

Государственное учреждение
«Национальное агентство по туризму»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ЭКСКУРСИЙ
ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЪЕКТАМ

Минск
«Колорград»
2023

УДК 379.822:2(083.132)

ББК 75.81

М54

Методические рекомендации по разработке и проведению экскурсий по религиозным объектам были разработаны государственным учреждением образования «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного университета по заказу государственного учреждения «Национальное агентство по туризму».

Авторы:

А. О. Горанский,

магистр гуманитарных наук, проректор по учебной работе государственного учреждения образования «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского государственного университета, заведующий отделением катехизаторов Минского духовного училища;

С. В. Мандрик,

магистр гуманитарных наук, старший преподаватель социально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного аграрного технического университета;

Е. В. Семченко,

экскурсовод;

Е. Ю. Шимбалева,

секретарь Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования, руководитель отдела по социально-просветительской, культурно-массовой работе и связям с общественностью прихода в честь Всех Святых города Минска

М54 **Методические рекомендации по разработке и проведению экскурсий по религиозным объектам / А. О. Горанский [и др.] ; Национальное агентство по туризму. – Минск : Колорград, 2023. – 375 с. ISBN 978-985-896-646-1.**

Методические рекомендации содержат материалы по основам религиозного туризма, общую характеристику основных конфессий в Республике Беларусь, а также рекомендации по разработке и проведению экскурсий по религиозным объектам, правила посещения религиозных объектов (православных и католических храмов, синагог, мечетей). Материалы адресуются специалистам туристической отрасли, которые занимаются развитием религиозного туризма, а также студентам туристских специальностей.

УДК 379.822:2(083.132)

ББК 75.81

ISBN 978-985-896-646-1

© ГУ «Национальное агентство по туризму», 2023

© Оформление. ООО «Колорград», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
РАЗДЕЛ I	
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА	
1.1. Характеристика понятий «религиозный туризм» и «паломничество»	10
1.1.1. Определения, сравнение и основные характеристики	10
1.1.2. Паломничество в разных религиях	17
1.2. Конфессии в Республике Беларусь Общая характеристика.....	71
1.2.1. Конфессиональный состав населения	71
1.2.2. Традиции веротерпимости	75
1.3. Христианские конфессии в Беларуси.....	79
1.3.1. Начало распространения христианства	79
1.3.2. Православная церковь	84
1.3.3. Старообрядчество	123
1.3.4. Католическая церковь.....	129
1.3.5. Грекокатолическая (униатская) церковь	149
1.3.6. Протестантские (евангелические) конфессии.....	162
1.4. Традиционные нехристианские религии	176
1.4.1. Иудаизм.....	176
1.4.2. Ислам	188
РАЗДЕЛ II	
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСКУРСИЙ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЪЕКТАМ	
2.1. Цели, задачи и особенности целевой аудитории паломнических поездок и экскурсий по религиозным объектам.....	198
2.1.1. Цели и задачи	198
2.1.2. Целевая аудитория	200
2.2. Определение объектов показа и формирование маршрута.....	202
экскурсии по религиозным объектам и паломничества	202
2.3. Составление контрольного текста и технологической карты экскурсии	206
2.4. Комплектование «портфеля экскурсовода».....	214
2.5. Использование методов показа и рассказа при проведении экскурсий.....	219

2.5.1. Методические приемы показа	220
2.5.2. Методические приемы рассказа	224
2.6. Практические особенности организации и проведения паломничества	229
2.6.1. Организаторы паломничества	229
2.6.2. Принципы и особенности организации паломничества	230

РАЗДЕЛ III

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Общие требования	236
3.2. Православный храм	237
3.2.1. Общие рекомендации	237
3.2.2. Структура храма и особенности поведения верующих и посетителей	238
3.2.3. Православное духовенство	251
3.2.4. Правила посещения православного монастыря.....	265
3.3. Католический храм	273
3.3.1. Устройство и правила поведения	273
3.3.2. Католическое духовенство	281
3.4. Синагога	287
3.4.1. Устройство синагоги и правила поведения в молитвенном помещении	287
3.4.2. Общие правила поведения в синагоге	293
3.4.3. Служители синагоги	297
3.5. Мечеть	300
3.5.1. Устройство и правила поведения в мечети.....	300
3.5.2. Молитва в исламе.....	304
3.5.3. Дресс-код и другие правила поведения в мечети	305
3.5.4. Исламское «духовенство»	309

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	312
------------------------	------------

ГЛОССАРИЙ	314
------------------------	------------

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается усиление значения туризма в жизни современного человека. В настоящее время люди не просто перемещаются в пространстве под непреодолимым воздействием внешних факторов или в стремлении к лучшей жизни и заработку, но все чаще путешествуют осмысленно с образовательными, религиозными, оздоровительными целями. В связи с этим туризм превратился в уникальную крупномасштабную мировую индустрию, а туристические ресурсы становятся значимой частью национального богатства многих стран.

В нашей стране в последние годы увеличивается число туристических фирм, организующих не только туры, которые можно отнести к религиозному туризму, но и паломнические поездки. Растет также число паломнических служб, организованных при монастырях, приходах и других религиозных организациях. В Беларуси значительно увеличивается количество верующих, совершающих паломничество как к святыням своей страны, так и к заграничным.

Таким образом, в современных условиях насущной потребностью становится теоретическое осмысление соотношения религии, с ее верованием и практикой (в данном случае – особенно с паломнической деятельностью), и туристической активности человека, а также возможности практического сосуществования, сочетания и взаимодействия религиозного паломничества с различными видами туризма с учетом их целей, задач, целевой аудитории, методов и т. д.

Например, перспектива устойчивого развития религиозного туризма требует принять во внимание следующие проблемные факторы и задачи:

- оценку объема посетителей и управление потоками паломников и туристов, связанных с крупными религиозными праздниками и событиями, а также с крупнейшими культовыми объектами;
- сохранение и усиление значимости объектов религиозного наследия;
- защиту природной среды в местах, где проводятся массовые религиозные мероприятия;
- специализированную подготовку, обеспечение и сертификацию маршрутов религиозного туризма и паломничества;
- обеспечение безопасности людей и требований гигиены на маршрутах религиозного туризма и в местах массового паломничества;
- эффективное использование новых информационных технологий при подготовке и проведении религиозных туристских поездок;

- рекламу и маркетинг новых продуктов и услуг, связанных с религиозным туризмом;
- составление и издание путеводителей для посетителей религиозных объектов и паломников;
- профессиональное обучение и подготовку необходимых кадров экскурсоводов по указанной проблематике и руководителей паломнических групп.

Специалисты туристской отрасли должны не только уметь организовывать различные туристические поездки, но и представлять, что такое религия, понимать мотивацию паломников или людей, отправляющихся в экскурсионный тур по святым местам. Это поможет им понимать потребности туристов при создании и продвижении турпродукта.

В силу своего геополитического положения Беларусь на протяжении всей истории стояла на стыке двух миров, культур и идеологий, была своеобразной зоной взаимодействия православно-византийской и католическо-романской цивилизаций. Это определило ее уникальное культурное и историческое положение в Европе. Культура белорусского народа всю свою историю обогащалась достижениями других культур, осваивая прежде всего те их ценности, которые могли адаптироваться на местной почве. Значительная роль в развитии этой культуры принадлежит представителям традиционных религий.

С возрастанием роли религии в жизни белорусского общества увеличилось и значение религиозного фактора в разных сферах культуры, в том числе и в той части сферы услуг, которую принято называть туристической индустрией.

Эта индустрия в первую очередь, конечно, работает с людьми, и вопрос целевой аудитории, а также ее целей и интенций будет рассмотрен в данном пособии. Но, с другой стороны, определяющим здесь является объект, с которым имеют дело экскурсовод, туристы, паломники и руководители их групп. Фокус нашего исследования в данном случае сосредоточивается на религиозных (культовых) объектах: они кроме того, что служат, так сказать, вместилищем и частью религиозной жизни, и в этом отношении привлекают паломников, являются одновременно памятниками истории и культуры и служат поэтому объектами показа и рассказа во время экскурсий, которые можно отнести в том числе и к религиозному туризму.

Объектами паломничества и религиозного туризма являются культовые памятники или, собственно, культовые объекты, к которым можно отнести:

- курганы, места древних захоронений, древние сакральные предметы и иные археологические памятники религиозного характера;

- сохранившиеся исторические и действующие кладбища и захоронения;
- архитектурные сооружения культового характера (соборы, храмы и часовни, синагоги и мечети);
- памятники религиозного искусства (фрески, иконы, скульптуры, предметы религиозного культа, которые являются произведениями декоративно-прикладного искусства);
- древние и старинные рукописи и книги, содержащие священные тексты и предназначенные для использования в религиозных обрядах, находящиеся в них миниатюры, разные художественные украшения – заставки, буквы, вязи и т. п.

Таким образом, средства и предметы религиозного культа, представляющие собой историческую, культурную, научную, художественную или иную, а для верующих в первую очередь – духовную ценность, можно определить как «культовые памятники и объекты».

Однако в связи с таким определением возникает практическая проблема, связанная с туризмом вообще и, в частности, с религиозным. С одной стороны, культовые памятники (объекты), являясь средствами религиозного ритуала, должны непосредственно использоваться в его процессе. Но, даже будучи памятниками культуры и искусства, они не всегда могут быть доступны для туристов или восприняты как памятники паломниками. Те же культовые памятники, которые не принимают участия в культе (находятся в музеях, частных коллекциях, научных учреждениях и т. п.), не могут быть объектами паломничества, хотя часто имеют значительную ценность для верующих (как религиозные святыни).

С развитием информационных технологий меняются требования к современному экскурсоводу, который занимается религиозным туризмом, и сопровождающему паломнические группы. Эти требования особенно актуальны в связи с необходимостью уметь сочетать богословские и религиоведческие знания с высокой общей культурой, обширной гуманитарной и историко-искусствоведческой подготовкой. В своей работе экскурсоводы сталкиваются с различными вопросами, имеют дело со сложным внутренним миром человеческой личности. Понимание и своевременная ориентация в возникающих вопросах и проблемах, знание основ религиозного мировоззрения и истории, умение донести до слушателей правильную информацию определяют компетентность и профессионализм данных специалистов.

Меняются также туристы и паломники, повышаются их требования к образовательному уровню и компетентности экскурсоводов и сопровождающих паломнические группы, к качеству предоставляемого

транспорта, условиям проживания и питания во время путешествия и т. д. Таким образом, в современных условиях экскурсоводы и организаторы паломнических поездок должны быть разносторонними людьми, профессионалами в экскурсионно-паломнической работе, психологами, ораторами и дипломатами одновременно.

Так сложилось, что проведением экскурсий по религиозным объектам зачастую занимаются люди, имеющие отрывочные, несистемные знания в области религиоведения. С другой стороны, руководители паломнических групп, которые в определенные моменты своей деятельности практически становятся экскурсоводами, не всегда имеют соответствующую научно-методическую подготовку и не обладают знаниями в тех областях (искусствоведение, история, культурология), которых они касаются при рассказе об объектах паломничества. Подобная ситуация приводит к неизбежным ошибкам и недовольству друг другом представителей обеих смежных категорий специалистов (церковных и светских).

Для создания благоприятных условий развития религиозного туризма и паломнической деятельности, которые лежат в сфере соприкосновения интересов государства и религиозных организаций, могут быть поставлены следующие задачи:

- формирование нормативно-правовой базы в сфере религиозного туризма и паломничества в целях стимулирования туристической отрасли и привлечения инвестиций, а также упорядочения паломнической деятельности;
- стимулирование развития материальной базы туристической отрасли для реконструкции, поддержания технического состояния культовых объектов религиозного туризма и паломничества;
- решение вопросов сохранения историко-культурного наследия и защита окружающей среды;
- создание системы информационного обеспечения туристов и паломников;
- совершенствование системы образования и профессиональной подготовки кадров для сфер религиозного туризма и паломничества.

Нам представляется, что предлагаемые методические рекомендации будут полезны для всех категорий специалистов, задействованных в сфере религиозного туризма и паломнического служения. Мы надеемся, что экскурсоводы и методисты, имеющие высокую квалификацию и занимающиеся составлением контрольных и индивидуальных текстов, а также оформлением технологических карт экскурсии, смогут получить материалы для наполнения этих документов, которое будет не просто

соответствовать формальным требованиям, но и учитывать особенности религиозного мировоззрения, религиозные чувства верующих, помогать глубокому раскрытию предлагаемого на экскурсиях материала, что способствует необходимому повышению культурного уровня и духовно-нравственному просвещению туристов.

Для работающих в области паломнического служения данные рекомендации, как мы надеемся, послужат пособием для того, чтобы их деятельность не только несла паломникам духовный заряд и проповедовала любовь и нравственность (что, конечно, является приоритетным), но и была основана на стабильном теоретическом и научно-методологическом фундаменте, который позволит сделать ее более осмысленной, профессиональной и эффективной.

РАЗДЕЛ I ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ «РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ» И «ПАЛОМНИЧЕСТВО»

1.1.1. Определения, сравнение и основные характеристики

Религиозный туризм в настоящее время окончательно стал составной частью современной индустрии туризма. Этот вид туризма можно определить как **путешествие с посещением религиозных объектов с познавательными и просветительскими целями, не включающее в себя религиозную практику в обязательном порядке.** Культовые объекты и духовные центры в настоящее время уже традиционно являются также туристическими объектами, которые пользуются все возрастающей популярностью у путешественников.

Туризму же в целом можно дать такое определение – это **совокупность отношений, которые возникают во время перемещения и пребывания людей в местах, отличных от их постоянного места проживания и работы.** Философское осмысление туризма относится ко времени зарождения этого вида человеческой деятельности, то есть к эпохе Позднего Возрождения, когда у определенного количества образованных и состоятельных людей в Европе постепенно происходила смена мотиваций к путешествиям.

Существует целый ряд концепций определения и соотнесения понятий «паломничество» и «религиозный туризм», причем иногда они объединяются друг с другом. По определению Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), религиозный туризм – это *«вид деятельности, связанный с предоставлением услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым местам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них среды»*¹. Паломничество же в общем смысле определяется как «путь к святыням». При статистическом учете оба эти вида деятельности UNWTO относит к туризму. При таком понимании туристом, путешествующим с религиозными целями, является человек, выезжающий за пределы обычной среды на срок не более года для посещения святых мест

¹ Лагушева, Н. Н. Паломничество и религиозный туризм: грани различия (размышления в рамках круглого стола) / Н. Н. Лагушева // Вестник РМАТ. – 2017 – № 1. – С. 97.

и центров религий. В рамках данной концепции в сфере религиозного туризма различают (например, А. Бабкин², Т. Христов³) два основных направления:

- *Познавательный религиозный туризм*, целью которого является посещение исторических памятников, храмов, музеев, культовых мест с целью обогащения духовного мира, расширения кругозора и получения новых знаний об истории религии. Поскольку культовые сооружения во многих странах являются главными их достопримечательностями, то становится очевидной популярность познавательного (или экскурсионного) религиозного туризма.
- *Паломничество*, предполагающее посещение мировых центров религий, а также путешествие по святым местам, сыгравшим важную роль в становлении и распространении той или иной религии. В качестве объектов паломничества выступают: молитвенные сооружения (храмы, монастыри, мечети, синагоги и др.); иконы и прочие изображения религиозного характера; мощи (почитаемые останки); источники и иные природные объекты, пользующиеся религиозным почитанием; места, связанные с жизнью и деятельностью почитаемых в определенной религии лиц, принадлежавшие им бытовые предметы, одежда и т. д.

Крайним выражением этой точки зрения является признание того, что паломничество в большей мере относится к туризму, чем к духовной (религиозной) деятельности человека, и на основании этого дается определение паломничества как тура. В этой связи В. С. Сенин считает, что религиозный туризм имеет три формы:

- а) туры с целью паломничества;
- б) экскурсионные туры по религиозной тематике;
- в) специализированные туры, в которых объединяются паломники и экскурсанты⁴.

Однако данное разделение основывается на экономических показателях, поскольку как в религиозном туризме, так и в паломничестве, путешественники расходуют средства на транспорт, размещение и питание, но данный критерий не предусматривает возможности для объединения паломничества и религиозного туризма в одну категорию.

² Бабкин, А. В. Специальные виды туризма / А. В. Бабкин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 252 с.

³ Христов, Т. Т. Религиозный туризм : учеб. пособие / Т. Т. Христов. – М. : Academia, 2009. – 288 с.

⁴ Сенин, В. С. Организация международного туризма: учебник / В. С. Сенин. – М. : Финансы и статистика, 2003. – С. 66–68.

Существует также другое мнение о том, что религиозный туризм является составляющей частью паломничества, так как паломничество зародилось гораздо раньше, чем туризм в его современном облике⁵. Однако в таких странах, где располагаются важные религиозные святыни и имеется большой поток паломников, есть четкое разграничение между паломниками и туристами.

Действительно, экскурсионные туры по религиозной тематике и паломничества имеют общие подходы к организации и подготовке, пользуются, как правило, одинаковыми или схожими маршрутами, предполагают посещение одних и тех же объектов. В процессе работы в обоих случаях присутствуют следующие этапы:

- определение цели и задач путешествия или экскурсии;
- выбор темы или объекта;
- отбор литературы и составление библиографии;
- определение других источников информации;
- поиск, отбор и изучение конкретных объектов по пути следования;
- составление маршрута;
- объезд и обход маршрута;
- определение методических приемов;
- составление технологической карты.

К деятельности экскурсовода и руководителя группы паломников предъявляются схожие требования:

- достоверность предоставляемой паломникам и туристам информации;
- ее познавательная и духовная значимость;
- доступная форма изложения информации;
- логичность в построении рассказа;
- экскурсовод и руководитель паломнической группы выступают в качестве посредника между объектами и участниками поездки.

Вместе с тем понятия «религиозный туризм» и «паломничество» необходимо четко разграничивать, так как паломничество имеет свои особенности. С этой точки зрения словосочетания «паломнический туризм», «паломнический тур», «паломническая экскурсия» и так далее (когда, например, любая поездка в монастырь называется паломничеством), являются некорректными, поскольку возникают из-за сближения понятий

⁵ Гужина, А. А. Религиозный туризм как сегмент современного туристского рынка / Г. Н. Гужина, А. А. Гужин // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2016. – Т. 1. – № 2. – С. 25.

исходя из их внешнего сходства. Паломничество и туризм, безусловно, связаны с темой путешествия, однако, несмотря на сходство, они имеют разную природу. Даже посещая одни и те же святые места (объекты), паломники и туристы делают это по-разному. Так, паломнические поездки не исключают осмотра достопримечательностей, которые встречаются на маршруте путешествия, сообщения информации о связанных с ними известных исторических личностях, знакомства с краеведческой информацией о той или иной местности, но духовная составляющая при этом всегда занимает первое место. То есть экскурсия может быть частью паломничества, но только не главной и вовсе не обязательной. Туристам же во время экскурсии религиозной направленности требуется именно всестороннее освещение каждого объекта без преобладания культовой или конфессиональной информации. Паломники же, прибыв в место поклонения, большую часть времени проводят в молитве и занятиях религиозными практиками, так как всё это составляет цель паломнической поездки. Объекты показа паломники осматривают с определенной точки зрения, получая информацию, связанную, в первую очередь, с религиозной практикой. Таким образом, паломничество отличается от религиозного туризма прежде всего целью и внутренним содержанием поездки, хотя «технические» детали во многом совпадают. Различие целей обуславливает различие выбора и использования методических приемов показа и рассказа, стиля общения с группой, использования специальной лексики, размещения и питания путешественников и т. д. Например, если для группы религиозно-экскурсионного тура размещение в гостинице с обилием увеселительных заведений и скромное питание в ресторане или кафе в постные дни может оказаться несущественным при оценке качества тура, то для паломника этот факт может перечеркнуть все остальные усилия организатора, создать психологический дискомфорт и эмоциональное напряжение.

Как туристы, так и паломники для достижения своих целей часто пользуются туристической инфраструктурой (транспорт, размещение и питание), а также услугами туристических операторов и агентов. Однако паломники могут пользоваться и другими услугами, не зависимыми от туризма: жить и питаться при храмах, монастырях и других религиозных объектах, добираться до пунктов назначения транспортными средствами, предоставляемыми этими организациями, выполнять определенную работу в виде послушания или служения, причем при совершении паломничества такая работа может быть обязательной.

Паломничество, таким образом, является традиционным видом религиозной деятельности (духовной жизни), которая представляет

собой путешествие верующих людей к святыням, находящимся вне пределов их постоянного места жительства⁶. Религиозный же туризм, или туризм религиозной тематики, – поездка с культурно-познавательной целью любознательных, не чуждых религии людей, желающих с пользой для своего кругозора провести свободное время. По своей цели экскурсия для туристов, скажем, по христианскому храму значительно отличается от паломничества богомольцев к святыне (например, чудотворной иконе или мощам), которая в этом храме находится.

Несмотря на важные особенности и принципиальные различия, существующие в организации и реализации паломничества во многих религиях, имеются общие типовые признаки этого социокультурного феномена. Паломничество – это часть религиозной жизни верующего человека, то есть не просто посещение святынь, но форма религиозной практики, которая включает участие в богослужении, процессии (крестные ходы), духовные беседы, различные аскетические практики, трудовую и иную благотворительную деятельность в пользу религиозной организации⁷.

В различных религиях имеется явное сходство структуры паломничества как процесса, который почти всегда проходит четыре последовательных этапа, или стадии. Они таковы:

- *подготовка и намерение к путешествию* во многих религиях связаны с получением благословения духовного лица, которое дается, как правило, при выполнении определенных условий, прежде всего при наличии духовной готовности человека к совершению поклонения. Не менее важным при этом является выбор времени путешествия, которое, как правило, связывается с религиозным праздником, важным событием или с личными причинами верующего человека. Путешествия всегда были дорогостоящими предприятиями, поэтому важным моментом подготовки к ним является сбор денежных средств и материальное обеспечение паломника, прежде всего одеждой, обувью и питанием. Важным подготовительным этапом для совершения паломничества в различных религиях является также

⁶ Важно отметить, что термин «паломничество» имеет христианское происхождение, и его применение к религиозным путешествиям других религий является вынужденной метафорой, так как в настоящее время в языке (русском) науки и, в частности, в понятийном аппарате культурологии и экскурсоведения отсутствует соответствующее определение. Исключением является слово «хадж», которое повсеместно утвердилось в научной терминологии в качестве обозначения мусульманского паломничества (см. ниже).

⁷ Fahey, F. Pilgrims or Tourists? / F. Fahey // The Furrow. – 2002. – April. – 53 (4). – P. 213–218.

осуществление предварительных обрядов и ритуалов (участие в специальных богослужениях, чтение священных текстов, отказ от определенных продуктов – специальный пост, сбривание волос или отпускание бороды, облачение в специальные одежды и т. д.);

- *передвижение (путь) к святому месту* в паломнической традиции во многом является самостоятельной ценностью и важным этапом в реализации намеченной цели: дорога, особенно дальняя, всегда была своего рода испытанием, связанным с трудностями и опасностями, именно поэтому паломнические маршруты организуются таким образом, чтобы богомольцы могли путешествовать от одного святого места к другому. Религиозное состояние паломника во время путешествия представляет собой продолжение подготовительного этапа, религиозное чувство и желание участвовать в сакральных действиях у паломника особенно усиливается по мере приближения к святыне. В большинстве религий паломничество считается благочестивым делом, а также представляется как духовный подвиг, поэтому пешее передвижение обычно считается наиболее адекватной формой путешествия;
- *встреча со святыней и совершение сакрального ритуала поклонения ей* – кульминация паломнического путешествия. Прибыв в святое место, паломник погружается в среду совершения ритуала поклонения святыне, который представляет собой устойчивую систему символических и ассоциативных актов, сформированных на основе определенных традиционных правил. Ритуал в святом месте становится универсальным проводником, который помогает верующему человеку духовно осуществить переход от профанного мира к сакральному;
- *возвращение на родину*. История паломничества свидетельствует о том, что обратный путь паломников был не менее труден, чем дорога к святыне, поэтому, чтобы подтвердить истинность совершенного путешествия, паломники привозили на родину различные реликвии и памятные предметы, для которых создавались специальные драгоценные оправы и ларцы с целью их сохранения и всеобщего или личного поклонения. Отношение к человеку, совершившему паломничество, со стороны соотечественников обычно менялось – он становился особо уважаемым членом общины в силу того, что смог поклониться святыне, совершив далекое и опасное путешествие, и получить новый религиозный опыт.

Как туристические поездки и экскурсии, так и паломничества имеют различные классификации. По дальности и продолжительности паломнических поездок их можно разделить на:

1) однодневные, которые предполагают посещение ближних к месту жительства паломника религиозных объектов;

2) многодневные, которые бывают:

- ближними – имеют продолжительность два и более дня и совершаются в ближайших регионах по отношению к местности, в которой проживает паломник,
- и дальними – совершаются к святыням за границами государства (для таких небольших государств, как Беларусь), в котором проживает паломник. Основными пунктами назначения таких поездок для белорусских паломников-христиан являются Израиль (Святая Земля), Российская Федерация, Италия, Греция (для мужчин в том числе Афон), Кипр, Турция, Египет. Для паломников-иудеев святые места сосредоточены в Израиле, Украине, Румынии, Чехии, Германии и Испании. Для мусульман-суннитов священными городами считаются Мекка и Медина в Саудовской Аравии, местом паломничества шиитов являются в первую очередь города Эн-Наджарф и Кербела в Ираке, основные святыни буддистов расположены в Индии, Китае и на Тибете.

Существует еще несколько способов классификации паломничеств по различным критериям. По числу участников паломничества разделяются на индивидуальные и групповые (например, начиная с эпохи Вселенских соборов, IV–VIII вв., в христианской традиции существует опыт семейного паломничества). По составу участников паломнических групп можно организовывать паломнические поездки для учащихся одного учебного заведения, для представителей одной профессии (архитекторов, искусствоведов, историков и т. д., которые могут работать в одной организации или учреждении), для воцерковленных (вовлеченных в религиозную практику) людей или практикующих верующих (священников, монахов, учащихся воскресных школ и духовных учебных заведений) и для широкой публики (собранной по объявлению). Все эти классификации имеют важное практическое значение, так как работа с различной аудиторией требует различных методов и подходов.

По срокам (сезону), в которые проводится паломничество, можно выделить круглогодичные паломничества и паломничества, приуроченные к религиозным праздникам и другим событиям религиозного календаря (например, постам). По признаку обязательности можно говорить

о добровольных (необязательных) и обязательных паломничествах: например, в исламе паломничество в Мекку – хадж – является обязательным (столпом веры) для каждого мусульманина⁸.

Различными бывают цели и интенции, с которыми верующий отправляется в паломничество. Одни паломники с помощью молитвенных практик и духовных бесед стремятся разрешить важные вопросы, касающиеся выбора дальнейшего жизненного пути (получить совет, наставление, вразумление и благословение), другие направляются к святым местам ради молитвы за близких (например, если те тяжело болеют). Существуют паломничества по обету, когда в случае тяжелой болезни или крайней опасности человек дает обещание (обет) посетить определенную святыню и оказать благотворительную помощь какой-либо религиозной организации.

1.1.2. Паломничество в разных религиях

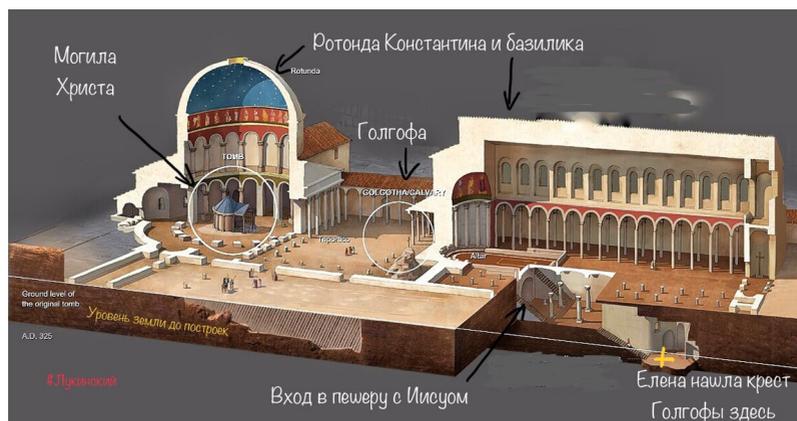
Многие религии придают духовное значение определенным местам: месту рождения или смерти основателей религиозных традиций или святых, месту их призвания или духовного пробуждения, местам, где совершались чудеса, местам, которые, как считается в данной религиозной традиции, обладают особой духовной силой. Такие места могут быть увековечены святынями или храмами. История паломничества в контексте истории религии достаточно обширна, мы же предлагаем краткий обзор паломнических традиций, характерных для тех религий и конфессий, которые являются традиционными для Республики Беларусь.

Паломничество в христианстве. Христианство имеет развитую традицию паломничества как к местам, связанным с повествованием Нового Завета (особенно в Святой Земле), так и к местам, связанным со святыми или чудесами. Само слово «паломничество» имеет христианское происхождение и происходит от слова «пальма» (лат. palma) в память о том, что пальмовыми ветвями жители Иерусалима встречали входившего в город Иисуса Христа (Мф. 21, 1–7; Мк. 11 гл.; Лк. 19 гл.; Ин. 12 гл.).

Паломническая традиция первенствующей христианской церкви связана с иудейской (ветхозаветной). В Ветхом Завете упоминаются случаи путешествия благочестивых израильтян к их главной святыне – скинии

⁸Бабкин, А. В. Специальные виды туризма : учеб. пособие / А. В. Бабкин. – Ростов н/Д. : Советский спорт, 2014. – С. 12.

с ковчегом Завета, а позже – в Иерусалимский храм для совершения жертвоприношений и молитв. В Новом Завете имеются указания на продолжение этого обычая паломничества, когда Дева Мария и Иосиф с 12-летним Иисусом совершили ежегодное посещение Иерусалима на праздник Пасхи (Лк. 2, 41–52). Апостол Павел, несмотря на смертельную угрозу и многочисленные уговоры, совершил свое последнее паломничество в Иерусалим с соблюдением всех обрядов, положенных по Закону, во время которых был схвачен и арестован.

Храм Воскресения Христова («Гроба Господня») в Иерусалиме

Христианские паломничества впервые были совершены к местам, связанным с земной жизнью Иисуса Христа (рождением, проповедью, распятием) и Его воскресением. Самое раннее описание такого паломничества встречается в III в. у христианского богослова и церковного писателя Оригена (ок. 185 – ок. 253), который «в поисках следов Иисуса, учеников и пророков» просил жителей Палестины показать ему действительное место происшествия с гадаринским бесноватым, описанного в Евангелии (Мк. 5, 1–14; Лк. 8, 26–33; Мф. 8, 28–32). Сохранились описания христианских паломничеств в Святую Землю и Иерусалим, которые датируются IV в., когда паломничество поощрялось отцами церкви, включая блаж. Иеронима (ок. 345 или 347–419 или 420), и было осуществлено на высшем уровне св. императрицей Еленой (ок. 250–330), матерью императора Константина Великого (272–337).

Самый древний сохранившийся христианский итинерарий⁹ был написан анонимным «пилигримом из Бордо», который подробно описывал свое паломничество в Иерусалим в 333 и 334 гг. В VII в. Святая Земля была завоевана мусульманами, и по мере того, как паломничество туда становилось всё более трудным для христиан, акцент устремлений восточнохристианских паломников смещался на Константинополь и Афон. Древние русские летописи и жития святых сообщают о путешествиях в Грецию и на Афон, например, основателя Киево-Печерского монастыря прп. Антония Печерского (конец X – начало XI в.). Древнейшим и наиболее известным в Русской церкви описанием паломничества в Святую Землю является «Хождение» игумена Даниила, побывавшего в Константинополе и Палестине в 1106–1107 гг. Согласно житию конца XII в., паломничество в Святую Землю совершила в конце жизни прп. Евфросиния Полоцкая.

На VII Вселенском соборе в 787 г. были сформулированы богословские принципы, обосновывающие духовный смысл паломничества как почитания и поклонения мощам и иконам, а также святым местам ради удостоверения подлинности, а не призрачности Боговоплощения. В XI в. в главный центр паломнических путешествий – Иерусалим – приходят многочисленные паломники, причем часто делают это большими группами: так, в 1054 г. епископ Камбре посетил Святую Землю вместе с 3000 паломников; в 1064–1065 гг. епископ Бамбергский сопровождал в Иерусалим 7000 паломников.

Турки-сельджуки систематически перекрывали христианские паломнические маршруты, что стало одной из причин крестовых походов в конце XI в. Крестовые походы поначалу были успешными, и государства крестоносцев, особенно Иерусалимское королевство, гарантировали безопасный доступ в Святую Землю для христианских паломников в течение XII в. Но крестовые походы в результате завершились неудачей, и Святая Земля к концу XIII в. снова была полностью завоевана мусульманами. Во времена Османской империи путешествия в Палестину вновь были ограничены и опасны.

На западе христианского мира в ту же эпоху паломничество стали назначать как средство покаяния за грехи. Длительные паломнические путешествия предписывались дворянам, купцам и лицам в духовном сани, уличенным в каких-либо преступлениях. Со временем этот мотив

⁹Итинерарий (лат. *itinerar* – «путешествовать») – жанр латинской христианской литературы, возникший в связи с усилением популярности паломничества к христианским святыням в IV в. и представляющий собой форму путеводителя, описывающего Святую Землю, ее памятники и святыни.

паломничества приобрел большое значение. Богатые католики могли заменить себя слугами или «профессиональными» пилигримами, либо внести денежное пожертвование.

Католическое паломничество в Палестину особенно усилилось в XV в., когда выяснилось, что власти Османской империи относятся к христианским паломникам в целом неагрессивно, взимая с них лишь определенную подать. Оживленные торговые связи в Средиземноморье раннего Нового времени давали возможность за 6–8 месяцев совершить путешествие, которое до тех пор считалось предприятием весьма продолжительным и крайне опасным. Чтобы совершить паломническое путешествие, требовалось не только благословение священника, но и предварительное разрешение специальных структур Католической церкви, которое в конце XV в. давалось при условии платежа известной пошлины в пользу папы Римского.

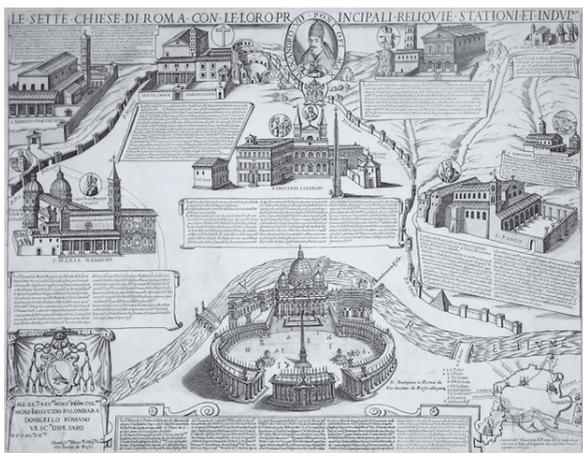
Лестница Пилата (Scala Sancta) в Риме

Католическая церковь традиционно различает два вида паломничества:

- великое паломничество (*peregrinationes primariae*) – путешествия к Гробу Господню в Палестину, в Рим (*Limina apostolorum*), Сантьяго-де-Компостела (путь св. Иакова) и Лорето (в Дом Богородицы);

- малое паломничество (*peregrinationes secundariae*) – посещение местных отечественных святынь.

Рим был основным местом паломничества в западнохристианской традиции со времен средневековья. Это паломничество может включать посещение большого количества достопримечательностей и святынь – как в пределах Ватикана, так и на территории Италии. Популярным местом остановки является лестница Пилата (лат. *Scala Sancta*). Согласно христианской традиции, это ступени, ведущие в преторию в Иерусалиме, на которых Иисус Христос стоял во время суда. По преданию, эта лестница была привезена в Рим св. императрицей Еленой в IV в.

Карта Джакомо Лауро и Антонио Темпеста 1599 г., изображающая семь паломнических базилик Рима

Объектами паломничества в Риме также являются катакомбы, в которых христиане молились, хоронили своих умерших и совершали богослужения в период гонений. Традиционно паломники в Риме посещают семь церквей (итал. *Le sette chiese*) за 24 часа. Этот обычай, ставший обязательным для паломников в Средние века, был кодифицирован в XVI в. св. Филиппом Нери (1515–1595). В эти семь церквей входят четыре главные базилики (св. Петра в Ватикане, св. Павла за городскими стенами, св. Иоанна в Латеране и Санта-Мария-Маджоре), а также Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура (палеохристианская базилика), Санта-Кроче (основана императрицей Еленой, в ней хранятся фрагменты дерева, приписываемые кресту, на котором был распят Христос) и Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура (находится на Аппиевой дороге и построена над римскими катакомбами).

