу челобитчиков, просивших в Москве, в Патриаршем приказе благословение построить деревянную Троицкую церковь. Вместе с благословением получил для храма шесть икон

в одном киоте с надписью: «В лето 7198 (1688) февраля в 24 день повеле-нием великих государей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей и великой государыни царевны и великой княгини Софии Алексеевны всея России самодержцев даны сии святыя шесть икон в окладах серебряных и позлащенных из приказа вышняго дворца и палаты верхняя типографии в Алатырский уезд в новопостроенное село Новотроицкое, Ардатово тож, в церковь Живоначальной Троицы, по прошению из не-верия христианской вере рачителя, онога села собирателя Кирилла Сте-панова со товарищами». Киот хранился в Ардатовском Троицком соборе вплоть до закрытия и разгрома храма в 1930-х гг.

Лит.: Материалы для географии и статистики России, собранные офи-церами Генерального штаба. Симбирская губерния. - Ч. 2. - С. 753.

СТЕРНОВ Иоанн (1830-е гг., место рождения неизвестно – после 1907 г., с. Новый Усад Краснослободского уезда, ныне Краснослободский р-н Республики Мордовия), диакон. Биография мало прояснена. Известно, что в 1857 г. поступил диаконом в Троицкую церковь с. Новый Усад, в которой прослужил 50 лет. Факты подобного рода встречались редко. Его сын Федор Стернов (1870 г., с. Новая Федоровка Инсарского уезда – перв. четв. XX в.) в 1894 г. окончил Краснослободское духовное училище, затем служил псаломщиком в Наровчатском уезде, а с 1805 г. – псалом-щиком, затем диаконом храма в с. Новый Усад.

СУЛЬДИН Иоанн Иосифович (12.01.1880 г., д. Ардатово Алатыр-ского уезда, ныне с. Ардатово Дубенского р-на Республики Мордовия – 14.01.1938 г., г. Куйбышев), священномученик. Происходил предполо-жительно из мордовской (эрзянской) крестьянской семьи (или из семьи фельдшера). Учился в духовном училище в г. Ардатове, потом в Симбир-ской духовной семинарии. В 1902 г. был рукоположен в сан диакона, в 1903 г. – в сан иерея. Служил настоятелем храма в с. Новое Томышево Сызранского уезда. В 1919 г. овдовел. С марта 1920 г. служил в г. Сызрани. Неоднократно арестовывался, но без серьезных последствий. В 1931 г. был приговорен к 3 годам ссылки. В 1933 г. после освобождения переехал в г. Ленинград, но снова был арестован и осужден на ссылку. В 1936 г. был освобожден, переехал в г. Куйбышев. В 1937 г. был снова арестован и при-говорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение почти сразу после суда. Канонизирован Архиерейским юбилейным Собором Русской Православной Церкви в 2000 г.

Лит.: **Мальцев М.** Иоанн Иосифович Сульдин // Православная энци-клопедия. - Т. XXIII. - М., 2010. - С. 307.

ТЕЛЕМАКОВ Александр (6.12.1870 г., г. Сызрань Симбирской губ. – 19.02.1938 г., г. Ульяновск), священномученик. С 1885 г. учился в Сим-бирской духовной семинарии, по окончании которой служил псаломщи-

ком в Симбирском Троицком соборе. С 1893 г. – священник, настоятель Тихвинского храма в с. Мариуполь (Марьеполе) Карсунского уезда Симбирской губ. (ныне Большеберезниковский район Республики Мордовия), одновременно преподавал в местной школе. В 1897 г. о. Александр был переведен в с. Коржевка настоятелем Христорождественского храма, а в 1908 г. – в с. Чумартово на настоятельское место в Никольский храм. После революции перенес много гонений. В 1925 г. был лишен избирательских прав, в 1928 г. «раскулачен», в 1932 г. от голода умерла жена священника, а сам он был арестован и приговорен к 5 годам тюрьмы. В 1934 г. был досрочно освобожден по болезни, а в 1937 г. арестован вторично и 29.12 того же года приговорен к расстрелу. Казнен в г. Симбирске. Кано- низирован в лике новомучеников Российских XX века.

Лит.: **Заятдинов Р. Ф.** Свидетели веры. – Ульяновск, 2011. – С. 69-71.

ТРОИЦКИЙ Николай Иоаннович (1.11.1870 г., с. Малая Якшень Арзамасского уезда Нижегородской губ. – год и место смерти неизвестны), священник. Происходил из духовной среды, окончил Нижегородскую духовную семинарию. В 1893 г. был рукоположен в сан иерея и назначен настоятелем Христорождественской церкви с. Рождествено Лукояновского уезда. С первых дней пребывания в Рождествено возглавлял также земскую народную мужскую и церковно-приходскую женскую школы; занимался педагогикой и после 1903 г., когда церковно-приходская школа была слита с народным училищем, состоявшим под управлением земской общины. Последние сведения об о. Николае зарегистрированы в клировой ведомости за 1908 г. Дальнейшая судьба неизвестна. Дочь о. Николая Ольга после революции работала в Рождествено учительницей.

ТРУСКЛЯЙ (Турксляй) – село, Рузаевский район, до революции деревня Инсарского уезда Пензенской губ. Население мордовское (мокша), ок. 800 чел. Основано в XVIII в., в прошлом входило в приход с. Инсар-Акшино. Приход возник в последние годы; храм открыт в приспособленном помещении, освящен в честь **Архистратига Михаила**.

УГОЛОК – село, Zubovo-Полянский район. Население мордовское (мокша), ок. 250 чел. Село основано в 1920-х годах как поселок. Приход открыт в последние годы; храм, открытый в приспособленном помещении, освящен в честь **святителя Спиридона Тримифунтского**.

УЛЬЯН (ВОЛОДИМЕРОВ, XVI в.), монах. Судьба мало прояснена. Известно, что о. Ульян принадлежал к числу первонасельников Пурдошевского Рождество-Богородичного монастыря, писался старцем, упоминался сразу после настоятеля, т.е. занимал важное место в монастырской

иерархии. К числу первоначальников пустыни принадлежали также монахи Андрей (Попов), Мисаил (Федоров), Симеон (Илишкин) и др.

Лит.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. – Вып. XXVIII. – Тамбов, 1890. – С. 109.

ФЕДОРОВ Епифан (XVII в., г. Темников), священник. Обстоятельства жизни мало прояснены. Известно, что в конце столетия он состоял священником сразу в двух храмах г. Темникова – Успенском и Троицком. Умер в 1691 г. Его сын Лазарь Епифанов также был священником в Никольской церкви.

ФЕДОСЕЕВ Иаков (втор. пол. XVII – перв. треть XVIII в.), священник. Судьба мало прояснена. Известно, что в 1680-1690-х гг. о. Иаков, священник одной из темниковских церквей, успешно проповедовал Православие среди татар-мурз и мордвы-язычников, что было предусмотрено указами царей Иоанна и Петра Алексеевичей. За миссионерство о. Иаков и его помощник диакон Василий Яковлев были награждены прибавкой оклада, а о. Иаков дополнительно еще и премией в два рубля.

Лит.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. – Вып. XXVIII. – Тамбов, 1890. – С. 91.

ФЕОФАН (ЧАРНУЦКИЙ, ок. 1710 г., г. Чернухи Киевской губ. – 8.03.1780 г., Киево-Печерская лавра), епископ. Окончил Киевскую духовную академию, служил учителем. В 1742 г. принял постриг в Киево-Печерской лавре с назначением игуменом Николо-Угрешского монастыря. С 1748 г. – наместник Троице-Сергиевой лавры. В 1753 г. был хиротонисан во епископа Нижегородского и Алатырского (в этом качестве был архиереем западных районов современной Мордовии). При владыке Феофане в состав Нижегородской епархии были включены города Балахна и Саранск с уездами. В 1764 г. во время секуляризации кроме прочих монастырей в епархии были закрыты несколько обителей мордовского края: Гуляевская и Старцеугловская пустыни, Ильинский, Богородицкий женский монастырь в Саранске. В повседневной практике владыка Феофан успешно противостоял рецидивам неоязычества, проявившимся в инородческой среде епархии. В Нижегородскую семинарию ежегодно принимались по три представителя от народов, населявших епархию – татар, мордвы, марийцев и чувашей. В семинарии было введено изучение французского языка и открыт философский класс. В июне 1773 г. Владыка Феофан попросился на покой в Киево-Печерскую лавру, где и скончался после продолжительной болезни.

