

**СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

**ХІ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ**

**МАТЕРИАЛЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
СОВРЕМЕННОСТИ»**

5 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

Севастополь

**ХІ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
XXXI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ**

**МАТЕРИАЛЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ
ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ»**

5 декабря 2022 г.

Севастополь - 2022

УДК 27+37
ББК 86.2/.3+74.00
Д853

ПУБЛИКУЕТСЯ

по решению организационного комитета XI Региональный этап XXXI Международных Рождественских Образовательных Чтений по городу федерального значения Севастополь.

РЕЦЕНЗЕНТЫ

1. **Данильченко С.Л.** Доктор исторических наук, профессор, почетный работник воспитания и просвещения РФ, заведующий кафедрой «История России» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».
2. **Лебединский В.В.** кандидат исторических наук, заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья ИВ РАН, доцент кафедры «Востоковедение», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Бояркин А.И., (иерей), заведующий кафедрой Теологии и религиоведения Севастопольского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент (главный редактор).

Лысенко Е.Г., ведущий научный сотрудник, доцент кафедры Теология и религиоведение, Севастопольского государственного университета, кандидат исторических наук.

Фомин М.В. доцент кафедры Всеобщая история и мировая культура, Севастопольского государственного университета, кандидат исторических наук.

**«Духовный выбор человека в условиях глобальных вызовов современности»,
Всеросс. теолог.науч.-практич. конф. (Севастополь, 5 декабря 2022 года)**

Д853 XI региональный этап XXXI международных Рождественских образовательных чтений : материалы Всероссийской теологической научно-практической конференции «Духовный выбор человека в условиях глобальных вызовов современности», Севастополь, 5 декабря 2022 года / Севастопольский государственный университет ; [под ред. Д. Б. Татаркова и др.] ; ред. колл.: Бояркин А. И., Лысенко Е. Г. – Севастополь : [Севастопольский государственный университет], 2022. – 200 с. – ISBN 978-5-600-03553-9.

ISBN 978-5-600-03553-9

Сборник содержит статьи по материалам докладов участников XI регионального этапа XXXI международных Рождественских образовательных чтений Всероссийской теологической научно-практической конференции «Духовный выбор человека в условиях глобальных вызовов современности» по истории, археологии, теологии, педагогике. Для ученых, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется новейшими научными достижениями в области общественных наук и международных отношений.

УДК 27+37

ББК 86.2/.3+74.00

Статьи публикуются в авторской редакции. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редколлегии.

ISBN 978-5-600-03553-9

9 785600 035539

© Севастопольский государственный университет, 2022 г.
© Коллектив авторов, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Авдеев А. Г. ШТРИХИ К ГЕНЕАЛОГИИ ТАТИЩЕВЫХ: ПСКОВСКО-НОВГОРОДСКАЯ ВЕТВЬ	8
Бояркин А.И. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В КРЫМУ	29
Басова М.М. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПРОСТРАНСТВЕ ХРАМОВОЙ КУЛЬТУР РАННИХ ХРИСТИАН (СТОРИТЕЛЛИНГ У АЛТАРЕЙ ПЕРВЫХ ХРИСТИАНСКИХ ХРАМОВ ХЕРСОНЕСА)	33
Вовк С.А., ЧУДЕСА КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ	35
Гетманчик А.Н., Чернецкий В. Н. МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО БРАТСТВА ТАВРИЧЕСКОЙ ЕПАРХИИ С 1868 ПО 1918 ГОДА	38
Григорьев И.Л. ИСТОРИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ СВЯТИТЕЛЯ ГУРИЯ (КАРПОВА В КИТАЕ)	42
Гоцик В.В. ВХОДНАЯ ГРУППА СООРУЖЕНИЙ И ХРАМ «СУДИЛИЩЕ» ГОРОДИЩА ЭСКИ – КЕРМЕН (К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ САКРАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ В КРЫМУ)	45
Гоцик В.В. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРАМА НА ТЕПЕ-КЕРМЕН (к вопросу об ориентировке алтаря «Церкви с баптистерием)	53
Гхашим М., Зуев В.Д., Дубинина Н.И. РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ	62
Дейков Т.М. ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ	66
Жураковский Я.В., Агаркова М.И. К ВОПРОСУ О РОЛИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ В ЭПОХУ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА	70
Дзедрович А.Н. МОЖЕТ ЛИ БАГРЕЕВКА БЫТЬ МЕСТОМ ПАЛОМНИЧЕСТВА?	73
Ежова Е.В. РОЛЬ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ БОРИСОВА АРХИЕПИСКОПА ХЕРСОНСКОГО И ТАВРИЧЕСКОГО В ПЕРВОЙ ОБОРОНЕ СЕВАСТОПОЛЯ	77
Затёсова Л.А. Комаров Т.Н. Фролова С. В. ОСВОЕНИЕ ГРАНТОВ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	86
Зиброва Л. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ	90
Золотова А.Д. РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ	92
Калиниченко А.А. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ВЕРА УКРАИНЫ И РОССИИ	96
Канцевич М.В. ВОСПРИЯТИЕ РОССИИ ВОСПИТАННИКАМИ ПЕРВОГО РУССКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА НА СТРАНИЦАХ ЭМИГРАНТСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В 70-80-е гг. XX в.	99
Кирышова Е.Е. ВОЗМОЖНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ХРИСТИАНСКИХ САКРАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ РЕЧНЫХ ДОЛИН ЧЕРНАЯ РЕЧКА (КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ) И ИХАЛАРА (ТУРЦИЯ, КАППАДОКИЯ)	103
Клюева Ю.О. ДАР РАССУДИТЕЛЬНОСТИ В АТМОСФЕРЕ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА	108

Кондрашихин А.Б. КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПОТЕНЦИАЛ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ	111
Котова В.Н. НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	115
Курпас Е.А. ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ПАЛОМНИЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ К ХРАМУ ВЛАХЕРНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ В КАРАНТИННОЙ БАЛКЕ Г.СЕВАСТОПОЛЯ В ПЕРИОД ПРЕПОДАВАНИЯ ИМ КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»	121
Лещенко О. Ю. РОЛЬ ДУХОВНОГО И ТЕЛЕСНОГО НАЧАЛ В РОССИЙСКОМ ПРАВОСЛАВИИ И АРАБСКОМ ИСЛАМЕ	125
Луценко В.О. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ПОЗДНЕАНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСА	132
Лысенко Е.Г., Гхашим М. ВСЕ ЛИ МОЖНО ПОЗНАТЬ: НАУКА И РЕЛИГИЯ	136
Падяш А.Е. ВЛИЯНИЕ ВЕРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА	139
Передерьева Е.С. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИИ «ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕВАСТОПОЛЯ, ХРАМЫ И СООРУЖЕНИЯ»	142
Поляков И.А. ИКОНОПОЧИТАТЕЛИ И ИКОНОБОРЦЫ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ В КРЫМУ	145
Примакова М.Р. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПО ВОСПОМИНАНИЯМ АРХИЕПИСКОПА САВВЫ (ТИХОМИРОВА)	148
Суркова О.Р. ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ЦЕРКОВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ	153
Тоболева М.И. ХРИСТИАНСТВО И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЦЕННОСТИ, МОТИВЫ И ОБРАЗЫ (НАПРИМЕРЕ ФЭНТЕЗИ)	155
Фомин А.В. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ	160
Фомин М.В. САКРАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ ИНКЕРМАНСКОЙ ДОЛИНЫ	166
Форигова Е. А. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА В ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ. ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ Г.СЕВАСТОПОЛЯ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ	172
Чернецкий В.Н. ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ	176
Шиленок Л. В., Ипатов С. А., Цицюрская Е. А., Щербина А. С., ПРОЕКТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ «ИСТОРИЯ В ОДИН КЛИК»	182
Щенникова Е.С. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ: СТОЛКНОВЕНИЕ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО	185
Юрченко И.Г. БАХЧИСАРАЙСКИЙ СОБОР СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА	187

CONTENTS

Avdeev A.G. TOUCHES TO THE TATISHCHEVS' GENEALOGY: BRANCH OF PSCOV AND NOVGOROD	8
Boyarkin A.I. PROSPECTS OF TEACHING THEOLOGICAL DISCIPLINES IN THE CRIMEA	29
Basova M.M. SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH IN THE SPACE OF THE TEMPLE CULTURES OF THE EARLY CHRISTIANS (STORITELLING AT THE ALTAR OF THE FIRST CHRISTIAN CHURCHES OF CHERSONESOS)	33
Vovk S.A. MIRACLES AS A PART OF MODERN HISTORY	35
Getmanchik A.N., Chernetsky V.N. CHERNETSKY V. N., MASTER OF THEOLOGY, SENIOR LECTURER, TAURIDA THEOLOGICAL SEMINARY	38
Grigoriev I.L. HISTORICAL AND DIPLOMATIC CONSEQUENCES OF THE RUSSIAN ECCLESIASTICAL MISSION UNDER THE LEADERSHIP OF ST. GURIUS (KARPOV IN CHINA)	42
Gotsik V.V. THE ENTRANCE GROUP OF STRUCTURES AND THE TEMPLE "JUDGMENT" OF THE SETTLEMENT OF ESKI-KERMEN (ON THE ISSUE OF CREATING SACRED SPACES IN THE CRIMEA)	45
Gotsik V.V. ICONOGRAPHICAL AND LITURGICAL FEATURES OF THE TEMPLE ON TEPE-KERMEN (on the question of the orientation of the altar of the "Church with a Baptistry")	53
Ghashim M., Zuev V.D. Dubinina N.I. THE ROLE OF RELIGIOUS EDUCATION IN STRENGTHENING THE VALUE SYSTEM	62
Deikov T.M. THE SIGNIFICANCE OF THE IMAGE OF THE HOLY BLESSED GRAND DUKE ALEXANDER NEVSKY IN THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE	66
Zhurakovskiy Ya.V., Agarkova M.I. TO THE QUESTION OF THE ROLE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE LIBERATION MOVEMENT DURING THE TIME OF TROUBLES AT THE BEGINNING OF THE 17TH CENTURY	70
Dzedrovich A. N. CAN BAGREEVKA BE A PLACE OF PILGRIMAGE?	73
Yezhova E.V. THE ROLE OF ST. INNOCENT BORISOV ARCHBISHOP OF KHERSON AND TAURIDE IN THE FIRST DEFENSE OF SEVASTOPOL	77
Zatesova L.A. Komarov T.N., Frolova S.V. DEVELOPMENT OF GRANTS FROM THE MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION	86
Zibrova L. SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION ON THE EXAMPLES OF HISTORICAL HEROES	90
Zolotova A.D. RELIGIOUS EDUCATION OF CHILDREN IN THE FAMILY AS A FACTOR OF PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR IN CHILDREN	92
Kalinichenko A.A. ORTHODOX CHURCHES AND FAITH OF UKRAINE AND RUSSIA	96
Kantsevich M.V. PERCEPTION OF RUSSIA BY THE PUPILS OF THE FIRST RUSSIAN CADET CORPS ON THE PAGES OF THE EMIGRANT PERIODICALS IN THE 70-80'S XX CENTURY	99
Kilevoy A.V. THE MONASTIC SERVICE OF ARCHIMANDRITE TIKHON BOGOSLAVETS, CONFESSOR OF SAINT LUKE (VOYNO-YASENETSKY)	103
Kiryashova E.E. POSSIBLE PARALLELS OF THE CHRISTIAN SACRED LANDSCAPES OF THE RIVER VALLEYS OF THE BLACK RIVER IN SEVASTOPOL IN CRIMEA AND IKHLARA IN CAPPADOCIA IN TURKEY	109
Klyuyeva Y.O. THE GIFT OF REASONABILITY IN THE ATMOSPHERE OF THE GLOBAL WORLD	114

Kondrashikhin A.B. DEPARTMENT OF THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES IN THE GLOBAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL SPACE: THE POTENTIAL FOR THE FORMATION OF SPIRITUALITY	117
Kotova V.N. MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF PRESCHOOL EDUCATION	122
Kurpas E.A. THE STUDY OF THE PROSPECTS FOR THE PILGRIMAGE OF SCHOOLCHILDREN TO THE TEMPLE OF THE BLACHERNAE ICON OF THE MOTHER OF GOD IN THE QUARANTINE BEAM OF SEVASTOPOL DURING THE TEACHING OF THE COURSE "FUNDAMENTALS OF ORTHODOX CULTURE"	127
Leshchenko O. Yu. THE ROLE OF SPIRITUAL AND BODY PRINCIPLES IN RUSSIAN ORTHODOXY AND ARAB ISLAM	131
Lozitskaya I.V. MEDIEVAL CAVE CHURCHES IN CRIMEA: INKERMANN ST. KLIMENTOVSKY MONASTERY	138
Lutsenko V.O. ART SCHOOLS OF LATE ANTIQUE CHERSONESE	142
Lysenko E. G., Ghashim M. IS IT POSSIBLE TO KNOW EVERYTHING: SCIENCE AND RELIGION	146
Padyash A.E. THE INFLUENCE OF FAITH ON THE FORMATION OF A TEENAGER'S PERSONALITY	149
Perederyeva E.S. CONDUCTING AN EXCURSION "THE HISTORICAL INTERFAITH CENTER OF SEVASTOPOL, TEMPLES AND STRUCTURES"	152
Polyakov I.A. ICONOCLASTS AND ICONOCLASTS: THE CONFRONTATION IN CRIMEA	155
Primakova M.R. THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS AND TEACHERS IN THEOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACCORDING TO THE MEMOIRS OF ARCHBISHOP SAVVA (TIKHOMIROV)	158
Surkova O.R. CHURCH PROPERTY TRANSFER PROCESS: LEGAL ASPECT	163
Toboleva M. I. CHRISTIANITY AND MODERN LITERATURE: VALUES, MOTIVES AND IMAGES (E.G. FANTASY)	165
Fomin A.V. AXIOLOGICAL STRATEGIES OF RUSSIAN EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES	170
Fomin M.V. SACRED LANDSCAPE OF THE INKERMANN VALLEY	176
Forikova E. A. THE ROLE OF THE ORTHODOX PARISH IN THE SPIRITUAL REVIVAL OF RUSSIA.CHURCH OF ALL SAINTS OF SEVASTOPOL: HISTORY, TRADITIONS, MODERNITY	182
Chernetsky V. N. PAROCHIAL SCHOOLS OF THE SEVASTOPOL CITY GOVERNMENT IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES	186
SHilenok L.V., SHCHerbina A.S., Cicyurskaya E.A., Ipatov S. A. THE PROJECT OF POPULARIZATION OF HISTORY AMONG YOUNG PEOPLE "HISTORY IN ONE CLICK"	192
Schennikova E.S. GLOBALIZATION AND NATIONAL CULTURAL VALUES: COLLISION OR COOPERATION	195
Yurchenko I.G. BAKHCHISARAI CATHEDRAL OF ST. NICHOLAS THE WONDERWORKER	197

ШТРИХИ К ГЕНЕАЛОГИИ ТАТИЩЕВЫХ: ПСКОВСКО-НОВГОРОДСКАЯ ВЕТВЬ

*Авдеев А. Г., доктор исторических наук,
профессор Историко-филологического факультета
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (Москва).
avdey57@mail.ru*

В статье уточняется генеалогия псковско-новгородской ветви Татищевых. В основу исследования положены эпитафии на надгробных плитах из пещерного некрополя Псково-Печерского монастыря, не привлекавшиеся в качестве источника по генеалогии Татищевых. Сведения эпиграфических памятников дополняют другие категории исторических источников. Их комплексный анализ помог выявить имена ранее неизвестных представителей этого рода, информацию об их родственных связях, принятии монашества, точных датах смерти, а также месте захоронения. Итогом исследования стало построение генеалогического древа шести поколений псковско-новгородской ветви Татищевых на протяжении 124 лет — от её родоначальника Ивана Матвеевича, умершего в 1591 г., до последнего представителя Стефана Васильевича, который скончался в 1715 г. В целом проведённый в статье комплексный источниковедческий анализ показывает перспективность привлечения старорусских эпиграфических памятников в качестве генеалогического источника, содержащего важные данные, отсутствующие в традиционных источниках.

Ключевые слова: *Свод русских надписей, Татищевы, Псково-Печерский монастырь, старорусская эпиграфика, некрополь, эпитафии, генеалогия, служилые роды Московской Руси, псковско-новгородское дворянство XVI–XVIII вв.¹*

Род Татищевых, прославленный историком Василием Никитичем Татищевым (1686–1750), не нуждается в пространном представлении. В конце XIX в. историк и дипломат Сергей Спиридонович Татищев (1846–1906) издал подробнейшую роспись этого рода, до сих пор сохраняющую научное значение[29]. В её основу он положил большой массив как изданных источников, так и архивных документов, многие из которых не изданы до сих пор. За более чем 120 лет, прошедших с издания данного труда, были опубликованы новые источники, дополняющие сведения о роде Татищевых, однако ключевой фигурой для исследователей оставался, что вполне понятно, В. Н. Татищев [7].

Старорусские эпитафии сравнительно редко используются как генеалогический источник, хотя содержащиеся в них сведения дают ценную информацию о времени смерти и месте захоронения упомянутых в них лиц, нередко — об их родственных связях, принятии пострига, предках и потомках. Примером этому служит комплекс надгробных плит основателя псковско-новгородской ветви Татищевых Ивана Матвеевича и его потомков, погребённых в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря.

¹ Статья написана в рамках проекта «Corpus Inscriptionum Rossicarum / Свод русских надписей» при поддержке Фонда Развития ПСТГУ, Университета Дмитрия Пожарского и Лаборатории RSSDA. Научный руководитель проекта — д.и.н., проф. А. Г. Авдеев, технический руководитель — Ю. М. Свойский.

Данные эпиграфические памятники по вполне понятным причинам не были известны С. С. Татищеву: в научный оборот их ввела Изилла Ивановна Плешанова во второй половине 60-х — конце 70-х гг. прошлого века [16, с. 149-206; 17, с. 63-185]. Принадлежность десяти плит из пещерного некрополя Псково-Печерского монастыря псково-новгородской ветви Татищевых установил псковский краевед М. Семёнов, чья статья со всеми достоинствами, а более с присущими локальному краеведению недостатками, в январе 2021 г. была размещена в «Псковской ленте новостей» на просторах Интернета [26]. Четыре «татищевские» плиты исследователем не были учтены.

В ноябре 2016 г. участниками проекта «Свод русских надписей / Corpus Inscriptiones Rossicarum» было проведено сплошное документирование комплекса эпитафий из Псково-Печерского монастыря [1, с. 229-260]. В настоящий момент ведётся научное описание и комментирование данного комплекса. Источниковой базой настоящей статьи стали 3D модели надписей из некрополя Псково-Печерского монастыря и комментарии к ним, подготовленные для включения в «Свод...». Модели надписей, полученные методом бесконтактного компьютерного 3D моделирования, позволили существенно уточнить чтения И. И. Плешановой и выявить плиты, не учтённые в её публикациях. В частности, фрагмент ещё одной «татищевской» керамида был обнаружен во время документирования плит на старом братском кладбище и публикуется впервые. Таким образом, общее число плит, принадлежащих И. М. Татищеву и его потомкам достигает четырнадцати.

Цель статьи — продемонстрировать возможности использования данного комплекса эпиграфических памятников в качестве генеалогического источника. Конечным итогом исследования стало построение генеалогического древа шести поколений псковско-новгородской ветви Татищевых, начиная с родоначальника этой ветви Ивана Матвеевича Татищева.

В статье отмечаются те факты биографии Татищевых, которые позволяют уточнить и расширить сведения, опубликованные С. С. Татищевым, — прежде всего, за счёт информации из самих эпитафий, а также данных традиционных источников, которые были опубликованы после 1900 г.

1. Иван Матвеевич Татищев, в схиме Иосиф. † 7 октября 1591 г. CIR0142 = НЭ. Т. XII. С. 66. № 8. Текст эпитафии (ил. 1) гласит:

цѣ (верхняя часть креста) ѿ
 кѣ (копие) ни (древко креста) кл (трость) хѣ
 м . л . (копие) (древко креста) (трость) ѣ . б .
 лѣта хѣ гоу октѣмъ въ зѣ .
 на пѣмъ вѣхъ мѣнѣ сѣнѣ
 нѣ блѣхъ ; прѣсѣбнѣ ѣ бѣжнѣ
 нѣмъ тѣмѣнѣ во нѣноуѣ
 нѣмъ сѣнѣнѣ ;

С. С. Татищеву Иван Матвеевич был известен как служилый человек по Новгороду [29, с. 5, № 26-27]. В 1550-е гг. И. М. Татищев вместе с братом Афанасием был записан в Тысячную книгу как дворовый сын боярский по Дмитрову с поздней припиской «умре» [32, с. 128]. Ретроспективный анализ вотчин и поместий, передававшихся по старшинству потомкам Ивана Матвеевича, позволяет заключить, что ядро родовой вотчины этой ветви Татищевых — село Елизарово и деревня Куницыно — находилось в Берендеевом стане Дмитровского уезда [29, с. 13-14 № 65]. Позднее оба брата были испомещены в Новгороде.

М. Семёнов ошибочно отождествляет И. М. Татищева с его сыном Иваном, умершим бездетным. Однако косвенным указанием на время смерти последнего в 1595/96 г. является факт передачи в этом году сельца Климятина с деревнями и пустошами в Никольской губе Володимерецкого уезда, а также пустошей Коноплёво-Миневская и Михалёво в Заклинской губе Вороначского уезда, находившихся в поместье Ивана Ивановича и его брата Афанасия их двоюродному внуку Алексею Григорьеву сыну Татищеву [2, с. 395, № 3155].

Дата смерти И. М. Татищева, место его погребения и факт принятия схимы известны только из эпитафии.

2. Афанасий Иванович Татищев, в схиме Александр. Сын Ивана Матвеевича Татищева. † 2 марта 1604 г. CIR0141 = НЭ. Т. XII. С. 69. № 10 (Ил. 2):

цѣль (верхняя часть креста) сѣла
 ꙗко нн (средняя перекладина) кѣ хѣ
 мѣ . ко (копие древко трость) тро ѣ .
 ꙗко . (подножие Голгофы) бѣ .
 леѣтѣлѣ , зѣбѣ мѣтѣлѣ въ бѣ днѣ
 престѣвлѣ ꙗко бѣжѣн ѣдѣмѣ
 нѣмѣнѣнѣ тѣмѣнѣнѣ во нѣноцѣ мѣсѣ
 нѣдѣрѣ сѣхѣнѣ ; на пѣмѣмѣ сѣтѣго мѣтѣнка
 фѣѣдѣотѣлѣ епѣкопѣ кнѣринѣскѣ

Дополнительно к сведениям С. С. Татищева необходимо указать, что в 1573 г. вместе с братом Иваном Афанасий Иванович был включён в Особый двор Ивана Грозного с денежным окладом в 15 руб. [26, с. 58] (М. Семёнов ошибочно считает, что А. И. и И. И. Татищевы входили в число опричников, но в наиболее подробном списке членов Опричного двора, составленном В. Б. Кобриным, Татищевых нет [12, с. 21-98]). По мнению А. Л. Корзинина, это назначение было связано со спонтанным решением Ивана Грозного, возвратившегося в начале 1573 г. после взятия Пайды (Вейсенштейна) в Новгород, о включении в состав Особого двора незнатных и неродовитых новгородских служилых людей, только что начавших службу [13, с. 59]. В феврале 1592 г. Афанасий Иванович Татищев участвовал в русско-шведской войне. Во время осады Ругодива (совр. Нарва) вместе с Фёдором Пучко Молвяниным он находился под командованием воеводы Григория Мещанинова и сотенного головы Ивана Бороздина и назначен быть в наряде за турами у Колыванских ворот города [21, с. 422]. В июле 1593 г. Афанасий Татищев — второй сотенный голова в Ивангороде от служилых людей по Пскову [21, с. 422]. В мае 1602 — мае 1603 г. — воевода в Старой Руссе [10, стб. 302, 304-306]. В августе 1602 г. собирал служилых людей Старой Руссы для встречи в Новгороде датского принца Кристиана — жениха Ксении Годуновой [25, Оп. 1. Д. 33. Ст. 1.].

Точные указания на год смерти А. И. Татищева и место погребения известны только из эпитафии. Во Вкладной книге Псково-Печерского монастыря и в эпитафии названо его схимническое имя, а память записана под 10 марта и 5 июля [3, с. 12, 15]. На 5 июля приходится память прп. Афанасия Афонского, и в этот день над А. И. Татищевым было совершено таинство крещения. Год рождения неизвестен. Во Вкладной книге Псково-Печерского монастыря день поминаения А. И. Татищева записан под 10 марта. Вероятно, точная дата смерти — 2 марта с указанием на день памяти свщмч. Феодота, епископа Киринейского названа в эпитафии.

Во Вкладной книге Псково-Печерского монастыря записано имя жены Афанасия Татищева Пелагеи (в иночестве Прасковьи) с днём преставления 18 ноября [3, с. 12].

Ошибочная дата её смерти — 28 ноября 1638 г. с указанием на день памяти мчч. Платона и Романа, приходящейся на 18 ноября, — указана в эпитафии (CIR0180) (Ил. 3):

цѣ (верхняя перекладина креста) ѿ
 іс . (средняя перекладина креста) хѣ .
 (навершие копия) ни (древко креста) кл (навершие трости)
 м . л (основание копия) (подножие Голгофы) (основание трости) ѣ . ѣ .
 лѣтѣ 7143 ноября въ кнѣ
 престави се блжѣннѣе псалмѣ
 во иноцѣ псаломѣ хнѣ адома
 ева жена ивановна татицева
 на псалмѣ стѣ мѣ псаломѣ і романа

В поколенных росписях рода Татищевых Афанасий Татищев показан бездетным [29, с. 245-246; 22, с. 157-158; 23, с. 172]. Однако во вкладной книге Псково-Печерского монастыря под 17 ноября и 14 февраля названа память его сына Авксентия [3, с. 12, 14], также похороненного в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря († 17 ноября 1605 г.). Только из эпитафии, сохранившейся в данном некрополе, известно имя дочери Афанасия Татищева Дарьи († 26 ноября 1605) (CIR0382) (Ил. 4):

[копие] (древко креста) [т]ѣ
 ни (древко креста) кл
 лѣтѣ 7143 ноября : въ кнѣ :
 престави се афанасѣево до нбн
 овна татицева дѣлѣ {дѣ}внѣ
 на псалмѣ прѣбнѣ ѿл мнѣнѣ

В эпитафии CIR0441, сохранившейся фрагментарно, были названы имена ещё двух дочерей Афанасия Татищева (ил. 5):

[Лета 7114 месяца ноября в 26 день]
 на псалмѣ [преподобнаго отца нашего Али]
 мѣлѣ стѣ [олпника преставися раба Божия е.г. Анна]
 дѣ тогѣ гоѣ [месяца ... в ... день преставися раба]
 блжѣннѣе е.г. [Афанасьевы дще]
 ни нбнѣнѣ тѣ [атищева]

Одно из имён уцелело полностью — Евдокия, второе, в соответствии с размером лакуны е.г. может быть восстановлено как Анна. Последняя умерла в один день с Дарьей, Евдокия — в том же году, но позже Анны (?), так в эпитафии её имя стоит на втором месте. В ноябре 1605 г. с небольшой разницей во времени умерли его дочь Дарья (CIR0382) (26 ноября) и сын Авксентий (CIR0171) вместе с дочерьми Дарьей и Татьяной (17 ноября) [3, с. 12]. В рассматриваемой эпитафии одна из дат 26 ноября (на псалмѣ [преподобнаго отца нашего Али] мѣлѣ стѣ [олпника]) совпадает с днём смерти Дарьи Афанасьевны Татищевой; вторая, несохранившаяся дата смерти Евдокии (дѣ тогѣ гоѣ) близка к первой дате, что позволяет датировать надпись ноябрём 1605 г.

В родословной Татищевых, составленной С. С. Татищевым, упомянута также дочь Афанасия Татищева Мария, выданная замуж за князя Ивана Фёдоровича Хованского († 1625) [29, с. 30-31]. Брак, вероятно, заключённый в бытность И. Ф. Хованским воеводой в Пскове (октябрь 1613 — апрель 1614) [5, с. 183], был бездетен. В 1653 г. Мария

3. Авксентий Афанасьевич Татищев. Сын Афанасия Ивановича Татищева, внук И. М. Татищева. СІР0171 = НЭ. Т. VI. С. 182. № 67 (ил. 6):

В поколенных росписях рода Татищевых Авксентий Иванович Татищев назван бездетным [29, с. 245-246; 22, с. 157-158; 23 с. 172]. Во Вкладной книге Псково-Печерского монастыря его память написана дважды: 14 февраля и 17 ноября [3, с. 12, 14]. На 14 февраля приходится память прп. Авксентия Халкидонского. В этот день А. А. Татищев был крещён. Год рождения неизвестен. Под 17 ноября в Кормовой книге Псково-Печерского монастыря записано его преставление с припиской «с ним же поминати дочерей его Дарью и Татьяну» [3, с. 12]. Вероятнее всего, дочери скончались в одно время с отцом.

4. Алексей Григорьев сын Татищев, в схеме Антоний. С180144 = НЭ. Т. XII. 82. № 69. † 23 марта 1641 г. Сын Григория Ивановича Татищева, внук И. М. Татищева (ил. 7):

12

[illegible]

Согласно поколенной росписи рода Татищевых, поданной в январе 1686 г. в Палату родословных дел [29, с. 245-246; 22, с. 157-158; 23, с. 157], подтверждаемой эпитафиями Псково-Печерского монастыря, у Алексея Татищева было три сына — Пётр († 11 марта 1674) (CIR0138), Яков († 2 июня 1679) (CIR0191) и Иван († после 1676) (CIR0147). Наряду с ними здесь похоронен ещё один сын Алексея Татищева, не указанный в поколенной росписи, — Агафоник († 14 марта 1666) (CIR0143). В поколенной росписи также не указан сын Алексея Татищева Максим, родившийся в 1616 г. В 1621 г. он жил у отца «и на государеву службу не подоспѣль» [29, с. 44, № 102]. Отсутствие сведений о нём в более позднее время, вероятно свидетельствует, что Максим умер в младенчестве.

Дополнительно к сведениям С. С. Татищева укажем, что в 1595/96 г. Алексей Татищев получил ввозную грамоту на село Климьятово с деревнями и пустошами в Никольской губе Володимерцкого уезда, а также на пустоши Копоплёво и Михалёво в Заклинской губе Вороначского уезда, находившиеся в поместье его двоюродного деда Афанасия Ивановича (С1Р0141) и его брата Ивана, умерших бездетными [2, с. 395, № 3155]. В начале XVII в. поместный оклад А. Г. Татищева составлял 600 четей земли и 5 руб. из чети. В 1608 г. он участвовал в осаде Тулы и Калуги, занятых отрядами И. И. Болотникова, за что ему «при царе Василье придано за тульскую и за калужскую службу 70 чети, денег 5 руб.» [24, №394, л. 144]. В июле 1623 г. Алексей Татищев в числе пяти псковских помещиков поставил подпись на челобитных царю Михаилу Фёдоровичу и патриарху Филарету с просьбой прислать в уезд писцов для описи земель и определения размеров налогов [8, с. 226-227, № 119]. В августе 1638 г. Алексей Татищев был в числе псковских служилых и посадских людей, а также монастырских властей, подписавших челобитную Михаилу Фёдоровичу о злоупотреблениях псковских воевод [20, с. 86-87, № 18].

5. Агафоник Алексеев сын Татищев. Сын Алексея Григорьева сына Татищева. † 14 марта 1666 г. С1R0143 = НЭ. Т. XII. С. 103. № 147 (ил. 9):

[illegible]

Имя, место службы, точная дата смерти и место захоронения известны только из эпитафии. В родословной Татищевых, составленной С. С. Татищевым, имя Агафоники

Григорьева сына Татищева отсутствует. Судя по указанию в эпитафии на место службы — «новгородѣ» (стк. 5) — он умер в зрелом возрасте. Имя его жены — Марии, на несколько лет пережившей мужа, — известно из Нетной книги Псково-Печерского монастыря 1682 г. [27, с. 127] Брак Агафоника Татищева вероятнее всего был бездетен.

6. Пётр Алексеев сын Татищев. Сын Алексея Григорьева сына Татищева. † 11 марта 1674 г. CIR0138 = НЭ. Т. XII. С. 107. № 159 (ил. 10):

· цѣ · (верхняя перекладина креста) · сл ·
 (навершие копия) и (древко креста) и (навершие трости)
 · к · к · (копие) к (нижняя перекладина креста) л (трость) · т · х ·
 м · л · (нижняя ступень Голгофы) · р · б ·
 лѣтъ 30^{лѣтъ} гоу мѣтъ въ лѣ
 на пѣмѣ ѿже во стѣхъ оца нше
 софони прѣмѣго патрѣ
 хл іерѣислѣ прѣстѣнѣ
 рѣ бжн псковскон помѣщнкъ
 [пе]тръ лѣтѣхъ стѣ тлѣнцѣ

Точные даты смерти и места захоронения известны только из эпитафии.

В. А. Аракчеев приводит интересный факт, характеризующий благочестие П. А. Татищева: по его духовной, составленной в 1674 г., волю получили 9 принадлежавших ему холопов [4, с. 289].

7. Яков Алексеев сын Татищев. Сын Алексея Григорьева сына Татищева. † 2 июня 1679 г. CIR0191 = НЭ. Т. XII. С. 110. № 171 (ил. 11):

· цѣ · (средняя перекладина креста) · сл ·
 (навершие копия) и (древко креста) и (навершие трости)
 · к · к · (копие) к (нижняя перекладина креста) л (трость) · т · х ·
 · м · л · (подножие Голгофы) · р · б ·
 лѣтъ 30^{лѣтъ} гоу нѣмѣ въ бѣ
 на пѣмѣ ѿже во стѣхъ оца нше
 іовѣнѣнѣ нѣнѣфорѣ пѣмѣ
 лѣхл цѣмѣмѣ прѣстѣнѣ
 рѣ бжн псковскон помѣщнѣ ѿко
 въ лѣтѣхъ стѣ тлѣнцѣхъ

Точная дата смерти и место захоронения Я. А. Татищева известны только из эпитафии.

Факт воеводства Я. А. Татищева в Ярославле в 1659 г., отмеченный С. С. Татищевым, подтверждается источниками [29, с. 48; 33]. Однако в Русском биографическом словаре ярославским воеводой 1659 г. ошибочно назван Алексей Степанович Татищев [30, с. 331]. Дополнительно к сведениям С. С. Татищева укажем, что в 1661/62 г. Яков Татищев был послан в Невельский уезд для розыска о разорѣнных деревнях и к невелискому воеводе Никите Ивановичу Сумарокову за росписью служилых людей, не явившихся на службу [15, с. 261 № 222].

Только из эпитафии известно имя жены Я. П. Татищева — Марии Петровны, дочери псковского помещика Петра Молчанова сына Чиркина († 2 марта 1678 г.) (CIR0356) (ил. 12):

цѣрь (средняя перекладина) слъвы
· ꙗко · к̃ · (копие) · н̃ · (древко) · н̃ · (трость) · т̃ · х̃ꙋ ·
(копие) к̃ (нижняя перекладина креста) л̃ (трость)
· м̃ · л̃ · (основание копья) (основание креста) (основание трости) · р̃ · б̃ ·
лѣтъ , х̃лѣбѣмъ , мѣсяцѣмъ декемвриа въ
· кн̃гѣ . преставленіа рече бжїи полче
циркѣхъ сѣдѣхъхъ вьспланебѣхъ сѣхъ
тлѣнїихъ : ꙗко тогѡже годѣ нн̃
ла въ шестыи дѣнь престави
сѧ рече бжїи ево сѣдоу
ва жемѣ маїи : ѥже положи
мы тѣло нхъ за сеи керемидоу

Отец Стефана Татищева был псковским помещиком, владевшим вотчинами в Дмитровском уезде и выслуженными поместьями в Лядском погосте Шелонской пятины новгородской земли и в Крекшинской губе Выборского уезда Псковской земли [19, с. 584, № 1070; 29, с. 69]. Точные даты смерти и место захоронения Стефана Татищева известны только из эпитафии. Стефан Татищев не оставил потомства, и на нём пресеклась псковско-новгородская ветвь Татищевых.

После смерти псковское поместье Стефана Васильевича осталось за его однородцем Никитой Алексеевичем Татищевым, и обстоятельства превращения московского дворянина в псковского помещика заслуживают отдельного рассмотрения. В год смерти отца (1680) Стефан был недорослем (неслужилым новиком первой статьи он будет назван спустя 4 года) [19, с. 584, № 1070]. Воспользовавшись этим, его однородцы Никита и Фёдор Алексеевичи, служившие по московскому списку, подали челобитную о выделении Никите доли из поместного владения отца Стефана. Братья объясняли это тем, что Фёдор по праву старшинства получил денежный оклад и поместье отца в Кашинском и Дмитровском уездах, а Никита — оклад без поместья. Братья получили отказ, поскольку, согласно Соборному Уложению поместьям дворян, служащих по московскому списку, «в Новгороде и Пскове быть не велено». В ответ Никита Татищев в том же году подал вторую челобитную, указав, что за ним «поместья и вотчин нет ни единыя чети». Но и эта челобитная не была удовлетворена по той же причине. Тем не менее, Никита как участник Чигиринского похода 1678 г. получил вотчины по соседству с землями Стефана Татищева в Крекшинской и Козмодемьянской губах Выборского уезда Псковской земли и таким образом стал псковским помещиком (хотя одновременно именовался московским дворянином). В ноябре 1683 г. переход в псковское дворянство стал основанием для передачи ему части поместья Василия Татищева, так как за его вдовой, сыном и дочерьми имелся излишек земли сверх предоставляемого вдовам и малолетним детям служилых людей «прожиточного минимума». Стефан к этому времени получил 300 четей земли в неслужилый новичный оклад, а Никита — 332 чети из поместья отца Стефана [19, с. 584-585, № 1070; 29, с. 65-66; 9, с. 12, прим. 1; 4, с. 310]. В. А. Аракчеев считает этот случай свидетельством проникновения в Псковский уезд представителей столичной знати, получавших поместья своих однородцев [4, с. 310]. Однако дело было не совсем в этом. Установленный максимум земли породил многочисленные махинации со стороны однородцев, и случай с Никитой Татищевым был назван в качестве одного из подобных прецедентов в изданном 21 марта 1684 г. именном указе Петра и Ивана Алексеевичей с приговором Боярской думы о запрете отдавать сверхокладные поместья, данные вдовам

и малолетним детям служилых людей, одно- и чужеродцам, за исключением тех, которые были получены до 30 марта 1684 г. [19, с. 581-586, № 1070].

Эпитафии Татищевых, сохранившиеся в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря, в комплексе с иными источниками позволили дать дополнительный материал для реконструкции более подробного генеалогического древа псково-новгородской ветви этого рода, нежели воссозданное С. С. Татищевым (ил. 15).

Но как же выглядел родовой некрополь Ивана Татищева и его потомков в пещерах Псково-Печерского монастыря? В наземных некрополях монастырей и церквей родовые усыпальницы располагались за пределами литургического пространства храма — либо пристраивались к внешней стене храма как отдельная палатка, либо создавались в притворе, подклете или отдельно стоящей усыпальнице. Некрополь Псково-Печерского монастыря был подземный, и расположение погребений родственников имело там свою специфику. «Повесть о Псково-Печерском монастыре» сообщает об идеальной структуре пещерного некрополя соответственно чину и чести умерших. Значимость погребений связывалась с тем, что «аще кто великъ грѣх имать, а сподобится лежи у Пречистыя Богородицы во обители, в сей Богомзданной пещерѣ, отпустятся ему грѣси». К началу XVII в. некрополь, как явствует из «Повести о Псково-Печерском монастыре», делился на участки в зависимости от статуса и гендерной принадлежности погребённого лица. «Зоной святости» являлась «гробница» у входа в пещеры, где покоились мощи первых игуменов обители — прпп. Марка, Ионы, его супруги Вассы и Корнилия Псковско-Печерского. Захоронение последнего являлось сакральным центром, от которого отсчитывались направление и протяжённость пещер, где совершались захоронения. Под погребения мужчин-вкладчиков обители, «случающимся смертем всяко», — «государевыхъ бояр, и воевод, и дияковъ, <...> архиепископовъ и епископовъ, и игуменовъ, и старцовъ, и дѣтей боярскихъ, и гостей со многихъ градовъ рускихъ и литовскихъ» — были отведены три пещеры («пещера на полудение в длину 27 сажень, от той же пещеры другая пещера с южной страны к церкви к западу — 15 сажень, паки же от той же первая пещеры пещера на восток в долину 16 сажень, ис той пещеры на полудение в длину 11 сажень»). Могилы отмечали надгробные плиты — «у всѣхъ же тѣхъ мѣсть противъ гробовъ вставляваны керемиды мраморныя с подписаниемъ, которого лѣта и месяца, и дни и кто именемъ преставился — в память родамъ грядущимъ». В притворе церкви прпп. Антония и Феодосия Печерских и в новой пещере длиной в 4 сажени, устроенной к западу от него, хоронили женщин «с керемидами же». Иноков хоронили в безымянных братских могилах — земляных ямах «по 2 сажени в длину и глубину». Первоначально они устраивались по всей территории некрополя, но в начале XVII в. под них была отведена отдельная пещера в 12 сажень «на полудение» от захоронения прп. Корнилия Печерского [18, с. 528, 530].

Единых родовых участков при этом не существовало: захоронения, как правило, совершались на свободных местах, рядом со сделанными ранее погребениями представителей иных родов. Например, захоронения Татищевых были совершены в пещерных галереях 1 и 5.

Таблица 1

**Захоронения Ивана Матвеевича Татищева
и его потомков в Псково-Печерском монастыре**

Имя	Время смерти	Номер надписи по CIR	Место захоронения
Татищев Иван Матвеевич	7 октября 1591 г.	CIR0142	Галерея 1, левая (юго-восточная) стена, секция 3.
Татищев Афанасий Иванович	2 марта 1604 г.	CIR0141	Галерея 1, левая (юго-восточная) стена, секция 3
Татищев Аксентий Афанасьевич	17 ноября 1605 г.	CIR0171	Галерея 1, левая (юго-восточная) стена, секция 3
Татищева Дарья Афанасьевна	26 ноября 1605 г.	CIR0382	Галерея 5, правая (северо-восточная) стена, секция 9.
Татищева Анна (?) Афанасьевна	26 ноября 1605 г.	CIR0441	Старое братское кладбище, случайная находка
Татищева Евдокия Афанасьевна	После 26 ноября 1605 г.	CIR0441	Старое братское кладбище, случайная находка
Пелагея, жена Афанасия Ивановича Татищева	28 ноября 1638 г.	CIR0180	Галерея 1, правая (северо-западная) стена, секция 6
Татищев Алексей Григорьевич	23 марта 1641 г.	CIR0144	Галерея 1, левая (юго-восточная) стена, секция 3
Дарья Лавровна, жена Алексея Григорьевича Татищева	13 апреля 1651 г.	CIR0193	Галерея 1, правая (северо-западная) стена, секция 7
Агафоник Алексеевич Татищев	14 марта 1666 г.	CIR0143	Галерея 1, левая (юго-восточная) стена, секция 1
Пётр Алексеевич Татищев	11 марта 1674 г.	CIR0138	Галерея 1, левая (юго-восточная) стена, секция 3
Марфа Матвеевна, жена Ивана Алексеевича Татищева	18 октября 1676 г.	CIR0147	Галерея 1, левая (юго-восточная) стена, секция 3
Мария Петровна, жена Якова Алексеевича Татищева	2 марта 1678 г.	CIR0356	Галерея 5, правая (северо-восточная) стена, секция 6.
Яков Алексеевич Татищев	2 июня 1679 г.	CIR0191	Галерея 1, правая (северо-западная) стена, секция 7.
Мария Никитична, жена Стефана Васильевича Татищева	6 июня 1715 г.	CIR0146	Галерея 1, левая (юго-восточная) стена, секция 3
Татищев Стефан Васильевич	28 декабря 1715 г.	CIR0146	Галерея 1, левая (юго-восточная) стена, секция 3

Из таблицы видно, что наиболее массовый по числу захоронений Татищевых, совершённых с 1591 по 1715 гг., участок находился в секции 3 галереи 1. Согласно «Повести о Псково-Печерском монастыре» последняя была предназначена для погребения мужчин знатного происхождения и духовных иерархов. Мужские захоронения здесь действительно совершались с 1564 г., но в 1629 г. было совершено первое парное погребение мужа и жены Ловневых (CIR0153). Очевидно, описанными в «Повести о Псково-Печерском монастыре» «строгостями» в XVII в. в связи с массовостью захоронений уже пренебрегали.

Определённую загадку представляют плиты с эпитафиями родоначальника псковско-новгородской линии Татищевых Ивана Матвеевича и его сына Афанасия. Оба надгробия были изданы И. И. Плешановой в транскрипции, без приложения фото. При этом исследовательница полагала, что плита Ивана Татищева — самое раннее белокаменное надгробие в некрополе Псково-Печерского монастыря, аутентично своему

времени, причём «безупречность рисунка и мастерство исполнения дают основания предположить, что эта плита не была ни первым произведением мастера или мастерской, ни первым псковским каменным надгробием» [17, с. 133]. В одном исследователница права: бытование белокаменных надгробных плит в Пскове было отмечено уроженцем Страсбурга Иоганном Давидом Вундерером, посетившим город в июне 1590 г. На стенах псковских часовен он видел много намогильных плит, которые были сделаны «московитским письмом на меди и свинце» (*viel moscovittische Charakteres vor Blei und Messig*) [35, s. 203; 11, с. 219-235]. Вполне понятно, что любознательный немец, незнакомый с русскими реалиями, принял керамические плиты, покрытые зелёной глазурью, за медные, а белокаменные — за свинцовые, на что, в частности, указывали акад. М. Н. Тихомиров и А. Н. Кирпичников [31, с. 339; 11, с. 195].

Возможно, в начале 90-х гг. XVI в. белокаменные намогильные плиты появились и в Псково-Печерском монастыре. Тем не менее, результаты их документирования показали, что палеографические особенности надгробий Ивана (ил. 1) и его сына Афанасия (ил. 2) не соответствуют указанным в них датам — 1591 и 1604 гг. соответственно. Сравнение же декоративного оформления и палеографических особенностей двух белокаменных надгробий — с эпитафией Ивану Татищеву и близкой ему по времени плиты с эпитафией Моисею Фёдорову сыну Харламову († 1594) (CIR0254) демонстрирует их абсолютную разновременность. «Харламовской» плите близки палеография и декоративное оформление надгробий дочерей Афанасия Татищева Дарьи (ил. 4), Анны (?) и Евдокии (ил. 5), умерших в ноябре 1605 г. Ближайшие же палеографические аналогии плитам Ивана и Афанасия Татищевых, определяемые по форме знака 7-го тысячелетия от Сотворения мира, мы ходим в эпитафиях Псково-Печерского монастыря CIR0290 (1634 г.), CIR0349 (1636 г.), CIR0149 (1639 г.), CIR0183 (1639 г.), что позволяет признать, что обе татищевские плиты были изготовлены в 30-е гг. XVII в. На настоящий момент это пока ещё первый выявленный случай несоответствия времени изготовления плит дате смерти в некрополе Псково-Печерского монастыря. Ранее подобные случаи отмечались для белокаменных намогильных плит в некрополях Москвы, но — находившихся на открытом воздухе [6, с. 2-6].

На рассматриваемом участке обращает на себя внимание то, что в одном ряду с захоронениями Ивана и Афанасия Татищевых находятся плиты, датируемые 1634 (CIR0140) и 1638 (CIR0139) гг., при этом последнее палеографически идентично татищевским плитам. Участок же, где были захоронены отец и сын Татищевы, очевидно начал заполняться в 1619 г. (CIR0151), последнее же по времени погребение — правнука Ивана Татищева Петра (CIR0138) — было совершено в 1674 г. По-видимому, первоначальные эпитафии отца и сына Татищевых были вырезаны на белокаменных плитах, но из-за качества породы известняка в условиях влажного микроклимата за 40–45 лет пришли в состояние нечитаемости и потребовали замены — не исключено, что в связи с похоронами в 1638 г. вдовы Афанасия Татищева Прасковьи (CIR0180). Однако в большинстве случаев белокаменные плиты в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря в целом и на рассматриваемом участке в частности находятся в хорошем состоянии, лишь небольшое число повреждено грибом и сыростью — и далеко не во всех галереях. Не исключено, что прах отца и сына был перенесён из семейного некрополя, находившегося в татищевском поместье, в пещеры Псково-Печерского монастыря и захоронен одновременно с Прасковьей Татищевой в 1638 г. Вероятность последнего маловероятна, так как оба Татищева, видимо, подвизавшиеся в этой обители, перед смертью приняли великую схиму, однако в старорусской эпиграфике известны случаи монашеских захоронений на родовых участках на некрополях при приходских храмах. Так или иначе, но вопрос о причинах изготовления надгробий спустя несколько десятилетий после времени смерти их «обладателей» остаётся открытым.

Таким образом, анализ эпитафий представителей псковско-новгородской ветви Татищевых показывает перспективность привлечения старорусских эпиграфических памятников в качестве генеалогического источника, содержащего важные данные, отсутствующие в традиционных источниках.

Список литературы:

1. Авдеев А. Г., Свойский Ю. М. Методы документирования эпиграфических памятников Московской Руси в рамках свода русских надписей (CIR) // ВЭ. Вып. X. М., 2019. С. 229–260.
2. Антонов А. В. Частные архивы русских феодалов XV — начала XVII в. // РД. Вып. 8. М.: Древлехранилище, 2002. — 656 с.
3. Анухтин В. Р. Псково-Печерский Успенский монастырь и его вкладная книга 1558 г.: Краткий исторический очерк. М.: Историко-родословное общество. 1914. — 22 с.
4. Аракчеев В. А. Средневековый Псков: власть, общество, повседневная жизнь в XV–XVII веках. Псков: Псковская обл. тип., 2004. — 360 с., ил.
5. Барсуков А. П. Списки городских воевод и других лиц воеводского управления в Московском государстве XVII столетия. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1902. — IX, 611 с.
6. Беляев Л. А. Поминать и помнить: традиция обновления надгробий в Москве XVI–XVII вв. // Живая старина. 2018. № 3 (99). С. 2–6.
7. Библиография произведений В. Н. Татищева и литература о нём / сост. В. Н. Астраханский и др. М.: Историко-архивное агентство (АИА), 1995. — 143 с. (Сер. 3: Справочно-библиографические материалы).
8. Веселовский С. Б. Акты писцового дела: материалы для истории кадастра и прямого обложения в Московском государстве. Т. 1: Акты 1627–1637 гг. М.: Синодальная тип., 1913. — XII, 666 с.
9. Голендухин Л. Д. Новые материалы к биографии В. Н. Татищева (Из ранних лет его жизни) // Материалы к биографии В. Н. Татищева. Доклады на секциях Учёного совета / Ред. А. Г. Козлов. Свердловск: Средне-Уральское изд-во, 1964. С. 11–38.
10. Дела Тайного приказа. Кн. 2 // РИБ. Т. XXII. СПб.: тип. Главного управления уделов, 1908. — IV, 11 стр., 888 стб., 54 с., 3 ил.
11. Кирпичников А. Н. Сообщение Иоганна Вундерера о Пскове и России 1590 г. Исследование и публикация источника // Славяно-русские древности. Вып. 3: Проблемы истории Северо-Запада Руси. СПб.: изд-во СПбГУ, 1995. С. 167–235.
12. Кобрин В. Б. Опричнина. Генеалогия. Антропонимика. Избранные труды / Подг. Э. А. Аствацатурян, А. Г. Макаров, Ю. М. Эскин. М.: РГГУ, 2008. — 369 с.
13. Корзинин А. Л. К изучению Особого двора Ивана Грозного в 1573–1575 гг. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017. № 1 (67). С. 49–60.
14. [Муравьёв М. В.] Муравьёвы (Родословная). Ревель: в тип. «Ревельских известий», 1893. — 23 с.
15. Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 15. М.: тип. Императорского Московского университета, 1908. — [7], 535, 156 с.
16. Плешанова И. И. Каменные надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1978. Т. XII. С. 63–185.
17. Плешанова И. И. Керамические надгробные плиты Псково-Печерского монастыря // НЭ. 1966. Вып. VI. С. 149–206.
18. Повесть о Псково-Печерском монастыре // БЛДР. Вып. XIII: XVI век. СПб.: Наука, 2005. С. 476–533.
19. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. II: 1676–1688. СПб.: в Тип. II Отделения Е. И. В. Канцелярии, 1830. — 974 с.
20. Псков и его пригороды. Кн. 2 // Сборник Московского архива Министерства Юстиции. Т. VI. М.: печатня А. Снегирёвой, 1914. — IX, 555 с.
21. Разрядная книга 1475–1598 гг. / Подг. текста, введ. статья и ред. В. И. Буганова. М.: Наука, 1966. — 616 с.
22. Родословная книга по списку князя М. А. Оболенского // Памятники истории русского служилого сословия / Сост. А. В. Антонов. М.: Древлехранилище, 2011. — С. 10–170.

23. Родословные росписи, поданные в Палату родословных дел в конце XVII в.: выборное московское дворянство / Публ. Л. Е. Шабает // Российская генеалогия. Научный альманах / Гл. ред. А. Е. Матисон. Вып. 5. М.: Старая Басманная, 2019. С. 138–402.
24. Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. Отдел рукописей. Эрмитажное собрание.
25. Санкт-Петербургский Институт истории РАН («Дом Н. П. Лихачёва»). Научный архив. Ф. 183 (Коллекция новгородских актов). Оп. 1. Д. 33. Ст. 1.
26. Семёнов М. Некрополь псковских Татищевых в Псково-Печерском монастыре // URL: https://m.forumpln.ru/culture/403532.html#pl_comments_header. Дата обращения: 07.07.2021. Заглавие с экрана.
27. Сидоренская Н. Д. Нетные книги Псково-Печерского монастыря 1682 г. Псков: ПГПУ им. С. М. Кирова, 2010. — 176 с.
28. Список опричников Ивана Грозного / Подг. текста и предисл. Д. Н. Альшица. СПб.: РНБ, 2003. — 152 с. (*Рукописные памятники. Вып. 7*).
29. Татищев С. С. Род Татищевых. 1400–1900. Историко-генеалогическое исследование. СПб.: тип. А. С. Суворина, 1900. — XXVI, II, 399 с., 1 л. Схем.
30. Татищев, Алексей Степанович // Русский биографический словарь. [Т. 20]. Суворов — Ткачёв. СПб., 1912. С. 331.
31. Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М.: изд-во АН СССР, 1962. — 583 с.
32. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. / Подг. к печати А. А. Зимин. М.; Л.: изд-во АН СССР, 1950. — 455 с.
33. Эскин Ю. М. Иван Никитич Хованский. М.: Квадрига, 2020. — 280 с., ил. (*Историк. Прямая речь*).
34. Ярославские епархиальные ведомости. 1984. № 20. Ч. неоф. Стб. 308.
35. Wunderer I. D. Reisen nach Dennemarket, Rußland und Schweden 1589 und 1590 // Frankfurtisches Archiv für ältere deutsche Litteratur und Gechichte / J. G. von Fichardt (hrsgb.). Th. 2. Frankfurt am Mein: in Kommission bei Gebhart und Hörber, 1812. S. 180–255.

Список сокращений

БЛДР — Библиотека литературы Древней Руси
 ВЭ — Вопросы эпиграфики / Отв. ред. А. Г. Авдеев. М.
 НЭ — Нумизматика и эпиграфика. М.
 ОР — Отдел рукописей
 РСЗ — Полное собрание законов Российской империи
 РД — Русский дипломатарий. М.
 РИБ — Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб.
 РНБ — Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург.
 СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский Институт истории РАН («Дом Н. П. Лихачёва»)
 ЯЕВ — Ярославские епархиальные ведомости
 CIR — Corpus inscriptionum Rossicarum / Свод русских надписей // <https://cir.rssda.su/>

A. G. Avdeev. TOUCHES TO THE TATISHCHEVS' GENEALOGY: BRANCH OF PSKOV AND NOVGOROD

The paper clarifies the genealogy of the Pskov-Novgorod branch of the Tatishchevs. The study is based on epitaphs on tombstones from the cave necropolis of the Pskovo-Pecherskij monastery, which were not used as a source for the Tatischevs' genealogy. The data of epigraphic monuments complement other categories of historical sources. Their comprehensive analysis helped to identify the names of previously unknown representatives of this genus, information about their family ties, adoption of monasticism, exact dates of death, as well as the burial place. The result of the study was the construction of a genealogical tree of six generations of the Pskov-Novgorod branch of the Tatishchevs for 124 years — from its ancestor Ivan Matveevich, who died in 1591, to the last representative of Stefan Vasilyevich, who died in 1715. In general, the comprehensive source analysis carried out in the article shows the prospects of attracting Old Russian epigraphic monuments as a genealogical source containing important data that are absent from traditional sources.

Keywords: Corpus Inscriptionum Rossicarum, Tatishchevs, Pskovo-Pecherskiy Monastery, epigraphy of Moscow Russia, necropolis, epitaphs, genealogy, noble families of Moscow Russia, Pskov-Novgorod nobility of the 16th — 18th centuries.

Приложение

Ил. 1. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Ивану Матвеевичу Татищеву. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Г. Документировано 16.11.2016 г.; код документирования OG0308, код надписи CIR0142. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской.

Ил. 2. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Афанасию Ивановичу Татищеву. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Г. Документировано 16.11.2016 г.; код документирования OG0307, код надписи CIR0141. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской.

Ил. 3. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Пелагее, жене Афанасия Ивановича Татищева, в схиме Парасковье. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Г. Документировано 17.11.2016 г., код документирования OG0346, код надписи CIR0180. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Рафхат Габдулин, Екатерина Романенко, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской.

Ил. 4. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Дарье, дочери Афанасия Ивановича Татищева. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Г. Документировано 23.11.2016 г., код документирования OG0548, код надписи CIR0382. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Евгений Юшин, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева.

Ил. 5. Керамическая надгробная плита-вставка с эпитафией дочерям [Афанасия] Ивановича Т[атищева], Анне (?) и Евдокии. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Т. Документировано 25.11.2016 г., код документирования OG0607, код надписи CIR0441. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Евгений Юшин, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Глеб Донской, Ольга Радеева, Виталий Васнев, Илья Соколов. Публикуется впервые

Ил. 6. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Авксентию, сыну Афанасия Ивановича Татищева. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Г. Документировано 17.11.2016 г., код документирования OG0337, код надписи CIR0171. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Евгений Юшин, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской

Ил. 7. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Алексею Григорьеву сыну Татищеву, в схеме Антонию. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Г. Документировано 16.11.2016 г., код документирования OG0310, код надписи CIR0144. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской

Ил. 8. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Дарье Лавровой дочери, жене Алексея Григорьевича Татищева, в схеме Домнике. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Г. Документировано 17.11.2016 г., код документирования OG0359, код надписи CIR0193. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Екатерина Конакова, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской

Ил. 9. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Агафонику Алексеву сыну Татищеву. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Г. Документировано 16.11.2016 г., код документирования OG0309, код надписи CIR0143. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Евгений Юшин, Екатерина Романенко, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Глеб Донской, Ольга Радеева

Ил. 10. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Петру Алексеву сыну Татищеву. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Г. Документировано 16.11.2016 г., код документирования OG0304, код надписи CIR0138. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Александр Сидоров, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской

Ил. 11. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Петру Алексеву сыну Татищеву. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Т. Документировано 17.11.2016 г., код документирования OG0357, код надписи CIR0191. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Екатерина Конакова, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской

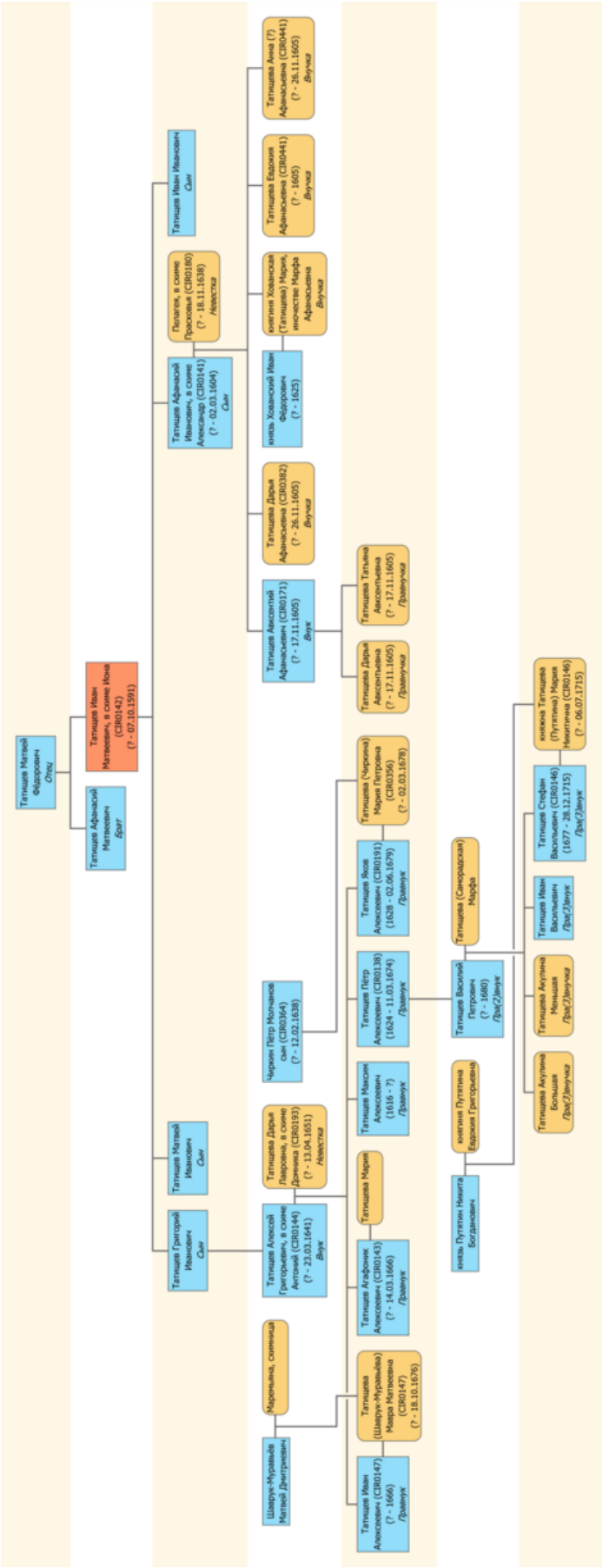
Ил. 12. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Марии Петровой дочери Чиркина, жене Якова Алексеевича Татищева. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Г. Документировано 22.11.2016 г., код документирования OG0522, код надписи CIR0356. Операторы документирования: Сергей Пешков, Антон Клейменов, Екатерина Конакова, Евгений Юшин, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Глеб Донской, Ольга Радеева, Арсений Козуля, Илья Соколов.

Ил. 13. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Мавре Матфеевой дочери, жене Ивана Алексеевича Татищева. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Т. Документировано 16.11.2016 г., код документирования OG0313, код надписи CIR0147. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Евгений Юшин, Екатерина Романенко, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской

Ил. 14. Белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Стефану Васильеву сыну Татищеву и его жене Марии. Визуализация модели поверхности памятника по схеме Т. Документировано 16.11.2016 г., код документирования OG0312, код надписи CIR0146. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева.

Ил. 15. Генеалогическое древо псковско-новгородской ветви Татищевых. Сост. А. Г. Авдеев.

Ил. 16. Схематический план подземных галерей Псково-Печерского монастыря. Сост. Ю. М. Свойский

Схема 1С – галерея 1, левая (SE) стена, секция 3

Ил. 17. Псково-Печерский монастырь. Схематическое расположение захоронений в галерее 1. Левая (юго-восточная) стена, секция 3. Сост. Ю. М. Свойский.

Экспликация. Ряд 1: 0318 Пётр Михайлович Бурцов и его сын Леонтий (CIR0151), 1609 г.; 0319 иерей Григорий Миронов сын (CIR0152), 1658 г.; 0320 Мина Иванов сын Ловнев и его жена Матрёна (CIR0153), 1629 г.; 0321 Иван Иевлев сын Нащокин (CIR0154), 1654 г. Ряд 2: 0309 Агафоник Алексеев сын Татищев (CIR0142) 1666 г.; 0310 Алексей Григорьев сын Татищев (CIR0143) 1641 г.; 0311 Тимофей Никитин сын Головиных (CIR0144) 1637 г.; 0312 Степан Васильев сын Татищев и его жена Мария Никитична (CIR0145), 1715 г.; 0313 Мавра Матвеева дочь, жена Ивана Алексеевича Татищева (CIR0146), 1676 г.; 0314 Пелагея Иванова дочь, жена Никифора Афанасьевича Бурцова (CIR0147), 1666 г.; 0315 Пётр Фёдоров сын Бурцов (CIR0148), 1639 г.; 0316 Михаил Леонтиев сын Еремеев (CIR0149), 1701 г. Ряд 3: 0304 Пётр Алексеев сын Татищев (CIR0138), 1674 г.; 0305 Никита Дмитриевич Вельяминов (CIR0139), 1638 г.; 0306 Яков Човлоков (CIR0140), 1634 г.; 0307 Афанасий Иванович Татищев (CIR0141), 1604 г.; 0308 Иван Матвеевич Татищев (CIR0142), 1591 г.; 0317 Пётр Яковлев сын Бойков (CIR0151), 1618 г. Ряд 4: 0337 Аксентий Афанасьевич Татищев (CIR0171), 1605 г.; 0338 Иаков Сельник Горихвостов (CIR0172), 1564 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В КРЫМУ

Бояркин А.И., кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Теология и религиоведение»
Севастопольский государственный университет,
(Севастополь)
bai959@mail.ru

Рассматриваются проблемы теологического образования в университетах современного Крыма. Сделан вывод о том, что теология, безусловно, стала востребованным образовательным направлением. Именно теология является дисциплиной, сохраняющей самоидентификацию национальной духовной традиции в образовании и науки.

Ключевые слова: теология, религиоведение, православие, церковь, магистратура, морально-нравственные ценности.

Перспективы развития российского общества в сфере отечественного образования диктуют тенденции к использованию традиционных религиозных ценностей. Об этом свидетельствуют вызовы современного социума. В первую очередь это разрушение традиционных семейных ценностей, навязывание предельно свободных сексуальных отношений, извращение традиционных этических норм, пропаганда и превознесение деятельности сексуальных меньшинств.

В российском Крыму после 2014 года эти вызовы также имеют место быть, хотя и в меньшей степени. Для преодоления этих негативных явлений, возвращения к традиционным ценностям, основанным на многовековой истории необходимо внедрение религиозных знаний в общеинтеллектуальную среду и прежде всего в образование.

К сожалению, корни советского секуляризма дают себя знать и в современных реалиях высшего образования. В университетских кругах до сих пор бытует мнение, что человек имеющий высшее образование не может быть религиозным. Воинствующие атеисты от образования утверждают, что только открытия и успехи современной науки обеспечат обществу ответы на все вопросы мироздания и полностью уничтожат религию, как явление.

Внутри университета существует мнение о том, что теологическая специальность может оказаться диссонирующей на фоне современной академической среды [1]. Однако мы видим возрождение и других взглядов. Большинство руководства университетов понимает, что религиозное самосознание живёт и занимает значительное место в жизни людей различного уровня образования, разной культурной и этнической принадлежности. К церкви и религии сегодня обращаются очень многие люди, ища в ней свою культурную идентичность и смысл своей жизни.

В Севастопольском государственном университете, благодаря усилиям ректора и учёного совета организована кафедра «Теология и религиоведение». Кафедра уже третий год реализует программу магистратуры, специализируется по профилю государственные-конфессиональные отношения, используя очно-заочную форму обучения.

Создание кафедры с одной стороны не противоречит правовым нормам (ответ скептикам, утверждающим, что по Конституции церковь отделена от государства), а с

другой стороны отвечает на запрос общества о необходимости возврата к традиционным культурным и религиозным ценностям.

В основе своей деятельности наш университет, наравне с обучением студентов, большое внимание уделяет развитию науки, показывая этим многообразие опыта человечества развивать различные области знания, в том числе и религиозные, которые и призвана излагать и выражать теология. Наука, в этой связи, должна понимать, что без духовной составляющей она не сможет сформировать и объяснить общую картины нашего мира. Теология в вузе невозможна без развития богословской науки. Исследовательские и учебные направления должны быть взаимосвязаны. В этой связи, важное значение имеет наше сотрудничество с Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА), Общецерковной аспирантурой и докторантурой, Межрегиональной просветительской общественной организацией «Объединение православных ученых». Участие в конференциях, круглых столах, олимпиадах позволяет значительно укрепить научную составляющую образовательного процесса. Отдельно хочется отметить работу студентов над выпускными квалификационными работами, где научный подход основывается на богатых исторических и религиозных традициях Крыма, как купели православия на Руси.

Одним из принципов, который достаточно жестко соблюдается в отборе абитуриентов для обучения теологическим дисциплинам, является принцип добровольности, теология не навязывается никому, не увязывается с религиозными убеждениями человека. Этим и подчёркивается принцип нейтральности мировоззрения и светскости образовательного процесса университета.

Теологическое направление в обучении находится в русле взятого университетом курса на развития гуманитарных дисциплин для специалистов технических направлений образования. В рамках общеуниверситетского пула кафедра организует факультативы по духовно-нравственной культуре, основанной на традиционных этических и религиозных ценностях.

Почему сегодня важно иметь компетентных специалистов – теологов?

Три четвертых населения Крыма заявляют о своём крещении, а больше половины из них связывают себя с Православной Церковью. Кроме этого, у нас проживает около 15% мусульман. Это говорит о том, что подавляющее большинство населения Крыма в той или иной степени, религиозны. И этот факт, как нельзя лучше, показывает необходимость на академическом уровне развивать теологическое образование.