В связи с совершением паломничества в Рим возникла особая паломническая дорога средневековой Европы, которая получила название «Дорога франков» (лат. *Via Francigena*). По ней жители Англии и Франции следовали в Рим, а итальянцы – на север, в Кентерберги. При движении в северном направлении она называлась Дорогой франков (лат. *Via Francigena*), а при движении на юг – Дорогой римлян (лат. *Via Romea*). В классическом варианте дорога проходила через Витербо, Сиену, Лукку, Луниджану, Павию, Иврею, Большой Сен-Бернар, Лозанну, Безансон, Реймс, Аррас, Теруанн и Кале, однако не исключались и другие маршруты.

Дорога франков (лат. Via Francigena)

Вторым по значению местом паломнических путешествий католиков был санктуарий св. апостола Иакова Зеведеева в Сантьяго-де-Компостела

(Испания). Согласно традиции, между 818 и 842 гг. в период правления Астурийского короля Альфонсо II (765–842) епископ Теодемар Иррийский († 847) обнаружил останки св. Иакова. Вокруг места находки возникло новое поселение и центр паломничества, который в X в. назывался Компостела. Начиная с этого времени, путь св. Иакова стал основным маршрутом паломничества средневекового западного христианства. Папа Александр VI (1431–1503) официально объявил Сантьяго-де-Компостела одним из трех великих паломничеств христианского мира. Французский путь и северные маршруты паломничества в Сантьяго-де-Компостела в Испании были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

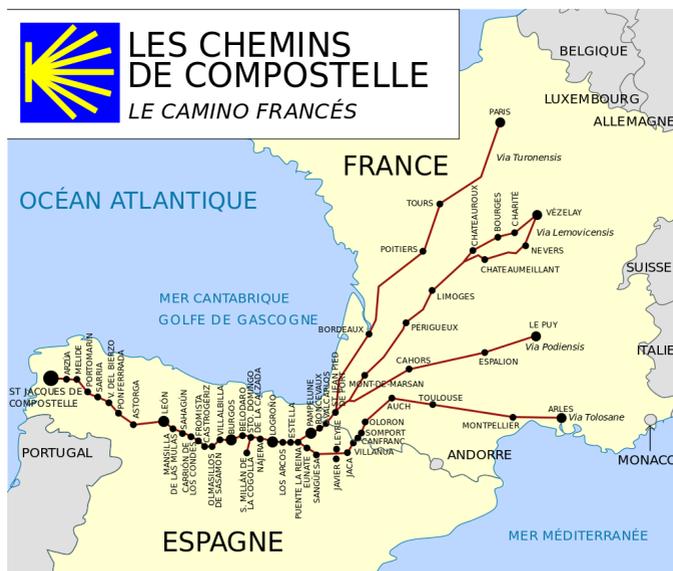

Санктuariй св. апостола Иакова Зеведеева в Сантьяго-де-Компостела

В Испании и Португалии существует традиция ежегодного паломничества на короткие расстояния, называемая Ромерией (Romería – от *romero*/*romeiro*, что означает человека, путешествующего в Рим), практикуемая также в странах, ранее колонизированных Испанией и Португалией.

Такое путешествие может быть совершено на автомобиле, лодке, верхом на лошади или пешком, а его пунктом назначения является почитаемая святыня или место, связанное с жизнью какого-либо святого, которое посещают в день его памяти. Одним из наиболее известных примеров такого путешествия является паломничество в Нуэстра-Сеньора-дель-Росио (Испания).

Во Франции кроме Парижа, где хранились Терновый венец Спасителя, Палатинский крест и Гвоздь Господень, наиболее почитаемыми и посещаемыми, особенно в период Средних веков, были древние аббатства: Сен-Мартен (храм св. Мартина Турского), Сен-Мишель (храм святого Михаила Архангела), Клуни (храм святых апостолов Петра и Павла) и Сен-Дени (храм священномученика Дионисия).

Путь святого Иакова – один из самых популярных паломнических маршрутов в Европе

В Италии центрами местного паломничества были гора Гаргано у города Монте-Сант-Анджело (место явления Михаила Архангела), Монте-Кассино (первый бенедиктинский монастырь во имя св. пророка Иоанна Крестителя), Лорето (базилика Санта-Каза, Святой Дом Богородицы), Бари (храм святителя Николая Чудотворца), Венеция (собор св. апостола

Марка), Падуа (базилика св. Антония Падуанского), Ассизи (базилика св. Франциска Ассизского) и др.

В Англии в средние века наиболее известными центрами паломничества были Кентерберги и Уолсингем.

Реформация и революции, которые пронесли по Европе в XVI–XVIII вв., нанесли серьезный удар по развитию паломничества, хотя в католических странах в XVI–XIX вв. продолжали совершаться паломнические путешествия, но в несравненно меньших масштабах, чем до этого. В эпоху позднего Средневековья в Европе стали возникать кальварии – духовные центры почитания страстей (страданий) Христа, символизирующие Голгофу, которые также становились местами паломничества. В конце XVIII – начале XIX в. католическое паломничество в Святую Землю резко сократилось в связи, с одной стороны, с влиянием идей французской революции, в результате чего существенно снизилась религиозность европейцев, с другой стороны, с длительными наполеоновскими войнами, которые экономически разорили население европейских стран, что не способствовало осуществлению паломнических путешествий. Только с 1881 г. во Франции стали ежегодно организовывать паломнический караван в Святую Землю, придавая ему характер приношения покаяния за преступления республиканского правительства против Католической церкви. В состав такого каравана, численность которого нередко доходила до 300–400 человек, входили духовенство и зажиточные люди. С конца 1870-х гг. такие же немецкие караваны устраивались францисканцами в Вене и Мюнхене.

Интерьер базилики Богородицы Копакабанской

В Латинской Америке после ее колонизации и христианизации возникла целая сеть объектов паломничества и паломнических маршрутов. Причем в Мезоамерике некоторые из них появились до прибытия европейцев и впоследствии были преобразованы в места христианского паломничества. Например, в этой связи интересна история Богоматери Копакабанской. До 1534 г. Копакабана была форпостом инкской оккупации в Боливии. Там находилось древнее святилище и статуя оракула на острове озера Титикака. В 1582 г. внук правителя инков Манко Капака, пораженный видом статуй Пресвятой Девы, которые он видел в церквях Ла-Паса, изготовил подобную статую и поместил ее в Копакабана в качестве покровительницы общины. Во время восстания коренного населения 1781 г., когда сама церковь была осквернена, часовня со статуей осталась нетронутой. Эта святыня считается одним из старейших мест поклонения Богородице в Америке. В настоящее время 2 февраля и 6 августа в Копакабана отмечают церковные праздники, сопровождаемые танцами коренных народов.

В наши дни латиноамериканские паломничества являются самыми активными и массовыми в католическом мире. Существует шесть основных маршрутов, которыми обычно пользуются. Самый протяженный из них – «Путь веры» (O Caminho da Fé) длиной примерно в 970 км (500 км пути пересекают горы Мантикеира по грунтовой дороге).

Объектами паломничества в Латинской Америке являются в основном святыни, связанные с Богородицей. Так Богоматерь Апаресиды (небольшое терракотовое изображение Богородицы) является покровительницей Бразилии. Эта статуя была первоначально найдена тремя рыбаками, которые чудесным образом поймали много рыбы после обращения к Пресвятой Деве Марии. В настоящее время статуя находится в базилике Богоматери в городе Апаресиды, Сан-Паулу. Каждый год туда приходят более 12 миллионов паломников. В Мексике паломники посещают храмы Богоматери Гваделупской в Сан-Хуан-де-лос-Лагос и Богоматери Сапопанской. Последнее паломничество представляет собой процессию протяженностью 8 км со статуей Богоматери, совершаемую каждый год 12 октября, в которой участвуют более 3 000 000 человек. В Коста-Рике ежегодно 2 августа традиционно совершается паломничество в город Картаго к статуе Девы Марии де лос Анхелес (Владычице ангелов), прозванной ла Негрита из-за темно-зеленого цвета статуи. Люди со всей Коста-Рики и из других стран Центральной Америки отправляются в паломничество пешком или верхом.

В XX–XXI вв. основные центры католического паломничества (Святая Земля, Италия, Испания и другие страны) сохраняли свое

значение, но стали появляться и другие места для массового поклонения. В первую очередь это святые места, связанные с почитанием Девы Марии.

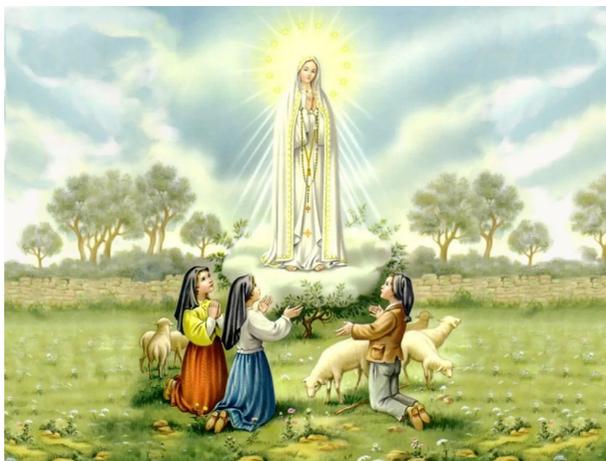
Лурд – главное на сегодня место паломничества во Франции, где по представлениям верующих Дева Мария являлась св. Бернадетте Субирус (1844–1879) в общей сложности 18 раз. В настоящее время Лурд принимает до 5 000 000 паломников и туристов каждый год.

В Фатиме (Португалия) паломники поклоняются Матери Божией Фатимской (порт. Nossa Senhora de Fátima) – образу Богородицы, известному как Дева Мария Вервицы Фатимской (Nossa Senhora do Rosário de Fátima). В 1917 г. Богоматерь шесть раз являлась трем пастушкам – Лусии Сантуш, Жасинте Марту и Франсишку Марту над небольшим дубом, стоя на светло-серой тучке. На основе их рассказов был воссоздан образ Божией Матери. В 1930 г. Католическая церковь официально признала эти события как чудо и откровение, которое не противоречит вероучению.

Процессия в Лурде, 1964 г.

В документах Второго Ватиканского собора 1962–1965 гг. подчеркивалась особая роль паломничества в жизни католических общин, особенно в деле воспитания молодежи.

Явление Девы Марии в Фатиме (Португалия)

Таким образом, в настоящее время основными центрами католического паломничества, кроме Святой Земли, являются:

в Италии:

- Рим (место мученической кончины святых апостолов Петра и Павла, а также первых христиан);
- Лорето (место хранения святого Дома, в котором, согласно христианской традиции, жила Богоматерь в Назарете и который был перенесен сюда в XIII в.);
- Ассизи (мощи св. Франциска);

в Испании:

- Сантьяго-де-Компостела (мощи апостола Иакова Зеведеева);
- монастырь Монтсеррат (статуя Девы Марии Монтсерратской, или Черная Мадонна);

во Франции:

- Париж (Терновый венец Спасителя, Палатинский крест и Гвоздь Господень);
- Лурд (место явления Пресвятой Богородицы в гроте Масавель в 1858 г.);

в Германии:

- Кёльн (мощи святых Волхвов);
- Трир (святая Риза Господня);

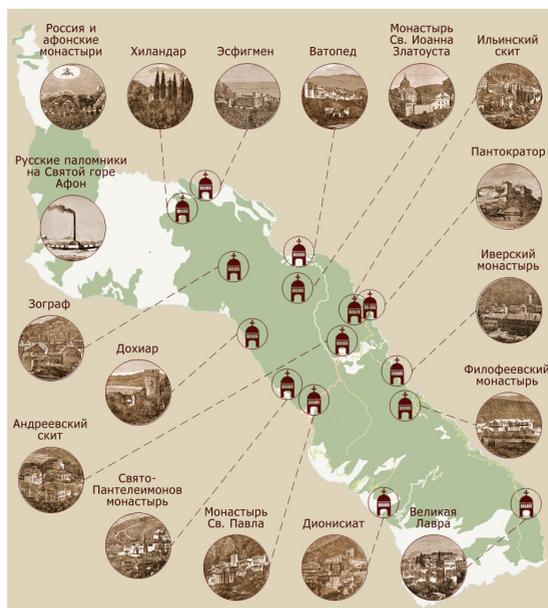
в Португалии:

- город Фатима (чудесное явление в 1917 г. Девы Марии).

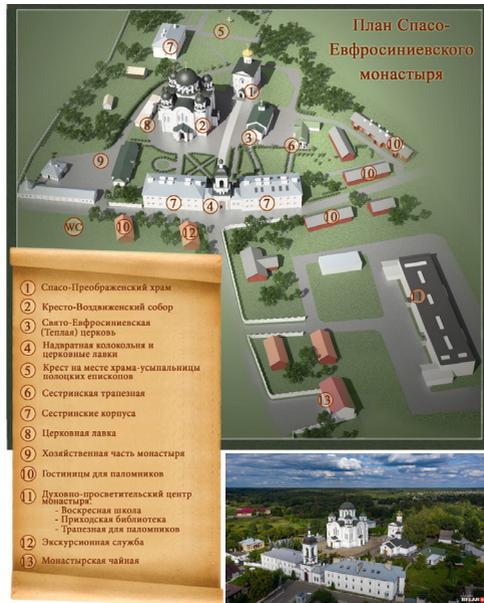
- Иерусалим и Палестина (территория Государства Израиль и Палестинской автономии – Западный берег Иордана) остаются главным местом паломничества христиан всего мира. Данная территория носит название «Святая Земля», поскольку освящена для верующих жизнью Иисуса Христа.

Вторым по популярности местом паломничества для православных христиан является центр православного монашества – Афон (расположенный на территории Греции Афонский полуостров представляет собой отдельную административную единицу, монашеское государство). На его территории находятся монастыри, скиты и отдельные кельи, населенные монахами. Попасть на Афон могут только мужчины, получив специальное разрешение, – женщинам это строгойше запрещено.

Многие достопримечательности Беларуси являются одновременно объектами поклонения для паломников (местных и зарубежных) Православной и Католической церквей. В качестве примера таких объектов можно привести следующие святыни, которые являются местами паломничества православных христиан.

Афон. Крупнейшие монастыри

Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в Полоцке (Витебская область). Это древнейший из сохранившихся монастырей Беларуси. Он был основан прп. Евфросинией Полоцкой, небесной покровительницей

Беларуси, в 1125 г. Здесь находится один из самых древних храмов Беларуси – Спасо-Преображенская церковь, стены которой украшают уникальные фрески XII в. (единственный в Беларуси сохранившийся почти в полном объеме комплекс храмовых росписей).

Главной святыней монастыря являются мощи¹⁰ просветительницы прп. Евфросинии Полоцкой (между 1100 и 1104 – между 1167 и 1173), перенесенные сюда в 1910 г. из Киево-Печерской лавры. Для того чтобы поклониться им, тысячи паломников приезжают в Полоцк. Особенно массовое паломничество совершается ежегодно 5 июня – в день памяти прп. Евфросинии. В монастыре также хранится воссозданный Крест прп. Евфросинии.

¹⁰ Мощи – останки святых, почитаемые верующими как святыни. Само слово «мощи» (греч. λείψανον – останки, от λείπω – оставлять) можно понимать шире, чем просто телесные останки. Это слово может означать и то, что осталось после святых (например, одежда, личные вещи), все, что так или иначе соприкасалось со святым во время его жизни. Нетленность мощей (останков) может рассматриваться как особое чудесное свидетельство святости, но не является обязательным ее условием. Например, в афонской традиции нетленность останков умершего является признаком его греховности.

Формами почитания мощей могут быть следующие:

- благоговейное собирание и хранение мощей;
- торжественное их открытие и перенесение;
- установление особых праздников в честь обретения и перенесения мощей;
- строительство над мощами храмов и других культовых сооружений (часовен, монастырей).

Рака с мощами преподобной Евфросинии Полоцкой в Крестовоздвиженском соборе Свято-Евфросиниевского монастыря

Эта святыня (золоченый напестольный крест с частицами мощей многих святых и Креста Христова) была создана в 1161 г. полоцким мастером-ювелиром Лазарем Богшей по заказу прп. Евфросинии. Крест был утрачен во время Великой Отечественной войны и до сих пор не найден. В 1997 г. брестским ювелиром Николаем Кузьмичом была изготовлена полноразмерная копия святыни, освященная 24 августа 1997 г. митрополитом Минским и Слуцким Филаретом (Вахромеевым), которая в настоящее время хранится в Спасо-Евфросиниевском монастыре как почитаемая святыня.

В Крестовоздвиженском соборе монастыря находится список с древней почитаемой Эфесской иконой Божией Матери, которая в XII в. была прислана прп. Евфросинии для основанного ею Богородицкого мужского монастыря. Этот созданный жителями города Торопца в XVI в. список был передан монастырю 26 мая 2010 г. митрополитом Минским и Слуцким Филаретом (Вахромеевым; 1935–2021) к 100-летию юбилею перенесения мощей прп. Евфросинии из Киева в Полоцк.

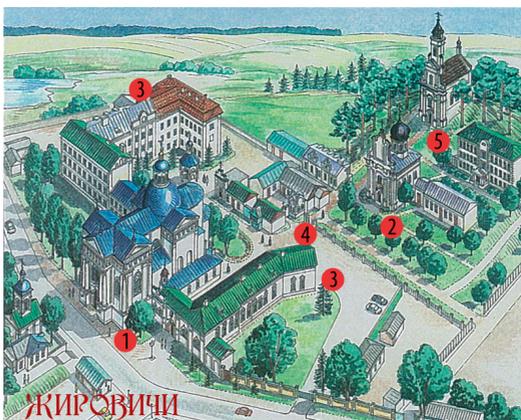

Схема размещения объектов Свято-Успенского Жировичского монастыря:

- 1 – Успенский собор с приделом во имя Николая Чудотворца;
- 2 – Церковь во имя явления Жировичской иконы Божией Матери с камнем, на котором, по преданию, явился образ;
- 3 – учебный корпус Минской духовной семинарии; 4 – жилой корпус;
- 5 – Крестовоздвиженская церковь-кальвария

Свято-Успенский Жировичский монастырь (Слонимский район Гродненской области) – мужской ставропигиальный монастырь Белорусской Православной Церкви, главной святыней которого является одна из самых почитаемых в нашей стране (православными и католиками) икон Божией Матери – Жировичская. Это икона округлой овальной формы, вырезанная в невысоком рельефе на ящмовой пластине размером $5,7 \times 4,1 \times 0,8$ см¹¹. Она является самой малой по размерам из почитаемых икон Богородицы.

Согласно церковной традиции, эта икона явилась в 1470 г. близ деревни Жировичи в лесу, который тогда принадлежал православному литовскому магнату Александру Солтану († 1495). В начале XVI в. при храме, возведенном на месте явления иконы, возник мужской монастырь. С 1609 г. этот монастырь перешел в унию и получил широкую известность благодаря чудотворной иконе. В XVIII в. почитание Жировичской иконы приобрело широкий масштаб в связи с открытием в Риме ее копии в резиденции базилиан (1718–1719). В 1726 г. постановлением папского

¹¹Соколов, Г., прот. Жировицкая икона Божией Матери / прот. Г. Соколов, С. Ф. Евтушик, Ю. А. Пискун // Православная энциклопедия. – М., 2008. – Т. XIX : «Ефесеянам послание – Зверев». – С. 258–263.

капитула, исследовавшего более 200 чудес Жировичской иконы, было утверждено решение о ее коронации, состоявшейся 8 сентября 1730 г. При самой коронации иконы присутствовало 38 тысяч верующих. К Жировичской иконе совершали паломничество короли Польские и великие князья Литовские Август III (1696–1763) и Станислав Август Понятовский (1732–1798).

Празднование явления Жировичской иконы совершается ежегодно 7/20 мая и собирает большое количество паломников как из Беларуси, так и из многих стран по всему миру, причем такое массовое паломничество совершалось и в советское время, когда религиозные шествия и собрания верующих были запрещены.

Общий вид Свято-Никольского монастыря в Могилеве

Могилевский Свято-Никольский женский монастырь – центр православия в Могилевской области. Сооружение монастыря началось в XVII в., когда Киевский митрополит Петр Могила (1596–1647) получил согласие великого князя Литовского и короля Польского Владислава IV (1595–1648) на постройку в Могилеве церкви св. Николая. В 1669 г. началось строительство, а в 1672 г. состоялось освящение храма епископом Могилевским Феодосием I (Василевичем, † 1678). Николаевский собор является одним из самых известных барочных храмов Беларуси. Шедевром белорусского барокко является также его иконостас, созданный в 1672 г. В советские времена этот шедевр разобрали по частям и разослали в различные музеи. После возрождения монастыря уникальную работу белорусских резчиков собрали, правда, не целиком, а лишь примерно на 50 %. Недостающие части реконструировали по имеющимся образцам. В 1937 г. в здании Никольского собора находилась пересыльная тюрьма, в которую сгоняли семьи раскулаченных крестьян, приговоренных к ссылке.

Резной иконостас Николаевского собора

Пятого августа 1993 г. в Онуфриевской церкви монастыря состоялось заседание Священного Синода Белорусской православной церкви, на котором к лику святых был причислен архиепископ Могилевский Георгий (Конисский, 1717–1795). В монастыре находятся списки почитаемых Могилево-Братской и Бельничской икон Божией Матери. Каждый год 6 августа из монастыря совершается крестный ход к дому, где жил и трудился архиепископ Георгий (Конисский).

Пустынский Успенский мужской монастырь. Общий вид

Образ Спасителя на стене игуменского корпуса в Пустыньском монастыре

Пустыньский Свято-Успенский мужской монастырь (Мстиславский район Могилевской области) расположен в урочище Пустынки в 12 км от города Мстиславля. Основан в 1380 г. Мстиславским князем Лугвением Симеоном Ольгердовичем (1356 или позднее – 1431), к XVI в. стал одним из крупнейших на востоке современной Беларуси. Как и многие храмы и монастыри, обитель в Пустынках была закрыта в советское время, а ее постройки пришли в аварийное состояние. В 2003 г. начаты работы по восстановлению монастыря. Во время восстановления игуменского корпуса на его стене был обнаружен образ Иисуса Христа, который считается нерукотворным. У храма Рождества Богородицы находится почитаемый источник, с которым связано предание об основании монастыря: «Симеон Лугвен из рода Гедиминовичей серьезно заболел и стал терять зрение. Молодой князь обратился к Богу и стал много молиться. Однажды во сне к нему пришел старец и сказал: “Если хочешь прозреть, иди в пустынь, найди там криницу и омой глаза”. Князь так и сделал. Правда, ему пришлось

прожить в этих местах около нескольких месяцев, прежде чем он нашел целебную воду. И когда прозрел, то увидел икону Богородицы, явившуюся в ветвях липы, росшей над источником. На этом месте князь Симеон велел основать монастырь, а над кринницей поставил часовню». Пустынский монастырь является местом паломничества, куда верующие приезжают не только помолиться, но и своим трудом помочь восстановить из руин монастырские здания.

Кормянский Свято-Иоанновский женский монастырь (деревня Корма Добрушского района Гомельской области). Монастырь был основан 8 августа 2000 г. на основе небольшой женской общины при Покровской церкви деревни Корма. Главной святыней, у которой образовался монастырь, являются мощи святого праведного Иоанна Кормянского (Ивана Ивановича Гашкевича, 1837–1917). Именно к ним стекается большое количество паломников. Иоанн Кормянский в 1998 г. Синодом Белорусской православной церкви был причислен к лику святых как праведный для местного почитания, а 30 ноября 2017 г. Архиерейский собор Русской православной церкви принял решение о его общецерковном прославлении.

Мощи праведника были обнаружены в 1991 г. настоятелем Покровского храма иеромонахом Стефаном (Нещеретом), ныне епископом Гомельским и Жлобинским. Желая отыскать место захоронения священника Иоанна Гашкевича, он расчистил фундамент Никольской церкви в деревне Огородня-Гомельская, в которой тот служил и рядом с которой был похоронен. Настоятель Покровского храма перезахоронил останки у алтаря Покровской церкви. В 1997 г. после канонизации мощи были поставлены в Покровском храме.

Святой праведный Иоанн Кормянский и Покровская церковь в деревне Корма, в которой находятся его мощи

Рождество-Богородичный мужской монастырь Рождества Богородицы (Калинковичский район, Гомельская область). История Юровичей связана с чудотворной иконой Божией Матери. Иезуит Франциск Колерто в своих записках указывает, что эта икона в 1630 г. была у польного гетмана коронного Станислава Конецпольского (1591–1646), воевавшего с казаками, которые попытались отбить ее, но гетман отправил икону в Подолию, а затем в Галицию. С этой иконой 12 лет занимался миссионерской деятельностью среди православных жителей Волыни, Подолии и Полесья ксендз Мартин Туровский. В 1673 г. он посетил Юровичские горы, где, по преданию, чудотворная икона сама избрала место для своего пребывания. В том же году в Юровичах была построена деревянная часовня для сохранения иконы. В 1661 г. иезуиты построили деревянный костел. Сохранившееся до настоящего времени здание костела было возведено в период между 1717 и 1757 гг. и освящено во имя Рождества Девы Марии. В 1756 г. открыта школа, преобразованная в 1778 г. в коллегиум. В 1820 г. костел и коллегиум от иезуитов передали католическому ордену бернардинцев¹². В 1865 г. последний юровичский ксендз Гуго Годзецкий заказал Ядвиге Кеневич из местечка Деречин точную копию иконы, а помещица Габриэлла Горват вывезла оригинал в Краков и отдала его на хранение в костел св. Барбары с условием, что он будет возвращен в восстановленный Юровичский костел¹³. В 1865 г. бывший костел был освящен как православный

¹²Каталіцкія храмы Беларусі. – Мінск, 2000. – С. 157–158.

¹³Описание церквей и приходов Минской епархии. – Минск, 1878–1879. – Вып. VIII. – С. 148–151.

в честь Рождества Богородицы, а в комплексе зданий разместился женский православный монастырь. В 1920-е гг. монастырь был закрыт, уникальные постройки, каменная ограда и храм постепенно разрушались.

Юровичская икона Божией Матери

В 1993 г. Юровичский храмовый комплекс был передан Туровской православной епархии. 18 сентября 2005 г. решением Синода Белорусской православной церкви учрежденный здесь монастырь был преобразован из женского в мужской. Список чудотворной иконы считался утерянным, но при восстановлении монастыря был обнаружен в соседнем селе в крестьянской семье. После реставрации Юровичская святыня была сначала выставлена в мозырском Михайловском соборе, а затем с крестным ходом перенесена в Юровичский монастырь. Образ традиционно почитается православными и католиками.

Минский Свято-Елисаветинский монастырь. Один из самых молодых и быстро развивающихся монастырей в Беларуси. Основан в 1999 г. на месте, где прежде церковью не существовало. Вырос из одноименного сестричества, которое продолжает свою благотворительную деятельность в Республиканской клинической психиатрической больнице, интернатах для детей и взрослых с особенностями психофизического развития, больницах города.

В настоящее время в монастыре 12 храмов:

- нижний монастырский, в честь святителя Николая Чудотворца (освящен 10.12.1999);
- верхний монастырский, в честь святой покровительницы монастыря преподобномученицы Елисаветы (освящен 12.01.2005);
- домовая церковь в честь блаженной Ксении Петербургской в психоневрологическом интернате № 3 для взрослых (освящена 06.02.1998);
- храм в честь Воскрешения праведного Лазаря Четверодневного на Северном кладбище г. Минска (освящен 10.05.2005);
- храм в честь иконы Божией Матери «Державной» (освящен 20.10.2008);
- криптовый храм в честь Царственных Страстотерпцев (освящен 13.10.2012);
- храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (находится на монастырском подворье в д. Лысая Гора Минского района) (освящен 03.01.2010);
- храм в честь святителя Нектария Эгинского (на территории детского интерната);
- храм во имя преподобного Сергия Радонежского (на территории женского подворья возле д. Нелидовичи Минского района);
- домовая церковь во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (в здании воскресной школы монастыря);
- домовая церковь в честь иконы Божией Матери «Милостивой»;
- храм во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского (на территории Республиканского научно-практического центра психического здоровья) (освящен 02.06.2019).

При монастыре действуют различные мастерские, которые производят церковную утварь, облачение для священнослужителей, одежду для мирян и разнообразные сувениры. Паломническая служба монастыря располагает возможностью отправлять паломнические группы в разные страны и принимать гостей в комфортабельных условиях. При монастыре открыта трапезная и несколько лавок. Действуют также подворья для мужчин и женщин, где проходят реабилитацию и социализацию лица, страдающие наркоманией и алкоголизмом.

В монастырь организуются паломничества и экскурсии не только для поклонения святыням и участия в богослужении, но и с познавательными и просветительскими целями: многие посетители с любопытством слушают рассказ о том, чем живет монастырь, какие у него планы и цели.

Минская икона Божией Матери

Важным объектом паломничества, символом и покровительницей столицы нашей страны является **Минская икона Божией Матери**, находящаяся в кафедральном Свято-Духовом соборе г. Минска. Предание связывает эту икону с византийским городом Херсонесом (Корсунью в Крыму), откуда она была привезена в Киев великим князем Владимиром (ок. 956–1015) и поставлена в построенной им Десятинной церкви. Во время одного из набегов крымских татар на Киев в 1482 г. крымский хан Менгли I Гирей (1445–1515), захватив город, «огранил его и выжег, взяв множество пленных». Считается, что именно тогда один из татар вынес икону из храма. В 1500 году икона явилась жителям Минска на водах Свислочи.

Около ста лет икона находилась в замке Минска, в соборной церкви Рождества Богородицы. Покровительству Минской иконы приписывается неприступность замковых укреплений во время нападения на Минск крымского хана Менгли Гирея в 1505 г. В 1591 г. Минску был дан герб, изображающий на голубом фоне Божию Матерь в окружении ангелов. Около 1616 г. по распоряжению униатского митрополита Иосифа Рутского (1574–1637) Минская икона Божией Матери была перенесена в униатский храм Святого Духа на Высоком Рынке, где находилась до 1937 г. (После того как в 1793 г. Минск вошел в состав Российской империи, церковь Святого Духа была передана Православной церкви и превращена в кафедральный собор во имя апостолов Петра и Павла.) После взрыва Петропавловского собора Минскую икону передали в краеведческий музей, в запасниках которого она находилась до начала Великой Отечественной войны. В 1941 г. после отступления Красной Армии жительница Минска Варвара Васильевна Слабко выпросила икону у немецких оккупационных властей. Художник и иконописец Г. Виер отреставрировал ее и передал в Екатерининский (ныне Петропавловский) храм в Минске. После его закрытия в 1945 г. икона была перенесена в кафедральный Свято-Духов собор в Минске, где находится и в настоящее время.

Кафедральный собор Сошествия Святого Духа на апостолов, в котором находится Минская икона Божией Матери

**Таблица 1. Распределение православных объектов паломничества (святынь)
по областям Республики Беларусь**

№	Область	Главные святыни
1	Брестская область	Брестский женский монастырь Рождества Богородицы, Свято-Афанасьевский мужской монастырь (Брест), Кобринский Спасский женский монастырь, Пинский Варваринский женский монастырь, Хмелёвский Спасо-Преображенский мужской монастырь, Александро-Невский собор (Пружаны), Брестский Свято-Симеоновский собор, Александро-Невский собор (Кобрин)
2	Витебская область	Витебский Свято-Духов женский монастырь, Витебский Марков-Троицкий мужской монастырь, Боявленский Кутеинский мужской монастырь, Оршанский Успенский женский монастырь, Полоцкий Боявленский собор, Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, Покровский женский монастырь (Толочин), Покровский собор (Витебск), Собор Рождества Богородицы (Глубокое)
3	Гомельская область	Гомельский Никольский мужской монастырь, Гомельский Тихвинский женский монастырь, Казимировский Успенский женский монастырь, Иоанно-Кормянский женский монастырь, Покровский женский монастырь (Хойники), Юровичский мужской монастырь Рождества Богородицы, Петропавловский кафедральный собор (Гомель), Собор Архистратига Михаила (Мозырь), Троицкий собор (Жлобин)
4	Гродненская область	Зосимо-Савватиевский Велико-Кракотский мужской монастырь, Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь, Гродненский женский монастырь Рождества Богородицы, Успенский Жировичский мужской монастырь, Слонимский Благовещенский женский монастырь, Покровский кафедральный собор (Гродно), Никольский кафедральный собор (Новогрудок), Спасо-Преображенский собор (Слоним), Михайловский собор (Лида), Петропавловский собор (Волковыск)
5	Минская область	Ксениевский женский монастырь (Барань), Иоанно-Богословский женский монастырь (Домошаны), Ляданский Благовещенский мужской монастырь, Минский Свято-Елисаветинский женский монастырь, Слуцкий женский монастырь святой праведной Софии Слуцкой,

		Свято-Духов кафедральный собор (Минск), Спасо-Преображенская церковь (Заславль), Воскресенский собор (Борисов), Успенский собор (Молодечно), Слуцкий Михайловский собор
6	Могилевская область	Бобруйский женский монастырь жен-мироносиц, Вознесенский женский монастырь (Барколабово), Могилевский Никольский женский монастырь, Пустынский Успенский мужской монастырь, Трехсвятительский кафедральный собор (Могилев), Александро-Невский собор (Мстиславль), Никольский кафедральный собор (Бобруйск)

Карта монастырей Белорусской православной церкви

Католики в Беларуси также имеют почитаемые святые, к которым организуются паломничества (пилигримки). Самые важные из них связаны с почитанием Божией Матери.

Будславская икона Божией Матери

Будславский Национальный санктуарий Божией Матери (деревня Будслав Мядельского района Минской области). Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе является одним из трех храмов Беларуси, имеющих титул малой базилики¹⁴. В 1589–1591 гг. монахи-бернардинцы соорудили деревянный костел Посещения Марией Елизаветы, в котором была помещена чудотворная икона Божией Матери, привезенная в 1598 г. минским воеводой Яном Пацем (ок. 1550–1610) из Рима (дар

¹⁴ Малая базилика (лат. *Basilica minor*) – в Католической церкви титул для особых храмов, который присваивается папой римским либо Конгрегацией богослужения и дисциплины таинств прежде всего исторически значимым храмам и местам паломничества. Титул малой базилики имеет ряд привилегий по сравнению с рядовыми храмами: в ней, при определенных условиях, может быть дарована полная индульгенция, служащие в малой базилике священники имеют право на особое облачение, в богослужениях и процессиях используется тинтиннабулум (литургический колокольчик, бубенчик, который прикреплен к позолоченной раме), а в интерьере традиционно устанавливается вариант знамени храма в виде полосатого красно-желтого конического навеса – «зонтик» (лат. *umbraculum*).

папы римского Климента VIII, 1536–1605) и в 1613 г. переданная в костел. Икона выполнена в стиле позднего итальянского ренессанса масляными красками на холсте (72 × 65 см) и закреплена в раме. Образ прославился чудесами излечения, которые были описаны настоятелем Будславского монастыря Элевтерием Зелеевичем в книге на латинском языке «Зодиак земли небесной, или Будская Пуща милостями Божиими окутанная, которые люди ощущают при чудотворной иконе Святейшей Девы Марии, что в костеле отцов бернардинцев» (издана в Вильно в 1650 г.). В 1633–1643 гг. был возведен каменный костел, сохранившийся до настоящего времени. На стенах этого храма сохранились росписи XVIII в.

Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе

Ежегодно в Будславе организуются массовые паломничества, приуроченные ко 2 июля – дню коронации¹⁵ Будславской иконы. 2 июля 1996 г.

¹⁵ Коронавание икон – литургический акт, который осуществляет папа римский или делегированный епископ. Освященные короны называются папскими или римскими. В 732 г. папа Григорий III (731–741) впервые короновал золотыми коронами с бриллиантами икону Богородицы для оратории собора св. Петра в Риме. В 843 г. папа Григорий IV (827–844) даровал две серебряные короны иконе Божией Матери для церкви святых Каллиста и Корнелия. Позже были отмечены отдельные случаи коронавание икон в Риме, но они носили несистемный характер. В 1630 г. граф Александр Сфорца Паллавичини (†1639), декан Ватиканского капитула, основал специальный фонд для изготовления драгоценных корон. Папа Урбан VIII (1623–1644) поручил капитулу рассматривать представления и предоставлять разрешение на коронации чудотворных икон и статуй Христа и Богородицы. Первое коронавание по новым правилам состоялось 25 августа 1631 г. За его жизнь в Риме состоялось 30 коронаваний. Впоследствии такие торжества начали проводить в других местах.

папский нунций архиепископ Д. Грушевский огласил папское послание, в котором Матерь Божия Будславская названа хранительницей Минско-Могилевской архидиоцезии. В 1998 г. икона была коронована кардиналом Казимиром Свёнтеком. Именно благодаря этой иконе будславский храм получил от папы римского Иоанна Павла II в 1994 г. титул «базилики малой».

Костел Рождества Девы Марии в Браславе

Браславский санктуарий Матери Божией (Минская область). Костел Рождества Девы Марии в Браславе известен чудотворной иконой Матери Божией Браславской, которую называют также Королевой озер, или Монастырской. Последнее название связано с преданием о происхождении иконы.