Лит.: **Макарий**, архим. История Нижегородской иерархии, содержащая в себе сказание о нижегородских иерархах с 1672 по 1850 год. – СПб., 1857. – С. 127–147.

ФИЛАРЕТ (кон. XVIII в. – 21.12.1857 г., г. Киев), архиепископ. Первая половина жизни мало известна. До 1828 г. – епископ Рязанский, затем Казанский и Симбирский. В Казани проявил себя как блестящий миссионер, лично крестил 4348 чувашей, 235 татар, 215 марийцев, 8 вотяков, 209 человек мордвы. Количество национальных приходов довел в Казанской губернии до 213, в Симбирской губернии – до 109. Положил начало школам в национальных приходах, лично посещал дома новокрещен, составил инструкцию для миссионеров и несколько посланий к новокрещенам. В 1836 г. был переведен в Ярославскую епархию (в сан архиепископа), затем митрополитом в Киев, где и прослужил до кончины.

Лит.: Православный собеседник (Казань). – 1865. – Ч. 1. – С. 303–304.

ФИЛИПП (XVII в.), священник. Один из первых миссионеров, настоятель храма в эрзянском селе Стандрово, жители которого крестились после миссии святителя Мисаила Рязанского (1650-е гг.). Активно противодействовал языческим обрядам (кереметям), практиковавшимся стандровцами, чем вызвал бунт в селе. Был возвращен в Стандрово силой воеводского заступничества, после усмирения бунта жесткими мерами.

ХИТРОВ Иаков (XIX в.), священник. В 1842 г. окончил Пензенскую духовную семинарию, затем, с рукоположением в сан иерея, служил в нескольких храмах Пензенской епархии, в т. ч. длительное время настоятелем в с. Вертелим Инсарского уезда (ныне Старошайговский р-н). Построил в селе новый каменный храм. В 1892 г. за пятидесятилетие беспорочной службы был награжден орденом св. Владимира IV степени. Скончался предположительно ок. 1900 г. Был похоронен возле храма в с. Вертелим.

Лит.: Пензенские епархиальные ведомости. – 1892. – № 24 (часть офиц.). – С. 377.

ХИТРОВ Георгий Васильевич (XIX в.), протоиерей. Подробности биографии мало изучены. Известно, что о. Георгий служил в кафедральном соборе г. Тамбова; входил в состав Тамбовской епархиальной консистории. Принадлежал к числу первых краеведов Тамбовского края; написал первую историю Тамбовской епархии, структурированную как свод материалов по правлениям архипастырей. Актуализировал значительное количество исторических данных XVII–XIX веков, послуживших позднее канвой для новейших историко-краеведческих исследований. Как минимум до 1888 года состоял членом Тамбовской ученой архивной комиссии.

Соч.: Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. – Тамбов, 1861. – 342 с.

ХЛЕБИНО – село, Теньгушевский район, до революции Темниковский уезд Тамбовской губ. Население русское, ок. 200 чел. Основано как деревня переселенцами из с. Теньгушево в начале XIX века. Приход возник в последние годы; храм открыт в приспособленном помещении, освящен во имя **преподобного Александра Санакарского**.

ХОВАНСКИЙ Михаил Михайлович (XVIII в.), князь, помещик Саранского уезда. Принадлежал к известному аристократическому роду, происходившему от великих литовских князей Гедиминовичей, переехавших из Литвы на службу к московскому князю Ивану Калите. Занимали важные посты в российской дворянской иерархии, служили воеводами, боярами, сенаторами. Получали большие земельные владения в разных местах государства, в т. ч. в Саранском уезде, где у них с первой трети XVIII в. числилось крупное пожалование – село Болотное, по местному Пеля Мокрая, а по владельцам – Пеля Хованская (с 1721 г. перешла в состав Нижегородской губернии). Из всех князей Хованских именно Михаил Михайлович отличился как крупный благотворитель, которому обязана благолепием и возведением сначала деревянная Казанская (сер. XVIII в.), а в нач. XIX в. – каменная Рождественская церковь (нач XIX в.). В 1770–1780-х гг. кн. М.М. Хованский помогал строительству в Саранске новых зданий Петропавловского монастыря, в т. ч. соборной церкви. У себя в Пеле князь делал частые вклады на содержание храма, а также жертвовал в церковь реликвии, стоившие громадных денег. Например, для домового часовни князь Михаил Михайлович приобрел кипарисовый крест с вложенными мощами и реликвиями, в т. ч. в нем были заключены частица Креста Господня, частицы мощей Иоанна Предтечи, апостола Иакова, великомученика Георгия Победоносца и т.д. Однако, понимая значение креста для верующих, князь подарил его приходскому храму. Кроме того, князь подарил церкви два напрестольных Евангелия (1780-е гг.), одно из которых оценивалось в 4000 рублей (для сравнения: строительство деревянной церкви средних размеров в те времена обходилось в два раза дешевле). Одно из Евангелий 1766 года печати было вложено в храм в память о скончавшейся княжне Анне Михайловне Хованской, дочери владельца. Храм был знаменит как в Саранском, так и в других уездах нескольких соседних губерний своими иконами, одна из которых, Соболевский образ Божией Матери, оценивалась в 40000 рублей. Кроме храма, кн. Хованский жертвовал средства в помощь одиноким старикам.

Лит.: **Макарий**, архим. Памятники церковных древностей. Нижегородская губерния. – СПб., 1857. - С. 320-324.

ЦЫГАНОВ Михаил Федорович (20.09.1947 г., с. Кочкурово Дубенского р-на), церковный староста. Вышел из верующей эрзянской семьи, по-

страдавшей во время коллективизации и борьбы с Церковью. Его дед Василий Степанович Цыганов был старостой Покровской церкви в родном селе. Его отец Федор Васильевич Цыганов, человек очень верующий, в 1992 г. принял монашеский постриг с именем Иаков в Чуфаровском Свято-Троицком монастыре (умер в 2001 г.). Михаил Цыганов после окончания десятилетки пытался поступить в Мордовский университет, работал в Свердловске. В 1965 г. все же поступил в Саранске на строительный факультет, который и окончил в 1970 г. Работал в строительной организации в г. Ржев, потом в Саранске в СУ-17 треста «Саранскжилстрой». С 1982 г. – главный инженер треста, с 1986 г. – управляющий трестом «Мордовсельстрой». С 1999 г. – министр строительства Республики Мордовия. Заслуженный строитель РМ (2000 г.), Почетный строитель России (2002 г.). В 2005 г. ушел в отставку, чтобы всецело посвятить себя службе в Церкви. По приглашению архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия занял место старосты достраивавшегося Свято-Феодоровского собора в г. Саранске, занимался решением разных технических вопросов, прежде всего отделочных и общестроительных. Сам разработал проект каменного храма на родине, в с. Кочкурово, который и построил за один год. Архиепископ Варсонофий освятил церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в память о старинном сельском храме. За труды на пользу Православия в Мордовии М. Ф. Цыганов награжден тремя церковными орденами.

Лит.: **Рогулева Н.Р.** Цыганов М.Ф. // Мордовия. Энциклопедия. – Т. 2. – Саранск, 2004. – С. 497-498; **Ишенин М.** Главное – быть ближе к Богу // Ведомости Мордовской митрополии. – 2012. – № 10. – С. 26-37.