К сожалению, статистика говорит нам, что всего 5-6% россиян имеют достаточное представление о своей религии. Это касается и православных, и мусульман. Поверхностное знание основ своей религии ведет к формированию искаженной религиозности и фанатизму, что в свою очередь приводит к разрушению личности, наносит вред обществу и государству. Широкое распространение и развитие теологического образования на высоком академическом уровне, в этой связи, имеет огромное значение, являясь противоядием от процветания радикальных религиозных и националистических настроений. Это особенно важно для общественной жизни в Крыму, когда не прекращаются настойчивые попытки украинских радикалов вести целенаправленную пропаганду на полуостров, обеспечивая информационное воздействие, в том числе, и на верующих, как православных, так и мусульман. Требуется достаточно много квалифицированных усилий, чтобы на сегодняшний день религиозная ситуация в Крыму характеризовалась уравновешенностью и взаимной толерантностью [2].

Особое значение имеет взаимодействие теологической кафедры с благочинием Севастопольского церковного округа. Это не вмешательство Церкви в светский процесс образования. Это социальное партнёрство Церкви и университета, взаимодействие и сотрудничество, направленное на поддержку теологического образования. Такая

поддержка - дело и церковное, и культурное, и общественное. Прежде всего, тот факт, что Севастопольское благочиние является заказчиком специалистов теологов (треть наших студентов — это священнослужителями Крымских епархий Украинской православной Церкви Московского патриархата), уже является залогом тесного сотрудничества. Согласно нового Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» мы имеет возможность привлекать к преподаванию теологических дисциплин священнослужителей, окончивших духовные академии и имеющих научные степени кандидата богословия. Организация совместных мероприятий с отделом религиозного образования и катехизации благочиния, таких как, ежегодные Региональные рождественские образовательные чтения, позволяет студентам – теологам получить качественные практические профессиональные навыки. Особое место в этом сотрудничестве занимает разработанная кафедрой система дополнительного профессионального образования для преподавателей и руководителей воскресных школ благочиния «Инновационные подходы в организации учебно-воспитательной деятельности воскресных школ».

Понятно, что опыт преподавания теологических дисциплин приходит со временем. Большую помощь в становлении образовательного процесса кафедры оказывает сотрудничество с аналогичными кафедрами других университетов. В частности, мы плодотворно взаимодействуем с кафедрой религиоведения Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Такое сотрудничество позволило нашей кафедре успешно пройти аттестацию и аккредитацию в 2021 году.

Существуют и серьёзные проблемы в организации теологического образования в Крыму. Прежде всего, это категорическое решение Министерства науки и высшего образования ликвидировать бюджетные места для желающих получить специальность теолога, причем эта специальность в Крыму и Севастополе востребована. Мониторинг возможных кандидатов в абитуриенты для кафедры показывает, что эта категория населения имеет финансовое состояние, которое не позволяет, в своём большинстве, оплачивать обучение в университете. Количество студентов будет неуклонно сокращаться. Дальнейшее игнорирование этой проблемы может привести к ликвидации кафедры и всего теологического образования в университете.

Дальнейшее развитие теологического образования в университете мы видим по трём основным направлениям.

Первое, организация дополнительного профессионального образования священнослужителей, осуществляющих свою деятельность в Вооруженных Силах Российской Федерации. Не секрет, что город Севастополь является базой Краснознамённого Черноморского флота. Специальная теологическая подготовка крайне необходима для помощников командиров по работе с верующими военнослужащими, прежде всего, связанная с организацией Богослужений, исполнением Таинств, участия священников в воспитательной и просветительской работе с личным составом.

Второе, решение проблемы трудоустройства выпускников – теологов. Считаем, что дополнительным фактором, способствующим успешному трудоустройству наших выпускников, была бы параллельная специальность. К примеру, теолог – социальный работник, теолог - педагог или теолог – историк.

Третье, совершенствование существующей программы магистратуры по теологии. Выделение отдельного направления, связанного с научно-исследовательской деятельностью на основе фундаментальных теологических знаний, уровень и содержание которых задаётся развитием науки современного общества. Такой подход обеспечит формирование культуры современного молодого учёного на основе традиционных христианских ценностей и обеспечит подготовку теологов, способных

участвовать в разработке и преподавании теологических дисциплин на различных уровнях и формах образования.

В наше время теология, безусловно, стала востребованным образовательным направлением. Как свидетельствует мировой исторический опыт, именно теология является дисциплиной, сохраняющей самоидентификацию национальной духовной традиции в образовании и науки.

Список литературы:

1. Грива О.А. Религиозная ситуация и состояние религиоведческого теологического образования в Крыму // Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Духовная школа в истории отечества". Сборник трудов Якутской духовной семинарии / Рус. Правосл. Церковь, Якут. епархия; Вып. 6. 2019. С.33-36.
2. Баранова А.Н. Особенности религиозной ситуации и межконфессиональных отношений в АР Крым // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Т.24.(63).2011. С.217-223.

A.I.Boyarkin **PROSPECTS OF TEACHING THEOLOGICAL DISCIPLINES IN THE CRIMEA**

The article deals with the problems of theological education in the universities of modern Crimea. It is concluded that theology, of course, has become a popular educational direction. It is theology that is the discipline that preserves the self-identification of the national spiritual tradition in education and science.

Keywords: theology, religious studies, Orthodoxy, church, magistracy, moral and moral values.

**ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В
ПРОСТРАНСТВЕ ХРАМОВОЙ КУЛЬТУРЫ РАНИХ ХРИСТИАН
(СТОРИТЕЛЛИНГ У АЛТАРЕЙ ПЕРВЫХ ХРИСТИАНСКИХ ХРАМОВ
ХЕРСОНЕСА)**

Басова М.М., студент группы Тео/м-21-1-оз ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
E-mail: teo.sevgu@mail.ru

В статье приводятся основы христианско-семейных ценностей из источников святоотеческой литературы, которые оказали наибольшее влияние на развитие моего православного христианского самосознания. Определяется цель духовно-нравственного воспитания молодежи в пространстве храмовой культуры ранних христиан.

Ключевые слова: самосознание, воспитание, духовно-нравственные ценности, христианство.

Проблема духовных и нравственных ценностей интересовала человека с античных времён. Несколько тысячелетий назад люди создавали представление о мире, в котором они живут. Знаменитые философы периода Античности, Пифагор, Гомер, Демокрит, рассматривали данную проблему. В античный период сущность человека определялась житием сообразно природе. В качестве базовых атрибутов духовного и нравственного развития и воспитания ученые древности признавали религию и мораль. Философы античности пытались обратить взор человека на мысль о том, что душа имеет особое значение и сверх миссию, которая свойственна только человеком душе в отличии от других существ. Знаменитый античный философ Сократ утверждал, что единственным объектом изучения может быть только человек и его нравственность. Целью космологической натурфилософии Сократа было нравственное и духовное воспитание и образование юношей. Вместе с тем, он утверждал, что только путем самопознания можно понять истинную нравственность и взять на себя ответственность за её соблюдение в мыслях, поступках, которые дают истинную пользу, а вместе с тем и истинное блаженство.

Рассматривая проблему духовно-нравственных ценностей и процесса их воспитания в нынешнем веке, необходимо отметить, что модернизация в российском обществе, глобализация современного мира усложнили восприятие, формирование и закрепление ценностей духовной и нравственной культуры молодых россиян. Угроза духовной жизни актуализирует проблему формирования духовно-нравственной сферы молодежи. Описывая современное состояние молодого поколения, можно сделать очевидные выводы о том, что молодежь теряет возможность удовлетворения собственных потребностей в реализации духовных качеств. Причину многих бед видят в разложении духовной сферы, в развитии процесса бездоходности в обществе. Православие, сохранение культурных ценностей, сакральные памятники прошлого являются хранителями традиций преемственности воспитания и любви.

В 988 году в Херсонесе на древней земле Тавриды принял крещение князь Владимир и началась история Русской православной церкви. Херсонес вскоре прославился как христианский паломнический центр мирового значения. Сегодня в Крыму более 250 церквей, соборов и храмов и уже весь полуостров является важнейшим православным средоточием. Ведь именно их стены слышали первые на таврической земле слова христианских молитв ...

Сакральная топография Херсонеса включает многие древние храмы. Среди описанных на сегодня: Загородный западный храм (конец VIII — начало IX вв.); монастырский комплекс с соборным храмом-кафоликоном («Западная базилика») и рядом построек, окруженных монастырской оградой (разрушен в X в.); «Базилика в базилике»; Базилика 1935 года (VI в.); храм Святых апостолов (IV в.); пещерный храм на Главной улице (V в.); храм с ковчегом (VI в) и другие. Сейчас мы все являемся свидетелями процесса нравственной поляризации. Христианское просвещение при исследовании истории и архитектуры древних христианских храмов уникально структурирует личность. Это очень важно в эпоху сложных геополитических процессов и одичания общества.

Список литературы:

1. Беляев С. А. Где крестился князь Владимир? // Памятники культуры. Новые открытия. 1988 год. М.: Наука, 1989. - С. 531–540.
2. Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI — первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. Т. 2. Ч. 3. Харьков; Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. - 472 с.
3. Сорочан С. Б., Зубарь В.М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. Севастополь: Библекс, 2006. 832 с.

M.M. Basova SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH IN THE SPACE OF THE TEMPLE CULTURES OF THE EARLY CHRISTIANS (STORITELLING AT THE ALTAR OF THE FIRST CHRISTIAN CHURCHES OF CHERSONESOS)

The article presents the foundations of Christian family values from the sources of patristic literature, which had the greatest influence on the development of my Orthodox Christian identity. The purpose of the spiritual and moral education of young people in the space of the temple culture of the early Christians is determined.

Key words: self-consciousness, education, spiritual and moral values, Christianity.

ЧУДЕСА КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ

*Вовк С.А., студент группы Тео/м-21-1-оз ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
vovk.kacha@mail.ru*

В Православии существует такое явление, как обновление икон. Это - чудесное событие, при котором на потемневшей или повреждённой иконе самопроизвольно проявляется её первоначальное цветное изображение в различных деталях. Православный человек рассматривает обновление иконы, как чудо, событие, происходящее по воле Божией без непосредственного вмешательства человека и для укрепления веры людей

Ключевые слова: история, обновление иконы, христианство, чудо, Библия, история православия

В наше время бытует мнение, что чудеса, если и происходили, то это было давно, в первые века существования христианства. Это мнение является ошибочным, человек склонен думать, что существует только то, о чём ему известно. В то же время человек постоянно в поиске, а значит предполагается, что знает он не всё. В Первом послании фессалоникийцам, апостол Павел призывает нас: «Все испытывайте, хорошего держитесь» [1]. Существует значительное количества событий, сознательно замалчиваемых в советское время или находящихся замкнутыми в отдельных сообществах (например, в рамках одного прихода). Изучение явления чудес в православных святынях полуострова позволит объективно освящать исторические события, повысит туристический потенциал Крыма за счёт паломнического направления.

К сожалению, в советское время исторические науки стремились к осознанному отчуждению религиозного прошлого. В Севастополе немало мест, чья история, казалось бы, досконально известна. Например, посёлку Кача недавно исполнилось сто десять лет. Казалось бы, его исторические вехи известны от «а» до «я». Здесь располагалась первая в мире военная школа авиации, колыбель современных ВКС (воздушно-космические силы). Выпускниками - кавальерами были дети И.В. Сталина и А.И. Микояна, сотни Героев Советского Союза и России, граждане десятков стран, проходивших обучение управлению авиационной техникой. Однако в этой блестящей богатой истории сознательно вынесено за скобки всё, что касается Церкви. Попробуйте представить себе лётчика царского времени, который не произносил слова молитвы, когда готовился к полету на первых летательных аппаратах. Долгие годы умалчивался общеизвестный сегодня факт - такие известные люди как Чкалов, Сафонов, Поликарпов и др. венчались. Необъяснимые явления, такие чудеса, как «Стояние Зои» тщательно скрывали. Даже чудеса Качи XXI века мало кому известны [2].

В последнее десятилетие, бесспорно, некоторые организаторы паломнических поездок включают качинский храм в свои туры и рассказывают, о многих верующих, получивших просимое, некоторые были вознаграждены даже более ожидаемого. Но, так как посещаются обычно несколько православных объектов, то доказательная база становится размытой.

В Православии существует такое явление, как обновление икон. Это - чудесное событие, при котором на потемневшей или повреждённой иконе самопроизвольно проявляется её первоначальное цветное изображение в различных деталях. Православный человек рассматривает обновление иконы, как чудо, событие, происходящее по воле Божией без непосредственного вмешательства человека и для укрепления веры людей.

Подобный случай произошёл в посёлке Кача 13 декабря 2000 года, когда старая, выцветшая икона изменила свой облик, приобрела черты новой без участия рук человеческих (сама собой).

Хозяйка иконы Валентина Михайловна Кононенко (в девичестве Василейко) рассказала следующее

1. Родилась в Запорожской области село Заречное в 1942 г.
2. Икона переходила из поколения в поколение, от матери к дочери при благословлении на брак.
3. К нам она попала в 1930 году, когда мама выходила замуж.

4. В 1943 г. отец, несмотря на бронь (шестеро детей и руководящая работа) пошёл на фронт и не вернулся.

5. Всегда молились перед этой иконой, мама прятала её от немцев и советских солдат.

6. Когда дети выросли и разъехались, мама осталась одна.

7. В 1989 г. я переехала в поселок Кача и позже забрала маму к себе в Севастополь.

8. Икона на тот момент уже обветшала, киот рассыпался, осталась только сама дощечка, но образ был ещё различим.

9. К 2000-му году икона лежала среди вещей так, как на ней уже не просматривался образ.

10. В 1998 г. начала ходить в храм. 7 декабря 2000 г. во время уборки нашла икону лежащей на полу (видимо выпала из вещей).

11. Подняла её в растерянности: «Что делать?». Наслышана была, что иконы обновляются, поставила на окно: «Может Бог даст обновиться».

12. 13 декабря 2000 года в качинском храме был престольный праздник. После службы, придя домой, обратила внимание, что там, где стояла икона, был голубой луч, но не предала этому значение. А утром потянуло к иконе, открыла дверь в комнату, и уже с порога увидела, что «она на меня смотрит».

13. Мама подтвердила, что раньше икону не было видно, и разрешила передать её в храм.

14. В храме икона ещё больше проявилась. Позже сделали киот и ризу.

На иконе на момент обновления проявился образ Богородицы «Знамение», написанный в стиле иконы «Скорбящая» Симферопольская. Без ковчега, шпонок и проклейки холста. К сожалению, частично краска осыпалась, особенно красного и синего цвета. Голубой фон бледный, почти белый. Хорошо сохранилось личное (лица и руки) [рис. 1]

По традиции, получая просимое по молитвам Божьей Матери перед этой иконой люди оставляли кольца, серьги, цепочки. На эти пожертвования, на тот момент более 70 грамм, заказали ризу [рис. 2]. Позже на эти средства покупали стройматериалы для нового храма и др.

Таким образом, в результате произошедшего события только при поверхностном взгляде можно отметить следующее:

1. Икона заставляет задуматься о церковном обращении «братья и сестры». Она, оставаясь в одной семье, побывала в семьях Кононенко, Василейко, Кустюк и т.д. (в связи со сменой фамилии при замужестве).

2. Хозяйка иконы после выхода на пенсию в конце осени 2000 года оказалась перед выбором, как поступить в дальнейшем. В этот день, 13 декабря, Валентина Михайловна решительно исповедовалась и причастилась, что можно рассматривать как личное обновление. Обновление иконы можно рассматривать как отклик от Господа. Благодаря этим событиям, Валентина Михайловна на двадцать с лишним лет стала свечницей в храме, а позже и старостой (пока здоровье позволяло).

3. Мама Валентины Михайловны в свои 93-94 года сама в храм уже не могла пойти, но не оставалась без исповеди и причастия (причащаясь на дому).

4. В то же время и отец не остался без заупокойных молитв.

5. Это перемены в судьбах многих людей, кто в благодарность давал то, что было ему дорого. Выздоровевшие люди, достигнутые результаты, принятые решения.

6. Это вера, надежда и любовь, которые вместе с паломниками распространяются и на другие регионы страны и за рубеж.

Следовательно, чудеса, как историческое событие, происходят и в наши дни. Чудо способствует значительным переменам в жизни многих участников исторического процесса, а, следовательно, (со временем) и общества в целом. Например, 4 ноября - чудо обретения Казанской иконы Богородицы и 4 ноября - День народного единства, без всякого сомнения, события взаимосвязанные. Археологические, архивные изыскания – деяния, вне всякого сомнения, достойные. Но деятельность духовных лиц заключается в поиске мест соприкосновения Неба и Земли (в духовном смысле). Этот случай может быть одной из иллюстраций к известной фразе: «Спасись сам и вокруг тебя спасутся многие». В связи с тем, что подобные явления существовали во многих приходах, необходима исследовательская работа

в этом направлении. Изучение отзывов, воспоминаний, свидетельств необходимо, ведь многие участники этих событий – пожилые люди.

Приложения

Фотография иконы Богородицы “Знамение” после обновления (13.12.2000 г. поселок Кача).

Фотография иконы Богородицы “Знамение” в ризе (поселок Кача)

Список литературы:

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Российское Библейское Общество. М. 2012 г. 1297 с.
2. Вовк С.А., Пономарев В. Крымская колыбель веры // Даниловский благовестник: Издательство Данилова мужского монастыря. - №37. - 2019. - М. - С. 41-43.

S.A. Vovk MIRACLES AS A PART OF MODERN HISTORY

In Orthodoxy, there is such a phenomenon as the renewal of icons. This is a miraculous event in which a darkened or damaged icon spontaneously reveals its original color image in distinguishable detail. An Orthodox person considers the renewal of an icon as a miracle, an event that occurs by the will of God without direct human intervention and to strengthen people's faith

Keywords: history, renewal of the icon, Christianity, miracle, Bible, history of Orthodoxy.

**МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО БРАТСТВА
ТАВРИЧЕСКОЙ ЕПАРХИИ С 1868 ПО 1918 ГОДА**

Гетманчик А.Н. студент группы Тео/м-21-1-оз ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
Чернецкий В. Н. протоиерей, магистр богословия,
старший преподаватель
Таврическая духовная семинария
getmanchik@gmail.com

Представлен обзор миссионерской деятельности Симферопольского Александро-Невского братства в непростой период отечественной истории во 2-й половине XIX - начале XX веков. Сравнительная молодая Таврическая епархия располагалась на территории, которую населяли представители различных народов и вероисповеданий. В результате изучения работы Братства удалось выяснить, что его деятельность была направлена на расширение церковно-приходских школ, обеспечение их необходимой литературой, поддержания духовенства, находящегося на приходах, окруженных инославием, а также на поддержание бедного сословия. Опыт ведения миссионерской деятельности в указанный период заслуживает внимания и уважения, а его применение сегодня с учетом современных особенностей может укрепить православную веру в народе, поднять авторитет Церкви и повысить уровень патриотизма и благотворительности в Крыму.

Ключевые слова: Таврическая епархия, миссионерство, Александро-Невское братство, православие, сектантство, католицизм, штундизм, благотворительность.

Начало свою деятельность Симферопольское Александро-Невского братство (так сокращено оно представляется на страницах Таврических епархиальных ведомостей) 23 ноября 1868 года по благословению епископа Таврического Гурия (Карпова). Целью создания братства было: миссионерская деятельность и благотворительность [13]. На страницах Таврических Епархиальных Ведомостей ежегодно размещались отчеты о деятельности Братства. Почетным председателем Александро-Невского Братства был правящий архиерей, исполнительным председателем был ректор Таврической Духовной Семинарии. В организационной структуре было еще два помощника председателя, казначей, делопроизводитель и члены братства. Источниками финансирования деятельности были пожертвования правящего архиерея, взносы членов, взносы благотворителей и духовенства, деятельность часовни братства, церковные кружки в храмах епархии, прибыльность от братского капитала, пожертвования по завещанию [2].

Среди духовной литературы, которую использовали для раздачи: Новые заветы, «Исповедание веры молокан Донского толка Таврической губернии», «Беседы священника с прихожанами о достойном приготовлении к принятию Святых Таин» и другая литература [1, 10]. Братство активно оказывало поддержку новопросвещенным Святым Крещением, особенно из евреев и татар. Им оказывалась материальная помощь и раздавались книги: Новый Завет на русском языке, «Указание пути в царствие небесное» святителя Иннокентия митрополита Московского и сокращенный молитвослов [9].

В 1881 году в селе Остриково, где была скопческая секта, братство способствовало открытию училища, а также ходатайствовало перед Владыкой о необходимости открыть на хуторе молитвенный дом и приставить к нему священника на постоянное место

жительства для служения и учительской должности. [3]. Братство активно принимало участие в борьбе с сектой малаканской, находящейся в городе Мелитополе и его уезде. Для содействия духовенству было выписано достаточное количество книг, направленных против этой секты, и переданы священнослужителям для распространения ими православного учения между населением. Братство принимало участие в борьбе с беспоповской, марьяновской и другими сектами. Главным инструментом в этом направлении братство считало открытие народных школ и обеспечение их необходимой литературой, поддержка духовенства [3].

Важным событием в жизни братства было открытие часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского 30 марта 1880 года. Перед её освящением председатель братства ректор семинарии протоиерей Александр Брянцев (в последствии Арсений (Брянцев) архиепископ Харьковский и Ахтырский) сообщил: «Цель устройства часовни та, чтобы удовлетворить религиозным потребностям, как жителей города Симферополя, так и приезжающих в оный на торжище. Для этого часовня устроена на видном и людном месте: так сказать, на распутии града. Многие православные христиане по житейским нуждам не имеют времени посетить храм Божий и послушать богослужение; но живя на торжище или вблизи оно, или посещая оное, будут иметь возможность зайти, хоть на минуту, в эту часовню, положить несколько поклонов перед святыми иконами и поставить свечу. Несомненно, братья, от продажи свечей и других священных предметов в этой часовне будут доходы. За расходом на содержание часовни, эти доходы будут обращаться в пользу бедных города Симферополя и на другие благотворительные дела». На протяжении всех лет деятельности Братства часовня имела всегда исключительное значение в миссионерском деле и составляла один из важных пунктов дохода. Часовня располагалась на базарной площади города Симферополь, где ныне расположена площадь Ленина [14].

Александро-Невское братство активно принимало участие в работе самостоятельной кафедры по изучению и обличению раскола, открытой в Таврической духовной семинарии. С этой целью Братство ежегодно выделяло по 500рублей в распоряжение правления семинарии [3]. Особый виток в развитии Братства сыграл приход на Крымскую кафедру епископа Мартиниана, который возглавлял Таврическую епархию с 1885 года по 1897 год. Его стараниями к Братству присоединилось почти всё духовенство епархии, что сказалось на увеличении сбора пожертвований для проведения миссионерской и благотворительной деятельности [4].

С 1887 года братство увеличило помощь церковно-приходским школам, приобретая для них книги ежегодно на 1200рублей. Особенное попечение братство оказывало школам, расположенным в местах проживания иноверцев. Так было оказано пособие церковно-приходской школе в селе Николаевка Мелитопольского уезда с целью противодействия католической пропаганде. Пособие использовалось на зарплату для священника и псаломщика, которые преподавали для детей в школе [4].

В 1887 году была оказана помощь школам в селе Голбштадт, где проживало много переселенцев немцев-менонитов и лютеран. Для удовлетворения религиозных нужд православных рабочих был организован приход и школа [4]. В 1888 году братство начинает оказывать помощь приходу в селе Ново-Григорьевка Днепровского уезда для предотвращения распространения католицизма. [5] И уже по данным 1890 года отмечается, что пропаганда католицизма прекратилась и отпадение от православия не наблюдалось [6]. В 1888 году Александро-Невское братство приняло участие в праздновании 900-летия крещения святого равноапостольного князя Владимира. С этой целью были приобретены жития и изображения святого Владимира и розданы в день празднования юбилея в Херсонесе [4].

В 1889 году братство принимало участие в работе миссионерского отдела при Таврической епархии, выделяя для него пособие в размере 300рублей [5]. В 1891 году

братство для борьбы с сектантами выделило средства священнику из села Марьино Перекопского уезда на разъезды по приходу с просветительской целью [6]. С 25 января 1906 года при братстве в помощь был открыт Дамский кружок, имеющий целью призрение беспомощных, больных, престарелых и бесприютных детей и оказание им помощи деньгами, пищей, одеждой, обувью, бельем. Известность о деятельности сестер милосердия росла во славу Божию и на пользу ближним, что является явным признаком успешной миссии Церкви [11]. С 31 декабря 1905 года братством была организована Братская столовая для помощи бедным. Столовой заведовали сестры Братства, и располагалась она в арендованном помещении по улице Долгоруковской [12].

На годичном собрании братства, которое прошло в 1909 году, был особо отмечен интересный факт: пожизненным членом Александро-Невского братства был молитвенник святой Русской земли праведный Иоанн Кронштадский [7]. Важно отметить, что в деле благотворительности Братство не различало ни национальности, ни религии, ни убеждений, нуждающихся в помощи, а помогало всем, кто протягивал просящую руку [12]. Даже в 1917 году, когда ситуация в стране начала меняться, Братство продолжало свою деятельность. О чем свидетельствует общее годичное собрание, которое прошло 29 октября 1917 года. Из отчета видно, что основными направлениями деятельности были: народная столовая, убежище для бездомных, община вспомоществования бедным, братская школа. Общий бюджет составлял 9931 рубль. Кроме того, был капитал в банках в билетах на сумму 31000 рублей, проценты от которого тоже поступали на миссионерскую деятельность [8]. Сегодня опыт миссионерской и социальной деятельности Братства очень актуален и может быть использован в современной миссии Православной Церкви.

Список литературы:

1. Брошюры Александро-Невского братства // Таврические епархиальные ведомости. – 1876. – № 14. – С. 456
2. Общее годичное собрание Симферопольского Александро-Невского братства, бывшее 6 ноября сего 1877 года // Таврические епархиальные ведомости. – 1877. – № 23. – С. 741 – 752.
3. Общее годичное собрание Симферопольского Александро-Невского братства, бывшее 12 декабря 1882г.//Таврические епархиальные ведомости. – 1883. – №3. – С. 128 – 141.
4. Общее годичное собрание Симферопольского Александро-Невского братства // Таврические епархиальные ведомости. – 1888. – №6. – С. 257
5. Общее годичное собрание Симферопольского Александро-Невского братства // Таврические епархиальные ведомости. – 1889. – №7. – С. 249-250.
6. Общее годичное собрание Симферопольского Александро-Невского братства // Таврические епархиальные ведомости. – 1891. – №8. – С. 337.
7. Общее годичное собрание Симферопольского Александро-Невского братства // Таврический церковно-общественный вестник. – 1909г. – № 27. – С. 1191 – 1195.
8. Общее годичное собрание Таврического Александро-Невского братства 29-го октября 1917 года // Таврические епархиальные ведомости. – 1917 г. – № 33 – 34. – С. 264 – 271.
9. Общее годичное собрание Симферопольского Александро-Невского братства бывшее 6 ноября сего 1877 года // Таврические епархиальные ведомости. – 1877. – №23. – С. 741 – 752.

10. Отчет о деятельности совета Симферопольского братства святого благоверного князя Александра Невского от 23-го ноября 1868 до 30 августа 1869г.//Таврические епархиальные ведомости. – 1869. – № 4. – С. 115 – 129
11. Отчет Симферопольского Александро-Невского братства за 1908-9 братский год // Таврический церковно-общественный вестник. – 1909. – № 28. – С.1251-1260.
12. Отчет Симферопольского Александро-Невского братства за 1908-9 братский год // Таврический церковно-общественный вестник. – 1909г. – № 29. – С.1304 – 1317.
13. Празднество Симферопольского Александро-Невского братства // Таврические епархиальные ведомости. – 1869. – № 4. С.113 – 115.
14. Собрание слов и речей высокопреосвященного Арсения (Брянцева), архиепископа Харьковского и Ахтырского, говоренных в разных местах его служения: Т. 1-. - Харьков: тип. Губ. правления, 1908-1912. / Т. 1 : 1873-1887 гг. - 1908. - 254, VI с., 1 л. портр.

A.N. Getmanchik, V.N. Chernetsky CHERNETSKY V. N., MASTER OF THEOLOGY, SENIOR LECTURER, TAURIDA THEOLOGICAL SEMINARY

The article is devoted to the review of the missionary activity of the Simferopol Alexander Nevsky Brotherhood in a difficult period of national history in the 2nd half of the XIX - early XX centuries. The comparatively young Tauride Diocese was located on a territory inhabited by representatives of various peoples and faiths. As a result of studying the work of the Brotherhood, it was found out that its activities were aimed at expanding parochial schools, providing them with the necessary literature, supporting the clergy located in parishes surrounded by non-Orthodox, as well as supporting the poor class. The experience of conducting missionary activities during this period deserves attention and respect, and its application today, taking into account modern features, can strengthen the Orthodox faith among the people, raise the authority of the Church and increase the level of patriotism and charity in the Crimea.

Keywords: The Tauride Diocese, missionary work, the Alexander Nevsky Brotherhood, Orthodoxy, sectarianism, Catholicism, charity.

ИСТОРИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ СЯТИТЕЛЯ ГУРИЯ (КАРПОВА В КИТАЕ)

*Григорьев И.Л., студент 1 курса ТЕО/М 21-1-03 ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
adama-@mail.ru*

В этой статье рассматриваются историко-политические последствия Русской духовной миссии в Пекине в контексте участия святителя Гурия (Карпова) во время «Опиумных войн»

Ключевые слова: *Русская духовная миссия, Святитель Гурий (Карпов), опиумные войны, Пекинский Трактат.*

На сегодняшний день Китай это самая населённая и самая богатая страна мира. [1] И нам интересно исследовать русско-китайские отношения в период Опиумных войн и установить участие Русской Православной Церкви в налаживании диалога между государствами.

Так сложилось что со времен основания РДМ она играла важную роль в установлении и поддержании российско-китайских отношений, была центром научного изучения Китая и подготовки первых русских синологов. Из-за отсутствия дипломатических отношений между обоими государствами служители миссии в течение длительного времени являлись неофициальными представителями российского правительства в Китае[3].

При этом руководитель одного из важнейших подразделений внешнеполитического ведомства подчёркивал, что «главная и постоянная цель Российского Министерства в отношении к Китаю есть политическая и торговая». «Первая, — указывал он, — состоит в сохранении и укоренении дружественных с Китаем связей как с государством, с коим мы граничим на столь значительном расстоянии, [а] вторая — заключается в распространении и развитии торговых наших с Китаем сношений для пользы отечественной промышленности и взаимных выгод. Сии то цели должны руководствовать Вас во всех Ваших действиях и распоряжениях и чем более будете приближаться к оным, тем совершеннее выполните ожидания правительства» [4].

Мысль о использовании миссионеров в качестве проводников русского влияния в Китае впервые появилась у Петра I, которым 18 июня 1700 г. был издан указ о создании специальной миссии в Пекине, «чтобы хана китайского и ближних его людей и обще их народ привести к святому делу». Указ Петра был осуществлен в 1715 г., когда в Пекин прибыла первая русская духовная миссия под начальством архимандрита Иллариона (Лежайского). Члены миссии считались на китайской правительственной службе, получая от правительства Китая средства для деятельности миссии, помещения и прочее. Этот порядок существовал вплоть до 1858 г. За это миссия была обязана производить переводы всей переписки, которую вело маньчжурское правительство с Россией. А со стороны Российской империи миссия находилась в ведении МИД [5].

В истории Пекинской духовной (православной) миссии, среди её главных деятелей архимандрит Гурий (Карпов) (1814–1882) занимает особое место, так как с его именем связаны серьёзные перемены в её статусе, структуре и деятельности в результате учреждения в Пекине Российской дипломатической миссии в 1861 г. Именно в то время, когда он являлся главой православной миссии (с 1856 г.), началось её частичное реформирование. До учреждения Российской дипломатической миссии в китайской столице в 1861 г. Пекинской духовной миссии в течение более 130 лет нередко приходилось выполнять различные посреднические дипломатические функции между цинским Китаем и Российской империей.[8]

Так же при архимандрите Гурии (Карпове) за Россией утверждён как левый берег реки Амура, так и реки Уссури со всеми приморскими гаванями до бухты Посьета и маньчжурским берегом до Кореи (Приморская область), на западе значительно исправлена граница наша по озеру Нор-Зайсанг в Небесных горах, обеспечено за Россией право сухопутной торговли в китайских владениях и устройство консульств в Урге, Монголии и Кашгаре. [9]

Основными историко-дипломатическими последствиями РДМ в период, когда ее возглавлял архимандрит Гурий (Карпов) являются:

1. Присоединение к России Приамурья и Уссурийского края
2. Переход духовной миссии из дипломатического ведомства в духовное, в Св. Синода.

Эти события происходили на фоне «Опиумных Войн». Опиумные войны или «Столетие унижений», как это называют в Китае, это исторический отрезок, о котором Китай помнит до сих пор, период который Китай никогда не простит Западу и из которого растут корни нынешнего конфликта Китая с Европой и США. В результате Гонконг отделился от Китая и Китай потерял своё могущество.

В то время геополитика англосаксов была более открыта. Никто не скрывал своих истинных мотивов под предлогом несения «демократии» или каких-то свобод. В то время, как и сейчас Китай экспортировал огромное количество товаров, но покупать у европейцев («варваров») ничего не хотел. Для европейцев в Китае был открыт лишь один порт, торговля с ними была разрешена лишь гильдии 12 торговцев. Продавать свои товары в Китае европейцам не разрешалось. Пробриться на этот рынок смогли лишь торговцы итальянским стеклом и русским мехом. В результате этого торговый баланс был существенно больше в пользу Китая, что никак не устраивало Англию. Англичане не нашли ничего лучшего, как подчинить Поднебесную при помощи наркотических средств. В индийской провинции Бенгалия выращивали опиумный мак и употребляли наркотические вещества в ритуальных целях. Британцы, контролировавшие Индию, решили, что могут одновременно и увеличить финансовые поступления своей колонии, и добиться прогресса в Китае. В последствии этой стратегии наркоманами стали от 10 до 20% столичных и от 20 до 30% провинциальных чиновников, в отдельных учреждениях этим занимались от 50 до 60% всех должностных лиц. Среди солдат и офицеров курение опиума стало повальным явлением. Китайская нация уверенно шла к полной деградации и вымиранию.

В декабре 1839 года император Китая, поздно осознавший ситуацию, объявил о полном закрытии страны для иностранных торговцев. За это в апреле 1840 года Британская империя объявила Китаю войну. В том же месяце флотилия из 40 кораблей с 4000 солдат на борту отправилась из Индии в направлении Китая. Английские притязания поддерживали Соединённые Штаты. А во вторую опиумную войну присоединяется Франция.

Для Англии и Франции война закончилась полной победой. Империя Цин должна была выплатить многомиллионную контрибуцию, открыть для иностранной торговли порты, разрешить использовать китайцев в качестве рабочей силы в колониях Великобритании и Франции. Торговля опиумом, осуществлявшаяся иностранцами, стала легальной на равне с чаем. А Гонконг Великобритания вернула лишь в 1997 году.

Российская Империя в этом противостоянии выступила не как сторона конфликта, а как посредник в заключении мирного договора. Когда союзные войска оказались у стен Китая, Николай Павлович Игнатьев (уполномоченный Российской империей) добился роли посредника, организовав переговоры в Русской духовной миссии. Для китайцев русский посланник добился отказа союзников от планов по оккупации Пекина.

Именно в этих событиях и принял участие архимандрит Гурий. Как свидетельствуют архивные данные: «Помимо своих прямых обязанностей по должности архимандрит Гурий, близко знакомый с китайским языком и жизнью китайцев, принимал деятельное участие в трудах и переговорах наших уполномоченных с китайскими властями по поводу присоединения к России Приамурья и Уссурийского края. Были случаи, когда вся переписка нашего правительства с китайскими уполномоченными проходила через руки начальника Пекинской духовной миссии — архимандрита Гурия. [2]

Прибывший в Пекин в 1859 г. российский дипломат Н.П. Игнатьев в письме от 15 мая 1859 г., предназначенном главе Пекинской миссии, он подчёркивал: «Прямого участия в ходе наших [политических] переговоров Вы в качестве начальника нашей духовной миссии иметь не можете, потому что для облегчения своего положения при настоящем политическом кризисе [в Китае] наша миссия должна сохранять в глазах китайцев и [представителей] других иностранных государств свой исключительно духовный и учебный характер. Поддерживая убеждение, что миссия не имеет политического предназначения, Вы можете, однако же, в разговорах своих с чиновниками Трибунала Внешних Сношений (Лифаньюаня) и в различных частных случаях содействовать достижению нашей цели [заключению трактата между Китаем, Англией и

Францией, по возможности наименее тягостного для Китая и не вредного для нас] полезными внушениями и объяснениями» [7]

Так, посол России в Китае граф Н.П. Игнатьев докладывал о неоценимой помощи, оказанной Архимандритом Гурием российской дипломатии, благодаря блестящему знанию языка, обычаев и традиций Поднебесной, а также личному авторитету, которым пользовался иерарх при императорском дворе. При непосредственном дипломатическом посредничестве главы Пекинской миссии была прекращена осада Пекина англо-французскими войсками, что благоприятным образом отразилось на заключении 2 ноября 1860 года Пекинского договора между Российской империей и Китаем, согласно которому Россия получила левый берег Амура, Уссурийский и Приморский край с Владивостоком. [9]

Исходя из вышеперечисленных фактов, мы можем сделать вывод, что Историко-дипломатические последствия русской духовной миссии под руководством святителя Гурия (Карпова) в Китае стали:

1. Присоединение к России Приамурья и Уссурийского края
2. Переход духовной миссии из дипломатического ведомства в духовное, в Св. Синода

В историю Отечества Архиепископ Гурий вошел не только как выдающийся богослов, миссионер и организатор церковной жизни, но и как выдающийся дипломат, сыгравший видную роль в установлении стратегических союзнических отношений между Россией и Китаем. [6]

На примере этих материалов мы увидели более прозрачную геополитическую картину мира и поведение государств в ситуации конфликта. Со стороны англосаксов это пренебрежение здоровьем и жизни человека и даже народа ради материальной выгоды. А Российская империя с помощью дипломатии защитила Китай от оккупации и получила интересующие ее территории.

Список литературы:

1. Список стран по ВВП (ППС) URL <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения 4 декабря 2022 года)
2. Хохлов А.Н. Миссионерская деятельность Гурия Карпова до и после преобразования Пекинской духовной миссии в 60-е годы XIX в. URL https://elibrary.ru/download/elibrary_29035093_83183724.pdf
3. Ишин А.В., Иваниченко Е.Ю. Русский просветитель Китая. Архипастырский подвиг Святителя Гурия (Карпова) URL <https://pokrov.pro/russkij-prosvetitel-kitaya/> (дата обращения 4 декабря 2022 года)
4. Ишин А.В., Зябрева Г.А. Архиепископ Таврический Гурий (Карпов): выдающийся церковный деятель и дипломат. Проблемы постсоветского пространства. URL https://bigenc.ru/domestic_history/text/2709417 (дата обращения 4 декабря 2022 года)

I.L. Grigoriev, HISTORICAL AND DIPLOMATIC CONSEQUENCES OF THE RUSSIAN ECCLESIASTICAL MISSION UNDER THE LEADERSHIP OF ST. GURIUS (KARPOV IN CHINA)

This article examines the historical and political consequences of the Russian Ecclesiastical Mission in Beijing in the context of the participation of St. Gurius (Karpov) during the "Opium Wars"

Keywords: Russian spiritual mission, St. Gury (Karpov), opium wars, Beijing Treatise.

**ВХОДНАЯ ГРУППА СООРУЖЕНИЙ И ХРАМ «СУДИЛИЩЕ»
ГОРОДИЩА ЭСКИ – КЕРМЕН
(К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ САКРАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ В КРЫМУ)**

Гоцик В.В. студент группы Тео/м-21-1-оз ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
gotsyk@mail.ru

Рассматривается входная группа сооружений и храм «Судилище» как пространственная икона, созданная с помощью символов, как портал, связывающий земной мир с Небесным Иерусалимом.

Ключевые слова: *Византия, Эски-Кермен, Небесный Иерусалим, храм, иконография, базилика, Готия.*

Для обладающих (духовным) зрением весь умопостигаемый
мир представляется таинственно отпечатанным во всем
чувственном мире посредством символических образов.

Максим Исповедник

Юго – Западная часть Крыма - уникальный исторический комплекс, где особое место занимают памятники византийской эпохи до сих пор слабо изученные археологами, а с точки зрения теологии практически не исследованы совсем. В основном исследования носят описательный характер и имеют противоречивые с точки зрения хронологии, а зачастую и фантастические гипотезы о происхождении этих построек. Отсутствие специалистов по церковной археологии явно не дает возможности изучения бесценного наследия Византии дошедшего до наших дней.

Эски Кермен - византийская крепость, настолько древняя, что и настоящего названия ее не дошло до наших дней, а местное население уже в конце XVI века не помнило его первоначального названия. Об этом пишет Мартин Броневский в своем Описании Крыма. В переводе с татарского Эски-Кермен - это просто старая крепость. Российский и советский археолог Н.И. Репников считал, что это Эски- Кермен был построен в VI веке при Юстиниане I и являлся древнейшей столицей крымских готв. Он считал, что именно с Эски Кермена начиналась история Крымской Готии, основание новой столицы Готии - Феодоро на Мангупе могло состояться только после гибели предшествовавшего ему Дороса, расположенного на месте «старой крепости».

В этой статье хочу рассмотреть с теологической точки зрения входную группу сооружений и храм «Судилище» городища Эски – Кермен. Что такое Храм? Можем ли мы дать определение Храму? Храм - это то, что мы видим, или ему присущи определенные идеи? Храм – это центр мироздания, окутанный тайнами теологии, мистики, философии. Образ Храма вбирает в себя все мыслимые и немыслимые основы мироустройства. Именно в Храме люди находят божественное присутствие как убежище от мирского произвола. Земной Храм является образом Храма высшего. Храм - это место, где человек в молитвенном преклонении встречается с Богом. Мир, сотворенный Богом «мерю и числом», должен стать еще более слаженным и собранным при посредстве человека, как «венца творения» и хозяина мира. При этом человек, подобно ангелам, обладает бытием мысленным и, в силу гармоничного и символического соотношения чувственного и умопостигаемого, способен к созерцанию в образах видимого мира идей мира невидимого. Таким образом Храм – это субъект и объект познавательной деятельности человека.

И, встречаясь с Богом в Храме, он получает единственную возможность оценить и взглянуть на себя, на свое прошлое, настоящее и будущее. Таким образом иконография

Храма – это символ, как категория религиозного умозрения. Материальный мир есть таинственное запечатление мира духовного. Григорий Палама в «Триадах» пишет: «Тот, кто созерцал Бога, не посредством чуждого символа, а в естественном символе, видел Бога». Символу соответствует идея, а аллегории образ, метафора по Аристотелю – подражание жизни. Поэтому Храм - это сложный неисчерпаемый в своей обозримости символ, в котором под видом земного приоткрывается нам неизвестное. Горное Расположение Храма, его архитектура, внутреннее содержание символически выражают то, что непосредственно изобразить невозможно. Наиболее существенной и иконографически отмеченной чертой в храмовой теологии авраамической традиции является образ камня или скалы. Казалось бы, почему именно камень? Именно камень встретился на пути Иакова и послужил ему ночью изголовьем, а привидевшийся ему сон с богоявлением послужил началом всей храмовой теологии, так как он посчитал, что именно камень стал причиной этого. Иаков возлил на камень масло, а место это назвал Домом Божиим. «Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные» (Быт., 28:17) Образ Храма теперь неразрывно связан с камнем. А лествица Иакова, привидевшаяся ему во сне и скрепившая землю и небо придает образу Храма входа в высшие чертоги.

В византийскую эпоху лествица Иакова это символ, знаменующий собой образ Церкви в целом и алтарную часть Храма в частности. Софроний Иерусалимский (560-638 г.) писал, что «ступени амвона знаменуют собой лествицу Иакова». Летом 2022 года мне удалось пообщаться с патриархом крымской археологии, бессменным руководителем мангупской археологической экспедиции А.Г. Герценом. Он считает, основываясь на современных данных раскопок, что становление этих поселений в византийскую эпоху происходило в одно и тоже время. Мангуп - ровесник Эски - Кермена.

Я думаю, что это абсолютно верное утверждение, и, безусловно, поселение и крепость в районе цитадели на Мангупе возникли во времена Юстиниана Великого. Однако сакральная среда, созданная византийскими зодчими при строительстве Эски - Кермена все-таки позволяет мне утверждать, что Эски - Кермен и является тем древним Доросом. Сакральная среда создается людьми для общения с Богом и это является главным для человека того времени. Сакрализация - это основополагающий принцип духовной жизни человека. Если мы с вами посмотрим на центральный вход в город, мы поймем замысел византийских архитекторов – вошедший должен ощутить себя внутри Небесного Иерусалима. Вход в город - это портал, где человек ощущает себя в пространстве не вполне земном и не вполне небесном, в пространстве посреднике. И все архитектурное оформление существует ради этого – человек сразу должен понять величие и легитимность власти через это соединение неба с землей.

Почему нас так тянет посетить эти остатки храмов и укреплений и многие, обладающие духовным зрением, возвращаются сюда снова и снова? Мы подспудно чувствуем эти символы, заложенные Византией в VI веке. Вход в город они создали как образ Небесного Иерусалима. Им казалось свести образ Небесного Иерусалима к иллюстрации Апокалипсиса – это его упростить и обеднить. Они боялись простых символов, не вызывающих ассоциаций. Для подтверждения достаточно сравнить западную и восточную иконографию Небесного Града. На западе это квадрат, с воротами по всем сторонам и внутри, что-то похожее на военный лагерь, ну и посмотрите на наши иконы – башни, входы в город, дворцы, храмы, все к небу, в общем сразу ясно - вот он Небесный Иерусалим, уже лучше города и не может быть. Прошло уже полтора тысячелетия, а этот образ чувствуется и сейчас. Стоят посетители и не могут понять, что их не отпускает, пытаются что-то разглядеть в этих скалах и камнях. А ничего удивительного то и нет. У Византии был высокий уровень интеллектуальных и духовных возможностей. И проступает сквозь осколки былого величия, как голограмма, через полтора тысячелетия образ входа в Небесный Иерусалим. Как фреска в старом

храме, неожиданно вышедшая из стены и вставшая перед вами. А вы не ожидали, что образ выйдет в пространство, а не останется на стене.

В поисках пропавших храмов. В статье Н.В. Днепровского «Культовый комплекс у южных ворот Эски-Кермена». Автор пишет о том, что Эски-Кермен на определенном этапе своего существования был не только мощным укреплением, но и крупным религиозным центром. И без учета этого, попытки любой исторической реконструкции будут самое малое неполными. Христианский город должен являть собой прообраз Небесного Иерусалима, каким и является Эски-Кермен, вознесенный над окрестными долинами. Поднимаясь по серпантину, путники проходили по сформированному сакральному пространству мимо церквей. Входили в ворота с надвратными храмами, которые помимо выполнения функции защиты воспринимались вратами Спасения, ведь через них входили в град Божий.

В настоящее время археологи установили наличие девяти храмов и часовен на входе в город. Мне кажется, их было двенадцать. Именно число двенадцать структурирует образ Небесного града. Число двенадцать – символ Небесного Иерусалима. А находились они на двух разрушенных воротах, которые перекрывали протейхизму, или иначе говоря коридор, на последнем марше подъемной дороги. А были они там обязательно, так как любые физические средства защиты, не подкрепленные действием благодати Божьей, имели в глазах жителя византийского города весьма относительную ценность.

Фактически количество культовых сооружений на территории Эски-Кермена никто не определил, не было у исследователей такой задачи. По сути в каждом квартале, если судить по раскопкам, находились небольшие однефные церкви и часовни. Основными церковными памятниками городища являются:

- трехнефная базилика размерами 24 м. на 13 м., сооружена в VI веке. Интересно, что она создана из привозных материалов с мраморными колоннами. Это свидетельствует, что работала приезжая бригада зодчих, скорее всего и построивших весь комплекс Эски-Кермена.

В научной литературе описаны пять пещерных храмов:

- «Большой пещерный храм», расположен слева от последнего марша подъемной дороги, имеет в плане форму трилистника, апсида ориентирована на северо- восток;

- «Пещерный храм у городских ворот», расположен выше по подъему в сторону центральных ворот от первого храма;

- Храм «Судилище», расположен сразу за Главными воротами Эски-Кермена с правой стороны. Храм трехконховый, с баптистерием, с эклессией, с залом суда. Представляет собой совершенно уникальное сооружение.

- Церковь «Успения», расположена в восточной части комплекса. В алтаре престол, примыкающий к стене, слева ниша протесиса. В церкви сохранились следы фресковой росписи.

- Храм «Трех всадников». Этот храм находится на склоне, к юго- востоку от городища, сделан он в обломке скалы. Храм трехконховый, алтарь отделен от наоса каменным основанием темплона. В центре, алтаря устроено основание для престола. В отдельном камне к западу устроено помещение – скорее всего ризница. Сохранилась фреска, изображающая трех всадников. По этой фреске храм и называется. На фреске изображены: святой Георгий на коне рыжей масти, он копьем убивает змея. Слева изображен Дмитрий Солунский. Иконография святых совершенно такая же, как писали на Руси. Третий всадник скорее всего Феодор Стратилат, за ним на коне сидит ребенок. Такие изображения встречаются в Греции – ребенок сидит за святым Георгием и держит в руках чашу. Возможно, Феодор Стратилат совершил какие-то подвиги,спас ребенка, и эти события отражены на фреске и его подвиг уподобляется подвигу Святого Георгия.

В данной статье автор стремится ввести в научный оборот еще один пещерный храм, находящийся на восточном склоне городища. Он находится в пещерных сооружениях, датируемых с VI по XIII век, между базиликой и церковью Успения. Храм трехчастный, направление алтаря на восток. Наос от нартекса выше на ступень, это входит в набор символов, характерных для строителей храмов того времени. Есть подрубки на полу и на стенах для установки перегородки между нартексом и наосом. Присутствуют вертикальные вырубki под перегородку алтаря, то есть алтарь имеет пазы для установки частей деревянного иконостаса. В алтаре было окно. Оно давало важнейший световой эффект – во время литургии, при каждении, в храм из алтаря входило в столпе света облако, свидетельствуя, что Дух Святой нисходит на всех верных, как носящих в себе образ Божий. С северной стороны, возможно, был вход в келью. Установить название храма, к сожалению, невозможно. Предлагаю в связи с описанным эффектом дать условное название – Храм Святого Духа (Приложение).

Пещерный храм «Судилище». Сразу за центральными воротам справа находится храм «Судилище». Это конечно один из самых необычных, поражающих воображение горных храмов. Назван он так по центральной части храма, внешний вид которой наводит ассоциации с судом. Скорее всего так и есть. На Халкидонском (IV Вселенском соборе) в 451 году было принято решение о том, что церковнослужители подлежали исключительно церковному суду: - еще же клирик со своим, или со иным епископом имеет судное дело, да судится в областном соборе. Все определения Халкидонского собора были утверждены императором Маркианом и тем самым получили статус государственных законов. Наличие такого храма подтверждает выводы Н.И. Репникова, о том, что Эски-Кермен столица Готии. А также мы можем судить о времени создания всего комплекса Эски-Кермена. Это времена точно после IV Вселенского собора. Во времена Юстиниана Великого в Крыму создавались укрепления, о чем свидетельствует Прокопий Кесарийский в своем трактате «О постройках Юстиниана». Поэтому время создания всего комплекса Эски-Кермена – вторая половина VI века. И хотя город развивался и жил до конца XIII века основа была заложена при Юстиниане I.

В авраамической традиции храм не сколько социокультурный феномен, сколько бесконечный, неисчерпаемый символ, сопричастный Горнему миру.

Ну давайте рассмотрим какие символы создатели храма использовали и, что хотели донести до современников, и что дошло до нашего времени через полтора тысячелет:

- Храм трехнефный;
- Храм трехконховый;
- Храм имеет три входа, два с центральной улицы и один боковой;
- Центральный вход имеет три ступеньки вверх;
- Вход в баптистерий имеет три ступеньки вниз;
- Правый придел или парэклесия состоит из трех помещений;
- Вход в алтарь в парэклесии сделан в три ступени;
- Храм имел три окна.

В этом храме создатели практически все архитектурные элементы связали с числом три. О чем символизирует в христианстве число три? Конечно же о Троице, так как человек Средневековья воспринимал символ в буквальном смысле.

Таким образом, вход в город выполнен как пространственная икона Небесного Иерусалима. Она изменяет обычные городские просторы на сакральные. Она имеет силу, что поддерживает в городе эту святость. Этот город является источником энергии и святости, он дает их человеку, который находится здесь и поддерживает связь этого человека со священным Горным миром. Во входной группе Эски-Кермена мы видим актуализацию пространственной иконы всеми доступными способами – архитектурными, художественными, символическими, богословско-литургическими для достижения максимального эффекта сакрализации.

Отношения между государством и церковью в Византии были построены исходя из концепции ромеев в воспроизведении на земле Царства Небесного. Церковная и государственная власть находились в симфонии. Термин «симфония» впервые употребил Юстиниан I в предисловии к своей VI новелле. Концепция симфонии властей стала определяющей в церковно - государственных отношениях. Поэтому рассматривать «пещерные города» Крыма исходя только с точки зрения материальной культуры явно на половину выполненная работа. А уж объяснить смыслы, назначения, литургику, материальных построек, формирующих сакральную среду без церковной археологии и вовсе невозможно.

В настоящее время все объекты, составляющие наследие Византии, к огромному сожалению, представляют собой руины. Некоторые монастыри, обжитые монахами, тоже не представляют собой объекты удачной реконструкции, а скорее, наоборот, изменили их облик навсегда. Монастырь Святого Феодора Стратилата (Челтер Коба) – один из ярких примеров. Средневековый пещерный храм перегородили современными металлопластиковыми стеклопакетами. Необходимо создание отдельного музея, подобного Херсонесскому музею - заповеднику, который бы занимался этими объектами в полном объеме. А также государственная программа реконструкции этих объектов и консервации, с целью сохранения их для потомков. Еще не прошло ста лет, как Н.И. Репников организовывал графическую и фотофиксацию фресок Эски-Кермена, а сейчас нас встречают голые стены храмов, отсутствует надежная охрана. При таком подходе скоро не останется ничего. Божьим чудом можно считать, что после варварского нападения на фрески храма «Трех всадников» они уцелели и обновились. Но еще много осталось в наших горах, что требует от нас спасения и заботы. И откладывать на потом нельзя, просто нет уже времени, надо проявить максимальное уважение к памятникам древности и спасти их от уничтожения. Надо помнить, что именно отсюда мы восприняли православную веру. И если мы действительно считаем себя «Третим Римом», воплощением духовного христианского царства, то такое состояние объектов наследия Византии недопустимо.

Список литературы

1. Кузенков П.В. Совгира Я.В. Промысел Бога и свобода человека по творениям святого Максима Исповедника. - М.: Издательство Сретенского Монастыря, 2021. – 184с.
2. Лидов А. М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-пародигмы в византийской культуре. – М.: Дизайн. Информация. Картография, 2009. – 362 с.
3. Могарычев Ю.М. «Пещерные города» Горной Юго-Западной Таврики в описании А.С. Уварова. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2019, - 344 с.
4. Юрочкин В.Ю. Готский вопрос. – Симферополь: СОНАТ, 2017. - 496 с.
5. Гоцик В.В. Видео. Входная группа сооружений и храм «Судилище» городища Эски-Кермен (к вопросу создания сакральных пространств в Крыму): URL сайт: <https://youtu.be/5WNgtCD3dHg> (дата обращения 05.12.2022).

V.V. Gotsik THE ENTRANCE GROUP OF STRUCTURES AND THE TEMPLE "JUDGMENT" OF THE SETTLEMENT OF ESKI-KERMEN (ON THE ISSUE OF CREATING SACRED SPACES IN THE CRIMEA)

The entrance group of structures and the temple of Judgment are considered as a spatial icon created with the help of symbols, as a portal connecting the earthly world with the Heavenly Jerusalem.

Keywords: Byzantium, Eski-Kermen, Heavenly Jerusalem, temple, iconography, basilica Gothic

Приложение

Рис. 1. Входная группа Эски-Кермена

Рис. 2. Вид сверху на центральную улицу

Рис. 3. Храм «Судилище»

Рис. 4. Горнее место храма «Судилище»

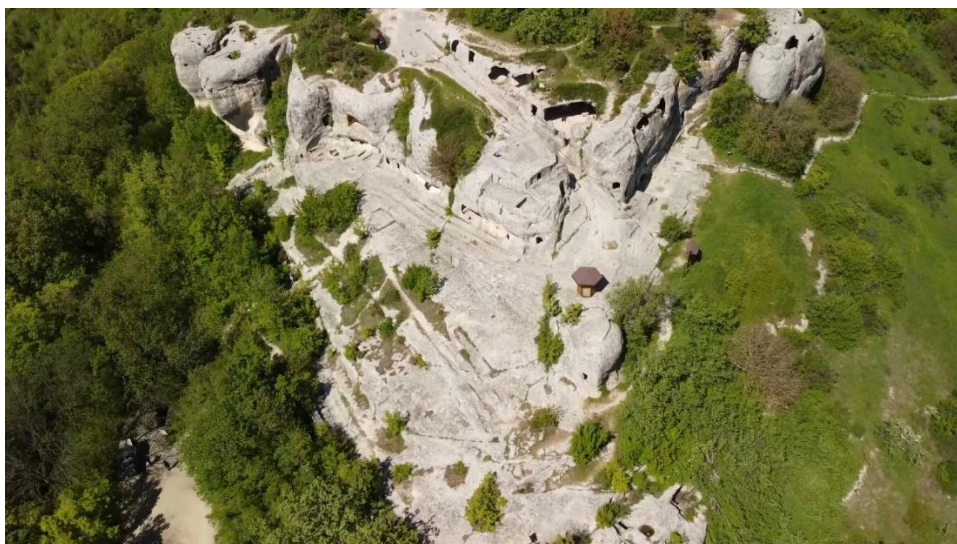

Рис. 5. Подъемная дорога и центральный вход в город

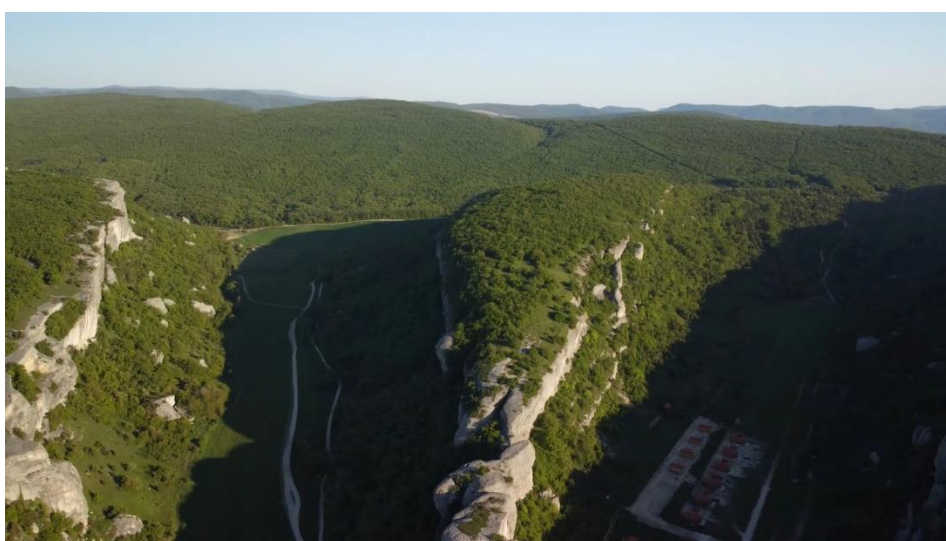

Рис. 6. Вид на Эски-Кермен

Рис. 7. Оборонительные и жилые сооружения

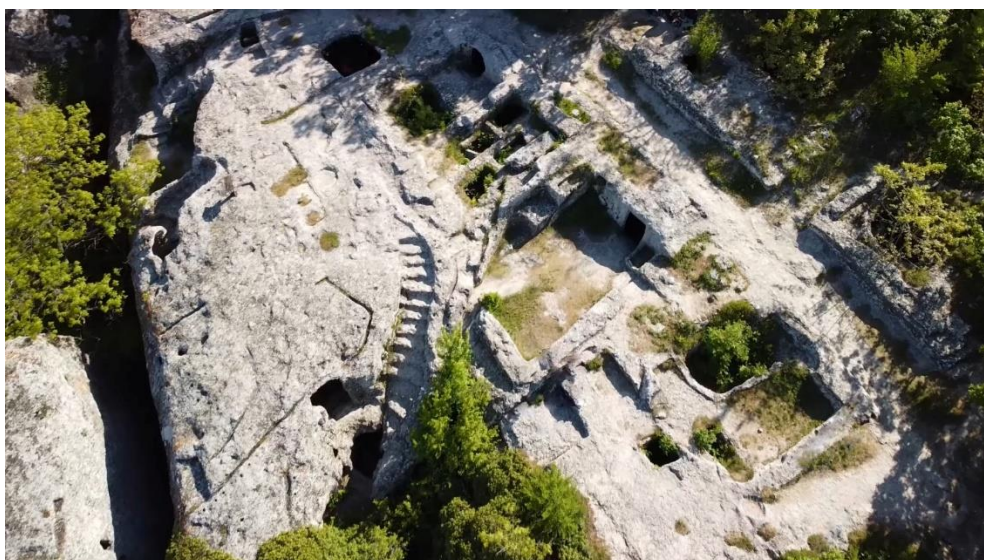

Рис. 8. Вид сверху на оборонительные и жилые сооружения

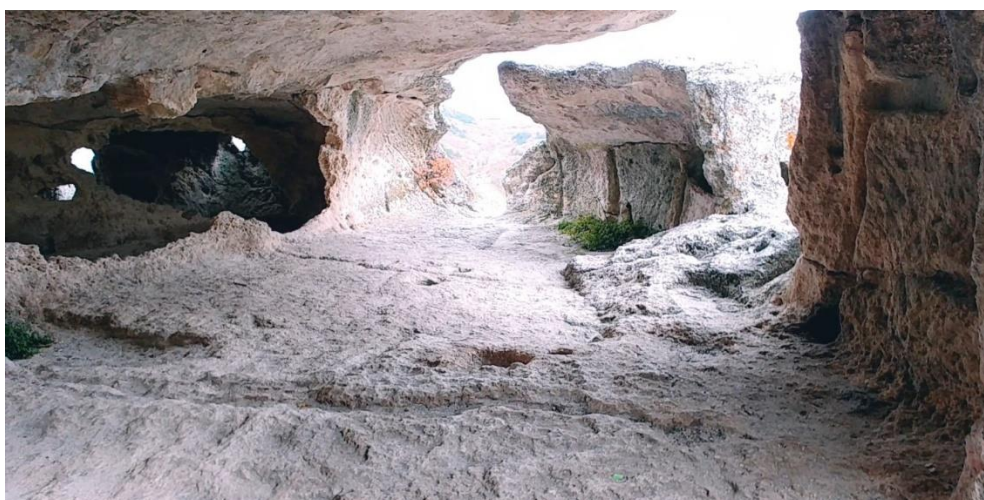

Рис. 9. Фото обнаруженного храма «Святого Духа»

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРАМА НА ТЕПЕ-КЕРМЕН (к вопросу об ориентировке алтаря «Церкви с баптистерием»)

Гоцик В.В., студент группы Тео/м-21-1-оз ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
E-mail: gotsyk@mail.ru

Статья посвящена исследованию развития средневекового направления задач культурно-конфессионального характера в области церковной археологии.

Ключевые слова: Тепе-Кермен, храм, алтарь, баптистерий, церковь, Крым, Византия, крест, крещение, часовня, купель

К середине XIX в. наука о древностях юга России только начинала складываться. Это было время собирательной археологии, иными словами поиска и накопления артефактов. Вся работа сводилась к поиску монет, различных «антиков», средневековые древности практически никого не интересовали.

Началом в развитии средневекового направления стали задачи культурно-конфессионального характера в области церковной археологии. По идеям архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия (в миру - Борисова И.А.), для укрепления позиций православия в Крыму, предполагалось восстановить ряд древних пещерных монастырей, а также определить и увековечить место крещения князя Владимира в Херсонесе.

По распоряжению правительства и с благословения высокопреосвященнейшего Иннокентия раскопки православных храмов на территории Херсонеса в 1853 году провел камер - юнкер, граф Алексей Сергеевич Уваров, в то время изучающий древности Крыма. Ему удалось открыть самый большой средневековый храм Крыма, за которым закрепилось название – «Уваровская базилика». Также внимание А.С. Уварова привлекли пещерные города Крыма: Бакла, Чуфут-Кале, Качи-Кальон, Сүйренская крепость, Эски-Кермен, Тепе-Кермен.

Тепе-Кермен (Крепость на холме, с крымскотатарского языка) расположен в долине реки Качи, в семи км. к юго-востоку от г. Бахчисарая. Укрепление находится на отдельно стоящем останце площадью один га, на высоте пятьсот сорок четыре м. над уровнем моря. Слава Богу, что на Тепе-Кермен нет удобной дороги и на легковой машине практически невозможно подъехать вплотную. Это спасает его от повышенной антропогенной нагрузки, благодаря чему его исторические объекты еще сохранились и мы можем увидеть остатки Византии в Крыму. Над Качинской долиной плато возвышается на двести двадцать пять м, а высота вертикальных обрывов — 10—12 м. Удобный подъем на плато только с северо-восточной стороны, с юга это действительно практически непроходимые участки. Это хорошо видно на представленном фото.

Тепе-Кермен — один из наименее изученных «пещерных городов». Археологические изучения тут проводились только Д.Л. Талисом к концу 60-х — начале 70-х гг. XX в., а также В.А. Петровским в конце 1990-х гг. Оказалось, что городище существовало с VI в. и, возможно, до конца XIV в. Впрочем подавляющее множество культурных напластований относится ко времени после X в., а плотная застройка возникает только в XII-XIII вв.

Вероятно, в VI в., при Юстиниане I на границе византийских владений в Таврике на вершине горы возводится маленькая крепость, которая до X-XI вв. применяется, в основном, как малонаселенное укрытие для обитателей окрестных долин. В XI-XII вв. тут начинается зарождающаяся городская жизнь: возникла плотная застройка (жилые фазенды чередуются с христианскими храмами и, возможно, монастырями), и селение превращается в один из провинциально-византийских городских центров. Погибель

Тепе-Кермена одни ученые объединяют с походом на Крым Ногай в одна тысяча двести девяносто девятом г., иные — с вторжением на полуостров войск Тимура в конце XIV в. После гибели города его территория продолжает применяться людьми. Тут, вероятно, действует маленький монастырь, следы которого фиксируются и в XVI в. Возможно, с XVII в. территория Тепе-Кермена была отдана чуфут-кальским караимам и применялась ими в качестве пастбищ и кошар.

Фортификационные сооружения Тепе-Кермена фактически неведомы. Только в северной части, в районе входа на плато, был исследован участок дороги, сохранивший подрубку от основания ворот раннесредневековой стены. Фортификационные стены дополнялись пещерными сооружениями, которых насчитывается не больше пятнадцати. Они применялись для контроля подъемной дороги и в качестве наблюдательных пунктов.

Жилая застройка Тепе-Кермена изучена слабо. Впрочем, можно полагать, что здешние строения немного чем отличались от сходственных сооружений Эски-Кермена. При этом складывается впечатление, что наиболее древние постройки сделаны одной и той же бригадой зодчих, так как видны специфические приемы строительства и внушительный набор символов для формирования сакральной среды. Спецификой селения является наибольшая по сопоставлению с другими «пещерными городами» насыщенность пещер. На его маленькой площади их насчитывается около двухсот пятидесяти. Кое-какие располагаются комплексами, в некоторое количество уровней, зачастую встречаются смежные, состоящие из 2-5 помещений. Подавляющее множество пещерных сооружений (около восьмидесяти пяти процентов) применялось для хозяйственных нужд. Из них больше восемьдесят процентов являлись хлевами для нахождения животных. Последние были устроены в основном в обрыве плато. Пещеры наверху (порядка двадцать пять, правда, возможно, там выявлены далеко не все) большей частью были подвалами усадеб.

Самыми известными культовыми памятниками Тепе-Кермена являются его пещерные церкви.

«Церковь с баптистерием», как она названа в археологических и исторических работах, имеет свое имя и согласно данным приведенным А.Л. Бертъе -Делагардом в «Сборнике рукописей архиепископа Гавриила», местные христиане еще в XVIII веке называли это сооружение «храмом святых равноапостольных Константина и Елены».

Этот храм размещен на самом плато, на его северо-восточном краю В плане церковь представляет собой помещение трапециевидной формы размерами 10.5×4.5×2.6 м, потолок слегка покаты к западной стене. Функционально пространство делится на две части — собственно церковь и крещальню. Храм размерами 6.4×4.5 м расположен в западной части. Его алтарь, вынесенный вовнутрь помещения, занимает северо-восточный угол и представляет собой отгороженное высеченной в скале алтарной преградой квадратное помещение 2.7×2.7 м. Он поднят над наосом на 0.3 м. В него ведут два входа — южный шириной 0.5 м и западный — 0.7 м. Плиты алтарной преграды с лицевой стороны украшены крупными константиновскими крестами (0.75×0.48), восточный и (0.65×0.52) западный.

На алтарную преграду опирались 6 скругленных столбов толщиной до 0.25 м в диаметре, увенчанных капителями. В реальное время уцелело лишь три. В полу алтаря имеется углубление, видимо, основание для установки престола. В восточной стене на высоте 0.55 м, с северной стороны, есть вырубка четырехугольной формы — жертвенник. В северной стене вырублена ниша длиной 0.9 м. К северу сделано окно. Наос прямоугольной формы. По западной, южной и отчасти северной стен вырублена скамья шириной 0.25 м. В западной стене устроена гробница, а еще две вырублены в скамье южной стены. Над западной могилой южной стены процарапана греческая надпись XII—XIV вв.: «Выкопана могила сия по собственному моему желанию Полит...

