

ТРУДЫ

ПЕРЕРВИНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

№26

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИЙ ЖУРНАЛ
МОСКВА 2024

ТРУДЫ ПЕРЕРВИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИЙ ЖУРНАЛ

№26

Перервинская
духовная семинария

МОСКВА
2024

Редакционная коллегия

Главный редактор

иеромонах Аполлинарий (Панин)

ректор Перервинской духовной семинарии,
кандидат богословия

Ответственный редактор

иерей Герман Демидов

проректор по научно-богословской работе,
заведующий церковно-исторической кафедрой
Перервинской духовной семинарии,
кандидат богословия, кандидат философских наук

Редакционная коллегия:

Иерей Александр Тодиев,

проректор по учебной работе, заведующий кафедрой богословия
Перервинской духовной семинарии, кандидат богословия.

Иеромонах Афанасий (Иванов),

доцент кафедры богословия Перервинской духовной семинарии,
кандидат богословия.

Макарова Елена Владимировна,

старший преподаватель кафедры филологии
Перервинской духовной семинарии, доцент кафедры
педагогике историко-филологического факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
кандидат педагогических наук.

Ростовцева Юлия Александровна,

доцент кафедры рекламы и социально-культурных технологий
Института искусств и информационных технологий
Московского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов,
кандидат филологических наук.

Петрикова Анна,

доцент кафедры русистики философского факультета
Прешовского университета, член комиссии «Религиозный язык»
при Международном комитете славистов, PhD (Doctor of Philosophy).

Полетаева Татьяна Александровна,

заведующая учебно-методическим отделом,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Белгородской Православной Духовной семинарии
(с миссионерской направленностью); доцент кафедры
новых технологий в гуманитарном образовании
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
кандидат философских наук.

Феликсов Сергей Владимирович,

заведующий кафедрой филологии
Перервинской духовной семинарии,
доцент Перервинской духовной семинарии;
доцент кафедры педагогики историко-филологического факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
кандидат филологических наук.

Чернова Анастасия Евгеньевна,

доцент кафедры филологии
Перервинской духовной семинарии,
доцент кафедры культурного наследия
Московского государственного института культуры,
кандидат филологических наук.

Содержание

Вступительное слово

Вступительное слово Ректора Перервинской духовной семинарии иеромонаха Аполлинария (Панина).....	13
--	----

Статьи

Иеромонах Адам (Меняйлов) Реформы приходского управления в синодальный период XVIII – начала XX вв.: жизнь прихода и его организация	14
Иеромонах Макарий (Муминов) Периодизация, структура и нормативно-правовые условия развития религиозного образования Русской Православной Церкви	27
Ковшов Михаил Всеволодович Исследования по святому апостолу Павлу серии «Библейская интерпретация» издательства «Брилли».....	38
Диакон Михаил Минаев Субъективное публичное право на государственную услугу по государственной регистрации религиозной организации	50
Ковалев Вячеслав Владимирович Право на свободу совести и его реализация в конституционном праве Российской Федерации	59
Чуприна Роман Юрьевич Правовые предпосылки возникновения обязанности по уплате земельного налога религиозной организацией.....	67

Сыскин Марк Валерьевич Деятельность прихода Архангела Михаила села Михайловского Домодедовского благочиния Подольской епархии в советский период: глазами очевидцев.....	75
--	----

Михалев Александр Игоревич Уставные основания деятельности прихода в составе епархии	89
--	----

Стихи. Переводы

Иерей Максим Михайлов Святитель Григорий Богослов. Стихотворения нравственные. № 33. Мысли, писанные четверостишиями. Перевод с древнегреческого	104
---	-----

Рецензии

Иерей Александр Тодиев. Ковшов Михаил Всеволодович Рецензия на книгу Джемса Данна «The New Cambridge Companion to St. Paul (Cambridge Companions to Religion)» («Новый «Кембриджский путеводитель по апостолу Павлу»)	114
---	-----

Ковшов Михаил Всеволодович Рецензия на книгу Герда Людемманна «The Earliest Christian Text: 1 Thessalonians» («Древнейший христианский текст: 1 Фессалоникийцам)	122
---	-----

Приложение	136
-------------------------	-----

Contents

Contents

Welcome speech

Welcome speech by the Rector of the Perervinskaya
Theological Seminary Hieromonk Apollinarius (Panin) 13

Articles

Adam (Menyailov)

Reforms of Parish Administration in the Russian Orthodox
Church during the Synodal Period of the XVIII — early
XX centuries: life and parish organization 14

Hieromonk Macarius (Muminov)

Periodization, structure, legal and regulatory conditions
for the development of religious education
of the Russian Orthodox Church..... 27

Mikhail Vsevolodovich Kovshov

Studies on St. Paul the Apostle in Biblical Interpretation
Series by Brill Publishing house..... 38

Deacon Mikhail Minaev

Subjective public right to public service for the state
registration of a religious organization..... 50

Vyacheslav Vladimirovich Kovalev

The right to freedom of conscience and its implementation
in the constitutional law of the Russian Federation 59

Roman Yurievich Chuprina

Legal prerequisites for the obligation to pay land tax
by a religious organization..... 67

Mark Valerievich Syskin

The activity of the parish of the Archangel Michael
in the village of Mikhailovskoye, Domodedovo deanery
of the Podolsk diocese in the Soviet period:
through the eyes of witnesses..... 75

Alexander Igorevich Mikhalev

The statutory grounds for the activity of the parish
within the diocese..... 89

Poems. Translations

Priest Maxim Mikhailov

St. Gregory the Theologian. The moral poems. № 33.
Thoughts written in quatrains. The translation from Greek 104

Reviews

Priest Alexander Todiev. Mikhail Vsevolodovich Kovshov

Review of the book «The New Cambridge Companion
to St. Paul» (Cambridge Companions to Religion)
by James D. G. Dunn 114

Mikhail Vsevolodovich Kovshov

Review of the book «The Earliest Christian Text:
1 Thessalonians» by Gerd Ludemann 122

Application 136

Annotations

Hieromonk Adam (Menyailov)

Second-year Master's Student of the Perervinskaya Theological Seminary

Reforms of Parish Administration in the Russian Orthodox Church during the Synodal Period of the XVIII — early XX centuries: life and parish organization

The article is devoted to the legal relations of the Russian Orthodox Church and military medicine on the example of the Moscow Main Military Clinical Hospital named after N. N. Burdenko, both the cradle of Russian medicine in general and military medicine, where the prayer for the Russian army began in 1707 in the first Russian military stationary church. It is also about the revival of centuries-old traditions of joint merciful service of a doctor and a priest in the name of spiritual and physical healing of defenders of the Fatherland. This work examines the period from the XVIII century to the beginning of the XX century.

Keywords: *parish, parish administration, the Synodal period, regional traditions, Russian Orthodoxy, self-administration, Christian community.*

Hieromonk Macarius (Muminov)

Second-year Master's Student of the Perervinskaya Theological Seminary

Periodization, structure, legal and regulatory conditions for the development of religious education of the Russian Orthodox Church

The publication focuses on topical issues of modern religious education, its periodization, consideration of key normative documents regulating the sphere of church-state cooperation in education, as well as problems and prospects in this field.

Keywords: *Orthodox religious education, church-state cooperation, Orthodox culture, the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, the Synodal Department of Religious Education and Catechism.*

Mikhail Vsevolodovich Kovshov

Associate Professor, Candidate of Theology of Moscow Theological Academy, Associate Professor of the Department of Biblical Studies of the Moscow Theological Academy, Associate Professor of the Department of Biblical Studies of the Perervinskaya Theological Seminary. Correspondence address: Sergiyev Posad, The Holy Trinity-St. Sergius Lavra, the Moscow Theological Academy. E-mail: paul.quest@nextmail.ru

Studies on St. Paul the Apostle in the Biblical Interpretation Series by Brill publishing house

Over the past 5 years, the Biblical Interpretation Series by Brill publishing house, which is known for its publications in the field of biblical studies, has published on average of seven volumes per year. Many of these books were dedicated to the legacy of St. Paul the Apostle. The article is devoted to the consideration of these publications. The Biblical Interpretation Series by the Leiden publishing house Brill publishes monographs, collections of essays and reference publications consider the discussion or application of new methods of Bible interpretation. The works published in the series, as a rule, either provide a practical demonstration of how a particular approach can be cognitively applied to a biblical text or texts, or make a productive contribution to the discussion of the method.

Keywords: *St. Paul the Apostle, Resurrection, biblical hermeneutics, meaning, dialectics, Hans-Georg Gadamer, freedom, body, personality, cosmopolitanism, diatribe, rhetoric, allusion, metaphor, Speech-in-Character, Galatia, Senegal, adoption, monosemy, slavery, postcolonialism, ethnomusicology.*

Deacon Mikhail Minaev

Second-year Master's Student of the Perervinskaya Theological Seminary

Subjective public right to public service for the state registration of a religious organization

This article is devoted to the analysis and problems of the subjective public right to public service for the state registration of a religious organization. It examines various normative legal acts, formulates an understanding and vision of the subjective public right to public service for the state registration of a religious organization.

Keywords: *subjective public right, legal personality, registration, religious organization, centralized and local organization.*

Vyacheslav Vladimirovich Kovalev

Reader, Second-year Master's Student of the Perervinskaya Theological Seminary

The right to freedom of conscience and its implementation in the constitutional law of the Russian Federation

The article is an analysis of the possibility for a citizen of the Russian Federation to exercise the right to freedom of conscience and religion in accordance with the Constitution of the Russian Federation.

Keywords: *the Constitution of the Russian Federation, law, freedom, conscience, religion, state-confessional relations.*

Roman Yurievich Chuprina

Reader, Second-year Master's Student of the Perervinskaya Theological Seminary

Legal prerequisites for the obligation to pay land tax by a religious organization

This article discusses the legal grounds and conditions under which religious organizations may be required to pay land tax. Despite the fact, that many religious organizations in a number of countries enjoy tax benefits, in some cases they may be required to pay land tax in full or with certain deviations from the generally accepted rate. The article partially analyzes the normative legal acts regulating the taxation of land lots belonging to religious organizations. Special attention is paid to the analysis of possible legal prerequisites for the obligation to pay land tax, including aspects related to the nature of the use of the land, its cadastral value and other relevant factors. The purpose of the article is to identify the key points that can determine the occurrence of tax liability of religious organizations. The work may be useful for specialists in the field of tax law, lawyers of religious organizations, as well as for a wide range of readers interested in issues of interaction between the state and religious communities in the context of taxation.

Keywords: *taxes, the taxation of religious organizations, land tax, legal grounds.*

Mark Valerievich Syskin

Reader, Second-year Master's Student of the Perervinskaya Theological Seminary

The activity of the parish of the Archangel Michael in the village Mikhailovskoye, Domodedovo deanery of the Podolsk diocese in the Soviet period: through the eyes of witnesses

The article examines the features of the activity of the parish of the Archangel Michael in the village Mikhailovskoye Domodedovo deanery of the Podolsk diocese during the existence of the USSR, which are an important element for understanding the essence of the general processes that took place in the life of the Church during this period. The described specifics are characteristic, to some extent, for the way of life of modern parishes. The study was conducted by interviewing the surviving witnesses of the life, economic activity and position of the clergy of the Archangel Michael Church during the 1930s to 1991. The information received from the witnesses reveals to us the existence of patterns associated with the changing political course of the government, the personality of the rector and the geographical location of the parish of the Russian Orthodox Church in the village of Mikhailovskoye. The inaccessibility of the Archangel Michael Church contributed to the existence of a peculiar way of life in it, which followed state policy not so clearly. The active work of the parish rector, priest Andrey Uskov, shows us how the personal factor of the leader influences the life of the community.

Keywords: *the history of the parish of the Archangel Michael, the village of Mikhailovskoye, the dispossession of clergy families, Khrushchev's persecution, the personal factor of the parish rector, hard-to-reach parish in Soviet times, priest Andrey Uskov.*

Alexander Igorevich Mikhalev

Reader, Second-year Master's Student of the Perervinskaya Theological Seminary

The statutory grounds for the activity of the parish within the diocese

The article examines the essence of the statutory grounds for Orthodox parishes within the diocese. The key aspects of the statutory foundations are discussed, including their content, the connection with the goals and objectives of the parish, as well as the interaction with the diocese. Based on traditional church documents and practice, the article provides readers with the complete understanding of the statutory grounds and their significance in modern Orthodox Church activity.

Keywords: *statutory grounds, parish, diocese, canon law, church community, church activity, spiritual leadership.*

Priest Maxim Mikhailov

Candidate of Theology, Head of the Department of Biblical Studies at the Perervinskaya Theological Seminary. E-mail: fr.maximus@yandex.ru

*St. Gregory the Theologian. The moral poems.
№ 33. Thoughts written in quatrains. The translation
from Greek*

The poem N° 33 from among the moral poems of St. Gregory the Theologian belongs to the category of so-called gnomic or ethical-pragmatic poems. Gnostic poetry, which originated in the time of Homer and Hesiod, combines the aphorism and accuracy of proverbs and apothegms with the melodiousness and emotional expressiveness of elegies. St. Gregory the Theologian, who set himself the task of educating Christian youth and wrote a huge number of poems specifically for this purpose, could not ignore this type of poetry.

Despite the lack of unity of theme and strict consistency in the development of the main idea in the gnomic poem, it is perceived by the reader as a single work, as a window into the spiritual world of the saint, allowing him to look through the eyes of the great Cappadocian at the world and at man with his problems. The range of issues covered by the Quatrains concerns primarily Christian asceticism, the virtues of patience, silence, hope, love and Christian wisdom, etc.

The translation is made from the original Greek from the Benedictine collection according to the TLG version. The modern Russian translation of the complete works of the Holy Fathers and the Latin translations presented in PG were also taken into account.

Keywords: *St. Gregory the Theologian, gnomic poems, Christian asceticism.*

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Очередной 27 выпуск «Трудов Перервинской духовной семинарии» традиционно объединяет представителей профессорско-преподавательской корпорации и студентов. В определенном смысле настоящий сборник можно назвать экспериментальным. В нем публикуются статьи студентов магистратуры Перервинской духовной семинарии. Для большинства наших магистрантов это «проба пера», первый опыт научной публикации, поэтому возможны некоторые текстологические ошибки и недочеты.

Каждая из студенческих статей проходила процедуру тщательной проверки и рецензирования со стороны научного руководителя, а также процессе подготовки номера к публикации. Надеемся, что данный опыт окажется успешным и интересным не только магистрантам, для которых публикация статьи является необходимым условием для последующей защиты диссертации, но и для наших постоянных и новых читателей.

Кроме студенческих сочинений, мы продолжаем публиковать статьи и рецензии наших ведущих преподавателей и научных сотрудников в рубриках «Богословие», «Рецензии» и «Духовная поэзия». Тщательный разбор и богословский анализ исследований христианских писателей – отличительная черта аналитических статей Михаила Всеволодовича Ковшова.

В рубрике церковная поэзия публикуется перевод нравственных стихотворений Святителя Григория Богослова, выполненный одним из старейших преподавателей Перервинской семинарии, иереем Максимом Михайловым.

От лица преподавателей и студентов Перервинской духовной семинарии, авторов публикуемых статей желаю всем нашим читателям плодотворного знакомства с материалами сборника, активного и творческого участия в богословских дискуссиях, духовной жизни современного Православия.

Иеромонах Аполлинарий (Панин)
ректор Перервинской духовной семинарии

СТАТЬИ

Иеромонах Адам (Меняйлов)¹

Реформы приходского управления в синодальный период XVIII — начала XX вв.: жизнь прихода и его организация

В статье рассматривается история реформ приходского управления Российской Православной Церкви в синодальный период XVIII — начала XX веков, а также актуальное для данного исторического периода состояние православного прихода. В работе рассказывается о ключевых изменениях, которые произошли в структуре и функционировании приходов в обозначенный период, а также о влиянии этих реформ на духовную жизнь общества и взаимоотношения Церкви и государства. Автор анализирует причины, стоящие за проведением реформ, и их последствия для развития Российской, впоследствии Русской, Православной Церкви.

Ключевые слова: приход, приходское управление, синодальный период, региональные традиции, русское Православие, самоуправление, христианская община.

До середины XIX века приход в православии фактически действовал как орган местного самоуправления. Священник для прихода выбирался общиной, после чего община отправляла его епископу для рукоположения. После этого община обеспечивала содержание выбранного священника. Такая система обеспечивала некоторую автономию приходов, что приводило к разнообразию религиозных традиций на местном уровне. Это также приводило к гибкости в отношениях с общинами старообрядцев, позволяя молиться вместе в ряде сельских храмов². Часовни и движение вокруг их строительства

---

¹ **Иеромонах Адам (Меняйлов)** — студент II курса магистратуры Перервинской духовной семинарии.

² Климova С. М., Хирьянова Л. В. Старообрядчество: изоляция и диалог культур // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, №. 11, 2008. С. 389-394.

в XVII веке играли важную роль в этой динамике. Многие крестьянские общины, не имея возможности построить церковь, строили часовни, где могли молиться и старообрядцы, и православные. В результате в провинции возникло множество часовен, где различные религиозные группы соседствовали в молитве.

В городских условиях общины были четко разделены, и каждая имела свой храм. Из-за близости епископской власти, управление приходами и их активностью были более структурированы. Ситуация с большей автономией приходов изменилась после церковных реформ Петра I, в частности — после Духовного Регламента 1721 года. До этого борьба с часовенным движением ослабляла автономию приходов. Прот. К. Т. Никольский в 1889 году отмечал распространение часовен, построенных без согласия епископа. Основные причины такого строительства: 1) совершение нестандартных богослужений, часто стоящих вне официальной литургии; 2) избежание церковного налога, взимаемого за благословение на строительство. Однако стоит заметить, что многие часовни были воздвигнуты с благословения епископа в местах, где общины не могли финансировать постройку полноценного храма³.

Традиционно, на Руси было принято строить небольшие часовни, называемые «божонками», у дорог и на местах, где погребали людей. Эта практика стала очень популярной среди русского народа, и начиная с XVIII века были введены законы, запрещающие строить часовни на местах захоронений. В 1756 году было принято государственное решение строить специальные помещения, называемые часовнями-отпевальнями, на больших кладбищах, чтобы проводить централизованные поминания усопших. Это решение было связано с тем, что правительству было сложно различать часовни раскольников от часовен православных верующих. Кроме того, массовое строительство часовен усложняло контроль над деятельностью священников на местах, и в некоторых случаях общины могли приглашать священников, которых официально запрещено было служить, и епископу об этом не сообщали из-за высокой степени свободы жизни и организации прихода.

---

³ Никольский К. Т. О часовнях. М., 1889. — URL: <http://www.istra-ltc.ru/book/o-chasovnyah.htm> [дата обращения: 13.08.2023]

В 1707 году Петр I личным указом запретил строительство часовен в Санкт-Петербурге. В 1722 году было решено разрушить часовни-«самострои» во всей России, но в большинстве случаев это не было выполнено. Поэтому был вынесен новый указ, требующий немедленного разрушения часовен, проверки материалов под контролем специальных инквизиторов / досмотрщиков и продажи материалов для поддержания бюджета Святейшего Синода. Однако, этот указ также не был полностью выполнен из-за неотложной потребности в часовнях в регионах, где не хватало храмов, и часовни были единственными местами для богослужения верующих. Поэтому верующие со всей России обратились к Святейшему Синоду с просьбой о смягчении мер по исполнению указа, и их просьбе было удовлетворено.

В 1727 году, при императоре Петре II, было временно разрешено сохранять уже построенные часовни, но запретили строить новые. Императрица Анна Иоанновна подтвердила эту практику в 1734 году. Также при ее правлении стали строить так называемые «часовенные столбы» с иконами и лампадами на месте ранее разрушенных часовен.

Запрет на строительство часовен был снят только в середине XIX века. Это было разрешено синодальным указом от 28 июля 1853 года и личным указом императора от 29 июля 1865 года, при условии получения благословения от правящего архиерея.

Борьба против строительства часовен стала причиной для нового правительства, наследующего политику Петра Великого, ввести централизацию в управлении Церковью и приходской жизнью. В XVIII веке Церковь в России столкнулась с социальными и экономическими изменениями: государство начало забирать землю и ресурсы у монастырей (с 1764 года монастыри финансировались государством на основе их «класса»); духовенство стало отдельным общественным слоем, была отменена практика выборов приходских священников (священников, дьячков), и наследование духовных должностей на приходах стало более распространенным.

Важно отметить, что Духовный Регламент 1721 года в основном затрагивал управление Церковью на высшем уровне и не сильно влиял на повседневную жизнь приходов.

Во-первых, новые правила, изложенные в Регламенте, предусматривали, что назначение клирика на должность в приходе теперь зависело от решения епископа.

Во-вторых, будущие священники обучались в специальных духовных учебных заведениях под наблюдением епископов.

Приходская жизнь стала более централизованной: священник в приходе подчинялся епископу, а сам епископ был подчинен Святейшему Синоду. В XVIII веке, во времена Синода, принцип выборности для назначения на церковные должности уменьшался, и к концу века решение о приеме на службу ограничивалось опросом активных прихожан относительно репутации кандидата. Требовалось также специальное образование: кандидат должен был иметь подтверждение из духовной учебной школы. В этот период также утверждалась практика наследования церковных должностей. В 1841 году был принят Устав Духовных Консисторий, а в 1883 году он был пересмотрен и дополнен, а также были введены другие нормативные акты. Решения о границах между приходами были в компетенции местных епископов, при этом именно Синод занимался вопросами открытия и закрытия приходов.

Приходская канцелярия, имея полномочия административного органа, занималась документацией по приходу. Она вела записи о рождениях, браках и смертях всех людей в данном приходе, включая и не православных. Также учитывались переезды и сделки с недвижимостью. Политическая лояльность приходских членов также отмечалась. Если не возникало особых обстоятельств, прихожане обращались за религиозной поддержкой исключительно в своем приходе. Что касается браков, их можно было проводить как в приходе жениха, так и в приходе невесты.

Если в каком-то регионе был / строился храм и средства для его финансирования, то мог создаваться особый приход. В приходах, где было более 700 прихожан, назначались священник, дьякон и псаломщик. Если прихожан было менее 700, то только священник и псаломщик. Однако в западных регионах Руси и на Кавказе могли быть исключения, позволяющие создать приход при меньшем числе верующих. Приход, в котором было от 1500 до 2000 прихожан, считался большим.

Хотя общее право прихожан на выбор членов приходского совета было отменено, они все же имели право предложить кандидатуру для включения в состав совета епархиальному епископу. Прихожане проводили общие собрания для выбора членов приходского совета

и ответственного за управление церковными делами — церковного старосту, служение которого определялось на трехлетний срок. Выбор этих лиц подтверждался высшим духовным лицом, и при необходимости решение оспаривалось на уровне консистории. В приходах также существовали общества и братства, занимающиеся благотворительными делами среди верующих, да и в целом позволяли верующим в дополнительной организации своей жизни⁴.

В 1885 году в Московском земстве возникла идея вернуть приходам право выбирать своих священников, как это было раньше. Однако Святейший Синод отклонил эту идею, считая, что выбор священника, который несет моральную ответственность перед епископом, должен оставаться на усмотрение последнего. Считалось, что ранее, когда приходы сами выбирали священников, это часто приводило к беспорядкам и нарушениям, особенно когда не было подходящих кандидатов на священство. Тем не менее, существующая практика, позволяющая прихожанам выражать свои предпочтения или давать рекомендации кандидатам, не была отменена, и по данным, поступающим в Синод, такой подход по-прежнему активно использовался.

Региональные традиции приходской жизни делали управление и организацию приходов разнообразными и сложными, несмотря на усилия центральной церковной власти.

В некоторых приходах Грузинского Экзархата существовала практика, где местные элиты, как правило ктитеры храмов, финансировали приходы и имели возможность выбирать своих священников, которых они согласовывали с правящим епископом. Даже после отмены крепостного права для священников императором Александром I, осталась практика зависимости местных священников от местных ктиторов, как было отражено в работе священника Д. Лактюхина под названием «Православная Церковь Российской империи перед вызовами национализма: случай грузинской автокефалии»⁵.

---

⁴ Стефанович П. С. Приход и приходское духовенство в России в XVI — XVII веках. М.: Индрик, 2002. С. 255-267.

⁵ Лактюхин Д. А., свящ. Православная Церковь Российской империи перед вызовами национализма: случай грузинской автокефалии // Российское православие от Модерна к современному дню (конец XIX — конец XX вв.): проекции Великой русской революции в истории и историографии. Сборник материалов международной научной конференции. М.: Изд-во Ипполитова, 2018. С. 60-75.

В Финляндии, напротив, православное население составляли в основном финны и карелы, которые переходили в православие из лютеранства и приносили свои собственные традиции приходской жизни и управления приходом, особенно в сфере хозяйственной деятельности. Богослужения проводились на финском или шведском языках, и местные приходские документы также выдавались на этих языках. Ключевую роль в организации приходской жизни играло священство, назначение которого согласовывалось с прихожанами. Приходы имели значительную хозяйственную автономию и не подчинялись прямому контролю со стороны правящего епископа⁶.

Влияние на организацию и управление приходами оказывалось также в результате колонизации ранее незаселенных или слабо заселенных территорий и строительства новых приходов с нуля. В таких случаях, правящий епископ имел больше контроля и управления над конкретными приходами и священниками, так как был вынужден чаще посещать только что построенные храмы и уделять особое внимание духовному состоянию верующих, особенно в условиях присутствия сектантов. Исследователь Д. Г. Давыдов обсуждал этот аспект в своей статье о приходской жизни в Николаевском уезде Самарской губернии, сосредотачиваясь на метрических книгах церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Клинцовка⁷.

Хозяйственная деятельность приходов сильно зависела от их управления, поэтому анализ этой хозяйственной деятельности в исторической перспективе может помочь нам понять особенности их управления.

А. П. Санников более подробно изучил этот аспект приходской жизни в своей работе о православных приходах Прибайкалья в конце XVII-XVIII веков, где рассматриваются приходы, созданные в процессе колонизации Сибири⁸. Также М. В. Пулькин рассмотрел эту тему

---

⁶ Шевченко Т. И. К проблеме разрыва канонического общения между Русской и Финляндской православными церквями // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 3 (64). С. 61—76.

⁷ Давыдов Д. Г. Метрические книги храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Клинцовка как памятник приходской жизни Николаевского уезда Самарской губернии // Вестник Исторического факультета Саратовского государственного университета, №4, 2011. С. 34-41.

⁸ Санников А. П. Православный приход Прибайкалья и его количественные характеристики в конце XVII-XVIII в. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение, Т. 11, 2015. С. 219-230.

в двух своих статьях, посвященных жизни и управлению приходами Олонецкой епархии.

В исторических документах XVII-XVIII веков, связанных с Сибирью, часто используется термин «приход», хотя иногда употребляется также слово «погост». В Прибайкалье были несколько населенных пунктов с названием «погост», но это было скорее исключением. Процесс создания приходов в этом регионе был долгим и начинался обычно с объединения русских переселенцев. В начале, чтобы удовлетворить свои религиозные потребности, они приглашали случайных священников. Постепенно, с накоплением средств, верующие решали строить церковь, что становилось важным фактором объединения общины. После строительства церкви, ее освящения и выбора священника приход официально учреждался с разрешения епископа.

Наличие действующей церкви в поселении свидетельствовало о его стабильности. Из-за этого многие переселенцы предпочитали строить свои дома рядом с церковью, создавая тем самым православное сообщество. При быстром росте населения, часть общины могла решить построить новую церковь и обратиться с просьбой о создании нового прихода. В Прибайкалье до конца XVIII века было создано 83 таких церковно-территориальных единицы, которые были разделены между несколькими духовными управлениями, включая Киренское, Балаганское и Иркутское.

В XVII веке государство не осуществляло активного вмешательства в управление православными приходами, и они функционировали автономно. Однако, с началом XVIII века началось активное регулирование приходов со стороны властей, с целью ограничения числа небольших, или же наоборот, чрезвычайно крупных, приходов. В 1722 году Святейший Синод принял решение классифицировать приходы по количеству домов: приходы, включающие 100-150 домов, считались одноприходными, 200-250 домов — двухприходными, 250-300 домов — трехприходными. Приходы, состоящие из более чем 300 домов, не рекомендовались, и их могли разделять на более мелкие единицы.

В Прибайкалье наиболее распространенным типом приходов были одноприходные общины, составляющие около 61% от общего числа приходов. Несмотря на общее название, численность домов в таких приходах могла значительно варьироваться: от 50-70 до 180-190 домов.

Это влияло на количество священников в приходе. В небольших приходах, из-за ограниченных финансовых ресурсов, часто был только один священник и дьячок. В то время как в более крупных приходах священники сталкивались с бóльшей нагрузкой из-за широкого спектра обязанностей и необходимости посещать удаленные районы.

Двухприходные церкви составляли около 29% от общего числа приходов в Прибайкалье и были предпочтительными как для священников, так и для прихожан. Они предоставляли больше гибкости в проведении богослужений и имели лучшее финансовое состояние, что удовлетворяло религиозные потребности прихожан. Такие церкви часто имели несколько приделов. В отличие от них, трехприходные церкви были редкими и составляли около 10%. Обычно это были временные структуры, которые со временем становились одноприходными или двухприходными.

Что касается классификации по местоположению, приходы делились на городские, сельские и другие. В Прибайкалье наиболее распространены были городские и сельские приходы, включая те, которые были связаны с монастырями до 1764 года.

Стабильность работы двухприходных общин часто зависела от хороших отношений между священниками. Конфликты между ними могли разрешаться только высшим церковным руководством. В Ильинской Куйтунской церкви произошел такой конфликт, который потребовал вмешательства иркутского епископа Вениамина. Решением конфликта стало разделение прихода на две части. Так, священник Федор Литвинцев продолжил службу в основной церкви, в то время как священник Семен Шергин служил в приделе. Каждый из них вел свои религиозные записи и «обслуживал» свою часть прихожан.

Однако не все конфликты приводили к разделению. В Иркутске, например, две церкви — Спасская церковь и Богоявленский собор — долгое время имели общий приход, и это было результатом решения митрополита Игнатия. Он предложил им совместно проводить богослужения и не разделять приходы, учитывая, что одну из церквей построили с использованием средств другой. В Илимске, хотя существовали три церкви, только одна из них признавалась приходской.

В XVII-XVIII веках остроги часто представляли собой переходные структуры между городами и селами. Несмотря на свой городской

вид, многие из них экономически ориентировались на сельское хозяйство и в конечном итоге становились селами. Тем не менее, остроги и города объединялись в группы, которые можно считать «городскими поселениями».

Центральным элементом городского поселения была церковь, и ее строительство часто совпадало с созданием острога или города. Иногда церковь или часовня включались в систему оборонных структур города, таких как крепостные стены и башни. Примеры такого строительства можно увидеть в городах Братск, Киренск и Верхолениск. Например, в Иркутске первая деревянная церковь была построена в 1672 году, спустя 11 лет после основания острога. До этого религиозные обряды проводились в часовне, находившейся внутри крепостных стен.

В начале XVIII века городские приходы включали не только горожан, но также крестьян из прилегающих деревень и даже жителей инородческих поселений. Примером такой ситуации был приход Нижнеудинской Архангельской церкви, который объединял горожан, три деревни и восемь улусов. Эта особенность была распространена во многих городских приходах.

Епархиальные власти предпринимали усилия для разделения городских и сельских приходов с целью оптимизации управления приходами. Они поощряли строительство церквей в сельских местностях, прилегающих к городам, и перераспределяли границы приходов так, чтобы сельское население принадлежало к ближайшим сельским церквям. К примеру, в Нижнеудинске, рядом с городской церковью, была построена ещё одна церковь, которая обслуживала часть крестьянского населения. Эти меры сделали городские приходы более четко ограниченными, и иногда они соответствовали границам самого города⁹.

Стоит отметить, что в Российской империи приход не только представлял собой церковно-административную единицу, но также служил государственно-административной и социальной организацией, объединяющей людей. Это было ключевой особенностью приходской жизни в империи и отличалось от приходской жизни в советский и

---

⁹ Там же.

современный периоды истории России. Поэтому приходская жизнь и приходское управление были частью муниципального и государственного управления.

Интересно также, что не всегда количество верующих в приходе было прямой гарантией богатства и украшения храма. Существовали храмы, в которых при большом числе приходящих уровень украшения был лишь средним, в то время как другие храмы с меньшей численностью верующих были богато украшены.

О том, как формировалось имущество церквей, сведения ограничены. Тем не менее, имеются документы, указывающие на то, что верующие вкладывали свои деньги в жизнь прихода для развития и благоустройства храма. Иногда на это выделялись средства из государственной казны, как это было с резьбой иконостаса в 1774 году. Особое внимание прихожан уделялось церковным колоколам из-за их важного религиозного и символического значения. Документы из Остреченского погоста предоставляют ценную информацию о том, как пополнялось имущество церквей¹⁰.

Крестьяне играли ключевую роль в обеспечении церквей различными дарами и предметами быта в XVIII веке. В частности, они снабжали церкви разнообразными предметами, включая иконы, лампы, одежду, и религиозную утварь. Некоторые из этих даров были предоставлены отдельными состоятельными лицами, которые не являлись прихожанами, в то время как другие были собраны вкладами прихожан. Например, в исследовании Пулькиным Олонекской епархии, содержится указание, что в 1758 году некий житель Фома Андреев подарил церкви икону и лампаду, а в 1762 году все верующие принесли паникадило.

Церковное имущество также пополнялось благодаря взносам клира и торговцев. Например, в 1798 году два купца из Петрозаводска подарили церкви роскошные ткани и медный подсвечник.

В 1805 году прихожане согласились приобрести новый колокол весом не менее шести пудов для своей церкви. Они предполагали использовать медь как материал для изготовления колокола.