ЧЕРНАВСКИЙ Афанасий (1768 г. – нач. XIX в.), протоиерей, педагог. Биография прояснена слабо. Известно, что о. Афанасий был выпускником Нижегородской духовной семинарии. С конца 1780-х по конец 1790-х гг. преподавал в Саранской духовной гимназии при Петропавловском монастыре. Служил в храмах города. В 1810-х гг. состоял протоиереем Саранского Спасского собора, главой городского духовенства. В 1812 г. возглавил патриотическое движение среди саранского духовенства, организовал сбор средств на формирование народного ополчения (Саранского полка).

ЧИГОДАЙКИН Никита Васильевич (втор. пол. XVIII в., с. Синдрово Краснослободского уезда Пензенской губ., ныне с. Старое Синдрово Краснослободского р-на Республики Мордовия – перв. треть XIX в., там же), крестьянин, благотворитель. Исполнял обязанности бурмистра (управляющего) в синдровском имении маркиза И.И. де Траверзе. В 1820 г. активно содействовал восстановлению села после сильнейшего пожара. Во время голода, сопровождавшего стихийное бедствие, ежене-

дельно выдавал каждой пострадавшей семье по пуду муки и копне сена, истратив не только помещичьи, но и свои собственные запасы продовольствия. Убедил помещика отпустить крепостных на волю. В 1825 г. был награжден серебряной медалью с надписью «За полезное». После кончины благотворителя его медаль хранилась в приходском храме.

Лит.: Пензенские епархиальные ведомости. – 1908. - № 18. - С. 738-739.

ЧУМАРТОВО – деревня, Темниковский район. Население мордовское (мокша), ок. 200 чел. Деревня основана после 1861 г. выходцами из разных сел уезда. Название – антропоним, по первопоселенцам, семье Чумартовых (Чукмаровых). Приход появился в последние годы; храм открыт в приспособленном помещении и освящен во имя **святителя Дмитрия Ростовского**.

ШАЛЫ (Ляча), село, Атюрьевский район, до революции Темниковский уезд Тамбовской губернии. Население русское. Возникло не позже нач. XVIII в. Население значительным никогда не было. В лучшие времена в селе насчитывалось ок. 1000 жителей; в приход входили также д. Хрущевка (Лаово), хут. Егоров и два хут. Мелентьевские. Всего к приходу принадлежали ок. 1400 душ. По причине безземелья крестьяне традиционно нанимались на работу на крупные винокурни купцов Андроновых. Каменный храм был построен помещиками Улыбышевыми в 1812 г., главный престол носил именование **Иоанна Воина**, придельные освящались во имя свт. митрополита Петра Московского и во имя муч. Александра в Пидне. Имелись две школы – в Шалах и Хрущевке. В советское время храм, отнятый у верующих, подвергся разрушению. В настоящее время почти все жители покинули Шалы.

ШИНГАРИНО (морд. Шонгарня) – село, Ковылкинский район, до революции деревня Краснослободского уезда Пензенской губ. Население мордовское (мокша), около 250 чел. Основано в первой трети XVII в. Приход организован в последние годы, новооткрытый храм освящен в честь **Рождества Пресвятой Богородицы**.

ЩЕРБАКОВ Василий (нач. XVIII в., с. Ишейки Краснослободского уезда Пензенской губ., ныне Темниковский р-н Республики Мордовия – 1769 г., Соловецкий монастырь), крестьянин. Судя по обстоятельствам дела, был не просто грамотным, но и пишущим человеком. Некоторые его сочинения, попавшие на глаза местным духовным властям, были признаны «суеверными и богопротивными» настолько, что разбор этих документов был передан в Петербург, в Тайную канцелярию, признавшую еще и их «воровской» (с признаками государственного преступления) характер. Императорским указом от 4.12.1752 г. Василий Щербаков был бит кнутом

и сослан в Соловецкий монастырь, «дабы впредь от него каких-либо важных предрезостей произойти не могло». В Соловецком монастыре Щербаков содержался в кандалах, под строгим надзором, на крайне голодном пайке. Однако, и в условиях сурового содержания Щербаков смог найти бумагу и чернила и написать «трактат», то есть некое сочинение, названное «тетраткой». Характер сочинения остался прежним – «суеверным, богопротивным и важным». Нарушитель распорядка был наказан плетью, его также вынудили дать подписку «о неписании впредь таковых тетраток». В 1764 г. у заключенного снова обнаружили «тетратки» и письменные принадлежности, что повлекло новые репрессивные меры против упорного инсургента. Умер не примиренным. О характере инакомыслия, а точнее инаковерия В. Щербакова точных известий нет. Предполагается, что он принадлежал к какому-то радикальному крылу старообрядчества беспоповского толка. Точка зрения на его деятельность как на выражение социального протеста народа является прямой натяжкой, продуктом вульгарного социологизма в гуманитаристике.

Лит.: **Фруменков Г.** Из истории ссылки в Соловецкий монастырь в XVIII веке. – Архангельск, 1963. – С. 35-38.

ЮНИЦКИЙ Иоанн Григорьевич (ок. 1800 г. – после 1871 г.), священник. Ранняя биография мало прояснена; известно, что происходил из семьи дьячка. Имел семинарское образование, служил в разных храмах Пензенской епархии. Много болел, поэтому ок. 1865 г. был уволен на покой, но в 1866 г. снова призван на службу и определен духовником в только что возникший Пайгармский Параскево-Вознесенский женский монастырь, которому требовался опытный священник, обладавший авторитетом в духовной среде. В монастыре о. Иоанн служил до 1871 г., когда окончательно ушел на покой, мотивируя свое решение критическим состоянием здоровья. Вместе с первой настоятельницей игуменией Параскевой (Смирновой) заложил основы духовно-социальной деятельности обитательниц монастыря.

ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ

Вот Отрок Мой, которого Я держу за руку,
избранный Мой, к которому благоволит душа Моя.
Положу дух Мой на Него и возвестит народам суд.

Ис. 42,1

Исаия есть вместе Пророк и Апостол.

Св. Кирилл Александрийский

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Я к вам сойду, как дождь, как вешняя роса
среди полуденного зноя...

Д. Мережковский («Пророк Исаия»)

Порячий, плотный, неподвижный воздух наполнял Назаретскую синагогу. В эту субботу людей было особенно много. Раввин закончил свое поучение. Затягивать церемонию не хотелось. Соломон был начальником синагоги уже многие годы, за это время он успел скопить себе неплохой капитал и снизить непререкаемый авторитет в народе. Но старость брала своё – с большим трудом ему давались молитвенные собрания. Вот и сейчас, казалось, ему нечем было дышать. Никакого дуновения прохлады не было сквозь раскрытые окна и двери. В тишине он сворачивал свитки Писания и внимательно осматривал присутствующих. Никто не собирался расходиться, все были чем-то взволнованы, некоторые оживленно перешёптывались. Соломон знал: новый пророк появился в Галилее. В Капернауме два дня назад, как ему передали, он исцелил много больных. Люди видели его на пути в Назарет. Приходили сюда и посланцы первосвященника, они и сейчас внимательно наблюдали за происходящим. Соломон тяжело вздохнул и вытер капли пота. Не один десяток лет он был начальником синагоги, отвечал за порядок и благочестие в народе, и ему так не хотелось смуты.

Вдруг прохладный порыв ветра заставил его поднять глаза. В синагогу входили люди. Много людей. Все присутствующие расступились и пропустили вперёд одного из странников.

- Это Иисус из Назарета, сын плотника Иосифа, - шепнули ему на ухо.

Да, теперь он узнал Его. Этот некогда ясноглазый мальчишка всегда здоровался с ним по пути в синагогу, с родителями каждую субботу бывал в соборании...

Иисус спросил разрешения читать народу, и Соломон нехотя кивнул.

Странник раскрыл свиток и начал читать из пророка Исаии: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Голос Его в полной тишине звучал ровно, спокойно. «И даже властно», - отметил для себя Соломон.

- Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами! – провозгласил Иисус.

Люди радостно загудели, стали переглядываться, слышались слова «Машиах» - «Мессия», «Христос».

Но вот в толпе замелькали другие, знакомые священнику лица:

- Не Иосифов ли это сын? Сын плотника из Назарета?!

- Как он может учить нас!