В окрестностях Браслава на острове озера Неспиш с XV в. существовал древний православный монастырь, основанный по фундации виленского воеводы Войтеха Монивида († ок. 1422). В первой половине XVII в. монастырь стал униатским и в нем поселились базилиане. В этом монастыре находилась особо почитаемая верующими чудотворная икона Божией Матери, собиравшая множество паломников. В 1832 г. от удара молнии в монастыре вспыхнул пожар, уничтоживший все его постройки.

Люди нашли на пепелище только икону Божией Матери, которую поместили в браславском костеле. Главное торжество празднуется 8 сентября: именно в этот день к храму приходят тысячи паломников, чтобы поклониться Браславской Владычице озер.

Икона Божией Матери Браславской – Королева озер

В 1999 г. епископ новообразованной Витебской епархии Владислав Блин объявил браславский костел Рождества Богородицы санктуарием Богоматери – Королевы озер. 22 августа 2009 г. была совершена коронация папскими коронами Браславской чудотворной иконы Матери Божией. По благословению папы римского возглавил торжества архиепископ Кельнский кардинал Иоахим Майснер. Короны для иконы были сделаны в Кракове по проекту художника кс. Антония Полоняка. 18 февраля 2009 г. на площади Святого Петра в Ватикане их освятил папа Бенедикт XVI (1927–2022). Главные торжества в честь Матери Божией Королевы озер совершаются 8 сентября и в третью субботу августа. Она считается покровительницей Браславских озер и Браславского края.

Костел Посещения Девой Марией Елизаветы в Трокелях

Костел Посещения Девой Марией Елизаветы в Трокелях. Интерьер

Трокельский санктуарий Матери Божией (Вороновский район Гродненской области). Католический приход в Трокелях был создан в 1500 г., затем принадлежал ордену иезуитов. В конце XVI в. иезуиты привезли из Вильно икону Девы Марии, которая считается одной из лучших копий образа Матери Божией Снежной. Рядом с Богородицей изображен св. Казимир, покровитель Великого княжества Литовского. Икона выполнена на полотне, имеет размеры 180 × 100 см. В 1656 г. во время войны со шведами деревянный костел в Трокелях был полностью сожжен, однако икона чудом уцелела. История повторилась в 1738 г.

Трокельская икона Божией Матери

В 1994 г. Гродненский епископ Александр Кашкевич постановил отмечать праздник в честь чудотворной иконы Матери Божией Трокельской в первое воскресенье июля как епархиальное торжество, а костелу Посещения Пресвятой Девы Марии придал статус епархиального санктуария Матери Божией – Царицы наших семей. В 2009 г. икона Божией Матери была торжественно коронована кардиналом Казимиром Свёнтеком. Торжества в честь иконы (фесты) совершаются 2 июля и во вторую субботу июля.

Логишинский санктуарий Матери Божией (Пинский район Брестской области). Костел святых Петра и Павла в Логишине является местом паломничества белорусских католиков, так как в его стенах находится чудотворная Логишинская икона Божией Матери, называемая также Королевой Полесья.

О появлении в Логишине этой иконы повествует предание: во время Северной войны (апрель 1706 г.) в местечке останавливался шведский отряд. Один из его офицеров квартировал у местного секретаря Милашевского, у которого оставил сверток с иконой Богородицы. Логишинцы перенесли икону в костел, поместив ее в дорогой оклад.

Логишинский костел апостолов Петра и Павла

Первый костел в Логишине был построен на деньги Станислава Радзивилла в 1634 г. Вскоре эта икона прославилась чудесами – особенно

запомнилось местным жителям спасение храма от пожара, во время которого сгорели все близлежащие дома. С 1866 г. костел в Логишине принадлежал православным, которые также почитали чудотворную икону. Католики тоже приходили в православный храм молиться любимому образу. В 1913 г. в Логишине был построен новый костел (действует и поныне), в который в 1938 г. перенесли икону, тайно вынесенную из православной церкви.

Логишинская икона Божией Матери – Королева Польша

10 мая 1997 г. состоялась торжественная коронация чудотворного образа Логишинской Богоматери коронами папы римского. С той поры костел Святых Петра и Павла имеет статус Санктуария Королевы Польши. Каждый год празднование в честь чудотворной иконы происходит 21–22 августа и привлекает большое количество паломников.

Гудогайский храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елисаветы (Островецкий район Гродненской области). Католический приход в Гудогае был образован в 1777 г. при деревянном костеле, построенном в 1764 г. Храм был выстроен на средства владельца имения Юзефа Войны и его жены Людвики. Они пригласили в Гудогай монахов ордена кармелитов. В храме находится чудотворная икона Божией Матери Гудогайской.

Костел Посещения Девой Марией Елизаветы в Гудогае

Существует несколько преданий, связанных с появлением иконы. Одно связывает появление образа с отшельником, который жил в Ошмянской пуще и которому принесли икону, оставшуюся на торговом тракте после ограбления купеческого каравана. Другое предание рассказывает, что икона первоначально находилась на хуторе Поляны (сохранился до сегодняшнего дня) в доме набожного лесника. Известен также рассказ о том, что икона была выброшена из дома одного шляхетного рода после принятия хозяевами протестантизма (кальвинизма).

Гудогайская икона Божией Матери

Эта икона создана, вероятно, в XVI – начале XVII в., написана на доске размером 31,2 × 27,7 см темперой и принадлежит к иконографическому типу Елеуса («Умиление»), а по характеру живописи – к византийской традиции и является списком Владимирской иконы Божией Матери. В акте об основании кармелитского монастыря в Гудогае 1764 г. говорится, что икона «славится чудесами уже сто лет». В 1830 г. храм и кармелитский монастырь были закрыты, а икона перенесена в Ошмяны. В 1906 г. гудогайский католический приход был восстановлен, а в 1907 г. в него вернулась икона.

15 июля 2007 г. Гудогайская икона была коронована папскими коронами. 20 июля 2014 г. во время празднования 250-летия со времени освящения храм в Гудогае был объявлен епархиальным санктuariем Матери Божией Гродненской епархии. Самое массовое паломничество к этой иконе совершается 16 июля.

Гродненский санктуарий Матери Божией Студенческой. Кафедральный (бывший иезуитский) костел св. Франциска Ксаверия в Гродно освящен Хелминским епископом Теодором Потоцким 6 декабря 1705 г. 15 декабря 1990 г. папа римский Иоанн Павел II присвоил храму статус малой базилики. 13 апреля 1991 г. храм стал кафедральным собором Гродненской епархии.

Икона Матери Божией Студенческой (Конгрегатской)

Кроме своей архитектуры и интерьеров храм привлекает паломников чудотворной иконой Матери Божией Студенческой (Конгрегатской). Именно благодаря этой иконе храм удостоен титула «базилики малой». Икона была привезена из Рима провинциалом ордена доминиканцев между 1644 и 1650 гг. и подарена канцлеру Великого княжества Литовского Альбрехту Станиславу Радзивиллу (1595–1656). После смерти канцлера она досталась доминиканцу Куклинскому, затем – Войтеху Желяровскому, а тот в 1664 г., будучи уже тяжело больным, подарил ее конгрегации студентов при коллегии иезуитов в Гродно. Торжественное перенесение иконы из усадьбы Желяровского Кульбаки в храм иезуитов (еще деревянный, во имя апостолов Петра и Павла) было совершено 3 августа 1664 г. Перед этим были подтверждены 180 чудес от иконы, о чем составлен соответствующий протокол. Икона, выполненная на медном листе размерами 22 × 17 см, иконографически является повтором иконы Матери Божией Снежной из римской базилики Санта-Мария-Маджоре в раннебарочном стиле.

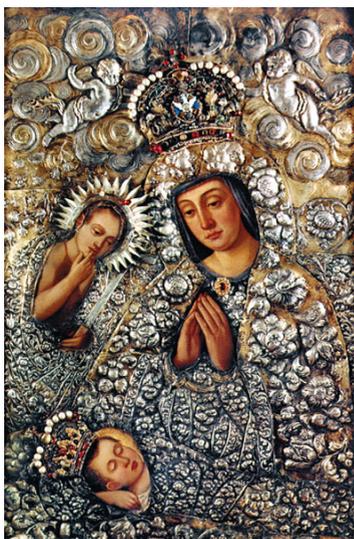
28 августа 2009 г. в Гродно состоялось торжество, посвященное коронации иконы Матери Божией Конгрегатской папскими коронами.

Брестский санктуарий Матери Божией. Костел Воздвижения Креста в Бресте построен в 1856 г. в стиле классицизм по проекту архитектора Я. Фардона. В стенах этого храма находится чудотворная икона Матери Божией Брестской, в честь которой в последнее воскресенье июня сюда совершается массовое паломничество.

Икона Матери Божией Брестской – Матери-Заступницы является копией иконы Матери Божией из римской базилики Санта-Мария-Маджоре и датируется XVI в. Она относится к редкому иконографическому типу: младенец Христос спит на коленях Богородицы, а юный Иоанн Предтеча склоняется перед Ним. Размер иконы – 120 × 80 см. На ней сохранился старинный серебряный оклад. В начале XVII в. эта икона являлась фамильной реликвией семьи Потеев-Тышкевичей. Епископ Владимирский и Брестский (а затем грекокатолический Киевский митрополит) Ипатий Потей (1541–1613) привез ее из Рима, где получил в подарок от папы Климента VII (1478–1534) и передал в доминиканский монастырь в местечке Шаровка на Подолии. Во время набега крымских татар святыня была похищена, но вскоре воевода Николай Потоцкий отбил ее и поместил в родовой часовне в монастыре бернардинцев в Бресте. После смерти Потоцкого, его вдова Святослава София Пражмовская передала икону брестским доминиканцам.

После закрытия монастыря доминиканцев и строительства Брестской крепости на месте средневекового Бреста святыня была перенесена в костел Св. Креста, а в годы войны и советской власти тайно хранилась

у верующих. С 1968 г. помещена в единственной действовавшей в советский период католической часовне Бреста. После возвращения верующим костела Воздвижения Креста, икона была торжественно перенесена в него. 30 июня 1996 г. состоялась торжественная коронация Брестской иконы Божией Матери (совершена кардиналом Казимиром Свёнтеком). Главное торжество происходит в последнее воскресенье июня. Празднование совершается также 15 декабря, 25 декабря и 7 января.

*Икона Матери Божьей Брестской –
Матери-Заступницы*

*Крестовоздвиженский костел
в Бресте*

Паломничество в иудаизме. У древних израильтян паломничество было тесно связано с предписанным Законом жертвоприношением. Такое паломничество (ивр. *הֲלָאָה*, алия) буквально означает «восхождение». Три раза в год в каждый из трех великих праздников – в Пасху (Песах – ивр. *פֶּסַח*), Пятидесятницу (Шавуот – ивр. *שָׁבוּעוֹת*) и Кущи (Суккот – ивр. *סוכות*)¹⁶ – все мужчины должны были являться пред лицом Господа (Исх. 23, 17;

¹⁶ Песах – праздник освобождения евреев из египетского рабства, Шавуот – дарование Торы (Закона), обретение духовной свободы для служения Богу, Суккот – память о странствиях в пустыне, напоминание еврейскому народу о его зависимости от Бога (Пилкингтон, С. М. Иудаизм = Judaism / С. М. Пилкингтон; [пер. с англ.]. – М. : Фаир-пресс, 2001. – С. 300–303.

34, 23; Втор. 16, 16), т. е. в скинию (см., например, Суд. 17–18 гл.), а затем – в Иерусалимский храм. Поэтому данные праздники получили название «паломнические праздники» (др.-евр. שְׁלוֹשׁ רֵגְלִים). Предписание о совершении паломничества в Иерусалим в дни больших праздников строго соблюдалось и во время Второго Храма. Сами верующие, совершавшие эти путешествия, получили название «праздничные паломники» (евр. רגלים «עולי»). Хотя Тора предусматривает обязанность паломничества только для мужчин, священную землю стремились посещать семьями. Ряд исследователей полагают, что песни восхождения, включенные в Псалтирь, – это песни паломников, направлявшихся в Иерусалимский храм. Продвижение паломнических караванов было празднично обставлено и сопровождалось танцами и игрой на музыкальных инструментах¹⁷.

Паломники, как правило, оставались в Иерусалиме надолго, так как праздничные дни продолжались больше недели, а необходимые церемонии ритуального очищения занимали еще семь дней. Еврейские общины из разных стран (из Киренаики в Северной Африке, Александрии в Египте, Киликии в Малой Азии) часто имели в Иерусалиме свои синагоги и дома с жилыми комнатами для паломников¹⁸.

Западная стена Иерусалимского храма, или Стена Плача – место паломничества и молитвы иудеев

¹⁷ Pilgrimage. Electronic Jewish Encyclopedia. – Режим доступа: <http://eleven.co.il/article/13134>. – Дата доступа: 10.06.2023.

¹⁸ Зайцев, Д. М. Особенности традиционного паломничества в иудаизме / Д. М. Зайцев // Весті Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Серыя гуманітарных навук. – 2021. – Т. 66, № 1. – С. 16–22.

После разрушения Иерусалимского храма в 70 г. н. э. паломничество как обязательный институт иудаизма было упразднено. Однако многие добровольно продолжали приходить в Иерусалим, причем вместо прежней радости испытывая скорбь при виде руин храма. В течение нескольких веков после разрушения Иерусалимского храма паломники молились на Масличной горе, так как на место самого храма их не допускали, к тому же там было воздвигнуто святилище Юпитера, а на месте, где находилась святая святых, установили статую императора Адриана (76–138). В V в. традицию паломничества в Иерусалимский храм перенесли к его сохранившейся западной стене, называемой Стеной Плача. Ее протяженность составляет 488 м. Место молитвы находится посередине и имеет отдельно женскую и мужскую части. Стена Плача приобрела для верующих исключительное религиозно-ритуальное значение. У Стены Плача мужчины с непокрытой головой обязаны взять кипу, а женщины – накидку, чтобы прикрыть оголенные плечи и колени. Существует традиция письменно обращаться к Богу у Стены Плача. Верующие вкладывают свои записки в щели между камнями стены. Все они затем обязательно собираются и в новолуние захораниваются в специальных емкостях. Предполагается, что все эти послания Всевышнему обязательно будут Им услышаны¹⁹.

Завоевание Иерусалима султаном Египта и Сирии Саладином (араб. صلاح الدين; 1137–1193) в 1187 г. обеспечило евреям Востока привилегию посещать этот город и другие святые места Палестины. Многочисленные паломники стали прибывать из Дамаска, Вавилонии и Египта и оставались в Иерусалиме на Пасху (Песах) и до праздника Пятидесятницы (Шебуот). Среди восточных евреев, особенно Вавилонии и Курдистана, вошло в обычай, начиная с XIV в., отправляться паломниками в Палестину по крайней мере один раз в год. Многие из паломников совершали это путешествие пешком. С эпохи крестовых походов паломничество в Палестину стали совершать и евреи из Европы.

Кроме Иерусалима иудеи почитают еще три святых города в Израильской земле: Тивериаду, Сафед и Хеврон, посещение которых почти обязательно для паломников, посещающих Иерусалим. Например, в городе Хевроне, согласно иудейской традиции, находятся могилы Авраама и Сары, Исаака и Ревекки, Адама и Евы. Наибольшее сосредоточение мест паломничества, связанных с могилами выдающихся раввинов, расположены на севере Израиля вокруг святых городов Тивериады и Сафеда в Галилее.

Кроме таких дальних паломнических путешествий у евреев на Востоке существует обычай устраивать паломничество в определенные дни

¹⁹ Каценельсон, М. Иерусалим – город трех религий / М. Каценельсон. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. – С. 50.

к могилам знаменитых Израильских царей, пророков и праведников. Такие паломничества сопровождаются молитвами и весельем. В странах, где проживают евреи, также появились многочисленные местные почитаемые места, ставшие объектами паломничества. Например, в Старом Каире на расстоянии трех миль от нынешнего Каира имеется синагога, построенная в 1051 г., где, согласно местным преданиям, хранятся останки пророка Иереми и где будто бы молились Илия и Ездра. Проживающие в Ираке евреи совершают путешествие к могиле пророка Иезекииля в Эль-Кифри. В документах архива Каирской синагоги упоминается о паломничестве к «синагоге Моисея» в Даммуху в честь прославленного еврейского ученого-талмудиста и философа Моисея Маймонида (между 1135 и 1138–1204) и его сына Авраама. Евреи из Ирана часто посещают святые места, связанные с именами библейских персонажей, в том числе могилы Есфири, Мордехая и Захарии в Хамадане или пророка Аввакума вблизи Туйсеркана. В Алжире привлекают паломников могилы местных видных деятелей, у которых евреи молятся, когда им угрожают опасности. В Марокко наибольшее число паломников привлекает чудотворная могила раввина Амрама бен-Дивана в Вазане. Вообще в Марокко имеются сведения о 571 почитаемом месте. Причем они традиционно посещаются как еврейскими, так и мусульманскими паломниками, а принадлежность связанных с ними праведников к той или иной религии не всегда точно выяснена.

В Беларуси, Украине, Польше и Венгрии могилы хасидских цадигов (праведников) привлекают тысячи паломников в годовщину их смерти и в других случаях. В это время зажигаются лампы и читаются молитвы; часто у могил помещают ящики, куда паломники опускают записки, на которых выражены их пожелания.

В Восточной Европе широкое распространение в XVIII в. (в том числе и на территории Беларуси) получило ультра-ортодоксальное учение – хасидизм, зародившееся еще в первой половине IX в. на западе Украины. Хасиды активно посещают могилы наиболее почитаемых цадигов²⁰. В хасидизме цадики являются духовными лидерами (ребе), к которым идут за советом, у которых просят молитв и благословения. Считается, что цадик способен советом, благословением или молитвой помочь в любом деле и даже сотворить чудо. После смерти цадика его могила часто ста-

²⁰ Цадик (ивр. צדיק – праведник) – в иудаизме набожный и благочестивый человек. В хасидизме цадик (или ребе) – духовный лидер хасидской общины, на котором покоится шхина (ивр. שכינה, «присутствие; пребывание; проживание» – Божественное присутствие). Козлов, С. Я. Иудаизм в современной России: основные структуры и направления / С. Я. Козлов. – М. : ИЭА РАН, 2000. – С. 13.

новится объектом паломничества. Такие могилы находятся в Бердичеве, Умани и Чернобыле (Украина). Например, евреи-хасиды считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана (рабби Нахмана из Брацлава, 1772–1810), расположенной в Умани. Они полагают, что если встретят еврейский Новый год возле его могилы, то следующий год будет счастливым и благополучным. По мнению лидеров хасидов, большое значение паломничество имеет для духовного развития молодежи. Во время паломничества хасиды обязательно проводят занятие по изучению Торы.

В Беларуси местом массового паломничества евреев является городской поселок Радунь Вороновского района Гродненской области. Здесь находится могила знаменитого раввина, проповедника, иудейского правоведа и моралиста Хафеца Хаима (Исроэла Меера Коэна Пупко, 1838–1933). Среди иудеев это место знаменито чудесами исцеления. Тут он основал ставшую знаменитой на весь мир Радунскую иешиву²¹, которая считалась одной из лучших в Европе. Евреи именуют Радунь белорусским Иерусалимом. Ежегодно в день смерти Хафеца Хаима (24 элуля по иудейскому календарю) здесь собирается множество паломников и его почитателей со всего мира.

Могила раввина Хафеца Хаима в Радунь

²¹ Иешива, ешива (ивр. ישיבה, буквально «сидение, заседание»; множественное число ישיבות, иешивот; в русской традиции – ешибот) – название института, являющегося высшим религиозным учебным заведением в иудаизме, предназначенным для изучения устного Закона, главным образом Талмуда. Иешива выполняла также законодательные и судебные функции, служила и для подготовки ученых к званию раввина.

В Беларуси также почитаются могилы праведников в Гродно – выдающегося талмудиста и педагога рабби Шимона-Йеуды бар Ицхак-Шмуэля Акоюна Шкопа (ребе Шимона Шкопа); в Гомеле – ребе Айзика-Ицхака бен Мордехая Эпштейна; в Речице (Гомельская область) – шестого лидера Хабада рабби Шолом-Дов-Бера Шнеерсона (ребе Раяца); в Слониме (Гродненская область) – основателя слонимской династии хасидов рабби Авраама бар Ицхака-Матитьяу Вайнберга (Слонимского Ребе); в Воложине (Минская область) – одного из крупнейших раввинов XIX в., основателя воложинской иешивы рабби Хаима Бен Ицхака Воложинера; в Пинске (Брестская область) – основателя Карлинской хасидской династии рабби Аарона Карлинского и его сына рабби Ошера Столинского и рабби Цви Гирша, сына Бешта; в Борисове (Минская область) – выдающегося еврейского законоучителя рабби Йерухама-Йеуда-Лейбы бар Шломо-Залмана Перельмана. Эти могилы праведников ежегодно посещает множество евреев со всего мира.

В определенном смысле к паломничеству в иудаизме можно отнести посещение евреями тех мест в Восточной Европе, в том числе и в Беларуси, откуда происходят их предки. К объектам посещения относятся города и городские кварталы, в которых сохранилась типичная еврейская застройка, местечки (штетлы²²), синагоги, здания еврейских учебных заведений, еврейские кладбища и места, связанные с Холокостом.

В Беларуси имеется большое количество таких объектов. Например, городской поселок Мир Кореличского района Гродненской области в начале XX в. был одним из самых больших и важных штетлов не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. В настоящее время в Мире сохранилась часть типичной застройки, характерной для штетла, здания синагоги, иешивы, хедера²³ и пансиона при хедере, аптеки, администрации кагала²⁴

²² Штетл (идиш שטעטל – «городок» или еврейское местечко) – небольшое поселение полугородского типа с преобладающим еврейским населением в Восточной Европе в исторический период до Холокоста. Еврейские местечки находились в областях, составлявших с конца XVIII в. черту оседлости в Российской империи: Царство Польское, Литва, Беларусь, Бессарабия и часть территории современной Украины. Образ штетла служит метафорой традиционного образа жизни восточноевропейских евреев, их бытового и культурного уклада, а также символом утерянного традиционного мира восточноевропейского еврейства.

²³ Хедер (идиш חדר хейдэр – начальная еврейская школа; восходит к ивр. חדר – комната) – базовая начальная школа в традиционной еврейской ашкеназской религиозной системе образования.

²⁴ Кагал (ивр. קהל – букв. «толпа») – в широком смысле слова – община евреев, в узком – административная форма самоуправления евреев Речи Посполитой и других стран Восточной Европы в XVI–XVIII вв., а также в Российской империи в 1772–1893 гг. В XVI–XVIII вв. кагал как представительство или правление еврейской общины в населенных пунктах ведал ее отношениями с властями, сбором податей, школами и другими общественными учреждениями, разбором гражданских дел между евреями.

и банка. Однако ни одно из этих зданий не используется по назначению. В Мире также сохранились остатки еврейского кладбища.

Важным местом для духовной жизни литваков²⁵ был Воложин (районный центр Минской области). Там находилась одна из важнейших иешив во всей Восточной Европе. Воложинскую иешиву даже называли «матерью всех иешив». Учиться туда приезжали евреи со всего мира. На средства благотворителей было восстановлено воложинское еврейское кладбище, где находятся могилы основателя Воложинской иешивы Хаима Воложинера (Хаима из Воложина, также Хаима бен Ицхака Воложинера, идиш חיים פרידמאן, 1749–1821), а также евреев, которые были расстреляны в годы Второй мировой войны. Здание знаменитой иешивы сохранилось до настоящего времени, и в него можно попасть на экскурсию в составе группы.

Особыми объектами посещения для евреев, которое также можно назвать паломничеством, являются места памяти Холокоста²⁶. Пожалуй, самым известным из таких объектов является Минское гетто, которое было одним из крупнейших в Европе и занимало второе место по количеству узников в СССР после Львовского гетто. На нескольких улицах, которые сейчас находятся в самом центре Минска, содержалось около 100 тысяч человек. На месте массового расстрела евреев в Минске находится памятник Яма. Он был установлен в 1947 г. и стал первым памятником в СССР с надписью на идиш. В 2000 г. в комплексе мемориала была установлена бронзовая скульптура, которая изображает группу мучеников, спускающихся вниз навстречу смерти.

Самым крупным местом уничтожения людей на территории СССР, в котором было убито более 200 тысяч человек, является Малый Тростенец под Минском. Среди его жертв граждане не только советской Беларуси, но и Чехословакии, Польши, Австрии. В настоящее время мемориальный комплекс «Тростенец» объединяет несколько мест массовых

²⁵ Литвакі (от идиш ליטוואק – литвак, или литвэк) – территориально-лингвистическая подгруппа ашкеназских евреев и связанное с ними течение в ортодоксальном иудаизме, сформировавшиеся на территории Великого княжества Литовского. Литваки являются носителями северо-восточного, или литовского, диалекта языка идиш, распространенного на территории большей части современной Беларуси, Латвии, Литвы, в некоторых прилегающих районах России, Украины, Польши и частично Эстонии.

²⁶ В общемировой практике используется термин «Холокост» (от англ. holocaust, из др.-греч. ὁλοκαύστος – «всесожжение», «жертва всесожжения»). Этот термин употребляется не только для обозначения геноцида евреев, но и в отношении истребления других меньшинств: людей с инвалидностью, цыган. В еврейской традиции употребляется термин «шоа» (ивр. השואה – «бедствие», «катастрофа»), который считается более адекватным для обозначения геноцида евреев во время Второй мировой войны.

расстрелов: сам лагерь смерти Тростенец, урочище Благовщина (место массовых расстрелов) и урочище Шашковка (место массовых сожжений).

Память о трагедии еврейского народа в Бобруйске сохраняется в памятниках особой мемориальной сети. Главным образом памятники находятся на еврейском кладбище в Бобруйске. В самом центре Бобруйска открыта аллея, посвященная праведникам мира – людям, которые спасали евреев во время Холокоста (Шоа). А на улице Бахарова установлен знак памяти узникам Бобруйского гетто (оно было организовано в начале июля 1941 г. и просуществовало до конца 1941 г., когда 30 декабря Бобруйск был объявлен «свободным от евреев городом»).

Гродненская синагога. Начало XX в.

Местом посещения для евреев, естественно, являются синагоги (особенно старинные – как действующие, так и не действующие). Одной из самых больших по размеру в Европе и самой старой из действующих на территории Беларуси является Гродненская хоральная синагога. Первая синагога на этом месте была построена в 1575–1580-х гг., и для ее строительства специально был приглашен итальянский архитектор и скульптор Санти Гуччи (1530–1600). В 1617 г. эта синагога была полностью уничтожена пожаром, но вскоре польский король и великий князь литовский Сигизмунд III (1566–1632) разрешил гродненским евреям построить новую синагогу на старом месте. Она считалась второй по значимости в Великом княжестве Литовском после Виленской. Эту синагогу постигла та же участь – она сгорела в 1899 г. Существующее в настоящее время здание Большой хоральной синагоги в Гродно было построено Ильей

Фрункиным в 1902–1905 гг. в мавританском стиле на фундаментах и с использованием стен предыдущего здания. С приходом в Гродно советской власти в 1939 г. синагога была закрыта, во время немецкой оккупации она использовалась как место сбора евреев перед отправкой в концлагеря и на расстрелы. Богатое убранство синагоги было разграблено. А позже здание использовалось как пищевой комбинат, аптечное управление и мастерские. В 1991 г. здание возвращено еврейской религиозной общине, благодаря усилиям которой ведутся ремонтные и реставрационные работы. Синагога открыта не только для молитв, но и для обычных посетителей, — на ее базе работает Музей истории гродненских евреев.

Еще одной старинной синагогой, сохранившейся до наших дней, и одновременно архитектурной жемчужиной²⁷ является слонимская синагога. Она была построена в 1642–1648 гг. как важная часть оборонительной системы города. Но за мощными стенами скрывается богатейшая лепнина, орнаменты и настенная живопись. Все это великолепие стало приходить в упадок после пожара 1881 г. В советское время здание у еврейской общины отобрали, и оно использовалось для хозяйственных нужд, в результате чего пришла в плачевное состояние.

Слонимская синагога

²⁷ Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь / склад. В. Я. Абламскі, І. М. Чарняўскі, Ю. А. Барысюк. — Мінск : БЕЛТА, 2009. — С. 415.

Как уже говорилось, особым местом посещения или паломничества для евреев являются кладбища. Причем паломничества совершаются не только к могилам праведников, – активно разыскиваются и посещаются могилы предков и родственников. Особенность еврейских кладбищ на территории Беларуси состоит в том, что во время немецкой оккупации 1941–1944 гг. они осквернялись и уничтожались, а затем не восстанавливались и не приводились в порядок. Но все-таки некоторые кладбища сохранились до наших дней и даже были восстановлены. Одним из самых старых в Беларуси является еврейское кладбище в Ракове Воложинского района Минской области. Самые ранние могилы датируются здесь серединой XVII в. Это кладбище избежало участи большинства еврейских кладбищ нашей страны – оно не было ликвидировано, хотя и пришло в запущенное состояние. Но стараниями еврейской диаспоры было восстановлено.

Еврейское кладбище в Друе

Возможно, еще более древним является еврейское кладбище в Друе Браславского района Витебской области. Первые захоронения были совершены предположительно в XVI в. Уникальность кладбища заключается также в том, что только здесь в Беларуси можно увидеть цветные росписи на мацевах²⁸ (всего их сохранилось 250). Еще одно уникальное еврейское кладбище находится в деревне Ленин (известна с 1568 г.) Житковичского

²⁸Мацева, также маццеба или маццева (др.-евр. מצבה; «поставленное, воздвигнутое»), – еврейский надмогильный памятник в виде стоящего камня. В иудаизме считается, что отмечать всякую могилу каким-нибудь знаком прямо предписывается библейским законом. Библейское слово מצבה (маццева) – это «памятник», воздвигнутый для культовых целей, в память о важных событиях и договорах, или над могилами. С XVI в. у евреев в Европе существует обычай ставить мацеву по истечении 12 месяцев после погребения.

района Гомельской области. Оно известно своими деревянными мацевами. Подобные мацевы сохранились во всем мире еще в городе Унеча Брянской области Российской Федерации. Кладбище полузаброшено, но на мацевах до сих пор можно рассмотреть надписи.

Паломничество в исламе. В исламе паломничество – хадж (араб. حَجّ, главное паломничество в Мекку) – является одним из пяти столпов веры и обязательным религиозным долгом для каждого мусульманина, который должен быть выполнен хотя бы один раз в жизни всеми взрослыми мусульманами, физически и финансово способными совершить это путешествие и способными содержать семью во время отсутствия. Если человек в силу уважительных причин не может сам совершить паломничество, он имеет право послать вместо себя другого человека, называемого «вакиль аль-хадж», оплатив ему все необходимые расходы. Согласно канонам, деньги на хадж, включая дорогу, проживание и пропитание, должны быть заработаны исключительно честным путем, иначе хадж будет недействительным в глазах Аллаха.

Совершение хаджа возможно при выполнении ряда обязательных условий:

- немусульманину (кафиру) и мусульманину, отступившемуся от истинной веры (муртад) запрещается совершение хаджа;
- маленьких детей, не достигших зрелости, шариат²⁹ не обязывает совершать хадж, т. е. условием является зрелость (булуг). Однако если хадж совершил разумный ребенок, не достигший совершеннолетия, то его паломничество будет считаться действительным. Несмотря на это, ребенок не может понять всего смысла паломничества, и в будущем его совершение остается обязательным;
- паломничество следует совершать в здравом уме (акл), хадж умалишенного или недееспособного человека недействителен;
- рабу или находящемуся в заключении также не вменяется в обязанность совершать паломничество к святым местам, а свобода (хуррия (т)) является условием его действительности.

Возможность совершения мусульманином обряда хаджа (иститоа (т)) делится на две части:

1) Возможность, касающаяся мужчин и женщин:

- здоровье – тем, кто лишен здоровья, совершать хадж необязательно;

²⁹Шариат (араб. شريعة – букв. [правильный] путь, образ действия) – комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Шариатские предписания закреплены прежде всего Кораном и сунной пророка Мухаммеда и выступают источниками конкретных норм, регулирующих практически все сферы повседневной жизни мусульман.

- свобода личности – если имеется опасность захвата в плен или в заложники, то человеку не вменяется в обязанность совершение хаджа;
- безопасность дорог;
- наличие транспорта;
- возможность оплатить поездку.

2) Возможность, касающаяся только женщин:

- сопровождение женщины во время паломничества должен осуществлять муж или близкий родственник (брат, отец, дядя), которому в силу родства запрещено жениться на женщине;
- женщине нельзя совершать обряды паломничества в период времени, в течение которого она после смерти мужа или развода не имеет права выходить замуж (идда (т) – длится четыре месяца и 10 дней).

История обрядов хаджа, согласно исламской традиции, восходит к самому пророку Адаму и его жене Хавве (Еве), которые после изгнания из Ада (Эдма) встретились на горе Арафат (стояние на горе Арафат является одним из обязательных обрядов и кульминацией хаджа), а также Ибрахиму (Аврааму) и его сыну Исмаилу, которого тот должен был принести в жертву, но Аллах воспротивился человеческой жертве и повелел принести в жертву животное. В настоящее время мусульмане празднуют великий праздник жертвоприношения в десятый день месяца зуль-хиджа (тюрк. Курбан-байрам, или араб. عيد الأضحية, 'Ид аль-Адха).

Время проведения хаджа определяется по исламскому календарю (календарю хиджры), в основе которого лежит лунный год. Каждый год хадж проводится в течение пяти дней, начиная с 8-го и заканчивая 12-м днем месяца зуль-хиджи, последнего месяца исламского года. 9-й день зуль-хиджи называется «День Арафат» и считается днем хаджа³⁰.

Хадж состоит из четырех столпов (основных частей), при невыполнении которых он становится недействительным:

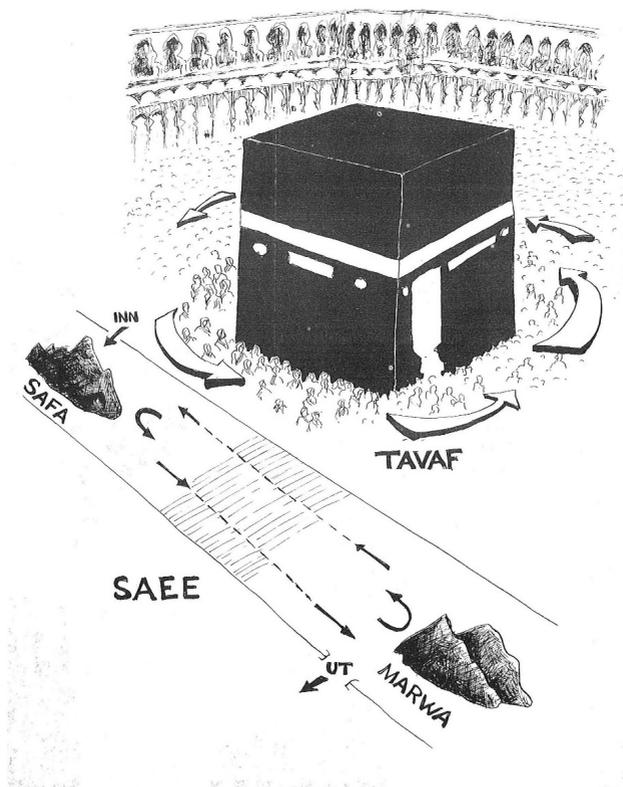
- «Аль-ихрам» (араб. إحرام – «посвящение») – намерение приступить к исполнению обрядов хаджа, особое состояние духовной чистоты паломника, совершающего хадж, для пребывания в нем требуется совершить полное омовение тела, облачиться в особые одежды и соблюдать правила ихрама;
- «Таваф аз-зияра» (араб. طواف) – семикратный обход вокруг Каабы;
- «Вукуф би-Арафа» – стояние на горе Арафат в определенное время;

³⁰Reynolds, Gabriel Said. The Emergence of Islam: Classical Traditions in Contemporary Perspective / Gabriel Said Reynolds. – Fortress Press, 2012. – P. 33.

- «Сай байна ас-Сафа ва аль-Марва» (араб. الصفا والجروة) – бег между холмами ас-Сафа и аль Марва.

Предписанная исламом последовательность хаджа следующая.

Облачившись в ихрам – белое одеяние паломника, призванное показать равенство всех мусульманских паломников в глазах Аллаха, мусульманин совершает молитву и произносит особое обращение к Аллаху (тальбийа араб. التلبيية): «Вот я перед Тобой, Господи! Нет у Тебя сотоварища! Вот я перед Тобой! Воистину, хвала Тебе, милость и могущество! Нет у Тебя сотоварища!» (араб. إنَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ). С этого момента считается, что мусульманин вошел в состояние ихрама.