---

¹⁰ Пулькин М. В. Строительство приходских церквей в XVIII — начале XX вв.: проблемы законодательной регламентации (по материалам олонекской епархии) // *Studia Humanitatis*, № 1, 2022. С. 3.

В конце XIX — начале XX веков крестьяне продолжали пополнять церковное имущество, используя схожие методы с предыдущими веками. Например, в 1899 году жители одного населенного пункта решили поддержать свою церковь, так как ей не хватало предметов для богослужения и одежды для священников. Несмотря на ограниченные финансовые возможности, они нашли способ закупить необходимые предметы у прибывшего торговца.

В 1911 году после постройки церкви в соседней деревне, местные жители собрали деньги для создания иконостаса в своей церкви. Иногда крестьяне использовали прибыль, полученную от продажи алкоголя, чтобы поддерживать свои церкви. В некоторых случаях приходы даже владели алкогольными магазинами.

В 1905 году другая община решила использовать средства, полученные от продажи земли под железнодорожные нужды, для создания иконостаса в новой церкви. В начале XX века некоторые общины устраивали ярмарки, на которых арендовали церковные лавки, чтобы пополнить приходские финансы.

На протяжении разных исторических периодов в России многие верующие приносили пожертвования Церкви, часто в ответ на важные или трудные события в своей жизни. Например, в случае болезни близких родственников, женщины могли пообещать Церкви холст, полотенце или платок. Также существовал обычай использовать холсты для обёртывания умерших, которые затем передавались в храм.

Другой распространенной практикой было оставление Церкви денежных средств или ценных предметов через завещание. Священники часто получали такие завещания в XVI-XVII веках, и эта традиция продолжалась и в последующие периоды. В 1887 году был принят закон, который закрепил право церквей и монастырей на приобретение имущества, оставленного в завещаниях.

В конце XIX — начале XX веков деньги, пожертвованные Церкви, продолжали поступать, но были изменения в том, как они хранились и управлялись. Теперь церковные средства нужно было размещать в государственных кредитных учреждениях для получения дополнительного процентного дохода, и церковным деятелям рекомендовали не держать в храме более 100 рублей. К концу XIX века сумма собранных пожертвований стала значительной. Они направлялись

на разные религиозные и социальные нужды, включая распространение православного вероучения и благотворительность.

Для координации деятельности по улучшению состояния церквей, созданию образовательных и благотворительных программ при приходах были учреждены приходские попечительства. Эти организации, учрежденные в рамках церковной реформы 1864 года, способствовали удовлетворению потребностей приходов, включая ремонт и строительство зданий, создание школ и больниц. Основным источником финансирования для этих попечительств были добровольные пожертвования верующих. При этом все решения, особенно касающиеся финансовых вопросов, подлежали отчету перед прихожанами.

В регионе Олонецкого происходил сложный процесс создания и развития приходских попечительств. Несмотря на то, что создание этих организаций соответствовало общим целям приходской жизни и находило поддержку среди местных жителей, этот процесс был далеко не всегда простым. В 1903 году, например, в Оштинской волости, местное попечительство обратилось к крестьянам с просьбой о финансовой помощи для ремонта церкви из-за недостатка собственных средств. Однако не все приходы создавали подобные организации. В 1879 году, в Олонецком благочинном округе, не существовало ни одного попечительства. Это можно объяснить бедностью населения, большими расстояниями между поселениями, влиянием старообрядчества и недостаточным пониманием важности таких организаций среди верующих¹¹.

В любом случае, несмотря на все трудности, приходские попечительства стали важным компонентом церковной реформы. К ним также присоединились общества трезвости, которые помимо своих основных целей активно содействовали приходам и боролись с алкоголизмом среди крестьянства. Например, в 1910 году Ладвинское общество трезвости сделало пожертвование местной церкви, предоставив лампаду для иконы святителя Николая в знак признательности за поддержку их дела.

В 1905 году в Олонецкой епархии были установлены новые правила для управления приходской жизнью, которые предоставляли боль-

---

¹¹ Там же. С. 1.

ше полномочий верующим и священникам в вопросах имущества. Эти правила включали в себя создание церковно-приходских советов, которые помогали священникам в их духовной работе, следили за состоянием церквей, школ и моралью прихожан, а также способствовали дружественной атмосфере и общению в приходе. Они уделяли внимание моральным и духовным аспектам, в отличие от попечительств, которые сконцентрировались на материальных аспектах.

Епархиальные власти активно работали над улучшением финансового положения церквей и привлечением внимания верующих к потребностям приходов. В XIX — начале XX веков особое внимание уделялось созданию приходских библиотек, где устанавливались стандарты для книг, которые должны были быть доступны в каждой церкви.

Список использованной литературы:

1. Давыдов Д. Г. Метрические книги храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Клинцовка как памятник приходской жизни Николаевского уезда Самарской губернии // Вестник Исторического факультета Саратовского государственного университета, №4, 2011. С. 34-41.
2. Климова С. М., Хирьянова Л. В. Старообрядчество: изоляция и диалог культур // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, №. 11, 2008. С. 389-394.
3. Никольский К. Т. О часовнях. М., 1889. — URL: <http://www.istra-ltc.ru/book/o-chasovnyah.htm> [дата обращения: 13.08.2023].
4. Пулькин М. В. Строительство приходских церквей в XVIII — начале XX вв.: проблемы законодательной регламентации (по материалам олонецкой епархии) // Studia Humanitatis, №. 1, 2022. С. 1-3.
5. Санников А. П. Православный приход Прибайкалья и его количественные характеристики в конце XVII-XVIII в. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение, Т. 11, 2015. С. 219-230.
6. Стефанович П. С. Приход и приходское духовенство в России в XVI — XVII веках. М.: Индрик, 2002.
7. Шевченко Т. И. К проблеме разрыва канонического общения между Русской и Финляндской православными церквями // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 3 (64). С. 61—76.

Иеромонах Макарий (Муминов)¹

Периодизация, структура и нормативно-правовые условия развития религиозного образования Русской Православной Церкви

Публикация посвящается актуальным вопросам современного религиозного образования, его периодизации, рассмотрению ключевых нормативных документов, регулирующих сферу церковно-государственного сотрудничества в образовании, а также проблемам и перспективам в данной области.

Ключевые слова: Православное религиозное образование, церковно-государственное сотрудничество, православная культура, Министерство образования и науки Российской Федерации, Синодальный отдел религиозного образования и катехизации.

Религиозное образование, даже если речь идет о сфере сугубо конфессиональной ответственности, — глобальный государственно-церковный проект, дело государственной важности по самой своей сути. Из всех современных стратегий развития самых различных сфер общественной жизни образование затрагивает самую суть происходящих перемен. Речь идет о формировании мировоззрения, о главнейших характеристиках будущего Церкви и государства. Поэтому любые попытки отодвинуть на второй план, сместить фокус внимания с проблем духовно-нравственного воспитания, приобщения к православной традиции на некие другие «судьбоносные» вопросы современности являются заведомым искажением, возможно умышленным упрощением текущей ситуации.

Данная статья является продолжением научно-исследовательской работы начатой в рамках подготовки магистерской диссертации на тему: «Правовое регулирование православного религиозного образования в современной России». С учетом актуальности данного исследования в статье будут рассмотрены три ключевых аспекта современного религиозного образования Русской Православной Церкви:

— во-первых, будет предпринята попытка ввести определенную периодизацию, описать основные этапы восстановления системы

---

¹ **Иеромонах Макарий (Муминов)** — студент II курса магистратуры Перервинской духовной семинарии.

современного религиозного образования Русской Православной Церкви на основании ключевых событий, повлиявших на процесс;

— во-вторых, мы обозначим основные направления развития современного религиозного образования, так как это происходит на современном этапе его становления, как одного из ключевых направлений церковно-государственного сотрудничества;

— в-третьих, в контексте того же церковно-государственного взаимодействия будет предпринята попытка анализа основных документов, церковных и государственных, регламентирующих сферу религиозного образования.

Как уже было отмечено в начале статьи, переоценить религиозного образование как одну из ключевых форм приобщения школьников и студентов к традиционным христианским ценностям невозможно. Не только сегодня, но и во всей истории человечества нет более эффективного средства вовлечения человека в процесс обсуждения и формирования духовных ценностей, созидания разумных основ социальной жизни.

Сегодня, как и тридцать лет назад, Россия стоит на пороге принятия судьбоносных решений. Многолетние дискуссии, преобразования, реформы системы образования так и не дали ответа на ключевой вопрос повестки государственно-церковных отношений: «Имеют ли право российские школьники на полноценное изучение родной духовно-нравственной культуры на аутентичной основе и приобщение к ней?».

Периодизация развития, правильнее сказать восстановления, традиций религиозного образования Русской Православной Церкви в современный период во многом определяется именно перспективами развития сотрудничества Русской Православной Церкви и Российского государства в этой области. Безусловно, современное руководство России делает очень много для восстановления архитектуры, развития народных ремесел, строительства новых храмов, однако, реальным показателем уровня взаимопонимания является именно реализация совместных проектов в образовании. «Тот, кто определяет цели и задачи образования, определяет будущее». Именно об этом сегодня идет речь.

Безусловно, важнейшее значение имеют православные детские сады и школы, катехизические курсы, различные формы приходской просветительской деятельности, но их рассмотрение требует систем-

ного подхода. И ключевым фактором данной системы является именно аспект взаимодействия и взаимопонимания церкви и государства. Сегодня он находит выражение в реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР, более конкретно, — в организации преподавания предмета Основы православной культуры. Отражение этого тезиса мы видим в дефинициях государственных и церковных нормативно-правовых актов, выступлениях Святейшего Патриарха, документах Священного Синода Русской Православной Церкви, а также в Федеральных законах и официальных документах Министерств и ведомств Российской Федерации. Поэтому, перед тем как перейти к предметному рассмотрению периодизации современной структуры и нормативно-правовых условий реализации религиозного образования Русской Православной Церкви, хотелось бы еще раз подчеркнуть их органическое единство и невозможность отделить одно от другого.

Ориентировочно, с учетом специфики последних событий, можно выделить три условных периода развития современного религиозного образования Русской Православной Церкви.

Начало первого периода можно обозначить в связи с созданием и организационной структуры Синодального отдела религиозного образования и катехизации в 1991 г. Синодальный отдел стал не просто некоей церковно-административной структурой на волне церковного возрождения. Деятельность Синодального ОРОиК позволила объединить деятельность православной научно-педагогической общественности, скоординировать работу епархиальных органов управления образованием, впервые в новейший период от лица всей Русской Православной Церкви поставить на повестку церковно-государственных отношений вопросы образования как ключевые для будущего развития Церкви и общества. При всем позитивном значении, которое имела деятельность Синодального ОРОиК для развития религиозного образования, это было только начало, и не следует переоценивать его значение. Как справедливо отмечает, характеризует этот период один из ведущих современных ученых, исследователей религиозного образования И.В. Метлик: «Это период инициативно-стихийного формирования методики преподавания православной культуры в отдельных регионах, школах. Его главная особенность — широкая вариативность методических подходов: от практически «обучения религии» на занятиях типа воскресной

школы до почти информативно-религиоведческого подхода, при котором не предполагается обращение к личности школьника, его внутреннему миру. Данный этап характеризуется также слабым участием Церкви: многие курсы, занятия православной религиозной познавательной, воспитательной направленности разрабатываются и ведутся педагогами без связи с церковными организациями. Преподавание православной культуры на этом этапе не является сферой совместной компетенции государства и Церкви, участие и Церкви, и государства, прежде всего органов управления образованием, в этой практике не носит систематического, организованного характера, является «точечным» в небольшом числе регионов»².

Вместе с тем, именно в 1990-е — нач. 2000-х закладываются основы будущего предметного взаимодействия Церкви и государства по вопросам организации, контроля в сфере религиозного образования. Складывается определенный общественный консенсус относительно необходимости методического осмысления и возрождения самых разных форм религиозного образования. Одним из важнейших событий этого периода является принятие новой Конституции Российской Федерации в 1993 г., отменявший устаревшую норму Декрета СНК «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Во многом это стало отражением общественных процессов и переосмыслением места Церкви в образовании. Из важных событий данного периода также следует отметить создание в 1999 г. Координационного совета по взаимодействию Министерства образования Российской Федерации и Московской Патриархии Русской Православной Церкви. Именно в рамках деятельности этого общественно-по своей сути института был разработан очень важный для дальнейшего развития религиозного образования документ: «Примерное содержание образования по учебному предмету «Православная культура». В этой связи также важно отметить, что это был один из первых успешных опытов сотрудничества Русской Православной Церкви и государственных органов управления образованием в сфере нормативно-правового регулирования религиозного образо-

---

² Метлик И.В. Проблемы методики преподавания православной культуры в школе в аспекте государственно-церковных отношений. Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика. Психология», вып. 4 (39), ПСТГУ, 2015, с. 29-53

вания. В разработке документа принимали участие официальные представители Министерства образования РФ и православные специалисты, сотрудники Синодального отдела. В 2002 г. «Примерное содержание» было направлено в регионы с сопроводительным письмом Министра образования РФ В.М.Филиппова³ и положительно воспринято широкой православной общественностью как государственное одобрение, «благословение» многочисленных самостоятельных инициатив епархиальных институтов, православных активистов, отдельных граждан по возрождению православного образования. Первые воскресные школы и православные гимназии также возникают именно в этот период. Несколько обгоняя ход времени, необходимо отметить, что во многом благодаря усилиям православных педагогов и меценатов середины 1990-х — начала 2000-х в последующие годы формируется система православных школ и гимназий Русской Православной Церкви, которая насчитывает на сегодняшний день более двухсот учебных заведений⁴. Многие из общеобразовательных и воскресных православных школ возникали как частная или соборная инициатива православных граждан. 2002 годом можно условно завершить первое десятилетие возрождения православного образования Русской Православной Церкви.

Создание Координационного совета министерства образования и Русской Православной Церкви, совместная государственно-церковная работа по возрождению православного образования, разработка нормативных документов, — все эти события стали отражением не только внутрицерковных процессов, направленных на возрождение различных форм православного образования, но и осознанием необходимости возвращения духовно-нравственного измерения в общественное и образовательное пространство со стороны государственных органов управления образованием. Идея была понятна, осталось претворить ее в практику. Этот процесс и становится главным содержанием второго десятилетия возрождения религиозного образования.

---

³ Приложение к письму Министерства образования РФ органам управления образованием субъектов РФ от 22.10.2002 г. № 14-52-876 ин/16.

⁴ Реестр православных общеобразовательных организаций. ОРОиК. <https://pravobraz.ru/napravleniya/reestr-pravoslavnyx-shkol/>

Второй этап (2002–2009 гг.). Как уже было отмечено, «Примерное содержание», легитимация возвращения православной культуры в общественное пространство стало отправной точкой начала нового этапа церковно-государственного взаимодействия в образовании, определило новые стратегии развития. Как отмечает И.В. Метлик: «В этот период в целом сложились основные методические условия преподавания православной культуры. Постепенный процесс восстановления влияния Церкви в обществе привел к позитивным изменениям ситуации в начале 2000-х гг.»⁵ Относительно содержательной составляющей, нижней границей данного периода развития православного образования становится начало эксперимента по преподаванию предметов по религиозной культуре на федеральном уровне в рамках предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Начало данных мероприятий по времени совпадает с началом новой эпохи в истории Русской Православной Церкви, связанной с интронизацией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Однако обо всем последовательно.

В 2006 г. начинается новый этап развития церковно-государственного сотрудничества по ключевому направлению — обеспечение полноценного изучения православной культуры в общеобразовательных школах России. Для реализации этой цели при участии официальных представителей Русской Православной Церкви при Министерстве образования и науки возобновляется деятельность рабочей группы по изучению истории и культуры религий (православия). Одним из главных результатов сотрудничества специалистов становится подготовленное в 2007 г. «Примерное соглашение о сотрудничестве органа управления образованием субъекта Российской Федерации и и...». Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Оно было разработано и направлено по линии Министерства в региональные органы управления образованием, а также в епархии Русской Православной Церкви⁶. Основное содержание данного документа отражает суть происходивших в тот период об-

---

⁵ Метлик И.В. Там же.

⁶ Письмо Заместителя министра образования и науки РФ И.И. Калины органам управления образованием субъектов РФ от 04.12.2007 № ИК-273/03.

щественных процессов и одновременно закладывает основы будущего государственно-конфессионального консенсуса в образовании. Основные положения «Примерного соглашения» впоследствии стали основой для выработки законодательных норм, закрепленных ст. 87 Федерального закона об образовании в Российской Федерации в 2021 г. Участие представителей религиозных организаций в определении содержания образования по соответствующей религиозной культуре и подготовке учителей, экспертиза учебных программ и учебно-методических материалов и др.

В контексте продолжающихся общественных дискуссий о реформе и дальнейших перспективах развития образования в декабре 2007 г. Государственная Дума принимает изменения в Закон РФ «Об образовании». Для преодоления вызванных принятием закона противоречий в сфере развития религиозного образования в конце декабря 2007 г. в Калуге состоялась всероссийская конференция «Государственные образовательные стандарты нового поколения в контексте формирования нравственных и духовных ценностей обучающихся». Как пишет И. В. Метлик: «Конференция была организована Минобрнауки России с участием Российской академии образования, Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования (АПКиППРО) и Русской Православной Церкви. Было решено при введении новых ФГОС включить уже в обязательную часть учебного плана образовательную или предметную область (группу предметов по выбору) в составе предметов по религиозным культурам (православия, ислама, буддизма, иудаизма) и альтернативного предмета воспитательной направленности для нерелигиозной части общества. Такая модель изучения детьми религий в школе по выбору их семьи является «стандартной», реализуется во многих странах. И в нашей стране имелись и имеются все условия для её реализации»⁷.

Несмотря на серьезную подготовительную работу и без преувеличения решительное преодоление большинства организационных трудностей в развитии церковно-государственного сотрудничества

---

⁷ Метлик И.В. Изучение религий и воспитание учащихся в современной российской школе. / Педагогика — № 9, 2008. — С. 51-61. В эл. виде: <http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=365>

в образовании, многие достижения конференции так и остались в полноте не реализованными. Очевидно, что для распространения уже достигнутых договоренностей и развития региональной практики на федеральном уровне было недостаточно уровня региональной конференции.

Новый этап в развитии церковно-государственного сотрудничества в образовании начинается в 2009 г. встречей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и лидеров традиционных религиозных организаций России с Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым. Одной из ключевых проблем, обсуждавшихся и получивших разрешение в ходе встречи, стала реализация договоренностей, достигнутых в Калуге в 2007 г., относительно начала преподавания в общеобразовательных школах России предметов по религиозным культурам. Еще одним важнейшим вопросом договоренностей между государством и религиозными организациями становится их непосредственное участие в разработке учебно-методического обеспечения, подготовке учителей и организации преподавания предмета Основы православной культуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Как отметил в этой связи Д.А. Медведев: «Преподавание основ традиционных религий... уже далеко не новость, не какая-то экзотика, как это было в начале 1990-х гг., а успешно осуществляемые программы...»⁸ Как известно, по итогам встречи начинается вначале экспериментальное, а затем с 2012 г. штатное изучение Основ православной культуры и других предметов по традиционным религиозным культурам во всех школах России. Несмотря на сохранявшийся экспериментальный формат преподавания — 34 учебных часа в течении одного учебного года в начальной школе, в тот период выведение на федеральный уровень взаимодействия церкви и государства в вопросах религиозного образования вызывало серьезную дискуссию, было определенным вызовом атеистической доминанте в системе государственного и муниципального образования. Это был серьезный

---

⁸ Стенографический отчет о совещании по вопросам преподавания в школах основ религиозной культуры и светской этики и введения в Вооруженных Силах Российской Федерации института воинских и флотских священнослужителей. URL : <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/4863> (дата обращения: 12.02.2022).

прецедент в развитии важных инициатив православной общественности начиная с 1990-х гг.

Уже с учетом успешных результатов эксперимента по преподаванию предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 2009-2011 гг. в декабре 2012 г. вступил в силу новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», содержащий статью № 87, посвященную вопросам религиозного и теологического образования».

Начало штатного повсеместного преподавания Основ православной культуры в рамках ОРКСЭ, вступление в силу нового закона об образовании можно условно назвать началом нового, продолжающегося в настоящее время этапа развития религиозного образования. Современный этап несет в себе как достижения прошедших периодов, так и их неразрешенные проблемы. Наиболее ярко они нашли свое отражение в формулировках Федерального закона.

Да, сегодня изучение культуры православия доступно всем без исключения школьникам России, теология включена в перечень научных специальностей, по данной дисциплине на государственном уровне защищаются научные работы, существует система высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, ведущих подготовку будущих священнослужителей, доступны самые разные формы получения знаний, приобщения к Православной Традиции. Однако на уровне церковно-государственного взаимодействия по-прежнему сохраняются существенные противоречия относительно понимания того, что такое религиозное образование и какова роль Церкви в его реализации. Для их преодоления прежде всего необходима совместная церковно-государственная работа по внесению законодательных поправок нормативно-правовые акты, посвященные вопросам государственно-конфессионального сотрудничества в образовании.

Необходимо обеспечить возможность полноценного изучения православной культуры на всех ступенях общего образования в качестве полноценного «учебного предмета, реализуемого в сфере совместной компетенции государства и Церкви, направленного на систематическое изучение школьниками по выбору их семьи или их самих с определенного возраста вероучения, нравственных принципов, исторических и культурных традиций православного христиан-

ства, Русской Православной Церкви, приобщение к православным христианским духовно-нравственным ценностям, воспитания на их основе»⁹.

В заключение хотелось отметить, что в настоящее время создана и функционирует в основных своих элементах система православно-го религиозного образования. В перспективе возникает комплекс вопросов относительно эффективной интеграции государственной и православной церковной систем образования, включающий проблемы согласования правовых дефиниций и смыслов основных понятий, определяющих ценности отечественной культуры и образования.

Список использованной литературы:

1. Журнал заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви № 147 от 27.12.2007 / <http://www.patriarchia.ru/db/text/343719.html>
2. Концепция включения в новое поколение государственных стандартов общего среднего образования учебного предмета «Православная культура» в составе новой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура». М., 2007. (URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/358393.html>).
3. Концепция комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на ступенях начального, основного, среднего (полного) общего образования (проект). Декабрь 2012. (URL: <https://pravobraz.ru/koncepciya-kompleksnogouchebnogokursa-osnovy-religioznyx-kultur-i-svetskoj-etiki-na-stupenyax-nachalnogoosnovnogosrednego-polnogo-obshhego-obrazovaniya/>).
4. Метлик И. В. Религия в школе: опыт изучения проблемы // Советская педагогика. 1990. № 2. С. 36–42.
5. Метлик И.В. Изучение религий и воспитание учащихся в современной российской школе. / Педагогика — № 9, 2008. — С. 51-61. В эл. виде: <http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=365>
6. О церковно-общественном обсуждении в епархиях проекта нового стандарта общего образования. / Циркулярное письмо Святейшего Патриарха Московский и всея Руси Алексия II № 1637 от 26.03.2008 г.
7. Письмо Директора департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России И. И. Калины от 13.07.2007 № 03-1584. (URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=403467>).
8. Письмо Заместителя министра образования и науки РФ И.И. Калины органам управления образованием субъектов РФ от 04.12.2007 № ИК-273/03.

---

⁹ И. В. Метлик Православие в русской школе: трудный путь возвращения.

9. Поручение Президента РФ Д.А. Медведева от 2.08.2009 г. № Пр-2009.
10. Письмо Управляющего делами Московской Патриархии митрополита Калужского и Боровского Климента Министру образования и науки РФ А.А. Фурсенко от 1.11.2007 г. № 7643.
11. Предложения Московской Патриархии по вопросу законодательного обеспечения преподавания основ духовно-нравственной культуры в государственных общеобразовательных учреждениях от 9.10.2007 / http://www.religare.ru/2_46072.html
12. Примерное содержание образования по учебному предмету «Православная культура». Приложение к Письму Министерства образования Российской Федерации органам управления образованием субъектов РФ от 22.10.2002 г. № 14-52-876 ин/16. (URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=309247>).
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 1578-р. (URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=466026>).
14. Резолюция, принятая участниками конференции «Государственные образовательные стандарты нового поколения в контексте формирования нравственных и духовных ценностей обучающихся». Пресс-релиз Минобрнауки России от 26.12.2007 г. (URL: <http://old.mon.gov.ru/press/reliz/4376/>)
15. Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании президиума Российской академии образования 11 ноября 2009 г. (URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/934483.html>).
16. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 02.02.2022).

Ковшов Михаил Всеволодович¹

Исследования по святому апостолу Павлу серии «Библейская интерпретация» издательства «Брилль»

За последние 5 лет в серии «Библейская интерпретация» лейденского издательства «Брилль» (Biblical Interpretation Series), известного своими публикациями в области библеистики, выходило в среднем по семь томов в год. Многие из этих книг были посвящены наследию святого апостола Павла. Статья посвящена рассмотрению этих изданий. В серии «Библейская интерпретация» лейденского издательства «Брилль» публикуются монографии, сборники эссе и справочные издания, посвященные обсуждению или применению новых методов толкования Библии. Работы, публикуемые в серии, как правило, либо дают практическую демонстрацию того, как тот или иной подход может быть познавательным применен к библейскому тексту или текстам, либо вносят продуктивный вклад в обсуждение метода.

Ключевые слова: Апостол Павел, Воскресение, библейская герменевтика, смысл, диалектика, Ханс-Георг Гадамер, свобода, тело, личность, космополитизм, диатриба, риторика, аллюзия, метафора, речь в образе, Галатия, Сенегал, усыновление, моносемия, рабство, постколониализм, этномузыкология.

Рассматриваемая серия, по замыслу издателей, предоставляет возможность для реализации и развития целого ряда новых методов интерпретации, включая феминистское прочтение, семиотическое, постструктуралистское, читательское, материалистическое, деконструктивистское и другие виды литературного прочтения, идеологическое, экологическое и психологическое прочтение и многие другие. Безусловно, далеко не каждый из этих подходов приемлем для православного исследователя, однако в целом он вряд ли вправе обойти своим внимание эту серию, отличающуюся, как правило, высоким научным уровнем. Все это относится и к монографиям по наследию св. Павла. В настоящей статье не будет подробного анализа, но лишь краткая характеристика каждой из книг, знать о которых обязан каждый паулинист. Что же касается критического анализа и,

---

¹ Ковшов Михаил Всеволодович — доцент, кандидат богословия (МДА), доцент кафедры библеистики Московской духовной академии, доцент кафедры библеистики Перервинской духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Московская духовная академия. E-mail: paul.quest@nextmail.ru..

вероятно, аргументированной полемики, то это задача отдельных самостоятельных исследований, которые, как мы надеемся, будут предприняты в дальнейшем. Итак, начнем наш обзор с самых свежих выпусков.

27 марта 2023 г. вышла книга Робин Томпсон «Декларация свободы Павла с точки зрения освобожденного раба»². В этом проекте предпринята попытка услышать голоса, которые, по мнению автора, редко были услышаны. В то время как другие исследователи изучали богословие христианской свободы Павла, они, полагает Томпсон, не рассматривали вопрос о том, как декларация Павла о свободе была бы воспринята теми, кто больше всего желал и ценил свободу: рабами и вольноотпущенниками в галатских церквях. В своем исследовании Робин Томпсон рассматривает греческую и римскую систему освобождения, анализирует, как древний средиземноморский мир понимал свободу, а затем изучает свободу, провозглашенную в Послании к Галатам, с точки зрения освобожденных рабов. Она предполагает, что освобожденные рабы, скорее всего, воспринимали эту свободу не только как духовную, но — по крайней мере, в христианских общинах — и как личную свободу.

15 декабря 2022 г. была опубликована монография Тимоти Дж. Кристиана «Павел и риторика воскресения: 1 Коринфянам 15 как инсинуация»³. Думали ли вы когда-нибудь, почему Павел оставляет обсуждение воскресения в 1-м Послании к Коринфянам 15 на конец послания, — спрашивает Кристиан? Задумывались ли вы над тем, как 1-е Коринфянам 15 функционирует в качестве кульминации 1-го Послания к Коринфянам, — вопрошает нас автор? Эта книга отвечает на поставленные вопросы, исследуя *insinuatio* — греко-римский риторический прием, используемый для обращения к предвзятым или спорным темам, таким как, по мнению автора, воскресение, в конце дискурса. На сегодняшний день это самое подробное исследование инсинуации в библейских и классических исследованиях. В ней рассматриваются греко-римские риторические руководства и речи,

² *Thompson R. G. Paul's Declaration of Freedom from a Freed Slave's Perspective. Biblical Interpretation Series. Volume: 210. Leiden: Brill, 2023.*

³ *Christian T. J. Paul and the Rhetoric of Resurrection: 1 Corinthians 15 as Insinuatio. Biblical Interpretation Series. Volume: 205. Leiden: Brill, 2022.*

посвященные *insinuatio*, проводится сравнение с тем, как это делает Павел в 1-м Послании к Коринфянам 15, и делается вывод, что именно такой была риторическая стратегия Павла в 1-м Послании к Коринфянам.

10 октября 2022 г. увидел свет труд Джихея Парка «Все граждане Христа: Космополитическое прочтение единства и разнообразия в посланиях Павла»⁴. В этой работе Джихей Парк предлагает греческий и римский космополитизм в качестве конструктивной категории, с помощью которой можно ориентироваться в прочтении человеческого разнообразия и общинного единства в посланиях св. Павла. Парк подробно рассматривает космополитические идеи Диогена Синопского, Филона, Плутарха, Эпиктета и Марка Аврелия, чтобы показать Павла как собеседника, критически участвовавшего в дискурсе космополитизма. Парк характеризует понимание апостолом язычников единства характерным выражением: «гетерогенное единство», в котором человеческие различия уважаются и принимаются, а не универсализируются или гомогенизируются. В этой книге предлагается новый анализ риторики св. Павла о гражданстве в Послании к Филиппийцам и принятие им греческого и римского космополитизма в качестве интерпретационного контура.

26 июня 2018 г. вышла в свет книга Джастина Кинга «Речь в образе, диатриба и Римлянам 3:1-9: Кто когда говорит и почему это важно»⁵. В этом исследовании Джастин Кинг утверждает, что риторический навык речи в образе (*prosopopoiia*, *sermocinatio*, *conformatio*) предлагает методологически обоснованную основу для понимания сценария воображаемого диалога св. Павла с собеседником в Римлянам 3:1-9. Кинг делает акцент на устойчивом критерии «речи в образе», согласно которому приписываемая речь должна соответствовать характеристике говорящего. Здесь речь в образе помогает определить, какой голос в диалоге произносит те или иные реплики, а общие цели диатрибы помогают определить, как лучше всего интерпретировать «соответствующее» понимание сценария. Таким образом, проведен-

---

⁴ Park J. *All Citizens of Christ: A Cosmopolitan Reading of Unity and Diversity in Paul's Letters*. Biblical Interpretation Series. Volume: 201. Leiden: Brill, 2022.

⁵ King J. *Speech-in-Character, Diatribe, and Romans 3:1-9: Who's Speaking When and Why It Matters*. Biblical Interpretation Series. Volume: 163. Leiden: Brill, 2018.

ный Кингом анализ речи в характере, диатрибы и Послания в Римлянам вносит самостоятельный вклад и в то же время способствует развитию науки об одном из самых обсуждаемых отрывков одного из важнейших текстов апостола язычников.

6 марта 2017 г. увидел свет труд Эрин М. Хейм «Усыновление в посланиях к Галатам и Римлянам: Современные теории метафоры и метафоры Паулинской *υιοθεσία*»⁶. В этом исследовании, посвященном паулинским метафорам усыновления, Эрин Хейм применяет широкий спектр современных теорий метафоры для нового анализа четырех случаев метафоры усыновления (*υιοθεσία*) в посланиях к Галатам и Римлянам. Хотя во многих исследованиях библейских метафор рассматривается только их исторический фон, Хейм утверждает, что смысл метафоры заключается в ее взаимодействии с целым рядом возможных фонов, на которые она опирается. Используя современные теории, Хейм убедительно доказывает, что метафоры усыновления св. Павла играют важную роль в формировании восприятия, эмоций и идентичности аудитории Павла в первом веке.

18 апреля 2016 г. была опубликована монография К. Эдвина Брайанта «Павел и возвышение раба: Смерть и воскресение угнетенных в Послании к Римлянам»⁷. В этой книге описание св. Павлом себя как «раба Мессии Иисуса» в эпистолярном прескрипте Послания к Римлянам рассматривается в концептуальном мире тех, кто сталкивался с социальной реальностью рабства в I веке н.э. Альтюссеровская концепция интерпелляции и «Жизнь Эзопа» используются в качестве теоретических рамок, чтобы показать, как апостол язычников предлагает рабам позитивные способы представить свое существование вне римской власти. Экзегеза Римлянам 6:12-23 направлена на восстановление раннего восприятия пророческого дискурса в этом Послании, направленного на антиимперскую реакцию рабов и читателей из низших слоев общества.

29 сентября 2015 г. была издана книга Бенджамина Дж. Лаппенги «Ζῆλος-язык у Павла. Моносемия и риторика идентичности и

⁶ Heim E. R. *Adoption in Galatians and Romans: Contemporary Metaphor Theories and the Pauline Huiiothesia Metaphors*. Biblical Interpretation Series. Volume: 153. Leiden: Brill, 2017.

⁷ Bryant K. E. *Paul and the Rise of the Slave. Death and Resurrection of the Oppressed in the Epistle to the Romans*. Biblical Interpretation Series. Volume: 141. Leiden: Brill, 2016.