Один из посланцев первосвященника пристально смотрел на начальника синагоги. Соломону стало не по себе. Он понял, чего от него ждут.

- Как смеешь ты выдавать себя за Мессию? Может ли быть Мессией сын плотника? - слышались возгласы.

Тут и там толпа начала волноваться, громче звучали крики и споры. Иисус повернулся и посмотрел на начальника синагоги. Во взгляде не было раздражения. Его глаза излучали кротость и любовь. Да, любовь. Они смотрели будто бы в глубину души старика Соломона. И вдруг показалось ему, что этот взгляд всегда был с ним, с самого беззаботного детства. Оберегающий, любящий Кто-то всегда смотрел на него таким взглядом. Но только сейчас Соломон почувствовал это и, словно оцепенев, ничего уже не мог сказать...

Иисус обратился к людям в синагоге:

- Истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своём отечестве.

Порывы ветра снова и снова врывались с улицы, разбрасывая густые темные волосы по плечам Иисуса. И вновь дивился Соломон, с какой властью говорит этот сын плотника и какая сила в Его устах!

Последние слова Иисуса, обличающие неверие этих людей, потонули в гуле народного возмущения. Подстрекаемая посланцами первосвященника, толпа высыпала из синагоги и повлекла пророка по дороге из города.

Ветер усилился. Со стороны Иерусалима заходила чёрная туча. Она быстро росла и приближалась. Порыв ветра уронил на пол свиток Писания.

- Будет гроза, - пробормотал Соломон, поднял свиток и раскрыл его. Это был его любимый пророк Исаия, многое из которого он знал наизусть:

«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком...» (Ис. 6,1).

ЧАСТЬ I. СЫН АМОСОВ

...И почиет на Нём Дух Господень, дух премудрости и разума, дух света и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится... И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его – истина...

Ис. 11,2-5

Мрачное зрелище внешнего состояния государства и внутреннего, духовного разложения избранного народа открывалось сострадательно-му взору Исаии, сыну Амосову. Аристократического рода, родственник самого царя, получивший блестящее образование, Исаия был глубоко верующим человеком и скорбел сердцем о народе своем. Духовная язва времени – идолопоклонство – имело свободный и широкий вход в среду народа Божия. Само Божественное обетование о Мессии было забыто до того, что израильский царь вместе с царем сирийским задумали свергнуть с престола потомка Давидова.

Шёл 740 год до Р.Х., последний год царствования царя Озии. Нужда была в народе в обильном свете Божественных откровений, и избран был орудием Духа Божия сын Амосов, из глубины чистого сердца возопивший на призыв Господа: «Вот я, возьми меня!» И соделал его Господь сосудом Своего слова: «...и рече: иди и рцы людям сим...» Так, во время видения в храме, у Престола Божия избран был Исаия выполнить волю Владыки и своего сердца.

И вот молодой человек, сын Амосов (а было ему 23 года), стал возвещать о грядущих карах народу за нечестие, раскрывал дивное и глубокое учение о свойствах Божиих и живописал грядущего Мессию столь разительно и ясно, словно видел Его лицом к лицу. Пророк обладал духом многообъемлющим, сильным и глубоким. В нем все духовные силы явились в совершенной гармонии: мысль ясная и плодovitая; воображение, в котором всегда готовы живые образы для выражения мысли; чувство, оживляющее всякую мысль и сообщающее особую красоту образу; дух выпренный и всегда светлый и, как бы, торжествующий; слово сильное и витиеватое. Именно этот выдающихся дарований человек оставил после себя книгу писаний, дополненную учениками, на которую в Новом Завете содержится более 40 ссылок и более 60 прямых цитат из неё. Ему принадлежат первые 39 глав пророческих писаний, впоследствии надписанных его именем.

О чем Господь возвещал через пророка Исаию?

1. Бог свят, то есть, не сравним ни с какой тварью. Он требует святости и от людей, но применительно к ним она есть всецелая преданность Господу.

2. Бог - Владыка истории. Он направляет мировые события так, что, при сохранении свободной воли человека, они в конечном счёте служат Его замыслам. Соучастниками этих замыслов делает людей вера – доверие Богу.

3. Вера должна проявляться прежде всего в нравственной жизни и верности Творцу. Только при этом условии обрядовая набожность имеет смысл. В противном случае она есть оскорбление Бога.

4. Из ветхозаветной Церкви, члены которой заражены грехами, Бог сохраняет во все времена «Шеар» - Остаток (здесь Исаия использует термин, введенный пророком Амосом). Это те, кто остались верны Ему и стремятся жить по Его заповедям. Они образуют ядро будущего народа Божия.

5. Пророк Исаия первый из пророков-писателей совершенно определенно говорит о Мессии, как о Личности. Он предрекает политический упадок дома Давидова, из которого после всех испытаний произойдет «Отрасль», Помазанник Яхве. С Его приходом земля обретёт утраченный человеком Эдем.

«Книгой Эммануила» называют богословы с 6 по 12 главы писаний пророка. Здесь изложены знаменитые три мессианских пророчества Исайи.

Первое пророчество было ниспослано как знамение для малодушного царя Ахаза во время осады Иерусалима: «Се, Дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил» (Ис. 7, 14).

Второе пророчество появилось после падения Самарии. Тогда оставалась надежда на тот «святая Остаток», который обратится в День Господень. Здесь говорится о рождении Богомладенца из рода Давидова. «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это» (Ис. 9, 6-7).

И третье мессианское пророчество относится к последнему периоду служения пророка Исайи. Оно об отрасли из корня Иессеева. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11, 1-2). «И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, - и покой его будет слава» (Ис. 11, 10).

В 715 году до Р.Х. на престол вступил сын Ахаза Езекия. Благочестивый царь приблизил к себе Исаию и часто пользовался его советами. В этот период были проведены важные религиозные преобразования. Было восстановлено празднование Пасхи и богослужение в Иерусалимском храме, разрушены идольские капища по всей стране. Исаия Иеру-

салимский, великий муж своего времени, сделал с помощью Божией для своего народа всё, что мог. И жизнь свою закончил, согласно апокрифам, мученически при царе Манассии.

Большая духовная школа осталась в Иерусалиме после сына Амосова. Руке одного из его учеников, прозванного Второисаией, или Исаией II, принадлежат следующие главы богодухновенной книги.

ЧАСТЬ II. ИСАИЯ ВТОРОЙ

Я – Господь первый, и в последних Я – тот же.

Ис. 41,4

Удивительно гармонично и живо, в виде гимнов, пишет свои пророчества Второисаия – «ветхозаветный евангелист». Он проповедовал пленным евреям, жившим в Вавилоне. Тематика та же: спасение, отношение к культу, пристальное внимание к Мессии, как к Личности.

В Вавилоне не было расовых и религиозных притеснений, и евреи, занимаясь торговлей, быстро богатели. Но умножался и дух разложения в народе, забывалась вера в Истинного Бога.

Когда в результате заговора знати в 539 году до Р.Х. двери великого города были открыты перед войсками персидского царя Кира Великого, жизнь народа Божия получила шанс измениться к лучшему. Орёл (бывший знаменем нового завоевателя), вызванный, по слову пророка Исаии, «с востока, из дальней страны» для исполнения определений Божиих (Ис. 46,11), победоносно пронёсся на запад, до самых берегов Эгейского моря. Доселе господство и главная роль в истории принадлежала народам хамитским и семитским (Египет и Ассирио-Вавилония); теперь эта роль переходила в руки племени Иафета, того, кому принадлежало будущее, согласно пророчеству Ноя (Быт. 9,27).

Новый царь, иафетит, Кир Великий не разорял городов, не посягал на святыни. Он обещал всем мир. Таков был ход событий мировой истории, когда начал своё служение Второисаия, призвавший народ Божий к «новому исходу».