Направление обхода вокруг Каабы

Карта-схема процесса хаджа

В 7-й день зульт-хиджи совершается первый обход вокруг Каабы: паломники входят в мечеть Масджид аль-Харам босыми и с правой ноги через

Врата мира (Баб ас-Салам) и следуют к «черному камню»³¹, целуют его или касаются рукой. В этот день в Запретной мечети произносится проповедь (хутба), в которой говорится об обязанностях паломников, совершающих хадж.

Затем совершается сай – семикратный бег между холмами Сафа и Марва (араб. الصفا والمروة).

После этого паломники направляются к священному колодцу Замзам и дважды берут из него воду: сначала ее пьют, а затем обливают тело с головы до ног.

На 9-й день совершается центральный обряд хаджа – стояние у горы Арафат (вукуф). Он начинается в полдень, сразу после прохождения Солнцем точки зенита, и завершается перед его заходом. Здесь паломники слушают проповедь (хутбу) и совершают молитву, обращенную к Аллаху: «Здесь я служу Тебе, Господи!» Эта молитва читается многократно и громким голосом.

В 10-й день зуль-хиджи (на следующий день) паломник держит путь в долину Мина, где бросает семь камней, подобранных в Муздалифе, в последний из трех столбов (джамрат аль-акаба), символизирующий Сатану, который, по преданию, преграждал путь Ибрахиму (Аврааму), когда тот направлялся на молитву. Совершая этот обряд побивания камнями Шайтана (Сатаны), мусульмане мысленно посвящают себя Аллаху и обещают приложить все усилия для изгнания бесов из своей жизни.

В тот же день начинается Курбан-байрам³². Совершив жертвоприношение, паломники обривают или коротко подстригают волосы

³¹Черный камень (араб. الحجر الأسود, аль-хаджар аль-асвад) – камень яйцевидной формы, вмонтированный в одну из стен Каабы; согласно исламскому преданию, когда-то находился в раю. Находится в восточном углу Каабы на высоте 1,5 м и заключен в серебряную оправу. Состоит из нескольких обломков красновато-черного цвета, вставленных в темную основу (видны 7–8 кусочков камня). Видимая поверхность имеет площадь примерно 16,5 × 20 см. Согласно мусульманскому преданию, во время потопа (при пророке Нухе (Ное)) этот камень был принесен из рая и охранялся ангелами на горе Абу Кубейс. Затем ангел Джабриль принес его пророку Ибрахиму (Аврааму), во время построения Каабы. Первоначально он был белым яхонтом, но постепенно почернел, пропитавшись человеческими грехами. По некоторым предположениям, это метеорит.

³²Курбан-байрам, или 'Ид аль-адха (араб. عيد الأضحية – праздник жертвоприношения) – исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрагима (Авраама). Согласно Корану, ангел Джабриль (Гавриил) явился к Ибрахиму (Аврааму) во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в исламском предании почти всегда называется старший сын – Измаил. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне находится Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший обо всем, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако Аллах не допустил убийства сына, и жертва сына была заменена барашком.

и укорачивают бороды; женщины отрезают прядь волос. Сбритые и состриженные волосы закапываются в землю в долине Мина.

Затем совершается «прощальный» обход вокруг Каабы (таваф аль-вада).

В течение трех следующих дней, с 11-го по 13-е зуль-хиджи (айям ат-ташрик), паломники продолжают совершать жертвоприношения и вновь посещают долину Мина, где бросают камешки уже во все три столба (джамрат аль-ула, джамрат аль-вуста и джамрат аль-акаба). Все обряды хаджа оканчиваются 14-го зуль-хиджи, когда паломники выходят из состояния ихрам и обретают титул хаджи³³.

Многие паломники после совершения хаджа посещают в Мекке места, связанные с памятью о пророке Мухаммеде. Одним из таких почитаемых мест является Гора Света (Джабаль ан-Нур), у вершины которой расположена пещера Хира, где пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение Корана. Затем паломники отправляются в Медину, чтобы посетить могилу пророка и его ближайших сподвижников – праведных халифов Абу Бакра (573–634), Омара (590–644) и Османа (574/575 или 579–656). По пути они останавливаются в городе Таифе, где Мухаммед скрывался от преследования мекканских язычников корейшитов. В этом городе расположена знаменитая мечеть Аббаса (дяди Пророка), где паломники совершают совместную молитву.

Прибыв в Медину, паломники направляются в мечеть Пророка (Масджид ан-Наби) – вторую по значению после Запретной Мечети в Мекке. Посещение могилы происходит следующим образом: посетитель подходит к могиле, поворачивается к ней лицом и говорит: «Мир тебе, о Посланник Аллаха», потом на полшага отходит вправо и приветствует Абу Бакра, говоря: «Мир тебе, о Абу Бакр», а после еще делает полшага вправо и приветствует Омара: «Мир тебе, о Омар». Запрещено делать обход вокруг этих и других могил, совершать молитву в их сторону или между ними, совершать поклонение, читая Коран или произнося мольбы или прочее, так как все упомянутые действия являются путями многобожия и превращения могил в мечети, даже если над ними не построена мечеть.

Затем паломники посещают еще две знаменитые мечети – Куба и ат-Таква. Совершив малое омовение (вуду) в месте проживания, паломники направляются в мечеть Куба. Согласно традиции, сам Пророк посещал эту мечеть каждую субботу, когда жил в Медине. Другая мечеть,

³³ Хаджи (араб. الحَاجّ) – почетный титул, который присваивается мусульманину, успешно совершившему хадж в Мекку. Того же происхождения термин хаджи, используемый православными христианами в некоторых балканских странах, находившихся под властью Османской империи (Болгария, Сербия, Греция, Черногория, Северная Македония и Румыния). Им обозначаются люди, отправившиеся в паломничество к храму Гроба Господня в Иерусалиме.

ат-Таква, построенная во времена первого вступления Мухаммеда в Медину, известна тем, что имеет два михраба, – один из них обращен в сторону Мекки, другой – в сторону Иерусалима.

Паломники-мужчины поднимаются на гору Джабаль ат-Таур, где пророк Мухаммед скрывался от преследований мекканцев, посещают кладбище Джаннат аль-Баки, на котором похоронены члены семьи Мухаммеда: дочь Фатима, внук Хасан и праведный халиф Осман, а также могилы павших за веру в битве при Ухуде³⁴.

Возвращаясь домой, паломник (хаджи) надевает зеленую чалму и длинную белую одежду (галабея), что символизирует совершение хаджа. Родные и близкие паломника устраивают ему торжественную встречу, которая сопровождается праздничным угощением. Многие мусульмане по возможности повторяют хадж и даже совершают его многократно.

1.2. КОНФЕССИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.2.1. Конфессиональный состав населения

Значение различных конфессий в современной общественной системе Республики Беларусь определяется культурно-историческими, социально-политическими и формально-юридическими факторами. В первую очередь роль определенной конфессии обусловлена ее историческим путем и вкладом в культуру белорусского народа. Немаловажную роль играют также социально-экономические и политические факторы, которые связаны с тем, что территория современной Беларуси на протяжении истории входила в крупные государственные образования (Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, СССР), формировавшие и закреплявшие свой специфичный религиозный ландшафт.

³⁴ Битва состоялась 23 марта 625 г. (7 шавваля 3 года хиджры) у горы Ухуд в северо-западной части Аравийского полуострова между силами мусульманской уммы (общины) Медины во главе с пророком Мухаммедом и силами курайшитов во главе с Абу Суфианом из Мекки. Эта битва стала реваншем курайшитов за битву при Бадре, выигранную мусульманами в 624 г. Мусульмане потеряли 77 воинов, а курайшиты – 22. Несмотря на явное превосходство противника в численности, мусульмане рано захватили инициативу и начали теснить мекканцев, из-за чего лагерь мекканцев остался без защиты. Однако когда мусульмане оставили свои укрепления, чтобы штурмовать лагерь мекканцев, неожиданная атака кавалерии мекканцев внесла сумятицу в их ряды. Многие мусульмане были убиты, и им пришлось отступить. Мекканцы не стали преследовать мусульман, а вернулись в Мекку и объявили о своей победе – как оказалось, первой и последней победе над Мухаммедом.

Таким образом, современное конфессиональное пространство Беларуси исторически сложилось как совокупность религиозных традиций и к настоящему времени сформировалось как поликонфессиональная среда общества. В настоящее время религиозное пространство Беларуси представлено многообразием конфессий.

1) Доминирующей религией для Беларуси является христианство, представленное несколькими традиционными конфессиями:

- Православной церковью, первые епархии которой появились на территории Беларуси в 992 г. (Полоцкая) и 1005 г. (Туровская).
- Католической церковью, активное распространение которой началось после Крещения Литвы в 1387 г.

2) Культуроформирующими для страны религиями и конфессиями в силу срока и конструктивности их присутствия в исторической и культурной жизни страны являются:

- Евангелическо-лютеранская и Евангелическо-реформатская церкви (появились в Беларуси в XVI в.).
- Ислам (появился в конце XIV в.).
- Иудаизм (XIV в.).

3) Существуют также конфессии, имеющие длительную (более двух веков) историю пребывания на территории Беларуси:

- Грекокатолическая церковь (образована в результате Брестской церковной унии 1596 г.).
- Этноконфессиональная общность русских старообрядцев (переселились на территорию Беларуси во второй половине XVII в.).

4) Некоторые конфессии присутствуют в Беларуси с XIX–XX вв., однако успели приобрести достаточное количество приверженцев и встроиться в конфессиональное поле страны:

- Евангельские христиане-баптисты.
- Христиане – адвентисты седьмого дня.
- Христиане веры евангельской.

5) Относительно новыми для Беларуси, но при этом имеющими собственную историю конфессиями являются:

1. Армянская Апостольская церковь (1996 г.).
2. Реформатская церковь.
3. Иоганская церковь.
4. Новоапостольская церковь.
5. Христиане полного Евангелия.
6. Христиане веры апостольской.
7. Церковь Христова.
8. Мессианские иудейские общины.

9. Прогрессивный иудаизм.
10. Свидетели Иеговы.
11. Мормоны.
12. Гаудия-вайшнав.
13. Бахаи.
14. Буддизм.

В Беларуси зарегистрировано свыше 3500 религиозных организаций и свыше 3300 общин различных направлений. В общей сложности насчитывается 25 конфессий³⁵.

Согласно сведениям Аппарата уполномоченного по делам религий при Совете министров Республики Беларусь, традиционно в стране численно преобладают общины Православной церкви, протестантских церквей евангелического толка и Католической церкви. По количеству зарегистрированных субъектов им на порядок уступают общины старообрядцев, Грекокатолической церкви, Евангелическо-лютеранской церкви, Свидетелей Иеговы, различных ветвей иудаизма и ислама (см. табл. 2).

Таблица 2. Количество официально зарегистрированных религиозных общин в Беларуси (по состоянию на 1 января 2021 г.)³⁶

Наименование конфессии	Брестская область	Витебская область	Гомельская область	Гродненская область	Могилевская область	Минская область	г. Минск	Всего по республике
Православная церковь	390	301	243	216	142	388	53	1733
Старообрядческая церковь		18	2	1	7	4	2	34
Римско-католическая церковь	66	94	21	176	24	98	21	500
Католики латинского обряда							1	1
Греко-католическая церковь	3	4	1	2	1	1	4	16
Реформатская церковь							1	1
Лютеранская церковь		13	4	2	4		2	25
Евангельские христиане баптисты	91	38	26	20	40	49	18	282
Новоапостольская церковь	2	3	5	5	2	1	1	19
Пресвитерианская церковь					1			1
Христиане веры евангельской	165	52	74	33	42	136	23	525
Христиане полного Евангелия	7	7	16	8	4	12	10	64

³⁵ Информация о конфессиональной ситуации в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// https://belarus21.by/Articles/1439296790](http://https://belarus21.by/Articles/1439296790). – Дата доступа: 05.06.2023.

³⁶ Информация о конфессиональной ситуации в Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Уполномоченный по делам религий и национальностей Респ. Беларусь. – Режим доступа: <http://belarus21.by/Articles/1439296790>. – Дата доступа: 05.06.2023.

Окончание табл. 2

Христиане веры апостольской	8			3				11
Церковь Христова	1			1	1		2	5
Мессианские общины	1		2					3
Адвентисты седьмого дня	18	14	12	7	6	10	6	73
Свидетели Иеговы	3	5	7	5	3	3	1	27
Мормоны		1			1		2	4
Иудейская религия	5	5	7	1	13	2	3	36
Прогрессивный иудаизм	1	3	1	2	2	3	3	15
Мусульманская религия	2	4	1	7	1	6	3	24
Бахаи	1	1	1		1		1	5
Кришнаиты	1	1	1	1	1		1	6
Армянская апостольская церковь		2			2		2	6
Буддизм							1	1
Всего	765	566	424	490	298	713	161	3417

По уровню религиозности³⁷ населения территорию Беларуси принято делить на западный и восточный регионы. Брестская область характеризуется тем, что католики составляют здесь незначительную долю населения, а православные верующие наиболее активны в республике. Кроме того, эта область лидирует (наряду с Минском) по количеству протестантских общин различных направлений. Регион, включающий Центральную, Западную и Северо-Западную Беларусь (западную часть Витебской и Минской областей и Гродненскую область), характеризуют высокий уровень религиозности населения, численное преобладание католиков над православными во многих населенных пунктах, богатые традиции межконфессионального общения, частые смешанные межконфессиональные браки, сотрудничество между представителями разных конфессий (как между мирянами, так и между священнослужителями). В населенных пунктах, где численно преобладают верующие-католики либо они имеют паритетные позиции с православными,

³⁷ Уровень религиозности – характеристика отношения к религии определенной группы людей (населения региона, социальной или демографической группы). Определяется как процентное соотношение респондентов, обладающих признаками религиозности, ко всей совокупности опрошенных (фиксируется сам факт наличия определенного признака).

Признаки религиозности: вера в сверхъестественное, организованное поклонение высшим силам, стремление согласовать жизнь с требованиями безусловного начала, признание теоцентрической картины мира, иррационализм и мистицизм, идея креационизма.

именно Католическая церковь выполняет основные коммуникационные функции в межконфессиональных отношениях, особенно на семейном, бытовом и личностном уровне. Восточный и Южный регионы (восток Витебской области, Могилевская, Гомельская области, юг и восток Минской области) характеризуются количественным преобладанием (почти в 10 раз) православных общин над католическими, причем православное большинство имеет весьма приблизительное представление о Католической церкви, культуре и особенностях вероучения³⁸.

Для белорусов консолидирующим фактором является распространность контактов между конфессиями на общинно-соседском, семейном и приходском уровнях. Чем интенсивнее эти контакты, тем дружелюбнее отношения. Наиболее толерантны межконфессиональные отношения в условиях смешанного расселения представителей различных конфессий.

Общность этнической принадлежности большинства верующих различных конфессий выступает как консолидирующий фактор в межконфессиональных отношениях. Среди белорусских католиков представлены этнические поляки, а среди православных – русские и украинцы. Будучи интегрированы в белорусскую нацию с характерной для нее конфессиональной структурой и традицией толерантности, эти группы адаптируют последнюю, в итоге распространяя ее на межэтнические отношения русских, поляков и украинцев в Беларуси.

1.2.2. Традиции веротерпимости

Республика Беларусь является многоконфессиональным государством. Однако при этом в стране нет конфликтов на почве вероисповедания. И такая ситуация имеет исторические корни и продолжительную традицию.

Проявления веротерпимости или толерантности обнаруживаются в общественной жизни и мировоззрении предков современных белорусов с древнейших веков. Христианизация белорусских земель осуществлялась постепенно без принуждения и актов насилия. В течение последующих столетий на территории Беларуси сравнительно мирно сосуществовали дохристианские верования (язычество) и христианство. В конце XII в. на эту черту менталитета обращает внимание составитель жития прп. Евфросинии Полоцкой (между 1100 и 1104–1167),

³⁸ Морунов, А. А. Межконфессиональные отношения в Беларуси XIV – начала XXI вв. (на примере православной и католической церквей) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / А. А. Морунов ; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. – Минск, 2011. – 22 с.

который указывает, что просветительница *«не бо хотяше видети кого котораюся [враждующим]: ни князя со князем, ни боярина з боярином, ни от простых кого со своим другом, но всех хотяше имети, яко едину душу»*³⁹.

Принцип религиозно-этнической терпимости сыграл исключительно важную роль в процессе славяно-балтского синтеза, приведшего к созданию Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского. Геополитический фактор обусловил интенсивное взаимодействие в условиях этого государства различных этносов, религиозных и духовно-культурных ориентаций: восточнохристианской (православной), западнохристианской, (католической и протестантской), иудейской и исламской. Специфические культурно-религиозные условия жизни белорусского народа не могли не отразиться на его психологии и национальном характере. Распространенным явлением в Великом княжестве Литовском были межэтнические и межрелигиозные браки. Веротерпимость была свойственна первым великим литовским князьям. Миндовг (ок. 1195–1263), по всей вероятности принявший в 1246 г. православие во время призвания на княжение в Новогрудок, через пять лет перешел в католицизм, но, по свидетельству Галицко-Волынской летописи, продолжал приносить жертвы языческим богам, не препятствуя в то же время даже родственникам исповедовать Православие. Сын Миндовга Войшелк († 1267) не только был крещен в православие, но и принял монашество. Свободу совершать религиозные обряды предоставил всем подданным великий князь литовский Гедимин (ок. 1275–1341). Оставаясь язычником, он позволял принимать христианство детям и родне. Христианками были две его последние жены, из семи сыновей четверо были крещены в православие. Четыре дочери приняли православную веру, одна – католическую.

В предисловии к книге Второзакония белорусский первопечатник и просветитель Франциск Скорина (между 1470 и 1490–1551 или 1552) указывает: *«То чините иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего сам не хочещи от иных имети»*. Эти принципы адресуются всем *«людem посполитым ... яко ко старейшим, яко ко младшим, яко ко немощным, яко ко иноверком и яко ко всякому человеку»*, ибо люди должны учиться *«вкупе жити»*, *строить отношения в обществе на принципах «братолюбия и друголюбия»*. По убеждению Франциска Скорины, общее благо народа и страны и *«всякого собрания людского и всякого града»* покоится на сохранении

³⁹Кніга жыццй і хаджэнняў / Уклад., прадм. і каментарыі А. Мельнікава. – Мінск : Маст. літ., 1994. – С. 36.

гражданского мира и согласия («ласки» и «згоды»). Благодаря соглашению *«все доброе всякому граду и всякому собранию приходит»*, а *«незгода... и наибольшие царства разрушает»*. Поэтому нужно *«жить во добрых обычаях, во соединении веры, вспомагающе друг друга со всякою любовию...»*⁴⁰.

Поэтизируя миролюбивый характер белорусов, современник Скорины поэт-гуманист и просветитель Николай Гусовский (ок. 1470 – ок. 1533) выступал также против таких порядков, когда народ *«топит в крови иноверцев, сжигает селенья»*, когда *«вера велит ненавидеть другого»*⁴¹. Отстаивая право человека на свободное религиозное самоопределение, полемист и проповедник Стефан Зизаний (1550–1634) писал в «Казани Святого Кирилла Патриарха Иерусалимского»: *«Не только до ереси отщепенства, але и до щирое веры през квалит и войну абы жадного (никого) не притягали»*⁴².

О религиозной толерантности в качестве стабильной правовой нормы свидетельствуют основные законодательные акты Великого княжества Литовского. Статут 1529 г. подтверждает все права и церковные привилегии *«так латинского закону, яко и греческого»*⁴³. Равноправие конфессий подчеркивается и во втором Статуте 1566 г. Одним из самых толерантных законодательных актов Европы своего времени является Статут Великого княжества Литовского 1588 г. Он включает (3-я статья 3-го раздела) полный текст манифеста религиозной терпимости – Акт Варшавской конфедерации 1573 г.: *«А иж в Речи Посполитой есть розность немалая з стороны веры хрестияньское, забегаючи тому, абы се с тое причины межы людми заиштье яке шкодливое не вицело, которую по инших королевствах ясне видим, обецуюм, иж, которые естесмо розни в вере, покой межы собою заховати, а для розное веры и отмены в костелех крови не проливать»*⁴⁴.

Протестантский богослов Мартин Чеховиц (1532–1613) убежден в том, что *«никто никого не должен принуждать к своей вере»*, а *«каждый, кто исповедует свою веру, должен пользоваться широкой*

⁴⁰ Скарына, Ф. Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / Ф. Скарына. – Мінск : Навука і тэхніка, 1990. – С. 62, 104.

⁴¹ Антология педагогической мысли Белорусской ССР / Сост. Э. К. Дорошевич и др. – М. : Педагогика, 1986. – С. 65.

⁴² Зизаний, С. Казаніе святого Кирилла патрыярха Іерусалімскага о антыхрысте і знаках яго, з разширением науки против ересей разных / С. Зизаний. – Вільна : Тип. братства Св. Духа, 1596. – С. 34.

⁴³ Статут Великого княжества Литовского 1529 года / под ред. К. И. Яблонскиса. – Минск : Изд-во Академии наук БССР, 1960. – С. 132–216.

⁴⁴ Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. – Мінск : БелСЭ, 1989. – С. 113.

свободой»⁴⁵. Общенациональные интересы гуманист, писатель, книгопечатник и переводчик Василий Тяпинский (1530–1540-е – ок. 1600) ставит выше религиозных разногласий. Для употребления священного текста представителями разных конфессий он, будучи протестантом, издает Евангелие «*двема езыки зараз, и словенским и при нем тут то руским, а то набольший словенским... яко они вси (православные) везде во всех церквах чтут и мают*» для «*лепшое их вери*» и «*их самих цвичения*»⁴⁶. Отстаивая и пропагандируя идеи Реформации и критикуя традиционные христианские конфессии, духовный писатель и гуманист Симон Будный (1530–1593) в то же время в книге «*О главнейших положениях христианской веры*» (Лоск, 1576) призывает не конфликтовать из-за веры: «*Не дай Боже, чтобы воевать за веру, это обычай безбожных людей*»⁴⁷.

О толерантных отношениях между католиками и православными в XV–XVI вв. (в отличие от XVII в.) свидетельствуют братские Уставы, согласно которым в эти организации могли «вписываться» и принимать участие в братских застольях «*люди духовные якогож кольвек стану, Римской веры и Греческой*»⁴⁸.

История межконфессиональных и межэтнических отношений на белорусских землях довольно сложна и неоднозначна. Но при всей ее противоречивости и даже драматизме дело никогда не доходило до такого религиозного ожесточения, как в Западной Европе. Здесь не рубили голов и не жгли на кострах иноверцев. Многие исследователи приходят к выводу, что белорусы в своем историческом прошлом никогда не отличались религиозным фанатизмом и шовинизмом.

В настоящее время равенство религий и конфессий перед законом закреплено на государственном уровне. Национальное законодательство в области религии содержит нормы, учитывающие влияние религиозных организаций на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.

⁴⁵ Literatura arianska w Polsce XVI wieku. Antologia. – Warszawa: Książka i wiedza, 1959. – S. 480.

⁴⁶ Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии: Избранные произведения XVI – начала XIX в. – Минск : Изд-во Акад. наук БССР, 1962. – С. 88.

⁴⁷ Саверчанка, І. В. Сымон Будны – гуманіст і рэфарматар / І. В. Саверчанка. – Мінск : Універсітэцкае, 1993. – С. 88.

⁴⁸ Брага, С. Доктар Скарына ў Маскве / С. Брага. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – С. 43; Владимиров, П. В. Доктор Франциск Скорина: Его переводы, печатные издания и язык / П. В. Владимиров. – СПб. : Тип. Импер. Акад. наук, 1888. – С. 34; Макарий (Булгаков), митр. История Русской церкви / митр. Макарий (Булгаков). – М. : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. – Кн. 5. – С. 37.

Согласно статье 16 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г., «*религии и вероисповедания равны перед законом*». Согласно Закону Республики Беларусь «*О свободе совести и религиозных организациях*» (с изменениями и дополнениями от 31 октября 2002 г.), «*каждый имеет право на свободу выбора атеистических или религиозных убеждений, а именно: самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой*».

1.3. ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ В БЕЛАРУСИ

1.3.1. Начало распространения христианства

Торвальд Кодрансон прибывает в Полоцк. Роспись в Россонском костеле

Не исключено, что уже во второй половине IX – середине X в. христианство было известно жителям на территории современной Беларуси. В 865 г. (по другим сведениям – в 867 г.) Полоцк, который в то время был племенным центром кривичей-полочан, подвергся нападению Киевских князей Аскольда и Дира († ок. 882), принявших христианство в начале 60-х гг. IX в. при Константинопольском патриархе Фотии (ок. 820–896). Знакомству кривичей-полочан с христианством могло способствовать их участие в походе киевского князя Олега (умер в 912) на Константинополь в 907 г. В 944 г. кривичи участвовали в походе войск Киевского князя Игоря (ок. 878–945), часть воинов которого были христианами.

Христианство могло проникать на территорию современной Беларуси из Скандинавии и Южной Прибалтики. При активном участии скандинавов (норманнов, или варягов) на территории Восточной Европы сложились и продолжительное время функционировали Балтийско-волжский торговый путь «из варяг в арабы» («серебряный путь») и Балтийско-днепровский торговый путь «из варяг в греки». На этих путях осуществлялись интенсивные торговые, политические и культурные контакты Скандинавии и Восточной Европы с Арабским халифатом и Византией. Одним из крупных центров на данных путях был Полоцк. В этот ареал также входило южное побережье Балтийского моря, где жили западные славяне, распространение христианства среди которых началось в VIII в.: к X в. оно охватило значительную территорию их расселения.

О распространении христианства среди полочан повествует скандинавская «Сага о крещении», в которой говорится о св. Торвальде Кодрансоне (ок. 950 – ок. 1000), крестившем исландские земли. Возвращаясь из паломничества в Иерусалим и Константинополь в 986 г. Торвальд по распоряжению Византийского императора Василия II (958–1025) прибыл в Полоцк с помощником Стевниром Таргельсоном (вторая половина X в.). Неподалеку от города он основывает монастырь во имя св. Иоанна Предтечи, где и был погребен в 1000 г.⁴⁹

Возможно, что первый известный полоцкий князь Рогволод (ок. 920–978) и его семья с сочувствием относились к христианству, а, скорее всего, и сами уже были христианами. При раскопках на месте возведенного в XI в. каменного Софийского собора в Полоцке было обнаружено большое кострище. Можно предположить, что это были остатки деревянного храма, сгоревшего во время пожара, возникшего при взятии Полоцка войсками князя Владимира (ок. 956–1015) около 980 г.

⁴⁹ Мельников, А. А. Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси / А. А. Мельников. – Минск : Изд-во Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата, 1992. – С. 18.

Рогволод и Рогнеда на монете Национального банка Республики Беларусь

Активную миссионерскую деятельность в земле кривичей-полочан, вероятно, продолжила выжившая в полоцкой трагедии и сосланная в 985 г. киевским князем Владимиром в специально построенный городок Изяславль дочь Рогволода Рогнеда († 1000). Она приняла крещение с именем Анастасия, основала монастырь и приняла в нем монашество. О крепких христианских традициях в полоцкой княжеской семье свидетельствует красноречивая летописная характеристика сына Рогнеды – Изяслава (ок. 978/979–1001): *«Бысть же сей князь тих, и кроток, и смирен, и милостив, и любя зело и почитая священнический чин и иноческий, и прилежашиа прочитанию божественных писаний, и отвращаяся суетных глумлений, и слезен, и умилен, и долготерпелив»*⁵⁰.

Есть предположение о том, что христианином и миссионером мог быть первый известный туровский князь Тур (конец X ст.). О том, что князь Тур был христианином, свидетельствует народное предание о Тур-колодце, который стал для него крещальной купелью⁵¹. Российский филолог и историк А. Шахматов (1864–1920) указал, что Тур – это языческое имя упоминаемого в «Повести временных лет» христианина Федора Варяга, мученически погибшего в Киеве вместе с сыном Иоанном около 983 г.⁵²

⁵⁰ Полное собрание русских летописей. – Т. 9. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. / Под ред. А. Ф. Бычкова. – М., 1965 – С. 68.

⁵¹ Гаусман, М. Исторический очерк местечка Туров, прежней столицы Туровского княжества / М. Гаусман. – Минск, 1877. – 31 с.; Россия. Полное географическое описание Отечества нашего. – СПб., 1905. – Т. 9; Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / под общ. ред. П. П. Семенова. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Литовское и Белорусское полесье. Репр. воспр. изд. 1882 г. – Минск, 1993. – С. 379.

⁵² Шахматов, А. А. Как назывался первый святой мученик? / А. А. Шахматов // Известия Императорской Академии Наук. 6 серия. – СПб, 1907. – Т. 1. – Май.

Христианство славянского обряда могло распространяться на территории современной Беларуси в конце IX – начале X в. также из Моравии, Чехии и Паннонии (государство Великая Моравия), где христианской миссией занимались знаменитые проповедники святые Кирилл (Константин, 827–869) и Мефодий (815–885), а также монахи-проповедники из Ирландии. Это вполне вероятно, так как южный Полесский регион Беларуси находился в то время в ареале торгового пути из Киева в Регенсбург, который проходил тут по Припяти. В епархию св. равноапостольного Мефодия около 875 г. вошли присоединенные к Великоморавской державе земли белых хорватов (на запад от Волыни). Оттуда (из Перемышля) христианство могло распространяться на юге современной Беларуси. Согласно местному преданию, юрисдикция св. архиепископа Мефодия распространялась до берегов Припяти, откуда по рекам Горыни и Случи моравские миссионеры могли доходить до земель, населенных ятвягами⁵³.

*Князь Тур
Рисунок П. Татарникова*

⁵³ Воспоминание о древнем православии Западной Руси. – М., 1867. – С. 12–13.

Вполне вероятно также, что проповедь христианства в Полоцкой и Туровской землях могла быть связана с миссионерской деятельностью великой киевской княгини Ольги (ок. 893/920–969). Витебская летопись, переписанная в XVII в. витебским мещанином Михаилом Панцирным, под 974 г. упоминает о закладке в Витебске великой княгиней Ольгой церковью Благовещения и Архангела Михаила⁵⁴.

Распространение христианства в Восточной Европе не было одноактным процессом, но растянулось на несколько столетий. Это был сложный и многогранный процесс, соединивший в себе несколько факторов – духовных, социально-культурных, экономических, правовых и др. Многие исследователи придерживаются традиционной концепции медленного проникновения христианства на территорию современной Беларуси и продолжительного активного сопротивления ему дохристианского (языческого) мировоззрения. Необходимо отметить, что, как и в остальной Европе, христианство первоначально распространялось в городах (начиная от князя, его семьи и дружины), а затем утверждалось в сельской местности, как бы расходясь концентрическими кругами от крупных городов – центров христианизации. Именно поэтому в деревне дохристианские погребальные обычаи и обряды сохранялись еще в XII в.

Относительно характера распространения христианства на территории современной Беларуси необходимо отметить, что такие события, как свержение языческих идолов, крещение «огнем и мечом», в источниках не отмечены. Возможно, это объясняется тем, что политика полоцких и туровских князей в области вероисповедания отличалась необычайной для того времени мягкостью и терпимостью.

При отсутствии письменных источников, которые бы описывали распространение христианства на территории современной Беларуси, необходимо опираться на данные археологии, свидетельствующие об изменении у восточных славян погребального обряда трупосожжения (кремации) и погребения останков в курганах на трупоположение (ингумацию) с постепенной заменой курганов земляными могилами. До X в. в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы у славян господствовал обряд трупосожжения. В течение X в. на этой территории появляются первые погребения, совершенные по обряду трупоположения. Ряд исследователей, например О. Рапов (1939–2002), Э. Загорульский (р. 1928), считают эти изменения тесно связанными с распространением христианства.

⁵⁴ «Віцебскі летапіс» М. Панцырнага і С. Аверкі як помнік гарадскога летапісання XVII–XVIII стст. // Наука – образованию, производству, экономике : материалы XVI (63) Регион. науч.-практ. конф. преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 16–17 марта 2011 г. : [сб. статей]. – Витебск, 2011. – Т. 1. – С. 275–276.

1.3.2. Православная церковь

Православная церковь является крупнейшей христианской конфессией в Беларуси и объединяет около 4,5 млн верующих. Согласно данным, предоставленным аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь, 58,9 % населения страны считают себя верующими, из них 82,5 % считают себя православными⁵⁵.

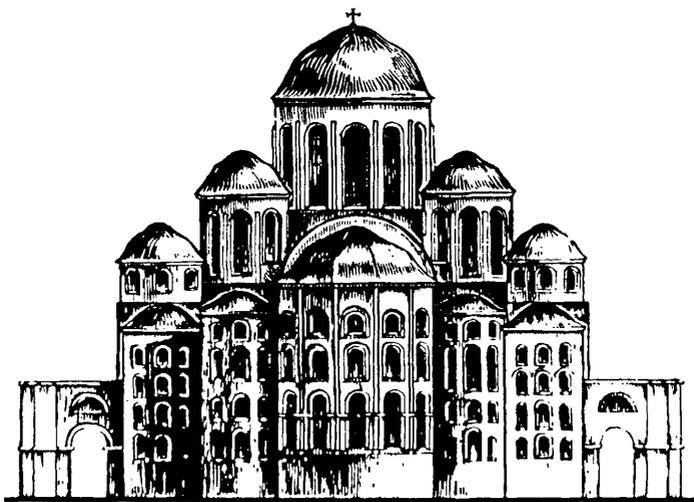
Появление Православной церкви как организованной иерархической структуры на территории современной Беларуси связано с распространением христианства в Восточной Европе в IX–XII вв., организацией епископских кафедр и оформлением подвластных им территорий. В 992 г. в Полоцке была учреждена самая древняя на белорусской земле епархия. В 1005 г. епархия была учреждена в другом древнейшем белорусском городе – Турове⁵⁶. Обе они входили в состав Киевской митрополии Константинопольского патриархата. Первым исторически достоверным полоцким епископом (упоминаемым в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях под 1105 г.) является Мина, поставленный на Полоцкую кафедру из числа

⁵⁵ Почти половина населения Белоруссии – верующие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.newsru.com/religy/09jul2001/verobel.html>. – Дата доступа: 05.06.2023.

⁵⁶ Киево-Печерский патерик редакции архимандрита Иосифа (Тризны) датой основания Туровской епископии называет 1005 г. Такого же мнения придерживаются и современные исследователи. Например, Г. В. Штыхов считает, что для более раннего возникновения кафедры в Турове не было благоприятных условий. Христианские миссионеры на лесистых и заболоченных территориях, где проживало местное языческое население, встречались с большими трудностями и даже погибали. Однако, по мнению другого белорусского исследователя П. Ф. Лысенко, использование Киево-Печерского патерика XVII в. для определения даты основания Туровской епархии, неправомерно. Во всех его ранних версиях источник, позволяющий говорить о возникновении Туровской епархии в 1005 году, отсутствует. Это дает историку основание для допущения более ранней даты учреждения епископской кафедры в Турове. Доказательством для такого предположения П. Ф. Лысенко считает географическую близость Турова к Киеву, центру христианизации Восточной Европы, и важнейшим для Киевского княжества городам, куда по летописному порядку получали назначения сыновья Владимира. Исследователь относит возникновение Туровской епархии к 992 г. (Лысенко, П. Ф. К вопросу об учреждении Туровской епархии / П. Ф. Лысенко // Тысячелетие Туровской епархии : материалы XI Минских епархиальных Чтений. – Минск : Белорусский Экзархат, 2005. – С. 17–23). В предполагаемой датировке П. Ф. Лысенко не оригинален. Об одновременности учреждения Полоцкой и Туровской епархий говорит историк Русской церкви Е. Е. Голубинский (Голубинский, Е. Е. История русской церкви / Е. Е. Голубинский. – М. : Крутицкое Патриаршее подворье, Общ-во любителей церков. истории, 2002. – Т. I. – С. 335). Такого же мнения придерживается и М. Ю. Брайчевский (Брайчевский, М. Ю. Утверждение христианства на Руси / М. Ю. Брайчевский. – Киев : Наукова думка, 1989. – С. 193).

насельников Киево-Печерского монастыря, В житии преподобной Евфросинии Полоцкой (1101–1173), написанном в конце XII в., упоминается полоцкий епископ Илия (20-е – 30-е гг. XII в.), который утверждал, что до его предшественника Мины полоцкую кафедру занимал целый ряд епископов, погребенных в храме-усыпальнице в архиерейском имении Сельцо, пожертвованном при Евфросинии для основания монастыря⁵⁷.

Текст, повествующий об основании Туровской епархии, среди городов, первоначально входивших в ее пределы, называет, кроме Турова, Пинск, Брест, Гродно, Волковыск, Здитов, Новогрудок, Слуцк и др. Вероятно, уже в 90-е гг. X в. на детинце Турова была возведена деревянная кафедральная церковь, на месте которой в XII в. был построен большой каменный собор, разрушившийся в 1230 г. во время Карпатского землетрясения. На протяжении последующих ста лет о туровских иерархах упоминаний нет. Некоторые исследователи считают, что в это время Туров подчинялся непосредственно Киевскому митрополиту⁵⁸. Летописные сведения о Туровской епархии вновь появляются в XII в.