практики»⁸. В этом исследовании автор использует лингвистические идеи, недавно сформулированные в рамках теории релевантности, чтобы доказать, что в посланиях апостолы язычников (в частности, в письмах к Галатам, 1-2 Коринфянам и Римлянам) группа слов ζῆλος⁹ является моносемичной. Связывая ответственное отношение к лексемам в процессе интерпретации с новым пониманием риторической и богословской задачи св. Павла, Лаппенга показывает, что ментальная энциклопедия, активируемая термином ζῆλος, «формируется» в дискурсе апостола язычников и таким образом трансформирует значение ζῆλος для внимательных читателей. Подобные стратегии формирования идентичности способствуют развитию ряда практик, которые можно объединить в рубрику «правильно направленный ζῆλος», а именно: подражание «слабым» людям и вещам, стремление к общинным дарам и избегание завистливого соперничества.

30 января 2014 г. вышло исследование Брайана Смолла «Характеристика Иисуса в Послании к Евреям»¹⁰. В этой книге автор применяет инструменты литературной и риторической критики для реконструкции изображения характера Иисуса св. Павлом в его письме к Евреям. Автор послания использует различные литературные и риторические приемы, чтобы создать свою характеристику Христа. Благодаря этому достигается впечатление, что Иисус — Личность образцовая, обладающая как Божественными, так и человеческими чертами характера. Одни из них свидетельствуют о величии Христа, другие — о Его нравственном совершенстве. Образцовый характер Иисуса играет важную роль в аргументации автора и имеет глубокие последствия для его аудитории. Характер Спасителя приносит много пользы его последователям и налагает на них определенные обязательства.

22 марта 2010 г. увидела свет монография Израэля Камудзанду «Авраам как духовный предок. Постколониальное зимбабвийское

---

⁸ Lappenga B. J. Paul's Language of Ζῆλος. Monosemy and the Rhetoric of Identity and Practice. Biblical Interpretation Series. Volume: 137. Leiden: Brill, 2015.

⁹ Греч. ζῆλος — рвение, усердие, соревнование.

¹⁰ Small B. The Characterization of Jesus in the Book of Hebrews. Biblical Interpretation Series. Volume: 128. Leiden: Brill, 2014.

прочтение Послания к Римлянам 4»¹¹. По мнению ее автора, комментаторы и экзегеты Нового Завета не уделяли достаточного внимания контексту, в котором создавалось Послание св. Павла к Римлянам. Эта книга, написанная с африканской точки зрения, предлагает новую интерпретацию контекстуализирующего прочтения Послания к Римлянам и его богословия. Аргумент книги заключается в том, что представление апостола язычников об Аврааме как о духовном предке всех верующих людей было основано на его столкновении с римской идеологией, основанной на Энее как основателе Рима. Сопоставление этих двух канонических предков необходимо рассмотреть в нашем 21-м многонациональном христианском мире, полагает Камудзанду. Послание апостола язычников не о том, как Бог спасает отдельного человека, утверждает автор монографии, а о том, как семьи людей и народы устанавливают родственные отношения с Богом и друг с другом. Для западных библейских читателей и христиан проблема предков остается непонятной. Эта же книга, по мнению Камудзанду, поможет и западным, и африканским читателям должным образом оценить этническое разнообразие.

20 мая 2009 г. был опубликован труд Алиу Сиссе Нианга «Вера и свобода в Галатии и Сенегале. Апостол Павел, колонисты и Божьи посланники»¹². Данная книга читает Галатам 2:11-15 и 3:26-29 через призму опыта французского колониализма XIX-XX веков, пережитого народом диола в Сенегале (Западная Африка), и изображает апостола Павла как «социопостколониального герменевта, который действовал на основе своего самопонимания как посланника Бога, чтобы создать, через веру в крест Христа, свободные сообщества». Это самоопределение, по мнению автора, критикует древние греко-римские и современные колониальные предания, оправдывающие колонизацию как якобы «божественный мандат». Алиу Нианг изобретательно сравнивает колониальную объективацию своего народа французскими колонизаторами с греко-римской колониальной объективацией древних кельтов/галлов/галатов, а также роль апостола язычников в создании иного образа.

---

¹¹ *Kamudzandu I. Abraham as Spiritual Ancestor. A Postcolonial Zimbabwean Reading of Romans 4. Biblical Interpretation Series. Volume: 100. Leiden: Brill, 2010.*

¹² *Niang A. S. Faith and Freedom in Galatia and Senegal. The Apostle Paul, Colonists and Sending Gods. Biblical Interpretation Series. Volume: 97. Leiden: Brill, 2009.*

29 октября 2008 г. вышла книга Кристофера А. Битхэма «Отголоски Писания в Послании Павла к Колоссянам»¹³. Хотя использование Ветхого Завета в Новом привлекало внимание библеистов на протяжении многих лет, присутствию Писания в послании к Колоссянам не было посвящено ни одного исследования, в основном из-за отсутствия в нем прямых цитат. Однако с введением в научный оборот понятия литературной интертекстуальности ученые стали уделять больше внимания менее явным ссылкам на Писание, которые часто называют «аллюзиями» и/или «отголосками». Однако ученые продолжают спорить о том, что представляет собой аллюзия или отголосок, и о том, как обосновать то или иное предложение в качестве такового. В данном исследовании предлагаются новые определения этих терминов и методология их выявления и подтверждения на примере письма к Колоссянам.

15 июля 2005 г. увидел свет сборник статей под редакцией Габриэлы Джелардини «Послание к Евреям. Современные методы — новые взгляды»¹⁴. Настоящий сборник содержит четырнадцать эссе, в которых применяются новейшие и забытые методы, а также предлагаются новые и инновационные взгляды на толкование Послания святого апостола Павла к Евреям. Захватывающе разнообразные материалы, представленные интригующей международной группой старших и молодых ученых, изучающих Новый и Ветхий Завет, представлены в трех частях. Первая часть посвящена культовому языку, концепциям и практике в письме к Евреям; вторая — социологии, этике и риторике в Послании; третья часть — текстуально-историческому, сравнительному и интертекстуальному подходам к письму к Евреям. Являясь первым в истории сборником эссе об этом Послании, написанных разными авторами, данный том представляет собой важный вклад в область изучения Нового Завета. Он будет особенно интересен студентам библейских отделений, преподавателям и ученым, интересующимся различными научными взглядами на письмо к Евреям великого богослова Нового Завета апостола Павла. Кроме того, рассмотрение герменевтических, культовых, социологических

---

¹³ *Beetham C. A. Echoes of Scripture in the Letter of Paul to the Colossians. Biblical Interpretation Series. Volume: 96. Leiden: Brill, 2008.*

¹⁴ *Hebrews. Contemporary Methods — New Insights. Editor: Gabriella Gelardini. Biblical Interpretation Series. Volume: 75. Leiden: Brill, 2005.*

и сравнительных вопросов в контексте библейской, греко-римской и раввинистической литературы сделает этот сборник ценным для еще более широкого круга исследователей.

13 августа 2001 года вышел труд Брука В. Р. Пирсона «Соответствующий смысл. Павел, диалектика и Гадамер»¹⁵. Книга представляет собой, по мнению ее автора, поворотный пункт в применении герменевтики к текстам Нового Завета. Следуя примеру философской герменевтики Ханса-Георга Гадамера, Пирсон рассматривает несколько различных проблем в интерпретации Нового Завета, сосредоточенных вокруг фигуры св. Павла. При этом он демонстрирует, как диалогический подход к интерпретации древних текстов с прагматической точки зрения позволяет глубже понять не только отдельные тексты, но и их место в более широкой диалектической сети текстов и контекстов древнего мира. Этот подход, развиваемый здесь в связи с Новым Заветом, имеет отношение и к другой литературе. В книге «Соответствующий смысл» Пирсон описывает то, что он называет «диалектической топографией» — прослеживание связей и разрывов между текстами и их предметом как в Новом Завете, так и за его пределами. Он использует как теоретические, так и практические рассуждения для демонстрации этого подхода, показывая, как он функционирует в качестве нового способа подхода к Павлу, который является членом гораздо большего сообщества, чем просто иудаизм его отцов, — Павлу, который участвует в культурных нарративах, распространяющихся не только на раннее христианство, но и на более широкий мыслительный мир Римской империи.

В тот же день, 13 августа 2001, года была опубликована монография Гэри В. Бернетта «Павел и спасение личности»¹⁶. В этой книге выдвигается предположение, что в эллинистическом мире городских центров, где жил и служил св. Павел, существовало живое чувство индивидуального «я», где индивидуалистическое поведение не было неизвестным и где личность не просто определялась своей культурой и группой, частью которой она являлась. Это противоречит многим современным социологическим подходам к Новому Завету, в которых

¹⁵ *Pearson B. W. R. Corresponding Sense. Paul, Dialectic, and Gadamer. Biblical Interpretation Series. Volume: 58. Leiden: Brill, 2001.*

¹⁶ *Burnett G. W. Paul and the Salvation of the Individual. Biblical Interpretation Series. Volume: 57. Leiden: Brill, 2001.*

коллективное начало преобладает над индивидуальным. В исследовании утверждается, что личность является центральной чертой Послания св. Павла к Римлянам. Три текста из первых восьми глав Послания к Римлянам рассматриваются с целью показать, что апостол язычников озабочен спасением отдельного человека, а не только вопросами коллективного характера, связанными с идентичностью народа Божьего. Эта книга ставит под сомнение тот сильный акцент, который делается на коллективе в западных подходах конца прошлого века к Посланию к Римлянам, особенно в социологических исследованиях Нового Завета, а также и в более широком корпусе исследований данного письма. Монография показывает, что можно утверждать, что Павел был жизненно заинтересован в спасении отдельного человека, не обращая при этом к «традиционным» для западной библеистики протестантским интерпретациям текста.

26 января 1998 г. увидела свет книга Эмили Доус «Тело под вопросом. Метафора и смысл в толковании Ефессянам 5:21-33»¹⁷. Данное исследование представляет собой анализ аргументации Ефессянам 5:21-33. Толкование этого отрывка по-прежнему вызывает ожесточенные споры среди исследователей: в то время как одни толкователи, опираясь на этот текст, утверждают, что мужья имеют власть над своими женами, другие отвергают его явно патриархальную этику. Рассматривая Ефессянам 5:21-33 с точки зрения метафорического языка, автор данной работы показывает, что аргументация основывается на двух совершенно разных вариантах использования метафоры «тела». В одном случае подчеркивается единство жены и мужа, а в другом — различие между супругами и предполагается, что муж обладает властью. Напряжение, создаваемое этими двумя вариантами использования метафоры «тела», означает, что ни простая иерархическая, ни простая эгалитарная интерпретация этого отрывка, по мнению автора монографии, не может быть оправдана.

Наконец, первый труд в серии, посвященной апостолу Павлу, был опубликован 1 ноября 1994 г. Хиок-Кхнгом Йео под названием «Риторическое взаимодействие в 1 Коринфянам 8 и 10. Формальный анализ с предварительными предложениями по китайской кросс-культурной

---

¹⁷ Dawes E. *The Body in Question. Metaphor and Meaning in the Interpretation of Ephesians 5: 21-33*. Biblical Interpretation Series. Volume: 30. Leiden: Brill, 1998.

герменевтике»¹⁸. Риторическое взаимодействие в 1 Кор. 8 и 10 представляет собой формальный анализ риторического взаимодействия св. Павла с коринфянами по вопросам участия в культовой трапезе (1 Кор. 10:1-22) и употребления идоложертвенной пищи (1 Кор. 8:1-13, 10:23-11:1). Тезис заключается в том, что богословие и риторика Павла основаны на знании и любви. В значительной части книги используются риторический, социологический, археологический и историко-критический подходы для изучения трехстороннего взаимодействия между Павлом, коринфянами и библейскими текстами. Особое внимание уделяется сложной конфигурации коринфской общины, включая влияние протогностицизма, а также тому, как апостол язычников реагировал на меняющуюся ситуацию и различные проблемы. Две главы, посвященные риторико-герменевтической теории и критике, особенно креативны, поскольку автор предлагает китайскую герменевтику для кросс-культурного диалога, конкретным примером которого для него является вопрос о поклонении предкам.

Таковы все исследования по апостолу язычников, опубликованные издательством Брилль в рассматриваемой серии на данный момент. На момент подачи статьи в редакцию¹⁹ в печати находятся еще две посвященных апостолу язычников книги серии, которые вскоре должны увидеть свет.

26 октября 2023 г. запланирован выход книги Джонатана Ф. Харриса «Христова вера и Авраам в послании к Галатам 3-4. Повесть Павла о двух детях»²⁰. На каком основании христиане из язычников оправдываются и становятся полноправными наследниками семьи Авраама? На основании обрезания и соблюдения Торы, вопрошает автор исследования? Св. Павел отвечает на этот вопрос, переосмысливая повествование об Аврааме в свете события Христа как историю о двух братьях. Истинные дети Авраама — это те, чья жизнь, как и обещал Бог Аврааму, возникает в результате события веры во Христа. Подобно Исааку, они получают животворящую силу Духа, связанную

¹⁸ Yeo K. K. *Rhetorical Interaction in 1 Corinthians 8 and 10. A Formal Analysis with Preliminary Suggestions for a Chinese, Cross-Cultural Hermeneutic*. Biblical Interpretation Series. Volume: 9. Leiden: Brill, 1994.

¹⁹ Статья отправлена в редакцию 7 сентября 2023 г.

²⁰ Harris J. F. *Christ-faith and Abraham in Galatians 3–4. Paul's Tale of Two Siblings*. Biblical Interpretation Series. Volume: 214. Leiden: Brill, 2023 (Forthcoming).

с Божьим обетованием и событием эсхатологической веры. Напротив, те, кто, подобно Измаилу, связан с Авраамом только плотью, являются рабами, а не наследниками.

Наконец, последним изданием по апостолу Павлу за 2023 г. должен стать запланированный на 30 ноября 2023 г. выход монографии Эми Уисенанд Кралл «Песнь примирения: Нравственная жизнь по Колоссянам 3:16»²¹. Послание к Колоссянам содержит ряд нравственных наставлений в 3:12-17, среди которых есть и наставление «петь». В данном исследовании будет рассмотрен вопрос о том, как музыкальное творчество (в частности, пение) способствует формированию нравственности в соответствии с Посланием к Колоссянам. Исследования в области этномузыкологии, антропологии голоса и музыкальной психологии предлагают полезные рамки для концептуализации того, как такая социальная практика, как музицирование, формирует участников в сообщество и формирует их представления о себе, своем сообществе и мире. С помощью этих концепций автор исследования приходит к выводу, что пение в Колоссянам 3:16, как корпоративная вокальная практика музицирования, позволяет членам церковной общины вжиться в историю примирения, о которой говорится в христологическом гимне Кол. 1:15-20.

Мы будем и дальше следить за «Серией библейской интерпретации» и постараемся оповещать читателей Трудов Перервинской духовной семинарии о новых выпусках, посвященных святому апостолу Павлу, в формате рецензий на отдельные книги, а также обзоров новой литературы.

Список использованной литературы:

1. *Beetham C. A.* Echoes of Scripture in the Letter of Paul to the Colossians. Biblical Interpretation Series. Volume: 96. Leiden: Brill, 2008.
2. *Bryant K. E.* Paul and the Rise of the Slave. Death and Resurrection of the Oppressed in the Epistle to the Romans. Biblical Interpretation Series. Volume: 141. Leiden: Brill, 2016.
3. *Burnett G. W.* Paul and the Salvation of the Individual. Biblical Interpretation Series. Volume: 57. Leiden: Brill, 2001.

---

²¹ *Krall A. W.* Singing Reconciliation: Inhabiting the Moral Life According to Colossians 3:16. Biblical Interpretation Series. Leiden: Brill, 2023 (Forthcoming).

4. *Christian T. J.* Paul and the Rhetoric of Resurrection: 1 Corinthians 15 as Insinuatio. Biblical Interpretation Series. Volume: 205. Leiden: Brill, 2022.
5. *Dawes E.* The Body in Question. Metaphor and Meaning in the Interpretation of Ephesians 5:21-33. Biblical Interpretation Series. Volume: 30. Leiden: Brill, 1998.
6. *Harris J. F.* Christ-faith and Abraham in Galatians 3–4. Paul's Tale of Two Siblings. Biblical Interpretation Series. Volume: 214. Leiden: Brill, 2023 (Forthcoming).
7. Hebrews. Contemporary Methods — New Insights. Editor: Gabriella Gelardini. Biblical Interpretation Series. Volume: 75. Leiden: Brill, 2005.
8. *Heim E. R.* Adoption in Galatians and Romans: Contemporary Metaphor Theories and the Pauline Huiiothesia Metaphors. Biblical Interpretation Series. Volume: 153. Leiden: Brill, 2017.
9. *Kamudzandu I.* Abraham as Spiritual Ancestor. A Postcolonial Zimbabwean Reading of Romans 4. Biblical Interpretation Series. Volume: 100. Leiden: Brill, 2010.
10. *King J.* Speech-in-Character, Diatribe, and Romans 3:1-9: Who's Speaking When and Why It Matters. Biblical Interpretation Series. Volume: 163. Leiden: Brill, 2018.
11. *Krall A. W.* Singing Reconciliation: Inhabiting the Moral Life According to Colossians 3:16. Biblical Interpretation Series. Leiden: Brill, 2023 (Forthcoming).
12. *Lappenga B. J.* Paul's Language of Ζῆλος. Monosemy and the Rhetoric of Identity and Practice. Biblical Interpretation Series. Volume: 137. Leiden: Brill, 2015.
13. *Niang A. S.* Faith and Freedom in Galatia and Senegal. The Apostle Paul, Colonists and Sending Gods. Biblical Interpretation Series. Volume: 97. Leiden: Brill, 2009.
14. *Park J.* All Citizens of Christ: A Cosmopolitan Reading of Unity and Diversity in Paul's Letters. Biblical Interpretation Series. Volume: 201. Leiden: Brill, 2022.
15. *Pearson B. W. R.* Corresponding Sense. Paul, Dialectic, and Gadamer. Biblical Interpretation Series. Volume: 58. Leiden: Brill, 2001.
16. *Small B.* The Characterization of Jesus in the Book of Hebrews. Biblical Interpretation Series. Volume: 128. Leiden: Brill, 2014.
17. *Thompson R. G.* Paul's Declaration of Freedom from a Freed Slave's Perspective. Biblical Interpretation Series. Volume: 210. Leiden: Brill, 2023.
18. *Yeo K. K.* Rhetorical Interaction in 1 Corinthians 8 and 10. A Formal Analysis with Preliminary Suggestions for a Chinese, Cross-Cultural Hermeneutic. Biblical Interpretation Series. Volume: 9. Leiden: Brill, 1994.

Диакон Михаил Минаев¹

Субъективное публичное право на государственную услугу по государственной регистрации религиозной организации

Данная статья посвящена вопросу анализа и проблем субъективного публичного права на государственную услугу по государственной регистрации религиозной организации. И на основании проведенного анализа различных нормативно-правовых актов формируется свое понимание и видение субъективного публичного права на государственную услугу по государственной регистрации религиозной организации.

Ключевые слова: субъективное публичное право, правосубъектность, регистрация, религиозная организация, централизованная и местная организация.

Создание религиозной организации как юридического лица — это серьезный, многоступенчатый процесс, который не ограничивается порядком государственной регистрации. Это целая система отношений, носящих гражданско-правовой характер. В основе создания лежат решения учредителей, акты органа регистрации и другие правомерные юридические действия.

Актуальность вопросов о регистрации религиозных организаций связана с практической деятельностью настоятелей приходов, представителей приходских советов, которым приходится всегда сталкиваться с необходимостью регистрации религиозных организаций при назначении строительства новых храмов и создания там приходских общин, в связи с чем они остро нуждаются в понимании своих прав при регистрации религиозных организаций. Одним из таких видов права является «субъективное публичное право».

Доступно ли субъективное публичное право на государственную услугу по государственной регистрации религиозной организации и в чем его благо?

Субъективное публичное право позволяет заявителю реализовать его правосубъектность, но все же обеспечивает при этом интересы

---

¹ Диакон Михаил Минаев — студент II курса магистратуры Перервинской духовной семинарии.

в регистрации религиозной организации. Согласно статье 5, Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ заявители имеют право на: получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом её предоставления, получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

Некоммерческие организации, являясь полноценным участником правоотношений, обладают всей совокупностью прав и обязанностей, которые присущи юридическому лицу. Правосубъектность и деликтоспособность организации возникает в процессе её регистрации в качестве юридического лица, на основании решения органов, определённых соответствующим законодательством.

В связи с этим необходимо рассмотреть стандарт предоставления государственной услуги по регистрации религиозной организации. Требования к стандарту предоставления государственной услуги перечислены в ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а установленный порядок предоставления государственной услуги по регистрации содержится в «Административном регламенте Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций» от 26.09.2022 N 199.

Органом, предоставляющим государственную услугу по регистрации некоммерческих организаций, является Министерство юстиции Российской Федерации, а именно для религиозных организаций, образуемых централизованными религиозными организациями, это Центральный аппарат Минюста России, а для местных религиозных организаций это территориальные органы Минюста России. К сожалению, в настоящее время нет возможности подать документы на регистрацию через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, согласно п. 14 «Административного регламента Министерства Юстиции РФ по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций».

Результатом предоставления государственной услуги является государственная регистрация некоммерческой организации. Моментом регистрации и появлением некоммерческой организации в российском правовом поле считается с внесения регистрирующим органом записи в соответствующий государственный реестр, в соответствии с ст. 11 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129 ФЗ.

Срок предоставления государственной услуги по регистрации религиозных организаций считается со дня регистрации запроса и документов не должен превышать: 1 месяц и 3 календарных дня, кроме того срок рассмотрения документов религиозной организации может быть продлен до 6 месяцев и 3 календарных дней для проведения государственной религиоведческой экспертизы. Срок предоставления государственной услуги на выполнение функций ФНС России при государственной регистрации не должен превышать 30 рабочих дней со дня представления всех оформленных в установленном порядке документов, согласно п. 20 и 22 «Административного регламента Министерства Юстиции Р.Ф по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций».

Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги по регистрации служат соответствующие учредительные документы в качестве таковых законодательство предусматривает устав организации или учредительный договор, утверждённый всеми учредителями организации, что подтверждает ст. 14 п. 1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ.

Согласно Гражданскому кодексу Р.Ф. ст. 123.27, устав религиозной организации должен содержать сведения: о ее виде; наименовании и месте нахождения; предмете и целях ее деятельности; составе, компетенции ее органов и порядке принятия ими решений; об источниках образования ее имущества; о направлениях его использования и порядке распределения имущества, остающегося после ее ликвидации; а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ.

П. 2 ст. 10 вышеупомянутого закона определяет, что в уставе религиозной организации указывается:

- наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероисповедание и в случае принадлежности к существующей централизованной религиозной организации ее наименование;
- цели, задачи и основные формы деятельности;
- порядок создания и прекращения деятельности;
- структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и компетенция;
- источники образования денежных средств и иного имущества организации;
- порядок внесения изменений и дополнений в устав;
- порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности;
- другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной религиозной организации.

Так как в уставе должно быть указано место нахождения юридического лица, но при этом не устанавливаются территориальные пределы его функционирования, то по смыслу закона территориальной сферой деятельности местной религиозной организации является территория соответствующего городского, сельского или иного поселения, а централизованной организации — территория субъектов Российской Федерации, где имеются входящие в ее состав местные организации.

Учредителями местной религиозной организации могут выступать: не менее десяти граждан Российской Федерации, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении.

Централизованная организация создается местными организациями, которых должно быть не менее 3 для регистрации сообщества централизованного типа.

В качестве учредителя религиозной организации не допускается несколько категорий физических лиц: лицо без гражданства или гражданин другого государства, лицо, признанное недееспособным, лицо, признанное по решению суда экстремистом, лицо, включенное

в перечень, согласно федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», лицо, пребывание которого на территории страны признано нежелательным.

Для государственной регистрации местной религиозной организации в Российской Федерации учредители представляют в соответствующий территориальный орган Минюста России по месту нахождения их постоянно действующих руководящих (исполнительных) органов, согласно п. 11 «Административного регламента Министерства Юстиции Р.Ф. по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций»:

- заявление о регистрации;
- список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства, места жительства, даты рождения;
- устав религиозной организации;
- протокол учредительного собрания;
- документ, подтверждающий вхождение местной религиозной организации в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданный руководящим органом (центром) централизованной религиозной организации в случае, если местная религиозная организация входит в структуру централизованной религиозной организации;
- сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об истории возникновения религии и данного объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей данной религии, ограничениях для участников и служителей организации в отношении их гражданских прав и обязанностей;
- документ об уплате государственной пошлины.

В случае регистрации местных религиозных организаций, входящих в централизованную организацию с единым вероучением, например, Русская Православная Церковь, возможно представление соответствующего «типового» документа.

Основаниями для государственной регистрации централизованных религиозных организаций, а также образуемых ими религиозных организаций являются:

- заявление о регистрации;
- список учредителей религиозной организации;
- устав создаваемой религиозной организации, утвержденный ее учредителем (учредителями);
- нотариально удостоверенные копии устава и документа о государственной регистрации учредителя (учредителей);
- соответствующее решение правомочного органа учредителя (учредителей);
- документ об уплате государственной пошлины.

При создании централизованной религиозной организации учредитель (учредители) представляет также уставы не менее чем трех местных религиозных организаций, входящих в ее структуру, и сведения об иных входящих в указанную структуру религиозных организациях.

Если говорить о создании образовательных учреждений, то местные религиозные организации вправе учреждать образовательные учреждения, регистрируемые в качестве негосударственных образовательных учреждений, а централизованные религиозные организации вправе создавать учреждения профессионального религиозного образования.

Согласно п. 34 «Административного регламента Министерства Юстиции Р.Ф. по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций», отказ регистрации религиозных объединений возможен в случае, если:

1. Цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской.
2. Создаваемая организация не признана в качестве религиозной.
3. Предоставленные документы не соответствуют требованиям законодательства, либо содержащиеся в них сведения не достоверны.

4. В государственном реестре уже имеется организация, обладающая аналогичным названием.

5. Учредитель (учредители) неправомочен.

Под словосочетанием «учредитель (учредители) неправомочен» понимается несоблюдение предъявляемых законодательством требований к учредителям религиозных организаций (например, если учредители — несовершеннолетние граждане, без гражданства Российской Федерации и т. п.). Недопустимо превышение установленных законом правомочий для местных и централизованных организаций.

В случае отказа в государственной регистрации религиозной организации о принятом решении в письменной форме сообщается заявителю (заявителям) с указанием оснований отказа. Отказ по мотивам нецелесообразности создания религиозной организации не допускается.

Важно отметить, что возможен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, в ходе административных процедур по государственной регистрации в форме жалобы: либо документа в бумажном виде — передается непосредственно или отправляется по почте в Минюст России или его территориальный орган, либо в виде электронного документа — направляется через официальный сайт Минюста России или его территориального органа в сети «Интернет», согласно п. 379 «Административного регламента Министерства Юстиции РФ по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций». Тем самым, «при оспаривание индивидуальных актов (решений, действий, бездействия органов, должностных лиц, служащих) граждане защищают свои субъективные права, являющиеся элементами публично-правовых (административно-правовых) отношений»².

А также отказ в государственной регистрации или уклонение от регистрации религиозной организации могут быть обжалованы в судебном порядке, путем подачи заявителем административного

---

² Мицкевич Л.А. Очерки теории административного права: современное наполнение: монография. М., 2017. С. 132.

иска в порядке, предусмотренном гл. 22 «Кодекса административно-судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ, поскольку религиозные организации относятся к числу некоммерческих унитарных организаций.

Таким образом, субъективное публичное право на государственную услугу по государственной регистрации религиозной организации возникает у лица, обладающего правосубъектностью, а также отвечающего требованиям Конституции Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов. Также важно отметить, что указанное право сдерживает произвол органа регистрации, который в отсутствие подобного права был бы «уполномочен действовать по своему усмотрению»³ в отношении подвластного заявителя, включая возможности уклониться от принятия или рассмотрения заявления, затянуть рассмотрение заявления либо отказать в регистрации. В появлении субъективного публичного права невластного субъекта (заявителя) выражается развитие (прогресс) современного административного права.

Рассматривая перспективы развития современного российского законодательства, как благо для Церкви, то возможность подавать документы на регистрацию религиозной организации через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг было бы наиболее удобным способом. В настоящее время такая услуга не предусмотрена законодательством, в соответствии с п. 14 «Административного регламента Министерства Юстиции Р.Ф. по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций».

Литература:

19. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с ред. от 01.07.2020);
20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023);
21. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

---

³ Там же. С. 135.

22. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ;
23. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ;
24. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ;
25. «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 24.07.2023);
26. Административный регламент Министерства Юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций от 26.09.2022 N 199;
27. Мицкевич Л. А. «Очерки теории административного права: современное наполнение: монография» М.: Проспект, 2017.

Ковалев Вячеслав Владимирович¹

Право на свободу совести и его реализация в конституционном праве Российской Федерации

Статья является анализом возможности реализации гражданином РФ права на свободу совести и вероисповедания согласно Конституции Российской Федерации.

Ключевые слова: Конституция РФ, право, свобода, совесть, вероисповедование, государственно-конфессиональные взаимоотношения.

Проблемы соотношения свободы совести и свободы вероисповедания, определения границ их законодательного регулирования в настоящее время приобретают особое значение в связи с необходимостью построения юридически четкой и согласованной системы прав и свобод человека, их действенного гарантирования, что должно послужить претворению в жизнь принципов демократического правового государства и гражданского общества. Одной из фундаментальных проблем является то, что понятие «совесть» не есть юридическое, но богословско-философское. Попытка сформулировать его в правовом поле не увенчалась успехом до настоящего времени, а сама природа государства и права, в заданном векторе, не позволяет вывести общее понятие.

Отсутствие четкой дефиниции в современном юридическом законодательстве понятия «совесть» стоит на одном уровне с осмыслением «свободы» в юридическом смысле. Действительно, право человека выражать или не выражать мировоззренческие и религиозные взгляды, исповедовать веру и являться представителем определенной конфессии или религиозной группы напрямую связано со свободой личности.

Свобода — одно из основных понятий философии, религии и общественной жизни, имеющее негативный (независимость от других) и позитивный (свобода осуществления чего-либо, возможность)

---

¹ **Ковалев Вячеслав Владимирович** — чтец, студент II курса магистратуры Перервинской духовной семинарии.

аспекты². В юридическом дискурсе свобода является базисом, на котором основываются права человеческой личности³. Некоторые правоведы подчеркивают, что понятие свободы не означает абсолютную независимость от государства, а предполагает формирование активной, инициативной и ответственной личности. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Реализация свободы личности напрямую связано с благополучием общества и государства.

Слово «совесть» в словарях разных лет определяется как разумение, понимание, знание, внутреннее чувство, глас Бога в душе человека. В православии понятие «совесть» употребляется как духовный закон, который определяет собой все внутреннее устройство личности, вступившей в новую жизнь⁴. Совесть можно определить как специфическую способность нравственного суждения, с помощью которой человек в каждом конкретном случае определяет, что делать и как поступать.

«В совести начертана норма святой, доброй и праведной жизни», — писал святитель Феофан Затворник⁵. И. А. Ильин отмечал: «Совесть есть голос целостной духовности человека, в которой инстинкт принял закон Божий как свой собственный, а дух приобрел силу инстинктивного влечения. Совесть есть инстинктивная потребность в нравственном совершенстве и неколебимая воля к нему»⁶. Наличие совести предполагает не только признание прав всех живущих, но и любовь к ним. Такая нравственная высота правового строя западной юриспруденции оказалась недоступной.

---

² Большой российский энциклопедический словарь. М., 2003. С. 1395.

³ Чичерин Б. Н. Собственность и государство. Ч. 1. М., 1882. С. 12

⁴ См.: Свт. Василий Великий. Нравственные правила // Собр. соч. Т. 3. С. 173; Св. Иоанн Кронштадтский. Христианская философия. М., 1992. С. 83; Свт. Феофан Затворник. Начертание христианского нравоучения. М., 1891. С. 201; Филарет (Вознесенский). Конспект по нравственному Богословию. М., 1990. С. 120; Янышев И. Православно-христианское учение о нравственности. М., 1887. С. 198.

⁵ Свт. Феофан Затворник. Указ. соч. С. 204.

⁶ Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М., 1993. С. 31.

В целом можно отметить, что понятие «совесть» относится к этическим категориям. «Совесть» — это способность личности формулировать нравственные обязательства для себя, выполнять их. Совесть можно также определить как внутреннюю убежденность в том, что является добром и злом⁷.

Совесть представляет собой систему определенных нравственно-мировоззренческих убеждений, а свобода совести — право иметь и выражать в установленных законом рамках любые убеждения (делать между ними свободный выбор).

В связи с этим «свободу совести» можно рассматривать в субъективном и объективном аспекте. С субъективной стороны свобода совести — это возможность индивида самостоятельно определять свои мировоззренческие позиции, делать нравственный выбор. Свобода совести в объективном ее понимании представляет собой нормативно закрепленное право на свободу совести, признанное и гарантированное государством.