О личности пророка ничего не известно. Он записывал Божественные откровения в виде коротких поэм и читал их на молитвенных собраниях. Язык пророка очень выразителен и афористичен. Он умеет выражать в кратких фразах глубокое богословское учение. Вот основные идеи его пророческих писаний:

1. Словом Господь создал мир и Словом же пересоздаст его, когда наступит час Царства Божия.
2. Израиль был наказан, но Господь возвращает ему Свою милость. Возвещается новый исход из рабства в землю обетованную.
3. Поэтично описание страждущего Служителя (Отрока) Господня. В Нём слиты черты гонимой Церкви, народа Божия, пророка-посланника и Самого Мессии, Пророка-Первосвященника. Который своими страданиями искупит мир от власти греха. Образ Мессии здесь – воплощение жертвенной любви Божией.

Главы 56-66 книги пророка посвящены периоду восстановления Иерусалимского храма на Святой Земле. Пророк призывает переселен-

цев не падать духом, выступает благовестником Царства Божия, а новый храм называет «домом молитвы для всех народов» (Ис. 56,7). Здесь же мы находим слова о том, какой пост угоден Богу:

«Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетённых отпусти на свободу...» (Ис. 58,6).

Спасение, согласно пророку, - не в камнях, не в здании святилища. Главное – не храмовые обряды, а жизнь по воле Господней.

Иерусалим долгое время не был восстановлен. Переселенцы скорбели и унывали, испытывая многие лишения и притеснения со стороны соседних народов. Не увидел окончания строительства и Второисайя. Он умер, исполненный надежд, написав знаменитые эсхатологические пророчества, мотивы которых так явственно прозвучат в Апокалипсисе:

«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю...» (Ис. 65,17).

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Горе тем, которые мудры в своих глазах
и разумны перед самими собою.

Ис. 5,21

Прошло три года. Сын плотника больше не приходил в Назаретскую синагогу. Соломону рассказывали, что он ходит, проповедуя, по всей земле Иуды и исцеляет больных. Саддукеи не раз приходили в синагогу с жалобами на Иисуса. Он производил большие волнения в народе, авторитет старейшин падал, нужно было что-то предпринимать.

А совсем недавно пронёсся слух о позорной казни на кресте пророка из Назарета. Кое-кто из народа боязливо поведал Соломону о воскресении Распятого.

С того дня всё чаще и чаще вставали в памяти строки пророка Исайи, словно высеченные из камня: «Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лице свое; Он был презируем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни» (Ис. 53,3-4).

Как же так? С детства мечтал Соломон служить Богу Всевышнему, мечтал встретить Царя Мессию и поклониться Ему. По всем пророчествам, Он должен был прийти совсем скоро. Как же так? Мог ли Соломон не узнать в Сыне плотника своего Бога? Как мог он, уважаемый раввин, не принять Того, Кого ждал и принял простой народ и Кого прославил как Спасителя Христа?

Был тихий весенний вечер. Соломон сидел, старчески согнувшись, у окна синагоги и смотрел на холмистую равнину, простиравшуюся в сторону Иерусалима. И вдруг показалось ему, что в ярких лучах заходящего солнца бежит по траве босой мальчишка. Да это же он сам! Куда же он

бежит? Радостно раскинув в сторону худенькие руки и широко улыбаясь, бежит отрок Соломон по шелковистой траве, и, кажется, нет никого счастливее сейчас в целом свете! Вот Кто-то встречает его. Светлый Муж, преисполненный царского достоинства. Тот, Кому служил Соломон всю свою жизнь, Тот, Кому мечтал поклониться, Тот, Кто смотрит на него любящим взглядом сейчас и всегда – Иисус из Назарета. Мессия, которого приняли чистые сердцем...

Закат израильского солнца отражался золотом в слезах на морщинистой щеке Соломона. В этот вечер умер начальник синагоги, служитель Единого Бога и приложился к народу своему. Рядом остался лежать раскрытый свиток писания: « Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю» (Ис. 65, 17-18).

Иллюстрации автора

Протоиерей Алексей ПЕНЬКЕВИЧ,
кандидат богословия

ОБЗОР ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ САРАНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

*Людам, которые стремятся клеветать на наши
священные книги, должно отвечать так, что все, что
только могли бы они сказать о природе вещей на
основании верных доводов, все это, как можем мы
показать, не противно нашим писаниям.*

Блаженный Августин (О Книге Бытия, I, 21).

Рыдающий педагог и ученый, святитель Иннокентий (Борисов, 1800-1857 гг.), еще в бытность свою ректором Киевской Духовной Академии ратовал за расширение кругозора студентов, старался привить им интерес к естественной истории и другим наукам о природе¹. Как известно, неизменный интерес к естественным наукам проявлял святитель Феофан Затворник, до конца дней, даже находясь в затворе, работавший с телескопом и микроскопом. Примечательно, что о вымерших животных в своих толкованиях на дни творения упоминает свт. Филарет (Дроздов): «К сей же части творения относить можно, по ближайшему родству, и царство ископаемое: ибо все виды тварей бытием своим должны быть обязаны Творцу. Но Бытописатель ограничивает себя тем, что более известно и видимо»².

В наших Духовных Академиях естественно-научная апологетика была обязательным предметом с 1872 по 1884 гг., в МДА – до 1901 г.³ В последние годы такие занятия проводит в Московской Духовной Академии и Свято-Тихоновском Православном Гуманитарном Университете прот. Олег Мумриков.

Давно отмечено, что «вся последовательность происхождения живых организмов от низших к высшим находится в поразительной гармонии с последовательностью геологических периодов, в отложениях которых встречаются окаменелости их или отпечатки»⁴. Не случайно один из корифеев палеонтологии (науки о древней жизни) Фридрих Август фон Квенштедт (1809-1889 гг.) называл Моисея «величайшим геологом всех

¹ Смирнов П.А. Жизнь и учение святителя Феофана Затворника: Изд. Единецкой и Брианской Епархии, 2004. – С. 19.

² Филарет, архим. Записки на Книгу Бытия. – СПб., 1816. – С. 22.

³ Мумриков О., прот. Концепции современного естествознания. Христианско-апологетический аспект. Учебное пособие для духовных учебных заведений. Изд. 2-е, исправленное. – Сергиев Посад, 2014. – С. 28.

⁴ Ляшевский С., прот. Библия и наука: Богословие. Астрономия. Геология. Палеонтология. Археология. Палеогеография. Антропология. История. С элементами других наук. – М., 1998. – С. 16.

времен»⁵. При этом большей части палеозойской эры (примерно от 542 до 251 млн. лет назад) и всей мезозойской эре (примерно от 251 до 65,5 млн. лет) – соответствует пятый день творения⁶.

Насколько мне известно, Саранская Духовная Семинария является едва ли не единственным духовным учебным заведением в нашей стране, располагающим обширной палеонтологической коллекцией. Окаменелости собирались мною на протяжении 40 лет непосредственно в походах и экспедициях по Центральной России, Крыму, Кавказу, Приуралью. Некоторые экспонаты обладают поистине потрясающей сохранностью, некоторые встречаются крайне редко, и в целом в экспозиции представлены находки мирового уровня. С 2018 года к сборам окаменелостей подключился увлеченный, любознательный человек – студент Саранской Духовной Семинарии Евгений Александрович Левицкий.

ТРИЛОБИТЫ. «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую» (Быт. 1,20). Синодальный перевод здесь не точен: еврейское слово «шерец» указывает не на пресмыкающихся, а на нечто ползающее и кишасщее. Таковы трилобиты – ранние членистоногие, сродные нынешним ракам и креветкам. Эти донные обитатели, внешне очень похожие на мокриц (Рис. 1), появились в огромных количествах в самом начале палеозойской эры. Их панцири состояли из трех частей, «лопастей» – головы, туловища и хвостовой части (отсюда и название: Trilobita, т.е. «трехлопастные»). В случае опасности животное сворачивалось в клубок, стараясь закрыть не защищенную броней брюшную часть. Такая свернутая форма как раз и представлена в нашей коллекции (См. Фото 1-5).