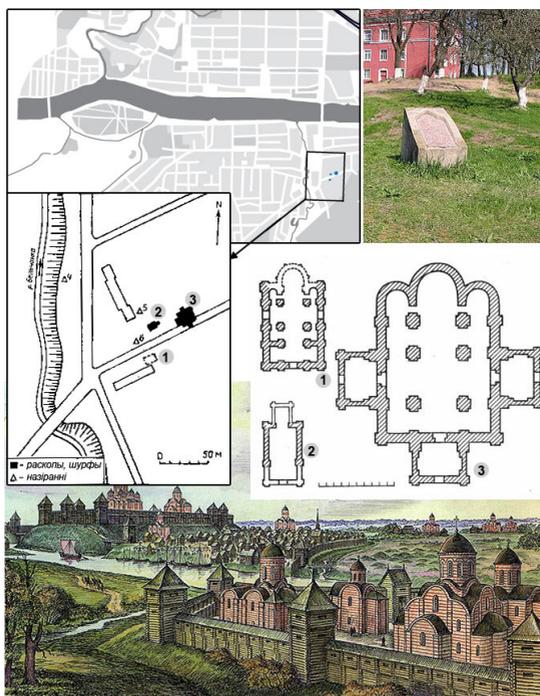

*Софийский собор в Полоцке. Восточный фасад.
Реконструкция Г. Лебедева*

⁵⁷ Книга жыцій і хаджэняў // Уклад. А. А. Мельнікаў. – Мінск, 1994. – С. 25–41.

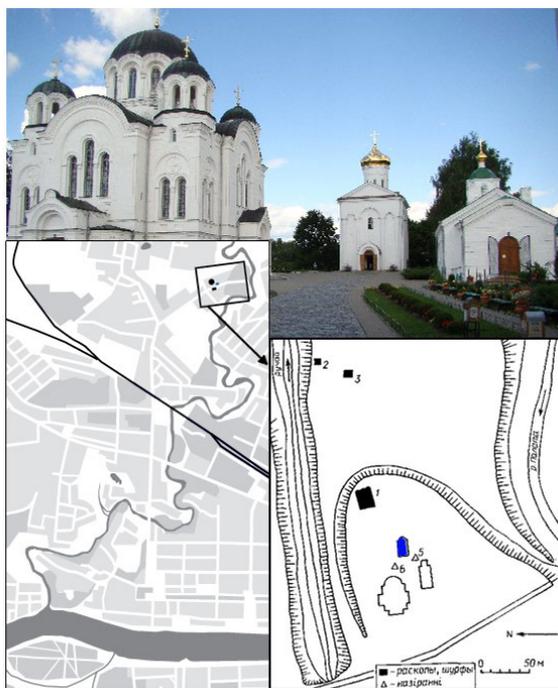
⁵⁸ Кривonos, Ф. (священник). Об учреждении епископской кафедры в Турове / священник Феодор Кривonos // Тысячелетие Туровской епархии : материалы XI Минских епархиальных Чтений. – Минск : Белорусский Экзархат, 2005. – С. 30.

По мере распространения христианства на территории Беларуси возводились храмы, причем многие из них были каменными. Древнейшим из них является полоцкий Софийский собор, построенный при князе Всеславе Брючиславиче († 1101) в период между 1044 и 1066 гг. Первоначальный собор был практически полностью уничтожен взрывом пороха в начале XVIII в. Сохранившийся храм был построен в середине XVIII в. в стиле виленского барокко. В конце XI в. или начале XII в. был заложен каменный храм в Минске. Его фундамент был обнаружен археологами в 1949 г. По преданию, супруга туровского князя Святополка Изяславича (с 1093 г. – великого князя киевского) гречанка Варвара основала в Турове женский монастырь в честь великомученицы Варвары. В Друцком Евангелии XIV в. имеется надпись: «В лето 6509 (1001) сотворена бысть церкви сия святая Богородица в граде во Дрютьсце...»⁵⁹.

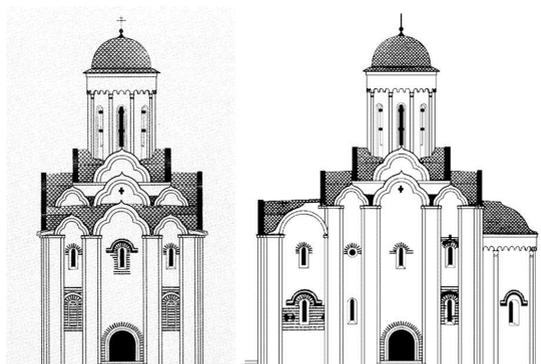

Храмы Бельчицкого Борисоглебского монастыря в Полоцке

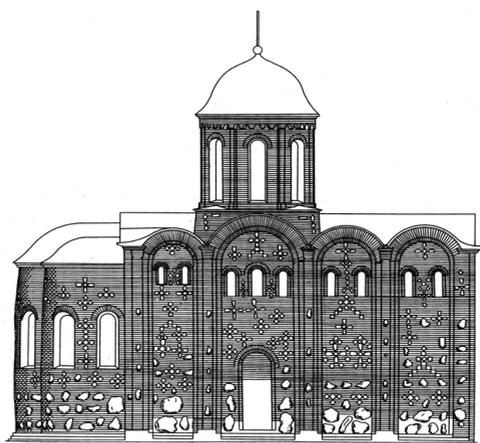
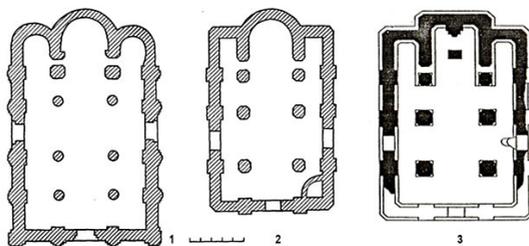
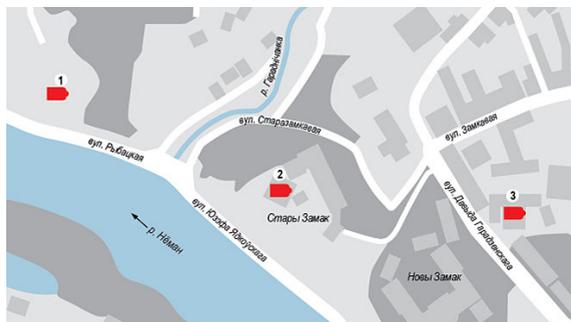
⁵⁹ Друцк старажытны. – Мінск, 2000. – С. 120.

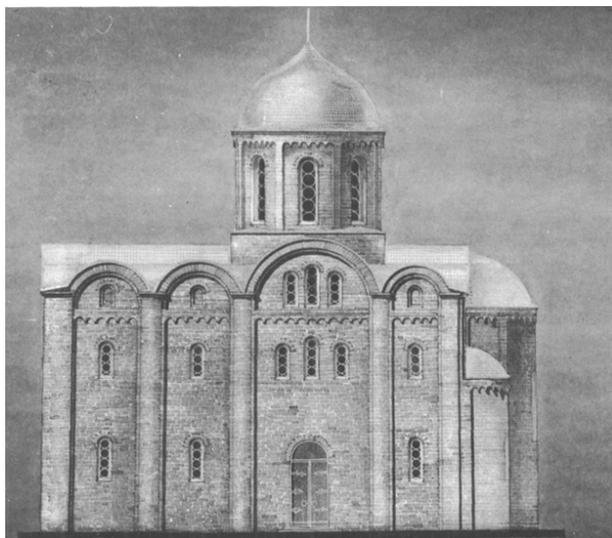
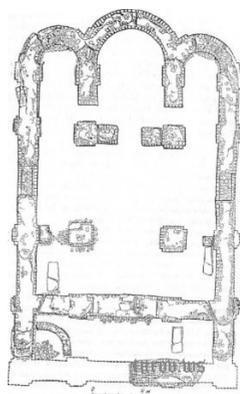
Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь

Спасо-Преображенский собор монастыря. Реконструкция по В. В. Ракитскому

Гродненские храмы XII в.: 1. Борисоглебская (Коложская) церковь, 2. Нижняя церковь в Старом замке, 3. Пречистенская церковь.
Реконструкция северного фасада Коложской церкви по Н. Н. Вороницу

Кафедральный собор в Турове XII в.: положение в планировке древнего Турова.

*План найденных во время археологических раскопок остатков храма.
Реконструкция южного фасада Г. А. Лаврецького*

В XII в. на территории Беларуси происходило активное строительство каменных храмов. На основе традиций византийской архитектуры под влиянием форм Полоцкого Софийского собора в XII в.

сформировалась самобытная полоцкая школа зодчества. В это время в Полоцке было возведено не менее 10 монументальных каменных церквей (Большой собор, Борисоглебская и Пятницкая церкви Бельчицкого монастыря, княжеский храм и церковь на рву, Спасо-Преображенская церковь и храм-усыпальница в Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке и др.). Отличалась своеобразием сложившаяся в то же время гродненская школа зодчества, важнейшим и наиболее сохранившимся памятником которой является Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно. К этой школе принадлежат Нижняя церковь в гродненском Старом замке и Пречистенская церковь, находившаяся на месте женского православного монастыря (обе сохранились в виде раскопанных археологами остатков фундаментов и стен). Каменные храмы были построены также в Турове, Витебске, Новогрудке, Волковыске. До наших дней сохранились храмы: Спасо-Преображенский в Полоцке, святых Бориса и Глеба (Коложский) в Гродно, Благовещения Богородицы в Витебске (восстановлен в конце 90-х гг. XX в.). В Турове, на замчище, археологи открыли основание каменного храма XII в., который по размерам уступал лишь Софийским соборам в Киеве и Новгороде⁶⁰.

Разворот Туровского Евангелия XI в.

Белорусский народ сохранил имена подвижников, прославившихся своей святостью в начальный период существования Православной церкви в нашей стране. Все они причислены церковью к лику святых. Это преподобная Евфросиния Полоцкая (между 110 и 1104 – между 1167

⁶⁰ Лысенко, П. Ф. Туровская земля 9–13 вв. / П. Ф. Лысенко. – Минск, 1999. – С. 225.

и 1173), много потрудившаяся в деле просвещения (она собственноручно переписывала книги, а выручку от их продажи раздавала бедным, основала женский и мужской монастыри со школами при них, вела широкую благотворительную работу в Полоцке), три полоцких епископа – Мина († 1116), Дионисий († 1184) и Симеон († 1289), епископы туровские – Кирилл († ок. 1182), выдающийся проповедник и духовный писатель, прозванный за свое красноречие «русским златоустом», и Лаврентий (1130-е – 1184 или 1194), монах прп. Мартин из туровского Борисоглебского монастыря (XII в.), преподобные Авраамий (1172 или 1150-1221 или 1224) и Ефрем († после 1238), а также св. князь Андрей († 1390) из Смоленска.

*Изображение на обложке Лавришевского Евангелия XIII в.
Предположительно великого князя литовского Войшелка*

Памятниками начального периода христианства в Беларуси являются следующие рукописи и святыни: древнейшее на территории Беларуси Туровское Евангелие XI в. (часть Евангелия от Иоанна – 10 листов, которые были найдены в Турове в 1865 г. в ящике из-под угля двумя участниками

археографической экспедиции – Н. И. Соколовым и В. В. Грязновым), фрагмент одной из древнейших славянских Четых-Миней XI в. (за март месяц, обнаружен в 1825 г. священником Михаилом Бобровским в Супрасльском монастыре под Белостоком); Полоцкое Евангелие конца XII в. (сохранилось 170 листов); Оршанское Евангелие (конец XII–XIII в., сохранилось 142 листа), Друцкое Евангелие (XIV в., 376 пергаментных страниц). Для основанного прп. Евфросинией мужского монастыря в 1169 г. по ее просьбе был привезен из Константинополя список Эфесской иконы Божией Матери (сохранившийся до наших дней). Известна еще одна древняя Купятицкая чудотворная икона Пресвятой Богородицы, явившаяся в 1182 г. в селе Купятичи под Пинском. В 1161 г. по заказу Евфросинии Полоцкой для Спасской церкви основанного ею женского монастыря мастером Лазарем Богшей был изготовлен на престольный крест (знаменитый крест Евфросинии Полоцкой).

Второй период в истории Православной церкви в Беларуси начинается в середине XIII в., он связан с образованием Великого княжества Литовского, которое изначально представляло собой объединение балтского и славянского населения при преобладании последнего. К XIV в. Полоцкая, Туровская, Пинская, Витебская, Смоленская, Северская земли, Вольнь, Подолия и Киевщина вошли в состав этого государства, которое постепенно стало крупнейшим в Европе.

Славянское население Великого княжества Литовского, ставшее к тому времени христианским, хотело видеть у власти в своих землях единоверцев. Скорее всего, первый великий князь литовский Миндовг (ок. 1195–1263) при призвании на княжение в Новогрудок был крещен в православие. После его гибели государство возглавил его сын Войшелк († 1267), который был не только христианином, но и православным монахом (возможно, основателем знаменитого Лавришевского монастыря на Немане). Полоцкий князь балтского происхождения Товтивил (убит в 1264) в крещении имел имя Феофила.

Великий князь литовский Гедимин (ок. 1275–1341) хотя сам не был крещен, но двумя браками был женат на православных княжнах Ольге и Еве. Его дети были крещены, что соответствовало политическим устремлениям великого князя: Любарт Гедиминович (в крещении Дмитрий, 1299–1383), княживший в Луцке, был женат на дочери одного из двух последних галицких князей, по смерти которых стал претендентом на галицко-волынское наследство; Ольгерд Гедиминович (ок. 1296–1377) женился первым браком на Марии, дочери князя Ярослава Витебского, по смерти которого стал князем витебским. Все 12 сыновей великого князя Ольгерда были крещены в Православной церкви. В XIII–XIV вв.

56 литовских князей исповедовали православную веру, 16 русских княжон были в замужестве за литовскими князьями и 15 литовских княжон были в замужестве за князьями русскими.

В связи с разделением в начале XIV в. территории Киевской митрополии между княжествами Северо-Восточной Руси с центром в Москве и растущим Великим княжеством Литовским с переменным успехом было предпринято несколько попыток создания особой Литовской митрополии в этом государстве с центром в первой его столице – городе Новогрудке.

В 1316 или 1317 г. по инициативе великого князя литовского Гедимины (а возможно, его предшественника великого князя Витеня (XIII в. – 1316)) была образована особая Литовская митрополия, подчиненная Константинопольскому патриарху, в которую вошли Полоцкая и Туровская епархии, а также области бывшей Галицкой митрополии. Митрополитом стал Феофил (1317–1330)⁶¹. В 1328 г. эта митрополия была упразднена. Следующая попытка учреждения Литовской митрополии связана с великим князем литовским Ольгердом (ок. 1296–1377), который в 1353 г. выдвинул своего кандидата Феодорита. Эта попытка оказалась неудачной. Но уже в 1354 г. другой кандидат Ольгерда Роман (1355–1362) получил в Константинополе посвящение на возобновленную Литовскую митрополию с центром в Новогрудке⁶². В 1361 г. митрополит Роман умер, и Литовская митрополия была снова упразднена⁶³. Но великий князь Ольгерд в 1375 г. снова добился посвящения для Литвы митрополита Киприана (ок. 1330–1406). Однако в 1390 г. митрополит Киприан объединил под своей властью обе части Русской митрополии и переехал в Москву, сохраняя добрые отношения с верующими и иерархами в Великом княжестве Литовском. Последняя попытка учреждения особой Литовской митрополии была предпринята великим князем Витовтом (ок. 1350–1430)⁶⁴. В 1415 г. он приказал епископам своего государства посвятить в сан митрополита

⁶¹ Павлов, А. С. О начале Галицкой и Литовской митрополий и о первых тамошних митрополитах по византийским документальным источникам XIV в. / А. С. Павлов // Русское обозрение. – 1894. – Кн. 5 (май). – С. 236–241.

⁶² Мейендорф, И., прот. Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке / прот. И. Мейендорф. – Paris : YMCA-PRESS, 1990. – Гл. 7.

⁶³ Шевченко, И. И. Некоторые замечания о политике Константинопольского патриархата по отношению к Восточной Европе в XIV в. / И. И. Шевченко // Славяне и их соседи. – Вып. 6. Греческий и славянский мир в средневековье и раннее новое время. – Москва, 1996. – С. 134–135.

⁶⁴ Петрушко, В. И. Григорий Цамблак и планы великого князя Витовта по возрождению православной митрополии в Литве / В. И. Петрушко // XXIV Ежегодная богословская конференция ПСТГУ: Материалы. – М., 2015. – С. 55–60.

игумена Григория Цамблака (ок. 1364 – ок. 1420). После 1419 г., так и не получив утверждения в Константинополе, Григорий оставил кафедру, и власть над объединенной Русской митрополией перешла Киевскому митрополиту Фотию (XIV в. – 1431)⁶⁵, имевшему резиденцию в Москве. Григорий Цамблак является одним из самых плодовитых и популярных православных славянских авторов XIV–XV вв. Уже в XV в. его проповеди вносились в сборники церковных поучений наряду с проповедями Иоанна Златоуста и других отцов церкви.

Ферраро-Флорентийская уния 1439 г., которая стала очередной попыткой объединения Православной и Католической церковей, привела к окончательному разделению Русской митрополии на две части. Киевский митрополит Исидор (между 1385 и 1390–1463), принявший унию, не был принят в Москве и бежал оттуда, однако нашел признание на землях Великого княжества Литовского. Когда в Москве собор епископов в 1448 г. избрал на место Исидора митрополита Иону (1390-е – 1461), Исидор сумел поставить в качестве митрополита в Литве своего ученика-униата болгарина Григория († 1474). В 1458 г. 9 епархий Великого княжества Литовского (Киевская, Брянская, Смоленская, Перемышльская, Туровская, Луцкая, Владимиро-Волынская, Полоцкая, Холмская и Галицкая) вошли в состав Киевской митрополии Константинопольского патриархата, главой которой Константинопольский патриарх Дионисий (до 1410–1492) в 1467 г. признал отошедшего от унии Григория⁶⁶.

Ограничение прав православных в Великом княжестве Литовском начинается после Кревской унии 1385 г., в результате которой великий литовский князь Ягайло (1352/1362–1434) вступил в брак с польской королевой Ядвигой (1373–1399) и был провозглашен польским королем, для чего стал католиком. Эта уния предполагала соединение Великого княжества Литовского с Польской Коронай и крещение Литвы по католическому обряду в 1386 г. Подтверждение этого союза состоялось в результате заключения Городельского договора (унии) 1413 г., в соответствии с которым были даны преимущества крещеному литовскому боярству (47 знатных литовцев-католиков получили польские гербы), а православным запретили занимать высшие государственные должности в Виленском и Троцком воеводствах. Подобная политика привела к конфронтации между православными и католиками, что послужило

⁶⁵ Ломизе, Е. М. Константинопольская патриархия и церковная политика императоров с конца XIV в. до Ферраро-Флорентийского собора (1438–1439) / Е. М. Ломизе // Византийский временник. – 1994. – 5. – С. 104–110.

⁶⁶ Флоря, Б. Н. Западнорусская митрополия / Б. Н. Флоря // Православная энциклопедия. – М., 2008. – Т. XIX : «Ефесьянам послание – Зверев». – С. 612–615.

причиной социально-политического взрыва (гражданской войны) в первой половине 1430-х гг., когда Великое княжество Литовское фактически разделилось на две части: Великое княжество Литовское и Великое княжество Русское. Ситуация изменилась только после того, как в 1432 г. Польский король и верховный князь Литвы Ягайло (Владислав II) издал указ об уравнивании в некоторых правах высших слоев православного населения Великого княжества с католиками. В 1434 г. подобный указ издал великий князь литовский Сигизмунд Кейстутович (ок. 1365–1440), даровавший православным боярам в своем государстве право свободно распоряжаться своими наследственными владениями, передавать землю по наследству, а также разрешил им иметь гербы и знаки благородного сословия, подобно католической шляхте.

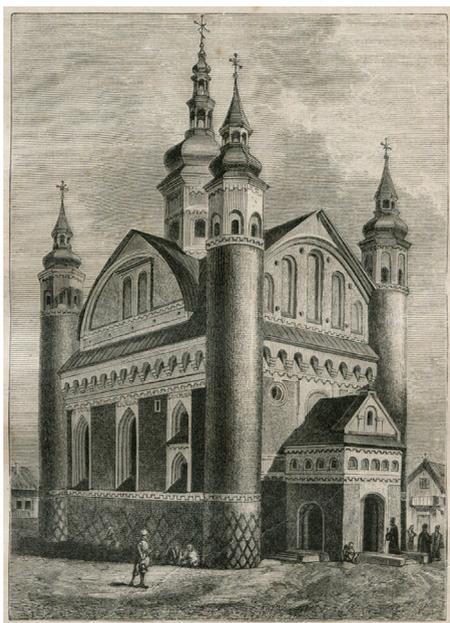

Городельский привилей 1413 г.

Следующим важным ограничением для православных жителей Великого княжества Литовского стал указ великого князя литовского и короля польского Казимира Ягеллона (1427–1492) 1480 г., запрещавший строительство новых и ремонт старых православных храмов на государственных (великокняжеских) землях.

Тем не менее правление великого князя Казимира было вполне благоприятным для существования Православной церкви. После Киевского митрополита Михаила (1475–1480) в Киевской митрополии был установлен принцип выбора митрополитов духовенством и мирянами

с последующим рукоположением. Великий князь Казимир издал грамоту, согласно которой православному митрополиту и всем епископам в Великом княжестве Литовском гарантировалась неприкосновенность их духовных прав и суда, а также церковного имущества. Городельский привилей 1413 г., запрещающий допускать на высшие должности православных, хотя и не был отменен, но практически не соблюдался. При великом князе Казимире развернулось широкое храмовое и монастырское строительство, причем фундатором многих храмов и монастырей был лично великий князь.

Благовещенский собор Супрасльского монастыря

Преемник Казимира великий князь литовский Александр (1461–1506) также подтвердил права Православной церкви в своем государстве рядом грамот, основной из которых была грамота 1499 г., подтверждавшая «Свиток Ярослава»⁶⁷, гарантировавшая неприкосновенность суда право-

⁶⁷ «Свиток Ярослава», или Церковный устав Ярослава Мудрого, – церковный нормативно-правовой документ, регулирующий общественно-правовые отношения, отнесенные им к церковной юрисдикции, составленный в период правления киевского князя Ярослава Мудрого (ок. 978–1054).

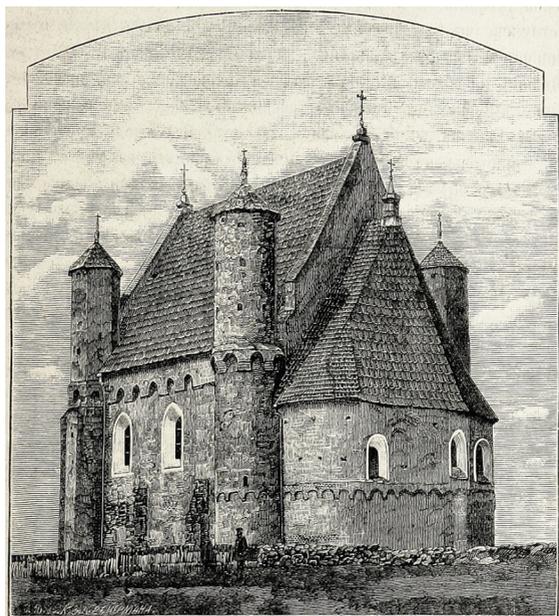
славных епископов и имущественные права православного духовенства Киевской митрополии. Благоприятную для Православной церкви конфессиональную политику проводили также последующие великие князья литовские Сигизмунд I Старый (1506–1548) и его сын Сигизмунд II Август (1548–1572). В 1563 г. вся шляхта Великого княжества Литовского «веры христианской» была уравнена в правах, отмена Городельского привилея 1413 г. еще раз была подтверждена в 1568 г. Основные положения о веротерпимости в отношении православных были зафиксированы в «Акте Варшавской конфедерации» 1573 г. и внесены в третью редакцию Статута Великого княжества Литовского 1588 г.

Пречистенский собор в Вильно

Именно в это время была развернута духовно-просветительская работа Франциска Скорины, Иосифа и Ивана Солтанов, А. и Г. Ходкевичей, князя Константина Острожского, слущких князей Омельковичей. Происходило широкомасштабное строительство православных церквей и монастырей. Число православных монастырей в Великом княжестве

Литовском при Сигизмунде I превысило 80. А при Сигизмунде II Августе на территории Великого княжества упоминается уже более 95 православных монастырей и храмов.

Церковь Михаила Архангела в Сынковичах

XV–XVI вв. в Беларуси на пересечении восточнохристианской и западной традиций складывается особый стиль церковного зодчества, получивший название «белорусская готика». К этому стилю принадлежат сохранившиеся до наших дней церкви Михаила Архангела в Сынковичах (Зельвенский район Гродненской области, конец XV – начало XVI в.) и Рождества Богородицы в Мурованке (Маломожейково, Лидский район Гродненской области, между 1516 и 1542 гг.), соборы Благовещенского монастыря в Супрасле (Польша, освящен в 1511 г., расписан фресками в 1557 г.) и Троицкого монастыря в Вильно (Литва, 1514 г.), Борисоглебский собор в Новогрудке (1517–1519) и Пречистенский собор в Вильно (1511–1522). В архитектурном оформлении этих храмов соединились традиции восточнохристианской архитектуры с чертами романского и готического стилей. Главными особенностями каменных храмов Беларуси этого времени являются черты оборонительных сооружений.

Церковь Рождества Богородицы в Мурованке

В это же время на территории Беларуси стала складываться самобытная традиция иконописи. Пока на территории Беларуси сохранилась лишь одна белорусская икона конца XV в. – «Богоматерь Одигитрия», приближающаяся по идейно-художественной сущности к византийской живописной традиции. Сохранилось несколько больше икон XVI в., например «Богоматерь Одигитрия Смоленская», в которой совмещены иконописные приемы византийской и древнерусской традиции. Сплавление двух традиций – византийской иконописи в ее позднейшем итало-критском варианте XIV в. и западной культовой живописи – прослеживается в иконах «Богоматерь Одигитрия Иерусалимская», «Параскева» и «Христос Вседержитель».

Однако в это относительно благоприятное для Православной церкви время наметились элементы кризиса. Это было связано с тем, что по отношению к Православной церкви в Великом княжестве Литовском монарх-католик имел право «опеки» (патроната, или подаванья) над церковными учреждениями, то есть, по сути, назначал епископов, настоятелей монастырей и других церковных должностных лиц (утверждал их назначение церковной властью или предлагал своих кандидатов по совету влиятельных магнатов). Назначенные на эти должности лица (как правило, шляхта или магнаты) часто имели неправославное вероисповедание и даже принадлежали к католическому духовенству, то есть не были заинтересованы в улучшении положения Православной церкви и ее учреждений, которые находились в их ведении.

Борисоглебский собор в Новогрудке

С другой стороны, православные епископы, опираясь на своих светских покровителей, часто выходили из канонического подчинения митрополиту: не являлись на соборы, не выполняли распоряжения высшей церковной власти. Епископские кафедры часто оказывались в руках светских людей, покупавших их у короля и подолгу не принимавших монашества и епископского сана, или были заняты недостойными духовного звания людьми, видевшими в своем высоком сане лишь источник личного обогащения. Священники, пользуясь таким положением, без разрешения своего епископа переходили в другие епархии и получали там назначение на приходы от светских патронов храмов. Все это ослабляло Православную церковь и снижало авторитет духовенства в обществе⁶⁸.

В связи с развернувшимся в Великом княжестве Литовском реформационным движением, а затем Контрреформацией, в конце XVI в. актуальной потребностью стал богословский ответ Православной церкви на миссионерские и полемические вызовы со стороны протестантских и католических проповедников. В результате появились произведения местных православных богословов, содержащие апологетику вероучения и восточнохристианской церковной традиции. В Супрасльском монастыре был создан «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицкого (1587)⁶⁹,

⁶⁸ Кириллова, Л. А. Право патроната в Киевской митрополии во второй половине XVI в. / Л. А. Кириллова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2007. – № 15. – С. 118–120.

⁶⁹ Дудник, І. До питання про місце публікації «Ключа Царства Небесного» Герасима Смотрицького / І. Дудник // Острозька давнина. – 2019. – Вип. 6. – С. 130–139.

направленный против сочинений иезуитских проповедников Петра Скарги (1536–1612) и Бенедикта Гербеста (ок. 1531–1598); в 1596 г. в Вильно вышло «Казанье св. Кирилла, Патриарха Иерусалимского, о антихристе и знаках его, с расширением науки против ересей розных» Стефана Зизания (1550–1634)⁷⁰.

Икона св. Параскевы (Пятницы) XVI в.

Положение Православной церкви также усугублялось тем, что в результате Реформации и Контрреформации многие православные магнаты и шляхта переходили в Католическую церковь непосредственно или через протестантизм. Причем, сменив веру, они присваивали себе имущество находившихся под их опекой учреждений Православной церкви (храмов и монастырей), вследствие чего во второй половине XVI в. перестал существовать целый ряд православных монастырей, а другие пришли в упадок, лишившись средств содержания.

⁷⁰ Зизаний, Стефан. Кириллова книга / Стефан Зизаний. – Часть 1. – М., 1795. – 303 с.

Православная церковь пыталась выйти из кризиса путем укрепления внутрицерковного порядка, усиления позиций в обществе, реформирования монашеской жизни. Однако непоследовательность в осуществлении этих изменений приводила к столкновениям епископов и мирян, объединенных в православные братства. Первоначальной целью этих обществ была забота о материальном благосостоянии храмов и просвещения. В конце XVI – начале XVII в. братства появились почти во всех городах Беларуси: Спасское (позднее Преображенское) в Могилеве (1589), Никольское (позднее Колядное) в Бресте (1591), Преображенское в Слуцке (1606), Петропавловское в Минске (1612/14), Богоявленское в Пинске (1633) и др. Братства добивались права участия в выборе духовных лиц, надзора за ними, защиты интересов Православной церкви, издания богословской литературы и организации школ. По мере развития братского движения к нему присоединялись представители магнатов и шляхты. Крупнейшие братства в Вильно, Могилеве и Слуцке получили ставропигиальный статус, то есть изъятие из юрисдикции местного епископа и подчинение непосредственно Константинопольскому патриарху⁷¹.

Однако усиление влияния братств и их активное участие в церковной жизни, по мнению многих епископов, ущемляло их власть и права и вызывало стремление избавиться от контроля и опеки с их стороны. Все это заставляло епископов искать покровительства у папы римского, которому предполагалось заключить союз (унию) с Католической церковью. Идея церковной унии нашла поддержку со стороны государственной власти Речи Посполитой, заинтересованной в религиозной монолитности страны. Приняв решение о подчинении папе римскому, епископы Киевской митрополии (Киевский митрополит Михаил Рогоза († 1599), епископы владими́ро-во́лыньский Ипатий Потей (1541–1613) и луцкий Кирилл Терлецкий (1540-е – 1607)) выставили условие сохранения православной догматики и обрядов. Однако папская курия настояла на принятии католического вероучения при сохранении только восточнохристианской обрядности и славянского языка богослужения. О подчинении папе римскому Киевской митрополии было объявлено 9 октября 1596 г. на соборе в Бресте (см. Грекокатолическая (униатская) церковь)⁷².

Одновременно с униатским в Бресте заседал православный собор под председательством св. Никифора (1537–1599), экзарха Константи-

⁷¹ Коялович, М. И. Чтения о церковных западно-русских братствах / М. И. Коялович. – М. : Типография Бахметева, 1862. – 160 с.

⁷² Дмитриев, М. В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг. / М. В. Дмитриев. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 319 с.

нопольского патриарха, при участии Кирилла Лукариса (1570–1638), экзарха Александрийского патриарха, епископов Киевской митрополии, не поддержавших унию, – львовского Гедеона Балабана (1530–1607) и перемышльского Михаила Копыстенского († 1610), большого числа архимандритов, игуменов, священников и мирян. Собор предал принявших унию епископов анафеме и лишил их сана.

После Брестской унии 1596 г. Православная церковь в Речи Посполитой как каноническое целое на некоторое время перестала существовать. Основываясь на утвержденных государственной властью постановлениях униатского собора, король Сигизмунд III (1566–1632) признал законной только Грекокатолическую (униатскую) церковь. Православные же, не подчинившиеся решению Брестского униатского собора, признавались вне закона. С этого времени начался активный переход представителей православной знати в Речи Посполитой в католицизм, реже – в унию, а православие стало превращаться в религию низших сословий – «хлопскую» веру. После кончины в 1607 г. епископа Гедеона Балабана и в 1612 г. епископа Михаила Копыстенского в Речи Посполитой действовал только один православный архиерей – львовский епископ Иеремия Тиссаровский († 1641). Над православной иерархией в Речи Посполитой нависла опасность полного уничтожения. На территории Беларуси положение православных осложнялось тем, что после Брестского собора 1596 г. до учреждения Могилевской епархии в 1632 г. тут не было ни одного православного епископа.

Сразу после Брестского униатского собора развернулась полемика между сторонниками и противниками унии, вылившаяся в издание большого количества богословских и богословско-исторических трудов, созданных сторонниками обеих партий. В 1599 г. православные заключили союз с протестантами для совместной защиты и полемики с католиками и униатами. В 1607 г. православным верующим удалось добиться внесения в конституцию Варшавского сейма особой статьи «о религии греческой», в которой давалось обещание не нарушать прав православных. Эта конституция явилась результатом настойчивых усилий, прилагаемых православной шляхтой на сеймах 1601–1607 гг.⁷³ Однако это решение сейма в общем не изменило ситуацию. Например, в 1609 г. все 12 виленских православных храмов были переданы в распоряжение униатского митрополита Ипатия Потоя.

В конце XVI–XVII в. в связи с полемикой вокруг унии импульс получило кириллическое книгопечатание на территории Беларуси:

⁷³ Жукович, П. Н. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.) / П. Н. Жукович. – СПб., 1901. – С. 225–226.

активизировалась деятельность типографий в братствах и при православных монастырях. В основанной могилевскими братчиками типографии при Богоявленском монастыре были изданы: «Служебник» (1616), «Евангелие учительное» Кирилла (Транквиллиона-Ставровецкого, † 1646) (1619), «Псалтирь» (1693), «Диоптра» (1698), «Перло многоценное» (1699), «Небо новое» (1699). Крупным центром книгопечатания в 30-х – начале 50-х гг. XVII в. стала типография при Богоявленском Кутейнском монастыре, основателем которой был первый игумен этого монастыря Иоиль (Труцевич, † 1655). Его сподвижник печатник и гравер Спиридон Соболев (ок. 1580–1590–1645) выпустил в свет в типографии Кутейнского монастыря, в Могилевской братской типографии и в основанной им типографии Буйничского Свято-Духова монастыря 20 изданий церковной, просветительской и полемической литературы, среди которых самые известные – «Букварь» (1631), «История про Варлаама и Иоасафа» (1637), «Дидаскалия» митрополита Сильвестра (Косова, ок. 1607–1657) (1637), «Брашно духовное» (1639), «Лексикон» (1653) Памвы Беринды (между 1550 или 1570–1632).

Опасность уничтожения православной иерархии в Речи Посполитой была устранена в 1620 г., когда Иерусалимский патриарх Феофан III (ок. 1570–1644) посетил Киев и рукоположил там нового православно-го Киевского митрополита Иова Борецкого (1560–1631) и 6 епископов, в том числе Мелетия (Смотрицкого) на Полоцкую кафедру и грека Авраамия Лецида († 1640) на Пинскую и Туровскую кафедры. Эти действия Иерусалимского патриарха вызвали резко враждебную реакцию со стороны королевской власти, в связи с чем большая часть новорукоположенных епископов не имела возможности находиться на территории своих епархий. После перехода в унию в 1627 г. Мелетия Смотрицкого на территории современной Беларуси вновь не оказалось ни одного православного епископа⁷⁴.

Несмотря на тяжелое положение во время правления польского короля и великого князя литовского Сигизмунда III, представителями высших сословий, сохранившими верность православию, было основано значительное количество православных монастырей. Особое место в защите православия в Речи Посполитой принадлежало Свято-Духову монастырю в Вильно и его настоятелям: Леонтию (Карповичу, 1580–1620), развернувшему активную книгоиздательскую деятельность, Мелетию

⁷⁴ Апанович, К. О. Иерусалимский патриарх Феофан и восстановление православной иерархии 1620 года в Речи Посполитой: религиозный и политический аспекты / К. О. Апанович // Вестник Полоцкого государственного университета. – Серия А, Гуманитарные науки. – 2013. – № 9. – С. 59–65.