Развитие (сделано) от невольника Божия, благочестивейшего Мануила...» (чтение В.В. Латышева). А.Ю. Виноградов уточняет, что могила «была выкопана» «от собственного моего монастыря». Еще одна могила вырублена в полу, к северу от алтаря. Вход в церковь шириной 0.8 м вел с севера и пребывал в северо-западном углу. Баптистерий, размерами 4×4.2 м, прямоугольной формы, расположена в восточной части помещения и возвышается над наосом на 0.15 м. Купель крестообразной формы (1.25×0.9×0.8 м) вырублена в юго-восточной половине. Над полом она возвышается на 0.35 м. В купель имеется спуск из 2-х ступеней. К западу от купели в полу вырублена могила, а еще одна — в северо-западном углу, рядом со стеной алтаря. По южной стене проходит скамья, над которой в стене находится ниша-гробница. Рядом с баптистерием в стене выемка четырехугольной формы. По бокам баптистерия — две ниши, над одной вырезана монограмма. С севера в помещение баптистерия был вход шириной 1 м.

На крыше храма видны остатки часовни или небольшой церкви, сохранились подрубки под стены, часть синтрона. Направление алтаря церкви на восток. Интересно, что она практически не описывается археологами и, что храм с баптистерием имел два этажа практически не упоминается.

В чем проблематика и необычность этого храма? Большинство исследователей считают, что алтарь храма соориентирован на север. Обосновывают это тем, что храм входил в систему византийской обороны. И соответственно все описания этого храма составлены с учетом этой гипотезы.

Мое мнение, что храм имеет традиционную направленность алтаря на восток. И об этом свидетельствуют его литургические и иконографические особенности.

Западный вход в алтарь шире — 0.7 метра, тогда как южный вход имеет ширину всего 0.5 метра. Западный вход обрамлялся слева и справа большими иконами, в темплоне видны места, где они устанавливались. Затем, по центру алтаря сделано углубление в полу, видимо для установки престола. И слева, севернее от престола, вплотную к стене устроен жертвенник. Его высота от пола и сейчас 55-60 см. Что, согласитесь, высоковато для сиденья. А именно так жертвенник определяют исследователи. Есть мнения, что это горнее место. Вообще не понятно каким образом можно это принять, почему тогда кафедру не сделали просто под окном по центру, если ориентацию алтаря считать на север? Поэтому, если мы видим жертвенник, который находится на том месте где ему и положено, то это жертвенник и есть. В этом алтаре нет трона и синтрона.

Баптистерий отделялся от наоса перегородкой, об этом говорят подрубки под нее на полу. Следовательно наос не имел поперечной формы, как это представляется если не учитывать наличие перегородки, отделяющей наос от баптистерия. Отсюда делаю вывод: ориентировку алтаря нужно считать на восток, а не на север и следовательно Царские врата, как и положено находятся на западе, а не на юге.

Слева от входа в баптистерий, на восточной стене, устроено место под очаг, и труба от него была выведена наружу. То есть баптистерий, а возможно и храм отапливался. Таким образом проявлялась забота о крещаемых. Кстати, подрубка подобной формы под очаг существует в алтаре храма Анастасии Узорешительницы на Качи — Кальоне. Это свидетельствует об определенной унификации строительства в средневековье. Я думаю, что и здесь очаг в храме на зиму ставили в алтаре, а трубу выводили в окно.

В потолке над купелью есть отверстие круглого сечения. Очевидно туда вставлялась труба, по которой вода снаружи храма подавалась для наполнения купели. И возможно во время крещения как погружали в купель, так и обливали сверху. Скорее всего воду имели возможность подогреть, так для этих всех манипуляций над храмом была сделана отдельная, так сказать, пещера. Вполне неплохо для средневековья. В наши дни воду в купель зачастую носят ведрами, где-то ее на стороне подогревая. Недодумали

наши ученые пока что. Не выяснили архитекторы назначение этих устройств в средневековых храмах.

Недавно ознакомился со статьей в Сугдейском сборнике Виноградова А.Ю. и Гайдукова Н.Е. «Тропа над пропастью». Пещерный монастырь на северном обрыве городища Тепе – Кермен. Это очень интересное исследование монастырского комплекса. Подробное рассмотрение всех построек позволило авторам сделать вывод о том, что монастырь обладает ярко выраженной структурой лавры – большого необщежительного монастыря. Но, рассматривая литургический облик храма, авторы, по моему мнению, попали под очарование легенды о монахах, ведущих непрерывный дозор через окно за сигнальными огнями подаваемыми с Баклы. Это окно имело свое значение в литургии, о чем будет ниже. Ну, а пока хочется привести еще один аргумент в защиту моего мнения.

Посмотрите внимательно на вход в храм. Он больше похож на лаз, люк, дверь в погреб, но никак на центральный вход в храм. Хотя строители храма безусловно имели возможность сделать большой парадный вход. Но понимая, что зимой со входа, расположенного с северной стороны будет выдувать все тепло, они сделали вход в половину нормальной двери с глубокими ступеньками вниз. Это не случайность, а инженерный прием, позволяющий беречь зимой тепло, а летом прохладу. Отсюда понятно, что и окно было на зиму заделано, скорее всего через него выходила труба от очага. А летом тоже было закрыто какими-то оконными материалами того времени, пропускающими свет, но отнюдь не настолько прозрачными, что позволяло вести наблюдение за чем либо. Все исследования Крыма происходят преимущественно летом, что и рождает идеи о монахе наблюдающем за обстановкой в окно без усталости. Вы бы, господа, зимой при северном ветре повыглядывали бы в то окошко. Хотя идея, высказанная в статье насчет верхней часовни, как сигнальной и входящей в систему оповещения представляется мне вполне достоверной.

В добавок мое мнение по этому вопросу полностью совпадает с мнением знатока «пещерных городов» Крыма, доктора исторических наук Могаричева Ю.М. Об этом он пишет в своей статье «Церковь с баптистерием» городища Тепе-Кермен: проблемы датировки и интерпретации в журнале Археология, 2005, №3. Стр.86. « Нет никаких оснований объединять возникновение укрепления на плато Тепе-Кермен и сооружение церкви. Тем более, делать «смелые» выводы про включение «храма с баптистерием» вместе с монастырем в «оборонную систему империи»».

Попробую обосновать свои наблюдения с теологической точки зрения. Я, думаю, что литургия происходила следующим образом: крещаемого заводили в баптистерий (где были созданы все условия), совершали таинство крещения, а затем, заводили в храм очевидно через дверь соединяющую баптистерий с наосом. Подводили прямо к южному входу, что напротив окна в алтаре. А через это окно в храм идет просто столп света.

В «Евангелие от Иоанна» сказано: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12)

Крещаемый шел навстречу Богу. В этом храме в камне запечатлели строки Евангелия. Это икона в камне. Согласитесь все это производило на людей средневековья огромное впечатление. И, опять же возвращаясь к устройству храма. Пол, как указывалось выше, был устроен таким образом, что наос был ниже баптистерия, а в алтаре опять поднимался. И здесь опять заключен глубокий символизм. Это ничто иное как материализация лестницы Иакова. Эти ступени знаменуют собой высоту христианской проповеди. Крестился – поднялся на одну ступень. В иконографии храма нет мелочей. Каждая деталь несет определенную смысловую нагрузку.

Иконографически и литургически храм выполнен безупречно. И окно в алтаре этого храма участвует в создании сакрального пространства. Византийский храм

задумывался создателями, как пространственная икона. Во время службы из алтаря выходило светящееся, движущееся облако. Этот образ и есть икона. Так как люди и представляли Бога по Библии, в образе светящегося облака. Свет воспринимался, как полнота благодати. К духу человеческому имеет отношение это окно, а возможное применение к сторожевой службе совсем здесь не главное. В этом храме мы видим световые эффекты византийских храмов, как иконографическую традицию.

В юго – западном Крыму, России в наследство достался огромный пласт церковной истории христианства, от первых веков до наших дней. К сожалению большая часть наследия не оценена. В XIX веке исследования графа Уварова помешала начавшаяся в 1854 году Крымская война, в ходе которой боевые действия развернулись на территории полуострова и раскопки были прекращены. В дальнейшем исследования, за некоторым исключением, не затрагивали именно историю христианства, а носили чисто светский характер. По этому ищутся вместо духовных разные сторожевые особенности храмов. Это привело к описательному характеру объектов – слева то-то, справа еще, что-то. Это относится и к нынешним дням.

Я думаю, что необходимо при кафедрах теологии в университетах организовывать изучение специальности Церковная Археология. Особенно это важно для Севастополя и Крыма, где наследие Византии по-прежнему ждет своего осмысления. А также необходима государственная программа сохранения, реставрации и пропаганды этих сокровищ зачастую просто брошенных в горах. Эти горы были когда-то хорошей защитой для них. Но сейчас с развитием техники, они во многом стали ручными. И бесценные объекты стали доступнее всем, в том числе далеко не лучшим представителям нашего общества. Много из наследия находится просто в руинах или состоянии близком к этому.

Мы духовные наследники, восприняли христианство от Византии, здесь, в Крыму, и наша задача спасти и возродить это достояние. Так же можно ознакомиться с видео: <https://youtu.be/I6Mk2Jxiu9Y>

Список литературы

1. *Боровко Н.А., Тепе-Кермен* // Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. - Симферополь, - 1913. -Т.3.
2. *Гавриил, архиепископ* // Сборник Гавриила, архиепископа Екатеринославского, Херсонского и Таврического // Записки Одесского общества истории и древностей.- Одесса, 1868.- Т.7.
3. Сугдейский сборник - Киев-Судак: Академперіодика, 2003. - 624с.
4. *Могаричев Ю.М.* Пещерные сооружения средневековых городищ Юго-Западного Крыма (вопросы классификации, хронологии, интерпретации) // Проблемы истории «пещерных городов в Крыму. Симферополь, 1993.
5. *Могаричев Ю.М.* «Пещерные города» горной юго-западной Таврики в описании А.С. Уварова. Симферополь, «Бизнес-Информ», 2019. – 230 с.
6. *Могаричев Ю.М.* Церковь с баптистерием» городища Тепе-Кермен: проблемы датировки и интерпретации. ISSN 0235-3490. Археология, - 2005, - №3
7. *Таллис Д.А.* Городище Тепе-Кермен // КСИА АН СССР. - 1977. - №148.

Приложение

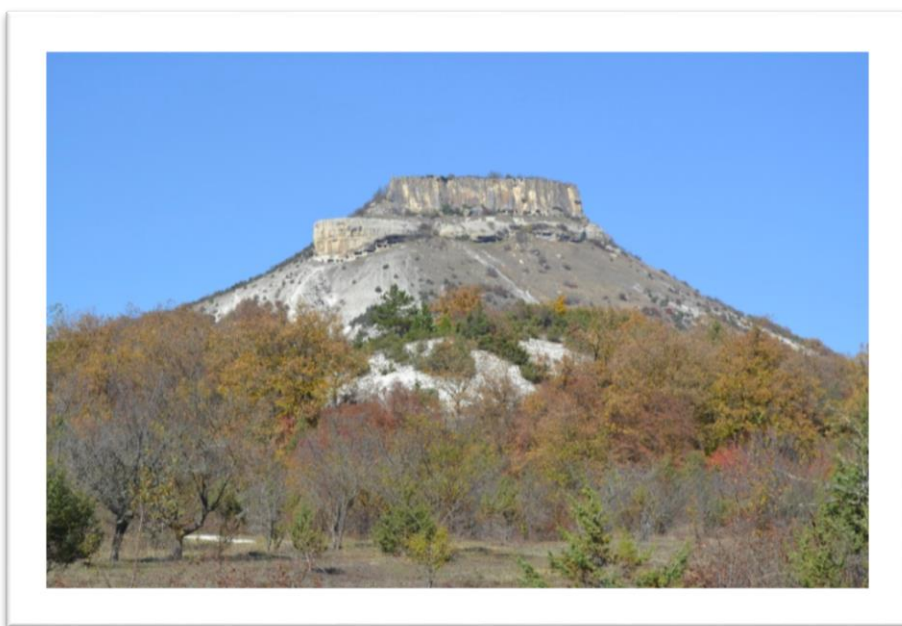

Рис. 1. Вид на Тепе-Кермен

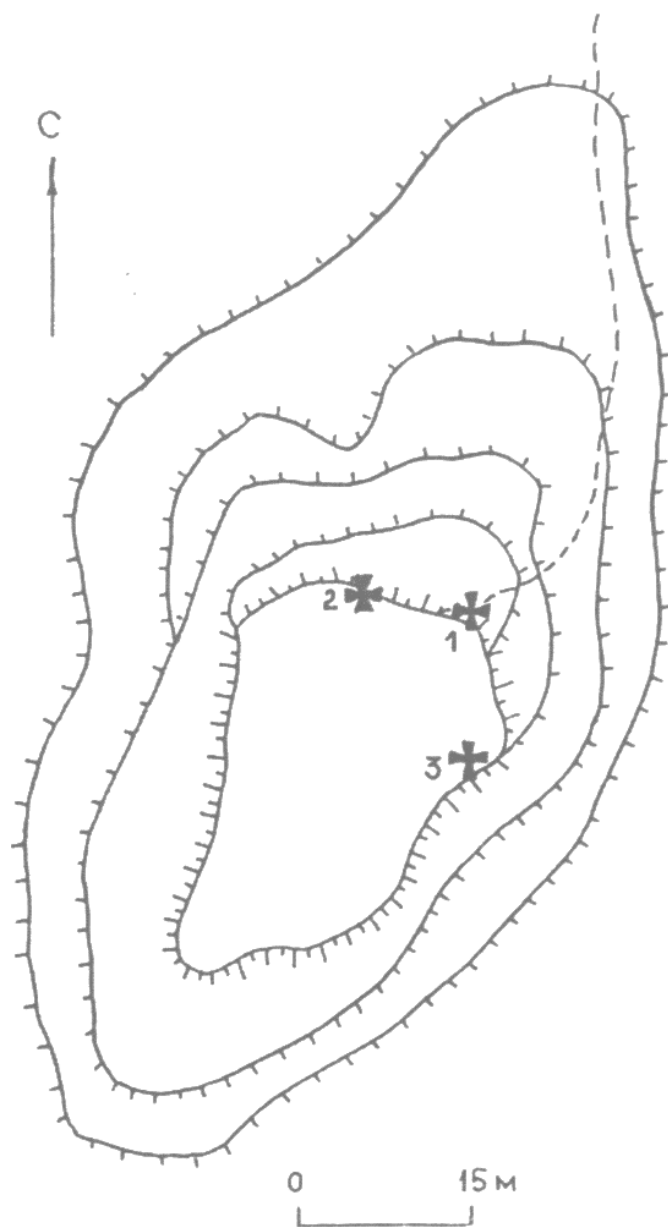

Рис. 2. Тепе-Кермен. План-схема городища. 1, 2 — пещерные церкви.

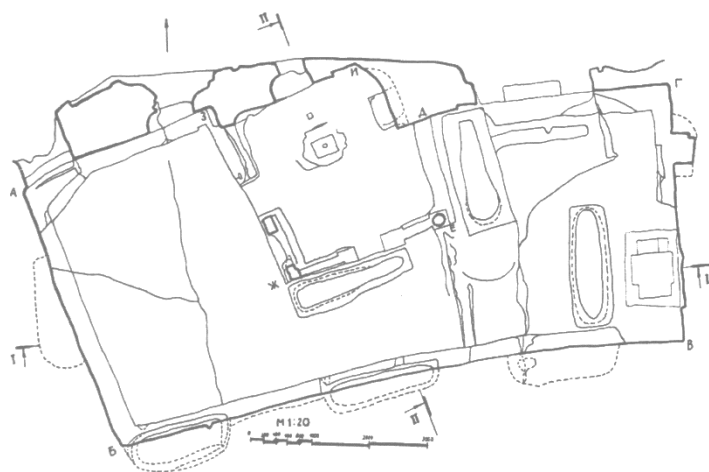

Рис. 3. Тепе-Кермен. «Церковь с баптистерием».

южный вход в алтарь

западный вход в алтарь

Рис. 4. Внутреннее пространство «Церви с баптистерием»

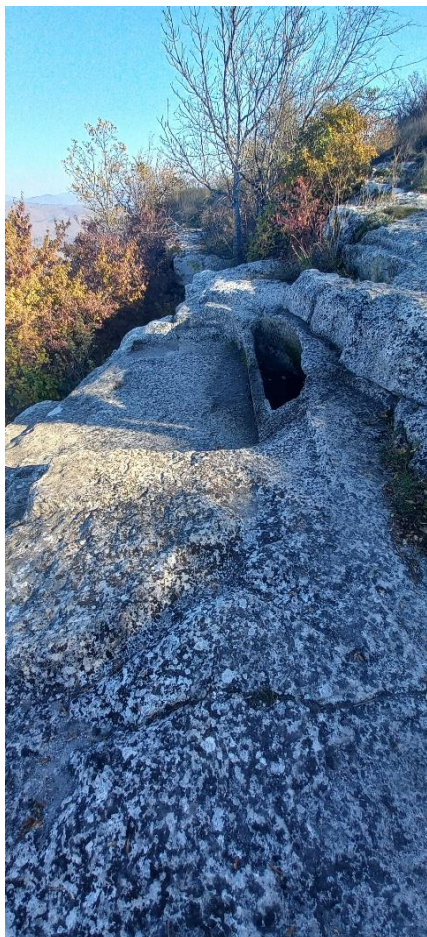

Рис. 5. Константиновский крест

Рис. 6. Остатки часовни на крыше храма

Рис. 7. Вход в храм

Рис. 8. Баптистерий.

Рис. 9. Столп света входящий в алтарь

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ

*Гхашиим Мохаммад, к. физ.-мат.наук,
преподаватель арабского языка,
доцент кафедры теории и практики перевода
Севастопольский государственный университет
mohgh110@yahoo.com*

*Зуев В.Д. студент группы ВИА/М 22, ИОНМО.
Севастопольский государственный университет
serezha-zverev-90@mail.ru*

*Дубинина Н.И. студент группы И/б-19-1-о
Севастопольский государственный университет
few140401@gmail.com*

В современном мире девальвируется значение человеческих ценностей и религии, хотя они служат оплотом для гармоничного и безопасного развития общества. В данной статье рассматриваются человеческие ценности, их формирование и влияние на социум, пересечение человеческих ценностей в монотеистических религиях, а также тот факт, что человеческие ценности – это основной элемент моральной и нравственной системы человека

Ключевые слова: *человеческие ценности, религия, общество, образование, нравственность, монотеизм.*

В современном мире людей больше волнует материальный аспект бытия, духовной части бытия они уделяют мало внимания, что привело к огромному количеству проблем на современном этапе исторического развития. Одна из основных проблем – это отсутствие понимания человеческих ценностей. Мы наблюдаем закономерную логическую ошибку. Человек, который не решил проблему души, сталкивается с трудностями и проблемами при решении задач сугубо материального характера.

Наше общество сегодня нуждается в обновлениях духовного аспекта, который играет большую роль в жизни человека и в его поведении. Понятия морали, нравственности и человеческих ценностей присутствуют во всех сферах человеческой деятельности. Социум сегодня нуждается в переосмыслении духовной безопасности, опираясь на человеческие ценности, которые предлагают все монотеистические религии. Духовная сторона человека – это основа для психологической безопасности. Она иммунизирует человека, создаёт для него новые способы и возможности духовного самосовершенствования, вкладывает в него нравственные установки. Без духовных ценностей общество не может нормально функционировать. Но оно не должно доктринально и самозабвенно следовать постулатам, а понимать, осознавать их, интегрировать их в свою жизнь. Опираясь на духовный аспект, люди могут улучшить между собой коммуникацию в материальном мире, потому что она порождает человеческие ценности, которые играют важную роль в человеческих отношениях. Из этого следует, что между частной жизнью и общественной необходимо найти точки пересечения. Частная жизнь может гармонично пересекаться с жизнью общественной, создавать благоприятный социальный климат для духовного и нравственного роста. Опираясь на данный вывод, следует заметить, что частная жизни – это продолжение жизни общественной, она не должна выпадать из общего морально-нравственного дискурса. [1]

Религия – это элемент консолидации социума, первостепенно важный элемент для конвергенции социальных объектов на основе человеческих ценностей, которые не претят обществу, основанному на морали и нравственности. Поэтому следует задуматься в ходе нашего анализа о моральном и нравственном состоянии нашего общества, осознавая все его потребности, которые поддерживают духовную безопасность, в результате чего также поддерживается нравственная составляющая. Человеческие ценности определяются как принципы, которыми руководствуется человек в спорных ситуациях. Всегда чувства человека, связанные с тем, что он живет в свободном обществе, он защищён и находится в атмосфере духовной и нравственной, безопасности, - в этом есть справедливость, к которым приводит переосмысление понятие «человеческие ценности» [2]

Чтобы люди относились к своему ближнему с искренностью и честностью, удерживали бы самих себя от отклонений и совершения преступлений и всегда думали бы о том, чтобы быть активными, полезными людьми в своем обществе и, следовательно, в стране, в которой он живёт. Абсолютно все монотеистические религии и законы призывали к человеческим ценностям, это их моральный и нравственный базис. Данные религии дисциплинируют человека, помогают избежать ему наказания в загробной жизни, и это, безусловно, полностью совместимо с человеческим инстинктом, который Бог создал в человеке. Невозможно, чтобы человек был создан для воровства, преступлений, предательств... и т. д., и каждый аспект жизни человека имеет значение, которое свойственно ему, а не другим.

Моральные ценности присутствуют в социальном аспекте, а также присутствуют в экономическом и в личностном аспекте. Например, ценности, признанные в коммерческом деле, такие как доверие и уважение между продавцами, условия продажи и условия оплаты, являются незыблемыми моральными ориентирами для продавцов. Они регламентируют поведение коммерческих деятелей на основе признания своего «Я», то есть желание обогатиться, обмануть партнёра, ниже, чем социальные нормы. Это и является красной линией между ними, тот нравственный водораздел, который они не могут перейти. Уж если человек нарушит те поведенческие общественные нормы, то он столкнётся с непониманием и осуждением.

О важности существования моральных ценностей в человеческом обществе:

1. Во-первых, существование ценностей в мире оказывают огромное влияние как на индивида в частности, так и на общество в целом. Можно утверждать, что наличие у человека моральных ценностей – это показатель его духовной зрелости. Если у человека или у общества есть система ценностей, то этот человек живёт в гармонии с окружающим его миром, а общество не стремится к распаду, разложению или анархии.

2. Во-вторых, есть много исследований, которые подтверждают роль общечеловеческих ценностей в улучшении социальной среды. Моральный аспект благотворно влияет на гармоничное развитие общества. Опираясь на фундамент морали и нравственности, общество может быть толерантным по отношению к выделяющимся социальным объектам.

3. В-третьих, это приобретение индивидом смысла жизни, постижение сакральных истин, которые не доступны людям, с аморальным и противозаконным поведением. Индивид, который понимает и ценит смысл жизни, способен на великие открытия, как в духовной сфере, так и в сфере материальных исследований. Авторитетность, важность и значимость индивида, который придерживается человеческих ценностей, в социуме возрастает, данный индивид является опорой для других, столь заразительным и необходимым примером для молодёжи.

Основные определения понятие «ценности»:

1. Ценности – это индикатор интересов и тенденций в обществе, они направляют человека, регламентируют его поведение и формулируют его базисные

мировоззренческие установки. Также восприятие окружающего мира человеком зависит от его нравственных установок и убеждений;

2.Второй подход к пониманию понятия «ценности» заключается в сугубо практическом аспекте, так как он зависит от поведения личности в конкретной ситуации. Стоит отметить, что человек, который опирается на мораль и нравственность, реже нарушает закон, не склонен ко лжи, предательству, измене, убийству и т.д;

3.Третий подход связан с пересечением практики и теории, так как без теоретического обоснования невозможно внедрять человеческие ценности в повседневную жизнь.

Функции, которые ценности выполняют в обществе:

Ценности - и это вытекает из их определения, данного выше – выполняют четыре важнейших функции в человеческом существовании:

1.Позволяют людям общаться между собой без нецензурной лексики, что позволяет им получать нужную, полезную и важную информацию;

2.Общество, которое опирается на фундамент ценностей, может заниматься целеполаганием, так как у него есть нравственная компонента в векторе развития;

3.Наконец, система эффективно функционирующих в обществе ценностей, где особую роль играет ценностная традиция, имеет самое прямое отношение к процессам социализации индивида, т.е. гармоничному вписыванию его в контекст социального существования. Процесс социализации — это усвоение правовых и социальных ценностей через эффективно функционирующий институт семьи, а также государственную систему образования и воспитания. Круг этих вопросов входит в компетенцию уже прикладной этики, неотделимой от педагогики, социологии и философии образования.

4.Человеческие ценности обеспечивают взаимодействие в обществе между разными нациями и религиями на основе мирного сосуществования.

Осознав, что человеческие ценности – это очень важный компонент человека и здорового общества, мы хотим упомянуть, что все эти человеческие ценности предлагают монотеистические религии. В качестве примера мы выбрали 3 цитаты из этих трёх монотеистических религий.

Иудаизм гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы прожить тебе долго на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе (Второзаконие 5:16)»[3]. Здесь можно понять, что человеку прививается любовь и уважение к старшим, что, несомненно, укрепляет его духовность и нравственность. Данная цитата доказывает ориентацию Иудаизма на моральный и нравственный аспект, который дополняет человеческие достоинства. Можно полагать, что воспитательная функция данной религии даёт человеку указания, помогает ему найти моральную и нравственную опору, а также оставляет место для интерпретации данных слов.

В Коране сказано, что «тот, кто обманывает, не имеет ко мне (пророку) отношения (Книга о вере (хадисы 43))». В современном мире очень много обмана и лжи, это привычное явление для многих атеистических обществ, но только при помощи духовной опоры человек может приобрести те самые ценностные установки, которые позволяют ему не обманывать других, не совершать грех. Следует учесть, что похожая цитата есть в Торе: «*Не крадите, не отрицайте истину и не обманывайте друг друга*» (Ваикра 19:11). Также ложь и обман порицаются христианством, о чём свидетельствует цитата: «*Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего (Исход 20:16)*» [4].

Для монотеистических религий характерной чертой является любовь, но не как вычурное и материалистическое явление, а как концентрация божественной силы, чего-то сакрального и возвышенного. Люди, обладающие духовностью, любят своего ближнего, милосердны по отношению к нему, не желают ему зла. Если обратиться к цитатам, то можем найти в Коране такую фразу: «*Все у вас да будет с любовью*» (Первое

послание св. Ап. Павла к Коринфянам 16:14)». В Христианстве мы можем опираться на слова апостола Иоанна Богослова, который утверждал, что тот, «кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

Мы выбрали все цитаты из монотеистических религий, хотя все человеческие ценности присутствуют в этих религиях. Если проанализировать посыл от священных книг, то можно заметить, что они формируют в человеке ту ценностную установку, чтобы он сформировался нормальной и адекватной социальной единицей, без аморализма и без анархии внутри себя.

Подводя итог, можно констатировать, что ценности выполняют исключительно важные функции в существовании как отдельного человека, так и общества в целом, это подтверждается историей человечества, его эволюцией и его текущим состоянием. Направляя, они никогда не определяют полностью поведение человека, а подразумевают его свободный ценностный выбор; имеют самое непосредственное отношение к жизнеустройству личности, но совсем не гарантируют ее от ошибок и даже антиценностного поведения. Соответственно, под антиценностями следует понимать такие мотивы и «идеалы» деятельности человека, которые разрушают телесные, социальные и духовные основания человеческого бытия, провоцируют иллюзорное целеполагание, ложную оценку и самооценку, а также творческий произвол, не говоря уж о том, что антиценности ложатся в основу антисоциального, преступного поведения.

Список литературы:

1. Морозов А. В. Взаимодействие образования и религии как фактор формирования духовной безопасности в современном российском обществе. URL: сайт <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-obrazovaniya-i-religii-kak-faktor-formirovaniya-duhovnoy-bezopasnosti-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve> (дата обращения 04.12.2022).
2. Поликанова Е.П. Моральные ценности и их роль в современном обществе. URL: сайт <https://cyberleninka.ru/article/n/moralnye-tsennosti-i-ih-rol-v-sovremennom-obschestve/viewer> (дата обращения 04.12.2022).
3. Второзаконие, гл. 5, ст. 16 URL: сайт: <https://azbyka.ru/biblia/?Deut.5:16> (дата обращения 04.12.2022).
4. Честность URL: сайт: <https://alifammara.livejournal.com/419031.html> (дата обращения 04.12.2022).

Ghashim Mohamad, Zuev Vadim Dmitrievich Dubinina Naila Ildarovna THE ROLE OF RELIGIOUS EDUCATION IN STRENGTHENING THE VALUE SYSTEM

In the modern world, the importance of human values and religion is greatly devalued, and they serve as a bulwark for the harmonious and safe development of society. This article examines human values, their formation and influence on society, the intersection of human values in monotheistic religions, as well as the fact that human values are the main element of a person's moral and moral system.

Keywords: Human values, religion, society, education, morality, monotheism.

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

*Дейков Т.М. студент группы Тео/м-21-1-03
Севастопольский государственный университет
E-mail: evd79@bk.ru*

Статья посвящена святому благоверному великому князю Александру Ярославовичу «Невскому» – выдающемуся государственному и церковному деятелю Средневековой Руси. С молодых лет он начал свое служение Богу и Отечеству, руководствуясь высокими нравственными идеалами христианства. Его короткая жизнь свидетельствует о многообразии различных христианских дарований: самоотверженность и жертвенное служение, послушание и смирение, милосердие и сострадание, крепости веры и твердое упование на Бога, мудрость и рассудительность. И – вместе с этим – добрая семейная жизнь, любовь к супруге и детям

Ключевые слова: воин, Родина, патриотизм, защита, любовь, семья, христианство.

В деле воспитания подрастающего поколения важную роль имеет личный пример. Молодые люди во многом подражают знаменитым личностям современности – спортсменам, музыкантам, актерам. Но если проводить исторические параллели, сравнения, то окажется, что все эти люди со временем перестают быть примером для подражания в силу различных причин: переосмысления ценностей, нравственного кризиса или общественно-политической конъюнктуры.

Святой князь Александр Невский и восемь столетий спустя остается актуальным и нужным для нашей молодежи, являя своей жизнью пример верности непреходящим, подлинным духовно-нравственным ориентирам, в основе которых лежит Божественный закон – Декалог и заповеди Блаженств, переданные нам Самим Спасителем. И эта верность выбранному пути, нравственным парадигмам христианства до самых последних дней своего земного бытия может служить подлинным примером для подражания нашего подрастающего поколения.

Наша страна всегда нуждается в таких людях – преданных своему делу, имеющих лидерские качества, строящих свою жизнь в соответствии с самыми высокими идеалами. Святейший патриарх Кирилл однажды заметил, что «особенно важно, чтобы у подрастающего поколения уже в ранние годы формировалось стремление приносить пользу не только себе лично, но и содействовать благу других и, в первую очередь, благу своего Отечества. <...>. Если чем-то и спасается страна, то только чувством солидарности людей вокруг высших принципов, идеалов, ценностей. Если эта ценностная доминанта в сознании людей разрушается, то общество исчезает, и страна становится очень уязвимой» [7]. Действительно, укрепление и процветание государства, благосостояние его граждан, преодоление различных внутренних и внешних проблем, связано не только с административными и финансовыми сферами. Важно иметь правильное мировоззрение, подлинные идеалы и нравственные парадигмы. И с этой точки зрения жизнь и подвиги святого князя Александра Невского – уникальна. Обращение к его житию и знакомство с трудами различных историков, изучающих различные аспекты его многогранной деятельности будут способствовать формированию религиозно-нравственного мировоззрения.

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на примере личности святого можно проводить на основе нескольких критериев: познавательного, ценностного и деятельного.

Познавательный критерий подразумевает знание родной истории на примере жизни и служения святого князя Александра Невского, изучение произведений литературы и искусства, в которых представлены его различные подвиги во славу России, его отношение к Церкви, народу и семье.

Ценностный критерий способствует формированию у подростков уважения к своей стране, ее истории и традициям. Образ святого князя здесь помогает осознать необходимость быть полезным своей стране, своей семьей, своей культуре. Молодые люди учатся осмысливать свой собственный опыт в контексте семейных и социальных отношений.

Деятельный критерий способствует приобретению ответственного подхода к своему служению (учебе, домашним обязанностям, различным полезным увлечениям). Быть инициативным и полезным для близких и семьи, проявлять внимание и милосердие к окружающим людям.

Воспитание духовно-нравственной личности на примере жизни и служения святого князя Александра Невского имеет несколько взаимосвязанных задач: это преемство национально-общественных идеалов, восприятие и знание религиозных традиций своей страны, формирование семейных, государственных и профессиональных принципов. Безусловно, святой князь Александр Невский – один из самых ярких и известных русских национальных героев, который на протяжении восьми столетий приковывает к себе внимание не только наших соотечественников, но и представителей других православных народов (Болгарии, Грузии, Сербии).

Для верующего человека князь Александр Невский, в первую очередь, святой. А что такое святость? Если обратиться к словарю синонимов, то синонимом слова «святость» будут такие слова, как «идеал», «совершенство», «праведность» [1]. Но святость не есть нечто врожденное, она достигается на протяжении всей человеческой жизни. Итоговое решение остается за Церковью, которая признает или не признает человека святым. В этой связи, интересно, что святой князь Александр Невский происходил из выдающегося княжеского рода Мономахов. Из этого славного княжеского рода произошло 20 святых. И именно род Мономахов способствовал формированию представления об особом, сакральном характере царской власти – власти как служения Богу и своему Отечеству, а также пониманию Руси как православного государства [2].

Святой князь прославлен Церковью в чине благоверных святых, хотя перед самой своей кончиной он принял иноческий постриг и мог быть прославлен в чине преподобных. Однако это не единственный перевод греческого слова «εὐσεβής». Этот термин можно перевести и как «благочестивый» [3]. Благочестие – это особое религиозно-нравственное состояние человека, рассматривающего свою жизнь через призму Божественных предписаний и искренней любви к Богу и людям. Именно благочестие является основой всей жизни святого князя. Как же сейчас не хватает таких благочестивых людей, способных примером своего личного благочестия заразить окружающих (ср. со словами прп. Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся»).

В художественной литературе и искусстве образ святого князя Александра Невского складывался веками. До сих пор ему посвящают свои творения скульптуры и художники, писатели и артисты. И сейчас обращение к личности святого носит назидательный характер. Воспринимать образ св. благоверного князя можно трояко:

1) с точки зрения диалектики, т.к. в каждой исторической эпохе личность святого Александра Невского осмыслялась в соответствии со своими субъективно-историческими особенностями;

2) с точки зрения интеграции, т.к. святой князь проявил себя и как христианин, и как гражданин, и как семьянин;

3) с точки зрения субъективности, т.к. в каждую историческую эпоху творческие люди воспринимали его по-разному: как святого монаха или талантливого полководца, как великого государственного деятеля или выдающегося дипломата.[3]

Пример жизни святого князя Александра Невского показывает нам возможность воспитания полноценной духовно-нравственной личности – христианина, гражданина и семьянина. Три этих типа человеческого бытия подразумевают активное взаимодействие всех общественно значимых институтов – Церкви, семьи, школы. Только совместный труд священников, родителей и педагогов способен дать нужные плоды. И если в одном из этих институтов будет отсутствовать должный интерес и внимание, то под угрозой окажется все общее дело.

Какие же основные, базовые принципы можно извлечь из жизни и служения святого князя Александра Невского молодым людям? Их несколько, попробуем охарактеризовать каждый из них.

Патриотизм – любовь к своему Отечеству и служение своему народу даже до готовности умереть за него, что есть высшим христианским идеалом: *«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»* (Ин. 15:13). Этим принципом святой князь руководствовался в своей внутренней и внешней политике. Святой Александр Невский никогда не участвовал в междоусобных войнах, что свидетельствует о его нравственном величии. Князь прекрасно понимал, что ослабленный постоянными военными столкновениями с внешним врагом народ в результате внутренних конфликтов может полностью потерять свою военную способность. Он заботился о своем народе, выкупал у Орды русских пленников, способствовал тому, что с русского народа была снята дань кровью: отныне русские воины не участвовали в сражениях на стороне монголов. Безусловно, это серьезное достижение политики св. Александра Невского[5].

Твердая социальная позиция, которая выражается в личной и национальной независимости, общественном доверии и справедливости. Святой князь служит объединяющим звеном народов и конфессий России, его уважают и признают все народности нашей страны. Житие свидетельствует о любви св. Александра Невского к монахам, простым священникам, нищим, а также уважении и внимании к архиереям [6].

Гражданская позиция святого князя – жертвенное служение своему Отечеству. Св. Александр Невский пять раз ездил в Орду, договариваясь с ханами во имя интересов Руси. Особое в Житии занимает повествование о последних днях св. князя, который вновь поехал в Орду. На обратной дороге князь тяжело заболел. Перед смертью он принял схиму. Довольно продолжительное время (до нач. XVIII в.) его изображали на иконах именно в облачениях схимника, тем самым акцентируя внимание на его духовных добродетелях: мудрости, жертвенности, любви, вере, покаянии. Прекрасно характеризует деятельность св. Александра Невского один из летописцев: «церкви воздвигал, города наполнил, напуганных людей вернул в их дома».

Ранее мы упоминали о семейных ценностях в жизни святого князя Александра. Действительно, это пример достойного семьянина, который в молодом возрасте женился на Александре Брячиславне и прожил с ней всю свою жизнь. Как и супруг, великая княгиня незадолго до смерти приняла иноческий постриг. Вместе они воспитали 4 сыновей и 1 дочь. Один из сыновей – святой князь Даниил – был канонизирован.

Святой князь Александр Невский всегда защищал Православие как традиционную религию нашей страны. Сохранение и передача христианских ценностей являлись делом всей его жизни. Святой ясно понимал, какой нравственный потенциал имеет

православная вера для русского народа: как она влияет на мировоззрение и образ жизни людей. При поддержке св. князя христианская проповедь достигла северных земель поморов. Благодаря дипломатической деятельности св. Александра Невского на территории Золотой Орды появилась православная Крутицкая епархия (1261). Св. князь признал власть татарских ханов и отверг политический союз с западными державами ради сохранения Православия на Руси. Св. Александр не принял предложения легатов папы Иннокентия IV заключить, как кажется, выгодное соглашение для обеих сторон: Русь принимает католичество в обмен на военно-политическую поддержку Ватикана в противостоянии с Ордой.

Итак, для св. благоверного князя Александра Невского всегда на первом месте стояло благополучие и благосостояние народа, сохранение веры и благочестия. Пример его жизни – уникальный воспитательный идеал для подрастающего поколения.

Список литературы:

1. Андроник (Трубачев), игум. Благоверный // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. IV. С. 251-252.
2. Бернацкий С., свящ. Святость // Богословская антропология. Русско-православный / римско-католический словарь. - М., 2013. С. 445-450.
3. Житие Александра Невского / Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. // Подготовка текста перевод и комментарии В.И. Охотниковой. – М., 2003.- 156 с.
URL: <http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4962> (дата обращения 01.10.2022).
4. Кучкин В.А. Александр Невский – государственный деятель и полководец средневековой Руси // Отечественная история. 1996. №5. С. 18-33.
5. Пахомова А.Г., Барсукова А.В. Семейное воспитание подростка на примере Александра Невского URL: <https://yamal-obr.ru/articles/semeynoe-vospitanie-podrostka-na-primere/> (дата обращения 01.10.2022).
6. Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Попечительского совета программ «Александр Невский» и «Александр Невский — имя России» URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/2742605.html> (дата обращения 12.09.2022).

T.M. Deikov THE SIGNIFICANCE OF THE IMAGE OF THE HOLY BLESSED GRAND DUKE ALEXANDER NEVSKY IN THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE

Personal example plays an important role in the upbringing of the younger generation. Young people in many ways imitate famous personalities of our time – athletes, musicians, actors. But if we draw historical parallels, comparisons, it turns out that all these people eventually cease to be role models for various reasons: rethinking values, moral crisis or socio-political conjuncture. Even eight centuries later, the Holy Prince Alexander Nevsky remains relevant and necessary for our youth, showing by his life an example of loyalty to the eternal, genuine spiritual and moral guidelines, which are based on the Divine Law.

К ВОПРОСУ О РОЛИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ В ЭПОХУ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА

*Жураковский Я.В., студент 3 курса исторического факультета,
направления подготовки «История»
Агаркова М.И., старший преподаватель кафедры
истории России и славянских народов
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет»
kf.slavs_history@donnu.ru*

В статье характеризуется положение Русской Православной Церкви в период Смутного времени. Отношения духовенства и института государства во время Смуты можно разделить на два периода: первый – период охранительной политики церкви по отношению к действующей власти, второй – период, когда под риском уничтожения Московского царства и православной церкви, духовенство становится в оппозицию к «Семибоярщине» и начинает активно поддерживать освободительные движения, несмотря на риск преследования и репрессий со стороны власти. В освободительном движении духовенство координировало действия городов. Также важную роль играли попытки примирить войска Трубецкого и нижегородское ополчение. Не стоит забывать и о материальной помощи монастырей. Все эти действия сыграли огромную роль в успехе освободительного движения.

Ключевые слова: *Русская Православная Церковь, Смутное время, духовенство, патриарх Иов, Игнатий, патриарх Гермоген, «Семибоярщина», освободительное движение, народное ополчение.*

Эпоха Смутного времени является одним из самых трагичных периодов русской истории. Период характеризуется политическим и экономическим упадком. Кризис власти привёл к смене череды правителей, страна была разграблена отрядами бандитов, подверглась польской и шведской интервенции.

В начальный период Смутного времени церковь не участвовала в политических интригах, полностью поддерживая действующую власть, какой бы она не была. Всё изменилось, когда русская государственность оказалась в опасности. Появился риск уничтожения Московского царства и православной церкви. Именно в этот момент проявился патриотизм православной церкви, духовенство становится в оппозицию к «Семибоярщине» и начинает активно поддерживать освободительные движения, несмотря на риск преследования и репрессий со стороны власти.

В большинстве научных работ, посвященных роли православной церкви в освободительном движении, большая роль отводится факторам веры и духовности русского народа. Деятельность духовенства рассматривается в духовно-нравственном отношении, в отрыве от политических вопросов. Актуальность темы состоит в рассмотрении проблематики русской православной церкви с новой стороны: со стороны отношений государственной власти и института церкви. Таким образом, целью исследования, является изучение, обобщение и систематизация фактов о положении православной церкви по отношению к государству в период Смутного времени.

Анализ литературы по исследуемой проблематике позволяет разделить ее на три периода: дореволюционный (XIX – начало XX в.), советский, постсоветский (современный). Представители дореволюционной историографии были склонны преувеличивать роль церкви и религиозно-нравственных аспектов в жизни и развитии русского общества, а ряд из них отдавал церкви абсолютный приоритет. Так, С. М. Соловьев считал, что со Смуты началась эпоха новой России. В качестве причин Смуты выдвигал падение нравственности народа, а говоря о победе

над Смутой, С. М. Соловьев связывает ее с внутренним нравственным очищением и обращением к православию, то есть – с возрождением духовности и религии [7, с. 393]. По мнению В. О. Ключевского помогли преодолеть Смуту национальные и религиозные, глубинные связи, которые не позволили обществу разрушиться [2]. Историки С.Ф. Платонов [4, с. 164], П.Н. Милюков [3, с. 33], А.Е. Пресняков [5, с.201, 210] опирались на идею союза церкви и государства. Роль церкви в образовании централизованного государства они понимали, прежде всего, как идеологическую поддержку духовенством княжеской власти, «освящение политики» князей «особой идеологией». В советский период развивалась тенденция к приуменьшению, иногда игнорированию влияния церкви, либо негативная оценка этого влияния. Общие работы, посвященные этой проблеме, таких историков 1930-50-х гг. как Б. Д. Греков, К. В. Базилович, В. В. Мавродин практически не уделяли внимания вопросу о роли РПЦ в событиях Смутного времени. Выделялись такие аспекты ее «помощи», как идеологический и материальный. В последние годы вновь набирает силу, одновременно с увеличением веса и влияния православной церкви в обществе, положительные тенденции абсолютизации опыта и значения церкви и православной идеологии на отдельных этапах развития Российского государства. В работах исследователей Д.Ю. Кривцова, В.А. Кучкина, Б.Н. Флори, А. В. Кореневского рассматриваются подобные вопросы.

То, что сила церковного влияния ярко проявилась в деле организации и деятельности Нижегородского земского ополчения обуславливает внимание к этой исследовательской проблеме.

После смерти царя Федора 7 января 1598 г., началась борьба за власть, в которой патриарх Иов активно поддерживал Бориса Годунова, возглавив два крестных хода к Новодевичьему монастырю, с просьбой, адресованной последнему, возглавить государство. Когда Борис взойшёл на престол, были подтверждены прежние привилегии церкви. Это было зафиксировано в «Жалованной Грамоте Царя Бориса Феодоровича Патриарху всея России Иову» [6].

В связи с голодом, начавшимся в 1601 г., люди начали собираться в банды, и грабить обозы на подступах к столице. Чтобы успокоить народ в храмах совершали молебны, обители направляли продовольственные запасы нуждающимся.

Когда по России стали распространяться слухи, что царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного, погибший в 1591 г. в Угличе, чудом спасся, патриарх Иов выступил в поддержку Бориса. Патриарх отправлял по городам грамоты, в которых свидетельствовал, что истинный царевич погребён в Угличе, а на Москву идёт самозванец. Иов подтверждал, что Григорий Отрепьев был и у него во дворе в сане дьякона, называл его врагом православной веры.

После установления власти самозванца Лжедмитрия I, был возвращен из ссылки Филарет. Он получил сан ростовского митрополита и был отправлен в Троице-Сергиеву лавру. Филарет в точности знал кем на самом деле был «царь», так как Григорий Отрепьев до пострижения в монахи служил при дворе Романовых. Лжедмитрий не мог оставить митрополита в Москве, поскольку тот был популярен в городе и был прямой угрозой власти самозванца.

Ряд деятелей церкви, смело выступили против самозванца, среди них выделялся казанский митрополит Гермоген, однако его деятельность не принесла успеха, так как наречённый самозванцем патриарх Игнатий полностью поддерживал деятельность Отрепьева, а выступить против главы церкви не представлялось возможным. После заговора и убийства Лжедмитрия I, Игнатий отбыл к королю Сигизмунду под Смоленск. В 1612 г. в Литве он перешел в католичество. Возможно, симпатии к римской церкви и были причиной поддержки им самозванца. Вслед за позорной смертью самозванца, явившейся результатом боярского заговора, был низвержен и патриарх Игнатий.

Всё время правления Василия Шуйского церковь в лице патриарха Гермогена поддерживала его, как законно избранного царя. В историографии мнения насчёт участия патриарха Гермогена в организации Земского ополчения разделились. Вопросы вызывает происхождение грамот, отправляемых Гермогеном. Церковные историки митрополит Макарий, священник Феодосий Иванов считают, что автором грамот был патриарх. Такого же мнения светские историки С.Ф. Платонов, Н.И. Костомаров. Против выступает М.С. Сухотин. Р.Г. Скрынников считал, что патриарх не мог быть автором этих грамот, так как он находился под домашним арестом и его надзиратели не допустили бы этого. Духовенство в столице, окружённой врагами, не сдавало позиции и не шло на поводу у действующей власти. Так же действовало духовенство на местах. Известно множество случаев героизма церковных

сановников в это время. Например, во время штурма Новгорода шведскими войсками, Софийский протоиерей Аммос, запершись на своём дворе, упорно отбивался от врага и пал в бою [1, с. 239].

После распада первого ополчения, Троице-Сергиева лавра находилась на территории, которую контролировали казаки Трубецкого и Заруцкого, поэтому обитель пыталась примирить казаков и дворян. Мининым и Пожарским создавалось правительство, в которое, помимо всех прочих, входил бывший Ростовский и Ярославский митрополит Кирилл, который жил в монастыре. Он помогал решать споры, возникающие в отряде: «...и люди божии укрѣпляше, и которая ссора учинится у начальниковъ, и начальники во всемъ докладываху ему» [1, с. 260]. В архивах Троице-Сергеевой лавры найдено послание к Дмитрию Пожарскому и Дмитрию Трубецкому «о соединении и любви». Хотя послание не было подписано, очевидно, что оно исходит от духовенства, так как Троице-Сергиева лавра пыталась сблизить разрозненные силы ополчения продолжительное время. И эти попытки возымели успех: к октябрю-ноябрю 1612 г. относится грамота Трубецкого и Пожарского о прекращении между ними распрей и об их намерении освободить государство от врагов.

Роль церкви в освободительном движении велика – войска двигались к Москве с лозунгами о защите православной веры и государства.

Список литературы:

1. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою экспедициею Императорской академии наук. СПб: Тип. 2 отделения С. Е. И. В. канцелярии, 1836. Т. 2: 1598-1613. 394 с.
2. *Ключевский В. О.* / В. О. Ключевский. Курс русской истории.
URL <http://www.spsl.nsc.ru/history/kluch/kluch43.htm> (Дата обращения 01.12.2022)
3. *Милюков П. Н.* / П.Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Т. 2. М., 1994. 491 с.
4. *Платонов С. Ф.* / С.Ф. Платонов. Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск, 1996. 703 с.
5. *Пресняков А. Е.* / А.Е. Пресняков. Образование Великорусского государства. М., 1998. 474 с.
6. Собрание государственных грамот и договоров, хранящийся в Государственной коллегии иностранных дел. Часть вторая, служащая дополнением к первой
URL // Режим доступа <https://runivers.ru/lib/book6820/174861/> (Дата обращения 01.12.2022)
7. *Соловьев С. М., С.М. Соловьев.* Сочинения. Кн. IV. История России с древнейших времен. Т. 7–8. М., 1989. 778 с.

Ya.V. Zhurakovsky, M.I. Agarkova TO THE QUESTION OF THE ROLE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE LIBERATION MOVEMENT DURING THE TIME OF TROUBLES AT THE BEGINNING OF THE 17TH CENTURY

State Educational Institution of Higher Professional Education "Donetsk National University"

The article characterizes the situation of the Russian Orthodox Church during the Time of Troubles. The relations between the clergy and the institution of the state during the Troubles can be divided into two periods: the first is the period of the church's protective policy towards the current government, the second is the period when, at the risk of the destruction of the Moscow Kingdom and the Orthodox Church, the clergy becomes in opposition to the "Semiboyarschina" and begins to actively support liberation movements, despite the risk of persecution and repression by the authorities. In the liberation movement, the clergy coordinated the actions of the cities. Attempts to reconcile Trubetskoy's troops and the Nizhny Novgorod militia also played an important role. Do not forget about the financial assistance of monasteries. All these actions played a huge role in the success of the liberation movement

Keywords: Russian Orthodox Church, Time of Troubles, clergy, Patriarch Job, Ignatius, Patriarch Hermogenes, «Semiboyarschina», liberation movement, people's militia

МОЖЕТ ЛИ БАГРЕЕВКА БЫТЬ МЕСТОМ ПАЛОМНИЧЕСТВА?

*Дзедрович А.Н., студент группы Тео/м-22-1-о ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
dzanya@yandex.ru*

В статье вспоминается период красного террора в Крыму и на примере Багреевки – места массового расстрела жителей Ялты. Поднимается вопрос о том, можно ли считать посещение места убийства непрославленных в лике святых людей паломничеством.

Ключевые слова: паломничество, Багреевка, красный террор, безвинный, мученик, история, Крым.

Паломничество первоначально основывалось на вере в то, что молитва более действенна на определенной территории, так или иначе связанной с Богом. То есть это путешествие верующих к определенным местам и реликвиям, имеющим сакральное значение в данной религии с целью поклонения и молитвы (например, паломничество на Святую землю). Сейчас люди совершают паломничества в храмы и монастыри, к местам, где подвизались те или иные святые, к памятным местам, где пострадали мученики.

История Крыма, как и всей России в начале XX века, особенно после революции 1917 года, была наполнена потрясениями и страданиями людей, страна была истерзана Гражданской войной, империя была разрушена, территория некогда огромной страны была залита кровью. Особенным гонениям подверглась православная церковь, поэтому этот период дал церкви более 1700 новомучеников и исповедников, прославленных в лике святых в конце XX и начале XXI века.

Однако не только люди, страдающие за веру, были замучены и уничтожены в период красного террора: страдали десятки тысяч военных, ремесленников, крестьян и рабочих, врачей и медсестер – все слои населения подверглись так называемой «чистке». Исследователь Дмитрий Соколов одним из таких трагических эпизодов определяет события осени 1920 года, когда в результате наступления Красной армии прекратил свое существование последний оплот Белого движения на Юге России. Осознавая, что больше сопротивляться не имеет смысла, главнокомандующий Русской армией Петр Николаевич Врангель объявил о срочной подготовке судов для общей эвакуации. Вместе с военными родину покидали многие тысячи беженцев, но далеко не все могли и хотели уезжать со своей исконной земли [6].

После занятия Крыма большевиками на полуострове развернулась «невероятная по масштабам кампания массовых казней. Ослепленные ненавистью, победители не преминули «отпраздновать» свой триумф жестокими убийствами, погромами и грабежами» [6]. Сначала расправы происходили стихийно, но достаточно быстро оформились в организованное и жуткое уничтожения «буржуазии». Количество уничтоженных в тот период людей сложно посчитать, в источниках есть разные цифры, вплоть до 150 тысяч человек.

Во всех городах Крыма была объявлена регистрация военнослужащих армии Врангеля, гражданских и военных чиновников, иностранцев и беженцев. Накануне взятия полуострова большевиками из уст их командования звучали разные обещания, в том числе об амнистии. И, поверив им, огромное количество людей пошло регистрироваться. После заполнения анкет, состоящих из десятков различных вопросов, людей арестовывали и заключали в плохо подготовленные для этого подвалы. Потом арестованных выводили группами за пределы города и там убивали. Наиболее

известным в наши дни местом расстрелов и одновременно одним из символов крымской трагедии является бывшая усадьба ялтинского нотариуса Алексея Фролова-Багреева (он и его супруга были расстреляны одними из первых) – Багреевка. Имение Фролова-Багреева расположено у подножия горы Ай-Петри и стало общей братской могилой для многих сотен людей – жертв зачисток. «Каждую ночь жители Ялты с ужасом наблюдали, как через весь город чекисты ведут на убой очередную партию жертв» [5, с. 129].

Массовое уничтожение людей продолжалось до марта 1921 г. и постепенно пошло на спад. Среди расстрелянных были многие известные в то время люди: заместитель министра юстиции Российской империи, Илья Ефимович Ильешенко; начальник Ялтинского почтово-телеграфного округа, Владимир Семенович Ракитин; врач Ялтинской городской управы, статский советник Константин Сергеевич Воскресенский; потомки князей Трубецких и Барятинских. Не считая интеллигенцию и дворян, жертвами «революционного правосудия» стало большое количество мобилизованных в Белую армию крестьян и рабочих, кубанских и донских казаков...

В числе расстрелянных были люди всевозможных национальностей и разного социального положения: дворяне и крестьяне, военнослужащие и священники, студенты и медицинские сестры, рабочие и ученые, адвокаты и судьи. Яркий пример казней без разбора – арест княжны Натальи Трубецкой 12 декабря 1920 года, работавшей сестрой милосердия в лазарете Ливадийского дворца, за неё вступились члены профсоюза сестер милосердия Ялтинского района, ручаясь, что сестра Трубецкая не была причастна к организации белого движения. Расстреляли всех подписавших – 16 человек [3].

Казни проходили сначала по регистрационным спискам, потом по анкетам, по облавам и доносам. Как свидетельствовали местные жители, днями в сторону Багреевки шли люди под конвоем красноармейцев, а потом в продолжение нескольких суток оттуда были слышны звуки выстрелов. Дорога к усадьбе, по описанию О.В. Ткачевой в повести «Помню наш дом», была усеяна крестиками, медальонами, другими мелкими предметами – так гонимые на смерть, видимо, надеялись, указать своим родным дорогу к месту казни [1, с. 376–377].

Можно ли считать таких людей, раздавленных без суда и следствия репрессивной машиной большевиков, мучениками в христианском смысле, а места их казни и страданий – местом для паломничества и молитвенного поклонения?

Вопрос сложный и неоднозначный. По мнению владыки Нестора (Доненко), «необходимо различать тех, кто пострадал за свои политические убеждения, социальное происхождение, культурные предпочтения или просто по недоразумению, в силу сложившихся обстоятельств» и тех, кто «сознательно принял страдания ради Христа и Его Церкви» [4, с. 8]. По его мнению, только последние являются христианскими мучениками в полном смысле этого слова, они осознанно не просто смирились перед трагическими обстоятельствами своей жизни, но и «добровольно, по своей свободной, никем и ничем не принуждаемой воле согласились страдать ради Христа» [4, с. 8]. И это, без сомнения, верно.

Однако при массовости расстрелов (только в Багреевке было расстреляно порядка 1 000 человек) сложно доподлинно знать, почему и с каким душевным устроением, ради чего страдали люди (с уверенностью можно только утверждать, что среди них многие были глубоко верующими людьми): судов не проводилось, протоколов допросов нет. «Всем крымчанам, попавшим в поле зрения чекистов (или, на языке тех лет, «классово-чуждым элементам»), было велено заполнить анкеты с многочисленными вопросами. Затем, лишь на основании этих анкет, выносился приговор, как правило – «Расстрелять» [7, с. 275].

Кроме того, если считать паломничество путешествием с молитвенной целью, нет лучшего места для молитвы, чем то, где безвинно страдали люди, взывали к милосердию палачей и наверняка возносили горячие молитвы к Богу. И естественное дело любви для

любого христианина – молитвенно помянуть всех безвинно убиенных, а также через их страдания осмыслять людские судьбы и историю своей страны, понимать, к чему приводит жизнь без Бога, до какого скотского состояния может прийти человек, отвернувшийся от Творца.

Многие годы о месте захоронения останков тысяч расстрелянных было почти никому не известно. «Заметая следы своих преступлений, власти, казалось, сделали все, чтобы изгладить из памяти поколений воспоминания об этих страшных событиях. Однако рано или поздно все тайное становится явным, и вот, спустя многие годы, правда о крымской трагедии предстает перед нами во всей своей наготе» [6].

Наконец, названы имена организаторов геноцида и тех, чьими руками он воплощался в жизнь; благодаря усердной работе прокурора Леонида Абраменко в архивах украинских спецслужб были найдены сотни анкет, приговоренных к расстрелу. К 2008 году были установлены имена 800 убитых. Их списки доступны в книге Л. Абраменко «Последняя обитель. Крым, 1920–1921 годы».

Место захоронения останков было точно определено лишь осенью 1996 года, на этом месте сразу был установлен деревянный православный крест. В этом же году настоятель храма свт. Иоанна Златоустого (г. Ялта) отслужил на этом месте первую панихиду. С 1997 года ежегодно 10 декабря, в день празднования иконы Божией Матери «Знамение», совершается поминовение всех жертв, пострадавших в этом месте, причем собираются не только ялтинцы, но и потомки тех, кто был расстрелян в Багреевке, – Апраксины, Барятинские, Веригины, Каннисты, Мальцовы, Щербатовы [2].

10 декабря 2005 года в Багреевке была заложена часовня во имя иконы Знамения Пресвятыя Богородицы Курско-Коренной в память об убиенных. «Воздвигнутая на средства потомков и родственников безвинно погибших, часовня в Багреевке является символом покаяния и одновременно служит предостережением современникам и будущим поколениям» [5, с. 130].

Поэтому, несомненно, паломническое посещение таких мест, молитва о безвинно пострадавших, личное знакомство с трагическими страницами нашей истории поможет людям осознать свою идентичность и сделать правильный вывод из событий тех страшных лет. И пусть поток паломников не столь велик – как сказал ап. Павел, «малая закваска квасит все тесто» (1 Кор. 5:6).

Ведь, как считает Дмитрий Соколов, «процесс осмысления трагедии прошлого, преодоления последствий десятилетий безбожия, увековечивания памяти погибших в годы российского лихолетья идет слишком медленно. Слишком много людей и доньше с ностальгией вспоминают о советском периоде, пытаются оправдывать или замалчивать страшные преступления, совершенные большевистским режимом по всей России и на Крымской земле. Однако больше всего удручает огромное число равнодушных. Многим из ныне живущих попросту неинтересны события предшествующих десятилетий. Но истинно: лишенные исторической памяти и воли к покаянию люди не могут быть гарантированы от повторения подобных несчастий в настоящем и будущем» [5, с. 130].

Список литературы:

1. Абраменко, Л. Последняя обитель. Крым, 1920—1921 годы / Л. Абраменко. - Киев: МАУП, 2005. - 480 с.
2. Кравченко, Е. Багреевка - Ялтинская Голгофа.
URL: сайт <http://www.crimea.orthodoxy.su/Chronica/2013-02-10.Yalta-Bagreevka-Panihida.html>. (дата обращения 20 ноября 2022).
3. Куковякин, В. Кровь текла к морю...
URL: сайт <http://ricolor.org/history/kt/bagreevka/> «Вечерние вести» (Ялта), № 108, 27 июля 2004 г. (дата обращения: 26 ноября 2022 года).

4. *Нестор (Доненко,) епископ.* Богословие мученичества // Труды Таврической духовной семинарии. Сборник трудов. Том Выпуск 2. / Н. Доненко. - Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2020. - 5-18 с.
5. *Соколов, Д.* Без срока давности. Большеви́стский террор в Крыму в 1917–1921 гг. / Д. Соколов. — М.: Международный независимый эколого-политологический университет, 2015. — 148 с.
6. *Соколов, Д.* Жертвы Багреевки // Газета. - декабрь 2008. - Т.253, №23.
7. URL: сайт https://ruskline.ru/analitika/2008/12/10/zhertvy_bagreevki/ (дата обращения 26 ноября 2022 года).
8. *Филимонов, С.* Документальные памятники истории русской православной церкви в послереволюционном Крыму // Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия Крыма. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. - Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2019. – 273 - 279 с.

A. N. Dzedrovich CAN BAGREEVKA BE A PLACE OF PILGRIMAGE?

The article recalls the period of the Red Terror in the Crimea and, using the example of Bagreevka, the place of mass execution of Yalta sitizens, raises the question, whether a visit to the place of murder of people, who are not saints can be considered a pilgrimage.

Keywords: pilgrimage, Bagreevka, Red Terror, innocent, martyr, history, Crimea.

РОЛЬ СЯТТЕЛЯ ИННОКЕНТЯ БОРИСОВА АРХИЕПИСКОПА ХЕРСОНСКОГО И ТАВРИЧЕСКОГО В ПЕРВОЙ ОБОРОНЕ СЕВАСТОПОЛЯ

Ежова Е.В., студент группы Тео/м-22-1-о ИОНИМО
Севастопольский Государственный Университет
ejovaelena@mail.ru

В 2022 году исполнилось 165 лет со дня преставления выдающегося русского богослова и проповедника архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия Борисова. Его деятельность и духовное наследие имеют непревзойденное значение для русской национальной культуры, но, к сожалению, они до сих пор мало изучены.

Ключевые слова: Святитель Иннокентий Борисов, Крымская война, 1-я оборона Севастополя.

Будущий святитель, русский богослов и проповедник, архиепископ Херсонский и Таврический, Иннокентий Борисов, обладал недюжинными способностями, что проявилось во всех областях его деятельности. Как ученый богослов - он во многих отношениях опередил свое время; как проповедник - был прозван современниками «Русским Златоустом», пленявшим сердца людей; как пастырь – он всегда был готов положить душу свою за паству. Обширная переписка Владыки, многочисленные проповеди, напечатанные в ведущих периодических изданиях, свидетельствуют о значительном влиянии его личности на разные сферы научной, церковной, государственной и общественной жизни. О несомненных заслугах архиепископа Иннокентия говорят его многочисленные звания [3, с. 73].

Незаурядный талант будущего Святителя проявился еще во времена учебы в Киевской Духовной Академии. В то время студент Иван Борисов не только осознал свои необыкновенные дарования, но и стал дорожить ими, с увлечением отдаваясь наукам, так что нередко целые ночи проводил за книгами. Повинуясь внутреннему призванию, будущий Святитель более всего занимался составлением проповедей. Полученные за годы учебы навыки сослужили добрую службу в дальнейшей деятельности Владыки. Как говорилось выше, жизнь и деятельность святителя Иннокентия (Борисова) в отечественной науке изучены очень мало, да и то в основном это журнальные статьи и труды, освящающие отдельные аспекты его деятельности. Научной же биографии Владыки Иннокентия по сей день так и не существует. Если говорить о патриотической деятельности святителя, то она в большинстве случаев освящена фрагментарно и только у Л. Мельниковой в статье «Патриотическая деятельность архиепископа Иннокентия (Борисова) в годы Крымской войны (1853 – 1856 гг.)» предпринята попытка проанализировать деятельность Владыки в рассматриваемый период. [3, с. 74] Но даже в ней недостаточно освящена роль Высокопреосвященнейшего архиепископа Иннокентия в первой обороне Севастополя. В данной статье, основываясь в основном на проповедях и речах Владыки, его переписке и воспоминаниях современников, я попытаюсь рассмотреть и проанализировать какова же была роль архиепископа Иннокентия (Борисова) в первой обороне Севастополя (1854 – 1855 гг.).

Крымская война, главные события которой разворачиваются на территории вверенной Владыке епархии, занимает особое место в биографии Святителя. Деятельность Преосвященного в эти годы – это яркий образец активного участия духовенства в общем деле борьбы с врагом во имя интересов Российского государства и православной Церкви. Со времен Петра Великого Россия постепенно приобрела

огромное влияние в Европе. В 1847 году в Палестине учреждается Русская Духовная миссия. По мнению Императора Российской империи, Николая I, православие являлось важнейшим фактором, способствующим стабилизации обстановки на Балканах.

После многочисленных войн с Турцией, даровавших блистательные победы России, последняя приобрела право на покровительство православным народам Османской империи. От Турции требовались только гарантии, в которых ей было отказано. Стало ясно, что правда с народом, не разумеющим ни правды, ни милости, ни святости обещаний, должна быть подкреплена силой. Безусловно, война имела глубокие политические и экономические причины, но нельзя, также, сбрасывать со счетов духовного, церковно-политического аспекта. По словам Н.Г. Чернышевского: «Россия все свои войны вела с народом не своей веры, и два раза, когда всякая другая надежда исчезала, она была спасена воинственным усердием своего духовенства. Поэтому любовь к Родине и преданность Церкви так тесно слились в одно всеобъемлющее чувство, что русские не могут отделять одного из этих понятий от другого, и, хотя оно по природе племени кроткое и добродушное, но они воспаляются, когда дело коснется их веры!.. религиозный дух Русской империи пришел бы в опасное волнение, если бы правительство не удовлетворило его ожидания в этом отношении».

В своей речи, по прочтении Высочайшего манифеста о войне с Турцией, именно эту сторону и подчеркнул Владыка Иннокентий: «Держава, от коей вовсе нельзя было ожидать нападений, по самой ее слабости, тем паче по нашим услугам ей... держава, которая, нося внутри себя зародыш смерти, не умела удержаться в силу, когда была могущественна, ... держава, столько раз заключавшая с нами мир, и всегда вечный, но ни разу не сохранившая с нами условий мира даже до кончины тех, кои подписывали оныя, - эта держава, вопреки всех ожиданий, снова и нагло вызвала нас на брань...». «Что мы сделали Турции? – Требовали только самого справедливого и необходимого... чтобы храмам православным и их служителям была дарована хотя та свобода и неприкосновенность, которою издавна пользуются в пределах наших все мечети; ... чтобы святые места Иерусалимские ... не переходили из рук в руки, как некие места купли и продажи, не восхищаемы были ... из-под надзора их естественных хранителей...» и чтобы «мы могли предстательствовать о страданиях братьев наших по вере...». «Отныне дело наше ... в руках не человеческих, а Божиих. Россия приемлет бранный вызов, сделанный не словом, а огнем и мечем...» «Итак, гряди с Богом брани и побед православное воинство российское. Докажи врагам нашим, что ты то же самое, которое было при Кагуле, Измаиле и Кулевче...». В заключении своей речи Владыка призывает паству «содействовать православным воинам нашим ... молитвою.» ибо «когда молитва растворена живою верою, тогда она сильнее всякого оружия вещественного».

В такой обстановке трудно переоценить роль священства. Она становилась несоизмеримо важнее и ответственнее. Главной задачей священника в это время становится влияние на свою паству личным примером, самоотвержением, твердостью духа, стойкостью в исполнении своего долга в сложнейших ситуациях, быть способным поддерживать в воинах непоколебимую надежду на помощь Божию и в свои силы, вдохновляя патриотический героизм Царю и Отечеству. Эта задача осталась актуальна и по сей день.

О Владыке Иннокентии можно сказать, что он целиком и полностью (и даже сверх того) с этой задачей справился. На Херсонскую кафедру архиепископ Иннокентий был назначен 24 февраля 1848 г. К этому времени слава о проповедях Владыки, силе и глубине воплощенного в них чувства, ясности мысли, изяществе, стройности и красоте его слова заставляла слушателей стекаться со всех уголков империи, чтобы послушать слово Великого архипастыря. В 1851 году, объезжая епархию с рабочим визитом,

Преосвященнейший отметил, что Крым является «самой уязвимой окраиной России». Эти слова горько отозвались в годы Крымской войны.

15 июля 1854 года его речь, произнесенная при закладке храма Святого Владимира в Севастополе, стала пророческой. В ней Владыка подчеркнул, что: «Основание храма сего и во всякое другое время было бы событием не севастопольским токмо, а и всероссийским... ибо в лице князя своего крестилась тогда здесь и просветилась верою, можно сказать, вся Россия... Но в настоящих обстоятельствах возлюбленного Отечества нашего заложение сего храма получает еще большее и обширнейшее значение. Кто не знает, что у врагов наших одно из самых задушевных желаний теперь состоит в том, чтобы каким бы то ни было образом отторгнуть здешнюю страну от состава России?.. Это было бы, по собственному признанию их, верхом их успеха против нас. А мы, в это самое время, как бы в ответ на их безумную дерзость, полагаем ныне здесь основание храму во имя святого Владимира!.. Сим самым, сильнее и внятнее всяких слов, мы говорим врагам нашим как бы так: непростительно грубо ошибаетесь вы... Здесь купель нашего крещения; здесь начало нашей священной истории и народных преданий. Уступить после сего страну эту, кому бы то ни было, значило бы для России отказаться от купели своего крещения, изменить памяти святого Владимира... Возможно ли это? Скорее не останется во всех горах здешних камня на камне, нежели луна заступит здесь место Креста Христова!..» Все это было сказано пред лицом флота неприятельского, накануне, появившегося на горизонте Севастополя.