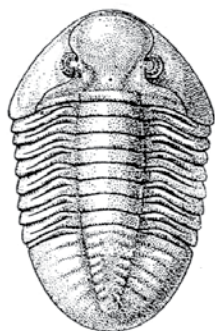

Рис. 1. Древнейшие обитатели морей – ТРИЛОБИТЫ – жили в начале Пятого дня творения (палеозойская эра, от 542 до 251 млн. лет назад).

Фото 1-5. В случае опасности трилобит сворачивался в клубок. Фото 4 – вид сзади, максимальная ширина 3,6 см.
Фото 5 – хвостовая часть.

⁵ Цит. по изд.: Фиников В.Н. Справедливо ли во имя будто бы науки отвергать сказание Библии о сотворении мира? – Новгород, 1910. – С. 3.

⁶ Ср.: Ляшевский С., прот. Указ. соч. – С. 30. Хронология во многом условна; палеонтологи предлагают разные варианты. Для удобства здесь и далее мы будем придерживаться той версии, которая взята за основу прот. Олегом Мумриковым в его учебнике «Концепции современного естествознания...» (Указ. соч. – С. 532-533).

Трилобиты просуществовали около 300 млн. лет и вымерли в самом конце палеозойской эры.

АММОНИТЫ из всех ископаемых существ по популярности уступают, пожалуй, лишь динозаврам и мамонтам. Свое название они получили от имени египетского солнечного божества Аммона, которого изображали с бараньими рогами (Рис 2). Окаменевшие раковины в форме спирали находили в Древнем Египте возле святилища этого бога. Отсюда и название - «аммониты», т.е. «рога Аммона». Изящная плоская спираль всегда завораживала человека, стала символом гармонии, развития и вечности. Согласно народной традиции, аммонит, как бы его ни называли в разных регионах нашей страны - «солнышком», «слоником» (по аналогии со свернутым хоботом) - приносит удачу в дом. На Западе их долго считали змеями, превращенными в камень по молитвам святых - св. Патрика, св. Хильды и др. Воображению оставалось лишь завершить каменную спираль причудливой змеиной головой. Именно в таком виде аммониты изображены на родовом гербе Фонвизиных (см. Рис. 3; вспомним Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1792 гг.), автора знаменитой комедии «Недоросль»!). Аналогичное изображение трех змей-аммонитов можно видеть на гербе города Уитби в Англии (Whitby, графство Северный Йоркшир). А вот епископ этого города, по всей видимости, посчитал неудобным иметь изображение змей на своем гербе - здесь мы видим три аммонита уже, так сказать, «в чистом виде» (Рис. 4). Ниже на фотографии представлен типично английский аммонит Спитоницерас (Speetoniceras, от названия города Спитона, графство Северный Йоркшир; «-ceras» означает «свернутый в виде рога»). Глядя на эту окаменелость, легко понять, почему люди принимали ее за свернувшегося змея (Фото 6). Кстати, чтобы найти такую раковину, вовсе не обязательно ехать в Англию. Те же слои, с такими же окаменелостями, выходят на поверхность и у нас в России, в Ульяновской области.

Итак, аммониты - чрезвычайно многочисленные (известно около 1550 родов!), полностью вымершие морские существа, относившиеся к классу головоногих моллюсков (чьи «ноги», щупальца, растут прямо из головы). Аммониты существовали на протяжении 350,5 млн. лет - от девонского периода палеозойской эры (416 млн. лет назад) до конца мезозойской эры (конца мелового периода, 65,5 млн. лет назад). Их ближайшими родственниками являются современные кальмары, осьминоги, спруты, наutilusы. Говоря упрощенно, аммониты были «бронированными», или раковинными спрутами (см. Рис. 5). Порой они достигали

Рис. 5. Аммонит
(реконструкция)

гигантских размеров – до 2 метров в диаметре! Устье раковины закрывалось дверцей – *аптихом*. Внутри раковина разделялась перегородками – *септами*, соединенными между собой каналом – *сифоном*. При необходимости в камеры через сифон поступала вода, раковина утяжелялась и могла уходить в глубину, а то и ложиться на дно. Когда вода из отсеков откачивалась, раковина всплывала. В принципе, это была подводная лодка! Как и ныне здравствующий наутилус.

Древние моря занимали огромные пространства нынешней России, сейчас это суша. В карьерах или в естественных обнажениях (на горных склонах, в оврагах, по берегам рек) нередко выходят на поверхность породы, составлявшие когда-то морское дно. В этих слоях и находят окаменелости, значительная доля которых представлена аммонитами. Именно Россия славится изумительной сохранностью и красотой этих окаменевших раковин. Немые свидетели Пятого дня творения...

Рис. 2. Древнеегипетский бог Солнца Аммон изображался со свернутыми в спираль рогами. Отсюда название окаменевших раковин – аммониты.

Рис. 3. Родовой герб Фонфизиных. В Западной Европе аммониты долго считались окаменевшими змеями. Аналогично, со змеиными головами, они изображены на гербе английского города Уитби (графство Северный Йоркшир).

Рис. 4. Епископ города Уитби считал неуместным помещать изображения змей на своем гербе. У него представлены аммониты «в чистом виде».

Фото 6. Типично английский аммонит СПИТОНІЦЕРАС (SPEETONICERAS). Диаметр 27 см. Название – от английского города Спитона (графство Северный Йоркшир). Глядя на него, нетрудно понять, как возникло поверье об окаменевших змеях. Чтобы найти такой аммонит, вовсе не обязательно ехать в Англию: те же породы с такими же окаменелостями выходят на поверхность в нашей стране, в Ульяновской области.

Иногда аммониты залегают непосредственно в осадочных породах – песчаниках, мергелях, глинах (см. Фото 7). Иногда они «прячутся» в плотных шаровидных образованиях – конкрециях (см. Фото 8-11). В горах Дагестана я встречал конкреции размером с одноэтажный дом! Остается лишь догадываться, что скрывается у них внутри.

Фото 7. Фрагмент морского дна с лежащей на нем раковиной аммонита ВЕРТУМНИЦЕРАС (VERTUMNICERAS). От лат. «vertumnus» - «изменчивый». Диаметр раковины 6 см. Глины Пятого дня творения (мезозойская эра, юрский период, ок. 150 млн. лет назад). Заброшенный карьер у пос. Дубки Саратовской области.

Фото 8-9. Иногда аммониты «прячутся» в плотных шаровидных образованиях – конкрециях. Диаметр раковины 4 см. Мезозойская эра, меловой период, ок. 100 млн. лет назад. Берег Волги, окрестности г. Саратова.

Фото 10-11. Содержимое более крупных конкреций. Фото 10 – аммониты юрского периода; окрестности г. Саратова. Длина экспоната 11 см. Фото 11 – аммониты мелового периода; берег Волги в окрестностях г. Ульяновска. Диаметр самой крупной раковины 7 см.

Территория нынешней Мордовии в древности также была покрыта морем. Ниже на Фото 12, представлен один из его обитателей: аммонит КРАСПЕДОДИСКУС (CRASPEDODISCUS) из окрестностей г. Саранска. Место обнаружения показано на Фото 12 и 14. Примечательно родовое название аммонита: его дал английский палеонтолог Леонард Фрэнк Спэт (Spath) в 1924 г., используя библейский греческий термин «краспéда». В Септуагинте (Числ. 15,37) это – кисть из голубой и белой нитей. Краспеды предписывалось носить на краях одежд как своего рода узелки на память – в напоминание о небесном Завете и о данном Богу обещании вести непорочную жизнь.

Фото 12. Аммонит КРАСПЕДОДИСКУС (CRASPEDODISCUS) из окрестностей г. Саранска (на Фото 13 и 14 место обнаружения помечено красными треугольниками). Диаметр 47 см. Верхняя, сдавленная часть раковины находилась в конкреции. На поверхности хорошо виден орнамент в виде «ёлочек». К растениям узор не имеет никакого отношения. Это т.н. лопастные линии, иначе – сутуры, линии нарастания, позволяющие проследить, как происходил рост раковины. Мезозойская эра, меловой период (ок. 130 млн. лет назад).