(Смотрицкому) (до его перехода в унию в 1627 г.), епископу Могилевскому и Мстиславскому Иосифу (Бобриковичу, † 1635), отличавшемуся даром проповедничества. Свято-Духов монастырь осуществлял руководство и надзор за вновь учрежденными 17 мужскими и 2 женскими православными монастырями в Речи Посполитой. Существовавшие при нем братское издательство и типография печатали богослужебную, учебную и полемическую литературу. Почти все православные братства на территории современной Беларуси, прежде всего Минское, Слуцкое и Могилевское, были тесно связаны с Виленским братством. Другим центром православия в Беларуси в XVII–XVIII вв. стал Слуцк и Слуцкое княжество с Троицким монастырем и Преображенским братством. Во многом это была заслуга святой праведной княгини Софии Слуцкой († 1612). В знак уважения к ее памяти владельцы Слуцка Радзивиллы не предпринимали гонений против православных.

Конфессиональная политика руководства Речи Посполитой изменилась в 30-е гг. XVII в. после смерти короля Сигизмунда III. Его сын король польский и великий князь литовский Владислав IV (1632–1648) был убежден в необходимости нормализации отношений с Православной церковью в связи с начавшейся войной с Московским государством 1632–1634 гг. В итоге трудного компромисса были приняты «Статьи для успокоения греческой религии» (1632), на основании которых православные получили право иметь митрополию со своей иерархией, подчиненной Константинопольскому патриарху, избирать митрополита и епископов, свободно совершать богослужения, ремонтировать старые и строить новые храмы, открывать семинарии, школы и типографии, поддерживать старые братства и учреждать новые. Православным был возвращен ряд монастырей и храмов⁷⁵.

На канонической территории Полоцкой епархии для православных в 1632 г. была учреждена Мстиславская (Могилевская, или Белорусская) кафедра. Взамен имений, оставленных за Полоцким униатским епископом, Могилевский епископ получал жалованье в размере 2000 злотых ежегодно. В 1635 г. митрополит Петр Могила (1633–1646) объехал православные приходы на территории Беларуси, в результате чего часть монастырей и приходских храмов, занятых униатами, была возвращена православным, было возобновлено строительство новых храмов и монастырей (преимущественно на частных землях), особенно в Могилевской

⁷⁵ Легализация православной церкви. Нормализация отношений с государством. Новая религиозная политика в Речи Посполитой и ее опыт. – Режим доступа: <https://studentopedia.ru/religiovedenie/legalizaciya-pravoslavnoj-cerkvi-normalizaciya-otnoshenij-s-gosudarstvom-novaya-religioznaya.html>. – Дата доступа: 19.06.2023.

епархии. Однако, уступая католическому большинству в сейме, король часто принимал решения, противоречащие постановлениям сейма 1635 г. Так, особой грамотой православным было запрещено иметь храмы в Витебске, Полоцке и Новогрудке. В это же время широкой известностью и авторитетом среди православных пользовался брестский игумен Афанасий Филиппович (ок. 1595–1648), принявший в 1648 г. мученическую смерть за свою приверженность православию и полемику с униатами.

Политика Речи Посполитой в отношении Православной церкви продолжала ужесточаться во второй половине XVII в.: сейм 1667 г. постановил освободить от всех воинских повинностей только униатское духовенство, православные же клирики были уравнены с податными сословиями – крестьянами и мещанами; в 1668 г. сейм постановил, что православные не должны пользоваться покровительством сеймовых постановлений; сейм 1673 г. запретил давать шляхетство некаатоликам; постановлением сейма 1676 г., подтвержденным на сеймах 1678 и 1699 гг., членам православных ставропигиальных братств и вообще всем православным запрещалось выезжать за границу или приезжать оттуда, а также поддерживать связи с Константинопольским патриархом и представлять на его решение дела, касающиеся веры; братства должны были или подчиниться местным епископам, или представлять дела веры на решение гражданских судов; сейм 1699 г. постановил, что только мещане-униаты могут избираться на магистратские должности.

«Вечный мир» 1686 г., который Речь Посполитая заключила с Московским государством во время угрозы турецкого вторжения, заставил ее правительство провозгласить свободу исповедания православия, оставив за православными те епархии, которые были закреплены за ними при Владиславе IV. Однако сеймовые постановления, принятые при королях Михаиле Вишневецком (1669–1673) и Яне III Собеском (1674–1696), предопределили конфессиональную политику в Речи Посполитой в XVIII в. Главной задачей этой политики стало уничтожение православия во всем государстве. К концу XVII в. в связи с отходом от православия шляхты и магнатов, которые финансировали деятельность братств, почти все они прекратили свою деятельность. Значительно сократилась численность православного духовенства. В конце XVII в. в Беларуси резко сократилось кириллическое книгопечатание, издание книг на церковнославянском языке осуществляла только типография на то время уже униатского Супрасльского монастыря, созданная на основе типографии виленского Свято-Троицкого монастыря.

В сентябре 1732 г. в Варшаве был созван сейм, который образовал «генеральную конфедерацию» с целью пересмотра всех привилегий

православных Речи Посполитой. Конфедерация постановила уничтожить следующие из них: 1) избрание православных депутатов в сеймы, трибуналы и специальные комиссии; 2) созыв православных съездов и собраний; 3) принятие православных на должности в воеводствах, городах и землях Речи Посполитой; 4) связи со всеми иностранными представителями при варшавском дворе. Конфедерация также запретила православным священникам ходить по улицам со святыми дарами, церковные таинства и требы можно было совершать только с разрешения католического духовенства за установленную плату; публично хоронить умерших православным разрешалось только ночью; православные обязаны были присутствовать при католических крестных ходах; дети, рожденные от смешанных браков, должны были принадлежать к Католической церкви; православным вменялось в обязанность соблюдать канонические правила Католической церкви. В конституцию Варшавского сейма 1766 г. по предложению Краковского католического епископа Каэтана Солтыка (1715–1788) было внесено постановление, объявлявшее врагом отечества каждого, кто осмелился бы на сейме поднять голос в пользу некатоликов⁷⁶.

Ко времени первого раздела Речи Посполитой (1772) на всей ее территории уцелело 40 православных монастырей и около 200 приходов, из них 130 – на территории Беларуси. В это время защитником Православной церкви стал Могилевский архиепископ Георгий Конисский (1755–1795). Еще в 1765 г. он обратил внимание короля Станислава Августа Понятовского (1764–1795) на преследования православных в Речи Посполитой. Однако приказы короля прекратить насилие и решения сейма 1768 г. предоставить диссидентам (то есть всем некаатоликам) свободу вероисповедания игнорировались. По настоянию архиепископа Георгия и нескольких православных магнатов для частей Беларуси и Волыни, оставшихся в составе Великого княжества Литовского, в 1788 г. в Слуцке была открыта православная епископская кафедра, на которую поставили архимандрита Слуцкого монастыря Виктора (Садковского, 1741–1803) с титулом «епископ Переяславский, викарий Киевской митрополии». После прибытия в Слуцк епископ Виктор получил обвинение в подстрекательстве к бунту, и в 1789 г. был арестован и заключен в Ченстоховскую крепость, а все православное духовенство приведено к присяге на верность королю⁷⁷.

⁷⁶Брестская церковная уния. Предыстория, причины и следствия // Уния в документах: Сб. документов и материалов / Сост. В. А. Теплова, З. И. Зуева. – Минск, 1997. – С. 26–60.

⁷⁷Щеглов, Г. Э. Виктор Садковский, первый Минский архиепископ / Г. Э. Щеглов. – Минск : Изд-во Белорусского Экзархата, 2007. – 134 с.

Покровская церковь в Могилеве. Реконструкция

Богоявленский собор в Могилеве. Фото начала XX в.

Несмотря на тяжелое положение Православной церкви в Речи Посполитой на территории Восточной Беларуси в XVII–XVIII вв. сформировалась самобытная могилевская школа зодчества (могилевское барокко), а также самобытные школы иконописи и гравюры. В памятниках этой школы наблюдается синтез восточных и западных влияний, которые соединялись с местными традициями. На первом этапе (XVII в.) сильное влияние на зодчих оказал стиль ренессанс. В XVIII в. школа развивалась под влиянием стиля барокко. Самыми яркими памятниками школы являются культовые сооружения (обычно крестово-центричные с куполом над

средокрестием, например Покровская и Успенская церкви в Могилеве). Наиболее ярко традиции школы воплотились в храмах Богоявления, Николая Чудотворца и Преображения в Могилеве, в которых крестово-центричная композиция сочетается с базиликальной, а главный фасад оформлен двумя башнями и размещенными по ярусам разной формы нишами.

Георгий Конисский, архиепископ Могилевский

Положение Православной церкви в Беларуси изменилось после вхождения ее территории в состав Российской империи в результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795). Она стала господствующей конфессией, как это было во всей империи, но при этом стала и частью государственной системы, полностью подчиненной политике правительства и государственной идеологии.

Кроме единственной сохранившейся Могилевской епархии на территории Беларуси появились новые церковно-административные единицы. После второго раздела Речи Посполитой в 1793 г. была учреждена Минская епархия. В 1833 г. – восстановлена Полоцкая православная епархия (ее центр был перенесен в губернский город Витебск), затем созданы

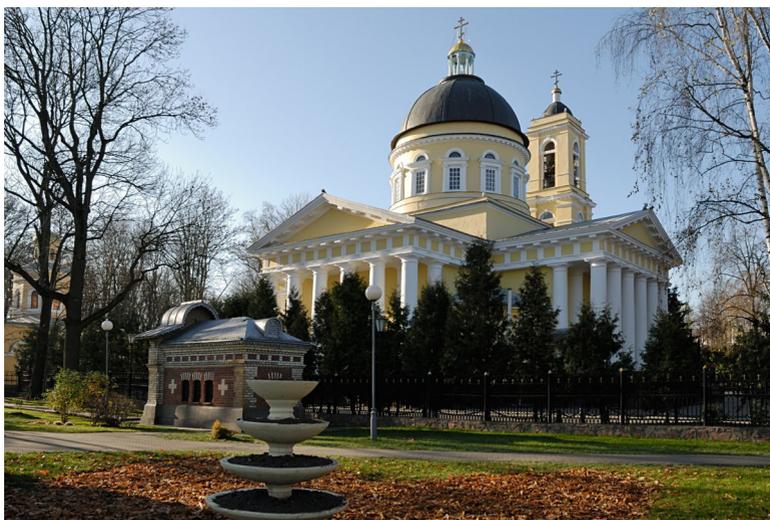
Виленская (1840) и Гродненская (1900) епархии. В Бресте, Белостоке (учреждено в 1907 г.), Слуцке (в 1910 г.), Гомеле (в 1914 г.), Каунасе и Двинске (ныне Даугавпилсе в Латвии, учреждено в 1913) существовали кафедры викарных епископов. Все эти епархии находились под юрисдикцией Святейшего правительствующего синода – высшего коллегиального органа управления Русской церковью.

С конца XVIII в. в православном культовом зодчестве Беларуси начинается развитие архитектуры классицизма. Наиболее значимыми из культовых сооружений этой эпохи являются собор св. Иосифа в Могилеве (1780–1798, архитектор М. Львов, не сохранился), комплекс Богоявленского монастыря в Полоцке (1761–1788, архитектор Дж. Кваренги), Преображенская церковь в Чечерске (1789, Гомельская область), церковь Рождества Богородицы в Славгороде (1791–1793, Могилевская область), Петропавловский собор в Гомеле (1809–1819), Покровская церковь в Стрешине (1807, Жлобинский район Гомельской области). В первой половине XIX в. в культовых постройках Православной церкви в Беларуси наблюдается господство псевдорусского и русско-византийского стиля, началом развития последнего считаются 1830-е годы. Развитие этого стиля происходило в двух направлениях: перестройка существующих католических и униатских храмов, переданных православным в 1830-е и 1860-е гг., и возведение новых церквей по проекту Святейшего Синода и частных лиц. Наибольшего расцвета стиль достиг во второй половине XIX – начале XX в., когда началось массовое строительство церквей за государственный счет. При перестройке униатских и католических храмов ликвидировались высокие башни на фасаде, фронтоны, появлялись купола, в интерьерах – иконостасы. Для перестройки избиралось сочетание форм классицизма и русского стиля (Успенский собор в Жировичском монастыре (перестроен в первой половине XIX в.), костел монастыря бернардинцев в Мозыре (перестроен в 1864–1865 гг., ныне православный собор Архангела Михаила), Воскресенская Рынковая церковь в Витебске (перестроена в 1841 г.), церковь Святого Духа монастыря базилиан в Минске (перестроена в 1830-е гг. как Петропавловский кафедральный собор)). В композиции православных храмов использовались традиционные для московско-ярославского зодчества XVII в. пятиглавие и последовательное размещение на продольной оси колокольни, трапезной, основного объема и апсиды, например как у церкви Успения в Речице (1842 г., по проекту 1835 г. архитектора А. Мельникова, Гомельская область). С середины XIX в. основное место в культовой архитектуре занимает так называемый византийский (византийско-русский) стиль, характерными образцами которого являются Крестовоздвиженский собор Свято-Евфросиниевского монастыря в Полоцке (1893–1897), церкви

Казанской иконы Божьей Матери в Минске (1909–1914, не сохранилась), Александра Невского в Гродно (1866–1870, не сохранилась), пророка Илии в Бешенковичах (1866–1870, Витебская область), Покрова Богородицы в деревне Мильковщина (1904, Гродненского района).

Иосифовский собор в Могилеве

Петропавловский собор в Гомеле

*Крестовоздвиженский собор Спасо-Евфросиниевского монастыря
в Полоцке*

Конфессиональная ситуация в Беларуси резко изменилась в царствование императора Николая I (1825–1855), стремившегося к укреплению консервативных начал и усилению значения Православной церкви. До начала Первой мировой войны в пяти православных епархиях, которые размещались на территории Беларуси, действовало 3552 храма, 400 часовен и 35 монастырей, три духовные семинарии (в Минске, Витебске и Могилеве). При всех приходах существовали церковноприходские школы. Каждая из епархий имела свои периодические издания – епархиальные ведомости⁷⁸.

Сразу после установления советской власти в 1917 и 1919–1921 гг. православное духовенство подверглось гонениям, а епархиальные

⁷⁸ Яноўская, В. В. Хрысціянская царква ў Беларусі. 1863–1914 гг. / В. В. Яноўская. – Мінск : БДУ, 2002. – 197, [2] с.

учреждения – экспроприациям. Из ведения церкви была изъята наиболее ценная недвижимость: архиерейские дома, здания семинарий, духовных училищ, отдельных монастырей.

В результате советско-польской войны по Рижскому миру 1921 г. была установлена граница между БССР и Польским государством, которая разделила территорию современной Беларуси примерно пополам: бывшие Гродненская и Виленская губернии оказались на территории Польши и Литвы, значительная часть Витебской и Минской губерний – в пределах Польши и Латвии. В октябре 1920 г. по благословению Московского патриарха Тихона (Белавина, 1865–1925) для районов Западной Беларуси, отошедших к Польше, была учреждена Пинско-Новогрудская епархия, на кафедру которой был назначен епископ Пантелеимон (Рожновский, 1867–1950). В августе 1921 г. под давлением польского правительства православные епископы в Польше обратились к Константинопольскому патриарху с просьбой об автокефалии⁷⁹ для Польской церкви. В январе 1922 г. епископ Пантелеимон за противодействие автокефалии был отстранен от управления епархией и помещен в Жировичский монастырь. В ноябре 1924 г. Константинопольский патриарх Григорий VII (1850–1924) подписал томос⁸⁰ о даровании Православной церкви в Польше автокефалии, которую признали все поместные церкви, кроме Русской.

⁷⁹ Автокефалия (греч. αὐτοκεφαλία – «самовозглавление», от αὐτός «сам» + κεφαλή «голова») – статус поместной Православной церкви, предполагающий ее административную независимость от других поместных церквей. Автокефальная церковь возглавляется епископом, который может иметь титул (сан) патриарха, архиепископа или митрополита. Первые автокефальные церкви возникли в процессе обособления патриархатов и митрополий в провинциях Византийской империи. В древности автокефальной называлась также независимая от местного митрополита архиепископия, подчиненная непосредственно патриарху. В настоящее время, согласно диптиху (церковному списку), принятому в Константинопольской церкви, существуют 15 автокефальных православных церквей, которые расположены в следующей иерархии чести: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская (Московский Патриархат), Сербская, Румынская, Болгарская, Грузинская (все являются патриархатами), Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, Православная церковь в Америке. (Цыпин, В., прот. Автокефалия / прот. В. Цыпин // Православная энциклопедия. – М., 2000. – Т. I : «А – Алексей Студит». – С. 199–202.

⁸⁰ Томос (греч. τόμος – «кусочек»; «том» от «резать», «делить») – указ предстоятеля поместной Православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В частности, путем издания томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.

Восточная Беларусь (бывшая Могилевская губерния, а также большая часть Минской и Витебской губерний) после 1921 г. окончательно оказалась под властью большевиков. На этой территории к тому времени существовало около 1500 храмов. Весной 1922 г. началась кампания по изъятию церковных ценностей, затронувшая все храмы. За сопротивление изъятию ценностей в 1922 г. был арестован архиепископ Полоцкий и Витебский Иннокентий (Ястребов, 1867–1928). После ареста в мае 1922 г. патриарха Тихона в Могилевской и Витебской епархиях широкое распространение получило обновленчество⁸¹. 17–19 мая 1924 г. в Могилеве состоялся Первый белорусский областной церковный собор, на котором попытались объединить свои силы в борьбе с духовенством, сохранившим патриаршую юрисдикцию. После выхода на свободу Патриарха Тихона духовенство Восточной Беларуси стало активно возвращаться из обновленчества в патриаршую юрисдикцию. В Могилевской епархии этому процессу способствовали викарные гомельские епископы: Варлаам (Ряшенцев, 1878–1942) и особенно Тихон (Шарапов, 1886–1937). За сопротивление обновленчеству в мае 1925 г. епископ Тихон (Шарапов) был арестован и выслан из Беларуси, в декабре 1925 г. та же участь постигла митрополита Мелхиседека (Паевского).

10 июля 1922 г. духовенство и миряне Минской епархии во главе с епископом Мелхиседеком (Паевским, 1879–1931) в стремлении не допустить захвата обновленцами местных храмов провозгласили автономию Белорусской церкви (фактически в границах Минской епархии) и заявили о присвоении епископу Мелхиседеку титула митрополита. В марте 1923 г. он рукоположил себе в помощь трех викарных епископов: на Бобруйскую кафедру – Филарета (Раменского, 1880–1937), на Мозырскую – Иоанна (Пашина, 1881–1938) и на Слуцкую – Николая (Шеметилло, 1877–1933), открыто выступивших против обновленчества⁸².

К маю 1929 г. в Восточной Беларуси действовало 1123 православных храма, из них 424 (преимущественно в Витебской и Могилевской епархиях) находились в каноническом подчинении заместителю патриаршего

⁸¹ Обновленчество (официальное самоназвание – Российская православная церковь; позднее – Православная церковь в СССР, также Обновленческий раскол, Живая Церковь, живоцерковничество) – раскольническое движение в Русской православной церкви в 1922–1940-е гг. Возникло в мае 1922 г., когда по инициативе и при активном участии органов государственной власти Советской России группа православного духовенства, взявшая название «Живая церковь», попыталась отстранить от церковного управления предстоятеля Русской церкви патриарха Московского и всея России Тихона (Белавина), для чего ими было образовано «Высшее церковное управление» (ВЦУ).

⁸² Шиленок, Д., свящ. Из истории Православной церкви в Белоруссии (1922–1939) / свящ. Д. Шиленок. – М., 2006. – 235 с.

местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому, 1867–1944), 386 церквей (прежде всего в Минской епархии) подчинялись епископам-автокефалистам, и 313 принадлежали обновленцам⁸³.

С весны 1929 г. в Восточной Беларуси развернулась широкомасштабная антирелигиозная пропаганда: был создан Белорусский антирелигиозный университет, 9 июня в Минске прошел 1-й Всебелорусский съезд безбожников. Начались массовые аресты духовенства и мирян, сопровождавшиеся закрытием храмов. К началу 1932 г. на территории БССР остались действующими 500 церквей (включая обновленческие). В 1929–1933 гг. к различным срокам заключения (а часто и к расстрелу) были приговорены сотни священников и тысячи мирян, после 1933 г. количество действовавших православных храмов в Восточной Беларуси исчислялось уже несколькими десятками. Последняя волна арестов духовенства и мирян в Восточной Беларуси пришлось на 1937–1938 гг., подавляющее большинство людей, арестованных в те годы, было расстреляно. Летом 1939 г. в Восточной Беларуси власти закрыли последний официально действовавший православный храм, находившийся в Бобруйске. До лета 1941 г. богослужения не совершались нигде⁸⁴.

В октябре 1939 г. после нападения Германии на Польшу, в соответствии с секретным приложением к пакту о ненападении между СССР и Германией, западнобелорусские земли, находившиеся под властью Польши, вошли в состав БССР. В пределах БССР оказались 3 епархии, ранее принадлежавшие Православной автокефальной церкви в Польше: Виленская, Гродненская и Полесская, в которых действовало около 800 храмов и 5 монастырей. Решением патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) от 17 октября 1939 г. управление приходами на присоединенных территориях было поручено архиепископу Пантелеймону (Рожновскому) с присвоением титула «Пинско-Новогрудский», а также звания экзарха Московской Патриархии. В конце октября 1940 г. определением Московской Патриархии для наблюдения за исполнением в епархиях, расположенных в западных областях Украины и Беларуси, был учрежден Экзархат Западной Украины и Западной Беларуси во главе с архиепископом Волынским и Луцким Николаем (Ярушевичем, 1891–1961). В состав этого экзархата вошли Гродненская

⁸³ Воробьев, П. А. Коренные изменения в жизни Русской Православной Церкви Московского Патриархата в БССР (1919–1939 гг.) / П. А. Воробьев // Сборник трудов Якутской духовной семинарии. – 2022. – Вып. 15–16. – С. 78–88.

⁸⁴ Навіцкі, У. І. Змена канфесіянальнай палітыкі дзяржавы ў 20–30-я гг. XX ст. // Канфесіі на Беларусі / В. В. Грыгор'ева, У. М. Завальнюк, У. І. Навіцкі, А. М. Філатава. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – С. 179–305.

и Полесская епархии на территории Беларуси. В Западной Беларуси советские власти не стали прибегать к массовым репрессиям по отношению к духовенству и к закрытию храмов, как это было на Востоке. Однако они объявили о национализации церковной собственности, в школах запретили преподавание Закона Божия, была свернута церковная книгоиздательская деятельность. В официальных средствах массовой информации проводилась антирелигиозная кампания. Некоторые священнослужители были арестованы по обвинению в пособничестве «врагам народа», репрессиям подвергались также православные педагоги в школах⁸⁵.

В первые же месяцы Великой Отечественной войны немецкая армия оккупировала всю территорию БССР. К июню 1941 г. в БССР действовало 542 православных храма, в которых служили 606 священников: все они находились в Западной Беларуси. На оккупированных территориях началось возрождение церковной жизни. Немецкие оккупационные власти в своих интересах использовали желание верующих открыть храмы и возобновить в них богослужения. В центральном аппарате гестапо, в Берлине, был образован церковный отдел, занимавшийся всеми вопросами церковной политики, в Беларуси религиозные вопросы курировал отдел политики при Генеральном комиссаре Беларуси. Оккупационные власти сразу же установили жесткий контроль над Православной церковью и начали предпринимать шаги по ее отделению от Русской Православной церкви. 3 октября 1941 г. архиепископу Пантелеимону (Рожновскому) было передано требование о необходимости создания автокефальной церкви в Беларуси и о том, что в проповедях и делопроизводстве должен использоваться белорусский язык, а также что назначение епископов, благочинных и священников не может производиться без ведома немецких властей. Архиепископ Пантелеимон и викарий Гродненской епархии брестский епископ Венедикт (Бобковский, 1876–1951), рукоположенный 30 марта 1941 г., провели официальное заседание, на котором решили принять эти условия и наметили первые шаги: перевести резиденцию архиепископа из Жировичского монастыря в Минск, усвоить архиепископу Пантелеимону титул «Минский и всея Беларуси», открыть духовную семинарию⁸⁶.

3 марта 1942 г. в Минске состоялся Собор белорусских епископов, присвоивший архиепископу Пантелеимону титул митрополита и принявший

⁸⁵ Харченко, О. Организация церковной жизни в Западной Беларуси (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.) / О. Харченко // Беларускі гістарычны зборнік. – 2010. – № 33. – С. 138–149.

⁸⁶ Силова, С. В. Крестный путь: Белорусская православная церковь в период немецкой оккупации 1941–1944 гг. / С. В. Силова. – Минск, 2005. – 71 с.

решение разделить Беларусь на 6 епархий: Витебскую и Полоцкую во главе с Афанасием (Мартосом), Гродненскую и Белостокскую во главе с архиепископом Венедиктом (Бобковским), Минскую во главе с митрополитом, Могилевскую и Мстиславскую во главе с епископом Филофеем (Нерко), Новогрудскую во главе с епископом Вениамином (Новицким) и Смоленскую, которую должен был возглавить после пострижения в монашество и возведения в епископский сан протоиерей Симеон (Севбо, 1872–1965). Собор принял церковный устав и постановил открыть кратковременные пастырские курсы в Минске, Гродно и Жировичах, а к осени 1942 г. – возобновить деятельность духовной семинарии и решить вопрос материального обеспечения духовенства. Заместителем митрополита Пантелеимона был назначен епископ Филофей. Собор завершился избранием Синода, в состав которого вошли: председатель-митрополит, архиепископ Венедикт, епископы Филофей и Афанасий. При учреждении епархий не было учтено территориально-административное деление территории Беларуси, проведенное оккупационными властями, по которому Брестчина и Пинщина были присоединены к Рейхскомиссариату Украины, Гродненщина – к Восточной Пруссии, Витебщина и Могилевщина входили в тыловую полосу группы армий «Центр» и находились под управлением военных. Эти обстоятельства затрудняли управление названными территориями. 28 мая 1943 г. в Гомеле состоялся съезд местного духовенства, на котором было принято решение просить митрополита Пантелеимона об учреждении в Гомельской области самостоятельной епархии. Ходатайство было удовлетворено и бывшее Гомельское викариатство Могилевской епархии преобразовали в самостоятельную епархию с титулом правящего архиепископа «Гомельский и Мозырский». Кандидатом на новую кафедру был определен настоятель Гродненского кафедрального собора вдовый протоиерей Георгий Боришкевич (в монашестве Григорий, 1889–1957). Из-за приближения фронта в Гомель епископ Григорий выехать не смог⁸⁷.

Немецкие власти постоянно настаивали на провозглашении автокефалии Белорусской церкви, для чего необходимо было отстранить от управления митрополита Пантелеимона – противника автокефалии. В конце мая 1942 г. ему было объявлено об увольнении на покой и передаче управления церковными делами епископу Филофею (Нерко). 2 июня 1942 г. митрополит Пантелеимон был увезен сотрудниками СД в Ляданский Благовещенский монастырь, где находился до осени 1942 г., затем немецкие власти перевезли его в Вилейку. 30 августа 1942 г. состоялся Всебелорусский Собор,

⁸⁷ Афанасій (Мартас), архієп. Матэрыялы да гісторыі Праваслаўнай Беларускай Царквы: (перыяд савецкай і нямецкай акупацыі Беларусі) / архієп. Афанасій (Мартас). – Жыровічы, 2004. – 133, [2] с.

на который прибыли делегаты из двух епархий: Минской и Новогрудской. На Соборе был утвержден статут «Святой православной Белорусской автокефальной Церкви», в котором было указано, что автокефалия будет объявлена после ее признания всеми поместными Православными церквями. На Соборе были составлены соответствующие письма к предстоятелям 10 поместных церквей, которые не были подписаны и отправлены адресатам. Под давлением оккупационных властей митрополит Пантелеимон, епископы Филофей и Афанасий подписали письма, которые были доставлены в Генеральный комиссариат, но из-за резко ухудшившейся для немцев обстановки на фронте они так и не были отправлены⁸⁸.

Все белорусские иерархи в начале июня 1944 г. были вывезены в Гродно, а 7 июля, ввиду приближавшейся Красной Армии, – за пределы Беларуси. Они оказались в Германии.

В 1941 г. были открыты курсы для подготовки кандидатов на священно- и церковнослужительские должности в Минске, Гродно, Новогрудке, Гомеле, Витебске, Смоленске и в Жировичском монастыре. 21 января 1942 г. Гродненское епархиальное управление издало циркуляр, в котором призывало всех желающих поехать в восточные области Беларуси для восстановления церковной жизни. Добровольцев отправили в Минск в распоряжение митрополита Пантелеимона. В 1941–1944 гг. были рукоположены в священный сан более 200 человек. В августе 1941 г. по распоряжению митрополита Пантелеимона в Восточную Беларусь были направлены для организации церковной жизни архимандрит Серафим (Шахмуть, 1901–1946) и священник Григорий Кударенко (1895–1982), которые возобновили более 90 церквей. В Минской епархии только в 1941 г. было открыто около 120 приходов. В 1943 г. по всей Беларуси было открыто свыше 78 приходов. Практически при каждой церкви создавались комитеты помощи бедным и жертвам войны: в Минске каждый храм 10 % своего дохода перечислял на помощь бедным. Всего к 1944 г. на территории Беларуси действовало 1044 храма и 7 монастырей, из которых 5 были возрождены во время оккупации. В Минске существовал миссионерский комитет, опекавший беженцев и больных, 2 священника этого центра окормляли детские дома и больницы, проводились богослужения и в лагерях для военнопленных. По радио транслировались воскресные богослужения,

⁸⁸ Опиок, Т. В. Конфессиональная политика немецких оккупационных властей и православная церковь Беларуси (1941–1944 гг.) / Т. В. Опиок // Оборонительные бои на территории Беларуси : материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 65-летию обороны г. Могилева от немецко-фашистских захватчиков, 29–30 июня 2006 г. / под ред. Н. М. Пурьшевой. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2006. – С. 153–157.

концерты духовной музыки, поздравления митрополита Пантелеимона своей паствы с праздниками⁸⁹.

Значительная часть православного духовенства, особенно в сельских приходах, активно или пассивно (недоносительством) поддерживала партизанское и подпольное движение. Священнослужители снабжали партизан продуктами, медикаментами, предоставляли кров для отдыха и лечения раненых, доставали документы, писали фиктивные справки, были отдельные случаи, когда православные клирики вступали в партизанские отряды. Известны факты передачи денежных средств белорусскими священнослужителями на нужды Красной Армии через партизанские отряды и подпольные райкомы ВКП (б). Всякая связь с партизанами жестоко каралась оккупационной властью. Протоиерей Александр Романушко (1894–1955), настоятель Мало-Плотницкой церкви Логишинского района Пинской области, участвовавший в партизанском движении с лета 1942 по лето 1944 г., сообщал, что число священников в Полесской епархии уменьшилось на 55 % в связи с расстрелами многих из них фашистами за содействие партизанам. Гитлеровцы безжалостно сжигали храмы, зачастую вместе с жителями окрестных деревень, если подозревали существование связи с партизанами. Всего за годы оккупации по распоряжению немецких властей было сожжено 21 церковное здание. С другой стороны, партизанами за годы оккупации было вынесено 42 смертных приговора православным священнослужителям «за сотрудничество с оккупантами»⁹⁰.

За первое послевоенное десятилетие количество приходов в Беларуси уменьшилось в связи с тем, что некоторые храмы были закрыты властями на том основании, что они были возобновлены во время оккупации, а до того использовались государственными органами. К 1957 г. общее число храмов составило 968, в которых служили 760 священнослужителей (2 епископа, 724 священника, 34 диакона), духовное образование имели 434 священнослужителя. В 1956 г. было учреждено Бобруйское викариатство Минской епархии. Однако под давлением властей все епархии в Беларуси, кроме Минской, были упразднены. В послевоенный период в Беларуси существовали 3 монастыря: женский Спасо-Евфросиниевский в Полоцке, мужской Успенский в Жировичах и женский Рождества Богородицы в Гродно. В 1957 г. общее число насельников и насельниц в этих монастырях составляло 133 человека. В 1947 г. на базе пастырско-богословских курсов при Жировичском

⁸⁹ Силова, С. В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / С. В. Силова ; учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купаль». – Гродно : ГрГУ, 2003. – 105 с.

⁹⁰ Силова, С. В. К вопросу о деятельности православного приходского духовенства Беларуси в годы нацистской оккупации (1941–1944) / С. В. Силова // Журнал Белорусского государственного университета. – История. – 2019. – № 3. – С. 6–14.

Успенском монастыре была возобновлена деятельность Минской духовной семинарии, в 1956/57 учебном году в ней обучалось 143 человека⁹¹.

С конца 1950-х гг. на Церковь в Беларуси, как и на всей территории СССР, начало усиливаться давление. Выражалось это, в частности, в создании препятствий для поступления в духовные семинарии, в установлении непосильной арендной платы за пользование монастырскими зданиями и земельными наделами, запрещалось ремонтировать храмы, местные власти отказывали в прописке послушникам в монастырях. К началу 1960-х гг. давление на Церковь приобрело черты крупномасштабного гонения, выразившегося в первую очередь в массовом закрытии храмов. Только за один 1960 г. в Минско-Белорусской епархии было закрыто более 300 храмов, а в 1959–1963 гг. Православная церковь в Беларуси лишилась в общей сложности около 600 храмов, более всего пострадали приписные церкви и часовни. В 1960 г. были закрыты женские монастыри в Полоцке и Гродно. В 1963 г. – прекращены занятия в Минской духовной семинарии, упразднено Бобруйское викариатство. В средствах массовой информации была развернута кампания по дискредитации религии и священнослужителей. В 1958–1964 гг. на Минско-Белорусской кафедре сменилось 6 архиереев, иногда время пребывания епископа на кафедре составляло 1–3 месяца⁹².

В 1963 г. в Минско-Белорусской епархии насчитывалось 437 приходов, в которых служило 427 священников и 13 диаконов, сохранился только один монастырь в Жировичах. В последующие годы, несмотря на ослабление гонений, число приходов продолжало сокращаться и достигло 369. Богослужение было главным и единственным способом общения с паствой, всякая деятельность вне церковной ограды была запрещена. В середине 1960-х гг., после отставки Хрущева, церковная жизнь в СССР стабилизировалась. Массовое закрытие храмов прекратилось, но закрытые и отнятые у Церкви храмы не были возвращены. Значительным событием в жизни Минско-Белорусской епархии было поставление на Минскую кафедру в 1978 г. митрополита Филарета (Вахромеева, 1935–2021)⁹³.

⁹¹Мандрик, С. В. Православная церковь в Беларуси в первое послевоенное десятилетие / С. В. Мандрик, А. О. Горанский // Романовские чтения – 12 : сборник статей Междунар. науч. конф., Могилев, 23–24 ноября 2016 г. / под общ. ред. А. С. Мельникова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – С. 172–174.

⁹²Попов, И. В. Положение Православной церкви в БССР в конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. / И. В. Попов // Молодая наука – 2022: регионал. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов вузов Мог. обл. : материалы конф. / под ред. О. А. Лавшук, Н. В. Маковской. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2022. – С. 38–39.

⁹³Горанский, А. О. Церковная политика советского государства эпохи позднего социализма: сравнение периодов «хрущевских гонений» и «брежневского застоя» /

В августе 1980 г. решением патриарха Московского и всея Руси Пимена (Извекова, 1910–1990) было учреждено Пинское викариатство Минской епархии. В 1985 г. в Минске построили здание, в котором разместился архиерейский дом с домовою церковью в честь Собора Белорусских святых (празднование в 3-ю неделю по Пятидесятнице было установлено в апреле 1984 г. по благословению Московского патриарха Пимена).

В конце 1980-х гг. в Беларуси, как и по всему СССР, начался процесс возрождения церковной жизни. В первую очередь это выразилось в массовом открытии приходов благодаря исключительному энтузиазму верующих. Уже в 1989 г. на территории БССР действовали 477 приходов, в конце 1990 г. – более 660. В 1989 г. церкви были возвращены Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке и Рождество-Богородичный в Гродно. 1 сентября 1989 г. возобновились занятия в Минской духовной семинарии, которая, как и прежде, разместилась в Жировичском Успенском монастыре. В том же году в Минске начало работу духовное училище для подготовки псаломщиков и регентов церковных хоров⁹⁴.

Архиерейский собор Русской православной церкви, проходивший 9–11 октября 1989 г., принял определение об образовании Белорусского экзархата Московского патриархата, утвердив прежнее решение Священного синода о возобновлении Могилевской, Пинской и Полоцкой епархий. К 1993 г. в Экзархат входило 10 епархий. Первым патриаршим экзархом всея Беларуси 16 октября 1989 г. был назначен митрополит Филарет (Вахромеев). При формировании экзархата была изменена церковная административная структура на территории Беларуси: в 1992 г. Минская епархия была реорганизована и территориально ограничена Минской областью. В 1993 г. Синод Белорусского Экзархата принял решение об открытии Минской духовной академии⁹⁵.