Далее Высокопреосвященный Архипастырь призывает: «Итак, не унывай, богоспасаемый град Севастополь, от множества и злобы врагов, тебя обышедших, памятуя, что ты преемник и наследник не Ахтиара мусульманского, а православного Херсонеса Таврического.» «Радуюсь посему духом за град сей и благочестиво мудрых правителей его, кои, несмотря на множество облегающих их теперь забот, нашли возможность пред лицом самих врагов положить ныне основание храму сему! ... Радуюсь за все православное Отечество, которое из настоящего священнодействия нашего с особенным утешением увидит, что мы бодро стоим здесь против врагов наших, стоим не с одним оружием плотским, но и с непобедимою силою Животворящего Креста Христова. Радуюсь, наконец, и благодарю Бога и за самого себя, коему, как бы ведомому Духом (Лк. 11:13), дано явиться здесь так нечаянно и вместе так благовременно».

С началом военных действий, являясь горячим патриотом, Владыка не мог оставаться в стороне от происходящих событий. Он всегда старался иметь верные, пусть даже частные, сведения о ходе Севастопольской осады и успехах нашего оружия. О живом интересе Архипастыря к ходу боевых действий свидетельствует его переписка, хранящаяся в Отделе Рукописей Российской национальной библиотеки. Корреспондентами Владыки в этот период являлись не только священнослужители Херсоно – Таврической епархии, но и другие духовные, светские и военные лица.

Тематика обсуждавшихся вопросов поражает своей широтой: проведение военных операций, состояние госпиталей, религиозное утешение раненых, снабжение их продовольствием и т.д. Николай Иванович Барсов, исследователь биографии архиепископа Иннокентия, заметил, что из этих писем «может составиться самая подробная неофициальная хроника войны», которая позволит во многом изменить и дополнить «историю событий того времени» [2, с. 213].

Одним из постоянных источников информации были письма от протоиерея Арсения Лебединцева, который в годы первой обороны оставался единственным представителем епархиального управления в Севастополе. Из писем отца Арсения видно, что ещё накануне войны одной из причин переживаний Владыки было неблагоприятное поведение некоторых священников военного ведомства, не состоявших тогда под надзором епархиального начальства. В конце марта 1854 года, в беседе со священником Белгородского уланского полка он заметил: «На Вас как на полковом

священнике лежит важная обязанность в настоящее военное время: не переставайте внушать духовным Вашим детям их высокие обязанности по отношению к Церкви, государю и Отечеству. В минуты опасности воодушевляйте их словом святой нашей религии» [3, с. 76].

Позже, узнав о нехватке военного духовенства для окормления раненых священнослужителям епархиального ведомства было предписано посещать воинов в лазаретах и при перевозке их туда с мест сражений. Кроме того, «из-за небольшого числа в Крыму белого духовенства» Владыка приказал настоятелю крымских скитов, «оставив кого-либо для охранения своих мест, всех иеромонашествующих выслать» немедленно «на те пункты, где находятся раненые воины, как в лазареты, так и на самое поле брани» [3 с.80].

В сентябре 1854 года, получив известия, что в Крыму начались военные действия, Высокопреосвященнейший Архипастырь, «можно сказать, ранен был в самое сердце, когда неприятельский пароход привез в Одессу раненых с Альминского дела: при виде этих несчастных жертв растерзанных, при виде торжествующего неприятеля, при самых нелепых толках об Альминском деле, какого русского сердце не было растерзано на части, и в особенности в Одессе, где свежие еще лавры не успели завянуть ...». Желая быть в той части своей епархии, которой наиболее угрожает опасность, Владыка решил объехать Крымский полуостров и непременно побывать в Севастополе. После битвы на реке Альме к городу отступили русские войска под командованием князя А.С. Меншикова, и туда же стягивались значительные силы противника.

Николай I, считая, что прибытие архиепископа Иннокентия «на театр войны будет иметь самое полезное влияние и на жителей, и на войска», не был, однако уверен в успехе данного мероприятия. На письме Протасова, сообщавшем о намерении архиерея, император пометил карандашом: «Похвально, но вряд ли доедет свободно». Тем не менее он поручил Н.Н. Анненкову передать ему свое «монаршее благоволение» [3, с. 79].

Николай I оказался прав. В свою первую поездку по охваченному войной Крыму Высокопреосвященнейшему Владыке не удалось побывать в Севастополе. По воспоминаниям флотского иеромонаха «Прибывши в Симферополь ... и тут он (свт. Иннокентий прим автора) нашел одно только малодушие. Появление Архиерея в провинции, без зова, без свиты, что уже редкость в нашем быту, удивило, а более обрадовало паству жаждущую, более чем когда-либо, слова утешения. Тут в Соборном храме, гений Иннокентия разразился потоком укоризны к малодушию. Слышавшие это слово правды, говорили, что оно так было сильно, что все присутствующие в храме слушатели от стыда краснели и плакали, т совершенно поняли, что сделанное ими было только одно малодушие ...» Но уже на следующий день он «тем же слушателям сказал слово утешения, и так успокоил всех, как будто ничего не было, да и не будет».

Покружив по Крыму, в городах которого он произносил проповеди, стараясь ободрить и успокоить мирных жителей, получив отказ князя Меншикова о посещении Севастополя, Высокопреосвященнейший вернулся в Симферополь, где в Александро-Невском соборе произносит проповедь с притчей о десяти девах.

"Мир вам!" (Лк. 24:36) Такими словами Спаситель и Господь наш приветствовал возлюбленных учеников Своих, когда, явившись им по Воскресении Своем, нашел их в страхе и смущении от ужасных событий голгофских. Эти же самые слова любви и успокоения мы дерзаем обратить ныне к вам, жители богоспасаемого града сего ... Мир не от нашего безсилия и немощи, а от Бога Отца Всемогущего! От Бога Сына Всесодержащего! От Бога Духа Святаго Всеживотворящего! И "что, – скажем словами же Спасителя нашего, – так смущени есте; и почто» боязливые помышления входят в сердца ваша» (Лк. 24:38), – [так] что многие из вас готовы оставить все, искать спасения вне града и страны здешней? Ужели по той причине, что злобный враг наш вторгся в пределы ваши? Но разве вы не были давно предварены о том им же самим?» «Не чаяв

уже почти в это время врага, мы, подобно девам в притче Евангельской, невольно предались было некоему дреманию; и вот Господь попустил ему занять внезапно берега наши и стеснить нас, – да будет надежда наша не на свои силы, а на Его всемогущую помощь. Но если это вторжение причинило беспокойство и смущение нам, то будьте уверены – оно послужит не на радость и врагу нашему ...» «К сожалению, некоторые из самых сообитателей ваших в сей стране (вы знаете, кого разумею я) имели несчастье увлечься безумно на сторону наших врагов. Но, во-первых, этого нельзя было не ожидать при их давно известном неразумии и при тех обольщениях, которыми умели окружить их враги наши; а во-вторых, что в этом так важного и страшного, чтобы искать уже безопасности себе не в другом чем, а в бегстве? Это восстание злонравных, конечно, и неверных отцу, но вместе с тем слабых и неискусных детей, которым, по неразумию их, противна самая отеческая опека над ними ...» «И это ли может отнимать присутствие духа у истинных сынов Отечества?! ... Никогда нехорошо и неблагоприятно предаваться воображению опасностей ...» «Если мы нечисты и по грехам нашим недостойны того, чтобы Господь услышал молитву нашу, то на неизмеримом пространстве земли Русской не может не быть душ чистых и святых, которых молитва за Отечество сильна пред Господом, и которые теперь не дают веждам своим дремания, воздвигая преподобные руки свои день и ночь за Церковь Православную, за царя благочестивейшего и за его христолюбивое воинство.» «... если мы любим искренно свое Отечество, то небожители тем паче не могут забыть его и не предстательствовать за него у Господа.» «Вместо безотрадного и бесплодного смущения займемся тем, чего требуют настоящие обстоятельства. К вам на защиту спешат храбрые войска наши, для которых, по самой быстроте их шествия, невозможно было иметь с собой всего нужного. Не замедлите оказать усердие и уготовать для них пищу и питье. У вас будут уязвленные на брани: да не окажется недостатка в том, что необходимо для их успокоения. Для всего этого не пожалейте ничего, ибо стыд и горе нам, если проливший за нас кровь свою принужден будет сказать, что он не призрен, как должно, своими!.. А вместе с этим обратитесь все к молитве и покаянию, ибо это оружие на врагов самое действительное, которым, притом, может владеть всякий».

Приготовленную для благословения защитников Севастополя икону Божией Матери «Касперовскую», Владыка временно оставляет в Симферополе. И только 13 января 1855 года, как напишет в своем дневнике отец Арсений Лебединцев, по желанию полковника Б., икона была привезена в Севастополь, для служения в полку молебна.

Сообщая о своей поездке Протасову, Высокопреосвященнейший Иннокентий не без удовлетворения отметил, что «оставшиеся по городам жители везде показывали благочестивое расположение духа и усердно спешили в храмы на молитву», а православное духовенство повсеместно найдено им «при исполнении своего долга». В то же время Владыка доводит до сведения обер-прокурора, что из уже захваченных в то время городов наиболее ценная церковная утварь была заблаговременно вывезена, а некоторые из священников не покинули храмов на оккупированной территории, чтобы «не оставить своих прихожан без духовной помощи» [3, с. 79].

На протяжении всей осады и бомбардировки Севастополя все внимание Владыки было обращено к основному месту действия. Он постоянно был «обложен картами и планами», собирая самые подробные сведения. По воспоминанию знакомых в это время Владыка «был похож более на полководца, нежели на Архиерея». По мнению севастопольцев «... если бы Архиерея Иннокентия назначили начальником на такое место, то дело было бы хорошо».

Особым предметом попечения мудрого Архипастыря в военное время стали госпитали. Получив просьбу о предоставлении какого-либо епархиального здания под временный лазарет для раненых воинов, Владыка передает в его распоряжение Корсунский монастырь «как ближайшее место к Крымскому полуострову».

Монастырскому начальству предписывалось: в случае необходимости освободить для нужд госпиталя все удобные помещения, включая настоятельский дом и принять на счет монастыря обеспечение раненых питанием, «духовной и вещественной помощью» [3, с.80].

Во время второй поездки по Крыму (июнь-июль 1855 года) Высокопреосвященнейший архипастырь сам посетил госпитали по пути своего следования. От имени Владыки раненым раздавались иконы и многое другое; работавшие в госпиталях священнослужители, постоянно получали материальную помощь.

Не обходит Преосвященнейший стороной и сестер милосердия Крестовоздвиженской общины для ухода за ранеными также переправленной в Севастополь. В день своего прибытия в осажденный город, Владыка посетил казематы сестер милосердия и благословил их. Он неоднократно обращается к ним с пастырскими наставлениями, подчеркивая при этом особую высоту их призвания:

«...вам дано достигнуть того, что у многих по необходимости осталось в одном благом желании, – вы, а не другие, примете на свои попечительные руки героев Альмы и Севастополя!» «...Вы исходите на служение болящим не от себя токмо одних, а от всего Отечества; вы должны потрудиться не для обыкновенных больных, а для тех, которые сами подвизались для Отечества до того, что полагали за него, и, следовательно, за всех нас, самую жизнь свою. Покажите же им вашим усердием, вашим самоотвержением, вашим сродоболием, – как высоко ставит Отечество подобные подвиги, как много уважает раны своих мужественных защитников, как готово к удовлетворению их нужд!...» «... при каждом удобном случае возвещайте им, что Святая Церковь молится усердно и всегда будет молиться о них, ... благочестивейший государь прилежно печется и будет печься не токмо об их участи ... по всем краям России прославляют их мужество и удивляются их подвигам ... кровь их пролита не напрасно ...».

Обращаясь к сестрам 14 августа 1855 года, Владыка уподобляет их Апостолам: «Знаете ли, что вы поступили в сем случае подобно тому, как сделали некогда Апостолы Христовы, когда, оставив все, последовали за своим Учителем и Господом? ... Вы будете ради Его служить подобным себе людям, а Он, Премилосердый, вменит все это в заслугу Себе Самому и на Страшном Суде в слух всего мира возгласит и к вам: «приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие», яко «болен бех и посетите Мене» (Мф. 25:34, 36), – и не только «посетите», но и «послужихом Мене». Как не возрадоваться такому быстрому полету духовному на высоту любви и самоотвержения? ... » «О, блюдитесь, возлюбленные, подобных мыслей и превозношения, могущих испортить все дело! Ибо ничто так не противно Господу и не удаляет так Его всесозидающей благодати от нас, как наша самонадеянность; ...» «Мудрствуйте паче так, как мудрствовал апостол Павел ...» «... уготовьтесь, напротив, заранее на встречу с искушениями всякого рода, – между прочим на борьбу с собственными мыслями и чувствами, ...» «Кроме неприятных встреч и приражений совне, на вас среди служения вашего может напасть внутренняя туга сердца и недовольство собою, непонятное расслабление сил телесных и душевных, некое вовсе неожиданное отвращение к своему святому делу, простирающееся до желания оставить свое поприще и перейти к другим занятиям ...» «... Когда нападет на вас подобная тьма и мрак, то, во-первых, не медлите уразуметь, что это искушение от врага, ... затем возведите ум и сердце горе, ко Господу – с молитвой о подаении света и помощи, ... Если вы покажете в этом случае веру и верность, и Господь узрит в вас решимость скорее претерпеть все, нежели изменить своему обету, то будьте уверены, скоро небо над вами сделается опять чисто, воздух свеж и оживляющ, солнце благодати паки засияет над вами, и сердце ваше исполнится той тишины и того мира Божия, которые превосходят,

по выражению Апостола, "всяк ум" (Флп. 4:7).» «... К Нему, («Духу Святому» прим. автора) Всеведущему и Всепросвещающему, обращайтесь молитвенно во всех ваших недоумениях; и Он никогда не оставит вас без света и вразумления. ... время подаст вам и Свою силу исполнить внушаемое, подкрепит и оживит исполняющих, возвеселит и наградит исполнивших. Аминь».

«За пастырскую заботливость его о раненых воинах, проливавших кровь за Веру, Царя и Отечество в Крыму» 10 декабря 1854 года Владыке Иннокентию Херсонскому изъявлена признательность от Святого Синода; а 30 апреля 1855 года Высокопреосвященнейший Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический «За особое пастырское учение в благоустроении Крестовоздвиженской общины сестер милосердия» удостоился получить благодарственный рескрипт от Её Императорского Высочества.

В конце июня 1855 года Владыка Иннокентий все же смог посетить Севастополь. По каким-то причинам лица, которые должны были встретить и разместить архиерея, не прибыли вовремя. В воспоминаниях вышеупомянутого иеромонаха И.В. очень подробно описывается первый день пребывания Владыки в осажденном городе: «Мы с ним встретились как старые знакомые. ... хотя я для него совершенно постороннее лицо. Польба в это время была не сильна ... Он заметил, что ... окружающие здесь лица, в нормальном состоянии, и нисколько не замечает беспокойства, хотя и это место не безопасно. Я заметил ему, что в Севастополе никто не в безопасности, а между тем никто о ней и не подумает ... иначе может быть упадок духа, а это всего губительнее.» Направляясь к северному укреплению, где должен был остановиться Архипастырь, «он приказал остановиться карете, и начал подробно расспрашивать о всяком бастионе ...» «Осматривая всю линию, опоясывавшую южный Севастополь, и глядя на неприятельскую позицию, он начал делать свои замечания стратегические ...» На северном укреплении «он остановился в пустой солдатской палатке ...» В разговоре с генералом Тетеревниковым, Владыка высказал идею «пройти по траншеям», но тот удержал от столь «неуместного самоотвержения». Каждый, кто знал Высокопреосвященного Владыку понимал, что «он не боялся смерти, и готов был всегда жертвовать собою. Но его могли ранить и более», а также «Он пошел бы не один по бастионам. В это время собрание нескольких лиц в одном месте привлекало все внимание неприятеля, и сыпались градом снаряды туда; а на бастионах и в траншеях не только нельзя было сказать что-нибудь команде, но даже в некоторых местах мы отправляли и богослужение шепотом, чтобы не слышно было неприятелю ...» «Какое бы действие произвела рана его на тех, кои верою жили – побеждали и умирали».

«Спустя несколько часов», вспоминает тот же иеромонах, во время обстрела неприятелем рейда, «я перевозил Иннокентия с Северной на Южную» сторону. «С благоговением, но без страха, взошел он (Святитель прим автора) на катер, благословил гребцов. Я спросил: благословите отваливать? С Богом. Ребята ударили в весла ... он сел, окинул взором рейд и город ... Мы были уже на середине бухты, как летит бомба из Херсонеса. ... она упала у нас за кормою, и он (Владыка прим автора) был тверд, что трудно было уловить перемену в его лице.» «... другая ... упала впереди нас, действие тоже, и мы благополучно пристали к Графской пристани».

В субботу Архиерей служил Божественную Литургию в походной церкви на Северном укреплении. На службе присутствовали Главнокомандующий и другие генералы. По окончании службы Владыка обратился к пастве со словами: «По всему лицу земли Русской нет ни одного сына Отечества, который бы в настоящее время не привитал постоянно мыслью своею с вами, мужественные защитники Севастополя ... Благодарение Богу, мы теперь среди вас ... В сем случае, прежде всякого слова, мы желали обнять всех вас и облобызать вас каждого тем «лобзанием святым» (Рим. 16:16), которое апостол Павел препосылал сущим в отдалении возлюбленным ученикам и

братьям своим о Христе. Да, возлюбленные, беспримерным мужеством против врагов и долготерпением вашим вы давно вышли и вознеслись из ряда людей и воинов обыкновенных, – видимо приблизились к знаменитому сонму древних поборников земли Русской, соделались не только любезными, но и священными для всех сынов Отечества. Вы – слава России, утешение ее монарха, радость Святой Церкви, предмет удивления для самых врагов и для всего света!» «Уже лицо многих гор и холмов окрестных изменилось совершенно, а вы одни и те же – тверды и неизменны! ... Уже враг, ожесточенный не раз оскудевал и людьми, и оружием, а вы одни и те же – тверды и неизменны! Можно ли во всем этом, при всем вашем мужестве, не приметить с благоговением и знамения над вами силы Божией и благословения свыше? ... Падем же, братие мои, пред этим престолом благодати и скажем словами царя-пророка: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113:9) ... Стойте же, возлюбленные, стойте непоколебимо на той святой высоте, на которую возвел и поставил вас Сам Господь! Продолжайте неослабно великое и священное служение ваше Церкви и Отечеству! Довершайте то, что начато вами так беспримерно; помните, что за вами – Россия, пред вами – потомство, Бог и Его всесвятой Промысл! Не забывайте, что вами сделано уже гораздо более того, что остается сделать. ... О, велик будет этот имеющий родиться среди настоящих трудов и скорбей ваших «человек в мир!» И на челе его будет написано: «Святая и Православная Россия не боится на земле никого, кроме Бога, единого Бога!» Аминь».

Выйдя из церкви в сопровождении Главнокомандующего, Преосвященнейший благословлял солдат, разговаривал с ними и давал просфоры. На следующий день Владыка служил в Николаевском соборе Севастополя. По воспоминаниям очевидцев в тот день: «Ярко блистает утреннее солнце над Севастополем; войска и народ стоят на площади перед Адмиралтейством. ... Как же это народ не боится стоять тут? Ведь все эти дни бомбы постоянно летают в этот дом (дом Красильниковых прим автора) и многих ранили. ... Они летают и далее – долетают до площади и перелетают ее. ... тут стоят сестры Крестовоздвиженской Общины; ... Сколько тут генералов, войска, духовенства в золотых облачениях ... и над ними развеваются церковные хоругви стройно несется пение: «С нами Бог...». «Посредине этого каре стоял стол, убранный для освящения воды и аналой». «... началось молебствие с водоосвящением ...». По окончании молебна «Архиерей в своем богатом облачении в митре, блистающей золотом и алмазами на южном солнце, подходит к аналоям, где лежат образа Матери Божией и угодников Божьих». «... после чего ... окропил святой водою и начал давать иконы защитникам Севастополя» «при вручении икон говорил по нескольку слов» «Все это продолжалось недолго; как во время служения обедни, так и теперь пальба не прекращалась, и несколько бомб разрешились около собора ... а чем далее, тем более усиливалось ...». «... когда он отдал образа, запели: спаси Господи люди Твоя ...» «и как все усердно молятся при слове победа; взошли в церковь. Когда обедня кончилась, Архиерей опять вышел на паперть, чтобы благословить войска, и как-то радостно было при воскресном пении...». По окончании богослужения Владыка обратился к защитникам с проникновенной речью: «Хвала и благодарность вам от лица всей земли Русской, христолюбивые защитники Севастополя! Благодарение Богу, [что] твердо и непоколебимо стоите вы здесь за Отечество, за царя благочестивейшего и за общую мать нашу, Церковь Православную! Да будет же ведомо вам, что и святая Русь твердо помнит и крепко любит всех вас; да будет известно, что и царь православный сильно радуется вами и прилежно готовит вам награды за беспримерные подвиги ваши; знайте и то, что Святая Церковь, как истинная мать, обеими руками благословляет ваше мужество, день и ночь молится о вас ко Господу, ... Воззрите на эти святые иконы! Это священный дар вам от всей земли Русской! Это матернее благословение вам от Церкви Православной!.. Воины христолюбивые! Примите сии дары с той же верой и любовью,

с какими они препосланы вам из разных мест России и вручаются теперь мною, яко залог успеха во брани и знамение благодати Господней над вами! ... Доканчивайте же мужественно великое и святое дело ваше, столь славно вами начатое! Стойте неустрашимо против врагов, которые, будучи христианами, имели несчастье безчестно восстать против Креста Христова ... наша сила и крепость всегда была и пребудет – Бог Отец! Наше непреложное упование – Бог Сын! Наш нерушимый покров и прибежище – Бог Дух Святой! Троице Пресвятая и Всемогущая, благослови и укрепи рать православную! Защити и спаси землю Русскую! Аминь». Главнокомандующий князь Горчаков перед лицом всех присутствовавших на молебне воинских чинов выразил Иннокентию «свою признательность за посещение армии в настоящем ее месте и положении» [3, с. 82].

Эта речь «Точно весть и Севастополю воскреснуть, наконец. Архипастырь вернулся, чтобы разоблачиться, и пошел, благословляя всех ... И все стали расходиться, а всего больше пошло по направлению к Николаевской батарее ... вся жизнь Севастополя сосредоточилась там ... Давно так не молились в Севастополе. Господи, услыши эти молитвы и помилуй».

В Севастополе Архипастырь разговаривал с приходским и военным духовенством. В Михайловской церкви он с удовлетворением увидел исполнение своего недавнего совета: защитникам города в знак «победного знамения христоролюбивого воинства» был прислан крест, представлявший собой, по преданию, «точное подобие» того креста, что привез из Херсонеса после крещения равноапостольный князь Владимир [3, с. 82].

Связь между целями войны и Крымом, по твердому убеждению, Владыки, должна была усилить в солдатах уверенность в правоте своего дела и укрепить надежду на помощь свыше. «За посещение Севастополя и богослужение в нем во время бомбардировки его неприятелем» «за внимание к храбрым защитникам Отечества» 15 июля 1855 года Архиепископу Иннокентию изъявлена Высочайшая благодарность.

26 августа 1856 года Преосвященный Иннокентий «за просвещенное пастырское служение, ознаменованное отличными произведениями дара слова к наставлению душ мирным Христианским добродетелям, а в минувшие два года, увенчанное достохвальными подвигами самоотвержения в назидание и укрепление паствы среди ужасов жестокой брани» - Всемиловнейше возведен в звание Члена Святого Синода, а также награжден серебряной медалью на Георгиевской ленте и бронзовым крестом на Владимирской ленте в память минувшей войны.

Список литературы:

1. *Калиновский, В.В.* Материалы об архиепископе Таврическом Иннокентии (Борисове) на страницах «Херсонских епархиальных ведомостей». Ученые записки Крымского университета им. В.И. Вернадского // «Исторические науки». Т. I (67), №2. - 2015. - С. 41-47.
2. *Калиновский, В.В.* У истоков восстановления колыбели христианства на Руси: архиепископ Иннокентий (Борисов) и Херсонская обитель // Пространство и Время. - 2014. - №2 (16). - С. 207-215.
3. *Мельникова, Л.* Патриотическая деятельность свт. Иннокентия (Борисова) в годы Крымской войны. // Вестник Церковной истории. - М., 2007. - №4 (8). - С. 73-88.

E.V. Yezhova THE ROLE OF ST. INNOCENT BORISOV ARCHBISHOP OF KHERSON AND TAURIDE IN THE FIRST DEFENSE OF SEVASTOPOL

In 2022, the year marked the 165 anniversary of the repose of the outstanding Russian theologian and preacher Archbishop Innokenty Borisov of Kherson and Tauride. His activities and spiritual heritage are of unsurpassed importance for the Russian national culture, but, unfortunately, they are still little studied. Keywords: St. Innocent Borisov, Crimean War, 1st defense of Sevastopol.

ОСВОЕНИЕ ГРАНТОВ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Затёсова Л.А., студент 4 курса
факультет Управление перевозками и логистика
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I

Комаров Т.Н., студент 4 курса
факультет Управление перевозками и логистика
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I
zovru77@mail.ru
Научный руководитель: Дроздова М.А.,
кандидат юридических наук, доцент,
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I

Фролова С. В., студентка 1 курса
Институт полиграфических технологий и оборудования
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна
zovru77@mail.ru
Научный руководитель: Зарубкина О.В.,
кандидат философских наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна.

В данной статье освещается вопрос перспективного внедрения разнообразных программ, грантов и стартапов в высших учебных заведениях, которые в условиях импортозамещения смогли бы создать собственную инновационную базу. Только такое взаимодействие государственной поддержки и вуза сможет обеспечить технологический суверенитет страны, стимулировать развитие инноваций, а также оказать поддержку молодым ученым в реализации их разработок

Ключевые слова: гранты, образование, стартапы, цифровизация, фонд, инновации.

В условиях цифровизации всех отраслей экономики задача разработки и внедрения цифровых инноваций для обеспечения технологического суверенитета России стала одной из центральных. В условиях актуальной геополитической повестки, когда импорт иностранных технологий сократился, а необходимость обеспечения импортозамещения во многих сферах производства ощущается остро, поддержка стартапов со стороны государства стала важным шагом на пути создания собственной инновационной базы.

Так, получая возможность воплотить свои идеи и разработки в жизнь, коммерциализировать их, молодые ученые и студенты раскрывают не только свой предпринимательский потенциал, но и обеспечивают создание инновационных продуктов, обеспечивающих потребности современного рынка.

В настоящее время довольно популярным стало открытие стартапов, то есть компаний, реализующих воспроизводимую и масштабируемую бизнес модель. Однако статистика показывает, что 90% всех стартап-проектов терпят неудачу, причём 10% - в первый год [1]. Это происходит из-за отсутствия спроса, новых клиентов, неправильного распределения средств или конкуренции.

Эти проблемы являются отсутствием у людей, открывающих стартап, навыков предпринимательской деятельности. Поэтому для получения опыта коммерциализации какой-либо идеи, а также опыта технологического предпринимательства путем создания

и развития стартапа Министерство высшего образования и науки совместно с Фондом содействия инновациям проводит конкурс "Студенческий стартап". Победителям данного конкурса выдаётся грант суммой один миллион рублей на развитие их стартап-проекта. В данном конкурсе могут участвовать команды студентов высших учебных заведений, в которых также на добровольной основе могут принимать участие школьники [2, с. 4].

Конкурс проходит состоит из не менее двух независимых экспертиз. Первая экспертиза является заочной и проводит оценку стартапа-проекта по трём критериям:

- его технологичность;
- его перспективы коммерциализации;
- квалификацию его заявителя [2, с. 6, с. 8].

Освоение гранта производится в два этапа, каждый из которых финансируется отдельно друг от друга. Первый этап, на который выделяется 30% гранта, представляет из себя регистрацию командой-победителем юридического лица, которое будет в последующем реализовывать стартап.

Второй этап, собственно, и является реализацией проекта, на которую выделяется 70% суммы гранта и во время которой:

- разрабатывается бизнес-план проекта в соответствии с установленными требованиями;
- создётся сайт стартапа, на котором размещается вся информация о деятельности новой организации, производимых ею товарах или услугах и ссылка о поддержке проекта Фондом содействия инновациям;
- заполняется отчет о развитии стартапа в соответствии с установленными требованиями;
- создан минимально жизнеспособный продукт, а продукция стартапа грантополучателя доведена до уровня технологической готовности не ниже TRL 3 [2, с. 5-6].

Однако освоение гранта связано с несколькими проблемами, основными из которых являются недостаток выдаваемых средств и малое количество кластеров для реализации стартап-проекта.

Первая проблема состоит в возможной нехватке средств гранта на реализацию стартапа согласно требованиям, предъявляемым договором о получении гранта, который подписывают победители конкурса и Минобрнауки.

Согласно данному первые должны открыть юридическое лицо. Расходы на его открытие включают в себя:

- регистрацию юрлица (от 4-х до 15-ти тысяч рублей);
- внесение уставного капитала (10 тысяч рублей);
- открытие и обслуживание как расчетного счёта (от тысячи рублей в месяц), так и кассового аппарата (от 15 до 20 тысяч в первый год);
- лицензию (минимум 7,5 тысяч рублей);
- указание юридического адреса (не несёт расходов в случае указания адреса по прописке) [3].

То есть расходы только на открытие и обслуживание в первый год технических моментов составляют 48,5 тысяч рублей.

Помимо этого, необходимо нанять как минимум руководителя юрлица и руководителя исполнительного органа. Даже если выплачивать им минимальный размер оплаты труда, то, например, в Москве сумма расходов на заработную плату двух лиц вместе с различными отчислениями составляет почти 807 тысяч рублей [4, 5].

То есть только за первый год минимальные затраты при учёте открытия юрлица по месту прописки, без учета плат за коммунальные услуги помещения и покупки

оборудования и начальных материалов для производства, составляют чуть больше 850 тысяч рублей.

По нашему мнению, целесообразно было бы увеличить сумму гранта как минимум до 2 миллионов рублей для обеспечения работы стартап-проекта на начальной этапе его работы.

Поиск мест для реализации проекта фактически не является проблемой, но в некоторых случаях может занять долгое время. Однако в последующем при неудачном выборе места стартап-проект из-за неудобного расположения, долгого пути до точки сбыта результатов его производства и прочих вещей может прийти к банкротству и закрытию.

Организаторы конкурса "Студенческий стартап", - Минобразования и Фонд содействия инновациям - совместно с другими заинтересованными структурами - Минэкономразвития, Минпромторгом, Минцифрами, а также крупными компаниями - для облегчения поиска места открытия стартапа могло бы создавать, например, свободные экономические зоны. Они были бы предназначены для осуществления в них проектов, установления связи между ними. Также можно было бы установить в них ряд преференций как, например, меньшее налогообложение,

Соответственно получившие грант команды, зная и анализируя их расположение зон, их специфику (уже открытые там проекты), могли бы выбрать то или иное место, где будет реализован проект, возможно даже найдены определённые поставщики и заказчики.

Такое установление тесных связей могло бы привести в последующем к экономическому и производственному развитию; возможному инвестиционному интересу как со стороны компаний и государства, так и со стороны частных инвесторов; созданию определённого числа рабочих мест.

Для поддержки стартап-проектов, открываемых студентами, в нашей стране был создан грант от Минобрнауки и "Фонда содействия инновациям", вручаемый на конкурсной основе. После экспертных оценок он вручается наиболее технологичным и коммерциализируемым проектам, предлагаемым участниками с наибольшей квалификацией. Однако требования, предъявляемые к освоению гранта, и условия реализации создают ряд проблем осуществления проекта. Но определённые шаги со стороны государства - увеличение суммы вручаемого гранта и создание кластеров для реализации стартапов с предоставлением преференций - решают данные проблемы.

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I активно поддерживает активных участников данных конкурсов. Так, команда факультета «Транспортные и энергетические системы», стала победителем в конкурсе «Студенческий стартап» по направлению «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» с проектом «Разработка регулируемой тяговой передачи на основе постоянных магнитов». Все члены команды — активные участники студенческого научного общества ПГУПС и обладатели студенческого гранта университета на проведение научных исследований. Главной целью конкурса, организованного Фондом содействия инновациям, является содействие запуску стартапов в университетах и стимулирование молодежного предпринимательства. Защита проектов проходила в два этапа, особое внимание было уделено заявкам студентов, к которым прилагались подтверждения выполнения проекта для нужд региона, образовательной организации или предприятия, заинтересованного в реализации проекта. Победа в конкурсе позволит команде университета продолжить разработку инновационных предложений и внедрить их в реальный сектор экономики.

Внедрением программ стартапов уже не первый года занимается и Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Он взял курс на инновации и поддержку стартапов в области «умных» вещей и технологий моды,

популяризацию направления инноваций в модельной сфере, а также создание новых форматов образовательных программ. Начало 2022 года в данном вузе было ознаменовано внедрением в образовательный процесс программы Seasons Tech, направленной на поддержку и развитие российских инновационных проектов в области легкой промышленности, реализуемой компанией «Русские сезоны» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». Программа нацелена на помощь молодым талантам развиваться в таком сегменте индустрии моды, как Fashion Tech, куда входит разработка «умных» тканей, которые не мнутся или сохраняют тепло, 3D печать одежды и обуви, создание роботов-швей и виртуальных примерочных. Сама программа представляет собой преакселератор, то есть курс для молодых студентов — стартаперов, который выявляет слабые места проекта с точки зрения инвестора и готовит автора к подаче заявки на получение инвестиций. Итогом запуска программы стало участие более 50 проектов, авторами которых выступили студенты Университета промышленных технологий и дизайна, представив свои стартапы на технологической площадке по развитию цифрового дизайна СПбГУПТД «Точка кипения - ПромТехДизайн». Шесть из них смогли подать свои заявки на акселерацию Seasons Tech, для молодых авторов это станет стартом для реализации своего проекта. Больше всего студенческих стартапов были посвящены новым материалам и технологиям 3D-печати для производства одежды и обуви, мобильным приложениям для реализации продукции легпрома и цифровой одежды. В 2021 году три проекта, участвующие в программе Seasons Tech, получили гранты на развитие: проект «Перчатка Брайля» - устройство, позволяющее общаться слепоглухим людям, технология переработки тканей и текстиля от Фонда «Второе дыхание» и световая фурнитура для одежды и аксессуаров.

Подводя итог настоящей статье, можно заключить, что поддержка стартапов со стороны государства и непосредственно вуза в краткосрочной перспективе должна способствовать как обеспечению технологического суверенитета страны, так и стимулировать развитие инновационной составляющей экономики, а также оказать поддержку молодым ученым в коммерциализации их разработок.

Список литературы:

1. От идеи до единорога - стартапы России и мира в 22 цифрах. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/innovation/>
2. Положение о программе "Студенческий старта". - Москва: ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", 2022. - 9 с. URL: / <https://fasie.ru/upload/docs/>
3. Сколько стоит открыть ООО. - Текст: электронный // 1С-Старт: [сайт]. URL: <https://www.regberry.ru/registraciya-ooo/skolko-stoit-otkryt-ooo?ysclid=lb8b0ikfzr471842731>
4. Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10 процентов. - Текст: электронный // Официальный сайт Мэра Москвы: [сайт]. URL: <https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/8353050/>
5. Сколько стоит сотрудник для работодателя. - Текст: электронный // Моё дело: [сайт] URL: <https://www.moedelo.org/club/article-knowledge/skolkostoit-sotrudnik>

S.V. Frolova, T.N. Komarov, L.A. Zatesova DEVELOPMENT OF GRANTS FROM THE MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION

This article highlights the issue of the prospective implementation of various programs, grants and startups in higher education institutions, which in the conditions of import substitution could create their own innovation base. Only such interaction of state support and the university will be able to ensure the technological sovereignty of the country, stimulate the development of innovations, as well as support young scientists in the implementation of their developments.

Keywords: grants, education, startups, digitalization, foundation, innovation.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ

*Зиброва Л., студент группы Тео/м-21-1-оз ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
E-mail: ledizib@gmail.com*

Рассматриваются теоретические особенности понятия «герой». Автор исследует роль героев в истории России в прошлом и настоящем, как основу духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения

Историческая литература духовного содержания занимает особое место в жизни современного ребёнка, ведь книги для детей являются средством воспитания, они способствуют их полноценному духовному, этическому, культурному и социальному развитию. Книга, обращенная к детям, скрашивает их досуг и является развлечением, она призвана обогатить духовный мир ребенка, расширить его кругозор, знания. Фундаментальные основы духовно-нравственного воспитания были заложены в отечественной философско-педагогической мысли до Революции 1917 года такими учёными - философами, как Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Н. О., Лосский, Н. И. Пирогов, С. А. Рачинский, К. Д. Ушинский[5].

В понятие «духовность» вкладывался религиозный смысл, связывался с идеей стремления человека к совершенству, к познанию истины и Бога. Большое значение в решении проблемы духовно-нравственного становления личности учёные уделяли родному языку, в котором отражается народная душа. Второй основой является народная религия. Роль педагогов, родителей, наставников состояла в том, чтобы пробудить твёрдое желание в детях к самосовершенствованию, на примерах идеалов – известных исторических деятелей, героев войны.

После Революции 1917 изменилась идеологическая политика государства, методологические подходы к воспитанию. Целью школы стало формирование нового человека в коммунистическом обществе. В настоящий момент вновь особое значение приобретает проблема духовно-нравственного воспитания в условиях жизни современного общества.

Понятие «герой» имеет несколько смысловых значений. По словарю В.И. Даля, «герой — витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудовоин; доблестный сподвижник, самоотверженец». В научной литературе «герой» — это «выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью человек, совершающий подвиг во имя счастья людей»[1]. Герой не может опуститься в достижении цели до подлости, ловкачества, коварства, обмана, бесчестия.

Лидеры и герои, которых выбирают для подражания подростки и молодежь, должны выражать ментальность отечественной культуры, быть близкими по духу русскому (российскому) человеку, находить отклик в его сознании и душе. Это и есть те самые «краеугольные камни», на которых вырабатывается истинная гражданственность и патриотизм.

Таковыми примерами стали Великие святые, прославившие Святую Русь. Жизнь, вера и исторические свершения, которые стали судьбой Киевского князя Владимира являются для всех славянских народов нашей страны важнейшим и удивительным цивилизационным перекрестком, «крестом».

Жизнь князя Владимира Святославовича разделена на две диаметрально отличные друг от друга части. До Херсонесской купели – это неистовый князь-воин, необузданный нрав которого рождает трепет в сердцах друзей и врагов. После Крещения перед нами предстает другой человек. Важность эпохального выбора князем трудно переоценить, это уже понимали современники святого Владимира[4].

С этого времени ментальные качества славянских народов получили то духовное горнило, из которого спустя десятилетия выйдет неповторимый дух воина-славянина, заслуживший искреннее восхищение в глазах всех народов мира. Духовные, морально-нравственные взгляды, привнесенные в существо нашего народа православным христианством, не перестают быть главным условием существования наших народов и славянских государств.

Спустя несколько столетий дела, труды и судьбы выдающихся полководцев и военных мыслителей Отечества – Александра Васильевича Суворова и Федора Федоровича Ушакова стали продолжением доблести и славы русского воина. Решением Русской Православной Церкви 5 августа 2001 года адмирал Федор Федорович Ушаков был канонизирован.

Примером для подрастающего поколения является Александр Васильевич Суворов. В военных учебных заведениях нашей страны уникальный труд «Наука побеждать» - самая цитируемая книга! Труд пропитан верою Суворова и несет в себе свет Евангельского учения. Книга содержит выдержки из Священного Писания – Ветхого и Нового Завета. А главным выводом его работы можно выделить слова, записанные в «капральской тетради» великого русского полководца: «Молись Богу – от Него победа!»[3].

В нашу эпоху число героев России, истинных примеров духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, Любви к Отечеству и Его защиты, не уменьшилось.

Протоиерей Михаил Васильев — наш современник. Выпускник философского факультета МГУ им. Ломоносова, Военной академии Генерального штаба ВС РФ, участник командировок в горячие точки и миротворческих операций РФ в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. В 2004 - 2019 гг. был настоятелем и восстанавливал Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы при бывших казармах Сапёрного батальона, главный храм Воздушно-десантных войск России. Среди военных получил известность как «батюшка ВДВ», во время учений десантных войск он даже совершал прыжки с парашютом (около 300 прыжков). Впоследствии был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в посёлке Власиха Московской области. Говорил, что способствует «гуманизации отношений между людьми на войне»[1]. О нем позднее скажут: «Он всегда был выше страха». Его очень любили и уважали воины, за честь, за отвагу, за душу русскую. Протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября 2022 г. на 52-м году жизни в ходе специальной военной операции на Украине. Было присвоено звание Герой Российской Федерации, посмертно - за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.

Возвращаясь в историю, на примерах героев, мы четко видим, что нравственное воспитание без духовного невозможно. Сохранение потребности в образах положительного героя, особенно в молодёжной среде, является развитием и передачей духовно - нравственных представлений из поколения в поколение. Глубокое осмысление огромного исторического воспитательно - образовательного потенциала России на примерах исторических героев, на примерах героев современности, позволяет говорить о том, что страна обладает огромными возможностями использования ценностей и традиций русской (российской) культуры, накопленного военного опыта по защите Отечества, поддержанию у молодежи боевого духа и готовности защищать страну, честно трудиться на благо своего народа, стать истинными патриотами своей Родины.

Список литературы:

1. *Героева Л.М.* Педагогический аспект нравственного и гражданского воспитания средствами детской художественной литературы. - Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. – 237 с.
2. *Наумова О.С.* Проблема духовно-нравственного воспитания детей в семье и школе в истории отечественной педагогики URL сайт: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41305710> (дата обращения 05.12.2022).
3. *Теряева О.А.* Воспитание молодёжи: образы героев, псевдогероев и антигероев URL сайт: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44200488> (дата обращения 05.12.2022).
4. *Колпаков Ф.Н.* Духовный выбор князя Владимира и его влияние на развитие воинских качеств нашего народа. URL сайт: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46609684> (дата обращения 05.12.2022).
5. *Егорычев А.М., Мардахаев Л.В.* Воспитание подрастающего поколения в условиях современной России: учет традиции российского казачества. URL сайт <https://elibrary.ru/item.asp?id=25597447> (дата обращения 05.12.2022).

L. Zibrova SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION ON THE EXAMPLES OF HISTORICAL HEROES

The theoretical features of the concept of "hero" are considered. The author explores the role of heroes in the history of Russia in the past and present, as the basis of spiritual and moral education of the younger generation

РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ

Золотова А.Д. кандидат педагогических наук, доцент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
педагогический университет»
zolotova_a@mail.ru

В статье раскрыты направления религиозного воспитания в семье как фактора профилактики аддиктивного поведения детей. Духовность и традиционные семейные ценности являются тем базисом, который способствует гармоничному развитию ребенка, позволяет предотвратить распространение всех видов аддиктивного поведения. Действенность воспитательной, социализирующей роли религии обеспечивается педагогическими средствами религиозного образования и культурного воздействия на человека. Очень важно привить религиозные принципы в самом раннем возрасте. Предупреждение вредных привычек у детей и подростков – важное направление воспитательной и профилактической работы всех социальных институтов, включая и религиозные организации, которое должно осуществляется в неразрывной связи с умственным, трудовым, физическим и нравственным воспитанием.

Ключевые слова: семья, дети, религиозное воспитание, профилактики аддиктивного поведения.

Сегодня мы становимся свидетелями стремительного роста аддиктивного поведения детей: растет употребление психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Не меньшую обеспокоенность вызывает распространение и таких нехимических аддикций как зависимость от азартных игр, от компьютера, от Интернета, от мобильных телефонов, от еды, псевдорелигиозный экстремизм и т.д. Формирование упомянутых видов аддиктивного поведения уродует нравственные ориентиры детей и молодежи, мешает естественному развитию личности, проявлению различных видов ее активности, разрушает традиционные семейные и духовные ценности. Резкий рост темпов аддиктивного поведения детей и молодежи делает актуальным обращение к таким инновационным направлениям профилактики как использование религиозного потенциала семейного воспитания. Термин «Аддиктивное поведение» (от английского addiction – «ложная привычка, пристрастие к чему-либо, порочная склонность») был введен В. Миллером в 1984 году [1].

В отечественной наркологической практике этот термин был распространен С. Кулаковым (1989) и А. Личко (1991). Продолжили изучение проблемы аддиктивного поведения и его профилактики В. Битенский, В. Херсонский, Б. Братусь, П. Сидоров, С. Шевердин, Д. Колесов, Н. Максимова, С. Толстоухова, и другие. Современное понимание проблемы химических аддикций находят свое отражение в работах Е. Авериной, В. Аршиновой, В. Битенского, Т. Бобровой, А. Галагузова, О. Грибановой, А. Давыдова, Н. Залыгиной, Т. Кобяковой, К. Лисецкого, Е. Литягиной, А. Личко, А. Михайловского, О. Овчинникова, С. Сибирякова, П. Сидорова, И. Паршутина, О. Родькиной, Т. Суховольской, Л. Фортовой, И. Хажилиной, С. Шишкунова и др. Различным видам нехимических зависимостей посвящены исследования Н. Борытко, Н. Дмитриевой, А. Егорова, А. Елизарова, А. Запорожца, В. Качалова, Ц. Короленко, В. Лоскутовой, Д. Менделевича и др.

Вместе с тем, отдельные аспекты использования потенциала семейного религиозного воспитания для профилактики аддиктивного поведения исследованы недостаточно. Это определило выбор темы статьи: «Религиозное воспитание в семье как фактор профилактики аддиктивного поведения детей».

Цель статьи – раскрыть направления религиозного воспитания в семье как фактора профилактики аддиктивного поведения детей.

Отметим, что именно семья – это основной институт социализации личности, поэтому в круг задач духовного семейного воспитания можно отнести такие задачи, которые будут противодействовать распространению аддикций. Это самым тесным образом может быть связано с религиозным воспитанием.

Социализирующая роль религии отражается в культуре и воспитании. Современная культура насыщена религиозными символами и идеями, даже если прямо на них не указывает. Религиозное воспитание и образование регулируется законодательно.

Христианское воспитание стремится дать ребенку духовное направление, чтобы он мог устоять перед разными соблазнами и идти в жизни правильным путем. Воспитанный в христианской добродетели, ребенок уверенно откажется от вовлечения в аддиктивное поведение, так как это противоречит религиозным нормам. А для этого нужно, чтобы он с детства не только знал правила поведения, но и обладал внутренней силой, которая делала бы ясными для него различные проявления добра и зла.

Вот почему очень важно родителям постоянно прилагать усилия, чтобы заложить в своих детях духовный фундамент. Возмужав, дети оценят родительские старания и будут всю жизнь благодарны им. Религиозное воспитание предлагает духовное развитие души, основанное на вечных Божественных принципах.

Предупреждение вредных привычек у детей и подростков – важное направление воспитательной и профилактической работы всех социальных институтов, включая и религиозные организации, которое должно осуществляется в неразрывной связи с умственным, трудовым, физическим и нравственным воспитанием. В процессе этой работы формируется гармонично развитая личность, у школьников воспитываются моральные нормы, прививаются общечеловеческие ценности, формируется умение вести здоровый образ жизни. Однако в связи с объективными обстоятельствами, часть учащихся подросткового возраста с отклонениями в поведении часто самоустраняется от различных воспитательных, профилактических мероприятий и, следовательно, попадает в педагогически неорганизованную среду, которая приводит подростков к различным неконтролируемым поступкам и формированию вредных привычек [3].

Практика педагогической работы показывает, что процесс формирования сознательного отношения к собственному здоровью требует обязательного сочетания информационного и мотивационного компонентов практической деятельности учащихся, что должно способствовать овладению детьми необходимыми здоровьесберегающими умениями и навыками.

Особенно можно отметить значение поста. Конечно же, его главный смысл заключается в духовном очищении, однако сама необходимость ограничивать себя дает возможность лишний раз задуматься и о том, что мы постоянно имеем дело с телесными излишествами в виде лишней пищи, спиртных напитков, исключив которые мы станем только здоровее.

Именно поэтому деятельность всех, кто принимает участие в социализации ребенка, должна быть ориентирована на формирование устойчивой позиции, которая предполагает определение ценности собственного здоровья и чувство ответственности за его сохранение и укрепление, углубление знаний, умений и навыков, связанных со всеми составляющими здоровья (физическая, социальная, психическая, духовная), то есть на профилактику.

Существуют различные подходы к организации профилактической работы: предоставление информации; эмоциональное обучение; укрепление здоровья; влияние социальной среды и сверстников и другие [2].

В основе этих подходов лежит один из четырех способов воздействия на человека: его можно напугать, отвлечь, научить или убедить. Выбор зависит от человека, его способностей, восприятия, интеллекта. Современная профилактика в основном действует убеждением.

Именно привлечение к проблемам преодоления аддиктивного поведения детей института семьи позволит повысить эффективность профилактической работы:

- родители могут создать социальные условия для устранения условий и факторов аддиктивного поведения детей;
- родители могут разъяснить сущность и содержание воздействия на организм несовершеннолетних психоактивных веществ и вред нехимических видов аддикций;
- родители способны сформировать у детей навыки отказа от предложений употребления психоактивных веществ;
- родители могут формировать моральные религиозные ценности как фактор противодействия аддиктивному поведению, ведь духовные основы православной религии несовместимы с курением, употреблением алкоголя, наркотиков и нехимическими зависимостями личности.

Прежде чем переходить к решению следующих задач, родителям необходимо пройти инструктаж, получить многоплановую информацию в рамках системы профилактики, при необходимости в них применяются действия психолога по коррекции аддиктивного поведения. Координатором такого рода подготовки родителей может выступить и школа.

Взаимодействие школы и церкви позволит усилить и эффект педагогических воздействий, и привлечение семьи к профилактике аддиктивного поведения. Именно благодаря деятельности классных руководителей, социальных педагогов и психологов родители могут активно вовлекаться в участие в тематических мероприятиях, помогать в организации и проведении экскурсий, туристических походов. Помощь школы в воспитании детей может содержать следующие мероприятия.

Уже в ноябре, на первом плановом родительском собрании вводятся мини-лекции «Виды психоактивных веществ», на которых учителя рассказывают не только об их видах, но и о признаках их употребления молодежью, о способах употребления и путях приобретения.

Педагоги также сообщают адреса психологических служб, медицинских учреждений и религиозных организаций, куда можно обратиться за анонимной помощью, если родители подозревают, что их ребенок употребляет (злоупотребляет) алкоголь или наркотики, или хочет избавиться от вредной привычки курения.

Следующей мини-лекцией в ходе планового родительского собрания в январе является лекция «Причины употребления психоактивных веществ». Она вызывает большой интерес, потому что родители по-настоящему заинтересованы в том, чтобы их дети не курили, не употребляли наркотики. Родители должны сами сделать выводы, что аддиктивное поведение не формируется само по себе, есть большой спектр вызывающих его условий и факторов, и именно в семье есть возможность нейтрализовать и минимизировать большинство из них.

В апреле в план проведения родительских собраний входит сообщение психолога «Особенности возрастной психологии». В ходе сообщения освещаются психологические новообразования и достижения основных возрастных этапов, их особенности, преимущества и недостатки. Это позволяет родителям лучше понять своих детей, их мотивы и поступки, что в целом положительно влияет на семейный микроклимат.

И в канун летних каникул, когда дети будут проводить больше времени в семье, внимание родителей нужно обратить на то, каким примером они сами являются для своих детей: как уменьшить собственное употребление психоактивных веществ, как вести себя за праздничным столом, как можно организовать праздники без спиртного.

Полезно будет приглашение на беседы с родителями и учениками представителей духовенства для раскрытия направлений формирования духовности и нравственных ценностей. Важно не упустить из виду направление нравственного воспитания, ведь нравственность – это одна из основных характеристик личности, являющаяся предпосылкой обращения к здоровому образу жизни.

В большинстве религиозных направлений социальное служение выражает духовно-нравственную идею служения ближним – помощь бедным, вдовам, сиротам, решение острых социальных проблем, облегчение человеческих страданий. Во многих странах оно поддерживается государством и является основой сотрудничества церкви и государства.

В рамках нравственного воспитания личности может быть организована очень актуальная и нужная работа, такая как систематическая помощь беженцам и лицам, прибывшим с освобожденных территорий: сбор и передача фруктов, овощей, тёплых вещей, предметов гигиены, предметов обихода. Отдельно хотелось бы отметить возможность семьи занять активную позицию борьбы с аддиктивным поведением детей как вида социальной активности и формирования высоких нравственных установок.

Здесь возможны и другие варианты: помощь детскому дому, госпиталю ветеранов и т.д.

Содержательное проведение семейного досуга является механизмом противодействия влиянию негативной молодежной субкультуры.

Таким образом, духовность и традиционные семейные ценности являются тем базисом, который способствует гармоничному развитию ребенка, позволяет предотвратить распространение всех видов аддиктивного поведения. Действенность воспитательной, социализирующей роли религии обеспечивается педагогическими средствами религиозного образования и культурного воздействия на человека. Очень важно привить религиозные принципы в самом раннем возрасте.

Дальнейшие перспективы разработки данной темы состоят в совершенствовании форм и методов семейного духовного воспитания и расширении сотрудничества семьи, школы и православной церкви.

Список литературы:

1. *Максимова Н. Ю.* / Н.Ю. Максимова. Психологическая профилактика алкоголизма и наркомании несовершеннолетних. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 384 с.
2. *Мудрик А. В.* /А.В. Мудрик. Социальная педагогика. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 240 с.
3. *Федоров В. В.* / В.В. Федоров. К вопросу о взаимодействии категорий «здоровье», «здоровый образ жизни», «культура здорового образа жизни» // Современный ученый. 2019. № 3. С. 174–180.

A.D. Zolotova RELIGIOUS EDUCATION OF CHILDREN IN THE FAMILY AS A FACTOR OF PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR IN CHILDREN

The article reveals the directions of religious education in the family as a factor in the prevention of addictive behavior in children. Spirituality and traditional family values are the basis that contributes to the harmonious development of the child, will prevent the spread of all types of addictive behavior. The effectiveness of the educational, socializing role of religion is provided by the pedagogical means of religious education and cultural impact on a person. It is very important to inculcate religious principles at a very early age. Prevention of bad habits in children and adolescents is an important area of educational and preventive work of all social institutions, including religious organizations, which should be carried out in close connection with mental, labor, physical and moral education.

Keywords: family, children, religious education, prevention of addictive behavior.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ВЕРА УКРАИНЫ И РОССИИ

*Калиниченко А.А. студент группы Тео/м-21-1-оз ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
e-mail: debut.92@mail.ru*

Статья посвящена актуальной проблеме взаимоотношений Украины и Российской Федерации на современном этапе. Исходя из цивилизованного подхода к политике, современные глобалисты отлично понимают, что устойчивость и независимость любого государства напрямую зависит от того, насколько общество и государство держатся своих традиционных корней. Основной упор в современной Украине делается на разрушение традиционных ценностей.

Православная церковь и православная вера – это то, что связывает людей на Украине и в России. В настоящее время Православная церковь подвергается политическому и физическому давлению на Украине, искусственным расколом. Западные геополитические «инженеры» без устали работают над разрушением духовных связей Московского патриархата и братских поместных православных церквей.

Исходя из цивилизованного подхода к политике, современные глобалисты отлично понимают, что устойчивость и независимость любого государства напрямую зависит от того, насколько общество и государство держатся своих традиционных корней. Поэтому основной упор в современной Украине делается на разрушение традиционных ценностей.

С самого начала текущего политического кризиса со сцены Киевского Майдана открыто проповедовали русофобию и ненависть к Православной Церкви, призывали к захвату православных храмов и искоренению Православия в Украине.

В ходе вооруженного конфликта на начало января 2015г. в одной только Донецкой области разрушения получили 62 православных храма, а вместе с Луганской – 72 храма. Еще 10 храмов полностью разрушены – из самых крупных - Свято-Иверский женский монастырь, храм Святого Иоанна Кронштадтского, сильно повреждены храмы в Макеевке и Иловайске.

Украинские националисты и украинская власть регулярно подвергали гонениями священников, монахов и епископов. Духовенство запугивается уголовными преследованиями, а святые обители бесцеремонно оскверняются вторжениями националистов.

Религиозная ситуация на Украине перешла на новый этап эскалации, когда в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект о полном запрете деятельности Русской православной церкви на территории страны. В главных обителях Украинской православной церкви начались обыски и проверка митрополитов на благонадежность.

С Украины массово начали поступать жалобы на захваты вооруженными людьми храмов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным СМИ, нападению подверглись по меньшей мере 27 церковных объектов. Рейдеры не только проводили обыски и силой заставляли настоятелей храмов переписывать церковное имущество, но и угрожали священникам убийством «за сепаратизм».

Вот один из примеров: 14 апреля на территорию Борисоглебского прихода собора в честь Покрова Богородицы города Борисполь (Киевская область) прибыли около 20 вооруженных мужчин, которые назвали себя представителями «сектора безопасности». Угрожая настоятелю протоиерею, они предъявили требования о переходе прихода в юрисдикцию ПЦУ. У священников изъяли все фотографии и видеозаписи, сделанные во время инцидента. Оно и правильно: ни к чему афишировать деятельность людей, которые «помогают» клирикам сделать «правильный» выбор. (2)

Преступление украинской власти против православных святынь – выражение их исконной ненависти к православной вере и Русской православной церкви. Те, кто нападают на храм, были не просто язычниками, а апостолами – отступниками, теми кто родился и был крещен в христианской вере, а потом отрекся от нее.

Новый виток давления на приходы и монастыри был связан с переходом врагов русского православия в решительную атаку на Украинскую православную церковь. Точнее на то, что от нее осталось после публичного разрыва митрополитом Онуфрием всех связей с РПЦ на соборе УПЦ 27 мая 2022 года, когда было объявлено о самостоятельности и независимости УПЦ. Это первый собор с 2011 года.

Эта инициатива еще на шаг приближает Украинскую церковь к расколу не только с русским, но по большому счету и со всем мировым православием.

«Ничто так не оскорбляет Бога, как разделения в Церкви. Хотя бы мы совершили тысячу добрых дел, подвергнемся осуждению не меньше тех, которые терзали тело Его, если будем расторгать целостность Церкви... Такого греха не может загладить даже кровь мученическая.» Эти страшные, но точные слова, зачастую упрощённо излагаемые как «грех раскола», не смывается даже мученической кровью", принадлежат великому церковному учителю и святителю Иоанну Златоусту. Ужас этих слов в том, что в истории Церкви практически не было периодов, когда бы по тем или иным причинам (причём зачастую чисто политическим) тело Церкви, состоящее из множества верующих, их семей и многих предстоящих поколений, в буквальном смысле разрывалось.

Так было в XVII веке, когда ошибочная богослужебная реформа патриарха Никона по живому расколола Русскую Церковь (по меткому замечанию Александра Солженицына, именно церковная трагедия XVII века породила революционную трагедию 1917 года). Так было и в XX столетии, когда гражданская война вновь разделила Московский Патриархат, отделив от него юрисдикции Русского Зарубежья, ныне с большим трудом воссоединившиеся с Матерью-Церковью. Но один из самых страшных церковных расколов возникает на наших глазах: в веке XXI.(3)

Руководство УПЦ понимает, что своим майским лже-Собором предало паству, предало каноны, ведет людей в раскол. При этом церковные СМИ сообщают о постоянных захватах храмов, запретах УПЦ и преследовании верующих. Некоторые пытаются, противореча всем фактам, заявлять, что виновата Россия, что УПЦ подставили, что ее провоцируют, но на самом деле ситуация в текущем времени стала закономерным следствием того, как она себя вела последние восемь лет, идя шаг за шагом навстречу русофобии и национализму. Осталось добавить, что с позиции Церкви национализм — это форма коллективного тщеславия и коллективного превосходства, которые не имеют ничего общего с Христом и враждебны Его проповеди.

На самом деле, то, что сегодня происходит в мире в отношении России и принято называть «культурой отмены», — это культура ненависти. Есть две сильные эмоции, которые способны двигать народные массы. Это радость, рожденная делами любви — милосердием, отзывчивостью, жертвенностью, единением. И ее негативный антипод — ненависть.

Если первая помогает понять и простить ближнего, то вторая отключает критическое восприятие действительности. Именно поэтому уже много лет народ

Украины кормят этой ненавистью по отношению к России. А теперь ею подкармливают и весь мир.

Питательная среда для такой политики — постоянный поиск врагов, виновных во всех бедах. Неудивительно, что под этот «замес» подпала Украинская православная церковь, которая исторически была автономией внутри Русской церкви.

Иерархов УПЦ поставили в заведомо проигрышную позицию — их заставляют вечно оправдываться за то, что они не «клятые москальи». И чтобы они не предпринимали, их все равно хотят бросить на жертвенник бога войны.

На моей памяти это уже не первый раз, когда УПЦ планируют запретить на законодательном уровне через Верховную раду. По сути, если подобный законопроект проташат, то будет открыта охота на ведьм, а значит, начнут реализовываться сценарии романов-антиутопий, где людей преследуют за мыслепреступления.

Над православными украинцами нависнет реальная угроза гонений за веру со всеми вытекающими в виде застенков, пыток и прочих элементов мученичества. Следовательно, у СВО появится дополнительная мотивация к уже имеющимся денацификации и демилитаризации — еще и десхизматизация, поскольку УПЦ будут непременно сталкивать в раскол.

Kalinichenko A.A. ORTHODOX CHURCHES AND FAITH OF UKRAINE AND RUSSIA

The article is devoted to the actual problem of relations between Ukraine and the Russian Federation at the present stage. Proceeding from a civilized approach to politics, modern globalists are well aware that the stability and independence of any state directly depends on how much society and the state adhere to their traditional roots. The main emphasis in modern Ukraine is on the destruction of traditional values

**ВОСПРИЯТИЕ РОССИИ ВОСПИТАННИКАМИ
ПЕРВОГО РУССКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
НА СТРАНИЦАХ ЭМИГРАНТСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
В 70-80-е гг. XX в.**

*Канцевич М.В., магистр I курс историко-филологический факультет
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
(Москва)*

В 1920 г. в Королевстве сербов, хорватов и словенцев был основан Первый Русский кадетский Корпус Великого князя Константина Константиновича для обучения новых военных кадров за рубежом. Процесс обучения происходил в сугубо традиционном ключе. Большое количество традиций дореволюционных кадетских корпусов реализовывалось в Первом Русском кадетском корпусе вышестоящим начальством в образовательном процессе и непосредственно кадетами по их инициативе. Восприятие России кадетами происходило через традицию и традиционное воспитание. Таким образом, в корпусе учащиеся получали богатую почву для рефлексии на тему исторического прошлого России и своей собственной самоидентификации. Обучение в корпусе было направлено на формирование русского патриота в условиях зарубежья.

Ключевые слова: кадет, традиционное воспитание, Первый Русский кадетский корпус, русское зарубежье.

После революции 1917 г., и последовавшей за ней Гражданской войны, большая часть аристократического, дворянского и оппозиционного к политике большевиков общества, оказалась вынуждена покинуть территории бывшей Российской Империи. Одним из самых гостеприимных государств для эмигрантов несомненно стало Королевство сербов, хорватов и словенцев, король которого, -- Александр I Карагеоргиевич, был лично заинтересован в помощи русским беженцам. Обустроиваясь на новом месте, эмигранты стремились в короткие сроки возродить привычные им условия жизни. Одним из первых, сформированных за рубежом русских учебных заведений, стал Первый Русский Кадетский Корпус Великого князя Константина Константиновича в Сараево. Он был сформирован из кадет-эмигрантов преимущественно Киевского, Одесского и Полоцкого кадетских корпусов. На момент создания корпуса, русское военное руководство, было заинтересовано в воспитании новых военных кадров для продолжения дела «Белой борьбы». Однако через несколько лет существования корпуса стало ясно, что будущим русским офицерам, в большинстве своем, негде служить и продолжать военную карьеру, тем не менее корпус благополучно просуществовал с 1920 по 1944 гг. и выпустил не одно поколение кадет, рожденных уже за рубежом. Какой же себе представляли Россию эти юноши? Во что они верили и чему собирались служить? Какую часть русского эмигрантского сообщества они представляли?

За период изучения темы было сделано несколько попыток написать историю Первого Русского кадетского корпуса на основе источников личного происхождения. Такие попытки предприняли В.А. Гурковский [4] и В. Данилов [5]. Однако их исследования практически исключают критический подход в оценке кадетского образования или каких-либо других аспектов корпусной жизни. В научной литературе судьба корпусов так же рассматривалась в контексте изучения корпусного учебного процесса. Одним из немногих исследований, в которых уделяется внимание традиционной составляющей в кадетском образовании, стало исследование А. Григорьевой [3]. Она отмечает, что жизнь и воспитание в кадетских корпусах устраивалась в связи с традицией, привезенной из России. Похожее замечание сделала в своей работе и Ю.И. Свеженцева [9], которая отмечала, что в эмигрантских корпусах использовались «лучшие историко-педагогические традиции кадетского образования, которые способствовали национальному сохранению в инокультурной среде» [9, с.16]. К сожалению, обобщающей

работы по истории корпуса, с анализом образовательного процесса на данный момент не написано.

С момента образования корпуса его главой стал генерал Б.В.Адамович, который находился на этой должности вплоть до своей смерти в 1936 г. Именно этому человеку, в большинстве своем, принадлежит внутренняя традиционная составляющая образования, которая реализовывалась в воспитании кадет. В своем завещании генерал писал: «Традициями называются лучшие нравственные правила и убеждения, воспринятые от предшественников, хранимые современниками и передаваемые преемникам. Имени наших традиций достойны лишь правила добрые и чистые убеждения, охраняющие верность старой, национальной Велико - Княжеской и Царской России и Российской Империи». В этом традиционном ключе и происходило воспитание кадет. Можно даже сказать, что это было воспитание традицией. Так, один из кадет – В.Новицкий, – писал, что в седьмом классе они «получили кадетские пояса, то есть пояса с медными бляхами, которые носили кадеты в России» [1]. Таким образом внешний облик кадеты, воспитывавшегося в корпусе в Югославии, соответствовал облику кадеты, учившегося до революции в России, и становился одним из традиционных и смысловых «мостов», между прошлым и настоящим образованием будущего русского офицера и вообще русского человека. Об этом, кстати, также писал В. Новицкий, что кадеты «бесконечно благодарны корпусу за то, что он сделал из нас честных русских людей» [10, с. 29]. Получается, что кадеты воспринимали свое обучение в корпусе не только, как возможность получить отечественное военное образование, но и как возможность стать настоящим «русским человеком» в русской среде на чужбине.

Можно сказать, что восприятие России у кадет происходило именно через традиции. Кадеты задумывались о проблеме их оторванности от России, что видно из воспоминаний. Выпускник кадетского корпуса Ю.Телятников так писал об этом: «кадеты <...> свято хранили переданные им старшими однокашниками, традиции Российских кадетских Корпусов, их девизы, их символы, кумиры и передавали их младшим однокашникам из выпуска в выпуск. Благодаря этому, кадеты кончившие Кадетские Корпуса Заграницей ничем не отличались от кадет, кончивших Корпуса в России. Те же традиции, те же девизы, та же спайка и то же Товарищество, тот же военный дух». Отсюда становится понятно, что традиция была одним из ключевых звеньев восприятия России будущими офицерами. Если упростить мысль Ю.Теляникова, то получится, что он пишет о том, что они такие же, они русские, как кадеты дореволюционной России, потому что чтут те же традиции. В конце своих размышлений Ю.Телятников и вовсе пишет, что разницы между «зарубежным» и «дореволюционным» кадетом не должно быть, потому что «кадет есть кадет, где бы он не окончил Корпус! Не может и не должно быть никакой разницы» между ними: «должна быть одна кадетская семья, объединенная бессмертными традициями» [8, с.37].

Традициям корпуса посвящено большое количество воспоминаний. Видно, что кадеты сами стремились к преемственности, и это не было делом только корпусного начальства. Стремление кадет к соответствию традиции видно в самых незначительных деталях повседневной жизни. Например, кадет А.Старцевич вспоминал, что «по старой традиции Киевского корпуса, старший по традиции кадет Корпуса назывался «патриархом» [6, с. 61].

Среди воспоминаний кадет встречаются самые необычные традиции. Так одна из них заключалась в сожжении учебника после завершившегося курса по одному из предметов. «И вот, соблюдая одну из старых традиций Кадетских Корпусов в России, по которой класс, заканчивавший изучение химии, должен был ее «хоронить» <...> книгу клали в гроб и сжигали и все закапывали в землю <...>, кадеты облачались в бумажные одеяния для кардиналов и папы, но не римского, а нашего сараевского кадеты Бессонова». Далее кадеты с самодельными факелами выходили в сад и сжигали книгу. Конечно, данная традиция прежде всего была незабываемым развлечением для кадет, но то, что и веселье кадеты пытались связать с преемственностью от российских корпусов, только подтверждает все вышесказанное. Они хотели жить в духе дореволюционных кадет, соответствовать им даже в развлечениях. В принципе, такого рода традиции, конечно, не являлись спецификой кадетского обучения, они существовали во многих закрытых учреждениях той и последующей эпохи (даже не только в России). Но для кадет эти традиции были символом связи с родиной!