Фото 13-14. Зброшненны гліняны кар’ер у с. Вядзіміровка (окрэснэсці г. Саранска, Рэспубліка Мордовія). Краснымі трэугольнікамі адмечэно месца аднавіжэння крупнага аммоніта (см. Фото 12 на стр. 121).

Встречаются аммониты поразительной сохранности и красоты.

Фото 13. Аммониты из Рязанской, Саратовской и Ульяновской областей. Юрский и меловой (изображение в центре – 2-я фигура справа во 2-ом ряду) периоды мезозойской эры. В натуральную величину.

Перламутровый слой, которым невозможно не любоваться, по сути является внутренним слоем раковины. Он оказался на поверхности после разрушения внешнего, рогового слоя. То есть при жизни раковина внешне так не выглядела. Но можем ли мы хотя бы приоткрыть завесу и представить себе, как внешне выглядел аммонит в тот самый Пятый день творения? Оказывается, можем! В **уникальных, редчайших** случаях сохраняется и самый первый, роговой слой! Ниже, на Фото 14-16, такие, повторюсь – редчайшие – случаи представлены.

Фото 14-16. Краски Пятого дня творения! Раковины аммонитов с сохранившимся перламутровым слоем и наружным орнаментом. Фото 14-15 – длина фрагмента оборота 8 см. Фото 16 – диаметр раковины 9 см. Мезозойская эра, юрский период. Зброшеный глинный карьер у пос. Дубки Саратовской области.

Аммониты остаются загадкой для нас. В связи с этим я должен рассказать об одной уникальнейшей особенности этих существ. При хорошей сохранности по раковине аммонита можно проследить все этапы онтогенеза (индивидуального развития особи) вплоть до эмбрионального состояния. И здесь ученых ждала сенсация. Оказалось, что, вопреки ожиданиям, на молодых оборотах раковина совершенно не отражает черт своих предков. Напротив, **молодые обороты раковины аммонита показывают, как будут выглядеть во взрослом состоянии его далекие потомки – через миллионы лет!** Это непостижимое явление открыл выдающийся русский палеонтолог Алексей Петрович Павлов (1854-1929 гг.). Такую предугадывающую фазу в развитии раковины аммонита он назвал «профетической», т.е. пророческой – «la phase prophétique» (работа была написана на французском языке)⁷. Более того, ученым известна еще одна интереснейшая особенность аммонитов. Получив прижизненные травмы, в первую очередь, при нападении хищников, аммонит, естественно, испытывал тяжелейший стресс. Все свои жизненные силы он мобилизовывал на то, чтобы «залатать» пробоины, полученные раковиной, дополнительными слоями перламутра. Какая-то перестройка, преобразования, конечно же, проис-

⁷ Pavlov A.P. Le crétacé inférieur de la Russie et sa faune // Nouveaux Mémoires de la Société des Naturalistes de Moscou. – T. XVI. – Seconde partie: Céphalopodes du Néocomien supérieur du type de Simbirsk. – 1901. – P. 62-64.

А.П. Павлов (1854 - 1929 гг.) – выдающийся палеонтолог, открывший «проphetические фазы» в строении и развитии раковин аммонитов

ходили и внутри раковины, в самом теле моллюска. Во многих случаях аммонит выживал. Но после ранения и перенесенного стресса отмечалось еще одно совершенно неожиданное явление. На поверхности раковины в таких случаях нередко менялась скульптура. Аммонит опять-таки приобретал черты своих далеких потомков! Трагические обстоятельства в жизни моллюска **ускоряли процессы эволюции на миллионы лет!** Как здесь не вспомнить об исконном значении слова «эволюция» («*evolutio*»): «развертывание (свитка), раскрытие (книги)», т.е. того, что уже записано!⁸ Отмеченная особенность аммонитов была хорошо известна палеонтологам прошлого⁹, сейчас о ней практически не вспоминают; не попадала она и в поле зрения

богословов. Для богословской мысли здесь представляется широчайший простор. Науке известно, как четко изменения окружающей среды отражались на скульптуре аммонитов в их *филогенезе* (родовом и видовом развитии) – на толщине оборотов, утяжеленности/облегченности скульптуры, наличии/отсутствии шипов и т.д. Поэтому они являются одними из *руководящих ископаемых*, т.е. на фиксации замещения одних аммонитовых родов или видов другими в геологии во многом построена хронологическая шкала. На примере аммонитов и их удивительных свойств можно лишь с благоговением хоть в какой-то мере ощутить глубину Промысла Создателя, «запрограммировавшего» далеко вперед особенности развития последующих поколений, **заранее** приспособленных к грядущим изменениям окружающей среды!

Ниже представляю фотографию аммонита (Фото 17) с еще одной удивительной особенностью. Его раковина, без видимых повреждений, на середине оборота, на наших глазах, приобретает скульптуру не только другого **вида**, но и **рода** (*Kosmoceras* → *Gulielmiceras*)! Не подтверждает ли эта находка гипотезу, давно бытующую среди ученых, о мгновенном возникновении новых родов и видов? Во всяком случае, если бы перед нами была не целая раковина, а ее обломки, мы вряд ли пришли бы к мысли, что они принадлежат одному и тому же организму!

⁸ Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М.: Русский язык, 1976. – С. 383. Это исконное значение слова «*evolutio*» отмечает и свящ. Олег Мумриков в своей книге «Концепции современного естествознания...». – С. 26.

⁹ См. Неймайр М. Корни животного царства: Введение в науку о происхождении животных. – М., 1919. – С. 224-225. Камышова-Елпатьевская В.Г. О прижизненных повреждениях раковин юрских аммонитов // Ученые записки Саратовского государственного университета. – Выпуск геологический. – Т. XXVIII. – 1951. – С. 222.

Фото 17. Перед нами уникальнейшее явление. На наших глазах раковина аммонита приобретает скульптуру не только другого **вида**, но и другого **рода**. Юрский аммонит КОСМОЦЕРАС (KOSMOCERAS) /от греч. «kosmos» - «красота» (кстати, от этого же корня происходит и слово «косметика»)/ переходит в другой род – ГУЛИЭЛМИЦЕРАС (GULIELMICERAS)*. Диаметр раковины 4,5 см. Действующий глиняный карьер завода «Михайловцемент» в окрестностях г. Михайлова Рязанской области.

На этом мы временно расстанемся с аммонитами и теперь обратимся к их близким родственникам – также вымершим головоногим моллюскам – БЕЛЕМНИТАМ. Окаменевшие фрагменты их внутренних раковин¹⁰ *ростры* - в народе хорошо известны как «громовые стрелы», или «чертовы пальцы». Народ знает также, что если растолочь их в порошок и посыпать им рану, то заживление ускорится. И это так! Все дело в кальците, из которого состоят ростры.

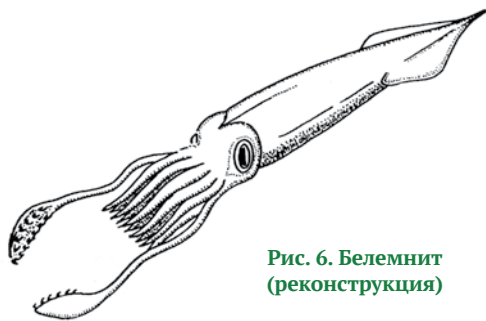

Рис. 6. Белемнит (реконструкция)

Свое название белемниты получили от греческого слова «bélemnion» - «наконечник дротика». Реконструкция этого животного, скорее всего, предка современных кальмаров и каракатиц, представлена на Рисунке 6. Ростр находился внутри, в хвостовой части, начинался у основания плавников (относительно головы животного). Он составлял

примерно 1/3 от размера животного, не считая щупалец и длинных «рук» с многочисленными крючками¹¹. В естественных, т.е. не подвергшихся внешним воздействиям, местах залегания ростры белемнитов могут указывать направление древних морских течений. Эти животные достоверно существовали с юрского по меловой периоды мезозойской эры, т.е. на протяжении 134,5 млн. лет (от 200 до 65,5 млн. лет назад).

¹⁰ В настоящее время внутреннюю раковину имеют каракатицы.