Решениями Синода Белорусского Экзархата были причислены к лику святых: в 1993 г. архиепископ Могилевский Георгий (Конисский),

А. О. Горанский, С. В. Мандрик // Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 17 ноября 2017 г. / Минская духовная академия. – Минск : Изд-во Минской духовной академии, 2018. – С. 158–166.

⁹⁴ Мандрик, С. В. Возрождение церковной жизни в БССР в последние годы существования Советского союза / Мандрик С. В., Горанский А. О. // Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 15 ноября 2018 г. – Минск, 2019. – С. 97–104.

⁹⁵ Белорусский экзархат / Г. А. Довгялло, Л. Е. Кулаженко, Р. Г. Пашко, И. А. Чарота, Г. Н. Шейкин // Православная энциклопедия. – М., 2002. – Т. IV : «Афанасий – Бессмертие». – С. 559–562.

в 1997 г. настоятель Свято-Покровского храма деревни Корма Гомельской епархии о. Иоанн Гашкевич (св. прав. Иоанн Кормянский, 1837–1917), в 1999 г. прославлены как новомученики 23 клирика Минской епархии, совершавших служение и мученически пострадавших в XX в.

25 августа 2020 г. Священный синод Русской православной церкви освободил от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарёва, был экзархом с 2014 г.). Новым патриаршим экзархом в Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин (Тупеко).

В настоящее время Белорусский Экзархат Московского Патриархата (Белорусская православная Церковь) состоит из 15 епархий: Бобруйской, Борисовской, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Лидской, Минской, Могилевской, Молодечненской, Новогрудской, Пинской, Полоцкой, Слуцкой и Туровской.

*Современные границы епархий
Белорусского Экзархата*

1.3.3. Старообрядчество

Старообрядцы в Беларуси представляют собой этноконфессиональную группу с особой исторической судьбой, культурной традицией и самосознанием, сформированным под влиянием религиозной традиции.

Старообрядцы появились в Московском государстве во второй половине XVII в., когда в Русской православной церкви произошла богослужебная реформа, связанная с именем Московского патриарха Никона (1605–1681)⁹⁶. Она расколола общество на тех, кто поддержал изменения, и на тех, кто отказался их принимать (их принято называть старообрядцами). Против старообрядцев государственные власти в Московском царстве и Российской империи проводили политику репрессий, которая побуждала их к эмиграции. Значительная часть старообрядцев направилась в соседнюю Речь Посполитую.

Первые известия о проживании русских старообрядцев на территории Беларуси относятся ко второй половине XVII в. В 1685 г. на острове Ветка на р. Сож близ Гомеля на землях мозырского старосты Кароля Казимира Халецкого они основали слободу, которая стала быстро заселяться выходцами из Московского государства и вскоре превратилась в центр беглопоповцев. В основном сюда мигрировали староверы из Стародубья (в настоящее время Стародуб Брянской области)⁹⁷. Регион, богатый на

⁹⁶ Реформа Московского патриарха Никона – предпринятый в 1650-х – 1660-х гг. комплекс богослужебно-канонических мер в Московском патриархате и Московском государстве, направленных на изменение существовавшей в то время обрядовой традиции в целях ее унификации с современной греческой.

В ходе реформы богослужебная традиция была изменена в следующих пунктах:

- Широкомасштабная «книжная справа», выразившаяся в редактировании текстов Священного Писания и богослужебных книг.
- В исторические богослужебные тексты было внесено также множество других новаций, например в имя «Исус» (под титлом «Ic») была добавлена еще одна буква, и оно стало писаться «Иисус» (под титлом «Iис»).⁹⁷
- Замена двуперстного крестного знамения трехперстным и отмена «метаний», или малых земных поклонов.
- Изменение направления крестных ходов и других обрядовых действий против солнца, а не посолонь.
- Возглас «аллилуйя» во время богослужения стали произносить не дважды (сугубая аллилуйя), а трижды (трегубая).
- Изменение числа просфор на проскомидии и начертание печати на просфорах.

Реформа вызвала раскол Русской Церкви и повлекла возникновение многочисленных старообрядческих течений.

⁹⁷ Лилеев, М. И. Новые материалы для истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII–XVIII вв. / М. И. Лилеев. – СПб., 1893. – 315 с.

реки, болота и непроходимые леса, был местом притяжения для беглецов, что поспособствовало появлению в радиусе 20–30 км целого ряда поселений, называемых слободами с населением до 30 тысяч человек. В 1734 г. на Ветке действовал епископ Елифаний, рукополагавший священников для старообрядцев. К началу XVIII в. на Ветке жили около 40 тысяч старообрядцев⁹⁸.

Специальная комиссия во главе с А. Потеем была направлена в 1690 г. в Ветку для ознакомления со слободами. Исследование проводилось по четырем направлениям: о происхождении; о вере; о жизни; о количестве. Комиссия, работа которой была инициирована Католической церковью, пришла к выводу, что ветковские старообрядцы не создают угрозы для государства. Католическая церковь рассматривала старообрядцев как группу отходящих от православия, поэтому король Речи Посполитой Ян III Собеский (1629–1696) в 1691 г. позволил противникам религиозной реформы в Московском государстве свободно жить в своем государстве.

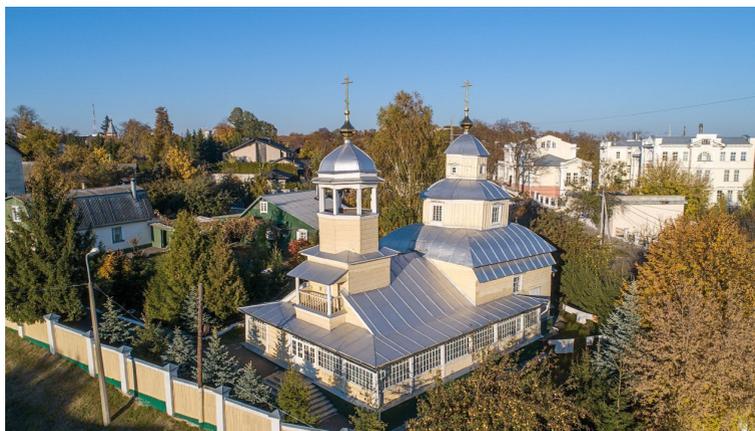
В 1735 г. отряд полковника Сытина в ходе первой ветковской «выгонки» разорил ветковские слободы, большинство населения (по некоторым данным, около 14 тысяч старообрядцев) было выселено в Российскую империю. В 1764 г. ветковские старообрядцы снова были насильственно переселены отрядами российской армии в центральные области Российской империи в Сибирь и на Алтай⁹⁹. Ветка запустела. Часть старообрядцев, которой повезло спастись от депортации, расселилась по всему Минскому воеводству. Ветковские староверы-поповцы вновь ударились в бега и осели в окрестностях Витебска, Полоцка и Лепеля, а также в лесах около Бобруйска, Борисова и Березино. Со временем примкнули к ним федосеевцы и филипповцы, основав в Бобруйском уезде слободу Капустино и две деревни Турки и Салотин. В Салотине осели филипповцы. На Борисовщине федосеевцы осели также в деревнях Будище и Бабарика. Впоследствии оставшиеся на Ветке и в близлежащих землях последователи старой веры признали Белокриницкую иерархию.

Другим центром старообрядчества на территории Беларуси было Подвинье (вокруг Браслава и Видз). В конце XVII в. на территорию Браславского воеводства начали мигрировать старообрядцы-беспоповцы, которые относились к федосеевскому течению и происходили из псковских

⁹⁸ Агеева, Е. А. Ветка / Е. А. Агеева, Т. Е. Гребенюк // Православная энциклопедия. – М., 2004. – Т. VIII : «Вероучение – Владимир-Вольнская епархия». – С. 46–52.

⁹⁹ Вургафт, С. Г. Ветка / С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков // Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт энциклопедического словаря. – М., 1996. – С. 62–63.

и новгородских земель¹⁰⁰. Толчком к этому послужила казнь в 1711 г. основателя «федосеевского согласия» Феодосия Васильевича Урусова и ликвидация общины в Ряпине. С 1693 г. известна староверская община в Друе. В 1703 г. заложена община в Кирилино, в 1745 г. – в Кубличах. Неподалеку от Браслава в начале XVIII в. переселенцы-поморцы из Новгорода основали село Кирилино, старшим среди них был Ф. Л. Мстёнок, потомки которого (Мастюлины) являлись наставниками в поморском согласии (согласие – объединение старообрядцев, носителей отдельной системы религиозных представлений) в Беларуси до конца XX в. В 50-х гг. XVIII в. подверглись разорению поселения поморцев в Прибалтике, в результате чего более активно стало заселяться Среднее Подвинье: переселенцы двигались по реке Березине и разошлись практически по всей современной Восточной Беларуси и далее по Украине (район Житомира). В середине XVIII в. старообрядцы жили в Витебском, Минском, Виленском и Мстиславском воеводствах. Всего на территории Речи Посполитой к моменту ее первого раздела насчитывалось до 100 тыс. русских старообрядцев¹⁰¹.

Ильинская старообрядческая церковь в Гомеле

¹⁰⁰ Овсейчик, В. Е. Старообрядцы Белорусского Подвинья в XIX – начале XX в.: особенности расселения и этнической культуры / В. Е. Овсейчик // Старообрядчество: история, культура, современность : материалы XIII Междунар. науч. конф. (Москва, 21–23 ноября 2019 г.) / гл. ред. В. И. Осипов. – М., 2019. – С. 167–171.

¹⁰¹ Горбацкий, А. А. Старообрядчество на белорусских землях / А. А. Горбацкий. – Брест : Изд-во УО «БрГУ им. А. С. Пушкина», 2004. – 237 с.

На северо-восточных белорусских землях староверы стали появляться с 70-х гг. XVII в. Главным образом это касалось Могилевского, Витебского и Минского воеводств. Очень много староверов прибыло со Смоленщины, особенно после большого неурожая 1732 г. В XIX в. большие староверческие общины существовали в Сенненском уезде Могилевской губернии в Островской, Мошканской, Лукомльской, Латыголичской, Лисичинской и Бобрской волостях.

Руководство Речи Посполитой по-разному относилось к течениям старообрядчества. Радикальные общины Подвинья, которые воспринимали органы управления государством как слуг Антихриста, неоднократно подвергались нападениям войск Речи Посполитой, а ветковские поповцы, которые состояли из зажиточных людей и положительно относились к государству, наоборот, имели очень хорошие отношения с властями¹⁰².

В начале XIX в. началось новое движение старообрядцев из литовской губернии на запад, в том числе на территорию современной Гродненской области. К середине XIX в. общее число последователей старой веры (поповцев Белокриницкой иерархии, беспоповцев поморского, федосеевского и филипповского согласий и беглопоповцев) в белорусских губерниях составляло около 90 тысяч человек (из них почти 70 % жили в Витебской губернии). Наибольшие группы в середине XIX в. проживали в Гомельском, Витебском, Полоцком, Сенненском, Дисненском, Бобруйском и Борисовском поветах. Около 28 % старообрядцев жило в городах. С середины XIX в. федосеевские общины начали признавать бессвященнословные браки (т. е. браки без венчания) и присоединяться к поморскому согласию, в основном этот процесс завершился к середине XX в.

Благодаря компактному расселению, приверженности своей вере и эндогамным бракам, старообрядцы в Беларуси долгое время сохраняли свой традиционный уклад жизни и быта, поэтому долгое время не были втянуты в активные ассимиляционные процессы. Местные жители не воспринимали мигрантов-старообрядцев как конкурентов, поэтому конфликтов между ними не происходило. Старообрядцы считались добрыми и трудолюбивыми хозяевами, поэтому землевладельцы стремились расселить их именно на своей земле, предлагали льготные условия аренды. Основными занятиями старообрядцев были земледелие и скотоводство. Они дополнялись ремеслом и отхожими промыслами. С XVIII в. среди старообрядцев расширяются занятия торговлей. Главную роль играли ветковские купцы, которые были посредниками

¹⁰² Кочергина, М. В. Стародубье и Ветка в истории русского старообрядчества (1760–1920 гг.): демографическое развитие старообрядческих общин, предпринимательство, духовная жизнь, культура / М. В. Кочергина. – Брянск, 2011. – 451 с.

в торговле с Россией. Торговали зерном, солью, скотом, лесом и мехом¹⁰³.

Спас Вседержитель. Ветковская икона XVIII в.

Старообрядцы на территории современной Беларуси не представляли собой однородной среды. Здесь сосуществовали в сложных взаимоотношениях несколько старообрядческих согласий: два поповских (Белокриницкая и Новозыбковская иерархии) и три беспоповских (поморское, федосеевское и филипповское), существовало также большое количество единоверцев. Согласно всероссийской переписи 1897 г., в Витебской губернии старообрядцами указаны 83 тысячи человек (5,6 % от общего количества населения), в Виленской губернии – 25,7 тысячи (1,6 %), в Могилевской – 23,3 тысячи (1,4 %), в Минской – 15,9 тысячи (0,7 %), в Гродненской губернии зафиксированы всего 513 староверов¹⁰⁴.

В рамках религиозной традиции старообрядцев выделялась ветковская школа книжной графики и орнамента. Для нее характерны сочетание старопечатного стиля со стилем московского барокко, широкое использование растительного орнамента. В заставках и буквицах используются изображения животных, птиц и насекомых. Книги имеют богатую

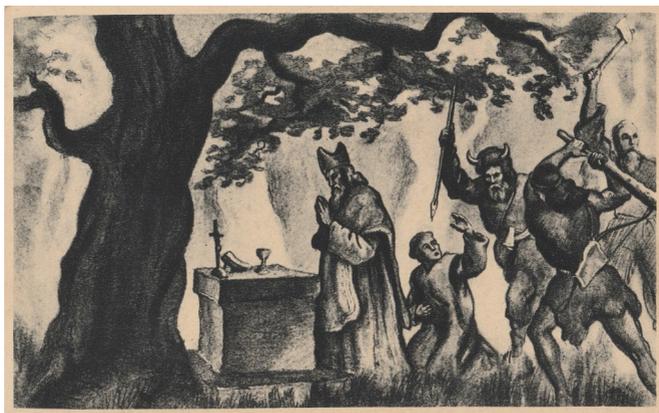
¹⁰³Кабанов, И. Е. (Ксенос) История и обычаи Ветковской церкви / И. Е. Кабанов // Старообрядческий церковный календарь на 1994 год. – М. : Старообрядческая митрополия Московская и всяя Руси, 1994. – С. 66–104.

¹⁰⁴Кириллов, И. А. Статистика старообрядчества / И. А. Кириллов // Старообрядческая мысль. – 1913. – № 1. – С. 25.

цветовую гамму. Приобрела известность также ветковская школа иконописи, для которой характерно сочетание древних традиций с новыми элементами и техникой. Сочетание византийской и древнерусской традиций с техникой московских, новгородских, украинских и белорусских мастеров объясняется тем, что Ветка имела статус религиозного центра старообрядчества, к которому стремились все выдающиеся мастера.

В советский период старообрядчество в Беларуси претерпевает существенные изменения: сокращается количество общин, наблюдается отток верующих, происходит стирание различий между старообрядческими толками и направлениями.

В настоящее время наиболее многочисленным старообрядческим согласием в Беларуси является поморское (37 общин). Общины этого согласия существуют во всех областях, кроме Брестской (наибольшее число в Витебской области – 19). 25 общин имеют храмы (18 деревянных и 7 каменных). Управляет согласием Центральный совет Древлеправославной поморской церкви Республики Беларусь (создан в 1998 г.). В 1998 и 1999 гг. в Полоцке прошли 1-й и 2-й Всебелорусские Соборы поморцев. Основные места проживания старообрядцев-беспоповцев – Минск, Витебск, Полоцк, Гродно, Борисов, Бобруйск. Старообрядцы-поповцы в основном проживают в Гомельской области. Десять старообрядческих общин разных толков действуют автономно. Общины старообрядцев, приемлющих Белокрыницкую иерархию, в настоящее время существуют в Минске, Гомеле и Гомельской области, в Бобруйске и Борисове.

*Гибель св. Бруно Кверфуртского от рук язычников
«на границе Литвы и Руси»*

1.3.4. Католическая церковь

Беларусь на протяжении всей своей истории находилась на перекрестке торговых путей, культурных связей и была на границе цивилизаций. Поэтому уже в эпоху распространения христианства на этой территории вели миссионерскую деятельность представители разных церковных юрисдикций, в том числе и подчиненные римскому папе. В конце X – начале XI в. в Судовии на границе Литвы и Руси проповедовал христианство и был убит язычниками епископ Бруно Кверфуртский (известный также как Бруно-Бонифаций, ок. 970 или 974–1009). Некоторые исследователи определяют район его проповеди как западный регион современной Беларуси. Между 1008 и 1013 гг. туровский князь Святополк (ок. 979–1019) женился на дочери польского князя (будущего короля) Болеслава Храброго (965/967–1025), которая привезла с собой в Туров бывшего епископа Колобжегского Рейнберна († после 1013). Среди историков существует дискуссия о том, был ли Рейнберн только духовником высокопоставленной особы или занимал Туровскую епископскую кафедру, основанную незадолго до его приезда¹⁰⁵.

Коронация Миндовга

Во всяком случае, нужно полагать, что опытный проповедник, переведенный из миссионерской епархии, вряд ли оставался без дела в Туровской земле, в которой продолжалась активная христианизация. Храмы для

¹⁰⁵ Жлутка, Алесь. Пункціры вялікага шляху / Алесь Жлутка. – Режим доступа: <https://media.catholic.by/nv/n14/art10.html>. – Дата доступа: 13.05.2023.

прихожан латинского обряда – «немецкие божницы» – в XII в. существовали в крупных торговых городах Полоцке и Смоленске.

Первая попытка создания католической церковной организации на территории современной Беларуси связана с крещением первого великого князя литовского Миндовга (ок. 1195–1263) в 1251 г. и его коронацией как короля Литвы в 1253 г. Миндовг добился учреждения Литовской католической епископской кафедры, первым епископом которой стал Вит (из доминиканцев, † 1269), посвященный в 1253 г. Гнезненским архиепископом. По некоторым сведениям, он основывал епископскую церковь в Любче, которая тогда принадлежала боярину Миндовга Андрею Кияну. Однако Вит не удовлетворял Миндовга и его окружение. Имеются сведения о том, что он был изгнан из страны и даже ранен.

Второй епископ Христиан (из священников Тевтонского ордена, † 1270) был рукоположен также в 1253 г. или в 1254 г. вскоре после коронации Миндовга по его собственной просьбе. Миндовг принял Христиана и даровал ему земли в Жемайтии. Согласно папским посланиям, Христиан активно участвовал в обращении в христианство великого князя и его крещении. Однако новому епископу, вероятно, трудно было управлять Литовской епархией в условиях постоянных вооруженных конфликтов и внутренней нестабильности. В 1259 г. он упоминается уже в Германии.

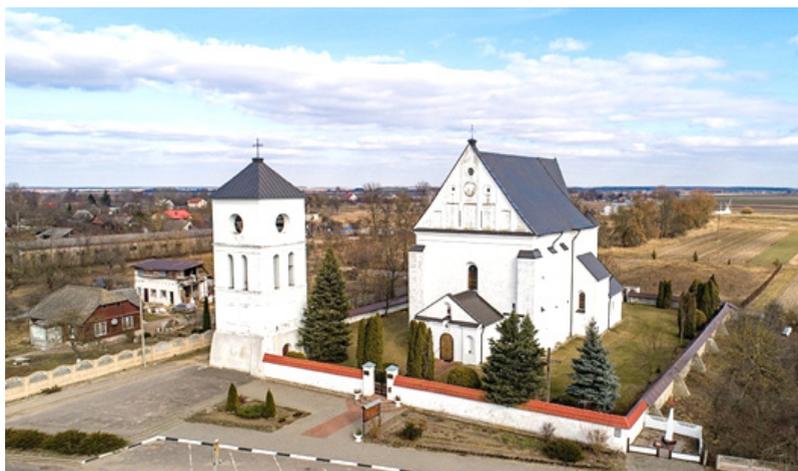
Ко времени совместного правления великого князя Ольгерда и князя Кейстута (1345–1377 гг.) зафиксированное в Хронике Быховца предание относит прибытие в столицу Великого княжества Литовского Вильно большого количества францисканцев и мученическую кончину 14 из них.

Троицкий костел в деревне Ишкольды

Костел во Вселюбе

Троицкий костел в Чернавчицах

Согласно условиям Кревской унии 1385 г. – политического союза Польши и Великого княжества Литовского, великий князь Ягайло (ок. 1350-е/1362–1434) был крещен в католичество с именем Владислав, вступил в брак с польской королевой Ядвига (1373–1399) и был коронован королем Польши. Условия Кревской унии предполагали также крещение по латинскому обряду язычников в Великом княжестве Литовском¹⁰⁶. Крещение также приняли литовские князья Скиргайло (с именем Казимир, ок. 1354–1397), Коригойло (с именем Казимир, ок. 1369/1370–1390), Мингайло (между 1365 и 1368–1390) и Витовт (с именем Александр, 1350–1430)¹⁰⁷.

В 1387 г. на территории Великого княжества Литовского была создана Виленская католическая епархия, состоявшая первоначально из 7 приходов, 3 из которых (в Крево, Гайне и Обольцах) находились на территории современной Беларуси. Еще в 1386 г. великий князь литовский Витовт добился от римского папы возобновления привилегия, данного королю Литвы Миндовгу на непосредственное подчинение Католической церкви в Великом княжестве Апостольской столице. Католическая церковь была наделена значительными привилегиями и обширными земельными владениями. При Витовте и Ягайле (до начала 1430-х гг.) на территории современной Беларуси было построено около 20 костелов. В 1415 г. Католическая церковь в Великом княжестве Литовском вошла в юрисдикцию примаса Польши Гнезненского архиепископа¹⁰⁸.

В XV–XVI вв. происходил количественный и качественный рост Католической церкви на территории современной Беларуси: с конца XIV в. до середины XVI в. на территории только Виленской епархии было создано 259 католических приходов. Если к 1500 г. на территории современной Беларуси насчитывалось 90 приходов, то к середине XVI в. – уже 152. В это время 90 % католических общин находилось в северо-западной части Беларуси, в широкой балто-славянской контактной зоне – на запад от условной линии Браслав – Постава – Будслав – Минск – Несвиж – Пинск. В восточной части Беларуси в середине XVI в. католические приходы были организованы в Полоцке, Витебске и Обольцах, позже – во всех крупных и средних городах.

¹⁰⁶ Lane, A. T. *Lithuania: Stepping Westward* / A. T. Lane. – London : Routledge, 2001. – P. XXI.

¹⁰⁷ Baronas, Darius. *The Conversion of Lithuania From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians* / Darius Baronas, S. C. Rowe. – Vilnius : The Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2013. – P. 273.

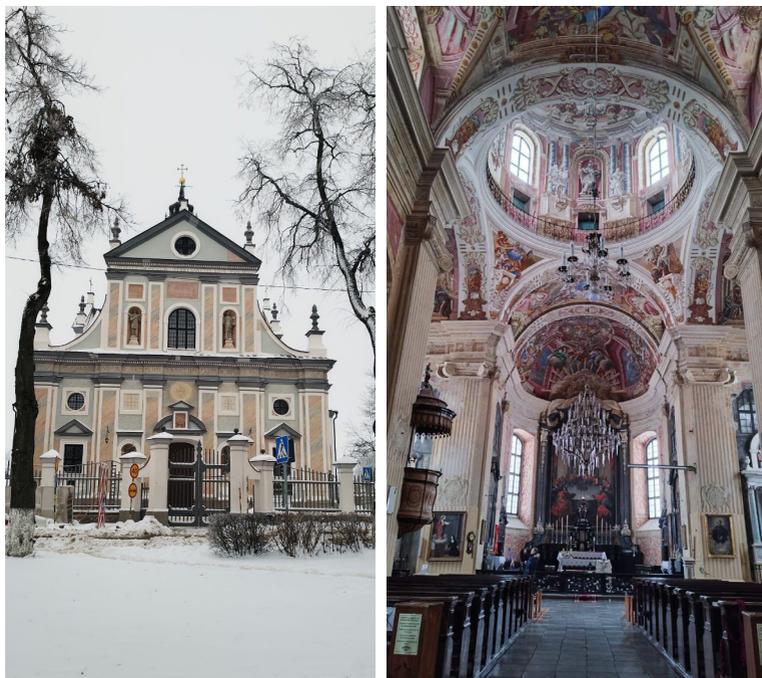
¹⁰⁸ Лавринович, А. Виленская епархия (1387–1796) / А. Лавринович // *Восточная Европа: диалог в христианстве : материалы II Междунар. конф., 2 мая 2000 г.* – СПб., 2000. – С. 95–106.

В конце XIV – первой половине XV в. в Великом княжестве Литовском появляются монастыри различных католических орденов: монастыри францисканцев возникают в Быстрице (1350), Бресте (начало XV в.), Полоцке (1498), Лиде (1397), Старых Ошмянах и Пинске (начало XV в.). В 1468 г. бернардинцы из Кракова основали свой монастырь в Вильно и развернули на территории Великого княжества широкую миссионерскую деятельность. В 1498 г. бернардинский монастырь был основан в Полоцке, в Вильно доминиканцы обосновались в 1501 г.

Некоторые из построенных в то время католических храмов сохранились до сих пор и являются ценнейшими памятниками архитектуры с чертами романского стиля и готики (например, Троицкий костел в деревне Ишкольдъ 1472 г., Вселюбский костел в Новогрудском районе Гродненской области). Примером сочетания готической и ренессансной архитектуры является Троицкий костел в Чернавчицах Брестского района. В конце XIV–XV в. под влиянием западноевропейской культуры в Беларуси появляется полихромная храмовая скульптура в готическом стиле. Ярким примером такой скульптуры является «Распятие» из Голубич Витебской области.

В связи с широкомасштабным распространением реформационных идей, Католическая церковь развернула активную борьбу со всеми протестантскими течениями и деноминациями, в том числе и на территории современной Беларуси. Эта деятельность получила название Контрреформации. Целью этой кампании было активное распространение католицизма в Великом княжестве Литовском, ликвидация многоконфессиональной структуры государства путем обращения протестантов и представителей других конфессий и религий, главным образом православных. Этому должны были способствовать активизация и расширение деятельности католических монашеских орденов – францисканцев, августинцев, бернардинцев и особенно иезуитов (jesuites, сокращение от лат. «Societas Jesu» – «Общество Иисуса»). В 1569 г. виленский епископ Валериан Протасевич (ок. 1505–1579 или 1580) пригласил в Великое княжество 13 представителей этого ордена, через год их количество увеличилось до 300 человек. Среди них были миссионеры, богословы, проповедники, писатели. В 1579 г. иезуиты основали коллегиум в Вильно, который в 1578 г. был преобразован в иезуитскую академию, ставшую впоследствии (1579) первым университетом в Восточной Европе, а в 1581 г. – костел и коллегиум в Полоцке. Затем аналогичные учебные заведения были организованы в Витебске, Бресте, Пинске (1638), Гродно и других крупных городах Беларуси. На обучение в эти учебные заведения принимались юноши

всех христианских конфессий, которые получали качественное (лучшее на то время) гуманитарное образование. В 1586 г. иезуиты обучали более 700 учеников. К 1770-м гг. на территории Великого княжества Литовского существовало 90 иезуитских образовательных учреждений. При коллегиях иезуитов часто основывались аптеки¹⁰⁹.

Костел Божьего Тела, иезуитов в Несвиже

По некоторым данным, первая в Беларуси иезуитская аптека была основана при Пинском коллегииуме. Здание аптеки при коллегииуме иезуитов в Гродно сохранилось до наших дней. Иезуиты организовывали публичные диспуты с православными и протестантами, печатали книги и учебники на старобелорусском и польском языках, организовывали приюты для бедных.

¹⁰⁹Иванова, Л. Рэлігійнае і культурнае жыццё / Л. Иванова // Гісторыя Беларусі : у 6 т. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVI–XVIII стст.). – Мінск : Экоперспектива, 2004. – С. 45–46.

*Костел Франциска Ксаверия
(бывший иезуитский, а в настоящее время фарный) в Гродно*

Церковь Иль-Джезу в Риме

Многие костелы и коллегиумы иезуитов сохранились до настоящего времени и являются шедеврами белорусской архитектуры. В последней четверти XVI в. в монументальной архитектуре Беларуси появляется

первое сооружение в стиле барокко – костел иезуитов в Несвиже (1587–1593). Этот костел считается вторым в мире зданием, построенным в стиле иезуитского барокко после главной церкви ордена в Риме Иль-Джезу (итал. «Il Gesù» – «Во имя Иисуса», 1575–1584). Объединяющим элементом этих построек является то, что они, в большинстве своем, представляют собой трехнефную купольную базилику, которая в нижнем сечении имеет прямоугольный план, в верхнем же – латинский крест. Еще одной отличительной чертой является относительная простота элементов экстерьера, хотя в храмах, которые позже перестраивались, это не так заметно. Иезуитское барокко на территории Беларуси представлено многими выдающимися памятниками, среди которых: костелы иезуитов в Мстиславле, св. Станислава в Пинске, св. Франциска Ксаверия в Гродно (ныне фарный костел), Пресвятой Девы Марии в Минске, в Юровичах, Могилеве, Полоцке (не сохранился).

В XVI–XVIII вв. францисканцы открыли в Великом княжестве Литовском 17 монастырей, доминиканцы – 41, кармелиты – 16, появились также монастыри бенедиктинцев, пиаров и других орденов. С 20-х годов XVII в. в Беларуси появились школы ордена пиаров (открыты в Витебске, Лиде, Россонах и других городах). Своим устройством они напоминали иезуитские коллегии и со второй половины XVIII в. по уровню обучения и популярности соперничали с ними, но ориентировались на просвещение лишь имущих слоев населения.

Костел св. Станислава (не сохранился) и коллеgium иезуитов в Пинске

Результатом Контрреформации стал активный процесс перехода в католицизм протестантской (в основном кальвинистской) и православной шляхты. Сын знаменитого деятеля Реформации Николая Радзивилла Черного (1515–1565) Николай Криштоф Радзивилл (Сиротка, 1549–1616) сделал Несвиж вторым после Вильно иезуитским центром в Великом княжестве Литовском. Кальвинизм оставил и будущий канцлер Великого княжества Лев Сапега (1557–1633). Так поступили многие представители магнатских родов Воловичей, Кишков, Пацев. В конце XVII–XVIII в. Католическая церковь в Великом княжестве Литовском становится не просто поддерживаемой государством в условиях православного большинства, но господствующей и желательной единственной во всех сферах религиозной жизни. При этом традиции и правовые нормы веротерпимости предыдущих периодов отбрасываются и перестают действовать. Сейм Речи Посполитой 1668 г. приравнивает уход из Католической церкви к государственному преступлению, за которое предусматривается конфискация имущества и изгнание из страны. По решению сейма 1764 г. это преступление предполагает в качестве наказания смертную казнь. Православная шляхта и духовенство вновь лишаются права занимать высшие государственные должности.

В данный период происходит значительное увеличение количества католических приходов на территории современной Беларуси: если в 1673 г. их было 153, то в 1790 г. – 277. Католиками (латинского обряда) в это время являлись около 15 % населения Беларуси (около 430 000 верующих). К 1791 г. на территории Беларуси (без восточных районов, включенных в состав Российской империи) католики латинского обряда составляли 38 % населения¹¹⁰.

Положение Католической церкви изменилось после присоединения территории Беларуси к Российской империи после трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.). В 1773 г. российская императрица Екатерина II (1729–1796) без согласия римского папы учредила на новоприсоединенных территориях Белорусскую католическую диоцезию. В результате длительных переговоров с Апостольской столицей в 1783 г. была утверждена Могилевская архиепархия, которой подчинялись диоцезы и верующие-католики всей Российской империи. В 1795 г. после второго и третьего разделов Речи Посполитой в ее составе была основана Пинская епархия, а в 1798 г. – учреждена выделенная из Виленской Минская диоцезия. Власти Российской империи не признали роспуск ордена иезуитов

¹¹⁰Марозава, С. Рэлігійнае становішча / С. Марозава // Гісторыя Беларусі : у 6 т. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVI–XVIII стст.). – Мінск : Экоперспектива, 2004. – С. 302–304.

в 1773 г., и их коллегиумы в Полоцке (в 1812–1820 гг. – академии со статусом университета), Витебске, Могилеве, Мстиславле и Орше продолжили свою работу до 1820 г.

*Костел в Сарье, в настоящее время православная церковь
Успения Богородицы*

Для управления делами Католической церкви в начале XIX в. в Санкт-Петербурге при Департаменте духовных дел и иностранных вероисповеданий Министерства внутренних дел была учреждена особая Римско-католическая коллегия под председательством архиепископа Могилевского, которая просуществовала до начала XX в.

Значительная часть католического духовенства Беларуси поддержала восстание 1830–1831 гг. В нем участвовали 136 представителей католического духовенства из Витебской, Гродненской, Минской и двух белорусских уездов (Браславского и Ошмянского) Виленской губерний. Некоторые монахи взяли в руки оружие, другие служили капелланами в повстанческих отрядах¹¹¹. В результате после подавления восстания в 1832 г. власти закрыли в западных губерниях империи 191 католический монастырь (из 304). Большая часть монастырских храмов была обращена в приходские. Созданная в 1832 г. в Вильно католическая духовная академия в 1841 г. была переведена в Санкт-Петербург. Позиция католического духовенства не изменилась и во время восстания 1863–1864 гг. Повторилась и реакция властей на участие в восстании католических священнослужителей: например, в Гродненском деканате в 1864 г. насчитывалось 25 костелов и каплиц, а два года спустя их осталось 11, в Слонимском деканате – 33 и 5 соответственно, в Лидском деканате – 20 и 13. Восемь католических священников, участвовавших в восстании, были казнены, несколько десятков – сосланы в Сибирь. В 1869 г. была упразднена Минская диоцезия: ее территорию присоединили сначала к Виленской, а в 1883 г. – к Могилевской диоцезии¹¹².

Указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., разрешивший православным переходить в другие конфессии, укрепил позиции Католической церкви в Беларуси: только за 1905–1906 гг. официально перешли из православия в католичество 46 503 жителя Виленской, Витебской, Минской, Гродненской и Могилевской губерний. Этим указом были либерализованы также правила строительства новых костелов. В 1906–1914 гг. в Виленской епархии было открыто 9 новых приходов (парафий) и 7 филиалов (приписных храмов)¹¹³.

После господства классицизма, значимыми памятниками которого для католической культовой архитектуры Беларуси являются костел св. Иосифа монастыря пиаров в Лиде (1797, ныне – православный собор Архангела Михаила), костел св. Терезы Авильской в Щучине (1826–1829,

¹¹¹ Карпович, О. В. Участие христианского духовенства Беларуси в освободительном движении 30-х годов XIX века / О. В. Карпович // Вестник Полоцкого государственного университета. – Серия А, Гуманитарные науки. – 2011. – № 9. – С. 65.

¹¹² Яноўская, В. Канфесіянальная палітыка ўлад / В. Яноўская // Гісторыя Беларусі : у 6 т. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.). – Мінск : Современная школа; Экоперспектива, 2007. – С. 179–183.

¹¹³ Грыгор’ева, В. В. Канфесіі і грамадска-палітычныя жыццё (1905–1917) / В. В. Грыгор’ева // Канфесіі на Беларусі / В. В. Грыгор’ева, У. М. Завальнюк, У. І. Навіцкі (рэд.), А. М. Філагатава. – Мінск : Экаперспекыва, 1998. – С. 113–114.

Гродненская область), Крестовоздвиженский костел в Бресте (1856 г.), в католической культовой архитектуре Беларуси 1860-х – 1890-х гг. самым распространенным стилем была эклектика с широким использованием историзма, то есть подражания историческим стилям прошлого (романскому стилю, готике, ренессансу, барокко). Такие стилиевые решения имеют костелы Св. Троицы (св. Роха) в Минске (1861–1864), св. апостола Матфея в Раубичах Минского района (1858–1862), в деревне Сарья Верхнедвинского района Витебской области (один из самых выразительных неоготических храмов в Беларуси, построен в середине XIX в., в настоящее время – православная церковь Успения Богородицы), в духе неobarocko построен Андреевский костел в городском поселке Лынтупы Поставского района Витебской области (1908–1814). Подавляющее большинство костелов с 1890-х гг. строилось именно в стиле неоготики, например костелы Св. Троицы в деревне Герваты Островецкого района Гродненской области (1899–1903), Св. Троицы в городском поселке Видзы Браславского района Витебской области (1909–1914), святых апостолов Петра и Павла в городском поселке Логишин Пинского района Брестской области (1907–1909), Вознесения Девы Марии в городе Миоры Витебской области (1907). В конце XIX – начале XX в. появляется также неороманский стиль, в котором построен костел святых Симеона и Елены в Минске (1908–1910).

*Костел святых Симеона и Елены
(Красный костел) в Минске*

К началу 1914 г. в Беларуси насчитывалось 713 католических храмов и каплиц (часовен). В 1905–1917 гг. число католиков возросло с 300 000 до 500 000 человек. К 1917 г. на территории современной Беларуси насчитывалось 456 костелов и 162 каплицы. В том же году была возобновлена Минская диоцезия¹¹⁴.