Такому живому восприятию русских традиций, конечно же, соответствовала атмосфера и внутреннее убранство корпуса. Кадет С.Дурилин так вспоминал об обустройстве учебного

заведения: «наши ротные коридоры, классные комнаты, столовые, залы и корпусный музей с реликвиями, видами и картинами на батальные и исторические темы – весь наш корпус на чужбине являлся уголком бывшей России, того прекрасного, красивого, чудного мира, канувшего в вечность, но жившего в наших юных сердцах» [6, с.16]. Здесь, стоит отметить, что тоска по Родине была одним из ключевых моментов в восприятии России кадетами. Многие кадеты с грустью писали, что никогда не бывали на «любимой родине, не видели ее величия и бывшей славы, не ощутили всей прелести и красоты дореволюционной России» [2, с.61]. Что важно, России именно дореволюционной – она была для них потерянным идеалом. Никто из кадет не писал, что мечтал вернуться на Родину в конкретный момент, но все тосковали по прошлому благополучию и величию, которого даже не могли видеть. Здесь важно отметить общую черту восприятия ситуации оторванности от Родины у всего кадетского братства: эти люди мечтали служить России, но непременно той, которую потеряли и надеялись обрести в будущем. Все клятвы официальной присяги кадет были как минимум не актуальны после 1917 г.: «Девиз наш – до гроба быть верным Царю, наш символ – Орел Двухголовый, кумир наш – священный погон корпусной, одетый в године суровой» [10, с.30], – первого и главного объекта присяги на верность уже не существовало, двухглавый орел был только символикой прошлого, хотя и сакральной для эмигрантов. Единственное, что оставалось у кадет, как наглядный и действующий символ их службы – это их корпусный погон. Тем не менее данную присягу продолжали использовать кадеты-эмигранты. Конечно же, они все это понимали, и писали об этом в воспоминаниях, главным для них было не наличие или отсутствие Императора: главным было то, что эту клятву произносили кадеты дореволюционной России. Это было очередным обращением к традиции, о которой было сказано ранее. Подтверждение мы видим в словах кадета Ю.Телятникова: «Слова этой юношеской присяги присущи только русскому кадету, воспитанному в духе и традициях Российских Кадетских Корпусов Императорской России» [10, с.30], – эта присяга была еще одной данью памяти прошлому. По сути, кадеты клялись верности уже несуществующей России. Возможно, они искали ощущения преемственности или юношески мечтали о восстановлении былого величия своей Родины. Однако, они могли и не испытывать подобных чувств, но такое положение дел хорошо характеризует русскую эмиграцию той эпохи: плач по прошлому и полное непонимание настоящего и будущего.

Еще одним интересным проявлением тоски по Родине и любви к корпусу можно считать кадетскую лирику. Кадеты в своих воспоминаниях довольно часто писали стихи. Сомневаюсь, что все содержащиеся в отдельном воспоминании стихи были написаны конкретным кадетом, – какие-то писали их сестры, вдохновленные службой братьев, какие-то товарищи. Но тем не менее, из данных стихов можно было бы составить сборник, посвященный корпусу и России.

Это юность нам шепчет приветы
Говорит по ночам о былом,
Говорит нам о том, что кадеты
Не забудут до гроба свой дом;
Не забудут свой корпус далекий!
Навсегда, вплоть до старости лет,
Где бы ни был кадет одинокий
Он до гроба Российский кадет!

Таким образом, восприятие России кадетами происходило через традицию и традиционное воспитание кадет в российских корпусах до Революции. В корпусе кадеты получали богатую почву для рефлексии на тему исторического прошлого России и своей собственной самоидентификации. Весь процесс обучения был направлен на воспитание русского патриота в условиях зарубежного существования. Примечательно, что большинство кадет-выпускников разлетелось по миру от Парижа до Нью-Йорка, однако эти люди, воспитанные в корпусной традиции, не ассимилировались, и до конца своих дней считали своим долгом быть верными традициям и дореволюционной России. Возможно, такое идеализированное образование, в условиях, в которых оно не было востребовано, было нужно именно для того, чтобы выпускники всю свою жизнь ощущали свою принадлежность к эмигрантскому сообществу, всегда помнили, кто оно на самом деле и где рождены. Многие из них, повзрослев, это понимали, что видно из воспоминаний, и пытались передать свои знания и восприятие русского прошлого своим детям. До

конца 90-х выпускники собирались в кадетские братства по всему миру, где обсуждали проблемы русского эмигрантского образования и рефлексировали о русской истории и своей принадлежности к ней. Возможно, здесь даже стоит говорить о феномене русского зарубежного кадета, однако этот вопрос нуждается в более детальном исследовании.

Список литературы:

1. *Адамович, Б.В.* Завещание // Кадетская переключка. Нью-Йорк, 1975. - № 14. - С. 12.
2. *Буйневич Л.* Думы // Кадетская переключка. Нью-Йорк, 1977. - № 17. - С. 61.
3. *Григорьева Т.А.* «Дворец конгрессов» и возрождение традиций русского военного образования // Константиновский Дворцово-парковый ансамбль в Стрельне: история и современность. - СПб., 2006. – 314 с.
4. *Гурковский В.А.* Российские кадетские корпуса за рубежом. - М., 2003.-285с.
5. *Данилов В.* Первый русский великого князя Константина Константиновича Кадетский Корпус // Кадеты и юнкера в белой борьбе. - М., 2003. – 432 с.
6. *Дурилин С.* Помните, чье имя носите! // Кадетская переключка. - Нью-Йорк, 1977 №18. С. 16-17.
7. Кадетская переключка // Изд. Объединения кадет российских зарубежных кадетских корпусов. Нью-Йорк, - 1971- 2009. - №1-80
8. *Новицкий В.И.* Похороны химии // Кадетская переключка. - Нью-Йорк, 1975. - № 13. - С. 37-38.
9. *Свеженцева Ю.И.* Нравственно-этическое воспитание в российских кадетских корпусах (XVIII- перв. пол. XX в.). - Воронеж, 2011. – 288 с.
10. *Телятников Ю.* Мы все кадеты//Кадетская переключка. - Нью-Йорк, 1974. - № 12. - С. 30.

M.V. Kantsevich PERCEPTION OF RUSSIA BY THE PUPILS OF THE FIRST RUSSIAN CADET CORPS ON THE PAGES OF THE EMIGRANT PERIODICALS IN THE 70-80'S XX CENTURY

In 1920, the First Russian Cadet Corps of Grand Duke Konstantin Konstantinovich was founded in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes to train new military personnel abroad. The learning process took place in a purely traditional way. A large number of traditions of pre-revolutionary cadet corps were implemented in the First Russian Cadet Corps by higher authorities in the educational process and directly by cadets on their initiative. The perception of Russia by the cadets took place through tradition and traditional upbringing. Thus, in the building, students received a rich ground for reflection on the topic of the historical past of Russia and their own self-identification. The training in the corps was aimed at the formation of a Russian patriot in conditions abroad.

Keywords: Russian cadet, traditional education, the First Russian Cadet Corps, the Russian diaspora

**МОНАШЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ АРХИМАНДРИТА ТИХОНА
БОГОСЛАВЦА, ДУХОВНИКА СЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (ВОИНО-ЯСЕНЕЦКОГО)**

*Килевой А. В., студент группы Тео/м-21-1-03
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь,
stambul.erevan@yandex.ru*

Аннотация: В данной статье рассматриваются факты из жизни архимандрита Тихона Богославца, сообщающие о месте его служения. Приводятся аргументы о его безграничной любви к Русской Православной Церкви (далее РПЦ) и жертвенному служению Крымской епархии.

Ключевые слова: РПЦ, архимандрит Тихон Богославец, преподобный Амвросий Оптинский, Таврическая епархия, Свято-Георгиевский мужской монастырь, Свято-Климентовский мужской монастырь, Крым, архиепископ Лука (Воино-Ясинецкий), духовник, старец.

Архимандрит Тихон Богославец вошел в историю Таврической, а в настоящее время, Симферопольской и Крымской епархии, как человек показавший пример подлинного служения РПЦ. Вся его жизнь была посвящена служению Богу, молитве за народ Православной церкви и борьбе с самим собой. Он был иеромонахом Свято-Георгиевского, Свято-Климентовского монастырей. При этом совершал таинства: Крещения, Исповеди, служил Литургии, осуществлял чинопоследование отпевания. Особое значение приобретает задача сохранить память о сложной, но в то же время насыщенной жизни в Церкви Христовой прозорливого старца — духовника святителя Луки, который был примером благочестия, молитвы, кротости и духовного делания. Отец Тихон, в миру — Тимофей Климентьевич Богославец родился в 1859 г. С детства имел дар воздержания, его любили за чистоту, целомудрие, честность, во всем сдержанность и исполнительность. Он был духовным сыном Оптиной пустыни и руководствовался наставлениями старца Амвросия Оптинского [2, С. 8].

Последний дал ему заповедь: «Будь почудаковатее!» По этой причине он всегда шутил, смеялся, рассказывал веселые случаи, поговорки и прочее. [1, С. 112]. Примерно в 1910–1930 гг. по окончании военной службы он служил в Свято-Георгиевском и Свято-Климентовском монастырях.

В 1915 г. во время Первой Мировой Войны иеродиакон Свто-Георгиевского монастыря Тихон был рукоположен Архиепископом Таврическим Димитрием (Абашидзе) в сан иеромонаха [7, С. 60]. В 1917 г. из телеграммы Его Высокопреосвященнейшего Димитрия, архиепископа Таврического и Симферопольского к Императору Николаю II, видно, что иеромонах Тихон — был благочинным Свято-Георгиевского монастыря [8, С. 27].

Исходя из этого можно сделать предположение, что он принадлежал к военному духовенству Георгиевского монастыря. Скорее всего он принимал участие в боевых походах Черноморского флота Российской Империи, как судовой священнослужитель в период Первой Мировой Войны с 1914 по 1918 гг. После революции с 1918 г подвижник жил и нес послушание в Инкерманском мужском монастыре [3]. Перед закрытием Свято-Климентовского монастыря иеромонах Тихон был настоятелем пещерного храма в честь Божией Матери — «Всех Скорбящих Радосте». [5, С. 1184]. При епископе Симферопольском и Крымском Иосафе Журмонове, который возглавлял Крымскую кафедру с 1944 по 1946 гг. архимандрит Тихон был выведен за штат.

Когда на Крымскую кафедру был назначен известный профессор, ученый-хирург — архиепископ Лука, отец Тихон стал духовником всей Крымской епархии. Святитель Лука любил своего наставника и прислушивался к его советам. Он считался прозорливым старцем, и к нему стекался верующий народ, каждый получал совет, утешение, духовную поддержку. Однажды на собрании благочинных Крымской епархии 19 апреля 1948 г., где обсуждался вопрос о клирике Крымской епархии, который нарушал каноны Церкви, где присутствовали Святитель Лука, члены епархиального совета и епархиальный духовник архимандрит Тихон Богославец. Последний говорил: «Если страх Божий потерян, то он не спасется, если он не выполняет послушания архипастыря, то он не иерей. Его не обходимо уволить за штат»; — так строг был духовник в соблюдении Церковной дисциплины. А в другом месте он продолжал говорить: «Смирение, терпение и послушание — спасают человека». Во время епархиальных собраний архимандрит Тихон имел особое уважение, так как был рассудителен и весьма опытен в духовных вопросах.

Монастырей во время служения святителя Луки в качестве архипастыря на территории Крыма не функционировало, но монашество существовало и продолжало выполнять свою функцию — духовно просвещать православный народ [5, С. 334-337]. В одной из переписок патриарха Алексия I и архиепископа Луки, последний писал Святейшему о том, что о. Тихону во сне явился архиепископ Таврический Гурий (Карпов) с некоторым наставлением, в ответ на это Святейший Алексей I после разъяснения насущной проблемы просил у святителя Луки молитв старца Тихона [5, С. 1191-1193]. Архимандрит Тихон сохранил верность своим обетам, через Первую Мировую Войну, Октябрьскую Революцию, Великую Отечественную. За 20 дней до смерти старец перестал принимать пищу, ничего не вкушал кроме Причастия. Отец Тихон преставился ко Господу на 91 году жизни, 30 января 1950 года. Узнав о смерти старца, архиепископ Лука бросился ему на шею со словами: «На кого ты меня оставил?» После отпевания архимандрита Тихона, Святитель Лука произнес речь: «о как велико наше горе! Лежит перед нами один из тех, молитвами которых жил и живет православный народ. Усопший отец Тихон был одним из сильнейших молитвенников, ибо он был чист и душой; он был праведен. Ушла от нас святая душа, всеми горячо любимая, возносится она теперь высоко к престолу Всевышнего.

Нам надо радоваться о нем, нам надо благодарить Бога, что Господь избавил его от долгих и тяжелых страданий. От всякого святого исходит Христово благоухание, которое люди чистые ощущают, свет души его выходит далеко наружу и освещает все, что вокруг. О как много добрых дел он сделал в жизни своей, возблагодарим Господа и порадуемся за него, а сами будем плакать о себе, будем плакать о том, что лишились этого святого сердца, столь дорогого нам.

Будем вспоминать отца Тихона, его святую жизнь, которая должна быть нам примером. А его, блаженного, его, чистого и праведного да упокоит Господь в вечных селениях своих...» [6, С. 308 - 311]. На панихиде в годовщину смерти архимандрита Тихона 30 января 1951 г. святитель Лука произнес еще одну, горячую проповедь, посвященную своему духовнику: «В святом его сердце живет Христова любовь, а любовь есть исполнение всего закона Христова. Любви достигают только те, кто исполняет все заповеди Христовы, кто всю жизнь посвятил служению Богу и ближнему, любви достигают как вершину святости. И эта любовь ярко светила из сердца покойного Тихона. О, как приветлив был он ко всем нам, с какой любовью встречал всех посетителей, как ласков, как был тих, и вместе с тем мудр! Он подавал мне такие советы, какие мог подавать только истинный ученик Христов. Господь дал ему великий дар прозорливости, которого сподоблялись только подлинные святые люди. Он радуется, а мы скорбим о разлуке с ним. Любим мы его, и пришли вы во множестве помолиться об упокоении его святой души» [6, С. 311-313].

Монашество (подвижничество) всегда являлась опорой для всего Православного Христианства, таким подвижником благочестия 20 столетия был старец Тихон Богославец.

Ныне архимандрит он покойся на кладбище, возле одной из самых древних Церквей, Храм Всех Святых г. Симферополя, которая не закрывалась с момента ее основания и освящения в 1864 г.[2, С. 6, 7]. Сохранились свидетельства о прозорливости старца: В акафисте посвященному Святителю Гурию (Карпову) 11 икосе говорится, что Святитель Гурий явился во сне старцу Тихону, а после с ним в одной могиле находился [4, С. 60]. Таким образом, архимандрит Тихон был духовным чадом преп. Амвросия Оптинского, принял рукоположение во иеромонахи от архиепископа Димитрия (Абашидзе), митрополит Вениамин Федченков свидетельствовал о Богославце, как о благочестивом подвижнике. Он стал духовником архиепископа Луки, а после кончины находился в одной могиле со святителем Гурием (Карповым).

Действительно подвижник Тихон Богославец оставил след в истории РПЦ, как выдающийся церковнослужитель 20 столетия. Он показал нам достойный пример для подражания. Отпевание старца Церкви Христовой возглавил архиепископ Лука 30 января 1950 г. у Храма Всех Святых г. Симферополя в день памяти преподобного Антония Великого. В настоящее время архимандрит Тихон почивает в общей могиле с епископом Михаилом Грибановским, иеромонахами Ксенофонтом и Ипполитом. Место упокоения старца для верующих Симферопольской и Крымской епархии является сокровенным, сюда люди приходят для молитвенного общения с ним, целуют надгробный крест, приносят цветы, следят за чистотой его могилы. Таким образом, его деятельность, как иеромонаха, архимандрита, духовника святителя Луки и всей Крымской епархии в XX в. необходимо исследовать, что возможно, позволит поднять вопрос, о канонизации архимандрита Тихона и причислить к святым РПЦ.

Приложение

Рис. 1 Фотография архимандрита Тихон

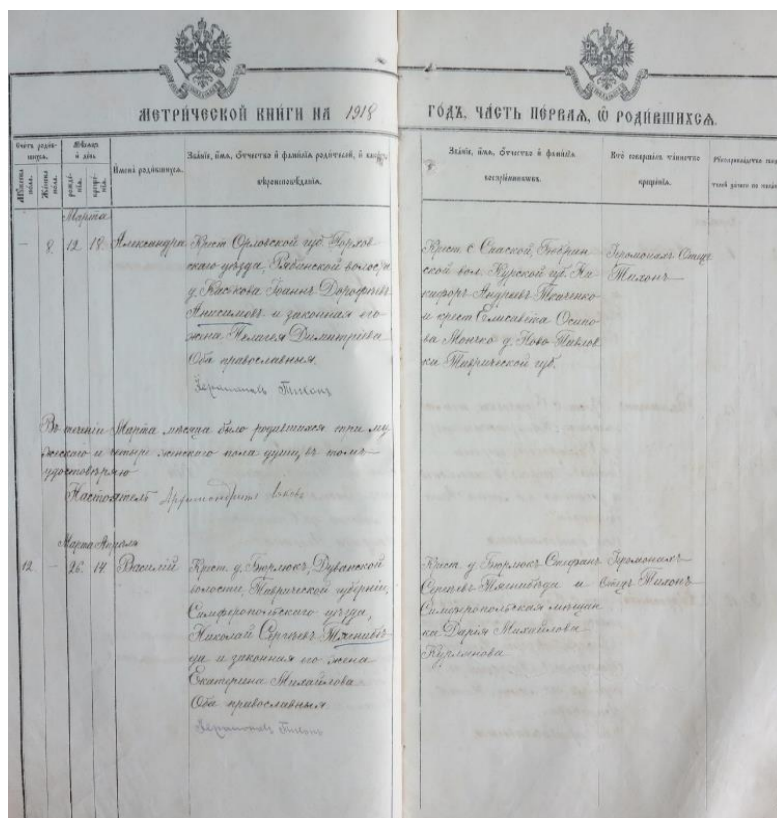

Рис. 2 Оборот из метрической книги Свято-Климентовского монастыря г. о родившихся за 1918 г. с личной подписью иеромонаха Тихона

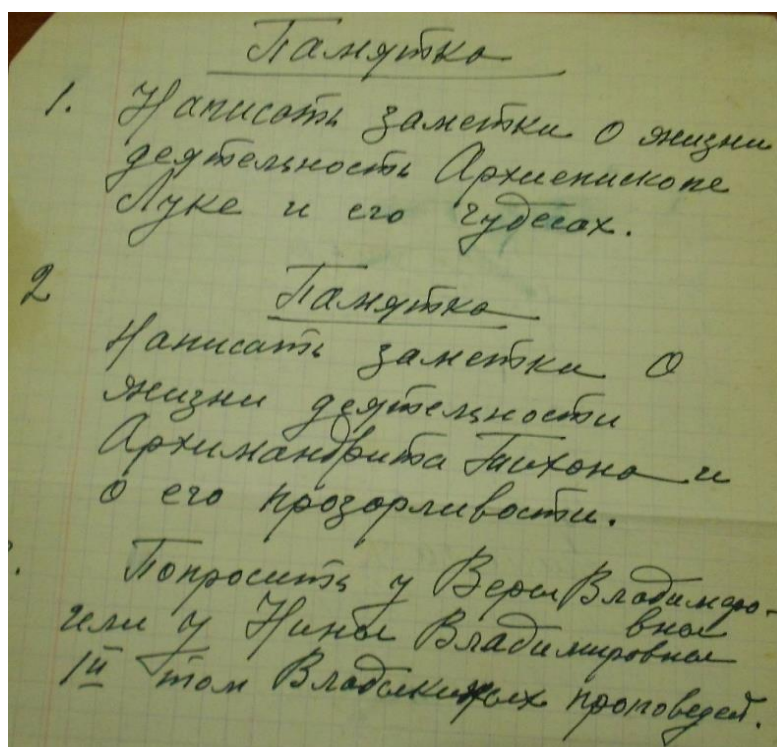

Рис. 3 Памятка написанная прот. Леонидом Дунаевым в которой есть свидетельство о прозорливости старца Тихона

Список литературы:

1. Вениамин (Федченков), митрополит. Лики Святой Руси. — М.: Артос-Медиа, Неугасимая лампада, 2007. — 320 с.
2. Газета Симферопольской и Крымской епархии. Таврида Православная. № 6 (496), март, Симферополь: 2020. — 12 с.
3. Государственное казённое учреждение «Архив города Севастополя: Ф. — 30, Оп. — 1, Д. — 145, Л. — 201, 202 об.
4. Ишин А.В., Светильник Православия: жизнь и служение архиепископа Таврического и Симферопольского Гурия (Карпова). — Симферопольская и Крымская епархия, 2018. — 64 с.
5. Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов 1946-1961.: Сборник документов / Сост., предисловие: Николай Доненко, Р.А. Замтарадзе, С.Б. Филимонов. — Симферополь: Н. Орианда, 2015. — 1232 с.
6. Проповеди архиепископа Луки. Речь при отпевании архимандрита Тихона. — Симферополь: Издание Симферопольской и Крымской епархии. 2003. — 327 с.
7. Таврические епархиальные ведомости. 1915. № 5. — 70 с.
8. Таврические епархиальные ведомости. 1917. № 2–3. — 66 с.

A.V. Kilevoy THE MONASTIC SERVICE OF ARCHIMANDRITE TIKHON BOGOSLAVETS, CONFESSOR OF SAINT LUKE (VOYNO-YASENETSKY)

This article discusses facts from the life of Archimandrite Tikhon Bogoslavets, reporting on the place of his ministry. He was born in 1859, served in the diocese of Tauride, and reposed in the Lord in 1950. Arguments are given about his boundless love for the Russian Orthodox Church (hereinafter referred to as the ROC) and the sacrificial service of the Crimean diocese. We are talking about serving in the Crimea, about the spiritual guidance of St. Luke. The author pays special attention to the study of the personality, a disciple of St. Ambrose of Optina, novice of monasteries, dean of St. George's Monastery, hieromonk of St. Clement's Monastery, confessor of the Crimean diocese.

Keywords: Russian Orthodox Church, Archimandrite Tikhon the Bogoslavets, Rev. Ambrose of Optina, Taurida diocese, Sevastopol, St. George's Monastery, St. Clement's Monastery, Crimea, Simferopol, Archbishop Luke (Voino-Yasinetsky), confessor, elder.

ВОЗМОЖНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ХРИСТИАНСКИХ САКРАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ РЕЧНЫХ ДОЛИН ЧЕРНАЯ РЕЧКА (КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ) И ИХАЛАРА (ТУРЦИЯ, КАППАДОКИЯ)

Кирышова Е.Е. студент группы И/м-22-2-о ИОНИМО
Севастопольский государственный университет

Аннотация. Данная статья посвящена обзору и компаративному анализу христианских сакральных ландшафтов долины Черная речка в Крыму и долины Ихалара в Турции. Статья освещает отечественную историографию, посвященную данному вопросу. В статье описаны и проанализированы особенно значимые памятники и проведена параллель между двумя разными регионами.

Ключевые слова: Загантанская скала, Черная речка, Ихалара, христианский сакральный ландшафт.

Сегодня наблюдается рост интереса к вопросам духовной культуры и религии. В этой связи актуальным становится проблема формирования культовых объектов и специфических (сакральных) пространств (ландшафтов) возникающих вокруг них. Согласно С.П. Романчуку, сакральные ландшафты – это природные или природно-антропогенные геосистемы, выполняющие духовную функцию, связанную в первую очередь с религиозными запросами человечества, являющиеся также объектами паломничества [4, с. 112-114]. По его словам, «эта категория территориальных образований совпадает с понятием Святых Мест, которые существовали на каждой ступени развития человечества и существуют для адептов всех современных религий» [4, с. 112-114]. Изучение средневековых христианских комплексов расширяет представления о формировании сакральных пространств, закономерностях их развития, особенностях существования. Особый интерес представляет проведение компаративного анализа комплексов долин рек Черная (Инкерманской) и Ихлара (Каппадокия, Турция). Пещерные монастыри этих регионов сформировались и существовали на границах Византийской империи, приблизительно в одно время и в схожих условиях. Такое сравнение может позволить существенно расширить представления о их возникновении, особенностях развития, роли в духовной и повседневной жизни местного населения.

Монастырские комплексы долины р. Черной являются одними из самых известных «пещерных монастырей» Крыма. Первые письменные упоминания принадлежат дьяку Иакову Лызлову и относятся к XVII в. В конце XVIII—XIX вв. они упоминались в трудах П. Палласа, С. Сестренцевича-Богуша, П. Сумарокова, И. Муравьева-Апостола, П. Кеппена, О. Шишкиной, Е. Горчаковой, Я. Ставровского, И. Толстого и Н. Кондакова.

Самые значимые работы с подробными описаниями ряда церквей Монастырской скалы и левого берега р. Черной созданы З. Аркасом в «Описании Ираклийского полуострова и древностей его» в 1879 г. [1]. Значительный вклад в изучение пещерных церквей Инкермана внес Д. Струков [3, с. 6-30]. А. Бертье-Делагард произвел детальное обследование пещерных монастырей Инкерманской долины, результаты находятся в капитальном труде «Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма», 1886 г. [2] Также можно назвать имена исследователей храмовых комплексов, таких как А. Якобсон [7], В. Филиппенко [5]. В заключение историографического обзора относительно Инкермана, нельзя точно утверждать, что пещерные церкви и монастыри Инкерманской долины исследованы достаточно, так как,

согласно Ю. Могарычеву, интерпретация и хронология памятников слабо разработана [3, с. 6-30].

Сакральный ландшафт реки Черной формировался вокруг средневекового монастыря св. Георгия. Его центром была пещерная базилика св. Георгия (10,6х6,1х4 м). Она была разделена тремя парами колонн с капителями. В апсиде устроен двухступенчатый синтрон, в центре которого впритык со стеной находятся остатки горнего места, в конхе апсиды вырезан большой процветший рельефный крест с расширяющимися концами и примыкающими к ним маленькими крестами в круге. В полу алтаря было устроено углубление для установки престола, в полу также была вырублена гробница. В нефах потолок был вырезан в форме полуциркульных сводов. Стены апсиды были расписаны фресками. Здесь в XIX в. еще было различимо изображение Христа. Описание внутреннего пространства церкви и ее росписей сохранились в упоминаниях дьяка Иакова Лызлова.

Одним из ключевых остается вопрос времени возникновения комплекса. А. Якобсон датировал церковь на основании базиликальной формы как раннесредневековую. Он первым указал на аналогии среди пещерных церквей Каппадокии, в частности Айналы Килисе (датируется серединой - концом XI в.) и Безир (XI в.). Значительный интерес так же представляет процветший крест в конхе апсиды. Он мог появиться только одновременно с храмом. Сложно судить по сегодняшнему состоянию стен, но авторы не фиксировали следов перестроек в церкви. Изображение рельефного креста в храме довольно долго толковали как иконоборческий символ, однако же А. Эпштейн подчеркивала, что кресты оставались заметными в украшении зданий Средней Византии и известны в провинциальных византийских церквях в X-XII вв. [11] то есть, крест в пещерной церкви св. Георгия мог быть изображен в любой период средневековья, что, опять же, затрудняет датировку.

Отдельного внимания требуют памятники Загайтанской горы, расположенные на незначительном расстоянии от комплекса монастыря св. Георгия (св. Клементя). Скальные сооружения Загайтанской являлись объектом интереса незначительно количества исследователей, если проводить сравнение с другими пещерными комплексами Черной речки. Скудность материала объясняется труднодоступностью отдельных помещений. Значительную проблему составляет так же плохая сохранность комплексов. Все это привело к тому, что комплексы осматривались поверхностно.

Первые конкретные сведения встречаются только у А. Бертье-Делагарда, который опубликовал краткое описание и примерный план храма «Вознесения» на юго-западном мысу и только предположил существование еще нескольких церквей, которые не смог обнаружить сам [2].

Комплексы также исследовал Н. Репников. В «Материалах к археологической карте» он приводил планы сооружений. Ю. Могаричев в 1995 г. опубликовал схемы ранее неизвестных церквей [3, с. 6-30]. Часть комплекса, уже срезанная каменоломней, была зафиксирована П. Бабенчиковым в 1937 г.

Храм Вознесения. А. Бертье-Делагард описал остатки древней церкви Вознесения Господня «...Это подражание плоскому купольному перекрытию на четырех арках, опирающегося на углы среднего квадрата, от которого, кажется, в три стороны, восточную, северную и южную вделаны три полукруглые абсиды, лицевая выходная (западная) была вероятно прямая. Доступ к этой церкви почти невозможен и весь низ ее обрушился, так что потолок с арками и столбами висит не поддержанный снизу... Направление алтаря 40°: алтарная преграда состояла из трех арок, средняя была, конечно, царской дверью, а боковые, вероятно, были сплошные, на некоторую высоту от пола...». Согласно А. Якобсону она является мемориальной.

Церковь № 2. Она расположена восточнее храма «Вознесения» в одном из уступов скалы, в настоящее время она почти разрушена: сохранились восточная и северная стены

и часть потолка у алтарной ниши, потолок был выполнен в виде коробового свода, алтарная часть находилась в восточной стене, в северной стене в нише вырублена гробница, также, одна ниша для размещения икон. Комплекс в восточной части Загайтанской скалы расположен в 300 м к востоку от предыдущего, состоит из 96, в основном сильно разрушенных, помещений. Значительный интерес так же представляет церковь, пристроенная к вырубленной в скале апсиде и описанная А. Бертье-Делагардом. На месте была обнаружена полукруглая алтарная апсида, небольшой выступ в глубине ее был престолом: на апсиде ее уцелела штукатурка и следы росписи красками, наос которой был скальным, а затем разрушился, либо был каменным. Касательно росписей стен сохранилось такое описание, что «штукатурка уже носит совершенно временный характер: сделана не тонким слоем одной извести на гладкой скале, как в других церквях, а слоем около полу-дюйма толщиной, известью с песком и сама скала наклеивалась для того, чтобы к ней приставала штукатурка». К сожалению, в настоящее время сохранились лишь насечки для нанесения штукатурки.

Всего на Загайтанской скале насчитывается 11 церквей, но первоначально их могло быть больше, часть пещер могла разрушиться. Это объясняется мягкостью скальной породы, но также нельзя исключать временной фактор. Архитектурная особенность, отличающая большинство церквей Загайтанской скалы из комплекса храмов Инкермана, это «архитектурный аскетизм». Стоит снова кратко перечислить эти особенности: отсутствие декора, апсидами, как правило, служат алтарные ниши, в храмах много следов перестроек, многие церковные помещения использовались в дальнейшем как хозяйственные. Так же, касательно элементов, которые можно отметить у двух сравниваемых храмовых комплексов, крымского Инкермана и турецкой Каппадокии, в ряде церквей Загайтанской скалы на стене вырублены и процарапаны кресты и другие изображения, по своим формам, стилистике, характеру расположения подобные знаки находят в церквях долины Каппадокии.

Аналогичную картину можно наблюдать долине реки Ихлар (Каппадокия, Турция). Каньон Ихлара образован рекой Мелендиз, ранее имел греческое название Перистрема, располагался недалеко от деревни Белисарма, примерно на полпути вдоль долины от Ихлары до поселка Селиме. Местные скалы, состоящие из вулканического туфа стали прекрасным материалом как для естественной эрозии так и для воздействия человека, в результате чего в окрестностях возникло множество пещерных комплексов. На территории каньона насчитывается около 50 церквей разного размера, а также значительное количество вспомогательных помещений различного назначения.

Храмовым постройкам как Инкермана, так и многим храмам Каппадокии присущ архитектурный аскетизм. Систематические исследования пещерных сооружений в Каппадокии проводятся с начала XX столетия, но основное внимание традиционно направлено в первую очередь на изучение украшения церквей, фресковой росписи, ее стилистики и особенностям. Основные полевые исследования проводились в период 1986-1988 гг. Именно к этому времени относиться большая часть материалов, касающихся особенностей архитектуры, декорирования, литургического устройства пещерных церквей. Наиболее важными историографическими работами являются труды Леви Родли «Пещерные монастыри Византийской Каппалокии» [15], труды Кэтрин Жоливье-Леви [13], Гийома Де Жерфаньона [12].

Традиционно в литературе упоминается, что в Каппадокии находится более 600 высеченных в скале сооружений. Значительная их часть расположена в окрестностях селения Гереме. Но необходимо отметить, что общая картина в Каппадокии не может быть также полностью восстановлена в первую очередь это связано с отсутствием точных данных времени возникновения отдельных сооружений и комплексов, поскольку в течение длительного периода их существования были значительные разрушения. Нет оснований предполагать, что сохранившиеся до сегодняшнего дня материал не отражает

ситуацию, которая когда-то существовала в регионе. То, что так много памятников расположено на ограниченной территории, может свидетельствовать о том, что было проще вырезать новую церковь из туфовой породы, чем адаптировать существующую к современным литургическим требованиям. Однако, рассмотрение литургического убранства и вопрос о том, как архитектурное расположение и литургическое планирование соотносятся с конкретными церковными практиками, свидетельствуют о том, что многие церкви имели и иные цели, чем обычное литургическое использование. Некоторые архитектурные решения и литургические устройства объединяются в географические модели, что демонстрируется другими типами сооружений, включая трапезные и погребальные камеры.

Обратимся к одной из церквей, церковь Айналы (известна в литературе как Зеркальная). Ее помещение симметричное, имеет три нефа. В центральном нефу потолок сводчатый, в боковых – плоский. Фрески с изображением святых отсутствуют, есть только красные геометрические орнаменты на белом фоне известняковых стен, кресты и символические изображения животных. Церковь связана сложной системой ходов с другими помещениями, часть из них имела хозяйственное назначение, другие использовались как жилища братии. Именно этот комплекс, как отмечает А. Якобсон имеет много общего с главной церковью монастыря св. Георгия в Инкермане. Его пространство так же разделено двумя рядами колон на нефы, потолок имеет свод. Церковь является частью комплекса, включающего в том числе трапезную (как и монастырь св. Георгия) и служебные помещения.

Подводя итоги, расположение храмовых комплексов двух разных регионов довольно схоже, как и принцип создания помещений в скале из-за практически идентичного по своим свойствам каменного материала, по масштабности оба каньона рек почти не уступают друг другу. Имеются некоторые трудности с точной датировкой церквей как в Крыму, так и в Турции, материал для размышлений могут дать, к примеру, высеченные в камне кресты, что посеяло сомнение и породило несколько точек зрения на вопрос датировки среди исследователей. Что касается фресок, в долине Ихлары есть возможность апеллировать к изображениям святых и изучать их, в Крымских же пещерах настенная роспись не сохранялась, до нас дошли отрывочные сведения о картинах на штукатурке, по этому пункту сравнительный анализ практически бессмыслен. Несомненно, требуются более обширные исследования памятников с использованием всех возможных средств, так как до многих помещений Инкермана добраться невозможно.

Список литературы:

1. Аркас, З. А. Описание Ираклийского полуострова и древностей его: история Херсонеса / З. А. Аркас. - Николаев: тип. М. В. Рюмина, 1879.
2. Бертъе-Делагард А. Л. Каламита и Феодоро // ИТУАК. 1918. № 55.
3. Могаричев Ю. М. Пещерные церкви Танрики. Симферополь: Таврия, 1997.
4. Романчук С. П. Сакральные ландшафты // Гуманитарный экологический журнал. 2002. Т. 4. Вып. 1.
5. Филиппенко В. Ф. К истории Инкерманского пещерного монастыря (первый этап существования) // История и археология юго-западного Крыма. Симферополь, 1993.
6. Шишкина О. Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 г. Спб., 1848.
7. Якобсон А. Л. Раннесредневековые сельские поселения в юго-западной Таврики // МИА. М., 1970. № 168.
8. Якобсон А. Л. Закономерность в развитии раннесредневековой архитектуры. Л., 1983.

9. Якобсон А. Л. Византийское зодчество эпохи Палеологов // Культура Византии. XIII первая половина XV в. М., 1991.
10. Daners, Peter / Ohl, Volker, Kappadokien DuMont, Köln, Wagner, Jörg & Klammet, Gerhard 1979 GÖREME, Felsentürme und Höhlenkirchen im türkischen Hochland Verlag: W. Kohlhammer Stuttgart, 1996.
11. Epstein A. The «iconoclast» churches of Cappadocia // Iconoclasm. Birmingham. 1977.
12. Jerphanion G. Une nouvelle province de l'art byzantin. Les églises rupestres de Cappadoce (2 vol. in 4 parts). Paris. 1925: 1932: 1936: 1942.
13. Jolivet-Lévy, Catherine. Les églises byzantines de Cappadoce : Le programme iconogr. de l'abside et de ses abords / Catherine Jolivet-Lévy. - Paris : Éd. du Centre nat. de la rech. sci., 1991.
14. Kapadokya'da Dünden Bugüne Kaya Oymacılığı [Rock Carving in Cappadocia From Past to Present]. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları: 2009. – 63 c.
15. Rodley L., Cave monasteries of Byzantine Cappadocia. London: "Cambridge University Press" Publ. 1985.
16. Thierry N. Un décor pré-iconoclaste de Cappadoce: Açikel ağa kilisesi (Église de l'ağa généreux) // Cahiers archéologiques. 1968. Vol. 18. P. 33–69.
17. Thierry N. De la datation des églises de Cappadoce // Byzantinische Zeitschrift. 1995. Bd. 88.
18. Wallace, Sue-Anne. Byzantine Cappadocia : the planning and function of its ecclesiastical structures. Thesis. 1991.
19. Walter C. Art and Ritual of the Byzantine Church. London, 1982.

E.E. Kiryashova **POSSIBLE PARALLELS OF THE CHRISTIAN SACRED LANDSCAPES OF THE RIVER VALLEYS OF THE BLACK RIVER IN SEVASTOPOL IN CRIMEA AND IKHLARA IN CAPPADOCIA IN TURKEY**

Abstract. This article is devoted to the review and to the comparative analysis of the Christian sacred landscapes of the Black River Valley in Crimea and the Ikhlara Valley in Turkey. The article highlights the Russian historiography devoted to this issue. The article describes and analyzes particularly significant monuments and draws a parallel between two different regions.

Key words: Zagaytan rock, Black River, Ikhlara, Christian sacred landscape.

ДАР РАССУДИТЕЛЬНОСТИ В АТМОСФЕРЕ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА

Клюева Ю.О. преподаватель
iPro.school, г. Ялта
newsforme15@gmail.com

Тема наступления конца мировой истории является центральной в эсхатологии ислама и православного христианства. В эсхатологическом учении этих конфессий особенно выделяется качество рассудительности. Оно представляет собой фундамент в духовной жизни и судьбе человека. Является фильтром распознавания не только хорошего и лукавого, но и признаков конца мировой истории.

Ключевые слова: *рассудительность, разборчивость, недоверчивость, признаки конца мировой истории.*

Эсхатологические учения пронизывают всю цепочку времени мировой истории и являются ее конечной точкой. Когда идет речь о конце мира, на уровне бытового восприятия он (конец) понимается, как наступление событий катастрофического характера, природных катаклизмов и невзгод, сопровождающих человечество и планету. Такую версию чаще всего предлагают киноиндустрия и СМИ. Иначе обстоит дело в религиозно-философской традиции. В исламе и православном христианстве тема конца времен раскрывается через систему признаков, которые закреплены в священных писаниях. Они (признаки) изображают целостную картину процесса завершения мировой истории. Что бы распознавать эти признаки, необходимо обладать некоторыми духовными качествами – рассудительность, разборчивость, недоверчивость. О них поговорим в данной работе подробнее.

Святые отцы называют *рассудительность* высшей добродетелью. В духовной литературе рассудительность проявляется через качество меры. Она оберегает человека от бросаний в разные крайности. Ведь вред бывает как от чрезмерно строгого, или продолжительного поста, так и от перенасыщения, как от бодрствования свыше сил, так и от расслабленности. Рассудительность, как проявление чувства меры, является опорой человека в его духовной работе над собой.

Святитель Игнатий Брянчанинов пишет о рассудительности так: «в рассуждении соединены премудрость, разум, духовное чувство, различающее добро от зла, без которых ниже зиждется наш внутренний дом, ниже может быть собрано духовное богатство» [1, с.312].

В эсхатологическом учении о конечной судьбе человека и мира качество рассудительности одно из фундаментальных в духовной жизни. Во времени конца мировой истории именно это качество является фильтром распознавания признаков конца, а также хорошего и лукавого в мире.

Вопрос понимания признаков конца мировой истории очевидно, имеет значимость. Это объясняется тем, что Иисус Христос в Евангелие не только упоминает о признаках и перечисляет их, но и подчеркивает: *«Бодрствуйте, молитесь. Ибо не знаете, когда наступит это время. ...Бодрствуйте, ибо не знаете когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, что бы пришли внезапно, не нашел вас спящими....»* (Евангелие от Марка 13: 33, 35-36).

Иисус Христос указывает на важность еще одного важного качества духовной жизни. Он говорит: *«Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»* (Евангелие от Матфея 10:16). Эти слова повторяются у двух евангелистов – Матфея и Луки. И это качество называется разборчивость.

Притча о пяти неразумных девах также напоминает нам о важности проявить рассудительность и разборчивость в нужное время.

Важно подчеркнуть, что ни ислам, ни православие не имеют указаний на точные сроки наступления конца. Но в священных текстах описаны знамения, по которым мы можем судить, что события конца разворачиваются у нас на глазах. И эти признаки не имеют последовательного, линейного порядка – они просто есть в тексте писаний. Одно событие не обязательно следует за другим, а осуществляется в момент истории, как факт и как указатель на приближение эсхатологической черты.

Что бы распознавать эсхатологические признаки, не достаточно только знаний, что они есть, и уметь перечислить их. Дар рассудительности в эсхатологическом аспекте проявляется через духовное чувство разборчивости и недоверчивости. Что бы различать хорошее и лукавое в духе того времени, в котором живет человек. Пример рассудительной осторожности и разборчивости, истолковывает Библия в жизнеописании двух персонажей Ветхого Завета и Новозаветного времени – это Авраам и Нафанаил.

Ветхий Завет.

В истории диалога между Авраамом и царем Содома мы видим проявление качества рассудительности. Когда царь Содома предложил Аврааму помощь, Авраам предложенное от Мелхиседека взял, а от царя содомского нитки не захотел взять. Почему не захотел взять? Авраам сам ответил с клятвой, подняв руку, произнёс имя Бога Всевышнего. Авраам вспомнил о Боге и не захотел брать от каинетян. Всё логично: о Боге вспомнил, и каинетян увидел, и брать ничего от них не захотел [2]. Это качество называется разборчивость. Об духовном качестве разборчивости также пишет Иоанн Златоуст: «Никакой доли нельзя иметь с теми, которых отец есть диавол» [2].

Авраам поговорил с царём Содома и остался без примеси от содомского духа, прост, как голубь. Иоанн Златоуст говорит на тему этого диалога такие слова: «Ведь с добрыми чувствами, подошёл царь Сodomский к Аврааму [2]. Действительно, если задуматься, лукавый искренне может предлагать нам добро. На этом он может подловить человека.

Если человек не принимает зло, на чем же его подловить? Лукавый с хитростью может человека вывести из рассудительности именно добром. На добро человек может проявить такое качество как доверчивость. Доверчивость без разбора (неразборчивость) может навредить духовной жизни человека. Это понимал Авраам. Царь Сodomский по-доброму обратился к Аврааму, по-человечески – «возьми имущество себе. Почему бы не уважить царя? Нет, не захотел Авраам по-человечески иметь с ним отношения. Это мудрость, Авраам действительно выслеживает враждебный дух, и показывает, что с лукавыми людьми (в данном случае жителями Содома), не надо спорить, вступать в диалог, а надо уметь с ними разойтись – великодушно прервать переговоры и проявить недоверчивость [2].

Рассмотрим другой пример из текста Евангелия. Евангелист Иоанн рассказывает об одном эпизоде, связанном с проявлением рассудительной недоверчивости. Так апостол Филипп находит Нафанаила и говорит ему: *«Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета».* Но Нафанаил сказал ему: *«Из Назарета может ли быть что доброе?»* Филипп говорит ему: *«Пойди и посмотри».* Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: *«Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства»* (Евангелие от Иоанна 1:45).

Нафанаил знал из Писаний, что Христос должен прийти из Вифлеема. И потому говорит: из Назарета может ли быть что доброе? При встрече Христос говорит Нафанаилу, что он истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Потому что он не сказал ничего ни в пользу, ни против Христа. Его слова происходили не от неверия, а от осмотрительности, полагаясь на знания закона, что Христос придет не из Назарета, а из Вифлеема.

Таким образом, пример этих библейских персонажей Ветхого и Нового Завета показали важность для духовной жизни качества разборчивости и рассудительности, - не осуждая видеть природу вещей. И именно рассудительность и разборчивость - те качества, которые необходимы человеку в понимании времени мировой истории, и распознавании признаков ее конца.

Кроме Библии в другом священном писании – Коране, дар рассудительности также описывается, как важное качество спасения души. Рассудительность, благоразумие подразумевается как дар, с помощью которого человеку должно распознавать знамения Бога, и знамения Судного Дня. «Подобным образом Аллах разъясняет вам Свои знамения, будьте же благоразумны» (Коран, 2:242). «Рассудительность – от Аллаха» (привел имам аль-Байхаки; смысл) [3]. Рассудительность – это способность здраво оценивать события и делать выводы только на основе проверенных фактов. Это качество, которое любит Аллах, и Он велит своим рабам стремиться к его обретению, потому что оно оберегает человека от промахов и ошибок.

Мы понимаем, что о признаках конца времен говорили на протяжении всей мировой истории. И в духе каждой эпохи люди находили признаки приближения Судного дня. Однако, важно понимать, что присутствие признаков конца в Святых писаниях указывает на их значимость. Значимость в первую очередь для самого человека. Уметь распознавать знамения судного дня – это напоминание человеку о его смертности, о его добрых делах и подготовки к ответу на Страшном Суде.

Комфортная жизнь увлечение бытовыми вопросами ослабевают бдительность человека, и его разборчивость. В современном мире на человека обрушивается огромный поток информации, в котором иногда трудно разобраться, ему навязывается стиль жизни, трудно совместимый с христианским учением, одолевают многочисленные соблазны.

Здесь важно отметить, что качество рассудительности, разборчивости помогают нам правильно сделать выбор в самых непростых ситуациях нашей духовной жизни.

Подводя итог, важно подчеркнуть, что вся полнота понимания Апокалипсиса не ограничивается перечнем признаков, связанных с катаклизмами, войнами и другими потрясениями. Главная мысль религиозных убеждений о последних временах в исламе и православии – не драматизм и всеохватывающий страх перед предстоящими бедствиями. А прежде всего, подготовка души к встрече с Богом, раскрытие концепции посмертной участи души и всеобщего воскресения. И эта подготовка реализуется через такие качества, как: разборчивость, рассудительность и недоверчивость.

Список литературы:

1. Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова / [Сост. и общ. ред. А. Н. Стрижев]. - М. : Паломникъ, 2001-. / Т. 4. Аскетическая проповедь. - 2002. - 783 с.
2. Авдеенко Е.А. Забвение и память во времени священной истории. Часть I. 2016.
URL: <https://russlovo.today/rubricator/politika-i-bogoslovie/zabvenie-i-pamyat-vo-vremeni-svyashhennoj> (дата обращения (25.11.2022))
3. Поступок, совершив который, вы согрешите трижды.
URL: <https://islam-today.ru/veroucenie/nravstvennost/postupok-soversiv-kotoryj-vy-sogresite-trizdy/> (дата обращения (25.11.2022))

Y.O. Klyuyeva THE GIFT OF REASONABILITY IN THE ATMOSPHERE OF THE GLOBAL WORLD

The theme of the end of world history is central to the eschatology of Islam and Orthodox Christianity. In the eschatological teaching of these confessions, the quality of prudence stands out in particular. It is the foundation in the spiritual life and destiny of man. It is a filter for recognizing not only good and evil, but also signs of the end of world history.

Keywords: prudence, intelligibility, incredulity, signs of the end of world history.

**КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ
НАУЧНО -ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПОТЕНЦИАЛ
ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ**

*Кондрашихин А.Б., д.э.н., к.т.н., магистр теологии, профессор
Институт экономики и права (филиал)
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений» г. Севастополь
kondrashihin.a@mail.ru*

Рассматривается деятельность по реализации образовательной программы направления «Теология» кафедрой Севастопольского университета в условиях глобализации научно-образовательного пространства. Приведены примеры численной оценки потенциала кафедры в задачах формирования духовности и определения духовного выбора обучающихся. Отражены в обобщённом виде результаты анализа больших данных, связанных с работой научно-педагогических работников и их аккаунтами в виртуальном научно-образовательном пространстве электронной библиотеки e-Library. Сделан вывод о целесообразности развития научных исследований в сфере формирования духовности и аппроксимации результатов на систему производительных сил региона.

Ключевые слова: *высшее образование; глобализация; производительные силы; большие данные; экономические трансформации; духовность.*

Процессы глобализации современного общества в сочетании с трансформациями социокультурного пространства в постсоветский период коснулись множества сторон духовно-нравственного содержания человеческой индивидуальности [2, с.112-114], отношения к религии, теологии и формированию внутреннего мира человека [1, с. 1; 4, с. 11-18; 10, с.139-145]. Принятые нормативные правовые акты укрепляют организационные основы взаимодействия религиозных общин (организаций) со светскими и государственными институтами [6], а также с системой образования [7] и её сегмента – высшего образования (ВО), способствуя формированию у обучающихся в вузах духовно-нравственных основ поведения, оценки окружающей среды, целеполагания, иных морально-этических ценностей. Начатые в 90-е годы XX века шаги по внедрению религиозного образовательного контента получили развитие [3, с.2989-2991], в том числе через педагогические технологии, дидактику, иные образовательные ресурсы и потенциальные возможности [9, с.22-25].

Кафедры университетов, оставаясь базовым структурным подразделением ВО, несут основную нагрузку в вопросах формирования компетенций выпускников и воспитания личности будущего специалиста народного хозяйства, его взглядов и поведения в условиях глобализации. Кафедра «Теологии и религиоведения» создана в Севастополе (2019 г.) как уникальный ресурсно-образовательный элемент для южных регионов на постсоветском экономическом пространстве при Севастопольском государственном университете (СевГУ), выполняя задачи духовного, религиозного, нравственно-этического воспитания кадров в рамках светской образовательной традиции. Этому способствовали предпосылки, формирование которых отмечалось ещё с 90-х годов прошедшего столетия: развитие материально-технической базы и территориальной организации религиозных организаций в регионе; многоконфессиональность населения и полиэтнический его состав; подготовленность научно-педагогических кадров в сфере религиозного знания; материально-техническое

и информационное обеспечение университетского образования; готовность обучающихся к освоению образовательных программ в направлении «Теология»; нормативная регламентация научной специальности «Теология» Высшей аттестационной комиссией (ВАК); финансовая поддержка религиозного образования; другие. Стимулирующим фактором выступил рост социального запроса на подготовку кадров в сфере религиоведения и богословия по аналогии с традиционными университетами, где богословские отделения / факультеты считаются одними из старейших и выполняют базовую просветительскую функцию в рамках господствующей конфессиональной устремлённости социума.

Духовность человека относится к сложнейшей для восприятия и научного осмысления категории. Так, в категориальном аппарате науки о развитии и размещении производительных сил (ПС) человек квалифицируется как центральный и самый сложный элемент организационной структуры производства, а свойства индивидуума (духовные, физические, профессиональные и проч.) при этом получают конкретное описание через параметры хозяйственной деятельности и социально-экономические показатели (достижения) отдельных звеньев хозяйственного комплекса. Отсюда предлагается множество методик, опосредованно характеризующих связь внутреннего мира человека (главным образом, через категорию «труд» – отрасль экономических наук) с обществом и материальным производством в регионе, проецируясь на духовную субстанцию.

Кафедра как часть ВО и микро - элемент региональных ПС может характеризоваться технико-экономическими показателями, а её потенциал – результатом воздействия на обучающихся, следствием осмысленной деятельности научно-педагогических работников (НПР) по реализации образовательных программ, когда у обучающихся возникают определённые знания, навыки, умения, компетенции, иные вновь сформированные свойства личности и профессиональные качества. В контексте «духовного» могут предлагаться также параметры оценки через научные категории «готовность», «расположенность», «терпимость», «восприимчивость» или другие, разрабатываемые в отраслях наук о человеке (антропология, педагогика, психология, социология, науки социальных коммуникаций и др.).

Вместе с тем уже в сегодняшней парадигме религиозности и духовного можно рассмотреть несколько числовых характеристик для потенциала кафедры в части воздействия на духовную сферу индивидуума. Отправным моментом принимаются формулировки из паспорта ВАК специальности 26.00.00 – Теология (5.11 – шифр в новой кодификации 2022 г.) с обозначением границ объекта-предмета научного исследования теологических дисциплин. Отсюда же вытекают требования к содержательности научно-технической продукции кафедры теологического профиля, других свойств учебно-методического контента, тарификации преподавательского труда, регламентам к соискателям научных степеней, формам документов об образовании и проч.

В современном глобализированном мире университет опирается на множество новейших коммуникативных средств, в первую очередь информационно-коммуникационные технологии для научно-образовательной деятельности. Непосредственное общение с обучающимися по теологии организовано на онлайн платформах, мессенджерах и оборудовании как принадлежащим вузу, так и пребывающими в управлении собственно у обучающихся (Moodle, Яндекс-Диск, Microsoft Teams, Discord, iMind, ВКонтакте, YouTube, Facebook, Mail.ru, Viber, WhatsApp, Skype, Webinar.ru и др.) в режиме закрытых групп (онлайн-пространств). Анализ больших данных, связанных с работой НПР кафедры и их аккаунтами в координатах научно-образовательной деятельности, позволяет оценивать готовность к передаче-восприятию религиозных знаний в университетской среде, в том числе численными методами, математическим моделированием, с учётом вызовов глобального

масштаба. Представлен внешний вид панели для занятий по теологии в образовательном ресурсе СевГУ (рис.1).

Одним из важных показателей эффективности кафедры считается публикационная активность НПР, например, по размещённым работам в электронной библиотечной системе (Национальная электронная библиотека – НЭБ) e-Library [5]. В качестве базовой единицы принимается численность выборки из N лиц административного и преподавательского персонала СевГУ (Рубрика «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав. Информация об администрации образовательной организации»), персональные данные которых размещены в открытом доступе на сайте вуза [8]. Опции НЭБ позволяют перевести в числовые показатели данные персональных аккаунтов (профили) авторов по публикационной активности для дальнейшей экономико-математической обработки.

Методика эксперимента учитывает невысокую корреляцию научной тематики представителей из выборки: всего удаётся обнаружить $\{n\}$ лиц с религиозным контентом в публикациях (таких, что $n < N$) с учётом дублирований персональных данных, погрешности подачи информации, грамматических ошибок. Для перевода в числовые показатели используется метод смыслового анализа названий (наименований) научных публикаций автора, созвучных с такими категориями: аспирант, ВО, воспитание, духовность, идеологическая платформа, магистратура, научно-методическое обеспечение, образование, обучение, педагогика, патриотизм, подготовка кадров, учебный процесс, экзамен. Теологические знания n -числа лиц НПР могут зачитываться в совокупный потенциал кафедры при условии их привлечения к учебным занятиям по направлению 48.04.01 – Теология.

Глобальные вызовы современности требуют адекватных мер реагирования по сохранности условий производства, размещения ПС, поддержанию уровня жизни людей. Духовная сфера общества и духовный выбор каждого выступают важнейшими факторами успешности хозяйственной деятельности, конкурентоспособности территорий и отдельных хозяйствующих субъектов, расширенного воспроизводства для последующих поколений. Поиск и разработка методик взаимодействия в духовной сфере набирают актуальность по мере распространения глобализации и экономических трансформаций. Здесь важное место отводится системе ВО и направлениям подготовки в области воспитания, духовно-нравственного развития на основе специализации 48.04.xx – Теология.

Потенциал кафедры «Теология и религиоведение» относительно формирования духовности обучающихся является комплексной характеристикой с нечёткими границами и возможностью охвата экономико-математическим моделированием лишь в определённых пределах, координаты измерения которых чаще совпадают с известными статистическими, демографическими, социально-экономическими, технико-технологическими показателями системы ПС региона. Неосвязаемость духовной субстанции требует взвешенного подхода к разработке методик оценки, как духовно-нравственного потенциала личности, так и результативности функционирования кафедры «Теологии и религиоведения» в глобальном научно-образовательном пространстве. Целесообразным видится включение методического и экономико-математического сопровождения работы кафедры в финансовый план вуза на ближайшие годы с поддержкой научных исследований в форме отдельных проектов на бюджетной, грантовой, венчурной основе.

Список литературы

1. Бояркин, А.И. Тема старообрядчества в преподавании теологических дисциплин / Ежегодная научно-практическая конференция памяти святителя Гурия Таврического, 07 июня 2022 г., Таврическая духовная семинария. URL: сайт <https://tdseminaria.ru/index.php/seminariya/multimedia/novosti/782-ezhegodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-pamyati-svyatitelya-guriya> (дата обращения 05.12.2022).
2. Кондрашихин, А.Б. Научные кадры в интеграционной парадигме экономики города / А. Б. Кондрашихин // Економічний часопис - XXI. – 2015. – № 5-6. – С. 112-115.
3. Кондрашихина, О.А. Роль высшего психологического образования в формировании психологической культуры местного сообщества / О. А. Кондрашихина // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием), Оренбург, 04–06 февраля 2015 года. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – С. 2989-2993.
4. Лысенко, Е.Г. Маргинальность и маргиналы западноевропейского средневекового общества в отечественной историографии конца XIX - начала XXI вв.: специальность 07.00.09 "Историография, источниковедение и методы исторического исследования": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Лысенко Екатерина Григорьевна. – Майкоп, 2011. – 27 с.
5. Научная Электронная Библиотека e-Library.RU URL: сайт <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения 05.12.2022).
6. О свободе совести и о религиозных объединениях / Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.).
7. Об образовании в Российской Федерации / Федеральный закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. С изменениями, внесёнными Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Принят Государственной Думой 22 июля 2020 г. Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. // Российская газета – Федеральный выпуск № 174(8228). 7 августа 2020 г. URL: сайт <https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html> (дата обращения 05.12.2022).
8. Сведения об образовательной организации. Севастопольский государственный университет / Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: сайт <https://www.sevsu.ru/sveden/struct/> 28.01.2022 г. (дата обращения 05.12.2022).
9. Спицына, А.О. Информационно-коммуникационное сопровождение деятельности Администрации Сергиево-Посадского муниципального района / А.О.Спицына // Коммуникология: электронный научный журнал. – 2019. – Т. 4. – № 4. – С. 21-26.
10. Трофимова Н.А., Смирнова Т.В. Ресурс древнерусской иконы в формировании духовности младших школьников// Педагогический дизайн: программы, среда, технологии: периодический сборник научных и методических материалов студентов, магистрантов и преподавателей. Том 2. Педагогический дизайн образования / Составитель Н.И. Шевченко. М.: ООО «А-Приор», 2020. – 156 с. – С. 139-145.

A.B. Kondrashikhin DEPARTMENT OF THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES IN THE GLOBAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL SPACE: THE POTENTIAL FOR THE FORMATION OF SPIRITUALITY

The activity on the implementation of the educational program of the direction "Theology" by the department of the Sevastopol University in the conditions of globalization of the scientific and educational space is considered. Examples of a numerical assessment of the potential of the department in the tasks of the formation of spirituality and the determination of the spiritual choice of students are given. The results of the analysis of big data related to the work of scientific and pedagogical workers and their accounts in the virtual scientific and educational space of the electronic library e-Library are reflected in a generalized form. The conclusion is made about the expediency of developing scientific research in the field of the formation of spirituality and approximating the results to the system of the productive forces of the region.

Keywords: higher education; globalization; productive forces; big data; economic transformations; spirituality.

Приложение

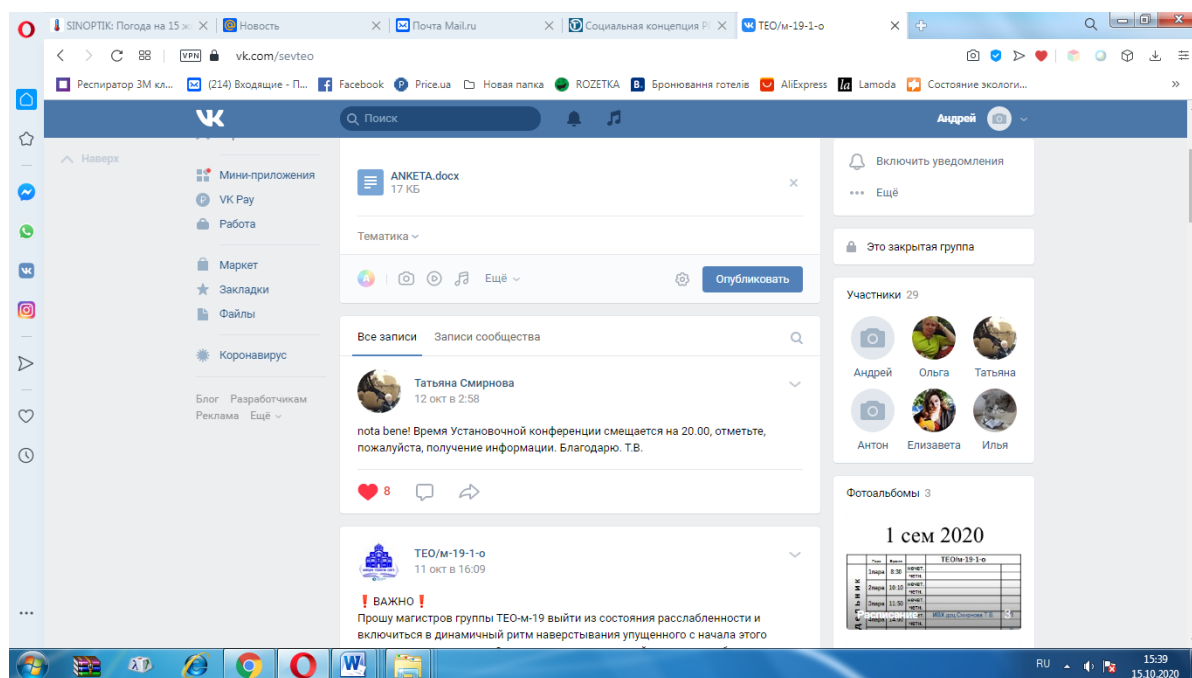

Рис. 1. Внешний вид сегмента образовательного ресурса для передачи теологического контента (закрытая группа) СевГУ среди пользователей образовательной программы «Теология».

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Котова В.Н., студент группы Тео/м-22-1-о ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
E-mail: viknik.kotova@yandex.ru

Рассматриваются понятия «патриотическое воспитание», «нравственное воспитание», «нравственно-патриотическое воспитание» в контексте дошкольного образования.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, нравственное воспитание, нравственно-патриотическое воспитание, дети дошкольного возраста, педагог, личность.

«Славные традиции нашей земли складывались не два с небольшим века, а тысячелетия. Крым в целом и юго-западный Крым в частности являются своеобразным «черноморским перекрёстком», межцивилизационным пространством, где встречались народы, игравшие определяющую роль в мировой истории. И Севастополь родился на земле, вобравшей в себя историю, обычаи и традиции этих народов и цивилизаций.

Феномен нашей истории и в том, что земля наша пропитана молитвой и подвижническими трудами Андрея Первозванного, Климента Римского, Кирилла и Мефодия. В Херсонесе – Херсоне – Корсуне крестился Владимир, отсюда православная вера пришла на Киевскую Русь.

И для историков, и для простых людей – это некие знаки, которые наводят на размышления, что если в одном месте, с определенной периодичностью происходят ключевые события мировой истории, значит, у этого места есть особая судьба и особая задача»[4].

И мы, люди, родившиеся на этой земле, любящие ее всем своим сердцем, попавшие по зову души в образовательное пространство государства, призваны поделиться своими чувствами, знаниями с теми, с кем взаимодействуем – с дошкольниками.

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения в истории отечественной педагогики всегда занимала достойное место.

Особое внимание данной проблеме уделяли выдающиеся педагоги и общественные деятели прошлого (В.Г.Белинский, Е.Р. Дашкова, Н.А. Добролюбов, Н.М. Карамзин, Л.Н.Толстой, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Р.И Жуковская, А. П. Усова), указывая на необходимость воспитания сознательных граждан, способных отстаивать интересы государства, любящих свое Отечество.

Проблеме теории и практики патриотического воспитания детей в современных условиях посвящены работы авторов И.А. Агаповой, М.П. Бузского, В.В. Дьяченко, Т.С. Комаровой, В.Ф. Фролова, Т.Н. Волкова, В.В. Зеньковского, Л.Н. Коган, Л.А. Кленова, Ю.П. Сокольникова и др.

В современном обществе наблюдается расслоение общества, обращенность на решение собственных проблем, кардинальная смена ценностей. В содержании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования подчеркивается необходимость формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Дети в этом возрасте любознательны, эмоционально отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Именно этот отрезок жизни человека

является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка.

Актуальность проблемы формирования патриотических чувств дошкольников состоит в том, что в последнее время воспитание чувства патриотизма приобретает всё большее общественное значение и является задачей государственной важности. Эти чувства не возникают у людей сами по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитания, начиная с дошкольного возраста.

Обратимся к определениям понятий «патриотическое воспитание», «нравственное воспитание», «нравственно – патриотическое воспитание».

Чтобы рассмотреть понятие "патриотическое воспитание", необходимо пояснить, что такое "патриотизм", так как термин "патриотическое воспитание" берёт своё начало от "патриотизма".

Так, в «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» представлено два определения: «Патриотизм» — это особая направленность самореализации и социального поведения граждан, критериями для которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп и слоев общества. Патриотизм — это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего развития гражданского общества [15].

В толковом словаре русского языка термин "патриотизм" трактуется как "преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу" [25].

Исследователь И. Ф. Харламов рассматривает патриотизм как «взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и черт поведения, включающую любовь к Родине, активный труд на благо Родины, следование и умножение трудовых традиций народа, бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны, привязанность и любовь к родным местам, стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее, воинскую храбрость, мужество и самоотверженность, братство и дружбу народов, нетерпимость к расовой и национальной неприязни, уважение обычаев и культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними» [29].

Приведенные определения патриотизма показывают, что это широкое, многоаспектное явление. Итак, патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, выражающих любовь к Родине, готовность служить её интересам, гордость за свой народ. Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельностная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать чувства в конкретные для Отечества и государства дела и поступки [27].

По мнению С. А. Козловой, «патриотическое воспитание детей дошкольного возраста — это целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на общую пользу». Педагог Л. Е. Никонова дает такое определение патриотическому воспитанию — это «процесс освоения наследия традиционной

отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, где живёт человек» [21].

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач учреждения дошкольного образования. Это сложный педагогический процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств (чувства совести, ответственности, справедливости, долга, чести и т. д.).

Согласимся с утверждением Н. Г. Данилиной, что главной целью патриотического воспитания является возрождение в воспитании дошкольников патриотизма, как важнейшей нравственной и социальной ценности, посредством воспитания любви к родному городу и краю [6].

Понятие «нравственное воспитание» охватывает все стороны жизни и деятельности индивидуума. Процесс нравственного воспитания состоит в двустороннем взаимодействии педагога с воспитанниками и в усвоении ими определенных нравственных и этических норм, и в последующем формировании морального сознания личности, развитии нравственных чувств и выработке навыков и привычек нравственного поведения. Из определения Педагогической энциклопедии, приведённого выше, становится понятно, что нравственность может рассматриваться только как сложная, многоуровневая система, сочетающая в себе такие качества как разум, воля, чувства. Воспитание — это процедура целенаправленного развития и становления человека как личности. Это тщательно структурированное и контролируемое воздействие педагогов на воспитанников, и целью воспитания как управляемого процесса является формирование востребованного и ценного для общества человека [26].

Единого подхода к определению «нравственно - патриотического воспитания» не существует.

Нравственно-патриотическое воспитание - понятие емкое. С умения видеть красоту родной природы начинается чувство Родины. Пристальное внимание воспитателей и родителей должно быть направлено на содержание детской деятельности. Руководя любым ее видом, взрослые могут влиять на чувственную сферу ребенка, его нравственные проявления, суждения, отношения к сверстникам, расширять и уточнять знания, формировать правильное отношение к обществу, людям, труду, своим обязанностям. В процессе работы по нравственно - патриотическому воспитанию детей должны решаться также задачи их эстетического воспитания.

Нравственно-патриотическое воспитание – важная задача дошкольной педагогики.

Таким образом, быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный возраст, как период становления личности, имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым, относится и чувство патриотизма.

Список литературы

1. *Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П.* Система патриотического воспитания в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2007. – 210 с.
2. *Алтабаева Е. Б.* Севастополеведение: содержание, формы и методы работы / Е.Б.Алтабаева // Севастополь, 2003. -150 с.
3. *Алтабаева Е. Б.* Севастополеведение: содержание, формы и методы работы / Е.Б.Алтабаева // Севастополь, 2005. – 235 с.
4. *Алтабаева Е.Б.* Почему Севастополь стал самым русским городом. Интервью севастопольскому новостному portalу «Форпост», 2014 г.

URL: Режим доступа: sevastopol.su/conf_view.php?id=65368 (дата обращения 26.11.2022)

5. Богомяжкова Е. Н. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях ДОУ // Вопросы дошкольной педагогики. — 2017. — №1. — С. 19-23. — 320 с. URL <https://moluch.ru/th/1/archive/49/1618/> (дата обращения: 27.03.2022).

6. Данилина Г. Н. Дошкольнику — об истории и культуре России: Пособие для реализации государственной программы. Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001–2005 гг. М.: АРКТИ, 2005. 165 с.

7. Казакова Н.В. Большая река начинается с родничка, любовь к родине с детского сада / Н.В.Казакова // Воспитатель ДОУ. - 2008. - №12. - с.36.

8. Кирилина М. Патриотическое воспитание / М. Кирилина // Ребенок в детском саду . - 2005. - №8.- с.41.

9. Князьков С. Патриотами не рождаются, патриотов — воспитывают // Красная звезда. - 2002. - С.45

10. Ковалева, Г.А. Воспитывая маленького гражданина...: Практическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений / Г. А. Ковалева - М.: Изд-во АРКТИ, 2003 (Домодедово: ДПК). - 79 с.

11. Козлова С. А. Нравственное воспитание детей в современном мире // Дошкольное воспитание. — 2006. — № 9. — С. 25–27.

12. Кадырова Р. М. Нравственное воспитание детей в условиях детского сада: его составляющие, принципы, направления, средства и методы // Молодой ученый. — 2015. — №7. — С. 762-766.