¹¹ Реконструкцию следует признать довольно точной, т.к. в сланцах иногда встречаются отпечатки мягких тканей белемнитов (в отличие от аммонитов, отпечатки мягких тканей которых до сих пор не встречены).

* От латинизированной формы имени «Вильгельм».

Фото 18-20.

Юрский белемнит ЦИЛИНДРОТЕЎТИС
(CYLINDROTEUTHIS).

От греч. «teuthis» - «кальмар». Длина ростра 9 см. Фото 19 – по брюшной стороне проходит хорошо заметная борозда, характерная особенность многих родов белемнитов. Фото 20 - в основании ростра имеется конусообразное углубление, *альвеола*, откуда брала начало следующая часть раковины, *фрагмокон* (подробнее об этом чуть ниже).

Диаметр 2 x 1,8 см. Глиняный карьер у с. Большая Пёстровка Ичалковского района Республики Мордовия.

Сборы студента II курса Е.А. Левицкого, 2018 г.

Фото 21.

Этот белемнит получил прижизненное повреждение. Он выжил, но остался «инвалидом».

Длина ростра 6,3 см.
Хребет Кучук-Янышар у пос. Коктебель, Республика Крым.

Фото 22-23. Интересный образец. Во-первых, из альвеолы ростра явственно выступает следующий слой внутренней раковины белемнита – *фрагмокон*, «механизм “подводной лодки”»¹². Он представлял собой полый конус из рогового вещества, разделенный перегородками на камеры, через которых проходил канал – *сифон* (т.е. действовал тот же принцип, что и у аммонита). *Фрагмоконы* встречаются значительно реже, чем ростры. Во-вторых, как видим, лежавший на дне древнего моря ростр белемнита облюбовали оседлые («сидячие») морские черви – СЕРПУЛЫ (от лат. «serpula» – «змейка») и построили на нем свои известковые трубчатые домики. Длина фрагмента 6,4 см. Юрский период мезозойской эры. Глиняный карьер у с. Большая Пёстровка Ичалковского района Республики Мордовия. Сборы студента II курса Е.А. Левицкого, 2018 г.

¹² Выдрик А.В., Габдуллин Р.Р., Иванов А.В., Ильин И.В., Попов Е.В. В поисках исчезнувших миров. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2002. – С. 31.

Двустворчатый моллюск ГРИФЕЯ (Gryphaea) – родственник современных устриц. Назван по имени нимфы Грифеи, дочери бога морей Нептуна. Эти раковины могли свободно лежать на дне, как экземпляр, изображенный на Фото 24. Иногда они прикреплялись к чему-либо, и тогда это «что-то» навсегда отпечатывалось на сужающемся конце Грифеи. На Фото 25 можно видеть, что объектом «любви» Грифеи стал аммонит. Грифеи жили в юрском периоде мезозойской эры (от 200 до 146 млн. лет назад).

Фото 24. Юрский двустворчатый моллюск ГРИФЕЯ (GRYPHAEA). Длина раковины 9 см. Справа на внутренней стенке отчетливо виден отпечаток мускула. Глиняный карьер у с. Большая Пёстровка Ичалковского района Республики Мордовия. Сборы студента II курса Е.А. Левицкого, 2018 г.

Фото 25. Отпечаток аммонита на Грифее. Диаметр аммонита 3,2 см. Окрестности г. Саратова.

Представляют интерес **растительные остатки**, встречающиеся в древних морских отложениях.

Фото 26. Фрагмент древнего морского дна с отпечатками водорослей. 8 x 7 см. Юрский период мезозойской эры. Глиняный карьер у с. Большая Пёстровка Ичалковского района Республики Мордовия. Сборы студента II курса Е.А. Левицкого, 2018 г.

Фото 27. Окаменевшая древесина в древних морских отложениях. Длина фрагмента 16,3 см. Деревья падали в воду, их носило волнами, пока, напитавшись влагой, они не опускались на дно. Возраст и место обнаружения те же. Сборы студента II курса Е.А. Левицкого, 2018 г.

Фото 28-29. Еще один фрагмент морского дна юрского периода. Раковина аммонита и окаменевшая древесина составили своеобразную естественную композицию. Аммонит КАДОЦЕРАС (*CADOCERAS elatmae Nikitin*) получил название от лат. «cadus» - «бочка». Видовое название связано с г. Елатмой Рязанской области. Диаметр раковины 10,5 см. Размер всей композиции 14 x 13 см. Примечательно, что раковина аммонита сохранилась полностью, что случается крайне редко. Фото 29 дает нам возможность увидеть ее завершение. Ширина основания устья 6 см. Из конкреции со дна реки Чардым у с. Радищево Саратовской области.

Чтобы не утомлять читателей, завершу свой обзор показом некоторых «дикивин», Пятого дня творения, содержащихся в нашей обширной палеонтологической коллекции.

Фото 30. Как ни странно, это – тоже аммониты, только непривычные, развернутые, т.н. гетероморфы. Отнюдь не «уродцы», не аномальные формы, это – специфические роды из Центральной России и Крыма. Меловой период мезозойской эры, ок. 120 млн. лет назад. Пятый день творения. Диаметр самой крупной раковины – 9 см.

Но самый диковинный экспонат я приберег напоследок (см. Фото 31).

Фото 31. Этот подлинный шедевр природы имеет к палеонтологии лишь косвенное отношение – в том плане, что он образовался в морских отложениях мелового периода мезозойской эры, в розовых известняках Абхазии. Найден мною в реке Хашупсе. Здесь нет руки человека. Творец – Сам Господь! Поражают все атрибуты и точные пропорции человеческого лица. Имеются даже затылок и четко выраженные черепные швы. «Глаза» образует трехцветный кремний, за миллионы лет заполнивший «глазницы» - ходы древних донных обитателей, скорее всего рачков. Имеются «белки», «зрачки» и даже «хрусталики». Примечательно, что «лицо» отражает ярко выраженный кавказский тип.

Дивны дела Твоя, Господи!

В статье использованы реконструкции трилобита, аммонита и белемнита (Рис. 1, 5, 6) из коллективной монографии: Выдрик А.В., Габдуллин Р.Р., Иванов А.В., Ильин И.В., Попов Е.В. В поисках исчезнувших миров. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2002. – 232 с.

Изображение древнеегипетского бога Аммона (Рис. 2) заимствовано из Интернета (<https://vilingsstore.net/Egipetskiy-bog-Amon-i163147>), равно как и герб Фонвизиных (Рис. 3) – сайт www.ngl и герб английского города Уитби (Рис. 4) – <https://eisa-ru.livejournal.com/280369.html>.

Все остальные изображения – авторские и публикуются первые.

Выражаю сердечную благодарность моему помощнику, увлеченному человеку, студенту II курса Саранской Духовной Семинарии Евгению Александровичу Левицкому, палеонтологу-любителю, осуществившему сбор окаменелостей в карьере у с. Большая Пёстровка (Ичалковский район, Республика Мордовия) в 2018 г.

Все остальные представленные экспонаты собраны мною за десятки лет.

Фото 32. Карьер у с. Большая Пёстровка Ичалковского района Республики Мордовия. Глины и мергели юрского периода мезозойской эры. В Пятый день творения здесь было морское дно.

Е.А. Левицкий с одной из своих находок

Духовная школа №1 (9) 2019

0+

(Без возрастных ограничений)

Издатель: Саранская Православная Духовная Семинария

Адрес издателя: 430000, г. Саранск, ул. Саранская, 52

**Типография «Юнион-принт»,
603022, г. Н. Новгород, Окский съезд, 2**

**Подписано в печать г.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 6,51
Тираж 500 экз. Заказ №**

Цена договорная

**Главный редактор – Высокопреосвященнейший ЗИНОВИЙ,
митрополит Саранский и Мордовский
Ответственный редактор – протоиерей Алексей Пенькевич,
кандидат богословия
Корреспонденты – Самонов А.Е., Тугушев И.А., Чушкин А.И.
Дизайн и верстка – Мельников К.Г.**

Духовная школа №1 (9) 2019