Рассматривая субъективное право гражданина на свободу совести и вероисповедания, необходимо кратко затронуть понятие светского государства и самого конституционного строя. Государственно-конфессиональные взаимоотношения знают три варианта сосуществования: провозглашающий государственную религию (Иран); устанавливающий систему конкордата (договорная система в Польше и Греции); провозглашающий разделение церкви и государства. Дореволюционная Россия была страной, где существовала государственная религия. Триада «Православие. Самодержавие. Народность» являлась выражением официальной идеологии. Реализация прав подданных зависела от определенной степени их вероисповедания. Совет народных комиссаров в январе 1918 года принимает декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», в котором провозглашает отделение Церкви от государства, а школы от Церкви. Советский период для России стал временем атеистического государства, которое не просто отрицало религиозное учение, но и враждебно относилось к религиозности граждан, подвергало гонениям верующих и служителей Церкви. Статья 14 Конституции РФ говорит

---

⁷ Словарь русского языка. М., 1984. Т. 4. С. 175; Большой российский энциклопедический словарь. С. 145

о том, что «Россия является светским государством, в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Необходимо отметить, что определение светского государства весьма сложная задача в юриспруденции, так же, как и нет законодательного определения социального государства, демократического или правового.

Сами государственно-конфессиональные отношения в современном мире многообразны и не поддаются безусловному делению на светские и несветские. Между двумя полюсами существует обширная промежуточная зона, и подавляющее большинство государств пребывает именно в ней, тяготея к тому или иному полюсу.

В качестве принципов «конструктивной светскости» И.В. Понкиным выдвигаются следующие положения:

1) полностью внерелигиозное государство невозможно, «попытки создать такое государство превращают его в антирелигиозное недемократическое государство»;

2) «конституционная норма о юридическом равенстве религиозных объединений перед законом не означает требования абсолютного юридического равенства всех религиозных объединений между собой во всем, и прежде всего в отношениях с государством»;

3) требование внерелигиозности государственного и муниципального образования;

4) «государство должно всемерно ограничивать право на атеистические убеждения», если атеизм рассматривается как «возможность ничем не ограниченной критики религии, религиозных убеждений и верующих»⁸.

Но есть мнение, что от такого рода «конструктивной» светскости следует защищать общепринятую, сложившуюся в «эпоху секуляризма» концепцию светского государства, в основе которой лежат три основных принципа: отделение церкви от государства, свобода совести и равенство религиозных убеждений и организаций перед законом.

---

⁸ Понкин И.В. Современное светское государство. Конституционно-правовое исследование. М., 2006. С.50.

Примечательно, но даже светские правоведы, обладающие секулярным сознанием, периодически высказывают догадки о том, что моральные и правовые ценности являются выражением универсальных закономерностей бытия. И. Кант писал: «Любое понятие долга содержит объективное принуждение через закон и принадлежит практическому рассудку, дающему правила... Сознание внутреннего судилища в человеке (перед которым его мысли обвиняют и прощают друг друга) есть что-то иное»⁹.

В рамках правового строя каждый человек имеет не только оправданную юридическую, но и моральную обязанность повиноваться нормам, потому что тогда закон предписывает во внешнем поведении то самое, что голос совести одобряет как нравственное и справедливое. Одно внешнее, формальное осуществление прав и свобод без развитого правового внутреннего настроя не даст необходимого результата ни личности, ни обществу. Как выразился Г. Дж. Берман, «мировое сообщество, управляемое законом, юридической системой веберовского формально-рационального типа, было бы бичом Божиим и царством ужаса»¹⁰.

Понимание свободы совести исторически и содержательно неразрывно связано с осмыслением свободы вероисповедания. При этом определение соотношения понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания», в том числе с позиции их юридического содержания и значения, невозможно без обращения к категориям вероисповедания и веры как таковой. Законодательного определения понятия «вера» не существует, что можно признать вполне оправданным. В общем понимании веру можно определить как уверенность в свидетельстве другого человека. С христианской точки зрения, вера — осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11, 1; Ин. 20, 29). Вера может рассматриваться как плод Духа Святого (Гал. 5, 22), дело Божие (Ин. 6, 29), дар Божий (Еф. 2, 8), вера сердца (Рим. 10, 9). В богословской литературе отмечается, что вера имеет два значения: во-первых, вера в кого-либо или что-либо через признание их истинности и ценности; во-вторых — доверие.

---

⁹ Кант И. Метафизика нравов. М., 2002. С. 35.

¹⁰ Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М., 1999. С. 329.

Религиозная вера выходит за рамки рационального разума и не поддается доказательствам, поэтому ее нельзя измерить «человеческими средствами» или урегулировать законодательно. Однако внутренние убеждения человека должны соответствовать определенным нормам поведения в общественных отношениях, чтобы обеспечить защиту прав и свобод других людей, общественную безопасность и благополучие государства. Вера в правовой контекст имеет значение в форме вероисповедания, которое представляет собой открытое объявление о своей религиозной вере и свидетельство о ней.

В юридических принципах реализации права на свободу вероисповедания человека и гражданина направлены на обеспечение равных возможностей для представителей различных конфессий. В соответствии с международными нормативными актами, право на свободу мысли, совести и религии может быть ограничено только в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, общественного порядка, здоровья, морали или для защиты прав и свобод других людей. Такие же ограничения указаны в Российской Конституции.

В российском законодательстве понятия свободы совести и свободы вероисповедания трактуются как взаимозаменяемые. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» регулирует права и положение религиозных объединений, а также права человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания. Ранее в советском законодательстве действовали законы, которые устанавливали свободу совести и свободу вероисповедания. Однако различий в содержании этих понятий не делалось.

Свобода совести включает в себя свободу убеждений, включая религиозные и моральные, право на их изменение, свободу не исповедовать никакую религию и свободу выбора вероисповедания. Свобода вероисповедания предполагает право исповедовать религию, совершать религиозные обряды, открыто выражать свои религиозные убеждения и принадлежность к определенной религиозной группе.

Существуют противоречивые точки зрения на использование понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания» в законодательных актах. Некоторые ученые предлагают отказаться от понятия

«свобода совести» в пользу только «свободы вероисповедания», поскольку совесть относится к морали, а не правам. Они считают, что понимание свободы как меры возможного поведения достаточно для определения отношения человека к религии.

Таким образом в современном законодательстве Российской Федерации не прослеживается единая законодательная позиция в использовании понятий свободы совести и свободы вероисповедания. Противоречивые мнения по данному вопросу высказываются и в юридической доктрине. Дореволюционный правовед К. К. Арсеньев считал, что свобода вероисповедания и свобода совести — одно и то же; свобода совести — это право исповедовать только то, чему действительно веришь¹¹. Современные ученые утверждают, что свобода совести соотносится со свободой вероисповедания как родовое и видовое понятия: свобода вероисповедания — элемент свободы совести, поскольку к свободе вероисповедания относятся свобода выбора религии и свобода отправления религиозных обрядов¹².

Некоторые ученые предлагают вообще отказаться от использования в законодательных актах понятия «свобода совести», сохранив лишь термин «свобода вероисповедания», по следующим соображениям: совесть — категория морали, а не права; с учетом понимания свободы как меры возможного поведения оно достаточно для определения отношения человека к религии.

Идея свободы совести, в своем разнообразии, превышает понятие свободы вероисповедания. Свобода совести охватывает право на наличие убеждений, затрагивая не только религиозные, но и моральные принципы. Она дает возможность не придерживаться никакой религии, изменять свои религиозные взгляды и определение собственной конфессиональной принадлежности. В то же время, свобода вероисповедания предоставляет право исповедовать конкретные вероучительные убеждения, осуществлять обряды и выражать открыто свои религиозные убеждения или принадлежность к конкретному вероисповеданию.

---

¹¹ Арсеньев К. К. Свобода совести и веротерпимость: сб. ст. СПб., 1905. С 9-10.

¹² Вишнякова И. Н. Конституционно-правовое регулирование свободы вероисповедания: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000. С. 5

Список используемой литературы:

1. Арсеньев К.К. Свобода совести и веротерпимость: сб. ст. СПб., 1905.
2. Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М., 1999. 544 с.
3. Вишнякова И. Н. Конституционно-правовое регулирование свободы вероисповедания: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000. 21 с.
4. Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М., 1993. 632 с.
5. Кант И. Метафизика нравов. М., 2002. 344 с.
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
7. Понкин И.В. Современное светское государство. Конституционно-правовое исследование. М., 2006. 534 с.
8. Св. Иоанн Кронштадтский. Христианская философия. М., 1992. С. 83;
9. Свт. Василий Великий. Нравственные правила // Собр. соч. Т. 3. М., 1021 с.;
10. Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М., 1891. С. 384;
11. Филарет (Вознесенский), свт. Конспект по нравственному Богословию. М., 1990. 142 с.;
12. Чичерин Б. Н. Собственность и государство. Ч. 1. М., 1882. 468 с.
13. Янышев И. Православно-христианское учение о нравственности. М., 1887. 462 с.

Чуприна Роман Юрьевич

Правовые предпосылки возникновения обязанности по уплате земельного налога религиозной организацией

В данной статье рассматриваются правовые основания и условия, при которых религиозные организации могут быть обязаны уплачивать земельный налог. Несмотря на то, что многие религиозные организации в ряде стран пользуются налоговыми льготами, в некоторых случаях они могут быть обязаны уплатить земельный налог в полном объеме или с определенными отступлениями от общепринятой ставки. В статье отчасти анализируются нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы налогообложения земельных участков, принадлежащих религиозным организациям. Особое внимание уделяется анализу возможных правовых предпосылок возникновения обязанности по уплате земельного налога, включая аспекты, связанные с характером использования земельного участка, его кадастровой стоимостью и другими релевантными факторами. Цель статьи — выявить ключевые моменты, которые могут определить возникновение налоговой обязанности для религиозных организаций. Работа может быть полезна для специалистов в области налогового права, юристов религиозных организаций, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами взаимодействия государства и религиозных общин в контексте налогообложения.

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налогообложение религиозный организаций, земельный налог, правовые основания.

В последние десятилетия важность роли религиозных организаций в обществе становится особенно актуальной. Они не только являются носителями духовных ценностей и религиозных традиций, но и совершают разнообразную социальную и экономическую деятельность, влияя на многие аспекты повседневной жизни граждан. Однако вместе с усилением их роли возникают и новые вызовы, связанные с их правовым статусом и обязанностями перед государством. Одной из спорных и малоисследованных тем в этой области является вопрос о правовых предпосылках возникновения обязанности по уплате земельного налога религиозной организацией. В то время как религиозные объединения зачастую рассматриваются как

---

¹ Чуприна Роман Юрьевич — чтец, студент II курса магистратуры Перервинской духовной семинарии.

некоммерческие структуры, обладающие особыми привилегиями, их экономическая активность и владение земельными участками порождают дискуссии о том, должны ли они участвовать в налоговом обеспечении бюджета страны. В данной статье мы попытаемся раскрыть правовые аспекты этой проблематики, анализируя основания и условия возникновения налоговой обязанности для религиозных организаций.

Земельный налог признаётся одним из обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Критерии, согласно которым данный налог может быть признан установленным, прописаны в первом пункте 17-ой статьи Налогового кодекса РФ. В этой статье рассматриваются общие условия налогообложения. Относительно земельного налога делается следующее замечание: «На основании пункта 2 статьи 394 НК РФ допускается установление дифференцированных налоговых ставок по земельному налогу в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка. При этом НК РФ не предусмотрено право представительных органов муниципальных образований дифференцировать налоговые ставки по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков»². Обычно для введения данного налога требуется наличие конкретных элементов налогообложения и существование лиц, обязанных его уплатить. Схематически применительно к земельному налогообложению эти общие условия можно рассмотреть на примере 31-й главы НК РФ «Земельный налог» (ст. 387-398). Статья 388-я определяет налогоплательщиков земельного налога, статья 389-я объект налогообложения, статья 390-я налоговую базу. Налогоплательщики земельного налога — это организации и физические лица, владеющие землей на основании права собственности, права постоянного пользования или права пожизненного наследуемого владения, в соответствии со статьей 389. Если земельные участки входят в состав паевого инвестиционного фонда, налогоплательщиками признаются управляющие компании, обязанные уплачивать налог из средств,

---

² Комментарии к ст. 17 НК РФ / Правовая навигационная система «Кодексы и законы» — URL: <https://www.zakonrf.info/nk/17/> (08.10.2023).

составляющих данный фонд³. Объектами налогообложения считаются земельные участки в определённых муниципальных образованиях, включая территории городов федерального значения и федеральную территорию «Сириус». Однако определённые категории земельных участков исключаются из объектов налогообложения. К таким участкам относятся:

- те, что были изъяты из оборота или ограничены в обороте в соответствии с законодательством РФ, и заняты объектами культурного и археологического наследия;
- участки из земель лесного фонда;
- участки, ограниченные и занятые объектами водного фонда, находящимися в государственной собственности;
- участки, включенные в общее имущество многоквартирного дома⁴.

Налоговая база для земельных участков, которые являются объектом налогообложения, определяется как их кадастровая стоимость, согласно статье 389 соответствующего кодекса. Второй пункт отрывка утратил силу с 15 апреля 2019 года в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ, датированным тем же числом⁵.

Также к числу элементов налогообложения, служащих основанием для введения земельного налога, стоит отнести следующее: наличие участка земли, который признан объектом налогообложения, а также установленный налоговый тариф. Эти компоненты, как правило, устанавливаются согласно нормам законодательства или местного нормативного акта, закрепляющего принципы налогообложения земельных площадей (чаще всего они зависят от региона и от федерального округа).

---

³ Статья 388. Налогоплательщики / Глава 31 «Земельный налог», Раздел X «Местные налоги и сборы» / Налоговый кодекс Российской Федерации -URL: <https://base.garant.ru/10900200/2c810d8ee85f99d9e9882dce068022ee/> (08.10.2023).

⁴ Статья 389. Налогоплательщики / Глава 31 «Земельный налог», Раздел X «Местные налоги и сборы» / Налоговый кодекс Российской Федерации — URL: <https://base.garant.ru/10900200/0d635795ea7e15f8600985897353a3d8/> (08.10.2023).

⁵ Статья 390. Налогоплательщики / Глава 31 «Земельный налог», Раздел X «Местные налоги и сборы» / Налоговый кодекс Российской Федерации -URL: <https://base.garant.ru/10900200/ca556966ca0caddb7b3623623128813b0/> (08.10.2023).

Лица, обязанные уплатить земельный налог, могут быть как граждане (физические лица), так и организации (юридические лица), в числе которых находятся и религиозные организации. Эти организации признаются субъектами налогового права и, следовательно, обязаны уплачивать налоги на общих основаниях с другими аналогичными субъектами.

Правовыми предпосылками возникновения обязанности религиозной организации уплачивать земельный налог, является её государственная регистрация в качестве юридического лица, осуществляемая вместе с постановкой на налоговый учёт. Этот шаг предоставляет ей статус налогоплательщика и обязывает соблюдать все предписания законодательства о налогах и сборах.

Еще одной необходимой правовой предпосылкой, в связи с которой возникает обязанность религиозной организации уплачивать земельный налог, является приобретение ею земельного участка. В случае если данный участок признается объектом налогообложения, организация должна регулярно уплачивать земельный налог.

Владение земельным участком (на основании права собственности, права постоянного пользования или права пожизненного наследуемого владения) становится ключевым обстоятельством, порождающим обязанность религиозной организации по уплате земельного налога.

Тем не менее, если религиозная организация не является собственником земельного участка, но имеет право на его временную эксплуатацию (к примеру, по договору аренды), она не подпадает под действие нормы об уплате земельного налога по отношению к данному участку (согласно абз. 1, п. 2, ст. 388 НК РФ).

Итак, религиозные организации приобретают статус плательщиков земельного налога при соблюдении правовых условий, в том числе государственной регистрации в качестве юридического лица с одновременной постановкой на налоговый учет и приобретении прав на земельный участок либо временное право на его использование. Тем не менее, важно помнить, что возложение налогового бремени на религиозные организации может подвергаться ограничениям, отражающим специфику конституционного и законодательного регулирования правового статуса религиозных организаций.

Необходимо разобраться, что представляет собой земельный налог для религиозных организаций. В общих чертах, земельный налог — это плата за обладание вещными правами на земельные участки, которую собственник должен уплачивать государству. Данные средства, как правило, направляются на финансирование общественных благ, таких как образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры. В контексте религиозных организаций, этот налог применяется к любой недвижимости в их владении, включая церковные постройки, храмы и прочие религиозные сооружения, а также к земельным участкам. То есть, земельный налог, в частности, является налогом на имущество (его разновидность). Однако в данном случае необходимо уточнение — земельный налог относится к налогам на имущество только с точки зрения научной классификации, по закону же земельный налог — это самостоятельная отдельная форма налога.

Юридическая характеристика земельного налога в отношении религиозных учреждений варьируется в зависимости от юрисдикции и конкретных действующих законодательных актов. В некоторых государствах религиозные организации имеют право на полное освобождение от оплаты всех видов налогов, включая земельный налог. К примеру, в США такие организации обычно освобождаются от уплаты федерального налога на доходы, и большинство штатов также предоставляет им освобождение от налога на недвижимость. В отличие от этого, в некоторых странах, вроде Соединенного Королевства Великобритании, религиозные учреждения обязаны оплачивать земельный налог на общих основаниях с другими собственниками имущества⁶.

Один из аргументов в защиту освобождения религиозных структур от обязанности платить земельный налог базируется на том, что такие структуры предоставляют значимые блага обществу. Религиозные заведения, вроде церквей, мечетей и пр. храмов, часто предлагают духовное наставничество, помощь и социальные услуги не только своим последователям, но и обществу в более широком смысле. Эти организации финансируются за счет пожертвований и взносов ве-

---

⁶ *Комягин Д.Г.* Имущество и доходы религиозных организаций — публичные или частные? // *Право. Журнал Высшей школы экономики*, №. 4, 2015. С. 17-33.

рующих для обслуживания своих помещений и осуществления своей миссии, причем освобождение от земельного налога могло бы поддержать их в продолжении их важной работы.

Дополнительный аргумент за освобождение религиозных объединений от уплаты земельного налога основывается на том, что обложение их налогом может рассматриваться как нарушение свободы вероисповедания. Некоторые индивиды утверждают, что налогообложение земель, принадлежащих религиозным организациям, может быть видом государственного вмешательства в религиозные вопросы, что представляет собой нарушение права на свободное исповедание веры без вмешательства со стороны государства⁷.

Тем не менее, существуют и аргументы в пользу того, чтобы не освобождать религиозные организации от обязанности платить земельный налог. Одним из аргументов является то, что эти организации пользуются теми же государственными услугами и инфраструктурой, что и все остальные владельцы имущества, включая дороги, полицейскую защиту и экстренные службы. Следовательно, они должны делиться финансовой ответственностью за эти услуги наравне с другими.

Дополнительный аргумент против освобождения религиозных структур от уплаты земельного налога касается потенциального создания несправедливого конкурентного преимущества перед другими владельцами имущества. Религиозные организации часто являются владельцами обширных земельных участков, и освобождение их от налогообложения могло бы предоставить им необоснованное преимущество перед другими собственниками, которым приходится платить налоги. Это могло бы способствовать созданию несбалансированных условий и восприниматься как несправедливость в отношении тех, кто обременен налоговыми платежами⁸.

Так, концепция и юридическое основание налогообложения земельных участков религиозными объединениями представляют собой комплексный и дискуссионный вопрос. С одной стороны, неко-

---

⁷ Чайковская Л.А., Опарина С.И. Финансирование и налогообложение религиозных конфессий в светском государстве // Дайджест-финансы, №. 4, 2013. С. 41-45.

⁸ Там же.

торые аргументируют освобождение от налогов на основе вклада этих организаций в общество и свободы вероисповедания, в то время как другие подчеркивают необходимость их участия в финансировании общественных благ и инфраструктуры. Финальное решение по вопросу об освобождении от земельного налога должно формироваться на основе глубокого анализа всех сторон вопроса и специфики законодательства и условий в каждом конкретном государстве. В Российской Федерации данный вопрос решается в сторону обязанности религиозных объединений платить земельный налог, как и другие собственники.

Изучение положений Налогового кодекса РФ позволяет прийти к выводу, что религиозная структура, владеющая земельными участками на заданных территориях, как на основании права собственности, так и на основании иных форм (как, например, аренды), обязана уплачивать земельный налог. Пп. 4, п. 1, ст. 395 Налогового кодекса РФ регулирует положение о налоговой льготе для религиозных организаций. Религиозные организации не являются налогоплательщиками по земле относительно участков, на которых находятся объекты религиозного и благотворительного использования, а также участков, предусмотренных для размещения таких объектов⁹.

С нашей точки зрения, религиозные структуры, аналогично всем другим юридическим лицам, должны исполнять предписания законодательства о налогах и сборах в отношении обязанности по уплате земельного налога при владении земельными участками на соответствующей территории, будь то на правах собственности или через другие вещные права. Тем не менее, важно подчеркнуть, что также с нашей точки зрения религиозные объединения, активно занимающиеся благотворительной или социальной работой, должны иметь право претендовать на освобождение от налогообложения на земельные участки согласно текущему законодательству или использовать различные налоговые преференции при его уплате, что также обусловлено их некоммерческим статусом в Российской Федерации и зависит от федеральных подзаконных актов,

---

⁹ Статья 395. Налогоплательщики / Глава 31 «Земельный налог», Раздел X «Местные налоги и сборы» / Налоговый кодекс Российской Федерации -URL: <https://base.garant.ru/10900200/8d892718771b9b72a8346e1e19030a37/> (08.10.2023).

региональных и окружных документов (которые на региональном уровне регулируют сам процесс взимания налога и его отдельные уникальные региональные и муниципальные особенности, такие как льготы, ставки и пр.), регулирующих процесс земельного налогообложения.

Список используемой литературы:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) / КонсультантПлюс — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 09.09.2023).
2. Комягин Д.Г. Имущество и доходы религиозных организаций — публичные или частные? // Право. Журнал Высшей школы экономики, №. 4, 2015. С. 17-33.
3. Комментарии к ст. 17 НК РФ / Правовая навигационная система «Кодексы и законы» — URL: <https://www.zakonrf.info/nk/17/> (08.10.2023).
4. Статья 388. Налогоплательщики / Глава 31 «Земельный налог», Раздел X «Местные налоги и сборы» / Налоговый кодекс Российской Федерации -URL: <https://base.garant.ru/10900200/2c810d8ee85f99d9e9882dce068022ee/> (08.10.2023).
5. Статья 389. Налогоплательщики / Глава 31 «Земельный налог», Раздел X «Местные налоги и сборы» / Налоговый кодекс Российской Федерации — URL: <https://base.garant.ru/10900200/0d635795ea7e15f8600985897353a3d8/> (08.10.2023).
6. Статья 390. Налогоплательщики / Глава 31 «Земельный налог», Раздел X «Местные налоги и сборы» / Налоговый кодекс Российской Федерации -URL: <https://base.garant.ru/10900200/ca556966ca0cadb7b3623623128813b0/> (08.10.2023).
7. Статья 395. Налогоплательщики / Глава 31 «Земельный налог», Раздел X «Местные налоги и сборы» / Налоговый кодекс Российской Федерации -URL: <https://base.garant.ru/10900200/8d892718771b9b72a8346e1e19030a37/> (08.10.2023).
8. Чайковская Л.А., Опарина С.И. Финансирование и налогообложение религиозных конфессий в светском государстве // Дайджест-финансы, №. 4, 2013. С. 41-45.

Сыскин Марк Валерьевич¹

Деятельность прихода Архангела Михаила села Михайловского Домодедовского благочиния Подольской епархии в советский период: глазами очевидцев

Приложение 1

В статье рассматриваются особенности приходской деятельности прихода Архангела Михаила села Михайловского Домодедовского благочиния Подольской епархии в период существования СССР, которые являются важным элементом для понимания сути общих процессов, протекавших в жизни Церкви в означенный период. Описанная специфика характерна, в некоторой степени, и для уклада современных приходов. Исследование проведено с помощью интервьюирования членов общины, которые были связаны с хозяйственной деятельностью прихода и ознакомлены с положением клира храма Архангела Михаила в период с 1930-х годов по 1991. Полученная от свидетелей информация открывает нам существовавшие закономерности, связанные с меняющимся политическим курсом власти, личностью настоятеля и географическим положением прихода православной церкви в селе Михайловском. Труднодоступность Михайловского храма способствовала существованию в нём своеобразного жизненного уклада, который не так выражено следовал государственной политики. Активная деятельность настоятеля храма Архангела Михаила, священника Андрея Ускова, показывает нам, насколько фактор личности руководителя влияет на жизнь общины.

Ключевые слова: история прихода Архангела Михаила, село Михайловское, раскулачивание семей священнослужителей, хрущёвские гонения, фактор личности настоятеля, труднодоступный приход в советское время, священник Андрей Усков.

«Что имеем — не храним, потерявши — плачем». Известная пословица, которая говорит о том, что человек мыслит задним умом и ценит по-настоящему только то, чем не обладает в данный момент. Особенно характерно данное сожаление в случаях безвременной потери людей, которых особенно не вспоминают при жизни и чью утрату ценят лишь по смерти. Следуя данной логике относительно научной деятельности, на ум приходит мысль о необходимости сбора инфор-

¹ **Сыскин Марк Валерьевич** — чтец, студент II курса магистратуры Перервинской духовной семинарии.

мации от ныне живущих представителей эпохи давно минувших дней. Так, ещё живы очевидцы жизни Церкви в период существования Советского государства. Перед их глазами разворачивались непростые отношения между светскими властями и клиром. Даже будучи детьми, они могли заметить влияние государственных органов на повседневную деятельность христианских общин. И возможно, что те процессы в жизни Церкви, которые могут описать люди преклонного возраста, находят отражение в настоящей действительности. Благо, что для освещения затронутого вопроса ещё остались в живых старожилы села Михайловского Домодедовского района Московской области. Это коренная жительница села Михайловского Ремезова Надежда Фёдоровна, 1937 года рождения, и Смирнов Владимир Владимирович, 1932 года рождения, который также является старожилом этого села. На примере деятельности прихода Архангела Михаила села Михайловского Домодедовского благочиния Подольской епархии в советский период можно попытаться понять некоторые общие закономерности, которые могли быть свойственны всем приходам Русской Православной Церкви.

Ремезова Надежда Фёдоровна является внучкой священника Ремезова Василия, который, с её слов, служил в селе ориентировочно с 1913 по 1930 год. Надежда Фёдоровна рассказывает, что отца Василия не коснулись гонения за религиозные убеждения². И здесь следует отметить, что данный факт не является чем-то уникальным. Такое имело место и в те страшные времена. Как пишет известный исследователь данной проблематики священник Александр Мазырин: «...аресты, ссылки, содержание в местах заключения и, как венец, смертные казни. Таковые репрессии в советское время претерпели не все клирики и монашествующие»³. Хотя, судя по статистике, что представил в своём исследовании Н. В. Сомин⁴, намного вероятнее священнику в те времена было всё же попасть под каток репрессий, чем избежать его. Так или иначе, не постигшее отца коснулось детей.

---

² Ремезова Надежда Фёдоровна, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

³ Сомин Н. В. К вопросу о числе репрессированных за православную веру в России в XX в. Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 3 (64). С. 109.

⁴ См.: Сомин Н. В. К вопросу о числе репрессированных за православную веру в России в XX в. Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 3 (64). С. 103–105.

Надежда Фёдоровна помнит из слов отца, что во время коллективизации и раскулачивания всех его братьев, детей покойного священника Василия Ремезова, разбросали по просторам необъятной Родины за принадлежность к священническому классу (поповские). Не тронули лишь младшего сына, самого отца Надежды Фёдоровны. Сам процесс раскулачивания вдовы священника Василия, сохранился в памяти его внуки в виде рассказа отца, который был тогда ещё ребёнком. Он говорил, что когда уполномоченные сотрудников государственных органов пришли для описи имущества в дом, то не обнаружили вследствие бедности в нём ничего существенного, кроме икон⁵. Стоит отметить, что последние после тотальной распродажи 20 годов уже не имели на мировом рынке никакой ценности⁶ и потому не привлекли внимания раскулачивателей. Тогда члены комиссии, желая хоть чем-либо поживиться, потребовали с жены священника снять обручальное кольцо с пальца и попытались применить к ней для этого физическую силу. Дети закричали и кинулись к матери. В этот момент уже за них вступилась некая Прасковья, жительница села Михайловское, привлечённая дознавателем для проведения описи имущества лицо. Она сумела воззвать к совести сотрудников государственных органов, указав на священный характер обручального кольца, участвовавшего в Таинстве венчания. Комиссия ушла ни с чем. Спустя некоторое время, когда сыновья священника подросли, их сослали в разные части страны (это Михаил, Валентин, Семён и Сергей), оставив дома лишь младшего, Фёдора Васильевича. Его потом ещё регулярно привлекали для несения общественных работ в селе Михайловском, как враждебный классовый элемент, в качестве отработки вины за священническое служение отца. Из всех высланных детей выжил только Сергей, судя по тому, что к матери спустя десятилетия приезжал лишь он один. Последний, в Великую Отечественную войну дослужился до звания подполковник и после проживал в Киеве. Такую историю из жизни своей семьи поведала Надежда Фёдоровна Ремезова⁷. Смирнов

---

⁵ Ремезова Надежда Фёдоровна, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

⁶ См.: Кострюков А. А. Лекции по истории Русской Церкви (1917—2008): Учебное пособие. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. С. 59.

⁷ Ремезова Надежда Фёдоровна, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

Владимир Владимирович, житель села Михайловского из числа крестьян, также не упоминает о случаях прямого уголовного преследования клириков прихода Архангела Михаила за свою деятельность. Владимир Владимирович лишь замечает, что священство храма менялось с регулярной периодичностью, но, чтобы кого-то отправляли в лагеря или расстреливали, очевидец не помнит⁸. Таким образом можно заключить, что свидетельств о прямых гонениях на клириков прихода Архангела Михаила за свою деятельность, нет. Этот факт не является каким-то уникальным, но несёт в себе определённое значение. Конечно, нельзя сказать о том, что священство вовсе не подвергалось репрессиям. История о раскулачивании семьи священника Василия Ремезова и высылки почти всех его детей служат тому подтверждением.

Относительно финансовой составляющей жизни прихода Архангела Михаила Надежда Федоровна Ремезова говорит следующее. Священство храма жило в основном за счёт натурального хозяйства и кое-каких треб, в том числе выездных. По праздникам клирики храма ходили служить по деревням и во многом за счёт этого кормились. Из этих же денег священник содержал не только свою семью, но и сам приход⁹. Данная практика существования сельских приходов была сформирована ещё задолго до революции. Интересно описывал её в своих воспоминаниях архиепископ Никон Рождественский, который сам вырос из семьи сельского причетника. Он писал о том, что бедность сельских приходов заставляла духовных лиц заниматься сельским хозяйством. А так как сил для возделывания полей у них не всегда хватало, то духовенство прибегало к безвозмездной трудовой помощи от крестьян. Такой обычай имел название “помочи”¹⁰. Надежда Фёдоровна Ремезова ничего не говорит о наличии подобной практики во время Советской власти, но указывает на бывшие хождения клириков по деревням во дни больших праздников, которые также имели место до революции и являлись одним из весомых

---

⁸ Смирнов Владимир Владимирович, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

⁹ Ремезова Надежда Фёдоровна, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

¹⁰ См. Воспоминания Николая Рождественского (архиепископа Никона) о своем детстве и училищных годах / Сост. еп. Можайский Леонид (Толмачев). — М: Издательство Перервинской духовной семинарии и Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная пустынь, 2021 г. — С. 205.

источников дохода священства¹¹. Архиепископ Никон Рождественский описывал эти традиции следующим образом. Во дни великих праздников церковного календаря, или по случаю сбора нового урожая, священство совершало хождение по миру. Всё это часто сопровождалось массовыми крестными ходами с пением христианских гимнов. При этом служились по просьбе людей молебны, проводились учительные беседы. Наградой за данный труд священнослужителю были как продукты натурального хозяйства, так и деньги. Но к началу XX века эта традиция стала всё более и более утрачиваться, главным образом вследствие оскудения веры среди селян, а то и вовсе озлобления их на Церковь. Всё меньше и меньше люди давали клирикам и причетникам не то что денег, но даже продуктов сельского хозяйства. Порой священник с таких выходов вовсе возвращался домой голодным, лишённым традиционного застолья. И такая ситуация становилась повсеместной¹². Из свидетельств Надежды Фёдоровны выяснилось, что определённые отголоски описанной дореволюционной практики сохранялись в селе вплоть до 1958 года, только без крестных ходов и пения. Священство временами совершало объезды окрестных деревень с целью совершения треб, молебнов, за что получало некоторую помощь в виде денег, либо продуктов питания¹³. Если же сравнивать описанное выше с финансовой моделью существования современных сельских приходов, то можно заметить, что сельское хозяйство до сих пор является важным источником пропитания многих сельских священников, особенно в южных регионах нашей страны. Правда, дореволюционные традиции “хождений” по деревням (которые ещё сохранялись в некотором виде и после революции) и “уж тем более помочи” практически исчезли как источник дохода деревенского клира¹⁴. В дополнение к словам Надежды Фёдоровны Ремезовой относительно обеспечения деятель-

---

¹¹ Ремезова Надежда Фёдоровна, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

¹² См. Воспоминания Николая Рождественского (архиепископа Никона) о своем детстве и училищных годах / Сост. еп. Можайский Леонид (Толмачев). — М: Издательство Перервинской духовной семинарии и Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная пустынь, 2021 г. — С. 192–201.

¹³ Ремезова Надежда Фёдоровна, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

¹⁴ Дневник матушки. Наша жизнь в деревне. [Электронный ресурс]. Блог жены настоятеля храма святой равноапостольной Марии Магдалины в селе Вишенное Белогорского района в Крыму. <https://www.youtube.com/@user-yp9cw5hn9c> (дата обращения 01.10.2023).