URL <https://moluch.ru/archive/87/16622/> (дата обращения: 27.03.2022).

13. Комратова Н. О гражданском воспитании /Н. Комратова//Дошкольное воспитание. - 2005. №10.с.48.

14. Кондрыкинская Л. А. «С чего начинается Родина?» (опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) — М: ТЦ Сфера, 2003. - 192с.

15. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 гг.

URL: www.gospatriotprogramma.ru. (дата обращения 25.11.2022)

16. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие – СПб.: Детство-Пресс, 2004.

17. Леванова Е.А., Серякова С.Б., Пушкарева Т.В., Лисецкая Е.В. Основные направления деятельности государственных институтов по патриотическому воспитанию граждан: теория и практика. Методическое пособие. – М., 2011.

18. Марьенко И. С. Нравственное становление личности. — М.: Педагогика, 1985–368 с.

19. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. – М., 2003.

20. Национальная доктрина образования Российского образования до 2025 г. <http://sincom.ru/content/reforma/index5.htm> (дата обращения 28.10.2022).

21. Новосёлова О. П. Патриотическое воспитание детей как психолого-педагогическая проблема дошкольного образования [Текст] // Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. — С. 35-38.

URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/213/12166/> (дата обращения: 27.03.2022).

22. Пряхина С.А. Мне посчастливилось родиться на Руси /С.А.Пряхина// Воспитатель ДОУ. - 2008. №8, с.27-29.

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года". URL: <https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html>(дата обращения: 27.03.2022).

24. *Соболева И.* Любить малую родину /И. Соболева// Дошкольное воспитание. - 2005. №10, с.52-54.
25. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1935-1940. (4 т.)
26. *Трошин П. Л.* Нравственное воспитание: понятие, сущность, задачи // Молодой ученый. - 2016. - №8. - С. 884-887.
URL: <https://moluch.ru/archive/112/28290/> (дата обращения: 27.03.2022).
27. *Уральская Е. М.* Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в проектной деятельности. В сборнике: Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков в условиях современного образования и науки Российской Федерации; ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет». - 2015. - С. 183-188.
28. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Приказы и письма Министерства образования и науки Российской Федерации. / Сост. Т. Цветкова. - М.: Сфера, 2016. - 96 с.
29. *Харламов И. Ф.* Педагогика: Учеб.-7-е изд. Минск: Университетское, - 2002. - 560 с.

V.N. Kotova MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF PRESCHOOL EDUCATION

The concepts of "patriotic education", "moral education", "moral and patriotic education" in the context of preschool education are considered.

Keywords: patriotic education, moral education, moral and patriotic education, preschool children, teacher, personality

**ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ПАЛОМНИЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ
К ХРАМУ ВЛАХЕРНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
В КАРАНТИННОЙ БАЛКЕ Г.СЕВАСТОПОЛЯ В ПЕРИОД
ПРЕПОДАВАНИЯ ИМ КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»**

Курпас Е. А. студент группы Тео/м-22-1-о ИОНИМО

Севастопольский государственный университет.

E-mail: e.a.kurpas@gmail.com

Рассматривается возможность проведения детского паломничества к Храму Влахернской иконы Божией Матери в Карантинной балке г. Севастополя с детьми, изучающими в средней общеобразовательной школе курс "Основы православной культуры". Кратко описываются связанные с этим местом святыни и исторические события.

Ключевые слова: Влахернская, святыня, храм, Херсонес, Православие.

Из указа Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей” [11] следует то, что одним из приоритетных направлений в области воспитания подрастающего поколения является формирование у молодежи высокой духовности, нравственности, патриотизма, милосердия и др. Как нельзя более с этой задачей коррелируется преподавание курса "Основы православной культуры"[7] в школе. Важность преподавания этого предмета невозможно переоценить. Если ребенок правильно применит полученные на этом курсе знания, продолжит приобщение к духовной сокровищнице Православия, то заложит надежный фундамент своего будущего духовного, нравственного, семейного благополучия и, как следствие, станет успешным строителем и защитником Родной страны.

В то же время формальное изучение этого предмета в стенах школы может не достичь указанных целей, пример чего можно взять из истории преподавания Закона Божьего в предреволюционной России [9, с.6].

Одним из методов углубления восприятия учениками курса "Основы православной культуры" является организация параллельно с уроками в школе детских паломничеств к святыням православия, посещая которые дети смогут прикоснуться не только умом, но и сердцем к благодатной жизни Православной Церкви.

Одним из сакральных мест, которые дети могут посетить в богатом святынями городе Севастополе, является храм Влахернской иконы Божией Матери, расположенный в Карантинной балке. Уникальной особенностью этого места можно назвать его близкое расположение к городской застройке, (для учащихся школ Стрелецкой бухты - в пешей доступности), при этом его практическую неизвестность большинству школьников, необычный ландшафт "с катакомбами и пещерами христианскими I—V вв." [5] и хорошо сохранившиеся основания стен древнего храма.

Церковное предание и история предоставляют нам богатый материал для интересного рассказа об этом месте. Существовавший в Карантинной балке храм был назван в честь Влахернской иконы Божией Матери.

Предание приписывает написание чудотворного Влахернского образа св. апостолу Луке. Согласно другой версии икона была создана христианами города Никомедии в начале IV века, в эпоху гонений христиан римскими императорами Диоклетианом и Максимианом. Мастера собрали прах мучеников Никомедийских и смешав его с воскомастикой, вылепили образ Богородицы с Младенцем.

Изначально образ пребывал в Антиохии. Супруга византийского императора Феодосия II Евдокия, путешествовавшая в Иерусалим для поклонения святым местам в 436 - 437 годах, приобрела икону и отослала ее в Константинополь в дар сестре императора, св. Пульхерии. Икона была поставлена Пульхерией в храме, построенном ею в середине V века у стен Константинополя во Влахернах, и с тех пор святыня носит имя Влахернской. Эта икона сопровождала многих византийских императоров в их военных походах. Они брали ее с собой, чтобы «православное воинство ощутило себя под покровительством Божией Матери».

С этим образом патриарх Сергий обошел в 626 году стены Константинополя во время осады города персами. Авары, напуганные грозным явлением Женщины в нарядном одеянии, сняли осаду Константинополя. Во времена иконоборческой ереси икону спрятали в нишу церковной стены близлежащей обители Пантократора, затеплив перед нею лампаду и наглухо замуровав тайник. Когда через сто лет его открыли, лампада продолжала гореть. С великим торжеством перенесли чудотворный образ на прежнее место во Влахернской церкви. От Влахернской иконы совершались многие чудеса, а покрывало, которым она была завешена само собой приподнималось, открывая лик Богородицы, и необъяснимым образом опускалось.

После падения Византии икона была перенесена на Святую Гору Афон. А через два века, 16 октября 1653 года русский царь Алексей Михайлович принял в дар «образ пречистой Богородицы Одигитрия, что принесен из Грек, из Влахернской церкви». Прислал этот дар Гавриил, протосингел иерусалимского патриарха.

Святыню поместили в Петропавловский придел Успенского собора Кремля. Царь Алексей Михайлович икону «обделал серебром, золотом и драгоценными камнями, взял ее с собою на войну и при возвращении, вез перед собою...» [12].

Храм во Влахернах был знаменит не только чудотворной иконой. В нем в 474 году поместили нетленную Ризу Пресвятой Богородицы, принесенную из Палестины. Впоследствии вместе с Ризой положили часть Омофора и часть Пояса Пресвятой Богородицы [2]. А при Константине Багрянородном во Влахернский храм были доставлены предполагаемое письмо Абгара к Иисусу и знаменитый эдесский образ Спаса [3].

В 860 году византийскую столицу осадили суда древнерусских князей Аскольда и Дира. Патриарх Фотий взял из Влахернского храма Ризу Пресвятой Богородицы и с молитвой опустил её край в воды Босфора. Внезапно поднявшаяся буря разметала вражеский флот, а пораженные небесным знамением Аскольд и Дир приняли Православие.

Именно здесь, во Влахернском храме Константинополя, произошло в начале X века чудо Покрова Пресвятой Богородицы. Во время нападения на Константинополь неприятелей блаженный Андрей - славянин по происхождению - увидел во время службы Пресвятую Богородицу, стоящую на воздухе и простирающую Свой Покров над городом.

Подобно храму в Константинополе, Херсонесский храм Влахернской иконы Божией Матери с VII до XVI века притягивал паломников со всего мира, благодаря папе Римскому Мартину I. Согласно житию, папа Мартин был приговорен к смертной казни по ложному доносу, но помилован и в марте 655г. отправлен в Херсонес, где скончался и был похоронен в "некрополе святых", "в прекрасном доме Девы Марии, именуемой Влахернской, за стенами, на расстоянии стадия от благословенного города Херсона". Современники писали, что "и Север, и Юг, и Восток, и Запад — все стекаются к гробнице великого мужа и получают исцеление". Позже святые мощи папы Мартина I вывезли из Херсонеса в Рим, где они и поныне хранятся в церкви Св. Мартина на Холмах.

О расположенном в Карантинной балке храме археолог К.К. Косцюшко писал: "Храм этот был сначала памятником, сооруженным в V в. н. э. над катакомбой,

проходившей под ним и служившей усыпальницей, быть может, епископов, пострадавших за христианскую проповедь" вообще же на этом месте было обнаружено 58 погребений первых христиан [4]. Согласно мнению исследователя Л.Г. Хрушковой, епископ Херсонеса Эферий во время работы Второго Вселенского собора мог узнать о таких постройках от епископов Милетия и Прокопия, создателей других мавзолеев, что и вызвало его намерение «увековечить» память херсонесских мучеников[1], некоторые исследователи предполагают, что ими могли быть первые херсонесские епископы - Евгений, Елпидий и Агафодор.

Под храмом расположен ход, по мнению А.Л. Бертье-Делагарда, сооруженный для сообщения с городом, но оставшийся недостроенным, так как при строительстве начали поступать грунтовые воды. Епископ Николай предположил, что по этому ходу из колодца вода была проведена трубами в древний город и что именно их перерыл Великий князь Владимир при осаде Херсонеса [8]. А возможно этот ход использовался как водосборная галерея.

Современное состояние подземного сооружения можно увидеть из рассказа севастопольского диггера Дмитрия Гальцева: «Мы осмотрели весь храм и увидели в полу что-то вроде колодца, на дне которого, в боковой стенке виднелся проход. Мы туда спустились, пролезли по сводчатому тоннелю высотой около метра и наткнулись на развилку. Правое ответвление "ныряло" под воду, а левое вело вверх. Мы выбрали левое. Протиснувшись в дыру, мы обнаружили что-то вроде небольшой усыпальницы или склепа. Дальше стали искать информацию и выяснили, что здесь был захоронен Папа Римский Мартин I» [5].

Первоначально храм, построенный над катакомбами был крестообразным в плане с алтарем в центре и четырьмя входами на торцовых стенах ветвей креста. Позже был оставлен только западный вход, в юго-восточной ветви креста сооружен синтрон - полукруглые ряды скамей для священнослужителей, пристроен жертвенник и дяконник с апсидой, полы были покрыты мозаикой.

В центре мозаичной композиции был канфар (чаша, символ Причастия) с двумя павлинами (павлин - символ вечной жизни), из канфара произрастали две виноградные лозы, (лоза символизирует Христа, сказавшего: "Я есмь виноградная Лоза, а вы ветви"). На ветвях сидят голуби, остальная площадь мозаики была заполнена медальонами с изображениями птиц, плодов, цветущих веток [6].

Ученые считают, что на территории храма существовал женский монастырь. Согласно исследованиям С.Б. Сорочан, комплекс был обнесен оградой. Внутри нее находились мавзолей и купель, посвященная Богородице. В одном сооружении совмещалось отправление различных обрядов: «обычного, мемориального, крещального и целительного». В таком виде монастырь существовал до IX в., оставаясь и позднее священным местом [10]. Вода в купели считалась целебной. Считается, что именно на территории Карантинной балки крестилась дружина князя Владимира [2].

Можно заключить, что развалины Влахернского храма в Севастополе даже в нынешнем состоянии могут послужить местом интереснейшего для детей паломничества. Рассказ о храме может включать сведения о известных всему миру святынях и чудесах Православия, важнейших для истории Отечества событиях, найденных в стенах сокровищ и подземных сооружений. Паломничество можно совместить с проводимыми городскими волонтерскими организациями акциями по уходу за территорией храмового комплекса, где дети смогут принять участие в этом добром деле. Можно посетить храм в день памяти Мартина Исповедника, когда священниками Свято-Владимирского собора в Херсонесе здесь служится литургия.

Возможно зерно веры, посеянное в детских сердцах, поможет в будущем сохранить или даже восстановить с помощью воспитанных на высоких нравственных началах граждан поруганную сейчас святыню.

Список литературы

1. А.И. Романчук. «Исследования Херсонеса—Херсона. Раскопки. Гипотезы. Проблемы»: Том 2. Византийский город: Очерк 4. Церковь и сакральное строительство в Херсоне (IV—XI вв.): Монастырь Богородицы Влахернской: время и причины строительства
URL: <http://www.krimoved-library.ru/books/issledovaniya-hersonesa-hersona-raskopki-gipotezi-problemi204.html> 23.11.2022 г.
2. Влахерна — церковь под Покровом Пресвятой Богородицы № 10 октябрь 2015 | Журнал Русский Дом URL: <http://russsdom.ru/node/8932> 23.11.2022 г.
3. Влахернская церковь URL: https://azbyka.ru/palomnik/Влахернская_церковь 23.11.2022 г.
4. Косцюшко-Валюжинич К.К. Рапорт в ИАК о посещении императорской семьи, 12.05.1902 г. // Арх. НЗХТ, д. 40, л. 225-232.
5. Николай, епископ. Запись в книге отзывов // Арх. НЗХТ, д. 452, л. 42.
6. Николай, епископ. Представление в Синод, 26.06.1899 г. // Арх. НЗХТ, д. 40, л. 102
7. Основы православной культуры - Википедия
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Основы_православной_культуры 23.11.2022 г.
8. Празднование Влахернской иконы Божией Матери Севастопольское Благодичие
URL: <https://hersones.org/novosti/2161-552-html.html> 23.11.2022 г.
9. Развитие методики преподавания Закона Божия в российской империи начала XX в. как направление деятельности православного духовенства: протоиерей Аполлоний темноперов
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-metodiki-prepodavaniya-zakona-bozhiya-v-rossiyskoy-imperii-nachala-hh-v-kak-napravlenie-deyatelnosti-pravoslavnogo/viewer> 23.11.2022 г.
10. Сорочан С.Б. К вопросу о датировке и интерпретации херсонесского загородного монастыря Богоматери Влахернской // ХСб. 2004. Вып. 13. С. 211-232.
11. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей” URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/> 23.11.2022 г.
12. Чудотворная икона Божией Матери Влахернская / Православие.Ru URL: <https://pravoslavie.ru/1897.html> 23.11.2022 г.

E.A. Kurpas THE STUDY OF THE PROSPECTS FOR THE PILGRIMAGE OF SCHOOLCHILDREN TO THE TEMPLE OF THE BLACHERNAE ICON OF THE MOTHER OF GOD IN THE QUARANTINE BEAM OF SEVASTOPOL DURING THE TEACHING OF THE COURSE "FUNDAMENTALS OF ORTHODOX CULTURE".

The possibility of conducting a children's pilgrimage to the Church of the Blachernae Icon of the Mother of God in the Quarantine Beam of Sevastopol with children studying the course "Fundamentals of Orthodox Culture" in secondary school is being considered. The shrines and historical events associated with this place are briefly described.

Keywords: Blachernae, shrine, temple, Chersonese, Orthodoxy.

РОЛЬ ДУХОВНОГО И ТЕЛЕСНОГО НАЧАЛ В РОССИЙСКОМ ПРАВОСЛАВИИ И АРАБСКОМ ИСЛАМЕ

Леценко О. Ю.

Историк, независимый исследователь,

г. Донецк

okcanalech@mail.ru

В современных условиях перед наукой стоит задача изучения целостности всемирной истории через выявление сходных и различных черт, присущих разным культурам, отображая многообразие в единстве. Единство, порождающее многообразие, становится основой диалога культур и цивилизационного синтеза. Данная статья определяет роль духовного и телесного начал в культурной парадигме ислама и православия, показывает взаимовлияние мусульманской и христианской культур сквозь призму их базовых ценностей.

Ключевые слова: *дух, телесное начало, религия, взаимовлияние культур, цивилизационное пространство.*

В мировой истории и культуре религиозно-идеологический фактор является основополагающим. Религиозные верования, возникшие на основе мировоззренческих представлений, формируя совокупность концептов нации, являются культурообразующим фундаментом, её сакральной сущностью. Соотношение духовного и телесного начал становится ключевой проблемой в православии и исламе. Переосмысление роли и значения духовного и материального на протяжении многовековой истории предпринимали как арабские философы-мыслители, так и представители русской религиозно-философской мысли. «Мирская жизнь не является забавой и развлечением. И если Коран порицает этот тип жизни, то не потому, что порицается и презирается материальное благоденствие, но потому, что ошибочно делать его целью жизни человека...» [1, с. 104]. Служение Богу – цель духовной самоотверженной жизни, является противовесом земному эгоистическому времяпровождению, направленному на удовлетворение исключительно личных потребностей у М. М. Тареева и Л. Н. Толстого [2, 3].

Православие и ислам подарили миру уникальные типы культур, ориентированные на творческое созидание и целостное мировосприятие, – христианскую и мусульманскую. Различия в данных культурах, с ярко выраженной религиозной ментальностью и доминирующей идеей о месте и роли человека в мире, определяются различным видением мира и человека, тогда как нравственные ценности и эстетические идеалы образуют единый фундамент обеих культур.

В исторической и культурной традиции современности невозможно независимое существование отдельных культур. Соприкосновение культур и цивилизационных пространств приводит к синтезу общего, который ведет к преемственности, при этом одновременно наблюдается противоборство отличных приоритетов и культурных ценностей. Сегодня стоит вопрос не столько о противостоянии отдельных культур, сколько о рассмотрении культурно-идеологического вектора Восток – Запад [4].

В историческом взаимодействии Востока и Запада особое место занимают исламо-христианские отношения. Христианам и мусульманам всегда было свойственно как понимание некой духовной общности, восходящей к единым религиозным корням, так и осознание существенного различиях культурно-религиозного опыта [5, с. 13]. Оформление христианства и ислама как мировых религий происходило в процессе их

тесного соприкосновения и взаимовлияния, поэтому особенности христианской и мусульманской культур и цивилизаций целесообразно рассматривать не в контексте противопоставления Востока и Запада, а на основе их взаимодействия. «История двух цивилизаций средиземноморского ареала в полной мере может быть понята лишь в контексте их взаимодействия, в ходе которого между ними, с одной стороны, складывается и осознается определенная духовная общность, а с другой – выявляются некоторые принципиально отличные социокультурные ориентиры» [5, с. 16].

Рассмотрение проблемы основ и сути взаимоотношений мусульманской и христианской культур происходило на различных уровнях научного знания: историческом, философском, культурологическом. Это подтверждает актуальность поставленной проблемы.

Отечественная историография данного вопроса конца XIX в. представлена работами, посвященными рассмотрению истории исламо-христианского взаимодействия, которые отражают основные аспекты общего и различного в Библии и Коране. Труды данного периода имели миссионерскую направленность. Их основной целью было доказательство превосходства христианства над исламом, что снижает степень их научности [6, 7]. При этом сравнительный подход, использованный при анализе источников, успешно применялся в более поздних научных работах [8-10]. Исследования раннего советского периода были посвящены изучению отдельных элементов исламо-христианского взаимодействия, более глубокое рассмотрение данной проблематики начинается со второй половины XX в. [11-13].

В 90-е гг. XX в. авторы в большинстве случаев обращались к анализу различных аспектов мусульманской и христианской культур [5, 14, 15]. В этот период в науке опровергалась идея о том, что «ислам – это преобразование еврейской религии на арабской почве» [14, с. 140]. Научные работы постсоветского периода продолжали и дополняли исследования советских ученых, значительно расширяя круг тем, рассмотрением вопросов ментальности культур [1, с. 16-22].

В работах западных ученых XX в. специфика мусульманского вероучения и традиций объяснялась через сопоставление ислама с христианской культурой [23, 24]. Исследователи начала XXI в. в своих работах прибегали к изучению духовной парадигмы взаимовлияния религий [25-27].

До настоящего времени исследования взаимовлияния мусульманской и христианской культур проводились с точки зрения религиозной идеологии, с позиций художественно-филологического анализа. В современных условиях перед наукой стоит задача изучения целостности всемирной истории через выявление сходных и различных черт, присущих разным культурам, отображая многообразие в единстве. Единство, порождающее многообразие, становится основой диалога культур и цивилизационного синтеза.

Целью данной статьи является определение роли духовного и телесного начал в культурной парадигме ислама и православия, исследование взаимовлияния мусульманской и христианской культур сквозь призму их базовых ценностей.

Уже в античной философии мы можем наблюдать разделение телесного и духовного начал как философских категорий и перенос научного интереса с материального, физического тела человека как носителя телесных инстинктов на духовный уровень – душу, которая олицетворяет его внутреннюю природу. Душа определяется как божественная первооснова человека, временно пребывающая в телесной оболочке, и способная существовать вне её. В данный период четко прослеживаются изменения в самосознании и самопознании человека, его роли в окружающем мире и обществе. Духовное и телесное начала противопоставляются друг другу, при этом дух – первичен, в виду того, что божественная истина более высокая, чем чувственный опыт материального мира. «Есть свет, при котором я точнее и лучше

смогу отличить подлинное от ложного: только дух может открыть, что есть доброго в другом духе» [28, с. 15]. Таким образом, уже в античный период философская мысль призывала к самосовершенствованию и возвышению человеческой жизни, ставя во главу угла не мимолетные прихоти проходящего мира, а духовные морально-этические принципы.

Христианство и ислам являются братскими религиями с огромным общим наследием. Зародившись на Ближнем Востоке, оба учения были последовательным, а не одновременным откровением. Их разделяет шесть веков, что, безусловно, не могло не отразиться на трансформации исходных представлений в процессе синтеза базовых духовных постулатов. Имея общее происхождение, обе религии базируются на библейских сакральных текстах, в их основе лежат идеи равенства античных философов-стоиков и гностические представления римского мыслителя Филона Александрийского, – «... мир, составленный из идей, не может иметь никакого другого места, кроме божественного Логоса, упорядочившего все это» [29, с. 54]. В Евангелии от Иоанна читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» [30, с. 1710]. Вслед за иудаизмом и христианством ислам определяет сотворение Аллахом мира посредством божественной воли, выраженной в слове. «Он – Первосоздатель небес и земли. Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: «Будь!», как это сбывается» [31, с. 15].

Стройная генетическая связь христианства с иудаизмом выражена в переосмыслении иудейской Библии и дополнении Ветхого Завета Новым. В основе Нового Завета лежит идея спасения всего человечества через священную жертву Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь для искупления и прощения грехов всех людей, уверовавших в его божественную природу и исполняющих завет любви: «...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею... возлюби ближнего твоего, как самого себя» [30, с. 1647]. Иисус является Мессией и исполнением иудейских пророчеств. Мусульмане отбросили оба завета, которые были не дополнены, а заменены Кораном. «Этот Коран не может быть сочинением кого-либо, кроме Аллаха. Он является подтверждением того, что было до него, и разъяснением Писания от Господа миров, в котором нет сомнения» [32, с. 196].

Основное отличие православия и ислама от иудаизма заключается в наличии притязания на обладание исключительной истиной. Обе религии провозглашают себя носителями окончательного божественного откровения для человечества, отрицая возможность спасения вне своего вероисповедания, при этом с точки зрения мусульман, иудаизм и христианство не являются ложными вероучениями, и вправе рассчитывать на терпимость и покровительство мусульманского государства, в отличие от атеистов и язычников. «Я уверовал в то, что Аллах ниспослал из Писания, и мне велено относиться к вам справедливо. Аллах – наш Господь и ваш Господь. Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния. Нет места доводам (дальнейшим спорам) между нами и вами. Аллах соберет всех нас, и к Нему предстоит прибытие» [32, с. 431].

Православное вероучение и ислам базируются на трех основополагающих принципах: монотеизме, эсхатологии и божественном предвидении. Духовное начало является центральным понятием обеих религий, стержневой основой, пронизывающей оба учения, хотя толкование природы духа в православии и исламе разнятся. В православии дух имеет божественную сущность. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» [30, с. 1716]. По исламу истинная природа духа известна только Аллаху. «Скажи: «Дух – от повеления моего Господа, а вам дано знать об этом очень мало» [32, с. 260]. Согласно Священным писаниям, человек тоже духовное существо, так как во время его творения Бог вдохнул в безжизненное тело свой дух. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и

стал человек душою живою» [30, с. 4]. Именно это возвышает человека над остальными существами. «Вот твой Господь сказал ангелам: « Я создам человека из глины. Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц» [32, с. 410].

Центральной концепцией обеих религий является духовное самосовершенствование человека, ввиду конечности материального мира, и подготовка его бессмертной души к встрече с Богом и вечной жизни после смерти тела. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна...старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог» [30, с. 1617, 1721]. «Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями Огня. Они пребудут там вечно. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся обитателями Рая. Они пребудут там вечно» [31, с. 11].

Библия и Коран представляют собой органический синтез духовно-этических идеалов, нравственных принципов, основные из которых: жертвенность: «веруйте в Аллаха и Его Посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами» [32, с. 499]; искренность: «...да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого» [30, с. 1579]; терпение: «...претерпевший же до конца спасется» [30, с. 1649]; равенство: «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» [30, с. 1894]. «Я не погублю деяния, совершенные любым из вас, будь то мужчина или женщина» [32, с. 87].

Ислам учит человека справедливости: «воистину, Аллах любит беспристрастных» [32, с. 119]. Любовь, милосердие, сострадание, кротость и смирение являются базовыми ценностями православия: «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю... блаженны милостивые, ибо они помилованы будут... любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного...» [30, с. 1577, 1579].

В противовес духовному началу, символизирующему бесконечность бытия, самодостаточность, вечность, истинность, телесное начало как основа материального мира представляется временным, быстротечным, ложным и второстепенным в обеих религиях. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» [30, с. 1580]. «Знайте, что мирская жизнь – всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами, а также стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растения после которого восхищают земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в Последней жизни есть тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская жизнь – всего лишь предмет обольщения. Стремитесь же к прощению от вашего Господа и Раю, ширина которого подобна ширине неба и земли» [32, с. 489].

Зарождение и развитие в разные исторические периоды, предопределило характерные различия между христианской и мусульманской культурами. Традиционное христианство зарождалось и утверждалось в I в. на территории Римской империи, где существовала стройная система государственного управления и жесткой централизованной императорской власти. Поэтому разделение светской и духовной власти являлось необходимым условием сохранения и внедрения в общество новозаветного учения: «...отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» [30, с. 1646]. Ислам в отличие от христианства формировался на демократической основе в период зарождения государства на базе родоплеменных общин арабских племен Аравийского полуострова в VII в., поэтому у мусульман не было практической потребности для

отделения церкви от государства, напротив, была историческая необходимость в укреплении государственности идеологическим фундаментом. Для мусульман классической эпохи Аллах являлся единственным властителем, а халиф или султан – не более чем его наместником на земле. «В исламе не могло быть ни соперничества, ни сотрудничества, ни разделения, ни объединения церкви и государства, поскольку правящий институт ислама сочетал в себе обе функции» [25, с. 3].

Центральной парадигмой христианской и мусульманской культур является религиозный гуманизм, провозглашавший человека высшим из божественных творений. Однако адабный гуманизм (призыв к развитию физических, нравственных и умственных способностей человека во имя всеобщего блага) более яркое выражение нашел у мусульман [16]. Христианство и ислам представляют собой единую мировоззренческую религиозную систему, базирующуюся на духовных ценностях предопределенных особенностями их зарождения, становления и развития. Православие подарило миру высокие нравственные этические духовные принципы: милосердие, жертвенность, сострадание, терпение, искренность и др. Концепция ислама, утверждавшая приоритет разума, определявшая служение наукам как видоизмененное служение их источнику – Богу, противостояла фатализму и пассивности и являлась своеобразным катализатором развития общества. Мусульманская идея единства религии и государства базировалась на желании установления равенства и справедливости не только в духовно-идеологическом, но и в социально-политическом и экономическом плане.

Религиозно-идеологическая основа православия и ислама включает в себя органический синтез иудейского монотеизма и греко-римской философии стоицизма и гностицизма, при этом, обе религии являются совершенно новой мировой культурной традицией. Христианская и мусульманская цивилизации сохранили и приумножили культурные, научные и философские традиции античности, развивая гуманистический характер средиземноморской культуры в разных исторических условиях.

Библия и Коран представляют собой синтез этических и эстетических идеалов, на основе которых сформировалась иерархия духовных ценностей христианской и мусульманской культур, где центральное место принадлежит взаимоотношениям Бога и человека. Человек, унаследовавший божественный дух, является духовным существом, наличие этой духовности принципиально выделяет его из окружающего мира, возвышая над остальными творениями. В образах Бога и человека эстетические идеалы формируются на основе нравственных представлений, при этом нравственное – прекрасно, безнравственное – безобразно. Свобода воли (выбора), данная человеку Богом, согласно Библии и Корану, не только возвышает человека, но и определяет его самосовершенствование для достижения духовного идеала, единения с Богом и осознания единства всего существующего. Согласно Священным Писаниям, ни Бог, ни Аллах не заставляют человека следовать тем или иным путем, предоставляя ему право выбора, и лишь предупреждают о его последствиях после завершения земного пути: наградой делающим добро будет благословенная, счастливая жизнь в раю, распространяющим зло – вечные муки в аду.

Таким образом, несмотря на особенности культурно-исторического развития, которые обусловили наличие различий религиозно-идеологического плана, и православие, и ислам определяют человеческую жизнь как духовный путь нравственного самосовершенствования, конечной целью которого является воссоединение с Богом.

Мы рассмотрели категории духовного и телесного начал, которые являются центральными понятиями в культурной парадигме ислама и православия, определив на их основе взаимосвязь мусульманской и христианской культур. Дальнейшее изучение системы нравственных, этических и эстетических ценностных ориентиров, отраженных в Библии и Коране, имеет огромное значение для развития мировой культуры и формирования единой концептуальной картины мира.

Список литературы:

1. Фролова Е. А. / Е. А. Фролова. Дискурс арабской философии. – М.: ООО «Садра»: Языки славянской культуры, 2015. – 312 с.
2. Тареев М. М. / М.М. Тареев. Цель и смысл жизни. – М.: Общество Памяти Игуменьи Таисии, 2008. – 224 с.
3. Толстой Л. Н. Исповедь // Полное собрание сочинений в 90 т. – М.: Художественная литература, 1957. – Т. 23. – С. 1-97.
4. Тихонова Е. П. / Е.П. Тихонов. «Восток – Запад» – знаковая веха культурной рефлексии XX – XXI вв. // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 298. – С. 83-86.
5. Журавский А. В. / А.В. Журавский. Христианство и Ислам: социокультурные проблемы диалога. – М.: Наука, 1990. – 128 с.
6. Боголюбский Н. И. / Н.И. Боголюбский. Ислам, его происхождение и сущность по сравнению с христианством. – Самара: Тип. Гран., 1885. – 295 с.
7. Заборовский А./ А. Заборовский Мысли аль-Корана, заимствованные из христианства. – Казань: Унив. тип., 1875. – 73 с.
8. Баязитов М. А. Отношение ислама к науке и иноверцам. – Санкт-Петербург: Типография А. С. Суворина, 1887. – 104 с.
9. Крымский А. Е. / Крымский А.Е. Мусульманство и его будущность. – М.:Книжное дело, 1899. – 217 с.
10. Остроумов Н. П. / Н.П. Остроумов. Что такое Коран? – Ташкент: тип., аренд. Ф. В. Базилевским, 1883. – 156 с.
11. Крачковский И. Ю. / И.Ю. Крачковский. Арабская культура в Испании. – М.-Л.: Акад. Наук СССР. Ин-т востоковедения, 1937. – 32 с.
12. Батунский М. А. / М.А. Батунский. Развитие представлений об исламе в западноевропейской средневековой общественной мысли (XI-XIV вв.) // Народы Азии и Африки. – М.: Наука, 1971. – № 4. – С. 107-118.
13. Смирнов Н. А. / Н.А. Смирнов. Очерки изучения ислама в СССР. – М.: АН СССР, 1954. – 274 с.
14. Климович Л. И. / Л.И. Климович. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. – М.: Политиздат, 1988. – 286 с.
15. Пиотровский М. Б. / М.Б. Пиотровский. Коранические сказания. – М.: Наука, 1991. – 219 с.
16. Кирабаев Н. С. / Н.С. Кирабаев. О философских основаниях мусульманской культуры // Серия «Мыслители». – Выпуск 12 / Сборник к 60-летию профессора К. А. Сергеева. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – С. 316-323.
17. Немировская Л. З. / Л.З. Немировская. Библейские религии. Тексты. Комментарии: монография. – М.: РосНОУ, 2005. – 160 с.
18. Смирнов А. В. / А.В. Смирнов. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: семиотика и изобразительное искусство. – М.: [Б. и.], 2005. – 254 с.
19. Степанянц М. Т. / М.Т. Степанянц. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. – М.: Издательская фирма «Восточная литература»: РАН, 1997. – 503 с.
20. Тухтиева Г. Т. / Г.Т. Тухтиева. Библия и Коран как основа духовной культуры. – СПб.: Инфо-да, 2003. – 108 с.
21. Россия и мусульманский мир: Инаковость как проблема / Отв. ред. А. В. Смирнов. – М.: Языки славянских культур, 2010. – 528 с.

22. *Фролова Е. А.* / Е.А. Фролова. Арабская философия: Прошлое и настоящее. – М.: Языки славянских культур, 2010. – 464 с.
23. *Уотт У. М.* / У. М. Уотт. Влияние ислама на средневековую Европу. – М.: Наука, 1976. – 128 с.
24. *Уотт У. М., Какиа П.* Мусульманская Испания. – М.: Наука, 1976. – 199 с.
25. *Луис Б.* / Б. Луис. Ислам и Запад. – М.: ББИ, 2003. – 320 с.
26. *Франко К.* Европа и ислам: история непонимания. – СПб.: Alexandria, 2007. – 332 с.
27. *Шломо П.* / П. Шломо. Иудаизм, христианство, ислам: парадигмы взаимовлияния. – М.: Мосты культуры, 2009. – 368 с.
28. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М.: Республика, 1995. – 463 с.
29. Филон Александрийский Толкование Ветхого Завета / Пер. А. В. Рубан. – М.: ГЛК, 2000. – 457 с.
30. Библия: книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Российское Библейское Общество, 2011. – 1984 с.
31. Коран. Перевод смыслов / пер. с араб. Э. Р. Кулиев. – 4-е, изд., испр. – М.: Эксмо: Умма, 2019. – 479 с.
32. Коран: перевод смыслов и комментарии / Э. Р. Кулиев. – Изд. 9-е, стереотип. – М.: Эксмо, 2019. – 808 с.

O. Yu. Leshchenko THE ROLE OF SPIRITUAL AND BODY PRINCIPLES IN RUSSIAN ORTHODOXY AND ARAB ISLAM

In modern conditions, science is faced with the task of studying the integrity of world history through the identification of similar and different features inherent in different cultures, reflecting diversity in unity. Unity, giving rise to diversity, becomes the basis for the dialogue of cultures and civilizational synthesis. This article defines the role of spiritual and body beginning in the cultural paradigm of Islam and Orthodoxy, shows the mutual influence of Muslim and Christian cultures through the prism of their basic values.

Key words: spirit, bodily beginning, religion, cultural mutual influence, civilization space.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПЕЩЕРНЫЕ ХРАМЫ В КРЫМУ: ИНКЕРМАНСКИЙ СВЯТО-КЛИМЕНТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

*Лозицкая И. В., студент группы Тео/м-22-1-о
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь,
lozitskaya1001@yandex.ru*

Одна из главных ценностей Крыма - древние пещерные города, расположенные на полуострове. Познакомиться с ними можно на примере крепости Каламита. Свидетельства разных эпох встречаются здесь буквально на каждом шагу. Ее не раз укрепляли, разрушали, возводили заново. С ней связаны судьбы и отдельных выдающихся личностей, и судьбы целых народов.

Ключевые слова: монастырь, христианство, пещеры, Херсонес, Восточная Римская Империя.

В городе Инкермане, неподалеку от Севастополя, на берегу реки Черной, впадающей в Северную бухту, в древнем пещерном городе Каламита находится Инкерманский монастырь во имя священномученика Климента. Место это тесно связано с истоками христианства.

В 50-60 годах начала нашей эры, ещё до образования древней Руси, в инкерманских штольнях, среди рабов, в нечеловеческих условиях древних каменоломен проповедовал учение Христа его апостол Андрей. В этот период полис Херсонес на территории Крыма, подчинялся Римской империи, где правил император Троян. На херсонесские каменоломни отправляли бунтарей, преступников, всех неугодных.

Здесь в I в. н. э. трудился св. Климент, епископ Римский, ученик апостола Петра. За распространение христианства по повелению римского императора Траяна он был сослан в Крым. Одним из мест ссылки в то время была инкерманская каменоломня в окрестностях Херсонеса, на берегу реки Чёрной. Святитель Климент, прибыв на место ссылки, нашёл более двух тысяч христиан, осуждённых, как и он, тесать камни в горах.

Из жития известно, что римский епископ и в положении раба действовал как архиерей. В скалах Инкермана в ходе работ по ломке камня образовались пещеры. Одну из них святитель Климент расширил и устроил в ней церковь. Духовная сила, присущая св. Клименту, объединила вокруг него всех христиан, как узников, так и свободных. Работали ссыльные в древних каменоломнях как в аду: среди скал под палящим солнцем. Самым тяжелым испытанием было отсутствие воды. Проповедник Климент видел мучения рабов и сам практически умирал от жажды: воду на каменоломни никто не возил. Тогда Климент стал молиться. Однажды во время невыносимого зноя Климент увидел возле скалы образ Христа. Тут же из трещины в камне потекла вода, а образ исчез, будто растаял в воздухе. Чудесное появление источника укрепило у каторжников веру в учение, которое проповедовал Климент. Каторжники были спасены, а родник назвали Свято-Климентовским, как и позже сам монастырь.

Слух об успешной миссионерской деятельности святого в Херсонесе дошёл до императора Траяна. Наблюдая неугодные власти настроения рабов в херсонесских каменоломнях, император Троян приказал Клименту прилюдно отречься от своей веры. Климент отказался. Тогда император отдал тайный приказ утопить в море св. Климента, привязав якорь к его шее. Так св. Климент претерпел в 101 году мученическую кончину недалеко от Казачьей бухты. Однако, распространение христианства римским правителям остановить было не под силу. По преданию в последующие семь веков в день гибели Климента море отступало, и верующие могли пройти крестным ходом к месту

казни. Якорь, с которым великомученик был брошен в море, лежал всегда на одном и том же месте. Согласно древним летописям, море уходило от берега на 20 стадий (около 4 километров) на семь дней.

Позднее, в VIII–IX вв. в скале над крепостью начали вырубать пещерные помещения, церкви и кельи, где обосновывались монахи-иконопочитатели из Византии, преследовавшиеся в период иконоборчества.

В IX веке известные славянские просветители Кирилл и Мефодий, прибыли в Херсонес, с целью разыскать место, где покоится святой Климент. Летописи говорят, что ночью с факелами Кирилл и Мефодий вышли в открытое море и молились, как вдруг увидели сияние из-под воды. Море, как и столетие тому назад, отступило, открывая пещеру с мощами священномученика, святого основателя храма древнейшей обители в Инкермане.

Мощи святого Климента находились в Херсонесе до X века и хранились сначала в подводном гроте, доступ куда открывался раз в год, в день смерти праведника, когда море отступало, потом на маленьком островке (ныне – остров Казачий) посредине бухты, где, как гласит предание, руками ангелов была построена церковь.

После вторжения в XIII в. на полуостров монголо-татар христиане Крыма переживали тяжкие времена, а с конца XV в., когда пала столица православной Византии – Константинополь, в Крыму господствующей религией стало мусульманство. Многие монастыри и храмы были разрушены.

Восстанавливаться Инкерманский монастырь начал в 1852 г., усердием причисленного в 1997 г. к лику святых святителя Иннокентия (Борисова). Древняя церковь во имя св. Климента, высеченная в скале, стала первым действующим храмом обители.

Начавшаяся Крымская война помешала восстановлению обители. Монастырь оказался в центре ужасных событий – рядом с ним в 1854 г. произошла Инкерманская битва, называемая современниками «Голгофой русской армии». После семичасового боя здесь погибли тысячи людей. Пострадала и древняя пещерная церковь – новый иконостас и дверь были пробиты пулями, а в одной из стен засело ядро.

В начале XX века, а именно в 1907 году, на Монастырской скале была построена церковь святого Николая, Чудотворца, в память о событиях Крымской войны. Ее можно увидеть на открытках того времени. Однако просуществовал он совсем недолго. Сначала он был поврежден знаменитым Крымским землетрясением 1927 года. Позже советская власть и вовсе его закрыла. А окончательно он был уничтожен в Великую Отечественную войну.

В 1920-е гг. советская власть взяла курс на ликвидацию монастырей. Такая участь постигла и Инкерманский монастырь.

В 1922 г. для борьбы с голодом из церквей монастыря были изъяты серебряные предметы и другое ценное имущество. Данные действия производились в соответствии с п.16 Инструкции НКО РСФСР от 24.08.1918 г., согласно которому церковное имущество, которое не использовалось для богослужения, подлежало изъятию [2, л. 99; 5, л. 78].

К 1923 г. земля, принадлежавшая монастырю, отошла к Инкерманскому коллективному обществу взаимопомощи. Церкви монастыря на тот момент еще оставались действующими (Троицкая, Св. Климента пещерная, Всех скорбящих Радости, Св. Николая, Благовещенская, Пантелеймоновская, Дмитриевская, Воскресенская), их использование было оформлено арендным договором с верующими Инкермана [2, л. 1].

В 1924 г. была произведена перерегистрация религиозной общины, пользовавшейся монастырскими храмами, перезаключены договора о пользовании имуществом.

Негативным образом на экономическое положение общины повлияло решение советского государства, предписывавшее, что при заключении договора на аренду монастырского имущества, требовалось обязательное страхование. Средств на содержание всех церквей монастыря уже не хватало, и согласно документам, члены общины постепенно стали отказываться от содержания тех или иных храмов.

Договор аренды, заключенный в ноябре 1925 г. с Севастопольским райисполкомом, распространялся лишь на два храма: пещерную церковь священо-мученика Климента (с приделами св. Мартина и апостола Андрея Первозванного) и наземную – Св. Троицы.

9 августа 1926 г. на заседании Управления Церковной комиссии было принято решение о полном закрытии Инкерманского монастыря с передачей его построек Севастопольскому местхозу «для дальнейшего эксплуатирования» (выписка и приказа № 8 данного заседания) [1, л. 138]. Монастырская гостиница и кельи были переданы военизированной охране железнодорожных мостов для их семей.

В октябре 1927 г. решением Севастопольского райисполкома была передана под детский сад монастырская часовня (на месте захоронения воинов, погибших в Инкерманском сражении 1854 г.).

8 марта 1932 г. оставшееся ценное имущество храмов было передано Севастопольскому музейному объединению. Последующие годы обитель находилась в запустении, помещения использовались жителями поселка в качестве жилья либо по другому назначению. В храме священомученика Климента временно размещался запасной приемный радиоцентр, а в Пантелеймоновском была устроена пекарня.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в районе монастыря шли ожесточенные бои за Севастополь, в его пещерах размещался штаб 25-й Чапаевской дивизии Приморской Армии. В послевоенные годы территория находилась в запустении.

В память о событиях Великой Отечественной войны территории крепости были сооружены два памятника: граничный черный обелиск, иссеченный осколками пуль и снарядов, на нём надпись: «Медведев М. Т., борт-механик, погиб на славном посту 14 июля 1938 года» и изображение пропеллера, а рядом бетонное надгробие, где всегда лежат цветы, со следующей надписью: «Пулеметчику Дмитриченко, героически погибшему 2 мая 1942 года, прикрывая отход раненых, женщин и детей». В 1942 здесь держали оборону бойцы 25-ой Чапаевской дивизии.

Возрождение Инкерманского Свято-Климентовского монастыря началось в 1991 году. Благодаря трудам настоятеля архимандрита Августина, братии и мирян были восстановлены храмы и келейные корпуса.

Архимандрит Августина (в миру Александра Половецкого, 1955–1996) целью своей жизни видел восстановление православных храмовых святынь Крыма и много трудов положил на это. Он сам расписал иконостас, перед которым затеплились лампадки, с его помощью в обитель из Киева была передана частица мощей от честной главы святого священомученика Климента. Рака со святыми мощами установлена в боковом нефе Свято-Климентовского храма.

Святой источник, пробившийся из скал по молитвам св. Климента, жил вплоть до 1960г. В 1960 году Инкерманское управление по добыче камня стало разрабатывать карьер неподалеку от древних пещер монастыря. Разбирая огромные пласты скалы, рабочие продвигались в сторону Свято-Климентовской обители. При повреждении скалы, пещерные храмы могли быть уничтожены. Неожиданно из-под одного из камней мощным потоком хлынула вода. За одну ночь в карьере образовалось целое озеро, на дне которого была похоронена вся техника: машины и тракторы. Продолжать разработку камня в этом месте стало невозможно. Таким образом древний источник спас пещерный монастырь.

В наше время Инкерманский Свято-Климентовский монастырь является действующим. В скальном массиве можно увидеть высеченные средневековыми

монахами коридор-тоннель, ведущий к трем древним пещерным храмам: св. Мартина исповедника, св. апостола Андрея Первозванного, и главному монастырскому храму-базилике, носящему имя священномученика.

В храме Святого Мартина располагается костница, в которой хранятся человеческие головы. Они принадлежат двенадцати людям, когда-то сосланным в Инкерманские каменоломни. Священнослужители искренне верят в то, что мученики не только слышат прихожан и монахов, но еще и молятся за ныне здравствующих.

В алтарной части пещерной церкви монастыря находится изображение расцветшего креста. От каменного, выбитого в скале креста, уже многие столетия подряд будто произрастают живые побеги. Этот древний символ имеет особое для всех христиан значение: вечное торжество истинной веры и жизни.

Список литературы:

1. Андрианов А. Инкерманский бой и оборона Севастополя. Наброски участника. / А. Андрианов. - СПб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1903. —97 с.
2. Архив г. Севастополя (АГС). Ф Р-79. Оп. 1. Д. 9;
3. Кеппен П. И. О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. / П. И. Кеппен. —СПб.: Имп. Акад. наук, 1837. —412 с.
4. Неделькин Е. В. Город-крепость Инкерман в первой половине XVI в., VII научные чтения памяти Усеина Боданинского (г. Бахчисарай, 1 декабря 2017 г.)

I.V. Lozitskaya MEDIEVAL CAVE CHURCHES IN CRIMEA: INKERMAN ST. KLIMENTOVSKY MONASTERY

One of the main attractions of Crimea is the prestigious cave cities located on the peninsula. You can meet them on the territory of the Kalamita fortress. Evidence of different episodes can be found here literally at every turn. It has been fortified, built, and rebuilt more than once. The destinies of both exceptionally outstanding personalities and the destinies of peoples are connected with it.

Key words: monastery, Christianity, caves, Chersonese, Eastern Roman Empire.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ ПОЗДНЕАНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСА

*Луценко В.О., студент группы И/б-22-2-о, ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
les.lutsenko@yandex.ru*

При археологических раскопках в Херсонесе-Херсоне была обнаружена группа склепов с фресками и граффити. Эти изображения можно разделить на несколько групп. Это дает основание предполагать, что в городе в разное время существовали разные художественные школы.

Ключевые слова: *склеп, позднеантичное искусство, фрески, художественная школа, погребальная живопись*

На территории Херсонеса-Херсона была открыта группа уникальных памятников, содержащих образцы позднеантичного искусства, датируемых III-IV вв. К ним относятся склепы с погребальной живописью [4; 5; 7, с. 299-390] и фрески раннехристианского комплекса, который предшествовал базилике 1935 г [1; 2, с. 3-13].

Их исследованию посвящено множество работ, основное внимание в которых традиционно уделялось датировке, интерпретации объектов, в некоторых случаях авторы обращали внимание на сюжеты. Но остается открытым вопрос авторства этих шедевров. Анализ техники живописи, особенностей художественных приемов, изобразительной системы данных памятников позволяют выделить несколько вариантов, возможно принадлежавших различным художественным школам.

«Фракийская» художественная школа. К наиболее раннему периоду относятся так называемые «Склепы с охотой» открытые во время строительных работ в 2008 году на противоположной от Херсонеса стороне Карантинной бухты [3, с. 19-26; 7, с. 339-342].

В склепе №2/2008 можно заметить 3 композиции: слева от входа — сцена «Охота на козулю и зайца», на противоположной от входа стене - «Два всадника», на правой стене - «Охота на кабана». Рассмотрим их подробнее:

Композиция «Охота на козулю и зайца» выполнена на светлом фоне, действие происходит слева на право. В левой части композиции, на переднем плане, изображена собака, бегущая за всадником. На втором плане изображен всадник на лошади и с копьем в правой руке. Он одет в красную рубаху, охристый плащ, на нём синие брюки и охристо-желтые сапоги. На голову одет шлем. Правее всадника, на заднем плане, изображены убегающие козуля и заяц. В правой части композиции изображено лавровое дерево с коричневым стволом и крупными темно-зелеными листьями на нём.

Фреска «Охота на кабана» размещена на противоположной стене относительно предыдущей. Пространство изображенной на фреске сцены ограничено изображениями деревьев. В центре композиции изображен всадник на лошади и с копьем в правой руке. Он одет так же, как и всадник на фреске «Охота на козулю и зайца», только плащ у него не охристый, а серо-синий. Слева и справа от всадника изображены собаки. Над собакой, изображенной слева, имеется надпись, прочитываемая как Сисирион (Аристон), над собакой, изображенной справа, сохранилась греческая буква альфа. Перед всадником изображен кабан, готовый на него наброситься. Деревья по бокам имеют охристые стволы и большие темно-зеленые листья. Интересно, что правое дерево не поместилось на стене и художник дорисовал его на соседнюю, завершив таким образом композицию.

Сцена «Два всадника» помещена на центральной стене, противоположно от входа. Аналогично предыдущей фреске, пространство ограничено деревьями. Всадники изображены лицом друг к другу, сидят в спокойной позе. Левый всадник одет в красную рубашку, синие штаны, синий плащ и желтые сапожки, его лошадь стоит на вытянутых ногах, правый всадник отражен зеркально, как и его лошадь. Разница лишь в том, что лошадь у него светло-рыжей масти, а плащ, одетый на мужчину, охристого цвета. Возможно, это те же всадники, что изображены в предыдущих рассматриваемых сценах? Деревья с обеих сторон с коричневыми стволами и большими зелеными листьями. Центральная часть композиции полностью утрачена и восстановить её изображение не представляется возможным.

Данные сюжеты имеют параллели с почитанием фракийского героя — всадника. Данный культ в конце эллинистического периода распространился за территории Фракии и прибрежных к ней земель. Этому распространению способствовала римская армия, которая в своих легионах имела множество выходцев из Фракии, Паннонии, Мезии.

На сегодняшний день известно множество мраморных табличек, а также стел и бронзовых пластинок, которые были открыты на территории Империи, где главным персонажем изображения выступает фракийский всадник. В этот перечень находок входят и надгробные рельефы, найденные на территории Северного Причерноморья.

Отдельной группой выделяются находки, где изображены двое всадников, сидящие в спокойных позах, почти зеркально, повернутые друг к другу. Достаточное количество похожих сюжетов было открыто на Керченском полуострове. Среди этого количества присутствуют и памятники живописи.

След данного культа героя-всадника нашелся и в Херсонесе. В коллекции музея есть надгробие с фракийским всадником. Также известны votive плитки с данным изображением. Ряд авторов сделал вывод, что данный культ был перенесен из Нижней Мезии римскими войсками. Происхождение культа имело малоазийско-фракийские и анатолийские корни. В первые века нашей эры он широко распространился, а изображения бога-всадника стало часто встречаемым элементом декоративных сюжетов надгробных стел практически во всех западных и восточных провинциях Римской империи.

Система росписи, техника и приемы позволяют предположить Балканское происхождение изображений. Они могли быть выполнены приезжими мастерами. Данная группа памятников уникальна для Херсонеса, а художественная система не имела продолжение в местной художественной традиции.

Античная греческая художественная школа. В склепе №511/1894 г. сохранились образцы античной погребальной живописи. Росписи в значительной мере были разрушены сыростью и частично пострадали от «грабителей». С правой стороны входа изображена женщина. Она повернута спиной и обнажена практически до колен.левой рукой придерживает приподнятый край одежды, а опущенная правая рука слегка согнута и придерживает драпировку. Волосы собраны узлами. Достаточно сильно повреждены лицо и спина, в следствии ударов острым оружием. Высота фигуры — около 1м, выполнена светлой краской на бледном фоне, а контур выполнен более темным цветом. Данная фреска является во многом повторением сюжет мозаичного пола «Леда и Лебедь» из музея Палео Пафос на Кипре.

Фрагмент не значительный по размеру и сильно поврежден, что не позволяет говорить в целом о художественной школе, сюжет по всей видимости был достаточно широко распространён в позднеантичном мире.

Ближневосточная школа. Среди памятников некрополя Херсонеса можно выделить несколько образцов имеющих ближневосточное происхождение. К ним относятся склепы с изображениями человеческих фигур [6].

В склепе 1909 г. у ниши на задней стене, слева, была помещена фигура, повернутая вправо, нижняя её часть не сохранилась. Юноша одет в длинную тунику. Одежда прорисована белым цветом, складки, контуры — красными линиями. В вытянутых руках юноша держит большую зажженную свечу.

В склепе №2114/1904/1853 г., так же известным как «Уваровский», справа от входа, в простенке стены, имеется повернутая вправо мужская фигура, обрамленная сверху и слева красной полосой, с выдвинутой вперед левой ногой. Не сохранились кисти, стопы, правая верхняя часть торса и голова, но очевидно, что фигура обращена ко входу. Руки у неё согнуты под прямым углом и направлены вправо, но плечи поставлены в анфас. По аналогии со склепом 1909 г. можно сделать предположение, что лицо этого мужчины тоже было в «анфас». На мужчине одета белая туника, не достигающая до колен, с длинными рукавами и подпоясанная в талии, а также желтые штаны, на краях которых желтый постепенно переходит в красный. На рукавах туники имеются красные обшлаги, внизу туники черная вставка.

По мнению М. И. Ростовцева в руках у мужчины могли быть две свечи по аналогии со склепом 1909 г. А. Е. Филиппов указывает на то, что фигура со свечой встречается в росписи баптистерия в Дура-Европос («Жены-мироносицы у Гроба Господня») и таким образом проводит параллели в художественной системе. Фронтальная развернутость лиц имеет большое количество аналогий в Ближневосточной художественной традиции и, в частности, в живописи Дура-Европос. Тоже можно проследить и в некоторых росписях Боспора. Также А. Е. Филиппов, проведя аналогию фигуры юноши со свечой в руке и женских фигур в росписи в Дура-Европос, предположил, что в правой руке юноши из склепа 1909 г. был сосуд с миром, что тоже соответствовало бы теме росписи, связанной с чином погребения. Аналогичным образом можно реконструировать и фигуру Уваровского склепа.

В Уваровском склепе в центре росписи свода был изображен круглый венок, внутри которого присутствует хрисма с буквами «альфа» и «омега» по сторонам. От венка к углам расходились гирлянды, которые образовывали Х-образную композицию. Данная гирлянда состояла из листьев лавра, которые посередине перехватывались красной, малиновой и снова красной лентами. Места соединения с венком также были перехвачены лентой. В углах свода гирлянды заканчивались петлями и узлами, которые были завязаны множество раз. По своему характеру данное изображение восходит к эллинистическим образцам живописи. Аналогичные росписи встречаются и в других склепах позднеантичного Херсонеса, что позволяет предположить то, что это было достаточно распространенным элементом.

Можно предположить, что фрески выполнены приезжими мастерами с Ближневосточного региона, в технике и стилистике хорошо известной по примерам живописи Дура-Европос. Она имеет эллинистические корни и ее аналоги могут быть прослежены на значительном количестве памятников.

Граффити. Отдельно необходимо упомянуть о «процарапанных» рисунках в склепе №1/2006 (2002). Здесь сохранились изображения четырех парусных кораблей и лодочки-челна. Они выполнены очень реалистично, проработаны конструктивные особенности и детали оснастки. Динамику картинам придают ракурс, поднятые и наполненные ветром паруса, развивающийся штандарт, выброшенный на конце якорь, а также торчащие весла. Авторы раскопок связывают данные изображения с элементами христианской символики, но имеет место и предположение, что они просто связаны с профессией погребенных.

Таким образом можно сделать вывод о том, памятники позднеантичной погребальной живописи Херсонеса были созданы мастерами различных художественных школ и в отличающейся технике, с использованием разнообразных приемов. Наиболее ранними можно считать фрески со сценами охоты. Они были

выполнены приезжими мастерами, скорее всего с Балканского полуострова, где подобный сюжет, техника широко были распространены и известно значительное количество аналогов.

Другим примером может быть фреска с изображением «Леды», выполненная в иной манере и технике. Сюжет повторяет напольную мозаику с античной виллы острова Кипр.

Особого внимания заслуживают позднеантичные раннехристианские изображения. Стилистика, техника выполнения, сюжеты имеют Ближневосточное происхождение.

Отдельно необходимо указать на памятник, сохранивший изображения выполненные в техники граффити, нанесенного «по сырой штукатурке». Обращает на себя внимание высокий уровень проработки изображения кораблей, включающий мелкие детали.

В целом, необходимо указать, что именно ближневосточная техника получила в городе широкое распространение и оказала влияние на развитие художественных традиций. Так, ряд авторов отмечает на явное сходство техники росписи склепов и фресок ранней церкви на месте «Базилики 1935 г.». К сожалению, это единственный образец сохранившейся росписи церкви. Но можно утверждать, что сюжеты во многом получили развитие в напольных мозаиках церквей более позднего времени.

Список литературы:

1. Древняя синагога в Херсонесе Таврическом: Материалы и исследования Причерноморского Проекта 1994–1998 гг. – Т. 1. / М.И. Золотарев, Д.Ю. Коробков, С.В. Ушаков, Р. Макленнан, А. Оверман, Дж. Оливье, Д. Эдвардс, Г. Линстром, при участии Е. Олениной. – М.; Севастополь, 2013.
2. Пархоменко, М.В., Фомин М.В. Про час і обставини перебудови синагоги на церкву в Херсонесі // М.В. Пархоменко, М.В. Фомин-. Археологія, 2016, – № 4. – С. 3 – 13.
3. Рішняк О. Садова О., Туровський Є, Філіппенко А. Некрополь Херсонеса Таврійського. Нові сторінки в історії досліджень. Львів, 2012.
4. Ростовцев, М.И. Античная декоративная живопись на юге России. - Атлас. - СПб., 1913.
5. Ростовцев, М.И. Античная декоративная живопись на юге России - СПб., 1914.
6. Филиппов, А.Е. Росписи раннехристианских склепов Херсонеса Таврического в контексте художественной традиции: синтез с архитектурой, символика, литургическая основа // А.Е. Филиппов. Очерки по истории христианского Херсонеса / отв. Ред. С.А.Беляев. - СПб. - 2009.
7. Фомин, М.В. Раннехристианская живопись позднеантичного Херсонеса // М.В. Фомин. Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. - Вып. VI. Сб. / Ред.-сост. М.М. Чореф. – Тюмень. – 2014 – С. 299-390.

Lutsenko V.O. ART SCHOOLS OF LATE ANTIQUE CHERSONESE

During archaeological excavations in Chersones - Cherson, were discovered a group of crypts with frescoes and graffiti. These images can be divided into several groups. This gives reason to assume in the city at different times there were different art schools

Key words: crypt, late Antique art, frescoes, art school, funeral painting

ВСЕ ЛИ МОЖНО ПОЗНАТЬ: НАУКА И РЕЛИГИЯ

Гхашиим М. к.физ-мат наук,
преподаватель арабского языка
доцент кафедры «Теория и практика перевода».
Севастопольский государственный университет
mohgh110@yahoo.com
Лысенко Е.Г., к.ист.наук,
ведущий научный сотрудник,
доцент кафедры «Теология и религиоведение»
Севастопольский государственный университет
zavoroxino@mail.ru

Рассматриваются проблемы сосуществования науки и религии на современном этапе развития. Религия и наука разделили области познания. Религия рассматривает вопросы бытия, цели жизни человека. Эмпирическая наука не обладает методологическими инструментами для их решения. В познании мира она действует своими методами, обращаясь к естественным причинам явлений и неуклонно следуя принципу научного мышления, согласно которому мир должен быть объяснен из него самого. Произошло размежевание областей религиозной веры и научного познания

Ключевые слова: наука, религия, познание, вера, религиозные убеждения, истина.

Наука без религии хрома, религия без науки слепа.
Альбер Эйнштейн

Познание — это совокупность процессов, методов и приемов, используемых для получения новых знаний об окружающем нас мире. Основной целью познания является выявление закономерностей, которые регулируют процессы и явления в отдельной личности и социуме. Основной задачей познания провозглашается достижение объективной истины. Познание человека предполагает процесс перехода от незнания к знанию, от менее полного знания к более полному, движение через относительные истины и заблуждения к истине абсолютной, объективной. Прогресс познания вытесняет ошибочные теории, увеличивает объем объективной истинной информации.

С познанием тесно связана наука, специализирующаяся на производстве, хранении, переработке и распространении знаний. Основная проблема науки заключается в том, что когнитивные возможности человека ограничены и не обеспечивают эффективного познания при очень большом объеме исходных данных. В любой сфере человеческой деятельности, связанной со сбором, принятием решений, неизбежно возникают вопросы, на которые нет прямых ответов, от вечного вопроса «В чем истина?» до личностного «Зачем я живу?»

Человеческое познание неограниченно и осуществляется ежечасно. Познание представляет собой деятельность человечества, но существует только как индивидуальное познание миллиардов людей. Знание всегда несет на себе печать ограниченности. Одной из причин этого явления выступает конкуренция веры и знания. Вера, в отличие от суждений науки, не требует доказательной базы, аргументированной проверки и адаптации полученной информации с реальной действительностью. Фундаментом веры выступает традиция и негласная договоренность членов социума. Носитель религиозных воззрений убежден в том, что божественное откровение является неоспоримым источником познания. Знание более категорично. Оно требует

доказательств и фактов, объективных, достоверных, неоспоримых. Казалось бы, наука и религия изначально представляют два противоборствующих начала. Но, в действительности, эти социальные институты дополняют друг друга.

На современном этапе общественного развития иррациональное и рациональное, религия и наука, могут сосуществовать вместе. В средневековой западной Европе осуществлялись попытки с помощью рационального подхода обосновать веру и религиозные столпы. Методология теологии в XXI веке апеллирует рациональными подходами. Действительно, и наука, и религиозные воззрения познают окружающий мир человека. Однако материалистическая наука познает материальную природу, а религия, в силу метафизичности своих специфических знаний, смотрит значительно дальше и шире, рассматривая материальную и трансцендентную реальности, а также трансцендентальную природу человека и мироздания [1, с.191]. Нужно признать, составляющие веры имеют место быть в религии и в науке. Научное познание предполагает наличие аксиом, на которых базируются многие законы точных и естественных наук. Наука по-прежнему пытается разрешить неразрешенные вопросы, а для религии, неразрешимых вопросов фактически нет.

В XIX в. в западно - европейском мышлении утвердилось убеждение, что религия выступает ограничителем в научном и социальном прогрессе. Религиозные догмы были обвинены в отвлечении философской, научной, социологической и политической мысли от реальной жизни, от рассмотрения важнейших задач человечества в области нереального, теневого, мифологического и мистического мира [2, с. 542]. За несколько десятилетий сформировалось убеждение в непререкаемости догматов материального по отношению к идеальному, сформировало представление о безграничности возможностей человеческого познания. Западное сознание утверждало, что что в мире не осталось более такой тайны, которую всесильный человек не мог бы разгадать. Человек, венец природного творения, более не нуждался в первобытных сверхъестественных силах. Существовало ложное суждение о том, что наука и религия исключают друг друга. Со временем рост научного знания вытеснил религиозную веру. Однако, произошло лишь разделение методологических принципов. Наука обращается к естественным причинам явлений, следует принципам научного мышления, в соответствии с которыми мир и социум объясняется «изнутри». Религия рассматривает вопросы бытия, цели жизни человека. Религия и наука разделили области познания. Эмпирическая наука не обладает методологическими инструментами для их решения. Средневековые споры о геоцентрической и гелиоцентрической картинах устройства мира более не являются областью религиозных интересов. Религия передала их науке. Минувший век привел к значительному увеличению поля знаний, расширились границы видения мира. Однако, религиозные воззрения по-прежнему важны в жизни социума и отдельного индивида. Мир духовного, чувственного, иррационального в человеке нуждается в традиционных религиозных ценностях [3, с. 587]. Главными целями религии являются сохранение традиции, консервация представлений об общечеловеческих ценностях. Наука изменчива, динамична и активно. Обладая жестким методологическим аппаратом и принципами, отсеивая неverifiedируемые данные. Наука является совершенным абсолютным аппаратом для познания мира. Когда же она объявляет себя бессильной в решении вопроса, используются религиозные решения.

Список литературы:

1. Лысенко, Е. Г. Инновационный эксперимент: метод социальной инноватики / Е. Г. Лысенко // Наука и современность: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, 04 апреля 2015 года / Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна", 2015. – С. 190-192.
2. Лысенко Е. Г. Методологически и теоретические аспекты понятия "маргинальность" / Е. Г. Лысенко // Развитие аграрной науки как важнейшее условие эффективного функционирования агропромышленного комплекса страны: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения заслуженного работника высшей школы Чувашской Республики и Российской Федерации, доктора ветеринарных наук, профессора Кириллова Николая Кирилловича, Чебоксары, 08 октября 2018 года. – Чебоксары: Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, 2018. – С. 541-544.
3. Кондрашихин А. Б. Научный потенциал города: методология исследования в открытом доступе / А. Б. Кондрашихин // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 1(126). – С. 585-591

Ghashim Mohamad, Ekaterina G. Lysenko IS IT POSSIBLE TO KNOW EVERYTHING: SCIENCE AND RELIGION.

The problems of coexistence of science and religion at the present stage of development are considered. Religion and science have divided the fields of knowledge. Religion considers the issues of being, the purpose of human life. Empirical science does not have methodological tools to solve them. In the knowledge of the world, it operates by its own methods, referring to the natural causes of phenomena and steadily following the principle of scientific thinking, according to which the world should be explained from itself. There was a separation of the areas of religious faith and scientific knowledge

Keywords: science, religion, cognition, faith, religious beliefs, truth.

ВЛИЯНИЕ ВЕРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

*Падыш А.Е., студент группы Тео/м-22-1-о ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
e-mail: padyash@mail.ru*

Рассматривается религиозная вера как фактор формирования личности подростка. Вера как один из основных факторов, мотивирующих развитие человеческой личности

Ключевые слова: вера, личность, Бог, религия, самоактуализация, формирование.

Проблема личностной веры как фактора, способствующего развитию личности индивидуума, может и должна быть предметом исследования. Вера в нечто непостижимое является неотъемлемой частью человеческой сущности и во многом определяет ее. Любой человек независимо от его вероисповедания на протяжении всей своей жизни ищет ответы на вопросы мироздания за пределом видимого и осознаваемого им мира. По мнению психологов, именно вера является одним из основных факторов, мотивирующих развитие человеческой личности.

Одним из ключевых отличий человека от всех других существ на земле является наличие духовных потребностей. Поиск духовного присущ любому человеческому существу. Согласно исследованиям американского психолога Абрахама Маслоу, творческий потенциал человека является результатом здорового и правильно направленного развития.

«Создается впечатление, - пишет Маслоу, - как будто у человечества есть единственная конечная цель, отдаленная цель, к которой стремятся все люди. Разные авторы называют ее по-разному: самоактуализация, самореализация, интеграция, психическое здоровье, индивидуализация, автономия, креативность, продуктивность, - но все они согласны в том, что все это синонимы реализации потенций индивида, становление человека в полном смысле этого слова, становление тем, чем он может стать» [1; с. 154].

Развитие личности человека происходит в результате поиска и осуществления целей, которые придают смысл существованию. Именно на этом пути и формируется личность человека. Достигая низших целей, человек открывает следующие, более высокие. Таким образом взгляд человека всегда обращен вперед, на что-то еще не существующее. Это и есть общая нерелигиозная вера, которая побуждает человека к развитию. Согласно А. Маслоу, потребность к духовному развитию в человеке открывается на сразу, а по мере удовлетворения базовых потребностей. Но тем не менее потребность к развитию заложена в каждом человеке с рождения и именно вера является сильным мотивирующим фактором.

Человеку свойственно развитие личностных качеств на протяжении всей его жизни. Однако, вне всякого сомнения, этот процесс не является линейным. Наиболее бурно процесс развития личности происходит в подростковом периоде, когда ребенок начинает активно познавать окружающий его мир, открывает для себя определенные правила, по которым существует окружающий его социум, присваивает себе некоторые правила, от некоторых отказывается. Этот процесс называется социализацией, вхождением личности, находящейся в стадии формирования, в социум. Индивидуум не узнавший и, как следствие, не присвоивший себе основные правила социума, является не сформированной личностью. У такого человека возникает двунаправленный

конфликт с обществом. И энергия, предназначенная для познания окружающего мира, тратится на преодоление этого конфликта.

Важной задачей любого общества является помощь подростку, находящемуся в активном периоде развития личности, в присвоении основных правил и ценностей этого общества для того, чтобы личность могла свободно развиваться. Под процессом присвоения правил и ценностей мы понимаем момент, когда индивидуум начинает принимать эти ценности как свои собственные. Тут есть некая последовательность действий и событий. Невозможно присвоение правил общества без присвоения ценностей. А присвоение ценностей невозможно без развития внутреннего духовного мира личности. Духовный мир личности во многом формируется именно благодаря личностной вере человека.

При этом важно заметить, что у любого человека есть определенный внутренний мир, его личная система ценностей и, соответственно, определенный правила взаимодействия с социумом. У кого-то в основе системы ценностей лежат десять заповедей, заповеди блаженства; у кого-то это свод воровских законов и понятий. Индивидуум присваивает ценности той личности, которая на него влияет в момент активного формирования личностных качеств, системы ценностей. Такой личностью может быть отец, мать, учитель в школе, сосед, вернувшийся из мест лишения свободы. Такой Личностью может быть Иисус Христос, с Которым подросток может встретиться в храме, на страницах Библии.

Причем важно подчеркнуть, что есть разница между внешними религиозными правилами и внутренними ценностями Бога. Соблюдение внешних правил таких как посещение долгих богослужений, вычитывание молитвенных правил могут быть непринятыми подростком. В то же время внутренние ценности Бога, такие как всеобъемлющая любовь, милосердие, безусловное принятие и прощение находят отклик в его сердце. И под влиянием таких ценностей формируется его личность. Личность, сформированная под влиянием веры, имеет большой потенциал развития, поскольку существует в социуме на основе ценностей, созданных Богом.

Знаменитый ученый советского времени Лев Семенович Выгодский утверждал, что личность — это не врожденное, а социальное понятие, она формируется в результате культурного развития человека. Он выделял две линии развития. Первая — саморазвитие: оно происходит естественным путем по мере созревания физиологии и психики. Вторая — овладение культурой: языком, системой счисления, нормами поведения и морали. Ученый подчеркивал, что овладение культурой, нормами поведения и морали является важнейшим условием развития личности человека. Также большой интерес представляет понятие «зоны ближайшего развития ребенка». Л.С. Выготский писал: «Что понимать под этой зоной? Это расстояние между уровнем актуального развития ребенка и уровнем возможного развития». [2, с. 42]. «Зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие еще, но находящиеся в процессе созревания; функции, которые можно назвать не плодами развития, а почками развития, цветами развития. Уровень актуального развития характеризует успехи развития, итоги развития на вчерашний день, а зона ближайшего развития характеризует умственное развитие на завтрашний день», «... обучение создает зону ближайшего развития, то есть вызывает у ребенка к жизни, пробуждает и приводит в движение целый ряд внутренних процессов развития, которые сейчас являются для ребенка еще возможными в сфере взаимоотношений с окружающими и сотрудничества с товарищами, но которые, проделывая внутренний ход развития, становятся затем внутренним достоянием самого ребенка» [2, с. 42]. Чтобы перейти от уровня актуального развития к уровню возможного развития необходима вера.

Процесс формирования и развития личности является сложным и зависящим от множества факторов. Однако не подлежит сомнению, что формирование внутреннего

мира человека под воздействием веры оказывает мощнейшее влияние на развитие личности индивидуума, его способности органично развиваться в рамках существующего социума.

Список литературы:

1. Maslow, A. H. Toward a psychology of Being / Maslow A. H. - New York:Van Nostrand, 1968. - 240 p.
2. *Выготский, Л. С.* Динамика умственного развития школьника в связи с обучением // Л. С. Выготский. Умственное развитие детей в процессе обучения. - М.: Наука, 1935. - 128 с.
3. *Хабермас, Ю.* Между натурализмом и религией. Философские статьи / Ю. Хабермас. - М.: Весь мир, 2011. - 285 с.

A.E. Padyash THE INFLUENCE OF FAITH ON THE FORMATION OF A TEENAGER'S PERSONALITY

Religious faith is considered as a factor in the formation of a teenager's personality.

Keywords: faith, personality, God, religion, self-actualization, formation.

**ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИИ
«ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СЕВАСТОПОЛЯ, ХРАМЫ И СООРУЖЕНИЯ»**

*Передерьева Е.С., студентка ИОНиМО, группа ТЕО/м-22-1-о
Севастопольский государственный университет
e-mail: lenadru@bk.ru*

В настоящее время смысл и назначение многих культовых объектов приобретает своё изначальное содержание, они становятся объектами поклонения и объектами познания. Ознакомление с верой, конфессиями, культурой, традициями региона – основа стабильности и развития общества, мира и согласия.

Ключевые слова: экскурсия, религиозный туризм, конфессия, исторический центр города, Севастополь.

Религиозный туризм играет большую роль в системе международного и внутреннего туризма. Люди отправляются в паломнические и экскурсионные поездки по святым местам и религиозным центрам[1]. Они стремятся принять участие в религиозных церемониях, помолиться, совершить жертвоприношения. Религия влияет на формирование самосознания и стереотипов поведения людей.

Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности предполагает посещение религиозных центров, в которых туристы смогут увидеть религиозные объекты - действующие культовые памятники, музеи, посетить богослужения, принять участие в крестных ходах, медитациях и других религиозных мероприятиях, является составной частью современной индустрии туризма[9].

Религиозные туристы и в первую очередь паломники пускаются в путешествие, когда у них возникает потребность совершить нечто большее, чем обычные культовые действия в условиях обычной среды их проживания. Люди отправляются в поездки по святым местам с разными мотивами: помолиться, решить личные проблемы, найти себе подходящую религию, духовную школу и систему ценностей, познакомиться с культурным наследием страны. Объектами привлечения религиозных туристов являются святые места и центры религий[12].

Паломничество - путешествие к известным культовым местам с целью поклонения и участия в религиозных церемониях. Паломничество - древнейший вид культовых действий. Как правило, паломничество нацелено на участие в религиозных обрядах, совершаемых в наиболее известных культовых святынях. Целью паломничества является выполнение религиозного долга верующим, получение особой благодати за предоставление тех трудностей, которые препятствуют паломничеству, а также участие в культовых действиях, имеющих наиболее благодатный, освященный характер[8].

Севастополь - один из самых многонациональных городов России, здесь живут представители более сотни национальностей. Так, каждый год в городе проводится до 200 национальных и до 100 религиозных праздников. Исторически сложилось, что основные конфессии (от латинского *confessio*, означает вероисповедание) составляют православие, ислам, иудаизм [6]. Религиозная принадлежность людей в прошлые времена была важным фактором общественной жизни и культуры, такой она остается и в современном мире. Без веры, выливающейся в форму определенной религии, ни один народ не существовал. Людей различных религиозных культур объединяет вера в то, что человек не одинок в этом мире, в своих мыслях и чувствах он может обращаться к Богу. Для обращения к Богу люди собираются в различных местах, которые считаются

священными. Священное сооружение – сооружение, связанное с религиозным культом, относящимся к богослужению. Священные сооружения могут быть разными по своему внешнему и внутреннему виду, но назначение у них всегда одно – совместное участие в ритуальных действиях. В рамках религиозного туризма экскурсионно-познавательной направленности предлагается посещение религиозных храмов и сооружений.

Исторический центр города Севастополь с трех сторон моря ограничен бухтами: Севастопольской, Южной и Карантинной. Со стороны суши старый город символически отделен горой Бастионной и Загородной Балкой. На карте Севастополя этот овал протяженностью в 3 км опоясывает центр города, а составляют его 3 площади (Лазарева, Ушакова и Нахимова), соединенные улицами Большой Морской, Ленина и пр. Нахимова[2]. Ознакомимся со священными сооружениями разных религиозных культур.

Если при проведении экскурсии взять за условную ось улицу Большую Морскую, то находясь на площади Ушакова будет видно ветхое, величественное здание - Костел священика Климента Римского — временно недействующий католический храм, построенный в 1911 году. Число верующих «Прихода Святого Климента Римско-католической церкви в Севастополе» составляет до 500 человек[5]. Сегодня костел представляет интерес как уникальный памятник архитектуры, а католики Севастополя имеют полное право на историческое место молитвы и общения с Богом.

Самой многочисленной группой верующих в городе являются православные – 120 тысяч человек. Двигаясь с площади Ушакова на улице Большая Морская, 36 посещаем Покровский собор - одну из главных достопримечательностей Севастополя и одновременно объект повышенного интереса со стороны верующих. Он находится в самом центре города и виден из разных точек Севастополя. Построен в 1905 году. Богослужения проводятся ежедневно.

Далее по улице, ул. Большая Морская, 11 находится Севастопольская кенасса, памятник архитектуры конца XIX – начала XX века в Севастополе, построена в 1908 году. Севастопольская кенасса – религиозное сооружение караимов (одного из тюркоязычных народов, исповедующего иудаизм) [3]. В настоящее время здание используется различными организациями и частными предприятиями. Богослужения не ведутся.

Двигаясь далее, выходим на площадь Лазарева. Здесь стояла часовня св. Николая, принадлежала часовня Покровскому собору, построена в 1893 г. с момента сооружения часовни св. Николая, место получило официальное наименование — площадь с часовней. Часовня была разобрана в 1924 г. Сейчас о часовне напоминают только фотографии начала 20-го века.

Покинув площадь, двигаясь на запад, посетим Соборную мечеть «Ак-яр Джами» по ул. Кулакова, 31, которая построена в 1914 году. На пятничную молитву собирается от 100 до 500 человек [10]. В остальные дни недели любой желающий может зайти внутрь и осмотреть интерьеры. Мусульмане рекомендуют посещать мечеть в ознакомительных целях утром, это то время меньше всего людей [7]. На улице Ленина 11, находится церковь св. Архистратига Михаила (Михайловский собор) — построена в 1848 году. Памятник сакральной архитектуры XIX века.

Храм Святых Апостолов Петра и Павла (Петропавловский храм) — православный храм в Севастополе, находится в историческом центре на центральном городском холме, со стороны Южной бухты по ул. Луначарского, 37. Является образцом архитектуры русского классицизма [11]. Итак, кратко обзорно представлены три христианских храма православной конфессии, католическая кирха, мусульманская мечеть, караимская кенасса. Также следует отметить, что представляет интерес посещение Херсонеса Таврического, являющегося колыбелью русской православной цивилизации.

Россия, согласно Конституции, является светским государством, в котором никакая религия не может устанавливаться государственной или обязательной [4]. Важно, что

экскурсия данной направленности может пользоваться большой привлекательностью и, несомненно, вызвать интерес любознательных людей, не чуждых вере, желающих неспроста провести свободное время. Объекты, посещаемые туристами и паломниками, способствуют их духовному обогащению, расширению их кругозора при знакомстве с религией, конфессиями, историей, культурой. Особенно важно такое знакомство для расширения кругозора подрастающего поколения, воспитанного в рамках городской субкультуры и практически утратившего связь с историческими корнями. Тот народ богат, который чтит свою историю, культурное наследие, а также уважает и сохраняет традиции других народов.

Список литературы:

1. Бабкин, А.В. Специальные виды туризма/ А.В. Бабкин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 252 с.: сайт – URL: сайт https://tourlib.net/books_tourism/babkin. https://tourlibnet/books_tourism/babkin.
2. Веникеев Е. Севастополь и его окрестности. — М.: «Искусство», 1986. URL: сайт <http://www.krimoved-library.ru/books/sevastopol-i-ego-okrestnosti4>.
3. Караимская кенасса в Севастополе URL: сайт <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
4. Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. ; с учетом поправок, внесен. Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 14.03.2020 // Российская газета — 2020. — 04 июня.
5. Костел священномученика Климента Римского URL: https://dzen.ru/media/krym_turizm/sevastopol-kostel-klimenta-rimskogo-63754e6e01d7f93c3fcc2788
6. Межконфессиональные отношения: сайт. - <https://zap-degunino.mos.ru/ads/detail/4031415.html>
7. Мечеть Акъ-Джами: сайт- <https://tatar-ile.livejournal.com/132005.html>
8. Религиозный туризм. URL: сайт <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=890508>
9. Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности URL: сайт <https://infopedia.su/15x2e.html>
10. Севастопольская мечеть URL: сайт - <https://po-krymu.ru/sevastopolskaya-mechet.html>
11. Храм Петра и Павла: URL: сайт <https://toptopkrym.ru/goroda/czentr-sevastopolya>
12. Христов Т.Т. Религиозный туризм. Учебное пособие. URL: сайт: https://www.studmed.ru/view/hristov-tt-religioznyy-turizm-uchebnoe-posobie_c825448d606.html

E.S. Perederyeva CONDUCTING AN EXCURSION "THE HISTORICAL INTERFAITH CENTER OF SEVASTOPOL, TEMPLES AND STRUCTURES"

The relevance of the research is explained by the fact that at present the meaning and purpose of many religious objects acquires its original content, they become objects of worship and objects of knowledge. Familiarization with the faith, faiths, culture, traditions of the region is the basis of stability and development of society, peace and harmony.

Keywords: excursion, religious tourism, denomination, historical city center, Sevastopol.

ИКОНОПОЧИТАТЕЛИ И ИКОНОБОРЦЫ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ В КРЫМУ

*Поляков И.А., студент группы И/б-21-1-о ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
Email: Polikovich2@gmail.com*

Рассматривается одно из самых ярких гражданских противостояний в Византийской истории: борьба иконоборцев и иконопочитателей. Таврика, как один из самых отдалённых по отношению к метрополии регионов, в отношении специфики борьбы упомянутых крайне интересен для изучения. В исторической науке существует проблема, состоящая в том, что до сих пор учёные не могут понять степень доминантности одной из сторон в Крыму. Имеющиеся труды описывают сложившуюся проблему не как главную, а как второстепенную, достойную упоминания, однако недостаточную для написания отдельной работы. В этой связи, по нашему мнению, потребовалась отдельная статья, которая собирает мнения учёных воедино и, одновременно, содержит в себе некоторую научную новизну.

Ключевые слова: Херсон, Византия, иконоборчество, христианство, монастырь, история

В историографии сложилось две концепции, которые поддерживают совершенно разные взгляды на вопрос доминирования одной из сторон в Крыму VIII-IX вв.

«Иконоборческая» концепция. Данная концепция несёт в себе идею того, что в VII-IX вв. (с некоторым перерывом) иконоборчество доминировало в Таврике. В заключительной части своей работы «Пещерные церкви Таврики», Ю.М. Могаричев делает вывод относительно масштабов миграции иконопочитателей в пределы Херсонской и Готской (по мнению Ю.М. Могаричёва, А.В. Сазанова и С.Б. Сорочана, отдельна от первой как минимум с нач. IX в.) [7, с.434-442] епархий на основании данного им же датирования комплексов [6, с.99]. Также, в одной из своих работ, написанной совместно с Сазановым А. В. и Шапошниковым А. К., в качестве аргументов доминирования иконоборчества, ученые приводят следующие цитаты:

1. «...мне кажется... что и для спасения тамошних жителей устроена ссылка ваша... ибо прибыв (туда), вы явились светильниками для находившихся во мраке и заблуждении в жизни, руководителями слепых, учителями добродетели, проповедниками благочестия, наставниками против совершенных здесь против Христа страшных дерзостей» [6, с.168 – 169 с.]. Коллектив авторов предполагает то, что гнев Феодора Студита вызван доминированием иконоборцев в Крыму.

2. «Херсаки же народ коварный и до нынешнего дня тути на веру, лгуны и поддаются влечению всякого ветра» [8].

3. «Нестойкий народ херсаки вплоть до сего дня и не тверды в вере, лжецы, носимые всяким ветром ересей». В тексте автор указывает местных жителей не как на язычников, а как еретиков, то есть, - иконоборцев.

В качестве аргумента также используется работа Н. А. Алексеенко, который анализируя печати Херсона иконоборческого времени, отметил: "Несмотря на известный тезис о популярности иконопочитания в Херсоне в VIII-IX вв., печати чиновников этого времени имеют общепризнанный для всей империи вид: изображение крестообразной монограммы с обращением к Богородице-защитнице"[2]. На этом основании, авторы пишут о том, что на Мангупе, в центре так называемой «оппозиционной» [3] Готии,

легально чеканились монеты с изображением императоров-иконоборцев - Льва III и Константина V вместе с соответствующими им символами.

Противоположную по смыслу «иконопочитательскую» концепцию авторы критикуют за то, что обоснование имеет, за некоторым исключением, в своей основе явную ангажированность и не выдерживает критики, поскольку в работах часто используются малообоснованные гипотезы. Подробнее, об этом можно почитать в их работе [7, с.167].

«Иконопочитательская» концепция. Начать следует с зачинателя концепции – Василия Григорьевича Васильевского, который предположил то, что Крым был наводнён иконопочитателями на основании следующего изречения, написанного в Житии Стефана Нового: «Есть три области, которые не приняли участие въ этой нечестивой ереси тамъ вы должны искать себѣ убѣжища ... Во-первыхъ, сѣверные склоны береговъ Евксинского Понта, побережные его области, лежащія по направлѣнію къ Зикхійской епархіи, и пространства отъ Боспора, Херсона, Никопсиса по направлѣнію къ Готіи низменной...». Исходя из этого указания, учёный сделал вывод относительно того, что миграция иконопочитателей в Крым, всё же, имела место быть [10, с.358]. На основании этого предположения концепция начала развиваться. В дальнейшем, дополняет В.Г Васильевского – С.П Шестаков. Он пишет, что в словосочетании «Готия низменная» имеются ввиду местности, лежащие у подошв гор. Херсон и Никопсис подходят под описание [12, с.38].

К вопросу о наиболее ранней датировке монастырских пещерных комплексов Крыма. Касаемо моей позиции по отношению к этому вопросу, отмечу следующее: на момент написания статьи, говорить о том, что крупные крымские киновии были основаны беглыми иконопочитателями – нельзя. Дело в том, что согласно законам 4 Халкидонского собора для основания монастыря требуется согласие местного епископа (этому закону вторит император Юстиниан в новелле V) [5]. В дополнение к этому, мы знаем, что Таврические епархии, по крайней мере де-юре, полностью подчинялись императорам-иконоборцам. В этой связи, постройка иконопочитателями крупных монастырей маловероятна. Также отметим, что постройка крупного сакрального сооружения – это весьма длительный процесс, требующий огромных (в масштабах Херсона и округи) финансов и людских ресурсов. Где могли взяться финансы не совсем ясно, ведь мало бы кто осмелился давать деньги иконопочитателям, которые напрямую являлись врагами государства в оба иконоборчески периода. К тому же, известно, что империю с 720 года раздирали арабские грабительские походы [1]. Эти походы не позволяли финансировать постройку чего-либо нового в такой захудалой, «варварской» окраине империи как Крым не только во время иконоборчества, но и вплоть до XI в. Основанием для этого утверждения, пожалуй, является то, что к VII веку начали формироваться фемы. Оные формировали войско, состоящее в основе своей из стратиотов, которые в общей своей массе составляли стержень экономики фемы. Массовые потери среди них, долгое отсутствие на пахотных землях всё это приводило к упадку притока средств в казну, а значит, и резервов на осуществление крупного государственного строительства. Также, на империю ромеев огромное влияние оказало вторжение Фомы Славянина 821 г, завершившееся безуспешной попыткой взятия Нового Рима. Всё это привело к тому, что выделять финансы на постройку монастырей возможно только лишь начиная от «времени спокойствия» - XI-XII в, что и произошло на Таврике.

К вопросу доминирования одной из сторон в Крыму. Все упомянутые аргументы также отбрасывают и теорию о том, что в Крыму было безусловное доминирование иконопочитателей. Однако, исключать их существование или понижать их в ранг подавленных не следует. Логично предположить, что жило их в Крыму много, впрочем, как и в любой другой части империи. Всё же, иконоборческий период слишком

мал для того, чтобы полностью подавить иконопочитательские настроения в обществе. Любой житель мог вполне тайно поклоняться некоторым семейным, сакральным реликвиям, которые представляли из себя вполне себе настоящую икону. Не стоит и исключать некоторую миграцию в Крым бегущих от репрессий священнослужителей. Выдвинем гипотезу о том, что в VII- нач IX вв. в Крыму могли массово появляться отшельнические келии. Репрессии, в отношении иконопочитателей были велики и потому, появление в Таврике келиотов или анахоретов, не зависящих от мирской церкви вполне реально. На основании возможного существования таких отшельников можно предположить, что монастыри Таврики, основываемые начиная с XI в. могли быть построены на месте жилья упомянутых отшельников, поразивших умы будущих иконопочитателей.

Список литературы:

1. Blankinship, K.H. The End of the Jihād State: The Reign of Hishām ibn ‘Abd al-Malik and the Collapse of the Umay-yads - Albany, New York: State University of New York Press, 1994. - pp. 117—119.
2. Алексеенко Н. А. Христианская символика на печатях представителей херсонской городской администрации // Взаимоотношения религиозных конфессий в многонациональном регионе: история и современность: Тез. докл. – Севастополь, 2001.
3. Герцен А. Г., Сидоренко В. А. Чамнубурунский клад монет-имитаций. К датировке западного участка оборонительных сооружений Мангула // Вопросы социального и политического развития – АДСВ. – Свердловск, 1988.
4. Житие Иоанна Готского II «Труды В. Г. Васильевского». – СПб., типография Императорской академии наук, 1912 г. – Т. 2. – Вып. 2.
5. Максимович, К.А. Законодательство императора Юстиниана о монашестве (часть 1): новеллы V и LXXIX // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. – 2007. Вып.4 – С. 40.
6. Могаричев, Ю. М. Пещерные церкви Таврики. - Симферополь: Таврия, 1997.
7. Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Сорочан С.Б. Крым в «хазарское» время (VIII –середина X вв.): вопросы истории и археологии // М.: Неолит, 2017.
8. Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Шапошников А. К. Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «хазарского периода». – Симферополь: АнтикВА, 2007.
9. Творения преподобного Феодора Студита в русском переводе. - СПб., 1908. - Т. 2
10. Труды В.Г. Васильевского. - СПб.: Типография Императорской академии наук, 1912
11. Шестаков, С.П. Очерки по истории Херсонеса VI-X вв. – М., 1908 г. – С.38-39

I.A. Polyakov ICONOCLASTS AND ICONOCLASTS: THE CONFRONTATION IN CRIMEA

The article describes the most striking confrontation in Byzantine history: the struggle between iconoclasts and icon – worshippers. Tavria, as one of the most remote regions in relation to Constantinople, extremely interesting to study specifics of the struggle mentioned. Historical science has a problem. It consists in the fact that scientists cannot understand the degree of dominance of one of the parties in the Crimea. Attempts to solve this problem are contained in many works. The main essence of which is not in the answer to the mentioned question. They describe the current problem not as the main one, but as a secondary one, worthy of mention, but not sufficient for writing a separate work. In this regard, in our opinion, a separate article was required, which collects the opinions of scientists and, at the same time, contains some scientific novelty.

Keywords: Kherson, Byzantium, iconoclasm, Christianity, monastery, history

**ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В
ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
АРХИЕПИСКОПА САВВЫ (ТИХОМИРОВА)**

Примакова М.Р.

Санкт-Петербургский государственный университет

mariettaprimakova@gmail.com

Статья посвящена рассмотрению взаимоотношений между преподавателями и учащимися духовных учебных заведений в первой половине XIX в. Зачастую преподаватели и студенты духовных училищ и семинарий происходили из духовного сословия и были связаны кровным родством. Ряд педагогов формально относились к своей деятельности, в то время как некоторые из них заслужили уважение учеников. Таким образом, взаимоотношения преподавателей и студентов выстраивалась в ключе властного и нравственного авторитета педагога. Рассмотреть процесс формирования их взаимоотношений от низших к средним духовных учебных заведений позволяет обращение к воспоминаниям архиепископа Саввы (Тихомирова), где уделяется внимание многим аспектам этого явления.

Ключевые слова: духовные училища, духовные семинарии, история церковного образования, преподаватели, учебный процесс.

Проблемы духовного образования в России неоднократно привлекали к себе внимание исследователей. Историко-культурный и социально-бытовой аспекты духовного образования в России, решавшего задачи подготовки приходского духовенства, к настоящему моменту достаточно хорошо изучены. В XIX веке духовенство представляло собой сословие, объединённое профессиональными, корпоративными и зачастую родственными связями в рамках конкретной епархии [3, С. 20]. Будущий священнослужитель включался в эту систему взаимосвязей на стадии получения нижнего и среднего уровня духовного образования, необходимого для получения священного сана [4]. В этой связи необходимо проанализировать специфику общения преподавателей и учащихся в духовных школах низшего и среднего звена в Российской империи первой половины XIX века. Сфера общения как межличностной коммуникации всегда была тесно связана с процессом обучения, и как следствие, с образовательными системами [5], что актуализирует дальнейшее изучение данной темы применительно к духовному образованию.

Процесс обучения и различные аспекты взаимоотношений преподавателей и учеников подробно освещается в воспоминаниях архиеп. Саввы (Тихомирова), обучавшегося в Шуйском духовном училище и Владимирской семинарии в 1827-1834 и 1834-1840 гг. Под взаимоотношениями будет пониматься непосредственная вербальная коммуникация преподавателей и учеников в рамках учебного процесса в его гносеологических, психологических и ценностно-ориентировочных проявлениях.

Основная часть общения преподавателей и учащихся как в духовном училище, так и в семинарии происходила в процессе учебных занятий. Функция преподавателя заключалась в трансляции теоретической информации и передаче профессиональных навыков, а также в оценивании качества усвоенных знаний. При этом формат занятий не предусматривал диалога преподавателя и учащегося, а также открытых дискуссий между учениками. Ряд преподавателей отличались строгостью в обращении с учащимися. Телесные наказания в виде сечения розгами применялись к ученикам духовного училища в случае дисциплинарных поступков. В случае, если не удавалось установить

виновного, начальство училища принимало решение наказать весь класс. Архиеп. Савва повествует о случае, когда их класс был приговорён к сечению розгами после того, как в результате коллективного запирательства не удалось узнать, кто принёс в класс игральные карты [3, С. 71]. В среде учащихся было не принято выдавать виновных преподавателям и начальству.

Однако дисциплинарные провинности учеников могли привести не только к разбирательствам. Архип. Савва описывает случай в духовном училище, когда получил пощёчину от преподавателя за то, что не смог сохранить в целости доверенный ему лист с разрядным списком учащихся [3, С.37]. В данном случае наставник не стал устанавливать вину своего подопечного, и применил по отношению к нему физическую силу. По воспоминаниям автора, это был не единственный пример эмоциональной реакции преподавателей на действия учеников. После поступления в духовное училище всех учеников проэкзаменовали на наличие музыкального слуха и голоса, чтобы отобрать лучших для пения в соборном хоре. После прослушивания автора записок экзаменаторы расхохотались, из-за чего он, по собственному свидетельству, «был сконфужен» [3, С.37]. Несмотря на неприятное впечатление, оставшееся у автора, каких-либо последствий этого эпизода он не отмечает. Можно предположить, что эта ситуация мог стать поводом для насмешек со стороны одноклассников, о чём он предпочёл не упоминать. Для педагогов этот случай не имел никаких последствий, в связи с чем его можно рассматривать как вполне рядовой и нормальный для обстановки в этом учебном заведении.

Однако далеко не всегда нарушения дисциплины и откровенное хамство со стороны учеников вызывало эмоциональную реакцию педагога. Один из преподавателей училища, по воспоминаниям архиеп. Саввы, при попытке призвать учеников к порядку пригрозил покинуть класс, на что услышал в ответ: «И правильно сделаете!». После этой дерзкой выходки преподаватель подал жалобу начальству. Поскольку в результате расследования виновный не был найден, весь класс был наказан розгами [3, С.71]. С одной стороны, дисциплинарный поступок не привёл к эмоциональной реакции учителя, которая была бы направлена против учеников, но последствием стало наказание всего коллектива. Таким образом, конфликт между классом и конкретным преподавателем перешёл в плоскость конфликта учащихся и начальства, и приобрёл системный характер. В свою очередь, учащиеся не выдали своего товарища, что подтверждает представления о сплочённости юношеского коллектива против преподавательского состава и начальства училища. Это свидетельствует о том, что коллективная ответственность и телесные наказания считались нормальными и эффективными воспитательными методами.

При этом, архиеп. Савва отмечал неудовлетворительный уровень преподавания и «не уместное снисхождение к ленивым и неспособным ученикам» [3, С.52] в Шуйском духовном училище. Снисхождение проявлялось в попустительстве преподавателей нежеланию ряда юношей учиться. Академические задолженности не приводили к отчислению нерадивых учеников, что пагубно влияло на общий уровень успеваемости и дисциплины в классах. Зачастую это было проявлением халатности и непрофессионализма со стороны педагогов. Однако необходимо отметить, что преподаватели уездных духовных училищ происходили из духовного сословия или были священнослужителями, что связывало их многочисленными служебными обязанностями на приходе, в благочинии и в епархии [3, С.49]. Занятость преподавателей негативно отражалась на организации учебного процесса. Педагог мог не явиться в класс, предоставляя ученикам возможность проводить время занятия по своему усмотрению [3, С.63]. Кроме того, некоторые ученики приходились педагогам родственниками, что могло накладывать определённый отпечаток на отношение к ним

со стороны преподавательского состава и начальства. К юношам из больших священнических семей или им родственным могли относиться мягче и легкомысленнее.

Необходимо отметить, что по воспоминаниям архиеп. Саввы дисциплинарные и нравственные проступки учеников наказывались строже, чем плохая успеваемость. Каралось неповиновение преподавателю и нарушение дисциплины. Можно предположить, что в учебных заведениях соответствующего уровня важно было привить ученикам послушание нравственным правилам, уважение к авторитету преподавателя, начальства и священства в целом. При этом успешное изучение наук не было приоритетом.

Несмотря на это, архиеп. Савва отмечает присутствие педагогов, которые стремились развивать в учениках интерес к изучаемым наукам и честно выполняли свои профессиональные обязанности. Он упоминает о преподавателе древних языков в училище, который стремился возбуждать в своих учениках чувство здоровой конкуренции в процессе усвоения полученных знаний [3, С.63]. Система поощрений мотивировала учеников лучше изучать этот предмет.

Кроме того, автор воспоминаний особо выделяет присутствие человеческого отношения начальства духовных учебных заведений к учащимся. Так, он повествует о ректоре Владимирской семинарии архим. Павле (Подлипском), который никогда не прибегал к наказаниям провинившихся учеников, и «хорошо зная характер каждого из них, никогда не отказывался дать им добрый совет» [3, С.55]. Атмосфера доверия между ректором и студентами не была итогом систематической педагогической работы, а сложилась благодаря исключительным личным качествам архим. Павла: природной мягкости, доброте и внимательности. Необходимо отметить, что далеко не все преподаватели и представители администрации удостоились от архиеп. Саввы такой развёрнутой характеристики во время написания воспоминаний спустя десятилетия после выпуска. Наибольшее влияние на учеников оказывали те сотрудники духовных учебных заведений, кто ставил превыше всего ставили личность ученика. Такие люди оставляли о себе добрую память для многих поколений учащихся.

Важно отметить, что коммуникации преподавателей и учащихся в семинарии архиеп. Савва уделяет в своих воспоминаниях гораздо меньше внимания, по сравнению с духовным училищем. Зачастую студентами семинарии становились юноши в возрасте от 16 лет – более взрослые и сформировавшиеся, по сравнению с нижней ступенью духовного образования. Они воспринимались педагогами как взрослые люди, осознающие свою будущее призвание – служителей Православной церкви. Можно предположить, что этих условиях взаимодействие с преподавателями проходило в более конструктивном ключе и практически никогда не обострялось до состояния конфликта. Поскольку значительная часть преподавателей семинарии, как и в случае с духовными училищами, имели священный сан, важным методом нравственного воздействия на учеников были проповеди после воскресных и праздничных богослужений [3, С.98]. Вероятно, студенты семинарии воспринимали эти проповеди более серьёзно и непосредственно, чем в духовном училище. Архиеп. Савва, отмечая значение этих проповедей для себя лично, выражал сожаление, что в момент написания его воспоминаний преподаватели семинарий «освобождены от этой важной и священной обязанности» [3, С.98].

Особый отпечаток на процесс обучения в семинарии накладывал возрастной состав преподавателей. Среди педагогов были молодые выпускники духовной академии, которые по возрасту были ни на много старше студентов семинарии последних курсов. По воспоминаниям архиеп. Саввы, один из таких преподавателей «вместо серьёзного преподавания предмета, занимал нас забавными анекдотами». Это негативно отражалось учебном процессе и усвоении материала, однако такие случаи, по-видимому, были единичными.

Однако взаимодействие учеников и преподавателей не были ограничены исключительно учебным процессом и внутренней жизнью учебного заведения. Прежде всего, обращает на себя внимание участие учеников в похоронах умерших педагогов. Такая практика была характерна, как для духовных училищ, так и для семинарий. И в том, и в другом случае ученики декламировали стихи, сочинённые по этому случаю. Стихотворения могли принадлежать перу учеников, или сочинялись другими преподавателями. Обычай участия учеников в погребении преподавателей мог быть связан с кровным родством некоторых учеников с педагогами, а также с внутренней сословной и корпоративной культурой взаимоотношений внутри духовных учебных заведений, где ученики и преподавателей составляли не только единую сословную группу, но и церковную общину. В этой связи, участие учеников в проводах своих педагогов в последний путь предстаёт естественным явлением.

Таким образом, можно сделать вывод, что по воспоминаниям архиеп. Саввы (Тихомирова) взаимодействие учеников и преподавателей в низших и средних духовных учебных заведениях строилось в ключе непосредственного властного и нравственного авторитета педагога. С одной стороны, этот авторитет строился на эмоциональном давлении и применении силы, в связи с чем ученики не были защищены от негативного воздействия. С другой стороны, некоторые преподаватели и представители администрации выстраивали контакт с учениками на основе проявления положительных личных качеств. По воспоминаниям автора, таких преподавателей было существенно меньше, их нравственный авторитет был выше, чем у остальных педагогов, а общение с ними оставляло у учеников приятные впечатления на долгие годы.

В целом, можно говорить о том, что авторитет педагога и церковного начальства был основой интеграции учащихся духовных учебных заведений во внутреннюю иерархию священнического сословия. Особое внимание уделялось послушанию и уважению к этим авторитетам, причём требования к этому были выше, чем к успеваемости и достижениям в изучении наук. Таким образом, благодаря данной специфике взаимоотношений между учениками и педагогами в рамках учебного процесса, духовное образование выполняло свою основную функцию – подготовку приходского духовенства.

Список литературы:

1. Савва (Тихомиров), архиеп. Хроника моей жизни: Автобиографические записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского Сергиев Посад. - 1898. - Т. 1. - С. 511.
2. Гуркина Н.К. Преподаватели духовных учебных заведений: роль и место в культурно-образовательном пространстве российской провинции на рубеже XIX-XX веков // Христианское чтение. - 2019. - №3. - С. 240-248.
3. Сухова Н.Ю. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. и становление высшей духовной школы в России // Вертоград наук духовный: сборник статей по истории высшего духовного образования в России в XIX – начале XX века. М., 2007. С. 1-392.
4. Федотов А.С. Краткие сведения о развитии образования и о системе учебных заведений в Российской империи // URL: <https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/publication/17/> (дата обращения: 18.10.2022)
5. Чивилёв А.А. Межличностная коммуникация в системе образования и повышении квалификации // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhlichnostnaya-kommunikatsiya-v-sisteme-obrazovaniya-i-povyshenii-kvalifikatsii/viewer> (дата обращения: 19.10.2022)

**M.R. Primakova THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS AND
TEACHERS IN THEOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACCORDING
TO THE MEMOIRS OF ARCHBISHOP SAVVA (TIKHOMIROV)**

The article is devoted to the relationship between teachers and students of religious educational institutions in the first half of the XIX century. Often teachers and students of theological schools and seminaries came from the clergy and were related by blood. A number of teachers formally treated their activities, while some of them earned the respect of students. Thus, the relationship between teachers and students was built in the key of the teacher's authority and moral authority. An appeal to the memoirs of Archbishop Savva (Tikhomirov), where attention is paid to many aspects of this phenomenon, allows us to consider the process of forming their relationships from lower to middle spiritual educational institutions.

Key words: theological schools, theological seminaries, history of church education, teachers, educational process.

ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ЦЕРКОВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Суркова О.Р., студент группы Ю/н/б 21-2-0
Севастопольский государственный университет
sara16russia@gmail.com

Статья посвящена передаче в собственность и безвозмездное пользование церковного имущества в прошлом современным административным представителям Православия. Государство передает Церкви недвижимое имущество религиозного назначения чаще всего в безвозмездное пользование. Оставаясь при этом их собственником. Возникающая правовая дилемма является объектом спора.

Ключевые слова: Православие, Церковь, Федеральный закон, музей.

С начала 90 х годов произошло изменение формата взаимоотношений Церкви и государства, появились законодательные акты, регламентирующие различные льготы для Церкви. На государственном уровне решался вопрос о передаче церкви принадлежавших ей ранее монастырей и храмов. Тем не менее перед Русской Православной Церковью сейчас стоит множество вопросов правового характера, в том числе и связанных с передачей Церкви зданий храмов и других сооружений религиозного назначения.

Казалось бы, с принятием 327 Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» [1] от 30.11.2010 должен быть урегулирован вопрос и церковь должна была получить свое имущество, ранее отобранное у неё. Однако не все так однозначно.

Некоторые, так называемые, храмы-музеи и другие сооружения церковь не может получить не то что в собственность, но и во временное пользование.

Существует много примеров церковного имущества не переданного церкви, это Исаакиевский собор, Спас на крови, Сампсониевский, Смольный собор и многие другие.

«Сейчас по факту Церковь не владеет своей собственностью»-комментирует ситуацию Илларион Алфеев митрополит Будапештский и Венгерский ранее занимавший должность председателя отдела внешних церковных связей, ведь в основном объекты религиозного назначения передаются не в собственность церкви, а во временное пользование.

Напомню, что по нынешнему закону существует две формы передачи церковного имущества. Это передача в собственность и безвозмездное пользование. И в основном государство передает Церкви недвижимое имущество религиозного назначения чаще всего в безвозмездное пользование. Оставаясь при этом их собственником. И разница существенная находится храм в собственности церкви или во временном пользовании.

На мой взгляд все российские храмы должны быть переданы Русской православной церкви в собственность. И юридическая формулировка здесь принципиальна.

В заключение хочется отметить, что для нашей страны духовность гораздо важнее культуры. Обидно, что образ, написанный для молитвы, объявляется всего лишь артефактом, а храм, который строился для богослужений, становится музеем.

В свою очередь, Церковь благодарна музеям за то, что они столько лет сохраняли ее достояние. Сейчас при Патриаршем совете по культуре создана комиссия по взаимодействию Церкви и музейного сообщества. И нужно работать в этом новом

формате взаимодействия. Так как это не просто памятники архитектуры, а храмы Божии. Ибо написано: «дом Мой - есть дом молитвы»[2].

В первую очередь храм должен исполнять свою сакральную функцию – быть местом молитвы и общения человека с Богом. Как говорил русский писатель Серафим Ильич Четверухин, без молитвы, без богослужения храм –это труп. Душой храма является молитва.

Список литературы:

1. Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения»

URL: <https://docs.cntd.ru/document/902248286> (дата обращения: 18 декабря 2022 года)

2. Евангелие от Матфея, Глава 21, стих 13. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Российское Библейское Общество. М. 2012 г. 1297 с.

O.R. Surkova CHURCH PROPERTY TRANSFER PROCESS: LEGAL ASPECT

The article is devoted to the transfer of ownership and gratuitous use of church property in the past to modern administrative representatives of Orthodoxy. The state transfers religious real estate to the Church, most often for gratuitous use, while remaining their owner. The emerging legal dilemma is the object of the dispute.

Keywords: Orthodoxy, Church, Federal law, museum.

ХРИСТИАНСТВО И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЦЕННОСТИ, МОТИВЫ И ОБРАЗЫ (НАПРИМЕРЕ ФЭНТЕЗИ)

Тоболева М.И., студентка группы Тео/м-21-1-03 ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
e-mail: tobolevam99@mail.ru

В статье рассматривается интерпретация христианских образов, мотивов и ценностей в современной литературе на примере цикла повестей «Хроники Нарнии» К. Льюиса и трилогии «Властелин Колец» Дж.Р.Р. Толкина. Суть работы заключается в обобщении, рассмотрении и систематизации христианских образов в цикле повестей и в трилогии. Теологическая направленность произведений К. Льюиса и Дж.Р.Р. Толкина является неотъемлемой частью его работ. Выявление и интерпретация христианских образов в современной литературе, в том числе в цикле повестей «Хроники Нарнии» и в трилогии «Властелин Колец», имеет значение в сфере духовно-нравственного развития молодежи. Фэнтези как явление литературы проявляет себя как один из доступных способов реализации христианских образов, мотивов и ценностей для духовно-нравственного развития молодежи. В связи с актуальностью жанра фэнтези и его произведений, а также знание христианских образов, ценностей и мотивов – это способствует возможности взаимодействия между религией и литературой. Рассматривая влияние религии на литературу на протяжении истории, можно сделать вывод о том, что и в современной литературе может быть религиозная основа. Используя сочетание религии и жанров современной литературы, можно говорить о том, что такая возможность – это шанс духовно-нравственного развития.

Ключевые слова: библейские образы, мотивы, сюжеты, Библия, религия, духовно-нравственное развитие, литература, повесть, Властелин Колец, Джон Рональд Руэл Толкин, Хроники Нарнии, Клайв Стейплз Льюис.

Литература является одним из ярких видов искусства, в тоже время литература – феномен, который изучается филологией, лингвистикой, теологией и другими смежными науками. На протяжении всей истории литература – это возможность реализации культурных, духовно-нравственных и социальных реалий, которые служат важным фактором формирования духовно-нравственных компетенций человека.

На протяжении всей истории литература менялась, развивалась, появлялись разные формы, стили, литературные приёмы реализации различных актуальных тем в то или иное время, но всегда огромное влияние оказывало христианство. Современная литература не исключение по появлению новых жанров.

В середине 20 века формируется жанр фэнтези, который стал значимой современной литературы, несмотря на то, что статус фэнтези не определен. Данный жанр литературы очень многогранен, в связи с этим многие учёные не проводят чёткие границы между фэнтези и разными видами фантастики. В современном литературоведении фэнтези трактуется не только как синкретический жанр литературы, но и художественное направление в культуре. Понятие этого жанра рассматриваются в разных словарях – и российских, и зарубежных.

Так, понятие фэнтези наиболее обширно рассматривается в словаре Longman Dictionary of English Language and Culture и трактуется следующим образом: (рассказы о воображаемых мирах, которые часто связаны с магией. Персонажи часто ищут объект, который побудит добро побеждать зло, и обычно они сражаются на мечях, а не на современном оружии) [10, с. 492].

Очень часто фэнтези трактуют как научную фантастику, доведенную по уровню правдоподобия до сказки, главные герои – инопланетяне и различные организмы, часто происходят космические войны [5, с. 871]. Но это характерно для научной фантастики, которая строится на фантастических допущениях в области наук, как точных, так и гуманитарных и естественных.

В связи с тем, что фэнтези – это синкретический жанр литературы, он основан на интеграции сказок, приключенческого рыцарского романа и фантастики. Также, основой жанра являются и мифы, произведения данного жанра связаны с магией и магическим началом. А также, общность произведений с вероятными мирами, и присутствие средневекового антуража.

В мировую литературу вовлечены ключевые, наиболее волнующие людей темы, сюжеты и образы. Благодаря этому можно объяснить тот факт, что искусство и литература неоднократно обращались к Священному Писанию. В связи с этим, можно выявить определенный круг типологии христианских образов в культуре.

Тому, что возник цикл о Средиземье, мы во многом обязаны другу Толкина — К.С. Льюису. Однажды Льюис сказал Толкину: «Толлерс (прозвище Толкина — С.К.), на свете слишком мало историй, которые нам по вкусу. Боюсь, придется взяться и написать что-нибудь самим». Друзья договорились, что Льюис будет писать о «путешествии в пространстве», а Толкин — о «путешествии во времени». Так на свет появилась «Космическая трилогия» и «Утраченный путь» (предтеча «Сильмариллиона» и «ВК»).

В своих письмах Толкин отмечает, что целью написания «Властелина Колец» было, в частности, «объяснить истину и поддержать нравственность в нашем реальном мире». Внимание исследователей романа «Властелина колец» обычно концентрируется на мифологических корнях этого произведения, использовании автором символов и сюжетов, позаимствованных из германских и кельтских легенд, связи между вымышленными языками Средиземья и реальными языками Европы. При этом достаточно редко рассматриваются христианские корни романа «Властелин колец» и аллюзии на Священное Писание, встречающиеся на его страницах.

Книгу «Хроники Нарнии» Клайв Льюис создал для детей. В ней изображено то, что автора интересовало в детстве: далекие страны, где живут сказочные персонажи и говорящие животные. Замысел «Хроник» возникает у Льюиса еще в начале Второй Мировой войны.

Ярким примером интертекстуальности христианских образов, мотивов и ценностей является мотив создания мира. В повести «Племянник чародея» (цикл повестей «Хроники Нарнии» К. Льюиса) описывается создание Нарнии, и на протяжении всего цикла наблюдается создание мира, его существование, пришествие Иисуса Христа, его распятие, затем приход Антихриста и конец мира [2, с. 57-64]. Данный пример является отсылкой к Библии – создание мира, пришествие Иисуса Христа, его распятие, мы знаем, что в самые тяжёлые времена придёт Антихрист [1, Ветхий Завет, с. 11]. Исходя из этого, можно выделить следующее, что при создании Нарнии, как и в Библии, появляются сначала свет, звезды, солнце, горы, холмы, вода, трава и деревья, далее говорится о живности, которая будет населять эти территории. Это говорит о том, что идет определенная, схожая траектория создания мира, и в этом проявляется интертекстуальность с христианством.

Символическое изображение христианских мотивов и сюжетов, а также аллюзии христианских образов помогают человеку прийти к осознанию себя и пониманию христианских ценностей. Кроме того, христианские сюжеты, ценности и образы помогают заложить духовно-нравственные аспекты жизни человека.

Ещё одним христианским мотивом является мотив искушения, здесь также необходимо отметить образ Змея-искусителя. Данный образ является обобщённым, в жизни каждого человека он проявляется по-разному: это может быть сладкое, фрукт,

человек, событие. Поэтому искушение присутствует где-то рядом с нами, и уже от человека зависит то, что он/она поддастся греху или нет. Так, для Эдмунда из повести «Лев, колдунья и платяной шкаф» змеем-искусителем выступил рахат-лукум и, не задумавшись, мальчик предал своего брата и 2-х сестёр [2, с. 127]. Мальчик не смог справиться с искушением, но позже это осознал.

Иоанн Златоуст говорил: «...От... искушения происходит спасение, и... опасности служат величайшим очищением души для тех, которые переносят их с благодарностью». И для Эдмунда рахат-лукум стал поводом задуматься, понять себя, чтобы в последующем не совершать предательства близких. В данном примере необходимо отметить и образ предателя. Так, в Библии Иуда Искарот предаёт Иисуса Христа, о чем сильно сожалеет [1, Новый Завет, с. 37]. Тоже осознание, через время, происходит и с Эдмундом.

Мотив искушения присутствует и в трилогии Толкиена «Властелин колец». В данном случае примером искушения и змеем-искусителя является кольцо всевластия, созданное Сауроном в Мордоре для управления миром. Всего было 9 колец и 1 кольцо, чтобы править всеми. Это кольцо погубило королей людей и сделало их назгулами – не живыми, не мертвыми, но служат кольцу. Кольцо повлияло, испортило душу, а в итоге погубило Смегола (Голум). Чтобы уничтожить кольцо, Фродо нёс его в Мордор, и кольцо искусило не только его, но и тех, кто помогал Фродо достичь цели [6-8].

Тема, которую необходимо затронуть, это Голгофа [1]. У каждого из нас своя крест, который мы несём в течении жизни, и своя Голгофа. На протяжении жизни мы сталкиваемся с разными искушениями, радостями, горем, принимаем решения и т.д. Эта тема поднимается в трилогии Толкина «Властелин колец» - например, донести кольцо всевластия для Фродо, пройти испытания, предательство, встречи, уничтожить кольцо является тем крестом, что он несёт.

Центральной темой христианства является следующее: «Бог есть любовь» [1, 1 Ин. 4: 7–8]. Любовь – «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает» [1, 1 Коринфянам 13:4-8].

Это – Божественное описание любви. Это то, на что похожа Его любовь, и к чему должны стремиться все христиане. Величайшее выражение Божьей любви открывается нам в Евангелии от Иоанна 3:16 и в Послании Римлянам 5:8. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Из этих отрывков мы видим, что величайшим Божьим желанием является наше приобщение к Нему в Его вечной обители, Небесах. Он сделал это возможным, заплатив на наши грехи. Он любит нас, потому что это решение Его воли.

Например, в фэнтези в книги «Хроники Нарнии», в повести «Лев, колдунья и платяной шкаф» 2 сестры и брат идут спасать брата, когда он ушёл к злой колдунье. Их путешествие к Аслану сопровождается многими испытаниями, но они все равно идут, чтобы помочь брату так, как смогут из-за любви к брату своему [2, Нарнии]. Этот эпизод является прямой отсылке к тому, чему учит нас христианство: «вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» [1, от Матфея 22:37–39]. Важно понимать, что тщетны подвиги, если они не во имя Господа и любви. И то, что главные герои решают помочь своему брату, а не бросают его на произвол судьбы, идут из любви к нему, не является тщетным, а наоборот влияет на их духовный рост, на взаимоотношения друг с другом.

В данной статье необходимо затронуть и тему Рождества. В современном мире очень часто идёт подмена понятий, в том числе это касается и христианских праздников,

каждый из которых преподносится как повод выходного и поздравить друг друга с очередным праздником. В современности идёт ассоциация зимы с Рождеством, ёлкой, подарками, снегом. Но христианские праздники намного глубже, чем просто поздравить друг друга, например, с Рождеством. С чьим Рождеством? Рождеством Иисуса Христа – сына Божия. Это событие является величайшим даром Бога человечеству и проявлением глубокой, истинной любви Бога, дар надежды на Спасение каждого человека. Например, в цикле повестей «Хроники Нарнии» в части «Лев, колдунья и платяной шкаф» зима шла сто лет, но не было Рождества. Это является аллегорией на подмену понятий, проявляется пустота, и нет смысловой наполненности [2, Нарнии]. То же самое происходит и в реальности. Очень важно правильно трактовать и нести в массы, а самое главное в молодежь, правильные смыслы, духовные ценности без подмены понятий.

Необходимо отметить, что в современной литературе, с точки зрения хронологии, продолжает сохраняться тенденция реализации христианских ценностей, мотивов и сюжетов. Фэнтези не является исключением, проявляет себя как способ нести в массы христианские смыслы и ценности. Важно правильно их увидеть и интерпретировать.

Таким образом, фэнтези, как часть современной литературы, способствует распространению христианства, а также способно преподнести важные и нужные смыслы и духовно-нравственные ценности. Использование книг, в том числе в жанре фэнтези, подталкивают молодежь к тому, чтобы задуматься о своей жизни и своих поступках, заинтересоваться христианством. В цикле повестей «Хроники Нарнии» К. Льюиса и в трилогии «Властелин колец» Д.Р.Р. Толкина присутствует много достойных примеров христианских ценностей, мотивов и образов. Те, что прозвучали в данной статье, являются только малой частью того, что есть в книгах. Данные книги не единственные, на основании которых молодежь можно привести к духовно-нравственным ценностям.

Список литературы:

1. Библия / Российское Библейское общество. – М., 1994. – 780 с.
2. Льюис, К.С. Хроники Нарнии. / К.С. Льюис. – М., 2020. – 912 с.
3. Ладыгин, М.Б. Роды и жанры литературы: книга для учащихся. / М.Б. Ладыгин. – М.: Издательство НОУ «Полярная звезда», 2001. – 60 с.
4. Мартыненко, А.В. Логика фантастического: историко-культурный аспект изучения авторского мифотворчества на материале трилогии Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец» / А.В. Мартыненко. – М., 2009. – 358 с.
5. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: Современный литератор, 2005. – 976 с.
6. Толкин, Дж.Р.Р. Властелин колец. Трилогия. Т 1. Хранители кольца. / Дж.Р.Р. Толкин. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 576 с.
7. Толкин, Дж.Р.Р. Властелин колец. Трилогия. Т 2. Две твердыни. / Дж.Р.Р. Толкин. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 480 с.
8. Толкин, Дж.Р.Р. Властелин колец. Трилогия. Т 3. Возвращение короля. / Дж.Р.Р. Толкин. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 416 с.
9. Шешунова, С.В. Библейские мотивы в «Хрониках Нарнии» К.С. Льюиса: проблемы перевода // Мировая литература в контексте культуры / С.В. Шешунова. – Дубна, 2010. – 384 с.
10. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Harlow: Pearson Education Limited, 2005. – 1620 p.

M. I. Toboleva CHRISTIANITY AND MODERN LITERATURE: VALUES, MOTIVES AND IMAGES (E.G. FANTASY)

This article discusses the interpretation of Christian images, motives and values in modern literature on the example of the cycle of stories "The Chronicles of Narnia" by C. Lewis and the trilogy "The Lord of the Rings" by J.R.R. Tolkien. The essence of the work lies in the generalization, consideration and systematization of Christian images in the cycle of stories and in the trilogy. Theological orientation of the works of C. Lewis and J.R.R. Tolkien is an integral part of his work. The identification and interpretation of Christian images in modern literature, including in the cycle of stories "The Chronicles of Narnia" and in the trilogy "The Lord of the Rings", is important in the field of spiritual and moral development of youth. Fantasy as a literary phenomenon manifests itself as one of the available ways to implement Christian images, motives and values for the spiritual and moral development of young people. Due to the relevance of the fantasy genre and its works, as well as knowledge of Christian images, values and motives, this contributes to the possibility of interaction between religion and literature. Considering the influence of religion on literature throughout history, we can conclude that in modern literature there may be a religious basis. Using a combination of religion and genres of modern literature, we can say that such an opportunity is a chance for spiritual and moral development.

Key words: biblical images, motifs, plots, Bible, religion, spiritual and moral development, literature, story, The Lord of the Rings, John Ronald Reuel Tolkien, The Chronicles of Narnia, Clive Staples Lewis

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Фомин А.В., заведующий сектором
культурно-образовательных программ и музейной педагогики
ГАОУ ПО «Институт развития образования»
Лаборатория аксиологических исследований,
творческое объединение «Отечество»
ГБОУ ДО БДДИЮТ г. Севастополя
e-mail: istoriki2014@mail.ru

В контексте глобальных вызовов современности образование как система наследования будущими поколениями традиционных духовно-нравственных ценностей становится стратегическим вопросом национальной безопасности. Задачей российского общества является создание культурно-образовательного аксиологического пространства, интегрирующего усилия государства и общества, направленные на формирование важнейших ценностей посредством эффективных образовательных технологий.

Ключевые слова: традиционные духовно-нравственные ценности, гражданско-патриотические ценности, аксиологические стратегии, культурно-образовательное пространство, аксиологическое пространство, образовательные технологии

В условиях глобальных вызовов современности образование, как система наследования традиционных духовно-нравственных ценностей будущими поколениями, становится стратегическим вопросом национальной безопасности и дальнейшего развития России. Информационная война против нашей культуры, традиционных ценностей, самого образа жизни охватила практически все сферы общества. Особенности этого феномена в своей статье определил Андрей Ильницкий, заместитель министра обороны Российской Федерации: «Цель войны нового типа — уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника. На наш взгляд, ей лучше всего подходит наименование «ментальная война», направленная на разрушение мировоззрения и цивилизационных основ противника». [6] Под прицелом информационной ментальной агрессии против России находится в первую очередь смысловое ядро, основа нашего мировоззрения. Об этом в докладе на пленарном заседании XXIV Всемирного русского народного собора, говорил Святейший Патриарх Кирилл: «Традиция — это действительно механизм, способ передачи от поколения к поколению. ...Традиция передает ценность. Вот почему удар по традиции — это всегда удар по самобытности, по ценностям народа... Почему Церковь ориентирует свою проповедь на сохранение традиций? Потому что она несет ответственность пред Богом и пред историей за хранение ценностей, которые необходимы для жизни и развития народа». [2] Но, в определённом смысле, и на всем обществе, и на государстве российском, как и на каждом из нас лежит ответственность за исполнение этой образовательной миссии передачи традиционных ценностей — ответственность перед своей совестью, друг перед другом, перед памятью предков и будущими поколениями. Поскольку «именно ценности, отмечает исследователь Г.П. Выжлецов, — определяют в конечном счете собственно человеческий смысл жизни, становясь ядром и внутренней основой культуры человека и общества». [4, С.33]

Символично, что именно 9 ноября 2022 года, в день памяти первого русского летописца, монаха Киево-Печерской лавры Нестора, автора Повести временных лет,

Президентом России В.В. Путиным был подписан Указ «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором идёт речь о защите традиционных ценностей, исторической памяти и культуры: «К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России»[1]. Очевидно, что содержание системы ценностей, приведенной в данном Указе, как и в других законодательных актах, может быть раскрыто во всей полноте исключительно через понимание смыслов православной восточно-христианской традиции Русской цивилизации, в русле становления которой зарождалась и развивалась на протяжении многих веков наша культура и государственность.

Необходимость адекватного ответа на цивилизационный кризис и геополитические реалии ментальной войны, развернутой против нашей страны, определяет стратегическим приоритетом российского общества формирование единого культурно-образовательного пространства, ориентированного на развитие высоконравственной и высокообразованной личности, разделяющей российские традиционные духовно-нравственные ценности, способной к мирному созиданию и готовой к защите Отечества. В контексте нашей темы представляется важным определение ключевых целеполагающих аспектов отечественной образовательной парадигмы, в основе которой понятие «образование», изначально, по свидетельству Священного Писания о сотворении человека Богом по образу и подобию Своему (Быт.1, 26-27; 5,1-2), подразумевающее восстановление образа Божьего в человеке. В византийском наследии Нового Рима, составляющем ценностно-смысловую основу нашей многовековой культурной традиции, вся вселенная, по мнению С.С. Аверинцева, предстает как пространство школы, а «история – педагогический процесс». [3; С.169] Таким образом, мы можем обоснованно сделать вывод о том, что в восточно-христианской культурной парадигме главной целью образования как процесса, развития, движения является творческое преображение человека и мира на пути восхождения к Истине. Вера и разум в таком понимании мироустройства и смысла человеческой жизни находятся в целостной гармонии: «Понимаю, чтобы верить, и верую, чтобы понимать», – свидетельствовал Блаженный Августин. Если мы обратимся к самым истокам вектора образовательной академической традиции, то обязательно обнаружим аксиологические основания, заложенные еще со времен Сократа и основанной им первой школы, где основным вопросом был вопрос о том, что есть благо и добродетель. Наследие древнего мира, а в особенности, конечно, Древней Греции и Рима, благодаря Византии – Риму Новому, который переосмыслил и передал Святой Руси лучшее из предшествовавшей истории, стало частью нашей культуры.

Христоцентричные ценностно-смысловые доминанты, сохранённые и переданные нам Византией, актуализированные в подвиге стоящих у истоков Русского мира святых равноапостольных: Кирилла и Мефодия, князя Владимира и княгини Ольги, благоверных князей просветителей Ярослава Мудрого (в крещении Георгия) и Владимира Мономаха, – определили современную аксиологическую картину мира отечественной традиции, а также классического по форме и содержанию идеала российского образования:

1. Устремленность к Истине как наивысшей цели/ценности познания (Ин.14:6; Ин.8:32).

2. Добродетельность (др.-греч. ἀρετή) как деятельность человека, наполненная Любовью – цель/ценность человеческого бытия (Мф.25:31-46).

3. Образовательный диалог – универсальный академический метод познания Истины и воспитания личности, подразумевающий ценность личности другого, любовь и уважение к ближнему (Ин.13:34).

Особенность развития отечественной педагогической традиции состоит в том, что воспитание и познание всегда представляли неразрывную связь ценностей и целей, времен и поколений, традиций и событий, содержания и метода, укорененных в отечественной культуре [5].

Формирование ценностно-смысловой картины мира, воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к подвигу предыдущих поколений, сохранивших для нас сокровищницу культурного наследия, предполагает несколько направлений. Во-первых, это пересмотр и обновление содержания школьных предметов истории, литературы, обществознания, ОРКСЭ, ОДНКНР. Все предметы должны быть приведены в соответствие формировавшейся веками на основе восточно-христианской православной традиции системе традиционных российских духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей. Приведём несколько примеров нарушения принципа научности и «исторической правды» в учебниках истории. Как справедливо отмечает Фомин В.В., «норманизм, давно прописавшись в школьных и вузовских программах, формирует сознание будущих ученых...» [8]. Что же говорить о школьниках... Другой выразительный пример – расхожий стереотип, введенный в научный оборот Н.М. Карамзиным о, якобы имевшем место убийстве Иваном Грозным сына. Общеизвестным фактом, является то, что ещё в 1965 году министру культуры СССР Екатерине Фурцевой были представлены результаты эксгумации и экспертизы, установившей отсутствие признаков насильственной смерти Ивана Ивановича. Но историческое сознание учеников продолжала отравлять заведомой ложью картина И.Е. Репина, публикуемая в учебниках, в том числе после 1965 года. Обратимся к истории XX века. Найдём ли мы в современных учебниках информацию о том, что в годы Великой Отечественной войны произошел очевидный идеологический разворот советской власти к традиционным дореволюционным ценностям, а также то, что маршалы Победы, Георгий Жуков, Александр Василевский, Фёдор Толбухин, Василий Чуйков, как и многие другие наши полководцы были православными верующими христианами, о чём немало свидетельств их современников и близких родственников. Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года совпало с днем памяти всех святых в Земле Российской просиявших; контрнаступление под Москвой – с днем памяти святого князя Александра Невского; победоносное завершение Сталинградской битвы – с днем памяти учеников святого апостола Андрея Первозванного первых русских святых Инны, Риммы, Пины; а Победа в Великой Отечественной войне совпала с Пасхальной Светлой Седмицей, когда Светлое Христово Воскресение пришлось на 6 мая 1945 года – день памяти святого Георгия Победоносца. Очень символический факт: Игорь Курчатов назначил испытание атомной бомбы, ставшей основой атомного щита и суверенитета нашей Родины, на 29 августа 1949 года в день Спаса Нерукотворного – боевого стяга русского воинства с древних времен. Игорь Васильевич молился накануне испытаний в Новодевичьем монастыре перед иконой Пресвятой Богородицы Одигитрией, перед которой молились русские воины на Бородинском поле. Ещё один символический факт, что полет Юрия Гагарина (в крещении Георгия) состоялся в среду Светлой Пасхальной седмицы 12 апреля 1961 года. Конструкторы космической техники: №1 Сергей Королёв и №2 Борис Раушенбах – искренне верующие православные христиане. А ведь это малая толика смыслообразующих по сути фактов, связующих традиционными духовно-нравственными скрепами события нашей многовековой истории, определяющими наше историческое сознание и ценностную картину мира.

К сожалению, и это в общественной дискуссии стало уже притчей во языцех, работа по созданию аутентичных русскому цивилизационному коду программ и

учебников по истории идёт гораздо медленнее, чем этого требуют глобальные вызовы современности. Позитивным в данном вопросе является, возможно, то, что эти проблемы нашли всё-таки широкое освещение в педагогической, научной, медийной среде. Хочется надеяться, что общественный резонанс в данном вопросе будет способствовать адекватным решениям по учебникам, по перечню изучаемых произведений литературы, как и по всем другим проблемам, включая методику преподавания и воспитания.

Учитывая формат статьи, хотелось бы остановиться на нескольких направлениях осуществления эффективных образовательных стратегий, предполагающих развитие краеведческой, исследовательской и проектной деятельности учащихся как эффективных способов формирования ценностной картины мира подрастающего поколения. Ключевое значение краеведения для формирования личности юного гражданина России академик Д.С. Лихачев обосновал тем, что «Любовь к своей Родине – это ... любовь к своему городу, к своей местности, памятникам культуры, гордость своей историей, верой» [7]. В то же время, через ценностное отношение, воплощаемое в проектной и исследовательской деятельности учащихся, определяются, в свою очередь, ценностно-смысловые доминанты формируемой картины мира, образа мысли и действия. Основную идею данной образовательной технологии, как воспитательного метода, определил ещё К.Д. Ушинский: «Ученье само по себе становится воспитанием только тогда, когда достигает высшей области науки, входит в мир идеи и вносит эту идею через разум в сердце человека. Только на этой учёной, а не учебной ступени наука приобретает нравственную силу» [8]. А проектная деятельность в этом контексте вполне перекликается с формулой эффективной школы, высказанной ещё Сократом, а возможно Конфуцием: «Расскажи – я забуду, дай сделать самому – научусь».

Именно эти три важные составляющие: краеведческая, исследовательская и проектная деятельность стали основой для создания в 2014 году творческого объединения «Отечество», работающего сегодня на базе ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества». Главной задачей творческого объединения, в основу деятельности которого был положен многолетний опыт автора статьи по организации и осуществлению социокультурных проектов в образовательном пространстве Севастополя: образовательной археологической экспедиции в Херсонес-Таврический (1988-2013), научного общества учащихся (с 1998), конференций (с 2009), – является формирование ценностно-ориентированного академического пространства, благоприятного для усвоения отечественной культурной традиции и, что не менее важно, для обретения опыта ее воплощения в повседневной жизни и творчестве.[10] Участие школьников и студентов в семинарах, тематических чтениях и круглых столах, конференциях, проектах по созданию экскурсионных маршрутов, микро-лекций, исторических реконструкций, квестов-викторин, исторических турниров позволяет задействовать в целях обучения и воспитания максимально полный диапазон педагогического инструментария. А культурно-исторический ландшафт Крыма, Херсонеса, Севастополя представляет собой уникальное образовательное пространство, являющее в своём содержании аксиологические скрепы современного российского общества. Историческая и агиографическая литература, церковная архитектура, иконографические и исторические памятники, события и биографии выдающихся личностей становятся объектами исследования, позволяющего в содержательном диалоге задавать открытые вопросы, определять проблематику будущих исследований, формировать личное понимание истории, да и смысла жизни в целом. Учебная деятельность учащихся, за счет новизны и оригинальности постановки проблемы, может перерасти в собственно научную, которая приводит вчерашних школьников в серьёзную науку. Аксиологические акценты поставленных вопросов и дальнейших исследований, содержание выступлений и публикаций юных исследователей позволяют разворачивать воспитательные возможности как поиск и самоопределение личности

самого исследователя, а с другой стороны, как содержание, озвучиваемое в учебной аудитории для сверстников.

В своей деятельности по организации аксиологического (ценностно-ориентированного) пространства в рамках проектов Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии Русской Православной Церкви и Регионального ресурсного центра по духовно-нравственному и семейному воспитанию Департамента образования и науки Севастополя творческое объединение «Отечество» осуществляет содержательное взаимодействие с Севастопольским государственным университетом, Филиалом МГУ имени М.В. Ломоносова, Российским Экономическим университетом имени Г.В. Плеханова. По благословению благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюта с 2017 года проводятся две ежегодные научно-практические конференции творческого объединения «Отечество», ориентированные на раскрытие аксиологической проблематики в исследовательской и проектной деятельности школьников и студентов – Свято-Александровские и Кирилло-Мефодиевские чтения. С 2016 года воспитанники историко-краеведческого объединения «Отечество» неоднократно становились победителями и призёрами школьных секций международных конференций: «Ломоносов», «Лазаревские чтения». С 2021 года осуществляется издание сборника исследовательских работ учащихся объединения «Отечество». В Региональном конкурсе творческих работ в рамках XI Регионального этапа XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Духовный выбор человека в условиях глобальных вызовов современности» учащиеся объединения «Отечество» завоевали дипломы I и II степени. При этом следует всё же отметить, что главной целью является не столько диплом, сколько обращение к аксиологической тематике, обсуждение вопросов духовно-нравственного содержания в академической среде. Результаты деятельности творческого объединения «Отечество» подтверждают успешность разработанных и апробированных автором статьи в течение более 30 лет алгоритмов формирования ценностно-ориентированного образовательного пространства. На основе приведенного опыта работы, а также методических разработок и программ, в рамках деятельности сектора культурно-образовательных программ и музейной педагогики Института развития образования Севастополя автором статьи проводятся городские семинары и консультации по вопросам музейной педагогики, организации образовательного пространства, содержания, организации и методического обеспечения исследовательской, проектной, краеведческой деятельности учащихся.

В контексте рассматриваемых нами проблем стратегическая задача современности состоит в создании действенного культурно-образовательного аксиологического пространства, интегрирующего усилия государства и общества в сфере культуры, просвещения, образования; направленного на формирование гражданских, патриотических и духовно-нравственных ценностей посредством эффективных программ и образовательных технологий.

Список литературы:

1. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”

URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/> (дата обращения: 18 декабря 2022 года)

2. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XXIV Всемирного русского народного собора

URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5971182.html/> (дата обращения: 18 декабря 2022 года)

3. *Аверинцев С.С.* Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004. – с.168.
4. *Выжлецов Г.П.* Аксиология культуры в системе культур-философского знания // Вестник Новгородского гос. ун-та. – Сер.: Гуманитарные Науки. – 2000. – № 16 – С.32 – 36.
5. *Дивногорцева С.Ю.* Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной педагогической культуры. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. – 237 с.
6. *Ильницкий А.М.* Ментальная война России // Военная Мысль. 2021. № 8. С. 19—33.
7. *Лихачев Д.С.* Письма о добром. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2013. – с.146
8. *Ушинский К.Д.* О средствах распространения образования посредством грамотности// Сын Отечества, 1858, № 2.
[URL:https://books.google.ru/books?id=xnxxnAAAACAAJ&pg=PA1#v=onepage&q&f=true](https://books.google.ru/books?id=xnxxnAAAACAAJ&pg=PA1#v=onepage&q&f=true)
(дата обращения: 18 декабря 2022 года)
9. *Фомин В.В.* Варяги и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. – М.: «Русская панорама», 2005.
10. *Фомин А.В.* Аксиологическое культуротворчество учащихся в контексте изучения православного краеведения и археологии // Православное краеведение и просвещение: материалы секции «Православное краеведение и просвещение» XXV Международных Рождественских образовательных чтений [Москва, 25-27 января 2017 г.] / под общ. ред. Епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 208 с. С. 181–194.