ности прихода Архангела Михаила, Владимир Владимирович Смирнов указывает ещё на практику питания клириков с панихидного стола, который селяне регулярно пополняли различного рода продуктами. Имело место также хождение с кружкой во время богослужений, которое было отменено лишь в 1966 году по личной инициативе нового настоятеля храма, который имел за счёт своего авторитета и харизмы богатых жертвователей¹⁵. Таким образом, можно констатировать, что финансовое положение прихода архангела Михаила в селе Михайловском в советский период было сложным, типичным для деревенских приходов не только дореволюционной России, но и постсоветской. Изменилось это положение не только в результате послабления давления государственной власти на церковную жизнь, но и вследствие выдающихся индивидуальных качеств настоятеля.

С финансовой составляющей деятельности прихода тесно связана хозяйственная. Интересную информацию, характеризующую состояние московских храмов в послевоенный период, в своём исследовании даёт С. В. Никитин: «Храмы Москвы могли тратить большие суммы на ремонтно-реставрационные работы, что свидетельствовало об отсутствии стесненности в средствах в церквях г. Москвы в Московской епархии»¹⁶. То же самое нельзя сказать о сельских храмах. Как мы выяснили выше, финансовое положение прихода архангела Михаила в селе Михайловском было сложным, типичным для деревенских приходов. Таким, что трудно себе представить возможность проведения масштабных реставрационных работ лишь силами общины. Согласно воспоминаниям Владимира Владимировича Смирнова, состояние приходского комплекса Архангела Михаила в течение постреволюционных десятилетий постепенно ухудшалось, и к середине 60х годов стало вовсе удручающим. Стены храма были небелёными, во всём чувствовалась неухоженность. Очень сильно изменилась жизнь прихода в 1966 году, когда новым настоятелем Михайловского храма стал священник Андрей Усков, который на данной должности пережил советскую власть. Бывший фронтовик

---

¹⁵ Смирнов Владимир Владимирович, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

¹⁶ Никитин С. В. Хрущевские гонения на Русскую Православную Церковь на территории Московской епархии. Аттестационная работа. — М.: ПСТГУ, 2017. — С. 24.

(перенесший контузию), авторитетный и всеми уважаемый, отец Андрей сразу же организовал кипучую деятельность по восстановлению и благоукрашению церкви. Весь храмовый комплекс в течение десяти лет был капитально отремонтирован. Нанимались бездомные на хозяйственные работы, за это им давалось содержание и кров¹⁷. Надежда Фёдоровна также отмечает, что состояние Михайловского храма в конце 50х — первой половине 60х годов находилось в тяжёлом положении. Денег постоянно не хватало, и потому храм долгое время толком не ремонтировался, был небелёный, обветшалый. Преобразилась приходская жизнь в селе Михайловском с момента появления в 1966 году священника Андрея Ускова, энергичной деятельностью которого приход получил второе рождение. Храмовый комплекс был капитально отреставрирован за счёт появившихся жертвователей и личных средств настоятеля¹⁸. Из сказанного можно сделать вывод, что хозяйственная составляющая деятельности прихода архангела Михаила проистекала из финансовых возможностей, что характерно для церковной действительности в целом. Несмотря на положительную динамику финансового благополучия приходов города Москвы в послевоенное время, приход Архангела Михаила имел трудности денежные, и, как следствие, хозяйственные. Те серьёзные проблемы, которые стали возникать у Церкви с 1958 по 1964 года из-за стремления власти уничтожить Церковь с помощью безденежья последней (свечная реформа, ограничение закупок строительных материалов для ремонта и т. п.), оказали на финансовое и хозяйственное благополучие Михайловского прихода лишь косвенное значение. Денег и до этого не было. Положение изменилось в 1966 году из-за ухода в прошлое реакционной политики Н. С. Хрущёва по отношению к Церкви и благодаря личной инициативе настоятеля прихода, священника Дмитрия Ускова.

Относительно вопроса состава клира прихода Надежда Фёдоровна Ремезова говорит о наличии примерно с 20-х годов по 52 год дьякона Николая, который помнил ещё священника Василия Ремезова. Дьякон имел необычайно красивый голос, за который получил от односельчан прозвище “Шаляпин”. После смерти (в 1952 году) тело

---

¹⁷ Смирнов Владимир Владимирович, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

¹⁸ Ремезова Надежда Фёдоровна, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

отца дьякона было захоронено в ограде храма при большом стечении народа. Священника, отца Сергия, в пятидесятые годы (точную дату очевидец не помнит) хоронили также всем селом, органы власти препятствий в посещении похорон не создавали¹⁹. Владимир Владимирович к этой информации добавляет, что в его памяти, а это начиная с середины 1936 года, священство храма менялось регулярно. Причины этого он назвать не может, но так продолжалось до середины 60-х годов. Также очевидец отмечает, что храмовые певчие всё время были из числа приходящих крестьян в основном пожилого возраста, непрофессионального, нерегулярного состава. Ситуация изменилась с момента появления в 1966 году штатного клироса из числа приезжих. Они специально ради этого добирались издалека, селились на несколько дней при храме. С приходом нового настоятеля в Михайловском храме стали собираться священники закрытых властью окружных храмов, им старались помогать с пропитанием, давали возможность послужить и заработать на требах²⁰. Данная информация соотносится с той справкой, что даёт в своём исследовании С. В. Никитин. Он пишет, на 1 января 1958 г. всего в Московской епархии было 211 действующих церквей, из них: 36 — в самой Москве, 175 — по области. В 1964 году всего в епархии 177: 43 в Москве, 134 по области²¹. Как видно из этой статистики, количество приходов в Москве увеличилось, а по области сильно уменьшилось, как и уменьшилось общее число действующих храмов.

Вопрос свободы посещения храма Надежда Фёдоровна освещает следующим образом. За время правления советской власти храм не осквернялся и не переоборудовался под клуб, зернохранилище или что-то иное. Службы прекращались лишь на три года — во время Великой Отечественной войны, когда церковь была закрыта на замок. На праздники народ всегда стекался в храм из соседних деревень. В памяти Надежды Фёдоровны сохранилось воспоминание о торжественном перенесении иконы Божией Матери “Отрада и Утешение” из села Добрынихи при огромном стечении народа (начало

---

¹⁹ Ремезова Надежда Фёдоровна, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

²⁰ Смирнов Владимир Владимирович, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

²¹ Никитин С. В. Хрущевские гонения на Русскую Православную Церковь на территории Московской епархии. Аттестационная работа. — М.: ПСТГУ, 2017. С. 57– 59.

50-х годов). Данное событие сопровождалось необычайным воодушевлением людей. В Великую Пятницу люди старались успеть на вынос плащаницы, для этого бежали с работы. А на Пасху, с куличами в руках, стекались на крестный ход и освящение куличей. Часть из них оставалась на ночную службу. Препятствий органы власти в этом никаких не создавали. Шествие было массовое. Только во время правления Н. С. Хрущёва началась проводиться широкая атеистическая агитация: тогда люди либо переставали ходить, либо делали это с опаской, так как могли возникнуть проблемы на работе или в школе. Но в храм допускали всех. Середину 60-х годов Надежда Фёдоровна запомнила небывалым прежде энтузиазмом в приходской деятельности: богослужения, крещения, массовые крестные ходы — никто не препятствовал деятельности Церкви²². Смирнов Владимир Владимирович рассказывает, что был крещён в храме Архангела Михаила сразу же по своём рождении, в 1931 году. И в то время препятствий в проведении таинств жителям села никто не чинил. Так же, как и Надежда Фёдоровна, Владимир Владимирович говорит о существовавшей возможности свободного посещения храма всеми желающими. На большие церковные праздники народ стекался в храм из окрестных деревень, никого не ограничивали в доступе. В период Великой Отечественной войны храм закрывался под ключ. Его не использовали в качестве складов, зернохранилищ, или других помещений, лишь располагали на прихрамовой территории военнослужащих. После войны жизнь прихода не омрачали действия репрессивных органов. Только в 1958 году Владимир Владимирович заметил некоторые изменения. Священство отказалось отпевать родственника Смирнова в храме, и ему пришлось везти иерея с дьячком к себе домой. В том же году у нашего повествователя деятельности храма родился сын, и священник также отказался проводить Таинство Крещения в храме, поэтому крестили младенца на дому. Ранее подобных ограничений житель села Михайловского не наблюдал, требы всегда проходили в храме. Очевидец помнит, что практика совершения треб в храме вернулась вскоре после ухода Н. С. Хрущёва с поста генерального секретаря ЦК КПСС. Молодёжь стала

---

²² Ремезова Надежда Фёдоровна, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

спокойно ходить в храм и проблем у них из-за этого не возникало²³. Комментируя данные сведения, стоит отметить развернувшееся с 1961 года давление государства на верующих, особенно молодёжь, с целью уменьшения её религиозности и отрыва от Церкви. Как пишет М. В. Шкаровский, с 1961 года началась вестись активная работа по отрыву от Церкви христиан. Особенное же внимание было уделено молодому поколению, вплоть до полного запрета его участия в жизни христианских общин. Широко пропагандировался атеизм, так что в общественных местах порицалось всякого рода религиозное начало. Открыто исповедовать веру означало поставить крест на своей карьере и успешному будущему²⁴. На основании свидетельств очевидцев можно отметить, что во время рассматриваемого нами периода деятельности прихода Архангела Михаила вопрос о недопущении верующих для участия в богослужениях не стоял. Лишь во времена правления Н. С. Хрущёва для прихожан существовали трудности в проведении для них треб в храме и вероятности проблем на работе или учёбе из-за посещения храма. Но последние проблемы могли возникнуть лишь для проживающих вне села Михайловского, где органы государственной власти находились рядом и действовали активно.

Сам Владимир Владимирович Смирнов описывает этот момент следующим образом. Он хоть и был комсомольцем, но имел возможность беспрепятственно ходить на богослужения без последствий как по партийной линии, так и по трудовой. Объясняет Владимир Владимирович эту особенность географическим положением села, которое после революции не получало ремонта дорог и в итоге вообще было признано советской властью как неперспективное. Дорога из Москвы до Михайловского заканчивалась за 10 километров до него, после чего путникам нужно было добираться до деревни либо на тракторе, либо на лошади, либо пешком в сапогах. Глава администрации редко добирался до села, так как это было довольно обременительно. Отсюда и фактическое отсутствие партийных органов в селе Михайловском. Ближайшие государственные органы

---

²³ Смирнов Владимир Владимирович, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

²⁴ Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. — М.: Лепта, 2010. — С 376-377.

власти находились на расстоянии 15 километров в районном центре Михнево, путь до которого был труднодоступен²⁵. Стоит отметить, что данная ситуация было характерна для многих труднодоступных селений в советское время, получивших название “неперспективных деревень”. Это словосочетание использовалось в советское государство для обозначения населённых пунктов, планируемых государством к ликвидации²⁶. Запустившийся ещё в 1930 годы процесс мотивирования сельских жителей к переезду в город для обеспечения нужд индустриализации, помноженный на прекращение выделения средств на развитие деревень, приводил к их запустению. Это, в свою очередь, приводило к некоторому обособлению сохранившихся сёл. На них власть всё меньше и меньше обращала внимание, что давало возможность жить в значительной степени автономно, не обращая внимания на многие процессы, происходящие в обществе (в том числе на политику партии в отношении к Церкви). Данные процессы действуют до сих пор во многих сёлах, только уже в обратном направлении. На данный момент во многих труднодоступных районах Российской Федерации все те цивилизационные процессы, которые происходят в стране, отзываются в малозначительной степени, давая возможность сохранять самобытную культуру и образ жизни.

Относительно административной системы прихода Надежда Фёдоровна Ремезова ничего конкретного сказать не может, кроме того, что не помнит никого, кроме священников. А вот Владимир Владимирович Смирнов описывает модель управления приходом как единовластную, говорит, что всё было в руках настоятеля. У него находились и ключи от храма, и именно священник заведовал приходским управлением. Старосту и приходской совет очевидец даже не помнит. Настоятелю в управлении помогал дьякон²⁷. Такое положение вещей являлось уникальным, и оно сложилось в следствие указанных выше причин, а именно, труднодоступности деревни. Известно, что начиная с мая 1961 года, в Церкви действовало постановление Синода РПЦ,

---

²⁵ Смирнов Владимир Владимирович, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

²⁶ См.: Ковалёв Д.В. Неперспективные деревни // Большая российская энциклопедия. Том 22. М., 2013. С. 470-471.

²⁷ Смирнов Владимир Владимирович, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

которое называлось «О мерах по улучшению существующего строя приходской жизни». Фактически это был акт насильственного принуждения государством к передаче всей полноты административной власти на приходе в руки старост, назначаемых в Районном исполнительном комитете. По сути, государство управляло приходом, а настоятель являлся духовным сотрудником, подчинённым старосте. Последние зачастую были людьми вовсе неверующими и, как партийные чиновники, старались исполнить волю партии по уничтожению Церкви²⁸. В данной ситуации настоятелям прихода архангела Михаила в селе Михайловском, благодаря обособленности села, повезло. Они имели возможность исполнять все посылаемые по иерархии циркуляры формально, в соответствии с необходимостью. Что они, собственно говоря, и делали. Как видно по акту технического состояния памятника архитектуры РСФСР XIX века: церкви, домика священника, внутреннего убранства, прихрамового участка в с. Михайловском от 28.08.1974 года, — акту, составленному бюро по охране памятников архитектуры, староста прихода и приходской совет указаны как единственные уполномоченные представители всего описываемого храмового комплекса. Копия второго экземпляра данного документа опубликована в Приложении 1 текущего исследования и хранится в архиве Михайловского прихода. Упомянутые должностные лица присутствовали в штате прихода, судя по всему, формально.

На основании свидетельств очевидцев деятельности прихода Архангела Михаила в период с 1930-х годов по 1991 год можно сделать следующий вывод. Не всякое преследование советской властью священнослужителей за свою деятельность заканчивалось лагерями или расстрелом (хотя обычно всё сводилось к этому), но последствия были всегда. Они отражались если не на самом священнике, то на его семье. Финансовое положение прихода архангела Михаила в селе Михайловском в советский период было сложным, типичным для деревенских приходов не только дореволюционной России, но и постсоветской. С финансовой составляющей деятельности прихода тесно связана хозяйственная, что характерно для церковной

---

²⁸ Марченко Алексей, *прот.* Религиозная политика советского государства в годы правления Н.С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР. — М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2010. — с. 96–98.

действительности в целом. Благолепие храмового комплекса Архангела Михаила возникло тогда, когда был решён силами настоятеля Андрея Ускова и жертвователей денежный вопрос. С приходом отца Андрея в 1966 году в Михайловском храме стали собираться священники закрытых властью окружных храмов, им старались помогать с пропитанием, давали возможность послужить и заработать на требах. В общем, фактор личности настоятеля играет огромную роль, вне зависимости от окружающей действительности. Харизма, таланты, особенности характера руководителя общины являются определяющими в жизни прихода. Также стоит отметить, что чем более отдален приход, тем меньше на него оказывает влияние как светская, так и церковная власти. Создаётся некоторый самобытный анклав. Даже в условиях тоталитарной системы контроля церковных структур органами государственной власти, приход Архангела Михаила в селе Михайловском сохранял свою самобытную систему управления, которая шла вразрез с законодательством о церковном управлении той эпохи. Очевидцы не помнят ни старосту прихода, ни факт существования самого приходского совета, хотя, согласно документам, они существовали. Получается, что упомянутые должностные лица присутствовали в штате прихода, судя по всему, формально. Даже проблемы, возникавшие у людей вследствие посещения ими богослужений, которые имели место во время правления Н. С. Хрущёва, возникали лишь у проживающих вне села Михайловского, где органы государственной власти находились рядом и действовали активно.

Список используемой литературы:

Список неопубликованных источников:

1. Ремезова Надежда Фёдоровна, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.
2. Смирнов Владимир Владимирович, свидетельство. Запись со слов от 23.04.2023.

Библиографический список:

1. Кострюков А. А. Лекции по истории Русской Церкви (1917—2008): Учебное пособие. — М.: ПСТГУ, 2018. — 368 с.
2. Ковалёв Д.В. Неперспективные деревни // Большая российская энциклопедия. Том 22. М., 2013 С. 470-471.

3. Марченко Алексей, прот. Религиозная политика советского государства в годы правления Н.С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР. — М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2010. — 330 с.
4. Никитин С. В. Хрущевские гонения на Русскую Православную Церковь на территории Московской епархии. Аттестационная работа. — М.: ПСТГУ, 2017. — 95 с.
5. Воспоминания Николая Рождественского (архиепископа Никона) о своем детстве и училищных годах / Сост. еп. Можайский Леонид (Толмачев). — М: Издательство Перервинской духовной семинарии и Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптиная пустынь, 2021 г. — 232 с.
6. Сомин Н. В. К вопросу о числе репрессированных за православную веру в России в XX в. Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 3 (64). С. 101–110.
7. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. — М.: Лепта, 2010. — 480 с.

Электронные ресурсы:

1. Дневник матушки. Наша жизнь в деревне. [Электронный ресурс]. Блог жены настоятеля храма святой равноапостольной Марии Магдалины в селе Вишенное Белогорского района в Крыму. <https://www.youtube.com/@user-yp9cw5hn9c> (дата обращения 01.10.2023).

Михалев Александр Игоревич¹

Уставные основания деятельности прихода в составе епархии

В статье исследуется сущность уставных оснований для православных приходов, находящихся в составе епархии. Обсуждаются ключевые аспекты уставных оснований, в том числе их содержание, связь с целями и задачами прихода, а также взаимодействие с епархией. Основываясь на традиционных церковных документах и практике, статья представляет читателям полное понимание уставных оснований и их значения в современной православной церковной деятельности.

Ключевые слова: уставные основания, приход, епархия, каноническое право, церковная община, церковная деятельность, духовное руководство.

Христианская община всегда являлась ядром земной Церкви, о важности общины, в частности, говорит отрывок из святого ап. Павла: «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший; будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:23-25). Менялись эпохи и страны, менялись формы организации, но принцип общинной организации жизни Церкви существует и поныне. Общинный принцип лежит в основании Церкви, о чем свидетельствует Священное Писание: «ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Мф. 18:20), «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21) и пр. С течением времени в истории Церкви появляется приходская организация церковной жизни и существенным образом дополняется епархиальным устройством. О современном устройстве прихода, как одной и наиболее важной форм христианской общины, в контексте существования епархии (на основе официальных документов Русской Церкви) речь пойдет чуть ниже.

Для описания уставных оснований деятельности прихода в составе епархии нам потребуется обратиться к разбору документов трех

---

¹ **Михалев Александр Игоревич** — чтец, студент II курса магистратуры Перервинской духовной семинарии.

уровней — Уставу Русской Православной Церкви, уставу епархии и уставу прихода. Эти документы представляют собой основополагающие тексты, описывающие деятельность всей Русской Церкви на трех уровнях — общецерковном, региональном и локальном (местном). В том числе, это описание касается и деятельности прихода в рамках деятельности епархии. В заключение мы постараемся синтезировать результаты полученного анализа и представить наиболее исчерпывающее обобщение принципов существования прихода Русской Православной Церкви в составе епархии с точки зрения ее внутренних «законодательных» уставных текстов.

Для анализа приходского устава мы обратимся к официальному документу Русской Православной Церкви «Типовому уставу местной религиозной организации православного прихода», который был принят Священным Синодом Русской Православной Церкви 10 октября 2009 года. Именно этот документ лежит в основе большинства приходских уставов.

Документ состоит из двенадцати пунктов: 1. Общие положения; 2. Создание и государственная регистрация прихода; 3. Цели, задачи и формы деятельности прихода; 4. Органы управления и органы контроля за деятельностью прихода. Структура прихода; 5. Епархиальный архиерей; 6. Настоятель; 7. Приходское собрание; 8. Приходской совет; 9. Полномочия председателя приходского совета, казначея, помощника настоятеля (церковного старосты); 10. Ревизионная комиссия; 11. Имущество и средства прихода; 12. Заключительные положения.

В контексте нашей темы деятельности прихода внутри епархии наиболее важными представляются пункты: 1, 3, 4, 5, 11 и 12.

В большинстве отрывков устав прихода концептуально совпадает с Уставом РПЦ и, в частности, уставом епархии в области ключевых определений, а также в области определения миссии прихода с точки зрения российского законодательства, что является реализацией права на исповедание определенной религии. Отличия от Устава РПЦ и устава епархии достаточно разнообразны. Прежде всего устав прихода не является каноническим документом, то есть нормы и правила, описанные в нем в полной мере, нельзя считать элементом церковного права. Однако устав прихода опирается на некоторые положения Устава РПЦ, например когда речь идет о власти правящего архиерея и, таким образом, даже на уровне юридического до-

кумента местной религиозной организации выполняются нормы канонического права, в частности, определения 17-го правила Четвертого Вселенского собора и 38-го правила Шестого Вселенского собора о том, что распределение приходов и их организация должны соответствовать «гражданскому и земскому порядку» (эти правила выполняются неукоснительно и на уровне устава епархии, в частности, именно поэтому границы благочиния совпадают с границами районов регионов)². Во-вторых, в уставе прихода более подробно и детально описаны виды хозяйственной, просветительской и благотворительной деятельности прихода, чего, естественно, нет на уровне Устава РПЦ и устава епархии. В-третьих, уникальным местом устава прихода является указание на возможность наличия храмов и иных зданий религиозного назначения (в уставе епархии нет упоминаний об этом). Вместе с тем, устав епархии и устав прихода структурно схожи (вероятно, по причине того, что это юридические документы) и многие особенности организации епархии (центральная религиозная организация) и приход (местная религиозная организация) описаны в схожей последовательности и схожим образом, с той лишь разницей, что речь идет о разных организационных единицах.

Согласно этому типовому шаблону документа местная религиозная организация / «приход» Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви объединяет совершеннолетних граждан России для исповедания православной веры. Она подчиняется епархиальному архиерею (таким образом выполняется уже упомянутое выше 17-е правило Четвертого Вселенского собора («По каждой епархии, в селах, или предградиях сущие приходы, должны неизменно пребывать под властью заведывающих оными епископов: и наипаче, аще, в продолжении тридесяти лете, бесспорно имели оные в своем ведении и управлении. Аще же не далее тридесяти лете был, или будет о них какой спор: то да будет позволено почитающим себя обиженными, начали о том дело пред областным собором. Аще же кто будет обижен от своего митрополита: да судится пред екзархом великие области, или пред константинопольским престолом, якоже речено выше. Но аще царскою властью вновь устроен, или впредь

---

² Каноны или Книга Правил / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-ili-kniga-pravil/> (дата обращения: 04.11.2023).

устроен будет град: то распределение церковных приходов да последует гражданскому и земскому порядку»³) и 25-е правило Шестого Вселенского собора («Вместе со всеми прочими возобновляем и то правило, которое заповедует, чтобы по каждой церкви приходы, сущие в селах или предградиях, неизменно оставались под властью правящих ими епископов, и наипаче, естли сии в продолжении тридесяти лет безспорно имели оные в своем ведении и управлении. Аще же не далее тридесяти лет был, или будет о них какой спор: то позволительно почитающим себя обиженными, начати о том дело пред областным собором»⁴)) и действует в соответствии с уставом Русской Православной Церкви и другими внутренними нормами.

Приход соблюдает законодательство Российской Федерации (соблюдение законов государства прямо предписано 17-м правилом Четвертого Вселенского собора и 38-м правилом Шестого Вселенского собора) и подотчетен епархиальному архиерею (это предписание повторяется во всех трех документах кратко или пространно). Он является юридическим лицом, обладает имуществом и может открывать банковские счета. Приход самостоятельно несет ответственность за свои обязательства и уведомляет об изменениях в реестре юридических лиц в соответствии с законом. Приход не участвует в политической деятельности, не предоставляет поддержку политическим организациям и не использует свои здания и территории для политических мероприятий. При этом приход имеет право участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с его деятельностью, перед органами власти. Он также имеет печать, которая может содержать религиозную символику и утверждается епархиальным архиереем⁵.

Приход может получать лицензии для видов деятельности, которые подлежат лицензированию, и создавать структурные подразделения (без прав юридического лица) для разных видов деятельности. При этом, с письменного разрешения епархиального архиерея, приход

---

³ Каноны или Книга Правил / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-ili-kniga-pravil/> (дата обращения: 04.11.2023).

⁴ Там же.

⁵ Типовой устав местной религиозной организации православного прихода (принят Священным Синодом Русской Православной Церкви 10 октября 2009 года) / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/tipovoj-ustav-mestnoj-religioznoj-organizatsii-pravoslavnogo-prihoda/> (дата обращения: 26.09.2023).

может создавать юридические лица (коммерческие и некоммерческие), чтобы осуществлять разнообразные виды деятельности, такие как благотворительность, образование, социальное обслуживание, сельское хозяйство, строительство и другие, соблюдая при этом правила и традиции Русской Православной Церкви и соответствуя законодательству Российской Федерации.

Приход может вкладывать средства в хозяйственные общества с разрешения епархиального архиерея и создавать добровольные объединения граждан, включая братства и сестричества, также с разрешения епархиального архиерея, которые в исключительных случаях могут быть зарегистрированы как юридические лица.

Приход может получать помощь для реставрации и ухода за своей собственностью, осуществлять образовательную деятельность, проводить благотворительные и культурно-просветительские программы и мероприятия с разрешения епархиального архиерея. Также, при наличии разрешения епархиального архиерея, приход может сотрудничать с благотворительными фондами и организациями.

Приход имеет право обучать основам православной веры несовершеннолетних учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений в соответствии с законом и обращаться к органам исполнительной власти и местного самоуправления с предложением о создании православных кладбищ после получения разрешения от епархиального архиерея⁶.

Органами управления прихода являются:

1. Епархиальный архиерей.
2. Настоятель.
3. Приходское собрание.
4. Приходской совет (де-факто из-за небольших размеров среднестатистического православного прихода в России члены приходского собрания и совета подчас могут быть одними и теми же прихожанами)⁷.
5. Председатель приходского совета (чаще всего настоятель).

---

⁶ Там же.

⁷ Агаджанян А. Н. Приход и община в русском Православии: современные процессы в ретроспективе последнего столетия // Приход и община в современном Православии: корневая система российской религиозности. М.: Изд-во «Весь Мир», 2011. С. 15-36.

Органом контроля за деятельностью прихода является Ревизионная комиссия.

Епархиальный архиерей де-факто и де-юре является главой любого прихода и определяет спектр его активностей (прямого указания в каноническом праве на то нет, за исключением косвенных указаний из 81-го правила святых Апостолов⁸ и 64-го⁹, 67-го правил Карфагенского собора)¹⁰, епархиальный архиерей — это:

- Высший орган управления прихода.
- Наблюдает за богослужениями и обрядами в приходе.
- Назначает и освобождает настоятеля и других должностных лиц.
  - Может освободить председателя приходского совета от его должности.
  - Утверждает членов причта и решает вопросы о членах приходского собрания.
  - Назначает помощника настоятеля и казначея, а также председателя приходского совета.
  - Утверждает устав и изменения к нему.

---

⁸ «Рекли мы, яко не подобает епископу, или пресвитеру вдаватися в народныя управления, но неупустительно быти при делах церковных. Или убо да будет убежден сего не творити, или да будет извержен. Ибо никтоже может двум господам работати, по Господней заповеди». Каноны или Книга Правил / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-ili-kniga-pravil/> (дата обращения: 04.11.2023).

⁹ «Священным собранием на многих Соборах определено, чтобы народ, который подчинен в приходах епископам и никогда не имел своего епископа, без согласия того епископа, которому изначально подчиняется, не получал собственных управителей, т. е. епископов. Ибо некоторые, как известно, насилием добившись некоего господства, отвращаются от общения с братией; когда же их обесславят, они, как бы по праву давнего господства, отстаивают свою власть. Так и многие пресвитеры, надменные и безумные, поднимают свои выи против собственных епископов, пиршествами и злонамеренными советами подстрекая народ к тому, чтобы по бесчинному расположению он поставил правителями их самих. Поэтому мы обязаны всячески бороться против них, чтобы за ними не сохранялись не только такие области, но и собственные их церкви, которые перешли к ним незаконно; и чтобы они были публично изгнаны полномочием власти и смещены самой кафедрой первенствующих». Каноны или Книга Правил / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-ili-kniga-pravil/> (дата обращения: 04.11.2023).

¹⁰ «Соблюдено подобающее каждому епископу, чтобы от общего состава приходов не отделялся ни один с целью обрести собственного епископа, разве только по согласию имеющего над ним власть. Если же он позволит этой области иметь, получив на то разрешение, собственного епископа, пусть произведенный не посягает на прочие области, поскольку от совокупности многих была отделена одна область, и только она удостоилась получить честь отдельной епископии». Каноны или Книга Правил / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-ili-kniga-pravil/> (дата обращения: 04.11.2023).

- Рассматривает и утверждает отчеты прихода перед епархией.
- Осуществляет контроль над деятельностью прихода и проводит ревизии при необходимости.
- Выполняет другие полномочия, предусмотренные уставами и законами Русской Православной Церкви¹¹.

Материальные средства прихода, благодаря которым он может осуществлять свою деятельность, формируются из:

1. Пожертвований, связанных с религиозными обрядами и церемониями.
2. Пожертвований, связанных с продажей религиозных предметов и литературы.
3. Добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц, включая целевые пожертвования.
4. Доходов от юридических лиц, созданных приходом.
5. Других доходов, включая доходы от предпринимательской деятельности.
6. Доходы от предпринимательской деятельности направляются на цели и задачи прихода, указанные в уставе.
7. При нехватке средств для строительства, реставрации или ремонта храма, приход может собирать пожертвования на территории епархии и других епархий с разрешения их епархиальных архиереев¹².

Приход обязан перечислять средства на общецерковные и обще-епархиальные нужды в установленных епархиальным управлением размерах. Приход может владеть имуществом, включая объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), необходимым для своей деятельности.

Приход может иметь приписные храмы и часовни в разных учреждениях и местах. Может строить собственные здания и сооружения в соответствии с законами Российской Федерации.

---

¹¹ Типовой устав местной религиозной организации православного прихода (принят Священным Синодом Русской Православной Церкви 10 октября 2009 года) / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/tipovoj-ustav-mestnoj-religioznoj-organizatsii-pravoslavnogo-prihoda/> (дата обращения: 26.09.2023).

¹² Там же.

Имущество прихода, находящееся в его собственности или ином имущественном праве, является имуществом Русской Православной Церкви.

Священный Синод Русской Православной Церкви устанавливает порядок владения, использования и распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом прихода, а также критерии для определения особо ценного движимого имущества.

Приход может распоряжаться недвижимым имуществом, включая земельные участки, только после получения письменного разрешения (благословения) от епархиального архиерея. Приобретение нового недвижимого имущества также требует разрешения епархиального архиерея (что прямо предписано 38-м правилом святых Апостолов)¹³.

Распоряжение имуществом прихода, включая денежные средства, осуществляется с учетом канонических и финансовых отчетов перед епархиальным архиереем. Приход не имеет права проводить сделки по распоряжению зданиями храмов, часовен и особо ценным движимым имуществом, которое используется для богослужения, за исключением передачи данного имущества в собственность или пользование епархии с разрешения епархиального архиерея или Священного Синода Русской Православной Церкви. Имущество, используемое для богослужения, не подлежит обращению взыскания по претензиям кредиторов прихода.

Приход может использовать налоговые и другие льготы, предоставленные государством, а также получать финансовую, материальную и иную поддержку со стороны государства для реставрации, обслуживания и охраны объектов культурного наследия, находящихся в его собственности или на ином имущественном праве.

В случае ликвидации прихода, имущество, предназначенное для богослужения и другие религиозные цели, переходит в собственность епархии. Остальное имущество прихода реализуется для удовлетворения претензий кредиторов. После удовлетворения кредиторских требований оставшееся имущество также переходит в собственность епархии. При ликвидации прихода, имущество, переданное в поль-

---

¹³ Каноны или Книга Правил / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-ili-kniga-pravil/> (дата обращения: 04.11.2023).

зование приходу епархией или другими каноническими подразделениями, возвращается епархии или соответствующим каноническим подразделениям.

Приход нанимает и увольняет сотрудников в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации. Работники прихода подпадают под трудовое законодательство и систему социальной защиты, а также могут быть привлечены добровольцами для безвозмездной работы. Работники прихода обязаны соблюдать внутренние правила и регламенты, соответствующие условиям работы в религиозной организации Русской Православной Церкви. Приход может быть ликвидирован по решению епархиального архиерея или по решению суда в соответствии с законом. Если приход принимает решение о выходе из Русской Православной Церкви, то он теряет свою принадлежность к Церкви и его ликвидация становится неизбежной. Это также означает, что приход больше не может использовать наименование и символику, свидетельствующие о его принадлежности к Русской Православной Церкви¹⁴.

Рассматривая устав епархии (на примере устава Каменской епархии Русской Православной Церкви, который был принят Священным Синодом 12 октября 2007 года), наиболее интересным для нас представляется пункт №1 «Общие положения», пункт №4 «Структура и органы управления», №8 «Епархиальное управление», №9 «Имущество и финансовые средства епархии»¹⁵.

Епархия, согласно уставу, это — централизованная религиозная организация Русской Православной Церкви, объединяющая местные религиозные организации и другие канонические подразделения, такие как приходы, монастыри, и духовные образовательные учреждения.

Епархия является каноническим подразделением Русской Православной Церкви и возглавляется епархиальным архиереем. Епархия

---

¹⁴ Типовой устав местной религиозной организации православного прихода (принят Священным Синодом Русской Православной Церкви 10 октября 2009 года) / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/tipovoj-ustav-mestnoj-religioznoj-organizatsii-pravoslavnogo-prihoda/> (дата обращения: 26.09.2023).

¹⁵ Устав Каменской епархии Русской Православной Церкви / Официальный сайт Каменской епархии Русской Православной Церкви — URL: <https://kamensk-eparhiya.ru/официальные-документы/устав-епархии/> (дата обращения: 26.09.2023).

действует согласно уставу Русской Православной Церкви и другим внутренним нормативам, а также соблюдает законы Российской Федерации. При этом епархия это всегда — юридическое лицо, имеющее имущество и ответственность за свои обязательства. Богослужebное имущество епархии не подлежит взысканию кредиторов.

Епархия включает в себя различные канонические подразделения, такие как приходы, монастыри, подворья, образовательные учреждения, братства, миссии и другие, которые могут быть как юридическими лицами, так и без такового¹⁶.

Епархиальное управление — исполнительный орган епархии. Епархиальный архиерей непосредственно руководит епархиальным управлением. Структура и функционирование епархиального управления определяются положением, утвержденным Священным Синодом Русской Православной Церкви, и распоряжениями епархиального архиерея. Решения епархиального управления вступают в силу после одобрения епархиальным архиереем¹⁷.

Надо заметить, что все вышеперечисленные пункты совпадают с аналогичным описанием епархии в Уставе РПЦ с лишь двумя деталями / особенностями — в уставе епархии более подробно описано епархиальное управление как некий орган епархии (в Уставе РПЦ лишь упоминается о нем), а также довольно подробно описано финансовое управление епархией и уставные особенности ведения хозяйственной деятельности.

Финансовые средства епархии формируются из пожертвований, доходов от различных источников, включая предпринимательскую деятельность. Епархиальный архиерей управляет финансами, и епархия может инвестировать в акции и другие ценные бумаги. Епархия перечисляет финансовые средства в бюджет Русской Православной Церкви и использует доходы от предпринимательской деятельности для целей, предусмотренных уставом. Епархия может иметь в собственности или на ином имущественном праве недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства для своей деятельности. Епархия также может участвовать в стро-

---

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же.

ительстве различных объектов при соблюдении законодательства Российской Федерации. Епархия может получать в собственность или пользование имущество религиозного назначения, включая здания и недвижимость, для богослужений и религиозной деятельности. Имущество епархии и ее подразделений становится собственностью Русской Православной Церкви. Священный Синод устанавливает правила владения, использования и распоряжения имуществом епархии, и определяет особо ценное движимое имущество. Епархия не может совершать сделки по распоряжению храмами, часовнями и особо ценным имуществом без разрешения вышестоящих органов. Имущество, принадлежавшее епархиальному архиерею, после его смерти переходит в собственность епархии. Епархия имеет льготы и помощь от государства для содержания и охраны исторических и культурных памятников. При ликвидации епархии, ее имущество переходит в собственность Русской Православной Церкви. Казначей епархии управляет финансами, главный бухгалтер составляет финансовый отчет и управляет бухгалтерской отчетностью¹⁸.

Устав Русской Православной Церкви (Устав РПЦ) является основным регулятивным документом, определяющим организацию и функционирование различных церковных институтов, включая приходы и епархии. Необходимо заметить, что Устав РПЦ является документом канонического характера прежде всего, в то время как как уставы епархии и приходы — юридические документы (уставы централизованных и местных организаций). Они создаются с опорой и на основании Устава РПЦ.

Ключевыми для рассматриваемого вопроса являются XVI-я глава «Епархии» и XVII-я глава «Приходы».

В XVI-й главе описывает структура и принципы организации епархии Русской Православной Церкви. Она включает преамбулу и шесть пунктов, в которых обсуждаются роли и функции различных организаций в епархии, включая епархиальных архиереев, викариатства, епархиальные собрания, епархиальные советы и благочиния. В главе также подчеркивается, что создание и границы епархий регулируются

---

¹⁸ Там же.

ются Священным Синодом, а внутри епархии могут создаваться специализированные учреждения для удовлетворения церковных потребностей, при условии соблюдения канонических норм и уставов. Епархиальный архиерей — высшее духовное лицо епархии, избирается Священным Синодом, утверждается Патриархом Московским. Он имеет полномочия в вопросах вероучения, проведении обрядов и священнослужения, а также в духовном руководстве, назначает и рукополагает духовенство, представляет Церковь перед государственными органами и докладывает о деятельности епархии Патриарху¹⁹.

Епархиальное собрание и совет управляют епархией под руководством архиерея. Собрание включает в себя клир, монахов и мирян и созывается архиереем по требованию 1/3 его членов. Собрание выбирает делегатов, создает учреждения и рассматривает различные вопросы. Архиерей является председателем собрания, решения принимаются большинством голосов, и председатель имеет решающий голос при равенстве участников собрания. Епархиальный совет, также под руководством архиерея, управляет епархией и включает в себя пресвитеров и vikарных архиереев. Совет заседает регулярно, и его председателем является архиерей. Решения принимаются большинством голосов, и председатель имеет решающий голос при равенстве участников совета. В обоих случаях, журналы подписываются всеми членами собрания или совета.

Наиболее интересной частью данной главы является определение понятия «благочиние», которое представляет собой нечто среднее между епархией и собственно приходом. Именно в этом пункте частично описываются отношения архиерейской власти и прихода. Епархия делится на благочиния с благочинными, назначаемыми архиереем. Границы и названия благочиний определяются епархиальным советом. Обязанности благочинного включают: поддержание веры и нравственного воспитания, наблюдение за богослужениями, проповедью, исполнение постановлений епархии, управление финансами, разрешение конфликтов, расследование церковных правонарушений, предложения по назначению священников и другие

---

¹⁹ Устав Русской Православной Церкви / Официальный сайт Московской Патриархии — URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/133139.html> (дата обращения: 26.09.2023).

обязанности. Благочинный проверяет приходы, богослужения, храмы и архив, заботится о верующих. По указанию архиерея, благочинный может проводить собрания прихода. С благословения архиерея благочинный созывает священников для совещаний. Благочинный ежегодно представляет отчет архиерею о благочинии и своей работе. Благочинный может иметь канцелярию с назначенными сотрудниками. Финансирование деятельности благочинного происходит из средств прихода и, при необходимости, из общепархиальных средств²⁰.

XVII-я глава разделена на преамбулу и шесть пунктов: «Настоятель», «Причт», «Прихожане», «Приходское собрание», «Приходской совет», «Ревизионная комиссия».

Приход — община православных христиан, под начальственным надзором архиерея, с настоятелем священником. Приход создается добровольным согласием верующих с благословения архиерея и регистрацией в соответствии с законодательством. Границы приходов устанавливаются епархией. Приход начинает деятельность после благословения архиерея. Приход обязан соблюдать канонические правила, устав Церкви и законы той страны, в которой находится. Приход отчисляет средства на церковные и епархиальные нужды. Приход подчинен архиерею, исполняет решения собраний и совета, а также распоряжения архиерея. При выходе из прихода, нет прав на его имущество. Выход из церковной структуры влечет прекращение прихода и утрату прав. Храмы и часовни создаются с благословения и регистрацией. Управление приходом: архиерей, настоятель, собрание, совет, председатель совета.

Братства и сестричества создаются с разрешения архиерея для целей благотворительности и религиозного образования. Братства и сестричества начинают действовать после разрешения архиерея. Они следуют церковным уставам и решениям епархии и прихода. Отчисления в церковные нужды регулируются Священным Синодом и епархией. Братства и сестричества подчиняются архиереям и настоятелям приходов. При выходе из братства или сестричества, нет прав на их имущество. Выход из церковной структуры ведет к пре-

---

²⁰ Там же.

кращению деятельности братства или сестричества и утрате прав на имущество²¹.

Подводя итоги настоящему исследованию, необходимо выделить несколько ключевых тезисов, которые описывают деятельность прихода в рамках епархии, в контексте рассмотренных уставов трех уровней. Прежде всего следует оговориться, что все три документа согласно (хоть и в разных формулировках, и в разном масштабе) выражают положения прихода в структуре епархии согласно канонам Православной Церкви.

Помимо этого, стоит подчеркнуть, что управление приходом и определение его деятельности представляют собой сложный и многогранный процесс. С одной стороны, он основывается на внутреннем распорядке и уставе прихода, которые устанавливают правила и нормы для его функционирования. С другой стороны, власть и регулирование прихода опосредуются властью правящего архиерея, что позволяет поддерживать согласованность и соответствие деятельности прихода общим целям и ценностям епархии.

Во-вторых, следует отметить, что деятельность прихода также зависит от промежуточных инстанций более высокого уровня, таких как епархиальное управление и благочиние. Эти структуры представляют собой звенья в иерархии епархии, и они оказывают влияние на различные аспекты работы прихода, включая управление финансами, кадровую политику и вопросы обеспечения церковных нужд.

В-третьих, важно подчеркнуть, что епархия и приход, несмотря на свою связь и взаимозависимость, представляют собой разные юридические лица в форме религиозных организаций. При этом епархия играет роль высшей инстанции, а приход функционирует на местном уровне. Епархия — это централизованная и центральная религиозная организация, а приход — местная. Основная разница в том, что ЦРО — это организационная оболочка для трех и более МРО. Без местных религиозных организаций ЦРО существовать не может (п. 4, ст. 8 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»). Это разграничение имеет значение в контексте правовой ответственности и управления имуществом, а также определяет специфику их взаимодействия в рамках Русской Православной Церкви.

---

²¹ Там же.

Таким образом, уставные основания деятельности прихода в составе епархии представляют собой сложную систему норм, нормативов и иерархий, которые обеспечивают организацию и функционирование церковных структур, согласование их деятельности и соблюдение законодательных требований. Этот баланс между самостоятельностью прихода и его взаимосвязью с епархией является важным элементом в структуре Русской Православной Церкви, обеспечивая ее единство и целостность.

Список используемой литературы:

1. Агаджанян А. Н. Приход и община в русском Православии: современные процессы в ретроспективе последнего столетия // Приход и община в современном Православии: корневая система российской религиозности. М.: Изд-во «Весь Мир», 2011. С. 15-36.
2. Каноны или Книга Правил / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-ili-kniga-pravil/> (дата обращения: 04.11.2023).
3. Типовой устав местной религиозной организации православного прихода (принят Священным Синодом Русской Православной Церкви 10 октября 2009 года) / Православный образовательный портал «Азбука.ру» — URL: <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/tipovoj-ustav-mestnoj-religioznoj-organizatsii-pravoslavnogo-prihoda/> (дата обращения: 26.09.2023).
4. Устав Русской Православной Церкви / Официальный сайт Московской Патриархии — URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/133139.html> (дата обращения: 26.09.2023).
5. Устав Каменской епархии Русской Православной Церкви / Официальный сайт Каменской епархии Русской Православной Церкви — URL: <https://kamensk-eparhiya.ru/официальные-документы/устав-епархии/> (дата обращения: 26.09.2023).

СТИХИ. ПЕРЕВОДЫ

Иерей Максим Михайлов¹

Свт. Григорий Богослов
Мысли, писанные четверостишиями

Нравоучительное стихотворение № 33
Перевод с древнегреческого

Стихотворение № 33 из числа нравственных поэм свт. Григория Богослова относится к разряду так называемых гномических, или этико-прагматических стихотворений. Гномическая поэзия, получившая свое начало еще во времена Гомера и Гесиода, соединяет в себе афористичность и точность пословиц и апофтегм с мелодичностью и эмоциональной выразительностью элегий. Свт. Григорий Богослов, поставивший перед собой задачу воспитания христианского юношества и специально для этого написавший огромное количество стихов, не мог обойти своим вниманием и этот вид поэзии.

Несмотря на отсутствие в гномическом стихотворении единства темы и строгой последовательности в развитии главной мысли, оно воспринимается читателем как единое произведение, как окно в духовный мир святителя, позволяющее взглянуть глазами великого каппадокийца на мир и на человека с его проблемами. Круг вопросов, затрагиваемых в «Четверостишиях», касается прежде всего христианской аскезы, добродетелей терпения, молчания, надежды, любви и христианской мудрости и т.д.

Перевод выполнен с греческого оригинала из бенедиктинского собрания по версии TLG. Учитывались также современный русский перевод из ПСТСО и латинские переложения, представленные в PG.

Ключевые слова: свт. Григорий Богослов, гномические стихи, христианская аскеза.

---

¹ **Иерей Максим Михайлов** — кандидат богословия, заведующий кафедрой библеистики Перервинской духовной семинарии. 109383 г. Москва, ул. Шоссейная, д. 82, fr.maximus@yandex.ru

Для цитирования: *Григорий Богослов, свт. Стихотворения нравственные. № 33. Мысли, писанные четверостишиями / перевод с древнегреческого иерея Максима Михайлова // Метафраст. 2024. №*

33. МЫСЛИ, ПИСАННЫЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯМИ

**Я – труд Григория, в четверостишья заключенный,
Заметки мудрости и духовных рассуждений.**

Что ты более ценишь, дело иль созерцанье?
Зреть – удел совершенных, а дела доступны для многих.
Оба этих пути хороши и любезны:
Ты же делай упор на том, что тебе ближе.

5 Некто ко мне обратился с вопросом духовным.
А очистил ли ты, – говорю, – ум свой и сделал ли здоровым?
Ум свой очистил ли? Ведь его непременно нужно очистить,
Ибо в прогнившем сосуде миро не сохранится.

Не спеши прекословить, но и не доверяй всякому слову,
10 Знай, кому, и когда, и как именно стоит ответить.
Лучше будь ближе к Богу, чем защищай Его словом.
Любое слово можно оспорить, но добрую жизнь кто оспорит.

Не учи никого или учи добрым собственным нравом,
Чтобы левой рукой не повредить то, что делаешь правой.
15 Меньше слов расходуешь, когда поступаешь как должно.
И художник более учит картинами, нежели словом.

К вам особенно, клирики, обращаюсь: не будьте
Вы как око, которое преисполнилось мраком,
Дабы не оказаться нам первыми в зле среди прочих.
20 Ведь если свет помрачится, то какова будет темень²?

Лучше труд молчаливый, нежели праздные речи.
Без добродетельной жизни никто не был возвышен,
Без трескотни же словесной многие в сем преуспели.
Ведь благодать не болтунам подается, но право живущим.

---

² Ср.: Мф. 6, 22–23.

25 Дар превосходнейший Богу – добрые нравы.

Если даже и все принесешь ты, все будет ничтожно.

Но постарайся Ему принести то, что бедный приносит.

Дара от платы блудницы Чистый не примет³.

Не обещай никогда ничего, даже малого, Богу.

30 Ибо все это Его уже, прежде чем дал ты. О чем говорю я?

Сам у себя ты крадешь, не отдавая Ему. Ты – необычный должник!

Пусть убедят тебя в этом Анания вместе с Сапфирой⁴.

Жизнь настоящую словно бы ярмаркой должен считать ты.

Если сумеешь поторговать, то и прибыль получишь: вместо

35 Малых вещей – великие, за скоротекущее – вечность.

Если же это время пропустишь, другого не будет.

Путь, пред тобою лежащий, далек и нелегок,

Но больше награда. Не нужно, глазами вперед забегаю,

Вовсе от страха бросать все. Корабль плывет понемногу.

40 Часто такое бывает врага искушением хитрым.

Смелым слишком не будь и не теряй совершенно надежду.

Второе тебя ослабляет, а первым и вовсе ты будешь низложен.

Что-то довел до конца, что-то сделал по силам и не печалься о прочем.

То, что ты к цели еще не пришел, не делает труд твой ненужным.

45 Не горячись, за одно, за другое хватаясь, но будь постоянен.

Лучше в добре понемногу расти, чем хоть немного убавить.

Ведь и дурными не тех называем мы, кто начинает путь снизу,

Но высоко взлетевших, а после упавших великим паденьем.

Искорка малая пламя высокое окрест себя зажигает,

50 Капля единая яда змеиною часто бывала смертельной.

Зная об этом, старайся и малого даже вреда уклоняться.

Хоть он и мал, но потом превратится в большую проблему.

---

³ Ср.: Втор. 23, 18.

⁴ Деян. 5, 1 и след.

Лучше себя самого обсуждай, а не то, что касается ближних.
Первое пользу доставит тебе, а второе лишь ближним полезно.

55 Лучше вести счет делам своим, а не деньгам и именьям,
Ибо последние скоро истлеют, а первые вечно пребудут.

Ум твой всегда пусть в труде пребывает, стараясь
Мыслью о Боге запечатлеться и словом Писания.

А на язык будь воздержан, поскольку легко он
60 Все повреждает⁵, и чем он подвижней, тем меньше полезен.

Зрением был обольщаем я, но удержался, однако.
Идола (воображения) в мыслях своих не поставил.
Если же идол стоит уже? – Грех не исполним на деле.
Это – ступени священной борьбы с искушением вражьем.

65 Воском свой слух загради от пустых разговоров
И от извитий словесных песен неблагопристойных.
Будь же готов всегда о добре и о подвигах слушать.
Между словами, слухом и делом граница ничтожна.

Не расслабляй себя запахов нежных вдыханием,
70 Мягкой одеждой и тонким различием снедей.
Если уступишь им, сможешь ли храбро сражаться?
То, что прилично жене, совсем не годится для мужа.

«Дай мне еще», – сказало чрево. Охотно дам, если, наевшись,
Ты целомудрие удержишь. Но если то, что ниже чрева,
75 Ты возбуждаешь, то вкуси не избытка, но грязи.
Когда собою овладеешь, тогда получишь все, что просишь.

Смех для любого, кто в здравом уме, неприличен,
А наиболее тот, что потворствует блудным стремленьям.
Смех неуместный приводит к плачевным итогам.
80 Лучше быть хмурым, чем смехотворцем и развращенным⁶.

---

⁵ Ср.: Иак. 3, 6.

⁶ Ср.: Иак. 4, 9.

Помыслов добрых полки почитай красотой настоящей,
Не на бумаге лишь писанных и непроверенных жизнью,
Но целомудренным оком ума созерцаемых втайне.
А безобразием также считай беспорядочность мыслей.

85 Скорби тебя ожидают и наслаждения, страхи, надежды,
Бедность, богатство, безвестность, и слава, и троны.
Пусть это все протекает, как хочет. Но человека,
Право живущего, все это непостоянство не поколеблет.

Больше старайся возвыситься жизнью, нежели мыслью:
90 Та может богом сделать тебя, а эта великим низвергнуть паденьем.
И житие свое сравнивать с теми, кто ниже, не вздумай.
Как бы ты ни взлетел высоко, а все ниже, чем Бог заповедал.

За славой гонись, но не за всякой и не слишком усердствуй.
Лучше быть, чем только казаться. Но когда аппетит чрезмерный,
95 Не хватайся за ту, что пуста, не ищи новоизобретенной.
Если за льва обезьяну кто примет, то что ей за польза?

Других хвали, но, когда тебя хвалят, не надмевайся,
Ибо весьма вероятно, что ниже похвал ты на деле.
Да и другого не тотчас хвали, прежде не убедившись,
100 Дабы стыда не навлечь на себя, если тот посрамится.

Лучше злословимым быть, чем злословить другого.
Если ж другого тебе на посмешище кто-то представит,
Тебя забавляя, себя представляй предметом насмешек.
Тогда вместо смеха почувствуешь ты огорченье.

105 Не вздумай хвалиться, пока твой корабль не причалил.
Сколь многие, путь одолев, в порту затонули.
И многих внезапно подкравшийся вал опрокинул.
Одно безопасно – судьбу свою не винить понапрасну.

Лучше тому, кто жил добродетельно и потрудился,
 110 Перед Владыкой свои дерзновенно высказывать просьбы,
 Чем не сумевшему в добрых делах укрепиться
 К правде взывать, хотя бы и были его слова справедливы.

Все, что имеешь, раздай и стяжи единого Бога⁷,
 Ибо чужое ты раздаешь своими руками.
 115 Если же все не желаешь, отдай большую долю.
 Если и это не можешь, избытки благоговейно используй.

От моли и зависти вещь сохранить хорошо и желанно.
 Но лучше, чем всем обладать, пусть Христос должником твоим будет,
 Который тебя сподобляет небесного Царства за ломоть единый.
 120 Питая убогого, ты Самого Христа одеваешь и кормишь⁸.

Нищий пришел, но назад возвратился без пользы.
 Как бы и мне, опасаясь, Христе, от руки Твоей присно
 Все получающему, не уйти, по моим же законам, лишенным.
 Тот, кто не дал, и сам не надейся на Божию милость.

125 Нет никого безопаснее нищего и бедолаги.
 К Богу надежды его, и на Него одного он взирает.
 Ты же его обними и укрой, ибо, как говорят, и орлица
 Греет крылами в гнезде своем малую птицу.

Лучше быть бедным, чем обогащаться неправдой,
 130 Равно как и болезнь лучше дебелости плоти здоровой.
 Ибо от недоедания не умирает бедняк непременно,
 А нечестивая жизнь для беззаконников – это погибель.

Что есть слова «господин» и «слуга»? Сколь деление это ничтожно!
 Общий у всех нас Творец, и закон всем един, и Суд нас один ожидает.
 135 Вот почему, принимая услуги, смотри на служащего как на собрата,
 И при кончине твоей большей, чем здесь, ты сподобишься чести.

---

⁷ Ср.: Мк. 10, 21.

⁸ Ср.: Мф. 25, 40.

Как поступать должны рабы, в особенности Божии?
Не уклоняться от того, чтоб угождать владыкам.
Обычаем предписано – рабам быть и свободным.
140 Христос пришел как раб, но нас освободил Он.

Стыдись порочным прослыть, а не низким по происхождению.
Величие предков похоже на гниль на отцовских гробницах.
Не лучше ли сделаться родоначальником, чем завершителем рода?
И лучше красивым быть самому, чем слыть лишь потомком красивых.

145 К Богу единому, к мыслям о Нем ненасытно всегда устремляйся,
Ибо всем тем, кто приемлет Его, Он дарует больше, чем просим,
Жаждающая всем, кто жаждет Его, всегда источать Свою милость.
А ко всему остальному будь ровен и переноси терпеливо.

Всегда и во всем непременно одерживать верх не старайся:
150 Лучше пользу извлечь, уступив, чем ущерб понести, побеждая.
И у борцов не всегда побежденным считается долу лежащий,
Часто же тот, кто искусным захватом вверху обездвиген.

В чем-то готов будь ущерб понести: это часто бывает полезно,
Как в огороде садовник растения ради плодов подрезает.
155 Если ж нечестно богатства свои ты как-то умножишь,
Этим к дровам лишь огонь и ненужные телу болезни добавишь.

Если пред Богом по жизни ни в чем ты не провинился,
То и других не жалея, против тебя согрешивших.
Если же и за собою вину признаешь, то лучше будь кротким.
160 Милость у Бога есть мера, которой Он черпает милость⁹.

Когда в твоём сердце горит желание страстное мщенья,
О язвах Христовых, которыми Он был покрыт, тотчас вспомни.
Попробуй сравнить обиду свою и страданья Владыки.
И этим, как будто водою, пожар своей скорби потушишь.

---

⁹ Ср.: Мк. 4, 24.

165 Горение плоти, и пьянство, и ревность не меньше, чем демон,
Лишают способности мыслить любого, кто ими опутан.
Страдания плоти, молитва и слезы – вот наши лекарства.
Все это должно и мои исцелить застарелые страсти.

Клятвы любой избегай. Ну а чем же уверить другого?
170 Словом и собственной жизнью, удостоверяющей слово.
Ложная клятва не что есть иное, как отречение от Бога.
Что тебе Бог? Пусть посредником жизнь твоя будет.

Что более кратко, чем заповедь: «Будь милосерден»¹⁰?
Оказывай милость друзьям, соседям и ближним,
175 Подобную той, что и сам получить от них хочешь.
Короче сего лишь страданья Христовы за грешных.

Пусть ничто для тебя не сравнится с испытанным другом,
С тем, которого ты приобрел не за кубком, а в бурях житейских,
И который не будет тебе угождать лицемерно, но только от сердца.
180 Знай пределы вражде, но пределов для дружбы не ведай.

Все видит глаз вокруг и лишь себя не видит¹¹,
А если очень болен он, то и других узреть не может.
Поэтому в любом вопросе нужен нам советник.
Нужны ноге нога, как и руке – рука другая.

185 Поскольку ты решил последовать советам добрых,
То не стыдись, когда порочные смеяться над тобою станут.
А если помыслы дурные одолели, то представь, что люди
Все смотрят на тебя, и пред самим собою будет стыдно.

Всегда предпочитай порочным тех, кто любит добродетель.
190 С дурными сообщаясь, сам всенепременно станешь хуже.
Ни в коем случае не принимай благодеяния от подлых.
Чрез это извинение они стараются найти своим порокам.

---

¹⁰ Лк. 6, 36.

¹¹ Ср.: Мф. 7, 3–5.

Иной раз пользу и от сопротивного я получаю.
Его напастей избежав, впредь осторожней
195 Себя увещаваю быть, и горького лекарства
Боюсь, и в то же время сладкого не одобряю.

Добрым честь воздавай, а дурными гнушайся,
Но и их пожалей, дабы не навредить им,
Дабы в будущем их так же добрыми сделать.
200 Добротой помоги им через долготерпенье.

Будь ко всем милосерден, если силы имеешь,
Но особенно к ближним. Почему говорю так?
Кто поверит тебе, что ты милостив к дальним,
Если то, что обязан, своим ближним не отдал?

205 Зачем мы пеняем во всем на несчастного беса,
Хотя над собою даем ему власть добровольно?
Вини себя самого или во всем, или во многом.
От нас исходит огонь, а враг его лишь раздувает.

Не слишком поддавайся снам, играющим тобою,
210 Дабы они твой ум не колебали всяким страхом
Или приятными мечтами чтоб его не окрыляли.
Все это чаще вражьих козни и его засада.

Надежда пусть предшествует любому начинанию благому.
Она, бывает, помогает и в деяниях недобрых.
215 Не тем ли более в добре ее уместна помощь?
Вот почему несносно для меня, когда меня одолевает злое.

Верь, что надежнее быть рассудительным, чем удачливым в жизни:
Счастье – всего лишь течение быстрое призрачных благ и явлений,
А рассудительность – словно кормило для них. И, ее приобретший,
220 Все остальное за сор почитай, одну лишь ученость имея.

Силу свою покажи в том, чтобы от зла уклоняться,
В том, чтоб благое творить¹², если хочешь стать богом.
Это свойственно людям, свое сродство познавшим¹³.
А убить без труда могут и скорпион, и скат ядовитый.

225 Негоже юноше быть неможнее старца,
А пожилому безрассуднее младенца.
Но ты хотя бы в меру возраста будь умным,
А совершенные бывают и не по летам премудры.

Пусть непрерывно у тебя забота будет о спасенье,
230 Тем более, когда недалеко уж время расставанья с жизнью.
Настала старость, и трубит глашатай об исходе.
Готовься каждый, потому что Суд уж близок.

В конце скажу: двойкое бывает отречение от Бога –
Или делами, или словом. Будь внимателен, не попадайся
235 (Поскольку враг всегда грозит тебе паденьем тайным),
Дабы ты напоследок не нуждался в очищенье.

---

¹² Ср.: Пс. 33, 15.

¹³ Ср.: Деян. 17, 28.

РЕЦЕНЗИИ

Иерей Александр Тодиев¹

Ковшов Михаил Всеволодович²

Рецензия на книгу Джемса Данна «The New Cambridge Companion to St. Paul (Cambridge Companions to Religion)» («Новый «Кембриджский путеводитель по апостолу Павлу»)

В современной западной библеистике существует хорошая традиция, которую неплохо было бы перенять отечественной библейской науке и не только. А именно, регулярное обновление ключевых серий библейских комментариев, словарей и так далее. Как правило, новые издания, написанные другими авторами, выходят в свет в среднем каждые 15-20 лет, что позволяет уследить за последними тенденциями в науке.

В 2003 году издательство Кембриджского университета выпустило свой «Путеводитель по Святому Павлу»³ под редакцией известного британского библеиста Джемса Данна⁴. Серия Cambridge

---

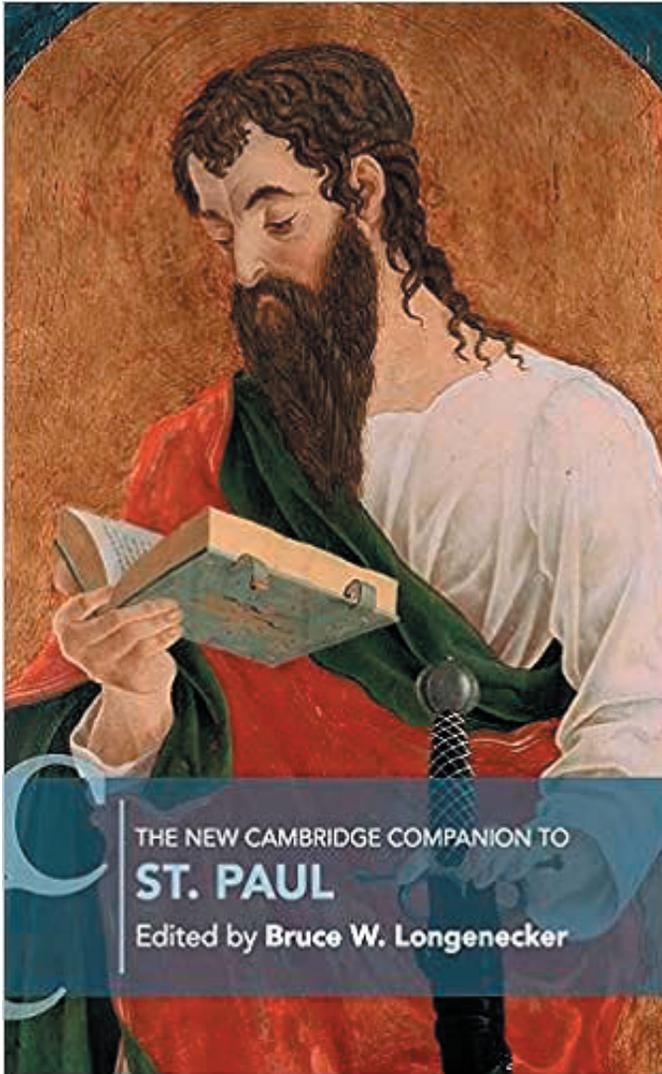
¹ **Иерей Александр Тодиев** — кандидат богословия (МДА), проректор по учебной работе Перервинской духовной семинарии, доцент кафедры библеистики Московской духовной академии.

Адрес для корреспонденции: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 82, с. 1. E-mail: al.todiev@ua.ru

² **Ковшов Михаил Всеволодович** — доцент, кандидат богословия (МДА), доцент кафедры библеистики Московской духовной академии, доцент кафедры библеистики Перервинской духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Московская духовная академия. E-mail: paul.quest@nextmail.ru.

³ The Cambridge Companion to St Paul. / Ed. by James D. G. Dunn. Cambridge: University Press, 2003. 301 pp.

⁴ «Джеймс Д. Г. Данн (родился в 1939 году) — британский исследователь Нового Завета в англиканской традиции. Он также является почетным профессором богословия Лайтфута в Университете Дарема. Данн имеет степень магистра и бакалавра наук в Университете Глазго и степень доктора философии в Кембриджском университете». <https://www.theopedia.com/james-d-g-dunn>

Ed. by Bruce W. Longenecker.
Cambridge: University Press, 2020. 372 pp.

Companion в целом предназначена для того, чтобы дать хорошее введение в определенную тему с точки зрения современной западной науки. В этом отношении сборник статей под редакцией Данна достаточно неплохо знакомил читателей с текущими проблемами, обсуждаемыми в западной паулинистике, получив высокую оценку преподавателей и студентов-библеистов в англоязычном мире и не только.

Новый путеводитель под редакцией не менее известного библеиста Брюса Лонгенекера⁵ в первую очередь призван обрисовать современное состояние исследований теологического дискурса посланий апостола Павла в англоязычной библеистике, выступая, таким образом, полноправным преемником издания 2003 года на современном этапе развития западной библейской науки.

Постараемся проследить, как изменились тренды и направления в изучении посланий св. апостола Павла в западной библеистике за последние двадцать лет. Начнем с Оглавления и, соответственно, перечня ученых, написавших те или иные главы:

«Что мы находим в письмах Павла?» — Брюс Лонгенекер;

«Кем был Павел?» — Пола Фредриксен;

«В каком мире жили общины Павла?» — Ричард Аскоу;

«Послания к Фессалоникийцам и Коринфянам» — Маргарет Макдональд;

«Послания к Галатам и Римлянам» — Питер Оукс;

«Послания к Филиппийцам и Филимону» — Даглас Кэмпбелл;

«Послания к Колоссянам и Ефессянам» — Сильвия Кисмаат;

«Пастырские послания» — Джеймс Эгесон;

«Что, по мнению Павла, плохого в Божьем мире?» — Лонгенекер;

«Что, по мнению Павла, Бог делает по поводу того, что неправильно?» — Майкл Горман;

«Что, по мнению Павла, Бог делает в христианских общинах?» — Сьюзан Г. Истман;

«Как Павел читал Священное Писание?» — Дэвид Линсикум;

«Отказался ли Павел от иудаизма или монотеизма?» — Мэтью Новенсон;

«Почему людей привлекала благая весть Павла?» — Дэвид Хоррелл;

«Как сформировалось восприятие Павла в ранней Церкви?» — Маргарет Митчелл;

«Что заставляет Павла бросать вызов сегодня?» — Джон М.Г. Барклай.

Итак, только лишь прочитав Оглавление, мы можем сразу же сделать вывод о том, что Лонгенекер собрал, вероятно, наиболее извест-

---

⁵ См. персональную страницу Лонгенекера на сайте Университета Бэйлора: <https://religion.artsandsciences.baylor.edu/person/bruce-longenecker-phd>

ных ученых в современной англоязычной паулинистике: Истмена, Баркляя, Фредриксена, Митчелла, Оукса, Новенсона. Кроме того, книга предлагает достаточно неплохой баланс между «введением для начинающих» и «продвинутым уровнем» изучения материала для тех, кто уже неплохо представляет себе текущую ситуацию в науке об апостоле язычников. Далее, монография предлагает обзор теологии св. Павла. Действительно, авторы вполне могли бы, как это нередко происходит на западе, написать «путеводитель по св. Павлу», посвятив его только лишь «истории», «тексте» и/или «методу изучения» посланий апостола язычников. Однако Лонгенекер с соавторами предпочел затронуть такие актуальные темы, как грех, Евангелие, св. Павел и иудаизм, Павел, Церковь и личность и многое другое.