A.V. Fomin AXIOLOGICAL STRATEGIES OF RUSSIAN EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES

In the context of the global challenges of our time, education as a system of inheritance by future generations of traditional spiritual and moral values is becoming a strategic issue of national security. The task of the Russian society is to create a cultural and educational axiological space that integrates the efforts of the state and society aimed at the formation of the most important values through effective educational technologies.

Keywords: traditional spiritual and moral values, civic and patriotic values, axiological strategies, cultural and educational space, axiological space, educational technologies

САКРАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ ИНКЕРМАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Фомин М.В. кандидат исторических наук, доцент
Севастопольский государственный университет,
(Севастополь)
mike.v.fomin@gvail.com

В статье рассматривается проблема формирования сакрального пространства в Инкерманской долине. В средние века здесь возникла группа пещерных христианских комплексов. Они стали одним из монашеских центров в регионе. Сформированный ими сакральный ландшафт трансформировался на протяжении истории существования, но сохранился до сегодняшнего дня.

Ключевые слова: сакральный ландшафт, Инкерман, Каламита, пещерные монастыри, Византия, христианство.

*Самое фантастическое, что я видел
в Крыму, – это Инкерман
А.С.Грибоедов*

Христоцентричные сакральные пространства как неотъемлемая составляющая культурного ландшафта представляют собой смыслообразующую основу отечественного историко-культурного наследия. Проблеме изучения сакральных ландшафтов было посвящено немало исследовательских работ [17; 4, с. 115-127]. Отдельного внимания заслуживает тема формирования и функционирования в современном культурном пространстве христианских сакральных ландшафтов, среди которых особым образом выделяются пространства Византийской Таврики [9, с. 89-91].

Очевидно, что сакральный ландшафт является частью культурного пространства. Он создаётся через трансформацию среды (сооружение архитектурных комплексов) и ее «освящение», становясь результатом целенаправленного воздействия «сознания людей на природный ландшафт» [14].

А.М.Лидов подчеркивает особую роль понятия Иеротопия (от греческого *ιέρως* – священный *τόπος* – место, пространство) в рассмотрении процесса создания и дальнейшего развития сакральных пространств [10, с. 9]. Нельзя не отметить, что Иеротопия тесно связана с таким явлением как Иерофания (от греческого *ιέρως* – священный *φαίνω* – свет, светить, являть, показывать). Мирча Элиаде подчеркивает, что «всякое священное пространство предполагает какую-либо иерофанию, некое вторжение священного, в результате чего из окружающего космического пространства выделяется какая-либо территория, которой придаются качественно отличные свойства» [21]. В определённой степени эти понятия оказываются созвучны понятию Теофании (*θεοφάνια* *θεός* – Бог; *φαίνω* – свет, светить, являть, показывать), означающей Богоявление, проявление Бога.

Христианский сакральный ландшафт формируется посредством иеротопии (особой творческой деятельности) на месте иерофании (проявления Божественного) или/и теофании (явления Бога), в результате чего возникает особое почитаемое

пространство. Возможно также формирование сакрального пространства через его «перенос» на новое место, как например создание комплекса Новый Иерусалим под Москвой патриархом Никоном, представленный в исследовании А.М.Лидова. Как правило, сакральный ландшафт может включать пространство (территорию и сооружения) и действо (Богослужение).

Среди христианских сакральных ландшафтов особое место занимают пространства созданные пещерными монастырями. Пещера с древнейших времен ассоциировалась с аскетикой, уходом от мира земного в мир духовный. В Христианской традиции пещеры обрели особое значение: Христос родился в пещере, в пещере (склепе) он был погребен и воскрес; пещеры не редко были местами где укрывались христиане в период гонений, Римские катакомбы (рукотворные пещеры) стали местом где формировались элементы художественной, богослужебной, погребальной традиций. В пещерах было положено начало христианской аскетической, монашеской традиции, основателями которой стали пустынножители св. Антоний Великий и св. Павел Фивейский. С их именами связано начало монашества и расцвет монастырей III–IV вв. в Египте. В дальнейшем образ подвига пещерножительства получил широкое распространение в Восточной Христианской Церкви. Сегодня пещерные монастырские комплексы широко известны на территории Кавказа, Сирии, Израиля, Палестины, Турции, Египта, Греции, Болгарии, России. В большинстве случаев, монастыри представляют собой комплексы, состоящие из пещерных и наземных сооружений, включающие церкви, часовни, кимитирии, трапезные, кельи, хозяйственные и производственные помещения. Но в некоторых случаях встречаются и отдельные храмы.

Созданные на границе Византийской цивилизации и мира варваров, монастыри являлись центрами духовной жизни. Особое значение они имели в миссионерской деятельности направленной на распространение христианского мировоззрения на приграничных территориях, а также обустройству и поддержанию церковной жизни в среде местного населения. Монастыри являлись своеобразными форпостами государственных и сакральных границ империи и, одновременно с этим, опорными пунктами продвижения Византийской «мягкой силы», распространения культурного влияния «Ромейского мира».

Одним из таких регионов было Северное Причерноморье и Юго-Западный Крым как его важнейшая составляющая. Политическим, культурным, религиозным и миссионерским центром региона был Византийский Херсон, где с IV в. функционировала административная церковная организация – епархия. В ее ведение входили и территории горного Крыма. Особую роль город и контролируемые им территории играли в контексте активной политики императора Юстиниана I и его приемников, которая была направлена на укрепление границ Ромейского мира. Именно к VI-VII вв. относится активное расширение Имперского присутствия в Таврике. Византийский автор Прокопий Кессарийский упоминает о строительстве так называемых «длинных стен». Дискуссия о толковании этого термина в научной литературе продолжается, но, опираясь на данные археологии, можно однозначно констатировать активное строительство крепостей в горном Крыму, в связи с повышением угрозы со стороны степных районов. Они в случае опасности были призваны стать укрытием для местного населения, и послужить защите Византийского Херсона как главной опорной базы Империи в регионе.

Византийский город представлял собой сложный комплекс. Помимо фортификационных укреплений, инженерных сооружений, жилых кварталов, административных и производственных построек городское пространство предполагало выделение сакральной составляющей, игравшей в повседневной жизни ромеев огромную роль. Имперские инженеры возводили оборонительные сооружения, жилые постройки и инженерные коммуникации, одновременно с этим создавая церкви, архитектурно оформляя священные места религиозного поклонения. Таким образом формировалось единое городское пространство, сочетающее в себе сакральное и профанное. Город, как часть органичного византийского по форме и содержанию мироустройства, в картине мира его жителей должен был представлять собой образ симфонии небесного и земного. Нет особых оснований предполагать, что города-крепости горного Крыма были каким-то особым исключением. Они создавались как византийские центры и отвечали условиям традиционной византийской урбанистики, адаптированной к особенностям местной ситуации и естественной среды. Важнейшей смыслообразующей составляющей городского ландшафта была её сакральная часть. Это хорошо просматривается по Византийскому Херсону. Это явление можно проследить и в таких центра Крыма как Мангуп и Эски-Кермен, Чуфут-Кале и Бакла. Важно отметить, что помимо наземных храмов здесь создавались и пещерные христианские комплексы.

Особый интерес представляет собой сакральный ландшафт, созданный христианскими комплексами в районе современного Инкермана. В VI-VII вв. на ближайших подступах к Херсонесу-Херсону возводиться город-крепость Каламита. Построенная на вершине Монастырской скалы (современное название), крепость позволяла контролировать дороги, соединявшие Херсон с другими районами Крыма. Исследования, проводившиеся в Инкерманской долине, демонстрируют существование в окрестностях активной хозяйственной деятельности начиная с периода античности и до позднего средневековья. Наличие плодородных земель, природных условий, дорог, соединявших степные и горные районы с Херсоном, делали территорию привлекательной для самого широкого спектра хозяйственной деятельности.

Развитие Каламиты, как и других подобных городов Юго-Западного Крыма или иных центров порубежья Империи Ромеев происходило в соответствии с общей урбанистической концепцией, подразумевающей, в том числе, создание сакрального пространства. Необходимо отметить, что оно не ограничивалось крепостными стенами, его формирование происходило как составная часть развития города, а сфера распространения определялась масштабом культурного влияния.

Исследование памятников позволяет утверждать, что в средние века в Инкерманской долине существовал значительный христианский центр, включавший в себя несколько групп пещерных и наземных сооружений (церкви, трапезные, складские, хозяйственные и производственные помещения), созданных по обеим берегам реки Черная, к нему традиционно относят также объекты, расположенные в Георгиевской и Троицкой балках [12, с. 6-30]. К сожалению, значительная часть этих памятников была утрачена в результате прокладки железной дороги, хозяйственной деятельности, природных факторов. Информация о многих объектах, составлявших этот комплекс, сохранилась лишь в литературе. Историю исследований, наиболее полную историографию и описание объектов приводит Ю.М.Могарычев [12, с. 6-30]. Еще одной проблемой в исследовании данной темы является неравномерная изученность объектов.

Традиционно наибольшее внимание уделялось комплексу, известному как монастырь св. Георгия (ныне монастырь св. Климента), в то время как многие другие сооружения оказывались зачастую вне поля внимания специалистов. Отсутствие письменных источников и ограниченность эпиграфических памятников лишь подчеркивают обозначенную проблему.

Сегодня комплекс Инкерманской долины представляет значительный интерес именно как один из выдающихся памятников христианского сакрального пространства, сохраняющего своё значение до сегодняшнего дня. В то же время, вопрос датирования начала создания объектов остается в современной науке одним из наиболее дискуссионных. Отсутствие в пещерах культурного слоя, сложность интерпретации материалов со склонов делают эту задачу (за редким исключением) трудно разрешимой, а имеющиеся в исторической литературе датировки, вследствие указанных выше проблем, носят в значительной степени предположительный характер.

Теоретически можно предположить, что поселения отшельников в пещерах Инкерманских скал могли существовать или возникли в период строительства города-крепости Каламиты и представляли собой отдельные кельи, со временем объединявшиеся вокруг наземной или пещерной церкви. Тем же временем (VI-VII вв.) датируются наиболее ранние церкви Каппадокии (Турция) [26, р. 19]. Именно среди храмов этой византийской провинции А.Л.Якобсон находил архитектурные аналогии [22, с. 32-33; 23, с. 51-53]. К этому периоду относятся также наиболее ранние пещерные церкви в других регионах, как например комплекс Гареджи (Грузия) [5] или монастырские комплексы Иудейской пустыни, среди которых выделяются ранние сооружения Лавры Саввы Освященного (Израиль, Палестина) [15, 25].

Активное строительство монастырского комплекса, состоящего из пещерных сооружений в долине Черной речки может быть отнесено к VIII-IX вв. [24, с. 178; 23, с. 50-52]. Эта датировка во многом основывается на сообщении Стефана Нового и связана с монашеской миграцией и «третьей» волной иконоборческих репрессий [22, с. 51-53; 23, с. 32-33; 1, с. 151-162; 19, с. 108-125; 18, с. 88] в империи. К этому времени относится возведение подобных комплексов и в других регионах Византийского мира.

Наибольший рассвет крымских монастырей, по всей видимости, приходится на XIII-XV вв. Этому мнению придерживается значительная часть современных исследователей [2, с. 212; 6, с. 7-13; 11, с. 213-224]. Н.И. Репников датирует XIII в. создание системы росписей храмов [17]. К этому же времени могут быть отнесены и фрески других крымских средневековых комплексов [7]. В первую очередь, как представляется, рассвет обителей связан с процветанием княжества Феодоро. Христианские храмы Инкерманской долины могли к этому времени составлять значительный по масштабам, но единый сакральный ландшафт, подобный комплексам долины Ихлары (Каппадокия, Турция), скальным монастырям Метеоры (Греция), Иваново (Болгария) [8].

В отличие от Гареджи, Мар Саба и многих других христианских центров в случае монастырей Инкерманской долины практически не сохранилось информации о начале процесса формирования и динамике развития этого сакрального пространства. Тем не менее, косвенные данные (упоминания Иакова Лызлова [13, с. 685-692], наличие следов «привилегированных» погребений, особенности архитектуры некоторых из храмов)

позволяют сделать предположение о присутствии здесь почитаемых святынь и захоронений местночтимых святых, сведения о которых не сохранились.

После турецкого завоевания Крыма году монастыри приходят в упадок. Это приводит к трансформации сакрального ландшафта, однако в исторической памяти и религиозном сознании проживающих здесь христиан он продолжает сохраняться ещё многие десятилетия. Иаков Лызлов в XVII в. упоминает о регулярных посещениях местными христианами церкви «святого Юрия» (Георгия) и совершении там Богослужений [13, с. 685-692].

Новую жизнь это пространство обретает с присоединением Крыма к России в 1783 г. Инкерманская долина привлекает к себе путешественников и исследователей. В разное время объекты Инкерманской долины привлекали внимание П.Сумарокова, С.Сестренцевича-Богуща, А.Грибоедова, И.Муравьева-Апостола, П.Кеппена. Описание памятников встречается в трудах П.Палласа, Н.Кондакова, З.Аркаса, Дюбуа де Монпере, А.Бертье-Делагарда и многих других. Сегодня их свидетельства имеют важное значение в связи с утратой многих объектов.

Стараниями архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия (Борисова) в 50-х годах XIX столетия возникает проект восстановления монастырей «Русского Афона», к числу которых отнесён и Инкерманский монастырь св. Климента (ранее св. Георгия). Обитель становится одним из наиболее известных религиозных центров, привлекавших паломников. Церковная традиция, сложившаяся в середине XIX в., связывает монастырь со св. Климентом Римским и относит начало формирования комплекса к I-II вв. Основанием стало упоминание в ряде источников о ссылке святого в каменоломни в окрестностях Херсонеса, чудо появления источника по молитве св. Климента, обретение Его мощей в окрестностях Херсонеса и значение этого события в миссионерской деятельности св. Кирилла и Мефодия, перенесение главы св. Климента Римского князем Владимиром в Киев.

Таким образом, можно констатировать, что в средние века в Инкерманской долине сформировался уникальный сакральный ландшафт. Отсутствие письменных источников и слабая изученность не позволяет в полной мере восстановить историю, однако, масштабы пространства дают основания предполагать существование здесь весьма значительного центра монашеской жизни. Даже после турецкого завоевания, когда обители опустели сохранялась память о них как о месте поклонения, что неизменно привлекало сюда христиан. Сакральное пространство значительного по масштабам монастырского комплекса, формирование которого началось в период средневековья, претерпело определённые изменения, утраты, но сохранилось до наших дней.

Список литературы:

1. *Баранов И.А.* О восстании Иоанна Готского // Феодальная Таврика. К., 1974.
2. *Бертье-Делагард А.Л.* Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма // ЗООИД. Одесса, 1886. Т. 14.
3. *Бобровский Т.А., Чуева Е.Е.* Пещерные комплексы Инкерманской долины (Юго-Западный Крым) // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре. Материалы II Судакской международной конференции. Часть II. Киев-Судак, 2004.
4. *Бубнова А.Р., Арманд А.Д., Кайданова О.В.* Сакральные ландшафты как фактор формирования этнического экологического сознания (на примере горных марийцев республики Марий Эл) // Известия РАН. Серия географическая, 2018, № 6.

5. Гареджи. комплекс пещерных монастырей в Грузии // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. X., С. 419-423 // <https://www.pravenc.ru/text/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8.html>
6. Герцен А.Г., Могаричев Ю. М. О времени и причинах возникновения пещерных мон-рей Таврики // Крымский музей. Симферополь, 1995. № 1.
7. Домбровский О. И. Фрески средневекового Крыма. Киев, 1966
8. Йорданов С. Скалнийят манастир „Свети архангел Михаил“ при село Иваново. София, 2004.
9. Кузенков П. В. Сакральный ландшафт Крыма как опорный элемент цивилизационной инфраструктуры византийской ойкумены // Византийский «круг земель» Orbis terrarum Byzantinus... тез. докл. XXIII-й Всероссийской научной сессии византинистов РФ, Судак, 24-30 октября 2022 г. / [отв. ред. С. П. Карпов, ред. Коллегия М. В. Грацианский, В. В. Майко]. – Симферополь, 2022.
10. Лидов А.М. Иеротопия. Пространственные иконы и образцы-парадигмы в византийской культуре. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2008.
11. Могаричев Ю. М. К дискуссии о скальной архитектуре Крыма // История и археология Юго-Зап. Крыма. 1993.
12. Могаричев Ю. М. Пещерные церкви Таврики. Симферополь, 1997.
13. Оболенский М. Сказание священника Иакова // ЗООИД. 1850. Т. 2. Отд. II-III.
14. Окладникова Е. А. Сакральный ландшафт теория и эмпирические исследования. М., 2014.
15. Платонов П.В. Лавра преподобного Саввы Освященного в Иудейской пустыне // <http://jerusalem-ippo.org/palomniku/sz/jd/sava/>
16. Репников Н.И., Рома А.Л. О датах базилик Крыма // Архив БГИКЗ. Д. 2/37.
17. Сакральный ландшафт Сарыарки: Коллективная монография / Хабдулина М.К., Тлеугабулов Д.Т., Дукомбайев А.Т., Кошман Т.В., Букешева Г.К., Сапарова К.С., Файса А.М., Бонора Ж.Л. Нур-Султан – Рим, 2020.
18. Тур В. Г. Крымские правосл. мон-ри XIX - нач. XX в.: История, правовое положение. Симферополь, 1998.
19. Филиппенко В. Ф. К истории Инкерманского пещерного мон-ря (1-й этап существования) // История и археология Юго-Зап. Крыма. 1993.
20. Филиппенко В. Ф. Каламита-Инкерман: Крепость и мон-рь. Севастополь, 1997.
21. Элиаде М. Священное и мирское // <http://www.golubinski.ru/socrates/eliade/4.html>
22. Якобсон А. Л. Крым в средние века. М., 1973.
23. Якобсон А. Л. Средневековый Крым. М., 1964.
24. Якобсон А.Л. Раннесредневековые сельские поселения в юго-западной Таврики // МИА. М., 1970. № 168.
25. Patrich J. The Judean desert monasticism in the Byzantine period. Jerusalem, 1995.
26. Rodley L. Cave Monasteries of Byzantine Cappadocia. Cambridge, 1985

M.V. Fomin SACRED LANDSCAPE OF THE INKERMAN VALLEY

The article is devoted to the problem of the formation of sacred space in the Inkerman Valley. In the Middle Ages, a group of Christian cave complexes arose here. They became one of the monastic centres in the region. The sacred landscape formed by them has been transformed throughout existence but has survived to this day.

Keywords: sacred landscape, Inkerman, Kalamita, cave monasteries, Byzantium, Christianity.

**РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА
В ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ.
ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ Г.СЕВАСТОПОЛЯ:
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ**

*Форигова Е. А., студент группы Тео/м-22-1-о ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
elenaf0805@gmail.com*

В статье говорится о роли Русской Православной Церкви, в частности - приходских церквей в сохранении и возрождении традиционных духовных и культурных ценностей России в условиях экспансии западной цивилизации и всеобщей глобализации. Рассматривается образовательная, благотворительная, социальная деятельность православного прихода на примере храма Всех Святых г. Севастополя.

Ключевые слова: Православная Церковь, православный приход, духовные ценности, миссионерская роль, катехизация, воскресная школа, благотворительность, храм Всех Святых г. Севастополя.

Глобализация сегодня затронула все стороны и аспекты жизни общества. В настоящее время, в условиях распространения идеалов преуспевания и потребления, разрушения нравственных устоев, навязывания штампов западной культуры, особенно остро стоит проблема сохранения традиционного духовно-нравственного, культурного наследия России. Важную миссию в решении этой проблемы несет Православная Церковь[1]. Именно на духовности Православия основан крупнейший пласт национального культурного наследия нашей Родины. На протяжении веков Православная культура ставит перед человеком цель – стремление к воплощению христианских идеалов. В рамках сохранения культурного наследия Православная Церковь дает очень важные в духовном плане ориентиры. В настоящее время в России происходит восстановление исторической памяти, возвращаются в культурную жизнь забытые имена, возрождается утраченное в свое время духовное наследие.

Приходские церкви являются негласными центрами возрождения и сохранения духовных и культурных ценностей. Помимо основной богослужебной деятельности, многие православные приходы занимаются реализацией разнообразных образовательных, благотворительных, социальных проектов. Такая активность играет важную миссионерскую роль, предоставляя возможность многим людям познакомиться с образом жизни, нормами и ценностями Православия. Одной из важных сфер социальной деятельности приходов является образование. Центром православной образовательной деятельности на приходском уровне являются воскресные школы. Кроме вероучительных дисциплин в таких школах преподаются музыка, традиционные искусства. При некоторых храмах существуют службы, которые организуют паломнические поездки к святым местам.

Один из таких приходских храмов с двухсотлетней историей, в котором на протяжении всего времени, за исключением двух небольших перерывов, не прекращается литургическая, духовная жизнь, является храм во имя Всех Святых в городе Севастополе. Храм расположен на территории Старого городского кладбища. Историки-краеведы предполагают, что кладбище – ровесник города, но документальных подтверждений этому нет, точное время его возникновения неизвестно. Инициатором постройки этой церкви был вице-адмирал Филипп Тимофеевич Быченский, занимавший в то время должность главного флотского начальника в Севастополе. Ф. Т. Быченский

дважды (в 1816 и 1817 годах) письменно обращался к архиепископу Екатеринославскому, Херсонскому и Таврическому Иову с просьбой разрешить ему построить на могиле брата Ивана Быченского каменную часовню. Разрешение было получено, и в июле 1818 года строительство началось. Когда часовня была построена, жители Севастополя обратились с просьбой к Ф. Т. Быченскому «... чтобы сию часовню обратить в церковь...», о чем он писал в письме архиепископу, испрашивая «архипастырского позволения и благословения». Построенная в 1820 году церковь во имя Всех Святых была освящена протоиереем Василием Чернявским 24 июля 1821 года [5, с. 14].

Автор проекта церкви, выстроенной в стиле классицизма, неизвестен. Здание сложено из местного крымбальского известняка. Вероятно, отдельно стоящая каменная колокольня была построена в 1821–1822 годах, а позже соединена с храмом. Возможно, именно с этим обстоятельством связано вторичное освящение Всехсвятской церкви настоятелем Балаклавского Георгиевского монастыря митрополитом Хрисанфом в 1822 году [5, с.15]. Вице-адмирал Ф. Т. Быченский вплоть до самой смерти поддерживал Всехсвятскую церковь пожертвованиями. Когда он скончался 13 марта 1829 года в возрасте 87 лет, то был похоронен в построенной им церкви рядом с братом. Медная доска с надписью «Здесь погребен вице-адмирал Филипп Тимофеевич Быченский, коим сооружен кладбищенский храм» и иконой Христа Спасителя была установлена над жертвенником в алтаре церкви [5, с.15; 4]. О ее существовании после Крымской войны упоминают в 1907 году авторы «Исторического путеводителя по Севастополю» [7].

С началом осады Севастополя на территории городского кладбища располагались позиции французов и турок. В здании церкви была устроена конюшня, церковное имущество расхищено, многие церковные ценности вывезены во Францию, за исключением простреленной храмовой иконы, найденной после войны в куче мусора[4]. Война нанесла большой урон церкви, что подтверждают фотографии, сделанные французским фотографом Леоном Меедином в 1855–1856 годах. Еще одно изображение Всехсвятской церкви и городского кладбища периода первой обороны принадлежит англичанину Вильяму Симпсону. Весной 1857 года решено было приступить к восстановлению Всехсвятской церкви. Ряд источников утверждает, что Всехсвятская церковь в 1859 году была восстановлена на средства жителя Севастополя купца первой гильдии Ивана Корнеевича Пикина, бывшего старосты церкви[6,7]. Освящение отремонтированной церкви совершил участник обороны Севастополя протоиерей Арсений Лебединцев вместе с городским духовенством 5 октября 1859 года[8].

После Крымской войны в главном зале музея Севастопольской обороны был выставлен большой деревянный образ Архангела Михаила с застрявшей в нем картечью, принадлежавший ранее Всехсвятской церкви и обнаруженный в мусоре после ухода неприятеля. Там же в отдельной витрине экспонировались стеклянная лампада, крестик и лист, вырванный из Евангелия. Эти предметы, похищенные французами из церкви, после войны были возвращены в Севастополь. О дальнейшей судьбе этих святынь на сегодняшний день информации нет.

В городе, создававшемся как военная крепость и база Черноморского флота, все было призвано служить этому предназначению. Не стала исключением и Всехсвятская церковь. Со временем моряки-черноморцы стали использовать ее высокую колокольню в навигационных целях. Кроме Всехсвятской церкви, на городском кладбище в разные годы были построены две часовни – во имя свт. Димитрия митрополита Ростовского (1886 г) и во имя св. архангела Михаила (1915 г.) [5, с.22]. Первая каменная крытая железом часовня была возведена на центральной аллее кладбища, недалеко от храма, севастопольским мещанином Яковом Ивановичем Артемовым на собственные средства. Она сохранилась до настоящего времени, но носит сейчас имя Святителя Николая

Чудотворца. Михайловская часовня была разобрана в 1933 году, сейчас можно увидеть только ее руины.

В июле 1923 года при церкви Всех Святых было зарегистрировано православное религиозное общество. С конца 1920-х годов в Советском Союзе начинается новый виток антирелигиозной борьбы. Это привело к массовым закрытиям церквей по всей стране. В архивном деле (окончено 10 апреля 1939 г.) дата ликвидации севастопольской Всехсвятской церкви не указана. На обложке дела приписано: «Закрыта. Имущество передать Охрису» [5, с.25]. К концу 1939 года в Крыму были закрыты храмы всех конфессий, кроме Симферопольской Всехсвятской церкви.

После окончания войны в стране прошла регистрация открытых во время оккупации храмов. С тех пор служба во Всехсвятской церкви не прекращалась. При восстановлении в послевоенное время венчающий колокольню шпиль был превращен в шатер. Тогда же заложили камнем колоннаду центрального входа. Несмотря на эти изменения, Всехсвятская церковь отличается изяществом и строгой красотой архитектурных форм. К сожалению, первоначальное убранство церкви не сохранилось до наших дней. Особую ценность церкви Всех Святых придает тот факт, что это старейшее из сохранившихся городских зданий Севастополя. Сегодня приход храма Всех Святых – это общество людей, объединенных Святой Чашей, общей молитвой, в основном, единомышленников. Для многих из них храм – это второй дом, а община – вторая семья.

В храме регулярно совершаются Богослужения. Прихожане храма совместно организуют паломнические поездки к святыням Крыма. Все социальные проекты, реализуемые в приходе, находят живой отклик прихожан, будь то сбор пожертвований для жителей Донбасса, помощь инвалидам, нуждающимся, адресная помощь людям в различных сложных ситуациях.

При храме действует воскресная школа. Дети участвуют в различных конкурсах, викторинах, благотворительных проектах. Один из таких проектов носит название «Белый цветок». Добрая традиция дней «Белого цветка» – широкой благотворительной акции – возникла в XX веке и прижилась на благодатной русской почве во многом благодаря Царской Семье Романовых. С 1911 г. по инициативе Государя Николая II «Дни цветков» стали проводиться во многих городах России. В поддержку акции в «День белого цветка» проводили благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты. В наши дни она возродилась и снова набирает популярность. Одной из важных задач этого проекта является воспитание подрастающего поколения в духе добра, взаимопомощи и милосердия.

Дети вместе с родителями и преподавателями воскресной школы храма регулярно организуют ярмарки в рамках этой благотворительной акции, где предлагают свои поделки, сладости, приготовленные собственноручно. Средства, вырученные в ходе акции, направляются в качестве помощи людям, особенно остро нуждающимся в ней в данный момент. Традицией стали семейные ознакомительные и паломнические поездки к святыням Крыма, под руководством священства храма и с участием преподавателей воскресной школы. Важным аспектом является патриотическое воспитание детей, которое предполагает знание истории родного города и страны. Учащиеся воскресной школы храма совместно с преподавателями посещают памятные места Севастополя, музеи (такие как 35 батарея, музей Черноморского флота, Панорама и т.п.) В рамках сотрудничества со общеобразовательными школами Севастополя, священник храма Всех Святых проводит занятия для учеников этих школ. Целью таких занятий является катехизация. Преподаватели воскресной школы привлекают детей – учащихся общеобразовательных школ к участию в благотворительных проектах.

Традиционные духовные ценности играют важную роль в сохранении единства народа, определяя его самоидентичность и внутреннюю устойчивость к различного рода

вызовам и деструктивным воздействиям. Вместе с тем, в условиях развития процесса модернизации возникает опасность утраты этих ценностей и замены их новыми, соответствующими идеологии глобализационных процессов. Данная тенденция несет в себе определенную угрозу безопасности страны[2]. В настоящее время Русская Православная Церковь становится важнейшим объединяющим духовным, социальным и культурным фактором в различных регионах России. Особая роль в процессе возрождения и сохранения христианских ценностей отводится православным приходам. Нельзя переоценить значимость церковно-приходской системы для духовного оздоровления современного российского общества. Живым примером является Православный приход храма Всех Святых города-героя Севастополя.

Список литературы:

1. Основы социальной концепции Русской православной церкви.
URL: сайт <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/> (дата обращения 26 ноября 2022 года)
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
3. *Ксенофонов, В. В.* Русский мир и глобализация / В. В. Ксенофонов // Век глобализации. - 2009. - № 2(4). - С. 172-177.
4. *Юрьев, А.*, священник. К семидесятилетию Всехсвятской церкви на Севастопольском городском кладбище. 1840–1910 гг. // ТЦОВ. - 1910. - № 19. - С. 879-884.
5. *Малиновская, О. И., Ефимов, А. В., Крестьянников, В. В.* / под общ. ред. О. И. Малиновской. Старое городское кладбище Севастополя: народы, имена и судьбы: в 3-х кн. - Кн. 1. - Симферополь, 2020. - 448 с. (Исторический некрополь Севастополя.)
6. Гермоген (Добронравин, Константин Петрович; 1820–1893). Таврическая епархия / [соч.] Гермогена, еп. Псковского и Порховского, бывшего Таврического и Симферопольского. Псков: тип. Губ. правления, - 1887. - С. 350.
7. *Протопопов, И. Н.*, Исторический путеводитель по Севастополю / под ред. А. М. Зайончковского. - СПб., 1907. - С. 162
8. *Родионов, М.* Статистико-хронологико-историческое описание Таврической епархии: общий и частный обзор. - Симферополь, 1872. - С. 191

E. A. Forikova THE ROLE OF THE ORTHODOX PARISH IN THE SPIRITUAL REVIVAL OF RUSSIA. CHURCH OF ALL SAINTS OF SEVASTOPOL: HISTORY, TRADITIONS, MODERNITY

The article focuses on the role of the Russian Orthodox Church and particularly on the role of the parish churches in the preservation and revival of traditional spiritual and cultural values of Russia in the context of the Western civilization expansion and universal globalization. Educational, charitable, social activity of the Orthodox parish are considered on the example of the Church of All Saints city of Sevastopol.

Keywords: Orthodox Church, Orthodox parish, spiritual values, missionary role, catechesis, Sunday school, charity, Church of All Saints in Sevastopol.

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Чернецкий В.Н., протоиерей, магистр богословия,
старший преподаватель
Таврическая духовная семинария
e-mail: getmanchik@gmail.com

В статье рассматривается одно из направлений народного образования Севастопольского градоначальства: история создания и деятельности церковно-приходских школ в конце XIX – начале XX веков. Начальные церковные школы на рубеже XIX - XX веков играли значительную роль в организации просвещения населения и способствовали не только распространению грамотности, но и развитию в среде простого народа вероучения Православной Церкви и основ христианской морали, прививая любовь к храму и богослужению.

Ключевые слова: Российская империя, Святейший Синод, Таврическая губерния, епархия, Севастопольское градоначальство, народное образование, училищный совет, церковно-приходские школы, школа грамоты, братство, учитель, учащийся

В XIX веке система народного образования Российской империи претерпела ряд реформ. В 1884 г. были утверждены разработанные Святейшим Синодом «Правила о церковно-приходских школах», которые создавались в целях утверждения в народе православного вероучения и сообщения элементарных знаний, а также для взращивания у детей любви к Церкви и богослужению, чтобы посещение храма и участие в церковных службах сделались привычкой и потребностью сердец учащихся. Новыми правилами учреждались два типа школ: одноклассные, с двухлетним сроком обучения и двухклассные, с четырёхлетним курсом. В апреле 1902 года было принято «Положение о церковных школах ведомства православного исповедания», на основании которого курс обучения в одноклассных школах был увеличен до 3 лет, а в двухклассных – до 5. В одноклассных и двухклассных приходских школах преподавались такие дисциплины: закон Божий (библейская история, основы вероучения и изучение молитв и богослужения), церковное пение, церковно-славянская грамота, русский язык, чистописание и основы арифметики. В этих школах особое значение предавалось преподаванию закона Божия - шесть уроков в неделю. В двухклассных школах с третьего года обучения, учащиеся изучали краткую церковную и отечественную историю, географию, черчение и рисование [6, с. 472 - 4472 – 473].

Высшее руководство церковно-приходскими школами осуществлял Святейший Синод посредством епархиальных училищных советов, в состав которых входили духовные и светские лица, неравнодушные делу народного образования. Непосредственно на местах начальными церковными школами заведовали приходские священники или лица, назначенные правящим архиереем. Педагогический персонал в церковно-приходских школах состоял из священнослужителей, причетников и светских преподавателей, в основном окончивших духовные семинарии, церковно-учительские школы и епархиальные женские училища.

Первая церковно-приходская школа г. Севастополя была открыта при Петропавловской церкви на Большой Морской улице в 1884 году. Поначалу она помещалась в квартире священника П. Тихомирова, но вскоре перешла в собственное здание в ограде церкви [15, с. 777]. К началу XX века Петропавловская церковь весьма

обветшала и была разобрана. Учащиеся при Петропавловской церкви перешли в Покровскую школу, открытую при одноимённом соборе, освящённом в 1905 году [14].

В следующем 1885 году была открыта новая церковно-приходская школа, тоже Петро - Павловская, на Северной стороне города и была принята на попечение местного братства, которое построило через несколько лет для неё хорошее, просторное и вполне удобное помещение, отвело ей обширное усадебное место под двор и сад и впоследствии заботилось о ней как в материальном, так и в духовном отношении, следя за доброй постановкой дела обучения, приглашая в случае необходимости опытных учителей [15, с. 777].

В помощь епархиальному училищному совету и для ближайшего заведывания церковно-приходскими школами с января 1889 года начали свою деятельность 10 отделений совета в уездных городах и градоначальствах Таврической губернии, в том числе и в Севастополе. Состав Севастопольского училищного отделения вошли: председатель – протоиерей Владимир Баженов, члены – священники И. Явецкий и П. Тихомиров, городской голова Ф.Н. Еранцев, председатель братства А.А. Горенко, директор реального училища Урусов и инспектор народных училищ Д.И. Писаревский [7, с. 961].

В сферу деятельности уездного отделения епархиального училищного совета входило:

- подбор опытных педагогов в школы;
- привлечение материальной поддержки из местных средств к содержанию и развитию церковно-приходских школ;
- организация книжного склада в отделении и обеспечение учебными пособиями и книгами беднейших церковных школ;
- помощь в открытии дополнительных классов, в организации ежедневных уроков для взрослых, особых ремесленных и рукодельных классов, воскресных школ для тех, кто не имеет возможности обучаться в рабочие дни;
- посещение членами уездного отделения местных церковно-приходских школ;
- участие членов отделения в экзаменационных комиссиях по духовному ведомству для испытания выпускников церковно-приходских школ, желавших получить свидетельство на льготу IV разряда по отбыванию воинской повинности;
- распространение через школьные библиотеки книг и брошюр, обличающих сектантские лжеучения;
- предоставлять ежегодный отчёт о церковно-приходских школах на основании докладов священников-наблюдателей и личных инспекций членов отделения, и т.п. [5, с. 1035 – 1037].

Деятельность Севастопольского отделения епархиального училищного совета значительно способствовала открытию новых церковно-приходских школ в градоначальстве. В 1890 году была открыта ещё одна Петропавловская церковно-приходская школа при возобновлённой церкви. Имела достаточно средств, получая от города пособия 850 рублей в год, располагалась в новом благоустроенном здании. В следующем 1891 году была открыта одноклассная церковно-приходская школа в деревне Байдары, а в 1893 году – в деревне Кадыковке.

На рубеже XIX – XX веков в Севастопольском градоначальстве было устроено ещё 7 одноклассных церковно-приходских школ, 2 воскресных и 6 школ грамоты. Особо примечательны монастырские школы: Инкерманская (1897) и Херсонисская (1899). Эти школы были оборудованы всем необходимым для организации учебно-воспитательного процесса, по средствам содержания считались лучшими в сравнении с другими школами епархии [15, с. 777 – 779]. На содержание церковно-приходских школ Севастопольского градоначальства средства поступали из различных источников. Так, в 1904 году на содержание начальных церковных школ градоначальства было направлено от церквей

200 руб., монастырей – 1321 руб., от братств – 349 руб., от Ялтинского земства – 275 руб., от Севастопольской городской управы – 2275 руб., от правления Севастопольской железной дороги – 1100 руб., от частных благотворителей – 4674 руб., от Синодального и епархиального училищных советов – 3140 и 1500 руб. соответственно и др. [15, с. 779].

В начальных церковных школах по состоянию на 1904 год на учительском поприще трудились 10 священников, 1 диакон и 33 светских лица, из которых высшее и среднее образование имели 20 человек, со свидетельствами на звание учителя – 9 и не имевших педагогических удостоверений – 4. Количество учащихся распределялось таким образом: в одноклассных церковно-приходских школах обучалось 343 мальчика и 168 девочек, в школах грамоты – 118 мальчиков и 90 девочек, в воскресных школах – 177 мужчин и 28 женщин. Всех учащихся в церковных школах Севастопольского градоначальства в 1904 году насчитывалось 924 человека [15, с. 779 – 780]. Для сравнения: по Севастопольскому градоначальству в 1900-1901 учебном году в 11 начальных училищах Министерства народного просвещения обучалось 849 детей (476 мальчиков и 373 девочки. В начальных школах духовного ведомства учащихся насчитывалось 808 человек (601 мальчик и 207 девочек). [12, с. 60 – 69, 90 – 91].

В 1905 году, к пятидесятилетию обороны Севастополя, на Северной стороне была освящена церковь Вознесения Господня. На территории этого храма комитет по сооружению памятников через год построил здание двухклассной церковно-приходской школы, которая стала называться «Ксенинская» в честь своей попечительницы – великой княгини Ксении Александровны Романовой. В 1912 году этом учебном заведении учились 100 мальчиков и 69 девочек, школой руководил священник Константин Калиновский, в штате числилось четыре преподавателя [14].

Школы грамоты представляли собой один из старейших типов народных училищ российской империи. Обучение в этих школах вели за определенную плату грамотные представители небогатых слоёв общества. Школы грамоты устраивались по инициативе простых обывателей в виду того, что имевшиеся земские и церковные-приходские школы не могли принять всех нуждающихся в обучении детей, а открывать новые учебные заведения было затруднительно и для земства, и для прихода. Содержание школы грамоты обходилось около 200 рублей в год. Зачастую школы грамоты играли роль подготовительных отделений одноклассной церковно-приходской либо земской школы [6, с. 296].

В 1891 году были приняты «Правила о школах грамоты», которые уравнивали в правах эти школы с другими начальными учебными заведениями. Школы грамоты, открывавшиеся в городских, сельских приходах и при монастырях, были введены в подчинение Св. Синоду [13, с. 83]. По сути школы грамоты представляли собой своеобразные частные школы в ведении духовенства, на которое возлагался контроль за православно-церковным направлением обучения в такого рода училищах. Лица, желавшие открыть за свой счёт школу грамоты, должны были обращаться за советом и указаниями к настоятелю местного прихода, которому вменялось в обязанность подыскать благонадежных преподавателя и попечителя для устраиваемой школы, и помощь в обеспечении её необходимыми программами и учебными пособиями [11, с. 744 – 745]. В Севастополе школы грамоты представляли собой особую группу начальных училищ такого типа как по своим задачам, так и по организации учебного процесса, устраивались с разрешения местного отделения епархиального училищного совета, находились под наблюдением приходских священников и назывались «частными», так как они открывались по личной инициативе содержателей этих школ, в которых взималась определённая плата за обучение [7, с. 277]. Например, в 1901 году в Севастополе осуществляли образовательную деятельность 13 церковных и частных школ грамоты, в которых обучались дети, не поступившие из-за недостатка мест в другие начальные школы, а также готовящиеся к поступлению в низшие классы средних

учебных заведений. Всего учащихся было 407 человек, из них 310 мальчиков и 97 девочек [12, с. 107].

Воскресные школы по своему типу также относились к элементарным учебным заведениям, открывались церковными приходами, и образовательный процесс в них осуществлялся по воскресеньям и праздникам в связи с учётом основной занятости учащихся, не имевших возможности посещать ежедневную школу [1, с. 61]. В воскресных школах детей и взрослых обучали Закону Божию, чтению, письму и арифметике. Одна из севастопольских воскресных школ была учреждена в 1892 году и находилась в здании городского женского двухклассного училища, и в ней обучалось от 100 до 150 человек. В этой школе получали образование молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет из местных жителей – мещан, а также приходящих крестьян. В большей мере ученики этой воскресной школы самостоятельно зарабатывали свой хлеб и в будничные дни трудились слесарями, столярами и плотниками, кровельщиками, каменщиками и штукатурами, сапожниками, типографщиками и др. Занятия проводили 10 преподавателей, из них один законоучитель в сане диакона. Но учительствовать постоянно могли только четыре педагога, остальные, по независящим от них обстоятельствам, в школе преподавали весьма нерегулярно [4, с. 4 – 9].

Вторая Севастопольская воскресная школа находилась при ремесленной управе. В этой школе в качестве учащихся трудились законоучитель в сане диакона и два других преподавателя, один с семинарским образованием, другой – со званием народного учителя. Заведовал школой ремесленный голова Симонов. Учился в этой школе до 70 человек, в большей степени – мальчики [6, с. 613]. В 1914–1916 годах Севастопольские воскресные школы были закрыты, так как здание одной из школ был занято для военных нужд, а вторую перестали посещать учащиеся, главным образом, портовые рабочие, занятые работами на оборону, стали работать и в воскресные дни [2, с. 11].

В 1916-1917 учебном году на территории Севастопольского градоначальства состояло 13 школ грамоты, 15 одноклассных церковно-приходских школ с трёхгодичным курсом и 1 двухклассная с пятигодичным курсом обучения. Во всех школах обучалось 695 мальчиков и 483 девочки, всего 1178 детей. [3, л. 1]. Важно отметить, что церковно-приходские школы по мысли их создателей выполняли главным образом воспитательную функцию, заключающуюся в утверждении среди народа православного вероучения и христианской морали. Во всех начальных церковных школах перед началом занятий и по окончании уроков совершались молитвы. Помимо этого, в церковно-приходских школах учащихся приучали к посещению храма и присутствию за богослужением в воскресные и праздничные дни, и накануне их. Некоторые дети принимали участие в богослужении: читали и пели на клиросе, помогали в алтаре. В Великий и Рождественский посты воспитанники церковно-приходских школ вместе со своими преподавателями говели, исповедовались и приобщались Святых Христовых Таин.

В воспитательских целях по воскресеньям и в праздничные дни для учащихся начальных церковных школ, их родителей и всех желающих организовывались народные чтения. Каждый год в церковно-приходских школах отмечались церковные и государственные праздники, юбилейные и храмовые торжества. Помимо этого, воспитательную роль играли паломничества и экскурсии учащихся некоторых начальных церковных школ в мае-июне к местным святыням и ближайшим монастырям. В отношениях между собой учащимся внушались чувства дружбы, братства, искренней заботы друг о друге, взаимопомощи, поддержки и защиты, избегания ссор, пререканий и тем более обид, насмешек, оскорблений и драк. В учащихся воспитывались такие качества, как честность, открытость, чистоплотность, аккуратность, и, напротив, порицались всякого рода обман, лицемерие, воровство, неопрятность и подобные пороки.

В июне 1917 года Временное правительство законодательно учебные заведения различных ведомств, в том числе и церковные школы, подчинило Министерству народного просвещения. Все школьные здания, возведённые за счёт государственного казначейства, вся материальная база и средства, необходимые для организации учебного процесса, также передавались в руки Министерства народного просвещения. Здания церковных школ должны были быть переданы по согласованию местных органов самоуправления с владельцами этих помещений, чтобы учебный процесс продолжался без помех [10, с. 287]. После опубликования закона Комитет по народному образованию Таврического губернского земства на заседаниях 12 – 14 июля 1917 года принял решение добиться как можно скорее перевода церковно-приходских школ в ведение общественных самоуправлений. Средства на содержание этих школ должны были теперь поступать через земства, а не через епархиальные власти. А школы грамоты с учителями без специального педагогического образования, были признаны не желательными [9, с. 4 – 5].

Таким образом, становление и развитие церковно-приходских школ Севастопольского градоначальства происходило в рамках общегосударственных законов и в контексте исторических процессов, переживаемых Российской империи в конце XIX – начале XX веков. Несмотря на то, что начальные церковные школы находились непосредственно под руководством духовного ведомства, в их жизнедеятельности принимали активное участие государственные учреждения, общественные организации и равнодушные к народному образованию отдельные светские лица. Деятельность церковно-приходских школ Севастопольского градоначальства в рассматриваемый период в значительной степени способствовало повышению уровня грамотности, духовному и культурному развитию местного населения.

Список литературы:

1. Агеева, А.В. Церковно-приходские воскресные школы: история возникновения и тенденции развития // Вестник ПСТГУ. IV: Педагогика. Психология. – 2020. – Вып. 3 (18). – С. 58 – 66.
2. Государственный архив Республики Крым. – Ф. 419. – Оп. 1. – Д. 71. – 34 л. [Отчёт Таврического Епархиального наблюдателя о состоянии церковных школ Таврической епархии за 1915/1916 учеб. год].
3. Государственный архив Республики Крым. – Ф. 419. – Оп. 1. – Д. 79. – 20 л. [Со сведениями церковно-приходских школ об оказании учащимися материальной помощи].
4. Краткий отчёт о деятельности Севастопольской воскресной мужской школы в истекшем 1899–1900 учеб. году. – Севастополь - Тип. Харченко, 1900. – 27 с.
5. От Таврического епархиального училищного совета // Таврические епархиальные ведомости. – 1888. – № 22. – С. 1030 – 1039.
6. Отчёт Таврического Епархиального Наблюдателя о состоянии церковных школ Таврической епархии в 1902 – 1903 году // Таврические епархиальные ведомости. – 1904. – № 5. – С. 295 – 305; – № 7. – С. 469 – 475; – № 9. – С. 608 – 618.
7. Отчёт Таврического Епархиального Наблюдателя о состоянии церковных школ Таврической епархии в 1914 – 1915-м учебном году // Таврические епархиальные ведомости. – 1916. – № 28. – С. 275 – 281.
8. Отчётные сведения о церковно-приходских школах Таврической епархии за 1888/9 уч. год // Таврические епархиальные ведомости. – 1889. – № 21, 22, 23. – С. 888 – 1001.
9. Протокол заседаний Комитета по народному образованию Таврического Губернского Земства 12 – 14 июля 1917 год / [Симферополь, 1917]. – 8 с.

10. *Пученков, А.С., Калиновский В.В.* Духовный форпост России: Православное духовенство Крыма в 1914 – 1920 годах / СПб.: Владимир Даль, 2020. – 407 с.
11. Российское законодательство об образовании XIX – начала XX века: сб. документов [Текст] : в 3 т. / ред.-сост., ст., коммент. Э.Д.Днепров; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 832 с.
12. Статистические сведения по начальному народному образованию в Таврической губернии за 1900-1901 учебный год: общие сведения о школах / Стат. бюро Таврич. губ. земства. – Симферополь: Тип. Спиро, 1903. – [2], 107 с. : табл.
13. *Шкарлат, Л.П.* Становление и развитие начального и среднего образования в Крыму во второй половине XIX – начале XX века под эгидой православной епархии: [монография] / Л.П. Шкарлат. – Симферополь: ООО «Антика», 2020. – 320 с.
14. *Шпакова И.* «Школы сии имеют целью утверждать в народе православное учение веры и нравственности...» // Губернские Вести Севастополь – URL:<https://sevgv.ru/shkoly-sii-imeyut-czelyu-utverzhdad-v-narode-pravoslavnoe-uchenie-very-i-nravstvennosti-hristianskoj/> (дата обращения 02.12.2022).
15. *Юрьев, А.* Школьное торжество в Херсонисском монастыре 11 мая по случаю исполнившегося 20-летия существования церковно-приходских школ Севастопольского градоначальства // Таврические епархиальные ведомости. – 1904. – № 11. – С. 774 – 781.

V. N. Chernetsky PAROCHIAL SCHOOLS OF THE SEVASTOPOL CITY GOVERNMENT IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES

The article discusses one of the directions of public education of the Sevastopol city government: the history of the creation and activity of parish schools in the late XIX - early XX centuries. Primary church schools at the turn of the XIX - XX centuries played a significant role in the organization of public education and contributed not only to the spread of literacy, but also to the development among the common people of the doctrine of the Orthodox Church and the foundations of Christian morality, instilling a love for the temple and worship.

Keywords: Russian Empire, Holy Synod, Taurida province, diocese, Sevastopol city government, public education, college council, parish schools, literacy school, brotherhood, teacher, student.

ПРОЕКТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ «ИСТОРИЯ В ОДИН КЛИК»

*Шиленок Л. В., студент МАШ/б-22-1-о,
Севастопольский государственный университет
Ипатов С. А., студент ИТ/б - 22- 3- о,
Севастопольский государственный университет
Цицюрская Е. А., студент МАШ/б-22-2-о,
Севастопольский государственный университет
Щербина А. С., студент ИФЭУ Эм/б-22-4-о
Севастопольский государственный университет
shilenok.onlin@gmail.com*

Целью проекта является решение проблемы снижения исторической грамотности студентов, ввиду сложности доступа к информации. Наш проект предлагает возможность прохождения интерактивных квестов по городу Севастополю на историческую тематику с помощью мобильного приложения с функцией дополненной реальности. В результате мы рассчитываем, что студенты заинтересуются нашим предложением для выполнения работ по истории и другим дисциплинам. Для этого мы планируем сотрудничать с высшими учебными заведениями и предоставлять для их студентов особые условия доступа к квестам.

Ключевые слова: история, экскурсии, интерактив, студенты, приложение, квесты.

В настоящее время темп жизни и развития высок, как никогда ранее. Невероятная скорость развития технологий в цифровую эпоху чрезвычайно ускорила социотехнологические трансформации, в результате чего мы видим резкое сужение источников потребления информации для молодежи в пользу диджитал-устройств и сетей интернет.

По данным РОССТАТА из переписи населения на 2022 год, мы видим, что население в возрасте от 15 до 34 лет составляет 23,39%. Это дает нам понимание, что совсем скоро молодежь нашей страны будет у власти, занимать руководящие должности и влиять своим управлением на население России. Поэтому, для того чтобы успеть снабдить их необходимыми качественными, достоверными, аргументированными знаниями истории так важно в таком же скоростном темпе встраиваться в их главные источники потребления информации и обучения, а именно мобильные приложения, интернет-ресурсы, игровые платформы, средства коммуникации и т.д.

«История В Один Клик» – программа популяризации культурного наследия России среди молодежи, идея которой состоит в комплексном подходе к изучению прошлого. Это совокупность информационной базы о достопримечательностях и квест-экскурсий по эпохам истории России, отраженной во всех уголках города-героя Севастополя.

Проблема заключается в том, что история в школах и вузах в основном, за очень редким исключением, преподносится как фактический материал, что не является привлекательной подачей информации для молодежи. Поэтому нужно использовать новые форматы: интерактивы, интеллектуальные игры, квесты, исторические реконструкции в новом игровом формате.

При опросе ВЦИОМ накануне Дня памяти и скорби, было выявлено, что чем моложе респонденты, тем хуже они знают историю великой войны. Так в группе от 18

до 24 лет треть (28%) опрошенных знает, что Сталинградская битва началась в 1942г. (против 34% - 35-59 лет и 38% в группе 60 лет и старше)

Чуть более трети (39%) 18-24 летних знает, что Йосиф Сталин был главнокомандующим (против половины респондентов в возрасте старше 35%: 52% в группе 35-59 лет, 51% в группе 60 лет и старше).

В опросе принимали участие 1600 человек из 46 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

В данный момент наш проект представлен в виде сайта, на котором размещены 58 статей, написанных по одной структуре, что позволяет облегчить поиск требующейся информации: в самом начале (первый абзац) идет название и краткое описание личности или события, которому посвящен памятник. Далее более подробное, но ориентированное на современного пользователя описание, то есть, представленные в хронологической последовательности основные факты, важные аспекты, позволяющие разобраться в причинно-следственной связи исторических событий, запечатленных в монументе. После этого идет информация об установке памятника и интересные факты. Главной задачей данных статей является не нагрузить пользователя объемной и полной информацией, а познакомить с важной составляющей города – его историей. Лаконичные статьи, размещенные на сайте с современным дизайном, блок интересных фактов, фотографии в конце статьи, на которых не только изображены сами памятники, но и запечатлены исторические события отлично справятся с этой задачей. Помимо этого, преимущественной особенностью проекта является выбор предпочтительной формы восприятия информации (текстовая, аудио или видео).

Квест-экскурсии организованы таким образом, чтобы за счет интерактива и логических вопросов фокусировать внимание представителей целевых аудиторий на предлагаемом материале и способствовать его усвоению. Механизм квест-экскурсии следующий: пользователь скачивает приложение, в котором после авторизации открывается доступ к выбору квеста, избрав интересующую эпоху, можно приступить к прохождению, делать это рекомендуется в команде (от 3 до 6 человек). В приложении будут даваться задания, подсказки, рекомендации и интересные факты, возможность использовать дополненную реальность, также приложение будет отслеживать прогресс и перемещение игрока и в случае отклонения от маршрута направлять в нужную сторону. Присутствие в этом процессе администратора или экскурсовода в данный момент находится под вопросом и будет уже определяться на основании концепции квеста, результатов проблемного интервью, пробных запусков и полученной обратной связи.

Квест-экскурсионная карта не будет ограничена одним лишь центром. Некоторые исторические периоды следует рассматривать в отдельные этапы, проводить серию квестов.

По итогу прохождения будет поощрение как всех участников, так и особо отличившихся команд: сертификаты, грамоты, брендированная продукция.

Проект участвовал в акселераторе «СитиТех2022», окружном этапе конкурса «Твой Ход». Планируется участие в конкурсе АИС от РМ и других различных акселераторах молодежных проектов.

А дальше будет больше. Мы планируем расширять целевую аудиторию проекта. Каждый год Севастополь посещает огромное количество туристов. Многие из них покупают различные экскурсии, на большинстве которых им довольно скучно рассказывают о каких-то местах города и событиях, произошедших в нём. Как нам кажется, посетители города захотят разнообразить свой досуг и посетить несколько из наших квестов. В перспективе мы планируем запускать такие проекты и в других городах нашей необъятной страны, ведь в истории любого города есть очень интересные и важные моменты, о которых большинство жителей и туристов даже не догадываются.

И, конечно же, не будем забывать про регулярное обновление и улучшение текущих квестов и добавление новых.

Список литературы:

1. <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284>
2. <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284>
3. <https://www.kp.ru/daily/27074.1/4146279/>

L.V. SHilenok, A.S. SHCHerbina, E.A. Cicyurskaya, S. A. Ipatov THE PROJECT OF POPULARIZATION OF HISTORY AMONG YOUNG PEOPLE "HISTORY IN ONE CLICK"

The purpose of the project, which we describe in the article, is to solve the problem of reducing the historical literacy of students, due to the complexity of access to information. Our project offers the opportunity to complete interactive quests around the city of Sevastopol on historical topics using a mobile application with augmented reality function. As a result, we expect that students will be interested in our offer to perform works in history and other disciplines. To do this, we plan to cooperate with higher education institutions and provide their students with special conditions for access to quests.

Key words: history, excursions, interactive, students, application, quests.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ: СТОЛКНОВЕНИЕ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО

Щенникова Е.С., методист кафедры Теология и религиоведение
Севастопольский государственный университет

Вопросы духовности и культуры редко не редко обсуждаются в контексте глобализации. Именно культура и традиционные ценности испытывают значительное влияние процессов глобализации. В этой статье исследуется взаимодействие между культурными ценностями и традициями, а также силами экономики, технологий и глобализации. Современная глобализация демонстрирует такую основную тенденцию в своем влиянии на культурный суверенитет государства и общества как попытка интеграции, объединения всех, установления мира без разделений на «твое», и «мое». Однако, в реальной жизни мы наблюдаем обратный процесс – дробления, разделения социума на микросоциум, его обособление и столкновение культурных ценностей малых групп.

Ключевые слова: глобализация, культурный суверенитет, традиционные ценности

Феномен глобализации, как неизбежный процесс, повлиял на многие сферы человеческой жизни. Это явление носит наднациональный характер и охватывает различный масштаб человеческой жизни, культуры и ценностей государства и общества. Глобализация многогранна и результат её влияния обладает дуальной природой. Она может нести как положительные трансформации в жизни и укладе общества, так и отрицательное влияние на миропорядок в целом, и на отдельное государство в частности.

Глобализация характеризуется сложным взаимодействием собственно культурного фактора и цивилизационного развития, его противоречивым, сложным влиянием на прогресс общества. Эти тенденции характеризуют различные грани проявления глобальных процессов в мировой культуре. Одной из таких граней является взаимодействие культур, где чаще всего одна из двух или нескольких является доминирующей.

Доминирующая (глобализирующая) культура, используя свое технологическое и информационное преимущество, влияет (чаще всего через мягкую силу) на нормы и стандарты других культур. Это приводит к нивелированию национальных особенностей, культурной «перекодировки» жизни многих стран и народов. И в этом контексте возникает вопрос: стоит ли оберегать границы собственного культурного суверенитета, или плыть по течению, принимая все, что предлагает нам западная культура и в целом глобализация?

В этом аспекте актуальными представляются слова М. Эсинова, о том, что «процесс глобализации - это не только процесс интеграции суверенных государств, слияние в единую систему их экономик, стирание граней между разными цивилизациями, но и фрагментация государства и нации на более мелкие конструкции» [1], что несёт, в свою очередь определённые риски и опасности для отдельного государства и его суверенитета.

Одним из центральных объектов влияния глобализации следует назвать суверенитет. В большей степени именно суверенитет уязвим перед глобализацией (в особенности глобализацией права) и подвержен её влиянию. Суверенитет – это границы. Границы, которые существовали всегда в различных проявлениях: территориальные, политические, военные, экономические, культурные, духовные [2].

Не исключается из объектов влияния глобализации и культурный суверенитет. Именно он хранит и развивает связь поколений, культурную идентичность народа, уникальность его традиционных ценностей и духовности, которая формировалась столетиями.

Под традиционными ценностями в данной работе мы будем иметь в виду именно моральные ценности, которые, как нам видится, следует понимать убеждения или моральные принципы, передаваемые от поколения к поколению в рамках определенного сообщества. В этом отношении содержание традиционных ценностей может различаться в разных сообществах и культурах. Однако исследователи часто указывают на такие институты, как религия и семья играет важную роль в традиционных системах ценностей.

Собственно, сам процесс глобализации, движимый эффективностью или привлекательностью технологического прогресса, электронной коммерции, массовой культуры и международных путешествий, несет тенденцию к однородности, которая в конечном итоге

сотрет эту уникальность и самобытность, и сделает человеческий опыт повсюду практически одинаковым.

Нельзя не согласиться с тем, что острым становится вопрос о сохранении самобытности и уникальности каждого государства его культуры и традиционных ценностей.

Для сохранения суверенитета, и его уникальности во всех сферах проявления необходимо осознать роль и значение собственной государственности, своего историко-правового наследия, традиций, ценностей и культуры.

В данном контексте нужно сказать, что самая большая трудность заключается в желании и способности выяснить, чем были и что есть в действительности наша государственность и наше право. В связи с этим важнейшая задача нашего государства и общества – помогать народу в собственной идентификации и желании сохранять и продолжать развитие собственной уникальности и самобытности [2].

Следует сказать, что противостояние глобального и локального, которое осуществляется в расширении сферы локальных культурных традиций, идеологии наднациональными институтами и механизмами влияния, несёт за собой в такие угрозы идеологическому, культурному суверенитету государства, которые за некоторый период времени растворят культурную идентичность и самобытность.

Поэтому представляется вполне очевидным, что важно проявлять рассудительность в этом вопросе, и осмысленно перенимать те веяния, и поток культурного и международно-правового опыта «экономически успешных мировых лидеров», который обрушивается на уклад, традиционные ценности и культуру, обеспечив тем самым имплементацию международного опыта себе не в ущерб, а во благо.

Список литературы:

- 1.Эсенов Мурад. Глобализация и проблемы национального суверенитета [Электронный ресурс] / М. Эсенов. - Кавказ и глобализация, 2006
URL: http://ca-c.org/c-g/2006/journal_rus/c-g-1/04.esenovru.s (дата обращения 26.11.2022)
- 2.Клюева Ю.О. Глобализация и суверенитет.
URL: https://lomonosov-msu.ru/Globalistics_2017/data/10145/uid80705 (дата обращения 26.11.2022)

E.S. Schennikova GLOBALIZATION AND NATIONAL CULTURAL VALUES: COLLISION OR COOPERATION

Spirituality and culture are rarely discussed in the context of globalization. It is culture and traditional values that are significantly influenced by the processes of globalization. This article explores the interactions between cultural values and traditions, as well as the forces of economics, technology and globalization. Modern globalization demonstrates such a basic tendency in its influence on the cultural sovereignty of the state and society as an attempt to integrate, unite everyone, establish peace without division into "yours" and "mine". However, in real life we observe the opposite process - fragmentation, division of society into a micro-society, its isolation and the clash of cultural values of small groups.

Key words: globalization, cultural sovereignty, traditional values

БАХЧИСАРАЙСКИЙ СОБОР СЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Юрченко И.Г., студентка 1 курса ТЕО/М 22-1-0 ИОНИМО
Севастопольский государственный университет
E-mail: yurchtnko-i@yandex.ru

Рассматривается деятельность Свято-Никольского храма в г. Бахчисарае в историческом контексте. Православная святыня в осколке мусульманского мира Бахчисарая.

Ключевые слова: Свято-Никольский храм, воскресная школа, некрополь, собор

На тихих улочках Бахчисарая вблизи Ханского дворца расположен неприметный «храмик» во имя Святителя и Чудотворца Николая. История этого храма берет начало с величавого Никольского Собора, построенного в 1798 (1799) году греческой диаспорой.

С 28 по 31 октября 1855 года в Бахчисарае находился Император Александр II, прибывший в Крым для осмотра войск, участвовавших в обороне Севастополя. В воскресенье 30 октября 1855 года Александр II «отслушал Божественную литургию» в Бахчисарайской соборной Свято-Николаевской церкви, о чем была сделана запись в церковной архивной книге: «Изволил слушать Божественную Литургию Его Императорское Величество Государь Император Александр II». В архивной книге Бахчисарайского храма имела запись о том, что «в 5-й день августа 1867 года собор посетил их Императорское Высочество Великий Князь Сергей Александрович и Великая Княгиня Мария Александровна». Во время Великой Отечественной войны собор серьезно пострадал от обстрелов и после войны был окончательно разрушен [1]. В конце 1940-х годов под одноименный храм было приспособлено жилое помещение, находившееся близ разрушенного собора. За эти годы храм Святителя Николая стал родным не только для жителей Бахчисарая, но и для многих жителей Севастополя и других селений, которые продолжают приезжать сюда молиться, креститься, венчаться.

В конце 1949 – начале 1950 гг. в Крымской епархии шла ликвидация и выселение из занимаемых помещений сельских и районных церквей. После выселения из занимаемого ранее приходом Свято-Николаевской церкви помещения, переданного под почтовое отделение, для него присмотрели частное домовладение по ул. Почтовой 23 (ныне ул. Комсомольцев-Подпольщиков, 9), принадлежавшее Николаю Николаевичу Корнееву на правах частной собственности, расположенное на дворовом земельном участке площадью 278,39 м². Домовладение состояло из одноэтажного, крытого полукруглой черепицей-татаркой, дома, в котором имелись две комнаты, кухня, кладовая и коридор.

18 марта 1950 году по согласованию с владельцем это домовладение было куплено за 6.500 руб. и юридически оформлено сотрудницей Свято-Николаевской церкви Лидией Ивановной Алферьевой-Романенко, о чем свидетельствует хранящийся в архиве храма «Договор купли-продажи строений». В приобретенном общиной частновладельческом доме усилиями прихожан был произведен капитальный ремонт всего здания. В ходе строительно-ремонтных работ, которые обошлись приходу в 21.000 руб., здание было расширено пристройкой и перестроено под храм: в нем обустроили алтарь, установили незамысловатый иконостас и оборудовали место для церковного хора. Заметим, что ремонт в церковном контексте – это не просто набор определенных работ. При умелой его организации он помогает сплотить общину, создать дополнительные пространства пересечения верующих и их общения. По благословению Преосвященнейшего Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, 22 мая 1952 года настоятелем

Симферопольского Свято-Троицкого кафедрального собора протоиереем Макарием Коломейцем новый Бахчисарайский храм был освящен в честь Перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Сумма, затраченная на произведенные строительно-ремонтные работы, была покрыта, главным образом, за счет средств, собранных прихожанами [3].

С этого времени верующие города вновь обрели храм, ставший преемником освященного в 1800 году, сожженного 1 ноября 1941 года и до основания разрушенного после войны Бахчисарайского Свято-Николаевского собора. 22 мая 1957 года в Бахчисарай, по случаю престольного праздника в Свято-Николаевском храме, приехал Преосвященный Лука, и принимал участие в богослужении, по окончании которого произнес перед прихожанами и многочисленными приезжими верующими проповедь. Память о посещении Бахчисарайского храма святителем до настоящего времени передается прихожанами от поколения к поколению.

Два десятилетия назад Бахчисарайский городской совет обращался в Киев с ходатайством о передаче городу остатков Свято-Никольского собора. Депутаты тогда отмечали, что собор был построен на пожертвования горожан и разрушен в советское время. С идеей восстановления собора к городским властям обращались прихожане, священники, представители Бахчисарайского культурно-просветительского и Мариупольского общества греков.

Решением Бахчисарайского городского совета от 18.10.2001 было принято решение возвратить здания, принадлежавшие ранее приходу Никольского собора в собственность нынешней Никольской церкви Бахчисарая. Следовало передать в собственность общины Свято-Николаевского храма Бахчисарая здания бывшего дома настоятеля, бывшей церковно-приходской школы, бывшего клуба, склеповый некрополь и фундамент Свято-Никольского собора" на улице Комсомольцев Подпольщиков. До этого момента здесь располагались общежитие, подсобные помещения и мастерская Бахчисарайского колледжа, являющегося подразделением Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Однако, в связи с не завершением процедуры передачи указанных объектов, решение городского совета и Указ Президента так и остались невыполненными. Много старинных икон украшают обветшавшие стены Свято-Николаевского храма Бахчисарая, но главная святыня - старинная икона с частицей мощей Св. Николая. Люди, получившие просимое, приносят в знак благодарности драгоценные металлы, которые сейчас украшают икону и их становится все больше. В 1812 году Министерство народного просвещения утвердило ходатайство благочинного протоиерея Георгия Спиранди об открытии при Бахчисарайской соборной церкви одноклассной (с двухгодичным обучением) церковно-приходской школы, которая находилась в ведении Святейшего Синода.

По благословению архиепископа Таврического и Симферопольского Гурия (Карпова) 4 сентября 1872 году при Бахчисарайской соборной Свято-Николаевской церкви открылось одноклассное (с четырехлетним обучением) девичье церковно-приходское училище «для бесплатного обучения грамоте, Закону Божию [2], начальным правилам арифметики и рукоделию». Основателем этого учебного заведения был настоятель собора благочинный протоиерей Николай Иванович Паксимади (1802–1873). Училище находилось в помещениях общественного церковного здания.

Кроме девичьего училища, в приходе Свято-Николаевского собора имела одна школа грамоты, открытая в 1897 году в деревне Биюк-Сюрень (ныне. с. Танковое Бахчисарайского р-на), расположенной в 12 верстах от Бахчисарая. Заведующим школой был священник Христофор Караникола, а попечительницей – вдова статского советника Стефанида Ксаверьевна Говорова. Школа помещалась в здании, отведенном госпожой Говоровой, с помощью которой и поддерживалась.

В настоящее время на территории храма действует воскресная школа, построенная протоиереем Сергием Халюткой, который начинал свой священнический путь с этого святого храма. Благодаря талантливым преподавателям и духовной атмосфере в воскресной школе, воспитанников становится больше, поэтому действуют две группы: младшая и средняя. В конце учебного года проводятся открытые уроки и викторины. Спустя многие годы храм нуждается в реконструкции и сейчас (по благословению правящего Архиерея, Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря) ведутся работы по реконструкции и расширению храма.

Список литературы:

1. Наследие православного Крыма. XVIII – середина XX века. Монастыри, монастырские подворья, храмы, часовни / В.Ф. Козлов: Рос. НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. – М.: Институт наследия, 2022. – 644 с.
2. Православный Крым. Знаменитые святыни / под ред. А. Богословского. – М.: Эксмо, 2015. – 192 с.
3. Храм во имя святителя и чудотворца Николая. Бахчисарайское благочинье
URL: <https://crimea-eparhia.ru/chronicle> (дата обращения 4 декабря 2022 года)

I.G. Yurchenko BAKHCHISARAI CATHEDRAL OF ST. NICHOLAS THE WONDERWORKER

The activity of St. Nicholas Church in Bakhchisarai is considered in the historical context. An Orthodox shrine in a fragment of the Muslim world of Bakhchisarai.

Keywords: St. Nicholas Church, Sunday school, necropolis, cathedral

Научное издание

**XI РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
XXXI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ МАТЕРИАЛЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ»**

Севастополь, 5 декабря 2022 г.

Статьи публикуются в авторской редакции.
Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редколлегии.

Электронное издание сборника
доступно в электронной библиотеке
eLibrary

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33.
Тел. (факс): +7 (8692) 43-51-95
Электронная почта: teo.sevgu@mail.ru.

Севастополь