Также можно выделить следующие главы и темы, которые отсутствовали либо не были должным образом освещены в «Путеводителе» 2003 года. В частности, это глава Роберта Аскоу, посвященная социологии древнего мира, содержащая достаточно много информации в тексте небольшого объема. Данный параграф может быть полезен в качестве некоего «ускоренного курса» по социальному миру Римской империи. Не менее интересной смотрится и статья Дэвида Хоррелла о том, почему людей привлекало Евангелие св. Павла (особенно язычников). В первом Кембриджском компаньоне не было ничего подобного, и большинство предисловий к богословию апостола язычников полностью игнорируют этот вопрос. Хоррелл признает, что в науке есть пробел и приводит эти элементы, которые, как он полагает, привлекли язычников к Евангелию св. Павла:

- Спасение от имманентного Божественного гнева;
- Мистический опыт (похожий и непохожий на местные мистические культы);
- Миссионерское рвение и харизма св. Павла;
- Общественная трапеза и принадлежность к группе;
- Обращение к рабам, женщинам и маргиналам.

Итак, очевидно, что научные акценты в западной паулинистике за последние 20 лет несколько сместились. А именно, социальная среда и социология мысли св. Павла и основанных им общин теперь выходят на первый план в трех вводных главах (авторы: Лонгенекер, Пола Фредриксен и Роберт Аскоу), как, впрочем, и по всей книге.

Далее следуют пять глав, посвященных самим письмам, написанных столь же известными западными учеными. К сожалению, в обзор не включено послание св. Павла к Евреям. Последнее отражает сложившийся в критической библеистике консенсус, согласно которому апостол язычников якобы не мог быть автором данного новозаветного письма⁶. В то же время в традиции православной библеистики это послание всегда признавалось принадлежащим апостолу Павлу⁷. В последнее время эта точка зрения получила новые аргументы в свою поддержку⁸.

Затем в последнем и самом длинном разделе книги в достаточно свободном стиле рассматриваются восемь вопросов, которые, по мнению авторов, задает сам св. Павел. Среди последних необходимо отдельно рассмотреть эссе Джона Баркляя о чтении апостола язычников в наше время, с учетом множества культурных вопросов

⁶ Касательно критического подхода в библеистике см. напр. статью «Отрицательная критика библейская» в: Мень А., прот. Библиологический словарь: В 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня. — 2002. Т. 2: К—П. Обоснование невозможности применения историко-критического подхода православными исследователями (в отличие от историко-филологического) см. в замечательных пособиях заведующего кафедрой библеистики СПбДА протоиерея Дмитрия Юревича и доцента этой кафедры Дмитрия Георгиевича Добыкина: Юревич Д., прот. Введение в Новый Завет. СПб., 2016. С. 162 — 168; Добыкин Д. Г. Православное учение о толковании Священного Писания: лекции по библейской герменевтике. СПб., 2016. С. 72 — 81. Термин «критическая школа библеистики» идеологически и стилистически нейтрален. К примеру, он неоднократно используется Рэймондом Брауном в его «Введении в Новый Завет» (См.: Браун Р. Введение в Новый Завет. Т. 2. М.: ББИ, 2007. С. 202, 224, 225 и далее).

⁷ Решение вопроса об авторстве послания к Евреям в православной библейско-богословской перспективе см. в фундаментальном труде профессора Николай Никаноровича Глубоковского: Глубоковский Н.Н. Послание к Евреям и историческое предание о нем // Годишник на Софийский университет. Кн. 14. 1936–1937. София, 1937. 62 с. URL: http://bible-spbda.ru/ee-books/ee-books/glubokovskiy_n.n.-poslanie_k_evreyam_i_istoricheskoe_predanie_o_nem.pdf

⁸ Развитие традиционной для отечественной библейской науки точки зрения на авторство послания к Евреям можно также проследить в трудах старшего преподавателя Нижегородской духовной семинарии Сергея Николаевича Горбунова, см.: Горбунов С. Н. К вопросу о теоретическом обосновании методов филологического анализа послания к Евреям. // Труды Нижегородской духовной семинарии. 2011. №9. С. 143-155. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30458494_19416329.pdf ; Горбунов С. Н. Проблема атрибуции Послания к Евреям: критический анализ мнения Оригена и внутреннего свидетельства текста (Евр. 2:3). // Труды Нижегородской духовной семинарии. 2012. №10. С. 37-61. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30463642_98343484.pdf ; Горбунов С. Н. Проблема атрибуции послания к Евреям в эпоху Реформации. // Православная церковная наука: традиции, новации, актуальные контексты: сборник статей по материалам ежегодной научно-богословской конференции (16 мая 2019 года). Выпуск I. / Под ред. А.В. Ворохобова. Н-Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2019 г. С. 20-29. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37540786_12600686.pdf ; Горбунов С. Н. Об объективности сравнительно-статистического анализа уникальных слов: на примере лексики Послания к Евреям. // Вопросы богословия. 2021. №2(6). С. 41-51. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_50443886_41991860.pdf (дата доступа: 08.05.2023).

о гендере, этнической принадлежности, политике и власти и так далее. Позволим себе привести несколько цитат из эссе Баркляя:

«[В 1-м Послании к Коринфянам 1:23-25] Павел ... использует жестокую семиотику распятия — медленной, унижительной казни обнаженного человека, обессиленного и деградировавшего до крайности, — чтобы бросить вызов автоматической оценке человеческой силы и того, что он называет «мудростью», предполагаемого превосходства разума и общения, присущего любой цивилизованной культуре» (с. 301).

«Павел не просто переворачивает эти ценности, ставя слабого выше сильного или глупого выше мудрого, как будто слабости или безрассудству присуща какая-то внутренняя ценность. Его цель скорее состоит в том, чтобы разрушить глубоко укоренившееся предположение о том, что то, что считается ценным в 'высших' культурных системах, отражает естественный, сотворенный или Божественный порядок вещей...Альтернативная система ценностей, которую он продвигает, — это не просто старая система, перевернутая с ног на голову, но система ценностей, созданная «призванием» Божьим, которое он в других местах связывает с благодатью или даром Божьим» (с. 301).

«Теология Павла всегда будет неуютна тем, кто считает любую иерархическую власть в принципе неправильной» (с. 304).

«...опасность проецирования наших собственных политических предпочтений на его письма столь же остра для тех, кто придерживается левых политических взглядов, как и для тех, кто придерживается правых» (с. 305).

«Величайший политический вызов Павла, возможно, заключается в том, как мы вкладываем наши надежды на спасение в политику; он ставит под сомнение конечное значение, которое мы придаем человеческому поведению, которое неизбежно порочно из-за его вовлеченности в «нынешний век зла»» (с. 306).

«Взгляды Павла здесь [оставайтесь в том правовом статусе, в котором вы находитесь, 1 Кор. 7: 21-23] вступают в противоречие с современным консенсусом о том, что свобода является неотъемлемым благом и что рабство является неправильным не только из-за связанных с ним злоупотреблений, но и потому, что оно лишает рабов их

основных прав человека. Мы должны признать, что Павел не придерживается этого современного убеждения, даже если в его формулировках есть некоторые совпадения относительно ценности свободы» (с. 308).

«Как и в случае с рабством, Павел относит гендерные различия к разряду относительных не для того, чтобы стереть их, а для того, чтобы они перестали быть наиболее значимой чертой идентичности человека и больше не упорядочивались иерархической системой ценностей» (с. 310). В этом утверждении сложно не увидеть влияния современной гендерной повестки на западе.

«Если христианское толкование призвано принять вызов Павла, оно должно сознательно оперировать той или иной формой теологической критики — критической оценкой посланий Павла в отношении их центрального богословского предмета» (с. 316).

«Послания Павла, возможно, лучше всего слушать не в кабинете (или университете), а в сложных ситуациях повседневной общественной жизни, особенно жизни Церкви. Часто то, что бросает вызов критически подготовленному академику, не вызывает проблем у 'обычного' верующего, и наоборот» (с. 317).

«Поскольку Павел писал, чтобы формировать не только умы, но и целые жизни в их отношении ко Христу, возможно, вопрос этой главы следует сформулировать иначе: что в Павле не бросает вызов сегодня?» (с. 317).

В то время как некоторые тезисы Баркляя представляют определенный интерес, вполне очевидно, что другие его утверждения потребуют в будущем аргументированной полемики и апологетики со стороны православных исследователей, которую, впрочем, вряд ли возможно полноценно предпринять в жанре небольшой рецензии.

В конце каждой главы рекомендуется достаточно подробный материал «для дальнейшего чтения». Сводная библиография, указатели ученых и отрывков (но не предметов) завершают книгу.

Подводя итог данной рецензии и вместе с тем давая итоговую оценку настоящему труду, необходимо отметить, что его целевой аудиторией не могут быть неподготовленные читатели. Своеобразие современной западной паулинистики, особая специфика рассматри-

ваемых тем и поднимаемых вопросов требует от читателя даже не базового богословского образования, а достаточно глубокой специальной подготовки в области православной библеистики. В этом отношении книга может быть полезна, при должном уровне критического анализа, студентам как минимум магистратуры библейских отделений духовных ВУЗов РПЦ. Преподаватели и состоявшиеся исследователи наследия святого Павла, вполне вероятно, также смогут найти в монографии нечто полезное. Впрочем, вполне очевидно, что взаимодействовать с источником им придется во многом в полемическом ключе.

Михаил Всеволодович Ковшов⁹

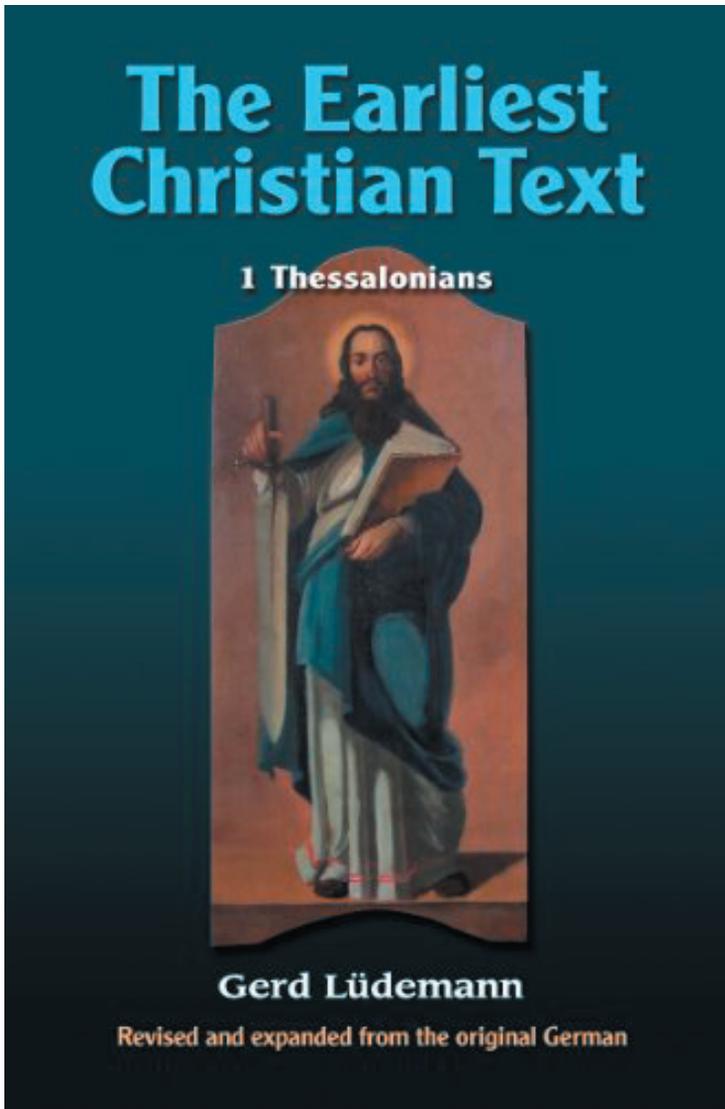
Рецензия на книгу Герда Людеманна «The Earliest Christian Text: 1 Thessalonians» («Древнейший христианский текст: 1 Фессалоникийцам»)

Толкование Первого послания святого Павла к Фессалоникийцам имеет особую привлекательность для исследователей, поскольку оно является древнейшим источником по раннему христианству. Апостол язычников обратился к христианам Фессалоник около 41 г. н.э., вскоре после того, как основал там церковь. В письме он обращается к теме своих проповедей в Фессалониках и отвечает на вопросы прихожан. В то же время он хочет укрепить связь между собой и молодой церковью. Содержание Первого послания к Фессалоникийцам варьируется от избрания церкви Богом, страданий христиан в настоящем и обличения неверующих иудеев как врагов человечества до ожидания близкого конца, возвращения Иисуса Христа как Господа при жизни всех членов церкви. В то же время автор творчески использует элементы греческой философии (Все испытывайте, хорошего держитесь (1 Фесс. 5:23)).

«Древнейший христианский текст: 1 послание к Фессалоникийцам» — это «переработанная и дополненная» версия вышедшей в 2012 г. на немецком языке книги «Der älteste christliche Text: Erster Thessalonicherbrief», автором которого является известный немецкий библеист Герд Людеманн, почетный профессор истории литературы раннего христианства Геттингенского университета. Необходимо отметить, что за прошедшие с момента издания книги десять лет она не утратила своей актуальности. Книга получила самые положительные отзывы со стороны известных западных исследователей-паулинистов: «В ясном анализе, в котором уделяется пристальное внимание нюансам текста, профессор Людеманн помещает самое раннее

---

⁹ **Ковшов Михаил Всеволодович** — доцент, кандидат богословия (МДА), доцент кафедры библеистики Московской духовной академии, доцент кафедры библеистики Перервинской духовной семинарии. Адрес для корреспонденции: г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Московская духовная академия. E-mail: paul.quest@nextmail.ru.

Revised and expanded edition

Salem, OR: Polebridge, 2013. x +143 p.

письмо Павла в самую первую фазу становления христианства. Это историческая наука в лучшем виде. Книга заслуживает изучения как учеными, так и мирянами» — Хейкки Райсанен. «Герд Людеманн в очередной раз продемонстрировал свои способности в текстологическом и историческом анализе. Он подчеркивает важность 1-го Послания к Фессалоникийцам как первого письменного документа

раннего христианства, датируя его десятилетием раньше, чем предполагало большинство. Читатели найдут книгу умной по стилю, важной по содержанию и проницательной по анализу» — Юджин Тесель. «Мастерское экзегетическое обсуждение самого раннего из посланий Павла, читаемое как учеными, так и пасторами и мирянами. Людеманн проникает в глубины послания, столь важного для изучения Второго пришествия Иисуса и долгожданного восхищения, ставшего популярным благодаря серии «Оставленные позади». Нетерпеливые читатели всех мастей найдут эту книгу увлекательной, информативной и полезной» — Кэтлин Корли¹⁰.

Этот небольшой том состоит из четырех основных глав, каждая из которых является самостоятельной: «Понимание Павла» (С. 1-8); «Введение в Первое послание к Фессалоникийцам» (С. 9-18); «Перевод Первого послания к Фессалоникийцам» (С. 19-25); и, наконец, самая длинная глава — «Толкование Первого послания к Фессалоникийцам» (С. 27-74). Оставшаяся часть книги (чуть менее половины ее объема) состоит из трех приложений: «Хронология Павла» (С. 75-112), «1-е Фессалоникийцам 2:13-16» (С. 113-115) и «Римлянам 9-11», так называемые «Израильские главы» (С. 131-38). Книга дополнена библиографией использованных работ (С. 131-38) и указателями библейских и внебиблейских отрывков (С. 139-40), авторов и тем (С. 141-43).

Труд Людеманна нельзя назвать книгой, в которой доказывается и доводится до конца лишь одна гипотеза. Чтобы понять св. Павла, в первой главе апостол язычников рассматривается и как миссионер, и как пастырь, чье послание имеет ярко выраженную политическую окраску (т.е. ἐκκλησία, 1 Фесс. 1:1; ср. «мир и безопасность», 1 Фесс. 4:3). Хотя отношения между св. Павлом и его фессалоникийской паствой были самыми сердечными, Людеманн называет 1-е послание «огненным письмом» (С. 1), поскольку именно здесь мы находим одно из самых подробных рассуждений Павла о Втором пришествии Христовом и Страшном суде. Апостол язычников играет важную роль в разворачивании этой «космической драмы». После его встречи с Воскресшим Христом, описанной как его обращение, Павел-иудей стал апостолом язычников. Как следствие, христианам из язычников боль-

¹⁰ <https://www.user.gwdg.de/~gluedem/eng/the-earliest-christian-text.htm>

ше не нужно принимать иудаизм, чтобы стать полноправными членами этой новой общины. Преданность Павла христианству также породила «чувство непогрешимости», и он не только «доминировал в своих общинах», но и был склонен, как утверждает Людемманн, якобы «задирать всех, кто с ним не соглашался». Формулировки Людемманна здесь, бесспорно, являются излишне жесткими и тенденциозными в свете весьма мягкого тона этого письма, где апостол язычников готов даже отказаться от использования своего авторитета (см. 1 Фесс. 2:6б). Глава завершается обсуждением полемики апостола язычников против неверующих иудеев (1 Фесс. 2:14-15), что приводит к обсуждению «Израиля», термина, не встречающегося в этом послании, и кажущегося противоречия между антииудейской риторикой здесь и более позитивными тонами в Рим. 9-11 (особенно Рим. 11:26а).

Вторая глава направлена на создание своего рода «карты прочтения» послания и кратко затрагивает социальный, религиозный и археологический контексты, а также надежность св. Луки как историка. Людемманн ставит под сомнение лукианский рассказ о создании церкви в Фессалониках, которой угрожали нападения иудеев (Деян. 19:1-7), в то время как в послании св. Павла «противниками ... были не иудеи, а ... простые жители Фессалоник», считает Людемманн (см. 1 Фесс. 2:14). Однако в данном случае автор не учитывает, что апостол язычников в 1 Фесс. 2:16, очевидно, подразумевает, что некоторые иудеи мешали ему говорить с язычниками. Далее следует обсуждение аутентичности письма, редко оспариваемой современными учеными даже критического направления, путем последовательного рассмотрения пяти предложений (с контраргументами) «отца-основателя» немецкой отрицательной библейской критики Фердинанда Христиана Баура. Например, если Баур ставит под сомнение подлинность 1 Фессалоникийцам из-за отсутствия в нем единой идеи, характерной для некоторых основных посланий св. Павла (скажем, послания к Римлянам), то Людемманн объясняет (на мой взгляд, справедливо) различия в содержании обстоятельствами и ситуациями, к которым обращено каждое послание. Каждое послание апостола язычников уникально, и эта глава завершается обсуждением некоторых отличительных особенностей 1-го послания к Фессалоникийцам, включая,

например, (1) начало: «к собранию [состоящему] из Фессалоникийцев»¹¹, а не «к собранию в Фессалониках»; (2) длинный раздел благодарения (1 Фесс. 1:2- 3:10); и (3) сильный акцент на *παρουσία*. Последнее существительное встречается пять раз (1 Фесс. 1:10; 3:13; 4:15; 5:2, 23), что «чаще, чем в любом другом письме Нового Завета» (С. 15).

В главе 3 дается перевод письма по стихам, чтобы раскрыть смысл, «близкий к оригиналу» (С. vii). Перевод сопровождается краткими ссылками на важные слова и термины, упоминаемые в письме (например, «Евангелие», 1 Фесс. 2:2, 4, 8-9; 3:2). Людемманн предпочитает переводить любимое св. Павлом обозначение фессалоникийцев как «братьев» (греч. ἀδελφοί), что соответствует греческому оригиналу, тем самым идя вопреки западной гендерной повестке, предпочитающей, несмотря на контекст, переводить как «братья и сестры». В 1 Фесс. 2:7, вопреки превосходным свидетельствам рукописей, а также все большему числу современных переводов Библии, Людемманн выбирает перевод «кроткие» (ἡπιοι), а не «младенцы» (νήπιοι), без какого-либо упоминания о том, что это является *scrib. interpretum* в текстуальной критике Нового Завета. Перевод τροφὸς (1 Фесс. 2:7) как «кормилица»; вероятно, можно было бы перевести как «кормящая мать», учитывая наличие возвратного местоимения (ἑαυτῆς) и сопутствующей отцовской метафоры (1 Фесс. 2:11) в непосредственном соседстве. Авторский буквальный перевод глагольного причастия ἀπορφανισθέντες, 1 Фесс. 2:17) как «осиротевший» полезен и дополняет значительное преобладание другой семейной терминологии (например, «братья и сестры», «отец» [по отношению к Богу в 1 Фесс. 1:3; и к св. Павлу в 1 Фесс. 2:11], «младенцы» 1 Фесс. 2:7, «дети» 1 Фесс. 2:7, 11, «роды» 1 Фесс. 4:3 и «сыновья» [2 раза], 1 Фесс. 5:5) во всем письме. Перевод вопросительного местоимения τίς (1 Фесс. 2:19) как «кто», а не «что» также имеет смысл, поскольку оно мужского или женского рода, а не среднего (т.е. τί), и Павел имеет в виду людей, а не вещи, как ясно сказано в 2:20: «Вы (pl.) — наша слава и венец»¹². Людемманн воспринимает слово σκεῦος («сосуд», 1 Фесс. 4:4) как «жену», а не как «тело». Это противоречит большинству святоотеческих толкований,

¹¹ Перевод Людемманна.

¹² Перевод Людемманна.

за исключением блаженного Августина¹³. Впрочем, такой перевод все же гораздо лучше, чем «мужской половой орган», как в некоторых современных западных переводах.

Глава 4 представляет собой толкование письма по разделам, сопровождающееся переводом рассматриваемых стихов. Здесь Людеманн «стремится, прежде всего, ... определить, что Павел хотел сказать христианам в Фессалониках» (С. 27). Людеманн не хочет «навязывать свое мнение ни Павлу, ни читателю» (С. 27). Толкования здесь лаконичны и достаточно полезны, они читаются как мини-комментарий, что делает эту главу одной из самых ценных в книге. Например, в 1 Фесс. 2:1-10 Людеманн соглашается с Эбрахамом Мальхербом в том, что апостол язычников представляет себя как образец греко-римских популярных философов того времени. При этом он признает, что между ними есть и различия: в то время как последними двигало острое осознание собственной нравственной свободы, св. Павел все свое служение осуществлял под руководством Божиим.

Обсуждая апокалиптический раздел послания и будущую судьбу умерших верующих (1 Фесс. 4:13-18), Людеманн утверждает, что апостол язычников верил в возможность возвращения Христа при его жизни, и находит больше общего с внебиблейскими иудейскими текстами (например, 4 Ездры 13 и 2 Вар. 30:1-3), нежели якобы с какой-либо основополагающей традицией Иисуса (например, Марк 13). Данное утверждение вполне можно оспорить, однако это требует отдельного самостоятельного исследования. Людеманн разбирает письмо следующим образом: 1 Фесс. 1:1 — «Обращение»; 1:2-10 — «Благодарность за положение общины»; 2:1-12 — «Воспоминание о работе Павла в Фессалонике»; 2:13-16 — «Благодарность за стойкость общины в гонениях»; 2:17-3:8 — «Павел желает видеть фессалоникийцев и посылает Тимофея»; 3:9-13 «Благодарение и молитва»; 4:1-12 «Освящение членов общины»; 4:13-18 «Судьба умерших христиан»; 5:1-11 «О наступлении Дня Господня»; 5:12-22 «Наставления общине»; 5:23-28 «Заключительные пожелания и приветствия».

Завершают книгу три приложения, первое из которых — самое длинное и наиболее спорное, хорошо известное тем, кто знаком

¹³ См. <https://bible.optina.ru/new:1sol:04:04>

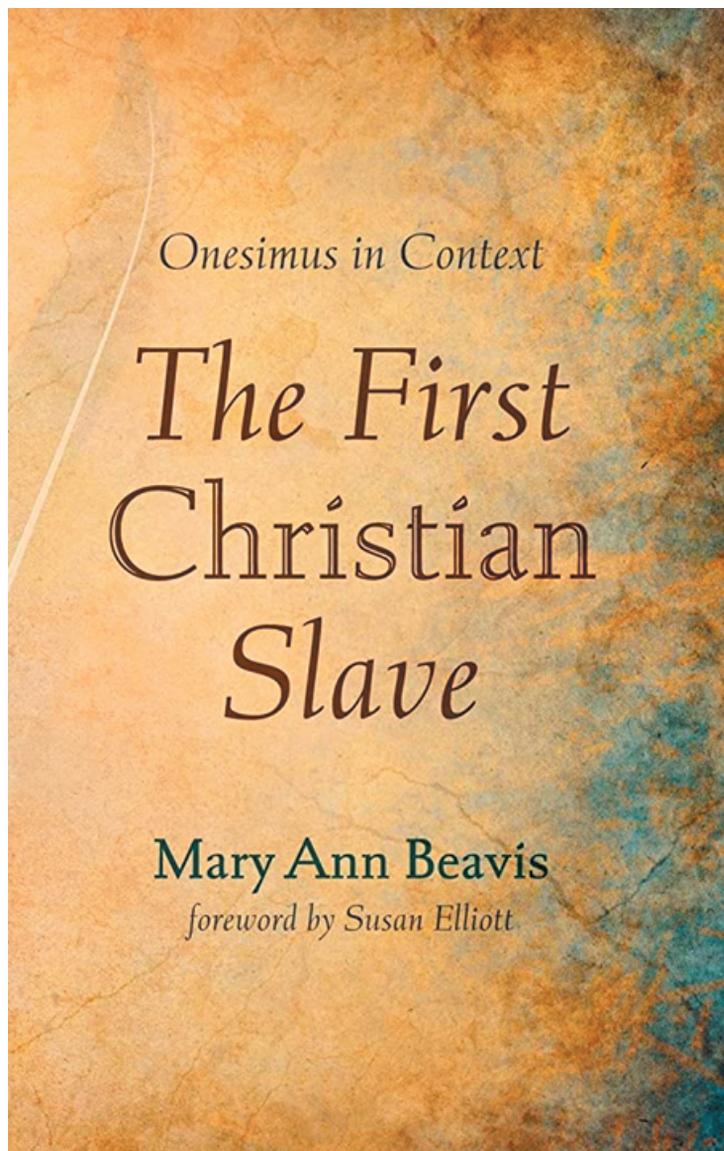
с творчеством Людеманна. Здесь он рассматривает передвижения Павла в древнем восточном Средиземноморье и обсуждает «Паулинскую хронологию».

Многие исследователи согласятся с основным названием этой книги «Самый ранний христианский текст» в том смысле, что 1-е Фессалоникийцам, скорее всего, является первым из написанных св. Павлом посланий. Однако вместо того, чтобы датировать это письмо концом 40-х годов, Людеманн, следуя примеру американского толкователя Нового Завета Джона Нокса, предлагает датировать его почти на десятилетие раньше (т.е. в начале 40-х годов). К такому выводу он приходит, датируя изгнание евреев императором Клавдием, в котором участвовали Прискилла и Акила, 41 годом, а не около 49. Это означает, что до встречи с Прискиллой и Акилой в Коринфе апостол язычников должен был заниматься благовестием в Македонии, а значит, македонская проповедь относится к концу 30-х годов, а написание 1 Фессалоникийцам — примерно к 41 году. Во всем этом Людеманн полностью полагается на три визита апостола в Иерусалим (Гал 1:15-24; 2:10; Рим 15:25), а не на пять визитов Луки (Деян 9:26; 11:30; 15:2-4; 18:22; 21:15-18), предполагая «абсолютный приоритет в хронологических вопросах подлинных писем Павла над книгой Деяний» (С. 103). Методологический редукционизм Людеманна в этом вопросе приводит к тому, что его реконструкция «плывет против течения» современного мнения практически всех ученых.

В заключение следует отметить, что данная книга претендует на звание «нового тома» (С. viii), однако в ней присутствует определенное количество материала, который переработали, особенно в том, что касается хронологии. Кроме того, хотя многие исследователи хорошо знакомы с весьма известной темой эсхатологии в фессалоникийской переписке, Эбрахам Мальхерб сравнительно недавно вдохнул «новую жизнь» в эту дискуссию, утверждая, что рассуждения св. Павла на данную тему имеют такое же отношение к экклезиологии, как и к последним временам (см. параграф «Новая семья Бога в Фессалониках» в книге «The Social World of the First Christians: Essays in Honor of Wayne A. Meeks». Ed. by M. L. White and O. L. Yarbrough. Philadelphia: Fortress, 1995. P. 116-25; и T. J. Burke. «Family Matters: A Socio-historical Study of Kinship Metaphors in 1 Thessalonians». JSNTSup 247ю London:

T&T Clark, 2003). В библиографии приведен ряд недавних важных монографий, посвященных Фессалоникийским посланиям, хотя некоторые значительные работы и упущены.

Безусловно, далеко не со всеми утверждениями Людеманна можно согласиться, и не все они приемлемы для православного исследователя Священного Писания. К примеру, с тезисом автора о том, что в этом послании нет ни одного упоминания об Иисусе из Назарета, якобы поскольку св. Павел никогда не встречался с Ним, поэтому апостол язычников в своем первом послании учит на греческом языке вере в Господа и Сына Божия, которая не имеет ничего общего с Назарянином. В течение очень короткого времени христианство, которому предстояло определить последующие 2000 лет развития западной культуры, таким образом, оторвалось от своей материнской иудейской почвы, полагает Людеманн. Безусловно, эти и другие подобные утверждения требуют грамотной и аргументированной полемики, а также критического восприятия, поэтому книгу нельзя рекомендовать неподготовленному читателю. Для полноценной работы с этим источником требуется богословское образование на уровне как минимум библейской магистратуры. Книга также будет полезна преподавателям духовных ВУЗов и исследователям жизни и богословского наследия апостола язычников.

Mary Ann Beavis.
The First Christian Slave: Onesimus in Context.
Eugene (OR): Cascade Books, 2021. xii + 123 pp.
ISBN 9781725270145.

Новый комментарий издательства Cascade Books на послание к Филимону необходимо рассматривать в контексте теологии освобождения и иных движений за отмену рабства и восстановление социальной справедливости. Автор труда Мэри Энн Бивис придержива-

ется «рабоченного подхода» к пониманию места Онисима в данном письме апостола язычников, пытаюсь тем самым противопоставить свой подход традиционной интерпретации. Бивис называет Онисима «первым рабом-христианином», потому что он первый раб, обратившийся в христианство, чье имя дошло до нас. Автор использует межкультурную стратегию чтения, несмотря на пространственные и временные ограничения, читая послание к Филимону «с Онисимом на переднем плане» и тем самым, по ее мнению, применяя «герменевтику освобождения» для всех поработанных людей на протяжении истории.

Первую главу Бивис начинает с понятия о «социальной смерти», определяя ее как «способ описания набора бесчеловечных условий, навязываемых рабовладельцами рабам» (стр. 16). Автор подчеркивает, что поработанные люди, включая Онисима, обладают способностью сопротивляться репрессивной системе, насильственно навязывающей им социальную смерть в повседневной практике. В то же время Бивис уделяет внимание понятию «ценности души», определяемой как внутренне ощущаемая самооценка поработанных людей, находящаяся в явном противоречии с их денежной стоимостью, оцениваемой рабовладельцами. Бивис уверена, что Онисим воспринял Евангелие как нечто благотворное для улучшения его жизни не только на духовном, но и на материальном уровнях.

В отличие от традиционной точки зрения о том, что Онисим был беглым рабом, отправленным апостолом обратно к своему господину Филимону (Бивис называет ее «гипотезой белых рабовладельцев»), в главе 2 автор предполагает, что Филимон на самом деле сам послал или оставил Онисима, дабы тот оказывал св. Павлу помощь различными способами. Тот факт, что это не соответствует словам самого апостола язычников об Онисиме и общему контексту его послания, Бивис, видимо, не смущает. Очевидно, современная социальная повестка важнее исторической точности и достоверности. В этой связи автор указывает, что именно белые христианские рабовладельцы в Соединенных Штатах приняли традиционное толкование об Онисиме как беглом рабе в качестве контекста послания к Филимону. Бивис же, в свою очередь, утверждает, что Онисим был послан к св. Павлу или, возможно, даже сопровождал Филимона с целью навестить и позаботиться об апостоле язычников. Автор предполагает, что

церковь, к которой св. Павел послал Онисима, вероятно, включала в себя как свободных людей, так и вольноотпущенников и рабов. Сам Филимон, по предположению Бивис, мог быть вольноотпущенником. С целью сохранения своей «рабочей перспективы» в процессе толкования Бивис идет на очевидную подмену контекста, активно привлекая к интерпретациям послания литературу по американскому рабству девятнадцатого века. Исходя из этого, она предполагает, что первоначальные получатели письма состояли из смешанных групп свободных и порабощенных людей как членов так местной церковной общины. У раба Онисима, входившего в дом Филимона, не было иного выбора, полагает Бивис, кроме как участвовать в культовых церемониях, практиковавшихся в доме своего хозяина. И тем не менее, с точки зрения автора, Онисим, имел больше влияния на апостола Павла, чем традиционно предполагалось. Бивис даже предполагает, что Онисим, будучи рабом, принял сан диакона. Более того, выходя за всякие рамки, автор заходит весьма далеко, предполагая, что Онисим, будучи близко знаком со св. Павлом, мог манипулировать апостолом язычников, дабы тот вмешался в напряженные отношения между господином (Филимоном) и его рабом (Онисимом). Бивис указывает, что американские рабы часто писали о благодарности бывшим хозяевам в попытках найти информацию о своих близких, хотя такая привязанность и благодарность были далеко не всегда искренни. Применяя эту очевидно антиконтекстуальную аналогию к посланию Филимону, автор утверждает: св. Павел думал, что его письмо поможет улучшить положение Онисима, однако его «угоднические» высказывания в адрес Филимона были скорее попыткой лести, чем искренними пожеланиями. Апостол язычников испытывал искреннюю привязанность к Онисиму, однако невозможно наверняка утверждать, отвечал ли Онисим ему взаимностью — утверждает Бивис. В заключение главы автор предполагает, что Онисим мог быть секретарем, которому св. Павел продиктовал письмо к Филимону.

В главе 3 Бивис сравнивает послание к Филимону с письмом Плиния Старшего к Стацию Сабину. Плиний в своем письме просит Сабина помиловать некоего неназванного вольноотпущенника за его оскорбительный поступок. Несмотря на многочисленные различия между этими двумя письмами (в частности, вольноотпущенник — это освобожденный хозяином раб, в отличие от Онисима, который не

перестал быть рабом, сбежав от Филимона), Бивис находит сходство между ними в том, что оба были составлены по просьбе «стороны с низшим статусом». Интерпретируя послание таким способом, автор приходит к выводу о том, что просьба св. Павла к Филимону принять Онисима не как раба, но как брата, представляет собой собственное вопрошание Онисима о том, чтобы ему позволили остаться с апостолом язычников.

Сравнительный анализ послания к Филимону с письмом Плиния к Сабину, пусть и с небольшими оговорками, несомненно идет на пользу комментарию, адекватно воссоздавая историко-культурный контекст. Однако в следующем параграфе автор вновь возвращается к прежней «кросс-культурной перспективе», продолжая сопоставлять послание к Филимону с письмами, написанными американскими рабами в 19 в. Бивис полагает, что, несмотря на их большое историческое и культурное различие, эти письма имеют много общего, поскольку в каждом из них есть человек более высокого статуса, который просит рабовладельца оказать услугу находящемуся в рабстве. Несмотря на огромную культурную и временную пропасть, именно эти межкультурные наблюдения приводят автора к убеждению, что Онисим сам поручил св. Павлу составить письмо к Филимону с целью улучшить свое положение. Связь между настойчивой просьбой и, по ее мнению, лестью в письме к Филимону заставляет Бивис предположить, что Онисим помог сформировать содержание послания. А именно, знание Онисимом предпочтений Филимона, как полагает автор, помогло апостолу язычников составить письмо, которое понравилось бы Филимону, о чем св. Павел не узнал бы без посторонней помощи. Представляется, что антинаучность подобного подхода не требует дополнительных обоснований.

В главе 4 Бивис обсуждает историческую вероятность того, что Онисим был посредником в «переговорах» св. Павла с Филимоном и его домашней церковью. Чтобы подтвердить эту идею, автор проводит параллель между ролью Епафродита в Послании к Филиппийцам (2:25; 4:18) и ролью Онисима в послании к Филимону. Обе фигуры, по ее мнению, были посланы к заключенному апостолу Павлу, чтобы помочь ему освободиться из уз. Используя тексты, написанные как самими ранними христианами, так и их противниками, Бивис показывает, что последователи Иисуса регулярно ухаживали за заклю-

ченными. В том числе это входило в обязанности диаконов, включая заботу о пропитании и одежде заключенных, передачу им сообщений и даже денег охранникам для более гуманного обращения. Эти свидетельства как библейских, так и внебиблейских текстов приводят Бивис к выводу, что Онисим был диаконом, поскольку в раннем христианстве посещение тюрем было одной из специфических обязанностей диаконского служения.

Автор делит последнюю главу на два небольших подраздела. Во-первых, она обсуждает историческую реконструкцию письма к Филимону посредством интертекстуального анализа с посланием к Колоссянам и письмом свт. Игнатия Богоносца к Эфессянам, в то же время сохраняя акцент на Онисиме. Слова о нем в послании св. Павла к Колоссянам вкупе с упоминанием Онисима, епископа эфесского, в послании свт. Игнатия к Ефессянам, наводит на автора мысль о счастливом исходе для Онисима, даже если, по ее мнению, историческое отождествление этого епископа с «Онисимом Филимонским» сомнительно. Во-вторых, Бивис продолжает исследование церковного Предания, упоминая про другую традицию, засвидетельствованную в Апостольских постановлениях и используя Онисима в качестве примера освобожденного раба, служившего епископом. В заключение автор подчеркивает, что исторически Онисима поминали по-разному, но всегда как значимую фигуру, возможно, диакона, епископа, или святого мученика.

Бивис завершает свое исследование послесловием, которое представляет собой послание от лица Онисима, где подробно излагаются его собственные мысли о его отношениях со св. Павлом, Филимоном и посланием апостола язычников к Филимону. Более чем очевидно, что этот текст представляет собой точку зрения самого автора, а вовсе не св. Онисима. Зачем было вкладывать эти рассуждения в его уста, остается не до конца понятным. В заключительной части Бивис вносью использует выдержки из писаний рабов, как древних, так и современных, чтобы заполнить лакуны своего «реконструированного» повествования от лица Онисима. Невооруженным глазом видно, что в этом воображаемом письме есть части, которые весьма плохо сочетаются друг с другом, учитывая хотя бы разнообразие источников, на которые опирается автор. Однако с точки зрения Бивис все это, видимо, мелочи, поскольку главным результатом своего труда она

видит именно «рабоцентрическое» прочтение послания к Филимону. Пересказывая это письмо св. Павла с маргинальной точки зрения, Бивис, по ее мнению, иллюстрирует возможность услышать голоса тех, кого заставили замолчать, и восстановить свободу угнетенных на протяжении всей истории христианства.

Подводя итог рецензии, необходимо отметить, что труд М. Бивис производит двойственное впечатление. С одной стороны, в нем есть достаточно удачные места, связанные в первую очередь с анализом исторического контекста. Однако сам по себе этот анализ, безусловно, необходимый, не сообщает нам никаких новых данных и не способствует приращению нового научного знания. Но даже эти относительные достоинства перечеркиваются постоянной и навязчивой «рабоцентрической перспективой», которая для автора, по всей видимости, гораздо важнее научных изысканий в собственном смысле. Впрочем, это отчаянное стремление многих западных ученых вписаться в современную общественно-политическую повестку в целом вполне понятно и, увы, ожидаемо. Очевидно, что в современных США ни библеисты, ни другие гуманитарии не могут писать свободно от идеологических штампов. С другой стороны, это отличный способ продвижения своего труда «в массы», поэтому в данном отношении вряд ли можно заподозрить Бивис в неискренности.

Несмотря на то, что рецензируемая монография очевидным образом ориентирована на студентов-библеистов и теологов, вышеуказанные недостатки не позволяют рекомендовать ее данным группам исследователей. Что же касается состоятельных ученых, то книга Бивис вряд ли станет предметом серьезного интереса последних в силу отсутствия релевантного нового материала, если не считать таковым письма американских рабов 19 столетия.

Приложение

Приложение 1

Акт

28 декабря 1974 года. село Михолюсовое
 Технического состояния памятника архитектуры РСФСР,
 XIX века: церкви, домны овечьника, сторожки, сарая,
 кирпично-металлической ограды, участка, предметов
 внутреннего убранства, имущества и оборудования, а
 также и выполнение производств рем. реставр. работ
 в селе Михолюсовое, Домодедовского р-на, Московской обл.

Составлен на предмет оформления охранного договора
 представлен от производственного бюро по охране
 и реставрации памятников архитектуры, Управления
 культуры, Московского областного Совета депутатов
 трудящихся ст. архитектором Г. Носиловым ФВ с одной
 стороны, старостой Рязановым М.А., членом церковного
 совета: Козначей Усковым Н., член. рев. комиссии
 Бондаровым М. с другой стороны, составили констатирующий
 акт в том, что по состоянию на 28 декабря 1974г

1) Здание кирпичной церкви как конструкция,
 арх. детали, крыша и кровля находятся в удовлетвори-
 тельном состоянии, все же ступени перед южным,
 северным фасадами и главными входами заметно
 разрушены влобь фр. с мозаичным покрытием,
 желательно обновить окраску фасадов, внутренняя
 часть церкви

2
 иконосостол и живописно экономоустроены без
 капитального ремонта, производится только текущий
 ремонт без реставрационных работ (настенной и фресковой
 живописи)
 8) На наличие инвентаря оборудования и церковного
 имущества и его износа указано в инвентаризационной
 ведомости на 4-м листе от 1-го января 1974 года, при
 проверке копия оказалась действительной.

2. Домик священника ветхий требует кап. ремонт.

3. Кирпичное здание сторожки должно капитально ремонтиро-
 ваться но для неимения средств ремонтные работы
 переносятся на 1975 год.

4. Ремонт кирпично-печной ограда производится

5. Усадьба хорошо озеленена вековыми деревьями,
 яблонями и яблочным кустарником

Примечание: на земельной карте, ремонт ограды,
 ремонт сторожки и смета № 1, и разр. от

29 ноября 1973 г. и разрешении № 212 от 2 января 1974
 от бюро по охране памятников архитектуры Мособлкомхоза

Она составляет в 2-м Экземпляр

Экз № 1. бюро по охране памятников архитектуры

Экз № 2. церковному совету.

28.08.74. *Афанасий* Ночков. Сторожка Редкинского. Редкино
 члены: *Урядов* *Василий* *Васильевич*
Бочарова *Васильева*

Приложение 2

ΑΓ'. Γνωμολογία τετράστιχος.

Ἐπίγραμμα τῶν στίχων.

*Γρηγορίου πόνος εἰμί, τετραστιχίην δέ φυλάττω,
Γνώμαις πνευματικαῖς μνημόσυνον σοφίης.*

Πρᾶξιν προτιμήσειας, ἢ θεωρίαν;
Ὅψις τελείων ἔργων, ἢ δέ πλειόνων.
Ἄμφω μὲν εἰσι δεξιαί τε καί φίλαι:
Σύ δέ πρός ἦν πέφυκας, ἐκτείνου πλέον.

5 Ἦρετό μέ τις πρόβλημα τῶν ἐκ πνεύματι
Ἦν ἐκρυπωθῆς, εἶπον. Ἀλλά σωφρονῶ.
Ἦν ἐκρυπωθῆς. Νῦν δέ δεῖ καθαρσίων.
Μύρον δοχεῖον σαπρόν οὐ πιστεύεται.

10 Μήτ' ἀντίτεινε πᾶσι, μήθ' ἔπου λόγοις,
Ἄλλ' οἷς ἐπίστη, καί ὅσον, καί πηνίκα.
Θεοῦ δέ μᾶλλον ἐξέχου, ἢ προστάτει.
Λόγω παλαίει πᾶς λόγος, βίῳ δέ τίς;

Ἦ μή διδάσκειν, ἢ διδάσκειν τῷ τρόπῳ
Μή τῇ μὲν ἔλκειν, τῇ δ' ἀπωθεῖσθαι χεροῖν.
15 Ἦττον δεήση τοῦ λέγειν, πράττων ἅ δεῖ
Γραφεύς διδάσκει τό πλέον τοῖς ἐκτύποις.

Ἦ μῖν λέγω μάλιστα τοῖς τοῦ βήματος,
Ὄφθαλμόν εἶναι μή σκότους πεπλησμένον,
Μή καί πρόεδροι τοῦ κακοῦ φαινώμεθα.
20 Εἰ γάρ τό φῶς τοιοῦτον, τό σκότος πόσον;

Ἄφωνον ἔργον κρεῖσσον ἀπράκτου λόγου.
Βίου μὲν οὐδεῖς πάποθ' ὑψώθη δίχα,
Λόγου δέ πολλοί τοῦ καλῶς ψοφουμένου.
Οὐ γάρ λαλούντων, εὖ βιούντων δ' ἡ χάρις.

- 25 Δῶρον Θεῶ κάλλιστόν ἐστιν ὁ τρόπος.
 Κἄν πάντ' ἐνέγκῃς, οὐδέν οἴσεις ἄξιον.
 Ὅ καί πένης δίδωσι, τοῦτο πρόσφερε.
 Μίσθωμα πόρνης ἀγνός οὐ μερίζεται.
- Μηδέν ποτ' εὕξῃ, μηδέ τῶν μικρῶν, Θεῶ.
 30 Θεοῦ γάρ ἐστι, πρὶν λαβεῖν. Τί οὖν λέγω;
 Κλέπτεις τά σαυτοῦ μή διδούς. Καινοῦ χρέους!
 Ἀνανίας σε πειθέτω, Σάπφειρά τε.
- Πανήγυριν νόμιζε τόνδε τόν βίον.
 Ἦν πραγματεύση, κέρδος. Ἀντάλλαγμα γάρ
 35 Μικρῶν τά μείζω, καί ρέοντ' αἰδίων.
 Ἦν δ' αὖ παρέλθη, καιρόν ἄλλον οὐκ ἔχεις.
- Πολύς μὲν ἔστιν ὁ προκείμενος δρόμος,
 Πλείων δ' ὁ μισθός. Μή βλέπων τό πᾶν ἅμα,
 Τοῦ παντός ἐκστῆς. Καί πλέεις οὐ πᾶν ἅμα.
 40 Καί τοῦτο πείρα πολλάκις τοῦ δυσμενοῦς.
- Μή σφόδρα θαρρεῖν, μηδ' ἀπελπίζειν ἄγαν.
 Τό μὲν γάρ ἐκλύει σε, τῷ δ' ἀναστρέπη.
 Τό μὲν κατόρθου, τοῦ δ' ἔχου, τοῦδ' οὐ φθόνος.
 Οὐχ ὡς ὁδοῦ τό λείπον ἀχρειοῖ πόνον.
- 45 Μή θερμόν ἄπτειν, ἐμμένειν δ' οἷς ἄν κρίνης.
 Κρεῖσσον προκόπτειν, ἢ τι κόπτειν τοῦ καλοῦ.
 Καί γάρ κακούς καλοῦμεν, οὐχι τούς κάτω,
 Τούς δ', ἠνίχ' ὑψωθῶσι, πίπτοντας μέγα.
- Σπινθήρ ἀνάπτει καί βραχύς πολλήν φλόγα,
 50 Καί σπέρμ' ἐχίδνης πολλάκις διώλεσε.
 Τοῦτ' οὖν ὁρῶν, ἔκκλινε καί μικρόν βλάβος.
 Μικρόν μὲν ἔστιν, εἰς δέ μείζον ἔρχεται.

- Ἐρεῦνα σαυτὸν πλεῖον, ἢ τὰ τῶν πέλας.
 Τὸ μὲν γὰρ αὐτὸς κερδανεῖς, τὸ δ' οἱ πέλας.
 55 Κρείσσων λογισμὸς πράξεων, ἢ χρημάτων.
 Τὰ μὲν γὰρ ἐστὶ φθορᾶς, τὰ δέ ἴσταται.
- Ὁ νοῦς ἀεὶ σοι καμνέτω τυπούμενος
 Θείοις νοήμασί τε καὶ βίου λόγοις.
 Γλώσσης δέ φείδου: καὶ γὰρ εὐκολωτέρα
 60 Βλάπτειν, τὸ κέρδος δ' ἦσσον εὖ κινουμένης.
- Ὅψις συνήρπασέ με, πλήν ἄλλ' ἐσχέθην.
 Εἶδωλον οὐκ ἔστησα τῆς ἀμαρτίας.
 Εἶδωλον ἔστι; πρᾶξιν ἐκπεφεύγαμεν.
 Βαθμοὶ τὰδ' εἰσὶ τῆς πάλης τοῦ δυσμενοῦς.
 65 Κηρῶ τὰ ὦτα φράσσε πρὸς φαύλους λόγους,
 Ὡδῶν τε τερπνῶν ἐκμελῆ λυγίσματα.
 Τοῖς δ' αὖ καλοῖς τε κάγαθοῖς ἀεὶ δίδου.
 Εἰπεῖν, ἀκοῦσαι, καὶ δρᾶσαι, μικρὸν μέσον.
- Μὴ λίαν ὀσμῶν ἐκλύου θηλύσμασιν,
 70 Ἀφῆς τε λειότησι, μηδέ γεύσεσι.
 Τί ἂν ποτ' ἀνδρῖσαιο τῶνδ' ἠττώμενος;
 Χωρὶς γυναικῶν καρρένων ἠδύσματα.
- Δός, εἶπε γαστήρ. Ἦν λαβοῦσα σωφρονῆς,
 Δώσω προθύμως. Ἦν δέ τοῖς κάτω δίδως,
 75 Κόπρον λάβοις μὲν, ἀλλ' ὅμως μὴ πλουσίαν.
 Εἰ δ' οὖν κατάσχοις, δώσομεν καὶ πλουσίαν.
- Γέλως γέλωτος εὖ φρονούσιν ἄξιος,
 Μάλιστα μὲν πᾶς, τὸν πλέον δ' ὁ πορνικός.
 Γέλως ἄτακτος ἐκφέρει καὶ δάκρυον.
 80 Κρείσσον κατηφές ἦθος, ἢ τεθρυμμένον.

Κάλλος νόμιζε τήν φρενῶν εὐκοσμίαν.
 Οὐχ ὃ γράφουσι χεῖρες, ἢ λύει χρόνος,
 Ὅψει δ' ὅπερ νοῦ σώφρονος γνωρίζεται.
 Αἴσχος δ' ὁμοίως τήν φρενῶν ἀκοσμίαν.

85 Λύπαι προσήλθον, ἡδοναί, θάρρη, φόβοι,
 Πλοῦτος, πενία, δόξα, δύσκλεια, θρόνοι.
 ῥεῖψαν, ὡς θέλουσιν. Οὐδέν ἄπτεται
 Τῶν οὐ μενόντων ἀνδρός εὖ βεβηκότος.

Ἐψοῦ βίῳ τό πλείον, ἢ φρονήματι:
 90 Ὁ μὲν θεοῖ σε, τῷ δέ καί πίπτεις μέγα.
 Τεύξη δέ τούτου, μή μικροῖς μετρούμενος.
 Κἂν πλεῖστον ἀρθῆς, εἶ κάτω τῆς ἐντολῆς.

Δόξαν δίωκε, μήτε πᾶσαν, μήτ' ἄγαν.
 Κρεῖσσον γάρ εἶναι τοῦ δοκεῖν. Εἰ δ' ἄμετρος εἶ,
 95 Μή τήν κενήν θήρευε, μήτε τήν νέαν.
 Τί γάρ πιθήκῳ κέρδος, ἦν δοκῆ λέων;

Αἶνει μεν ἄλλον, μή φρόνει δ' αἰνούμενος,
 Καί γάρ δέος σε τῶν ἐπαίνων ὑστερεῖν.
 Μηδ' ἄλλον εὐθύς, πρὶν γε τῇ πείρα μάθης,
 100 Μή πως κακοῦ φανέντος, αἰσχύνην ὄφλης.

Κακῶς ἀκούειν κρεῖσσον, ἢ λέγειν κακῶς.
 Ὅταν προθῆ τις ἄλλον εἰς κωμωδίαν
 Ὡς εὐφρανῶν σε, σαυτὸν ἐγκεῖσθαι δόκει.
 Ὡδ' ἂν μάλιστα δυσχεραίνεις τῷ λόγῳ.

105 Μηδέν μέγ' εἵπης εὐπλοῶν πρό πείσματος.
 Πολλοῖς πρὸς ὄρμον εὐπλοοῦν ἔδου σκάφος,
 Πολλοὶ προσωρμίσθησαν ἐκ τρικυμίας.
 Μί' ἀσθάλεια μή ὄνειδίζειν τύχας.

Κρεῖσσον καλῶς βιοῦντα, καί πονοῦμενον,
 110 Παρρησιάζεσθαί τι πρὸς τὸν Δεσπότην,
 Ἥ μή καλοῖς θάλλοντ' ἀπαιτεῖσθαι δίκην,
 Εἰ καὶ τὰ πάντα σὺν λόγῳ πορεύεται.

Προῦ τὰ πάντα, καὶ Θεὸν κτῆσαι μόνον,
 Εἶ γάρ μεριστῆς χρημάτων ἀλλοτριῶν.
 115 Εἰ δ' οὐ θέλεις τὰ πάντα, δὸς τὰ πλείονα.
 Εἰ δ' οὐδέ τοῦτο, τοῖς περιττοῖς εὐσέβει.

Καλόν τι σητῶν ἀρπάσαι καὶ τοῦ φθόνου,
 Χριστόν χρεώστην μᾶλλον, ἢ τὰ πάντ' ἔχειν,
 Ὅς καὶ βασιλείαν κλάσματος χαρίζεται:
 120 Χριστόν σκέπεις τρέφεις τε, τὸν πτωχὸν τρέφων.

Πένης προσῆλθεν, εἶτ' ἀπῆλθε μὴ τυχών.
 Δέδοικα, Χριστέ, μὴ κἀγὼ τῆς σῆς χερὸς
 Χρήζων, ἀπέλθοιμ' ἐνδεής, ἐμοῖς νόμοις.
 Ὅ γάρ τις οὐ δέδωκε, μηδ' ἐλπίζετω.
 125 Πένητος ἀνδρὸς οὐδέν ἀσφαλέστερον.
 Πρὸς τὸν Θεὸν νένευκε, καὶ μόνον βλέπει.
 Σὺ δ' ἀγκαλίζου: καὶ γάρ ἀετός, ὡς λόγος,
 Πολὺς καλιᾶ λεπτόν ὄρνιν ἀμφέπτει.

Κρεῖσσον πενία μὴ δικαίας κτήσεως:
 130 Καὶ γάρ νόσος γε τῆς κακῆς εὐεξίας.
 Λιμῶ μὲν οὔ τις ῥαδίως διεφθάρη.
 Τοῖς δ' αὖ κακίστοις πότμος ἢ μοχθηρία.

Τί δεσπότης, ἢ δοῦλος, ἢ φαύλη τομή;
 Εἷς πᾶσι πλάστης, εἷς νόμος, κρίσις μία.
 135 Ὑπηρετούμενος δέ σὺνδουλον βλέπε.
 Ὅταν δέ λυθῆς, τιμώτερος φανεῖς.

Οἱ δ' οἰκέται τί, καί μάλισθ' ὅσοι Θεοῦ;
 Μή φευγέτωσαν εὐνοεῖν τοῖς δεσπόταις.
 Ἐλευθέρον καί δοῦλον ὁ τρόπος γράφει.
 140 Καί Χριστός ὄφθη δοῦλος, ἄλλ' ἠλευθέρου.

Κακός δ' ἀκούων αἰσχύνου, μή δυσγενής.
 Γένος γάρ εἰσιν οἱ πάλαι σεσηπότες.
 Γένους προάρχειν κρεῖσσον, ἢ λύειν γένος,
 Ὡς καλόν εἶναι, ἢ καλῶν πεφυκέναι.

145 Θεοῦ μόνου, θείων τε ἀπλήστως ἔχειν,
 Ὅς τοῖς λαβοῦσι καί πλέον χαρίζεται,
 Διψῶν τό διψᾶσθ', ἀφθόνως ἀεὶ ῥέων:
 Ἐν τοῖς δὲ λοιποῖς καὶ φέρειν ἡσώμενος.

Μὴ πάντα νικᾶν, μηδ' ἀεὶ, σπουδὴν ἔχε:
 150 Καλῶς κρατεῖσθαι κρεῖσσον, ἢ νικᾶν κακῶς.
 Καὶ γὰρ παλαιστής οὐχ ὁ κείμενος κάτω,
 Πάντως κρατεῖται, πολλάκις δ' ὑπέρτερος.

Καὶ ζημιοῦ τι: τοῦτο κέρδος πολλάκις,
 Ὡσπερ καθαίρειν φυτόν εἰς εὐκαρπίαν.
 155 Εἰ δ' οὐ καλῶς τι προστίθης οἷς νῦν ἔχεις,
 Ὑλὴ φέρεις πῦρ, ἢ νόσον τῷ σώματι.

Εἰ μηδὲν ὄφλεις τῷ Θεῷ τιμωρίας,
 Μηδ' αὐτὸς ἴσθι τοῖς ὄφλουσι συμπαθής.
 Εἰ δ' οἶδας ὄφλων, καὶ πρόχρησον τὸ πρᾶον.
 160 Οἴκτω γὰρ οἶκτος καὶ Θεῷ σταθμίζεται.

Ὅταν ποθ' ὕβρις ἐκκάη τὴν σὴν φρένα,
 Μνήσθητι Χριστοῦ, τῶν τ' ἐκείνου τραυμάτων,
 Πόση τε μοῖρα ταῦτα τῶν τοῦ Δεσπότου.
 Ὡς δ' ἂν τὸ λυποῦν, ὥσπερ ὕδατι, σβέσαις.

- 165 Ἐρωσ, μέθη, ζῆλός τε καὶ δαίμων, ἴσα:
 Οἷς ἄν προσέλθῃ, τὸ φρονεῖν ἐπέκλυσε.
 Τῆξις, προσευχῆ, δάκρυον, τὰ φάρμακα.
 Ἦδ' ἰατρεία τῶν ἐμῶν νοσημάτων.
- Ἦρκον δὲ φεῦγε πάντα. Πῶς οὖν πείσομεν;
 170 Λόγῳ, τρόπῳ τε τὸν λόγον πιστουμένῳ.
 Ἄρνησις ἐστὶ τοῦ Θεοῦ ψευδορκία.
 Τί δεῖ Θεοῦ σοι; τὸν τρόπον μέσον τίθει.
- Τί χρηστότητος δόγμα συντομώτερον;
 Τοιοῦτος ἴσθι τοῖς φίλοις καὶ τοῖς πέλας,
 175 Οἴους σεαυτῷ τούσδε τυγχάνειν θέλεις.
 Καὶ συντομώτερόν τι, τὰ Χριστοῦ πάθη.
- Πιστοῦ φίλου νόμιζε μηδὲν ἄξιον,
 Ἦν οὐ κρατῆρ ἔδειξε, καιροῦ δὲ ζάλη,
 Ἦς οὐ χαρίζετ' ἢ μόνον τὸ συμφέρον.
 180 Ἐχθρας ὄρους γίνωσκε, φιλίας δέ μή.
- Τᾶλλα βλέπων ὀφθαλμὸς, αὐτὸν οὐ βλέπει,
 Ἄλλ' οὐδὲ τᾶλλα, ἦν ἄγαν λημῶν τύχη.
 Τούτου χάριν σύμβουλον εἰς ἅπαντ' ἔχειν.
 Καὶ γὰρ χερὸς χεῖρ, καὶ ποδὸς ποῦς ἐνδεής.
- 185 Εἰ τοῖς καλοῖς ἔποιο νουθετούμενος,
 Οὐκ ἐντραπήσῃ τοῖς κακοῖς γελώμενος.
 Ὅταν ποτ' αἰσχρὸν ἐννοῆς, νόμιζέ σοι
 Πολλοὺς παρεῖναι, καὶ σεαυτὸν ἐντρέπου.
- Ἄει προτίμα τοὺς καλοὺς τῶν μὴ καλῶν.
 190 Κακοῖς ὀμιλῶν, καὶ κακὸς πάντος ἔση.
 Κακοῦ παρ' ἀνδρὸς μή ποτε χρηστὸν πάθῃς.
 Ζητεῖ γὰρ ὧν βεβίωκε συγγνώμην ἔχειν.

- Ἐγώ τι κέρδος ἐκλέγω καὶ δυσμενοῦς.
 Τὰς γὰρ λαβὰς φεύγοντας, ἀσφαλεστέρους
 195 Εἶναι παραινῶ, καὶ τὸ πικρὸν φάρμακον
 Ὅμως δέδοικα, καὶ τὸ ἡδὺ μέφομαι.
- Καλοὺς ἀμείβου, τοὺς κακοὺς περιφρόνει:
 Κἂν τοῖσδε κείσθω, τοῦ παθεῖν μηδὲν, χάρις.
 Ὡς ἂν καλοὺς καὶ τούσδε ποιήσης χρόνῳ.
 200 Τῷ μακροθύμῳ χρηστότης καλὴ δόσις.
- Πᾶσιν μὲν ἴσθι χρηστὸς, εἰ τοῦτο σθένος,
 Πλέον δέ τοῖς ἔγγιστα. Τοῦ χάριν λέγω;
 Τίς ἂν σε πιστεύσειε τοῖς ξένοις καλὸν
 Εἶναι τὸν οὐ δίκαιον οἷς ὀφείλεται;
- 205 Τί πάντα τὸν δύστηνον αἰτιώμεθα
 Ἐχθρὸν, διδόντες τῷ βιοῦν ἐξουσίαν;
 Μέμφου σεαυτὸν, ἢ τὸ πᾶν, ἢ τὸ πλεόν.
 Τὸ πῦρ παρ' ἡμῶν, ἢ δὲ φλόξ τοῦ πνεύματος.
- Μὴ σφόδρ' ἔπεσθαι παιγνίοις ἐνουπνίων:
 210 Μηδ' εὐπτόητον εἰς ἅπαντ' ἔχειν φρένα,
 Μηδὲ πτεροῦ μοι δεξιοῖς φαντάσμασι.
 Λόχος τάδ' ἐστὶ πολλάκις τοῦ δυσμενοῦς.
- Ἐλπίς προκείσθω δεξιῶν παντὸς τέλους:
 Εἰ γὰρ συνεργός ἐστὶ τις τοῦ χείρονος,
 215 Πῶς οὐ καλοῦ δίκαιον εἶναι καὶ πλεόν;
 Οὐ γὰρ φέρω γε τῷ κακῷ νικώμενος.
- Ἦγοῦ τύχης φρόνησιν ἀσφαλεστέραν:
 Ἡ μὲν γὰρ ἐστὶ πραγμάτων κούφη φορὰ,
 Ἡ δ' οἰακισμός. Μηδὲ ἔν παιδεύσεως
 220 Νόμιζε κρεῖσσον, ἢ μόνη κεκτημένων.

Τὸ δραστικὸν δείκνυε μὴ τῷ δρᾶν κακῶς,
Τῷ δ' εὔ τι ποιεῖν, εἰ θέλεις εἶναι θεός.
Τὸδ' ἐστὶν ἀνδρὸς εἰδότος τὸ συγγενές.
Κτείνει δὲ ῥᾶστα καὶ τρυγῶν καὶ σκορπίος.

225 Αἰσχρὸν νέον γέροντος ἀσθενέστερον
Εἶναι, γέροντα δ' ἀφρονέστερον νέου.
Ὅμως ὁ μὲν καθ' ὥραν ἔστω πάνσοφος:
Τὸν δὲ κράτιστον καὶ πρὸ ὥρας σωφρονεῖν.

Ἄει μὲν ἐργάζοιο τὴν σωτηρίαν:

230 Καιρὸς δὲ δὴ μάλιστα, ἢ βίου λύσις.
Τὸ γῆρας ἦλθεν: ἔξοδον κήρυξ βοᾷ.
Πᾶς εὐτρεπίζου: πλησίον γὰρ ἡ κρίσις.

Πέρας λόγου, δισσὴ τις ἄρνησις Θεοῦ,
Ἔργω, λόγῳ τε. Μὴ κλαπῆς, περισκόπει

235 (Ἄει διώκη λαθρίοις παλαίσμασι),
Μὴ πως δεηθῆς ἔσχατων καθαρσίων.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

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

Отправляемая в редакцию статья должна иметь следующую структуру:

имя автора – имя, отчество, фамилия без сокращений (для священнослужителей – сан, имя и фамилия);

сведения об авторе – все учёные степени, основные занимаемые в данный момент должности;

название статьи;

аннотация – 3–4 предложения объёмом примерно 500 знаков, в которых изложены основные идеи и важные аспекты исследования;

ключевые слова – до 10 слов, характеризующих статью, по которым она будет индексироваться в электронных базах данных.

Имя автора, сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова направляются в редакцию на русском и английском языках.

Текст статьи – не должен превышать объёма 40 тысяч знаков (с пробелами); набор текста осуществляется шрифтом Times New Roman, 14-м кеглем с межстрочным интервалом 1,5; сноски оформляются тем же шрифтом и интервалом, но 12-м кеглем;

источники и литература – список использованной литературы, оформленный в алфавитном порядке;

список иллюстраций – приводится в случае необходимости; каждая иллюстрация подписывается, и отдельным списком иллюстрации отправляются в формате jpg.

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

Статьи, не имеющие указанной структуры, дублирующие, а также материалы, в которых будет обнаружен плагиат, к публикации не принимаются. Авторам, чьи статьи приняты редколлегией для публикации, выплачивается жалование.

**Труды Перервинской православной
духовной семинарии**

Научно-богословский журнал

№ 26/2024

**Издание одобрено к распространению в церковных магазинах
Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви.**

Свидетельство № 171 от 06 октября 2011 г.

Журнал включён в РИНЦ (контракт № 406-12/2011R)

Корректор

Д.А. Дмитриенко

Переводчик

Д.А. Любогощинская

Вёрстка

Л. Н. Петрова

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПЕРЕРВИНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

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

Тел. +7 (495) 354-15-83

Эл. почта: trudy@ppds.ru, ppds@ppds.ru

Подписано в печать: 19.02.2024 г.

Формат 70x100/16

Объём журнала: 9,25 п.л.

Тираж: 100 экз.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «Типография «Миттель Пресс».

127254, г. Москва, ул. Руставели, 14, стр. 6.

Тел./Факс +7(495) 619-08-30, 647-01-89.

E-mail: mittelpress@mail.ru

ISSN 2220-9530

ПЕРЕРВИНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