В Западной Беларуси, оказавшейся под властью Польши, Католическая церковь пользовалась привилегированным положением. В ходе кампании ревиндикации¹¹⁵ костелы, переданные православным в XIX в., возвращались католикам (1300 храмов в 1921–1936 гг.), а государство содействовало переходу людей в католицизм. Государственная поддержка католицизма привела к увеличению доли католиков на западнобелорусских землях с 42,7 % в 1921 г. до 48 % в 1931 г.¹¹⁶ К 1935 г. в Западной Беларуси издавалось 262 католических периодических издания как на польском, так и на белорусском языке¹¹⁷.

Некоторые священники по собственной инициативе начали регулярно читать проповеди на белорусском языке вместо польского: Казимир Свояк (1890–1926), Янка Былина (1883–1956), Винцент Годлевский (1888–1942), Франтишек Ромейко (1885–1931), Франтишек Будзько (1884–1920), Люциан Хветько (1889–1944), Владислав Толочко (1887–1942), Ильдефонс Бобич (1890–1944), Антон Неманцевич (1893–1943). Проводилась работа по переводу Библии на белорусский язык¹¹⁸.

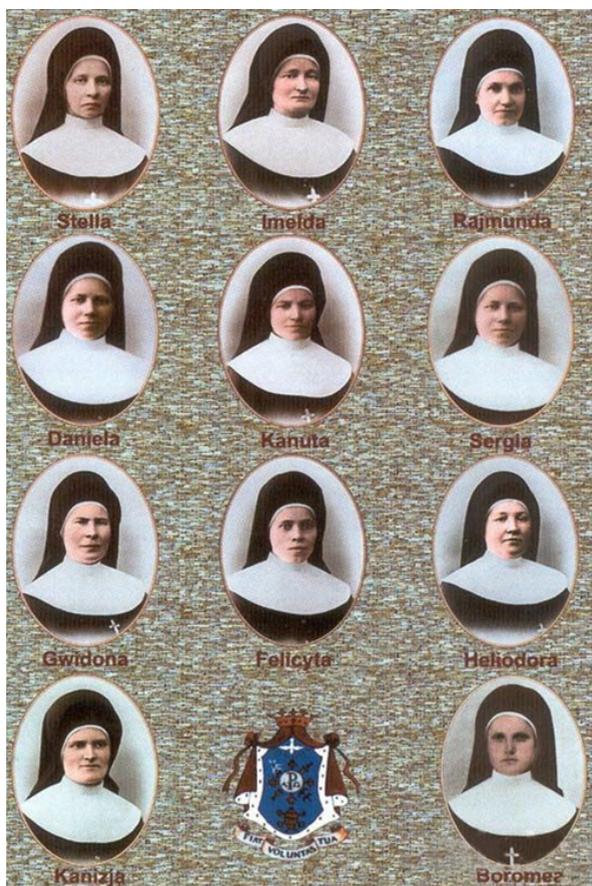
¹¹⁴Грыгор’ева, В. В. Канфесіі і грамадска-палітычнае жыццё (1905–1917) / В. В. Грыгор’ева // Канфесіі на Беларусі / В. В. Грыгор’ева, У. М. Завальнюк, У. І. Навіцкі (рэд.), А. М. Філатава. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – С. 116–117.

¹¹⁵Процесс уничтожения или передачи части имущества Польской православной церкви (в основном зданий церквей и часовен) в собственность Католической церкви или местных властей.

¹¹⁶Вабішчэвіч, А. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы. Духоўнае жыццё ва ўмовах паланізацыі / А. Вабішчэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. – Т. 5 : Беларусь у 1917–1945 гг. – Мінск : Экаперспектыва, 2006. – С. 438–441.

¹¹⁷Канфесіянальная палітыка ў Заходняй Беларусі // Канфесіі на Беларусі / В. В. Грыгор’ева, У. М. Завальнюк, У. І. Навіцкі (рэд.), А. М. Філатава. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – С. 200–202.

¹¹⁸Загідулін, А. М. Беларускае пытанне ў польскай нацыянальнай і канфесійнай палітыцы ў Заходняй Беларусі / А. М. Загідулін. – Гродна : ГрДУ. – С. 146.

Монахини-назаретанки, расстрелянные нацистами в Новогрудке

После окончания советско-польской войны (1921 г.), когда в основу политики советского государства в отношении Церкви был положен воинствующий атеизм, в БССР началась организованная кампания по борьбе с религией, в результате которой Католическая церковь так же, как и все другие конфессии, подверглась репрессиям. 23 июня 1922 г., несмотря на протесты верующих и ноту министерства иностранных дел Польши, были вскрыты мощи святого Андрея Боболи (1591–1657, убит казаками Богдана Хмельницкого в Янове (Иваново Брестской области)), которые

два года спустя передали в Ватикан. Андрей Боболя известен как Апостол Полесья, или Пинский апостол, канонизирован в 1938 г. римским папой Пием XI. В 1922 г. утварь многих костелов на территории БССР была конфискована, а в Минске был организован показательный судебный процесс над католическим духовенством, сопротивлявшимся экспроприации костельного имущества. Деятельность Могилевского архиепископства и Минской епархии была практически парализована. В 1921 г. был арестован и вынужден выехать в Польшу Минский епископ Зигмунт Лозинский (1870–1932), который затем возглавил новоучрежденную Пинскую диоцезию. В 1923 г. был осужден и репрессирован архиепископ Ян Феликс Цепляк (1857–1926). В 1927 г. был арестован новый администратор Могилевской архиепархии Болеслав Слосканс (1893–1981), успевший объездить всю территорию БССР от Минска до Мстиславля. Около 10 священников было арестовано в 1930–1931 гг. В 1933 г. по сфабрикованному делу о «польской военной организации» был арестован ряд настоятелей костелов (Минска, Бобруйска, Борисова, Слуцка и других). В 1935 г. был расстрелян настоятель костела в деревне Росица Эдвард Войцехович (1884–1935)¹¹⁹.

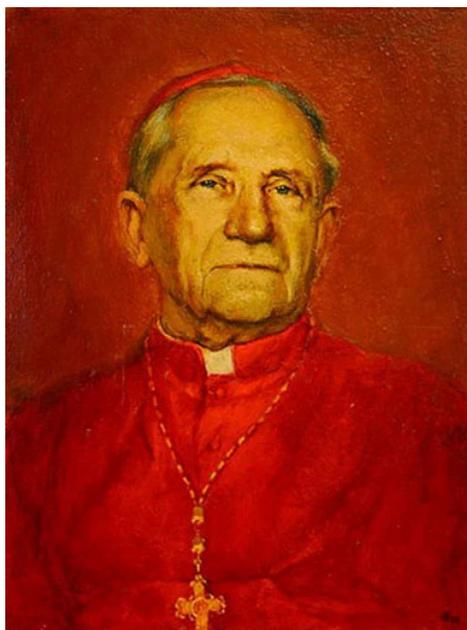
Бурная антикатолическая кампания в БССР началась в 1930 г. после публикации письма папы римского Пия XI (1857–1939) в защиту религии в СССР, что было расценено как призыв к крестовому походу. Кроме того, в Минске было организовано шествие к Красному костелу и митинги рабочих и служащих с принудительным участием. В 1932 г. Минский горсовет закрыл этот костел, ссылаясь на требования митинговавших. По состоянию на 20 декабря 1936 г. закрытыми в БССР числились 95 костелов, а действующими – 18¹²⁰.

Новая волна репрессий против католицизма началась летом 1937 г. после пленума ЦК КП (б) Б, на котором было высказано требование усилить борьбу с иностранными шпионами и диверсантами. По обвинению в шпионско-подрывной деятельности в пользу Польши были арестованы более 1000 представителей католического духовенства, многие из них были расстреляны. К 20 августа 1937 г. в БССР действовало 5 костелов (Борисов, Витебск, Мстиславль, Орша, Чаусы), еще 6 костелов были без священнослужителей (Гомель, Минск, Могилев, Свислочь, Хващэвка,

¹¹⁹ Адносіны савецкага ўрада да канфесій. Распаўсюджванне атэізму // Канфесіі на Беларусі / В. В. Грыгор’ева, У. М. Завальнюк, У. І. Навіцкі (рэд.), А. М. Філатава. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – С. 184–189.

¹²⁰ Калинина, А. Христианские конфессии Советской Белоруссии в 1929–1939 годах: активные и пассивные формы сопротивления / А. Калинина // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. – 2012. – № 3–4. – С. 187.

Шатилки). 7 октября 1937 г. Бюро ЦК КП (б) Б обсудило вопрос «О польских костелах», и новый первый секретарь Алексей Волков потребовал закрыть все костелы в БССР. Согласно статистическим сведениям 3-го отдела УГБ НКВД БССР, в период с 1 июня по 1 сентября 1938 г. было репрессировано 778 человек католического костельного актива. Волна репрессий против католиков достигла апогея в БССР в 1939 г., когда в Восточной Беларуси были закрыты все храмы¹²¹.

Кардинал Казимир Свѣнтек

В сентябре 1939 г. после присоединения Западной Беларуси к БССР начались репрессии против католических священников. На территории Лидского повета Липнишковской гмины были расстреляны двое католических священнослужителей, а также священник Жижемской церкви

¹²¹ Статистические сведения репрессированных шпионов, диверсантов и повстанцев польской, латвийской и германской разведок и членов ВКП (б) Б за период с 1 июня по 1 сентября 1938 года. 3-й отдел УГБ НКВД БССР// Национальный архив Республики Беларусь. – Ф. 4п. – Оп. 1. – Д. 14609. – Л. 3.

Владимир Бук. В некоторых деревнях комсомольцы спиливали кресты. В это же время был репрессирован органами НКВД священник Гераненского прихода¹²². 27 февраля 1941 г., по данным областных комитетов КП(б)Б, в западных областях БССР насчитывалось 446 костелов и 617 католических священников¹²³.

Во время Второй мировой войны при немецкой оккупации Беларуси произошло частичное возрождение жизни Католической церкви. Некоторые католические священники Западной Беларуси в годы оккупации совершили ряд гражданских подвигов по спасению лиц еврейской национальности от немецко-фашистских захватчиков, в том числе Ян Селевич (1882–1943), Люциан Хмелёвец (1914–2004) и другие. Одиннадцать расстрелянных нацистами в 1943 г. монахинь-назаретанок из Новогрудка причислены к лику блаженных.

Сразу после войны репрессии против Католической церкви со стороны советской власти развернулись с новой силой. Спасаясь от преследования, более 300 ксендзов выехало в Польшу. В 1945–1946 гг. костелы в восточных областях БССР, ранее возобновившие работу с разрешения немецкой оккупационной администрации, были закрыты – в них были размещены склады зерна, кинотеатры, библиотеки. Один из оставшихся на свободе священников – Мечислав Мальнич (1888–?) – ездил по восточным областям и помогал группам католиков писать заявления с просьбами об открытии костелов и о разрешении на проведение богослужений. После того как Мальнич совершил богослужения у закрытых костелов в Мстиславле и в других населенных пунктах, его арестовали.

В западных областях БССР (Барановичской, Брестской, Гродненской, Молодечненской, Пинской, Полоцкой) из 416 костелов, действовавших в 1939 г., к 1946 г. осталось 387, а вместо 501 священника их обслуживало 225. В результате некоторые священники обслуживали по 5–7 приходов. В 1948 г. это совмещение было запрещено, и 98 приходов остались без священнослужителей. В БССР отсутствовали специализированные учебные заведения для подготовки священнослужителей, а переезд духовенства из других республик был невозможен – органы внутренних дел

¹²² Васілючак, М. В. Аб некаторых негатыўных момантах у Заходняй Беларусі на праэдадні вайны (верасень 1939 – чэрвень 1941) / М. В. Васілючак // Заходні рэгіён Беларусі вачыма гісторыкаў і краязнаўцаў : зб. навук. артыкулаў. – Гродна : ГрДУ. – С. 205.

¹²³ Сообщение секретаря ЦК КП (б) Б по пропаганде В. Н. Малина начальнику Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) Г. Ф. Александрову «О фактах деятельности церковников в западных областях БССР». 27 февраля 1941 г. // «Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі...». Верасень 1939 г. – 1956 г. : дакументы і матэрыялы : у 2 кн. – Мінск : Беларускае навука, 2009. – Кн. 1 : Верасень 1939 г. – 1941 г. – С. 228–235.

отказывались прописывать их в БССР. Некоторое время детей местных жителей готовили к первому причастию, но в 1947 г. священнослужителям запретили любые занятия с детьми. В 1947 г. не все католические общины смогли пройти процедуру перерегистрации с заключением типовых договоров, и к 1 января 1948 г. остались действующими 234 общины. В 1945–1950 гг. были закрыты или выехали в Польшу все католические монастыри в БССР (2 монастыря в Гродно и по одному в Друе, Кобрине, Несвиже, деревнях Городец Антопольского района и Грибовщина Несвижского района)¹²⁴.

Партийное руководство БССР, в частности, просило органы МГБ «усилить репрессивные меры в отношении к той части католического духовенства, которая ведет активную работу против советской власти». Предполагается, что именно эта докладная записка спровоцировала волну арестов духовенства. К концу 1955 г. в БССР действовало 152 костела. Многочисленные письма верующих в республиканские и союзные ведомства заставили поставить перед руководством БССР вопрос об открытии костелов в областных центрах восточных областей и в Минске. Однако это предложение было отклонено. К 1970 г. действующими осталось 130 костелов, а в 1980 г. – 110¹²⁵.

В конце 1980-х – 1990-х гг. началось возрождение Католической церкви в Беларуси. 25 июля 1989 г. возведенный в сан епископа Тадеуш Кондрусевич был администратором Минской диоцезии. В 1990 г. в Гродно открылась Высшая духовная семинария. Государство передало католикам более 25 ранее закрытых костелов.

В 1991 г. на территории Беларуси созданы 3 римско-католические епархии: Гродненская, Пинская и Минско-Могилевская. В том же году для Беларуси были посвящены два епископа: Казимир Свѣнтек (назначен митрополитом новоучрежденной Минско-Могилевской архидиоцезии и апостольским администратором возрожденной Пинской диоцезии) и Александр Кашкевич (назначен ординарием Гродненской диоцезии). 5 июля 1992 г. образована митрополитальная комиссия по переводу литургических текстов и религиозной литературы на белорусский язык, которая перевела и издала основные литургические тексты и ряд других материалов. 26 ноября 1994 г. Казимир Свѣнтек был возведен в сан кардинала. В 1998–1999 гг. были назначены вспомогательные епископы для

¹²⁴ Ярмусик Э. С. Католический костел в Беларуси в 1945–1990 годах / Э. С. Ярмусик. – Гродно, 2006. – 568 с.

¹²⁵ Навіцкі, У. І. Дзяржаўна-канфесіянальныя адносіны ў 40–90-я гг. / У. І. Навіцкі // Канфесіі на Беларусі / В. В. Грыгор’ева, У. М. Завальнюк, У. І. Навіцкі (рэд.), А. М. Філатава. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – С. 245–256.

Гродненской и Пинской диоцезий и для Минско-Могилевской архидиоцезии: Антоний Демьянко, Казимир Великоселец и Кирилл Климович. В 1999 г. по благословению римского папы была образована конференция католических епископов Беларуси во главе с кардиналом Казимиром Свѣнтеком. В 2001 г. – организована Межепархиальная высшая духовная семинария во имя св. Фомы Аквинского в Пинске. В 2007 г. из Москвы в Беларусь был возвращен Тадеуш Кондрусевич, назначенный архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским.

Епархии Католической церкви на территории Республики Беларусь

По данным Католической церкви, на 2009 г. в Беларуси насчитывалось 1 402 605 верующих-католиков (15 % населения страны), объединенных в 619 приходов и 4 епархии (Минско-Могилевская – 222 прихода, 610 тыс. верующих, Гродненская – 189 приходов, 630 тыс. верующих, Пинская – 71 приход, 50 тыс. верующих и Витебская – 137 приходов, 151 тыс. верующих). Традиционно католики преобладают среди верующих Гродненской области. В 2013 г. в стране действовало 479 католических храмов (31 находился в стадии строительства), в которых служило 449 священников (из них 135 – иностранные граждане). Трем храмам в Беларуси присвоен почетный статус малой базилики: церкви

Вознесения Девы Марии в Будславе, собору Святого Франциска Ксаверия в Гродно и собору Вознесения Девы Марии в Пинске¹²⁶.

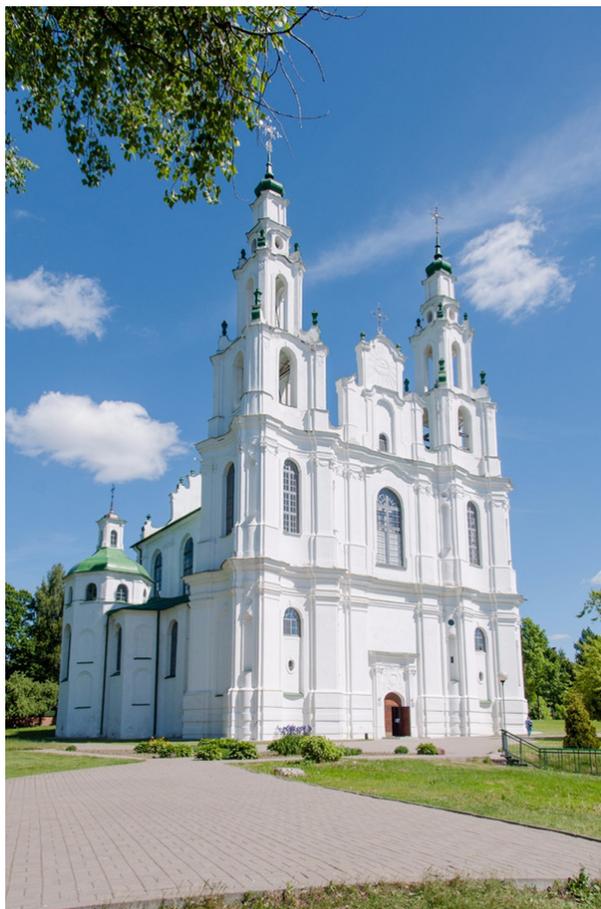
1.3.5. Грекокатолическая (униатская) церковь

Во второй половине XVI в. в высших светских и церковных кругах Речи Посполитой стала популярной идея объединения всех христианских конфессий в государстве в одну церковную организацию, подчиненную римскому папе. Правящие круги стремились с помощью единого вероучения укрепить государство и консолидировать общество.

Подготовку унии возглавили православные епископы, которые рассматривали ее как союз двух равноправных церквей – Православной и Католической. Сторонников унии епископа Владимир-Волынского

¹²⁶ Белорусы-католики: количество верующих и особенности католической общины в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://investim.guru/otvety/belorusy-katoliki-kolichestvo-veruyuschih-i-osobennosti-katolicheskoy-obschiny-v-belarusi>. – Дата доступа: 11.06.2023.

и Брестского Ипатия Потя (1541–1613) и Луцкого и Острожского Кирилла Терлецкого (1540-е – 1607) поддержал Киевский митрополит Михаил Рогоза († 1599) и еще пять епископов Киевской митрополии. Были разработаны 33 артикула, в соответствии с которыми должно было состояться объединение церквей. Против унии выступили Львовский епископ Гедeon Балабан (1530–1607) и Перемышльський Михаил Копыстенский († 1610), часть шляхты во главе с князем Константином Острожским (1526–1608), многие горожане.

Софийский собор в Полоцке

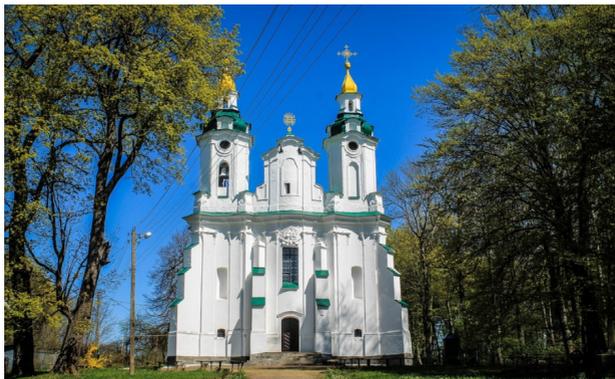
Король польский и великий князь литовский Сигизмунд III (1566–1632) в 1595 г. издал универсал, в котором Православная церковь в Речи Посполитой объявлялась соединенной с Католической. Провозглашение унии в Речи Посполитой состоялось на Брестском церковном соборе 6 октября 1596 г. Однако общего собора не получилось, сторонники и противники унии собрались отдельно. Сторонники объединения с Католической церковью 9 октября 1596 г. торжественно провозгласили акт унии.

Вновь созданная Грекокатолическая (униатская) церковь сохранила структуру православной Киевской митрополии Константинопольского патриархата. Все православные епархии на территории Беларуси стали униатскими (Полоцкая архиепископия, Пинско-Туровская, Смоленская и Владимиро-Брестская епархии). Исключение представлял Могилев, который отказался от подчинения Полоцкому архиепископу Георгию-Герману Загорскому († 1600 или 1601).

Позиции унии были упрочены усилиями Ипатия Потeya, посвященного в сан униатского Киевского митрополита после кончины Михаила (Рогозы, † 1599). От униатского духовенства он взял письменное обязательство верности унии и повиновения униатскому митрополиту. Обязательство было подписано архимандритами – настоятелями крупнейших монастырей¹²⁸. Еще энергичнее действовал для укрепления униатской церкви следующий ее митрополит Иосиф Вельямин Рутский (1574–1637), учредивший в 1617 г. монашеский орден св. Василия Великого (базилиан), главной задачей которого было укрепление и пропаганда унии на территории Речи Посполитой. При Виленском, Жировичском, Минском и Новогрудском базилианских монастырях были открыты школы для монахов и мирян. Время пребывания Иосифа Рутского на митрополичьей кафедре ознаменовалось началом латинизации унии: в униатских церквях стали убирать иконостасы, устанавливать органы и т. п. На конгрегации, состоявшей в Бресте в 1666 г., униатский епископ Иаков Суша (1610–1687 или 1685) жаловался, что базилиане многое изменили в церковных обрядах и вмешиваются в юрисдикцию епископов. Наиболее ревностным проводником унии был занявший в 1618 г. Полоцкую кафедру архиепископ Иосафат Кунцевич (ок. 1580–1623). Его насильственные действия по распространению унии вызвали негодование православных жителей Витебска, которое осенью 1623 г. завершилось убийством Иосафата Кунцевича. Вскоре по ходатайству короля Сигизмунда III он

¹²⁸ Дмитриев, М. В. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – начале XVII века / М. В. Дмитриев, Б. Н. Флоря, С. Г. Яковенко. – М., 1996. – 199 с.

был причислен римским папой Урбаном VIII (1568–1644) к лику блаженных мучеников¹²⁹.

Троицкая церковь в Вольно (Барановичский район)

Церковь монастыря базилиан в Березвечье (Глубокое, не сохранилась)

¹²⁹ Говорский, К. А. Иоасафат Кунцевич, Полоцкий – унияцкий архиепископ (канонизованный папою Пием IX) / К. А. Говорский. – Вильна : тип. Губ. правл., 1865. – 32 с.

При короле и великом князе Яне Собеском (1629–1696) униаты получили два диплома, утверждавшие приобретенные ими ранее права и имущество. Большое значение для униатской церкви имел Собор в Замостье 1720 г. под председательством митрополита Льва Кишки (1668–1728), на котором присутствовали представители католического духовенства и иезуиты. Собор провозгласил униатскую церковь единственной законной церковью греко-восточного обряда на территории Речи Посполитой и принял программу для обращения в унию православных жителей Беларуси и Украины. Собор принял основные католические учения: об исхождении Св. Духа и от Сына (Filioque), о чистилище, об индульгенциях, признал постановления Тридентского и Флорентийского Соборов, ввел в униатские церкви латинское богослужение и праздники. Замойский собор подтвердил прежние привилегии и права ордена базилиан и предоставил новые. Собор также постановил издавать для униатов богослужебные книги (согласно принятым догматическим и обрядовым изменениям) и запретил приобретать книги, напечатанные в Московском государстве. Замойский собор способствовал еще более тесному сближению униатской церкви с Католической и облегчил переход из унии в католичество. Главными исполнителями решений Замойского собора стали базилиане, в то время как белое униатское духовенство отнеслось к его постановлениям сдержанно¹³⁰.

В Беларуси в 1732–1743 гг. перешли в унию 128 православных монастырей и храмов. С середины XVIII в. проводилась систематическая политика перевода униатов в латинство. В 1752 г. Львовский католический архиепископ Вацлав Иероним Сераковский (1700–1780) составил с этой целью план. Униатское духовенство, обеспокоенное такой политикой, созвало Собор и выразило протест против посягательства католиков латинского обряда на самостоятельность униатской церкви. Однако протест остался без последствий. К 1772 г. униатская церковь в Речи Посполитой имела 9452 прихода, в том числе на территории современной Беларуси – 1199. На территориях Речи Посполитой, отошедших в конце XVIII в. к Российской империи, униаты составляли 39 % всего населения. Всего в разное время к униатской конфессии принадлежали 120 монастырей, из них около 70 были основаны непосредственно униатами¹³¹.

¹³⁰ Корзо, М. А. Некоторые замечания об источниках униатского богословия рубежа XVII–XVIII вв. К 300-летию Замойского собора 1720 г. / М. А. Корзо // Вестник ПСТГУ. – Серия II : История. История Русской Православной Церкви. – 2020. – Вып. 97. – С. 53–67.

¹³¹ Грыцкевіч, А. Уніяцкая царква на Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XIX стагоддзяў / А. Грыцкевіч // Хрысціянская думка. – 1993. – № 3 (214). – С. 119.

В культовой архитектуре униатской церкви двухбашенный фасад органично вошел в структуру трехнефной крестово-купольной базилики. Наиболее ранним из памятников такого типа является Успенский собор базилианского монастыря в Жировичах (1613–1650). Необходимость в новом массовом строительстве униатских храмов возникла на рубеже XVII–XVIII вв. в связи с увеличением униатского населения, разрушениями войны Московского государства и Речи Посполитой 1654–1665 гг. и Северной войны и ветхостью бывших православных деревянных церквей и монастырей. Художественная система позднего барокко в монументальном зодчестве Великого княжества Литовского получила в искусствоведении название виленского барокко. Его черты наиболее ярко отразились в культовых сооружениях униатов. Этому стилю свойственны утонченность и вертикализм пропорций, скульптурная пластичность фасадов и интерьеров, художественность силуэта и стройность, которые придавали сооружениям многоярусные башни, фигурные фронтоны и волнистые фасады. Черты виленского барокко наиболее ярко выразились в таких памятниках культового зодчества, как Софийский собор в Полоцке (архитектор И. К. Глаубиц, 1738–1760, построен на фундаменте разрушенного в начале XVIII в. православного храма XI в.), храмы монастырей базилиан в Березвечье (Глубокский район, 1756–1763, не сохранился), Борунах (Ошмянский район, 1747–1757), Вольно (Барановичский район, 1768), Толочине (Витебская область, 1769–1779), Воскресенская церковь в Витебске (1772), Крестовоздвиженская (1769) и Явленская церкви в Жировичах (Слонимский район Гродненской области). Не менее уникальным доказательством самобытности униатской архитектуры можно считать и треугольные церкви в деревнях Большая Своротва (Барановичский район, 1750 г. – деревянная, 1823 г. – каменная) и Беседы (Логойский район, не сохранилась).

От XVII в. сохранилось значительное количество белорусских икон, созданных в униатской среде. Они написаны под влиянием западноевропейских стилей ренессанса и барокко. Поскольку большинство униатских верующих были деревенскими жителями, каноничные типы униатских икон насыщались фольклорными мотивами и этнографическими бытовыми подробностями из повседневной жизни верующих. Под влиянием местных вкусов на Брестчине (в предместье Бреста и в городе Кобрине) в XVIII в. создавались весьма самобытные низкорельефные иконы в технике лепки и резьбы по левкасу с последующим золочением и серебрением фонов. Вкусы и взгляды местного населения настолько повлияли на иконографию, трактовку сюжетов и живописный язык икон XVIII в., что был создан более понятный простым верующим графическо-живописный стиль письма,

позднее получивший название иконописного примитива. Это прослеживается в иконах Латыговского иконописца (регион Витебщины) «Рождество Христово» и «Богоматерь Одигитрия Минская». Своеобразие белорусской иконописной школы придают и разнообразные оклады икон, не только выполняемые из чеканно-гравированных металлов (меди, серебра), но также и из дерева, созданные в технике низкорельефной резьбы с последующим серебрением и золочением. Под воздействием идей стиля барокко белорусские иконописцы создали местный вариант этого стиля, получивший позднее название низового барокко. Исключительная самостоятельность белорусской иконы заключается в том, что в результате творческой переработки художниками огромного культурного наследия Византии и мощного воздействия западноевропейской сакральной и светской живописи, в том числе таких ее стилей, как ренессанс и барокко, а также компромиссных концепций униатского вероисповедания, она выделилась среди икон соседних славян. Белорусская икона отличается выразительной демократичностью изобразительной образности и фольклоризацией сакрального содержания, понятных разным социальным слоям общества.

После разделов Речи Посполитой и присоединения белорусских земель к Российской империи, в 1772–1780 гг. в православие из Греко-католической церкви перешло 250 тыс. верующих. В 1780 г. был издан императорский рескрипт, по которому белорусскому генерал-губернатору было предписано в случае вакансии священнического места в униатском приходе спрашивать прихожан, не желают ли они иметь православного священника, и, если они такое желание имеют, предоставлять местным православным архиереям право принимать такие приходы в свое заведение. Ответом униатского митрополита Ясона Смогоржевского (1715–1788) на такие действия российского правительства стал Собор в Радомысле 1781 г., который постановил во всех униатских церквях совершать богослужения в соответствии с обрядами Католической церкви, как было установлено на Замойском соборе 1720 г. Окружное послание митрополита ко всем духовным и гражданским чинам, разосланное после окончания собора, содержало требование способствовать обращению православных в унию и не стесняться для того употреблять силу в виде экзекуций, лишения служебных мест, тюремных заключений и т. п. После этого по распоряжению российского правительства все униатские епархии, кроме Белорусской во главе с архиепископом Ираклием Лисовским (1734–1809), были закрыты, а в 1794 г. императрица Екатерина II издала указ, разрешивший свободный переход униатов в православие¹³².

¹³² Коялович, М. О. История воссоединения западнорусских униатов старых времен / М. О. Коялович. – Минск : Лучи Софии, 1999. – 400 с.

При российском императоре Павле I (1754–1801) был введен запрет на переход униатов в православие, но переход униатов в католичество не запрещался. В 1798 г. учреждены 2 униатские епархии: Брестская (для Минской и Литовской губерний) и Луцкая (для Волынской и Подольской губерний). Однако, не считая Грекокатолическую церковь канонически самостоятельной, император Павел подчинил униатское духовенство Католической коллегии, в которой не было ни одного униата. Коллегия воспользовалась возможностью расширить влияние Католической церкви за счет униатской.

Епархиальная структура Грекокатолической (униатской) церкви в 1772 г.

Такая деятельность католического духовенства вызвала резкие протесты со стороны униатских иерархов, в результате которых император Павел в 1799 г. издал указ, запретивший католическому духовенству переводить униатов в латинский обряд. Однако этот указ не выполнялся. Те же тенденции сохранились в конфессиональной политике по отношению к Грекокатолической церкви в правление императора Александра I (1777–1825). В первые годы его правления положение униатской церкви еще более осложнилось – были случаи, когда католические священники в униатских приходах объявляли о якобы имеющемся предписании российского правительства о немедленном присоединении униатов к католицизму.

Большой урон авторитету униатской церкви в это время нанесли базилиане, стремившиеся к дальнейшей латинизации унии. Их деятельность стала причиной разделения в начале XIX в. униатского духовенства на сторонников слияния с католичеством и противников этого, стремившихся к сближению с Православной церковью. В 1803 г. в униатской Полоцкой епархии в католичество перешли 100 тысяч прихожан, в Белорусской епархии несколько приходов, ранее перешедших из унии в православие, также стали католическими. Архиепископ Иракий Лисовский послал в Санкт-Петербург протоиерея Иоанна Красовского с жалобой на униженное положение униатской церкви. Это ходатайство имело успех: в 1803 г. было запрещено переводить униатов в латинский обряд, а в состав Католической коллегии в 1804 г. были включены униатский епископ Иосафат Булгак (1758–1838) и три ассессора из униатского духовенства, а в 1805 г. коллегия была разделена на два департамента – католический и униатский, председателем последнего стал архиепископ Иракий Лисовский, в 1805 г. возведенный в сан митрополита. Он сумел поднять значение белого униатского духовенства. Спасая униатскую церковь от поглощения католичеством, он предлагал подчинить ее Святейшему Синоду. В униатских церквях он вводил восточно-христианские обычаи, сам служил по архиерейскому служебнику московского издания, внушая униатскому духовенству, что обряды и церковные книги в униатском богослужении аналогичны православным. В 1806–1807 гг. в Полоцке Иракий Лисовский учредил униатскую семинарию. После его кончины в 1809 г. его преемником на митрополичьей кафедре стал Луцкий епископ Григорий Коханович (1810–1814), затем униатскую митрополию возглавил Иосафат Булгак (1814–1838), сторонник сближения с Католической церковью¹³³.

В первые годы царствования российского императора Николая I (1796–1855) был принят ряд ограничительных мер в отношении Католической церкви в западных губерниях Российской империи: в 1826 г. было запрещено строить каплицы в местностях с православным населением, в 1827 г. в базилианские монастыри разрешено принимать только униатов, в униатском богослужении предписано употреблять только церковнославянский язык. В это время Грекокатолическая церковь состояла из 4 епархий: Брестской, Виленской, Полоцкой и Луцкой¹³⁴.

¹³³ Бобровский, П. О. Русская греко-униатская церковь в царствование императора Александра I: Ист. исслед. по арх. документам: С прил. алф. указ. имен и предметов / П. О. Бобровский. – СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1890. – XVI, 394 с.

¹³⁴ Носко, М., прот. Униатская Церковь в первой трети XIX века. Движение к воссоединению с Православием / прот. М. Носко. – Минск : Свято-Елисаветинский монастырь, 2014. – 204 с.

В 1827 г. ассессор католической коллегии от Луцкой епархии Иосиф (Семашко, 1798–1868) обратил внимание директора департамента, занимавшегося делами униатов, Г. И. Карташевского (1777–1840) на тяжелое положение униатской церкви и предложил меры по предотвращению ее дальнейшей латинизации, а также по возвращению униатов, перешедших в латинский обряд. Записка Иосифа Семашко привела к коренным преобразованиям униатской церкви: 28 апреля 1828 г. была учреждена особая Греко-униатская коллегия под председательством митрополита Иосафата Булгака, его помощником был назначен Иосиф Семашко. Было запрещено принимать униатов в Виленскую католическую семинарию. Для них в 1828 г. была создана семинария в Жировичах, на содержание которой были использованы средства базилиан¹³⁵.

Кардинальные изменения произошли и в положении этого монашеского ордена. Униатской коллегии было поручено произвести ревизию всех базилианских монастырей и ненужные из них закрыть, в результате было упразднено свыше 60 монастырей, а их имущества поступили на содержание униатских училищ и белого духовенства. Для ослабления связи базилиан с папой после смерти прокуратора ордена, проживавшего в Риме, его должность была упразднена. Все эти меры привели к отделению униатской иерархии от католической и созданию собственной системы образования. В 1829 г. Иосиф Семашко был назначен викарным епископом Мстиславским и председателем консистории униатской Белорусской епархии с правом присутствия в коллегии в Санкт-Петербурге.

Участие ряда униатских священников и базилиан в восстании 1830–1831 гг. изменило планы российского правительства в отношении униатской церкви: Полоцкая епархия вместе с упраздненной Луцкой перешла под управление митрополита Иосафата Булгака, а Брестская епархия была соединена с Литовской, и во главе ее встал Иосиф Семашко. Началось закрытие базилианских монастырей. Иосиф Семашко в особой записке предложил выработать систему мер для постепенного присоединения униатов к Православной церкви.

26 мая 1835 г. был учрежден Секретный комитет по делам униатской церкви, а 19 декабря того же года им было принято постановление об устройстве в униатских церквях иконостасов и об устранении из богослужения всех латинских обрядов. В январе 1837 г. униатская церковь перешла в ведение Святейшего Синода, одним из первых распоряжений стало запрещение католическим священникам крестить детей униатов¹³⁶.

¹³⁵Кедров, Н. И. Литовский митрополит Иосиф Семашко и его деятельность по воссоединению униатов / Н. И. Кедров. – М. : Университетская типография, 1887. – 67 с.

¹³⁶Шеститко, В. В. Секретные комитеты правительства Николая I и воссоединение униатов / В. В. Шеститко. – Минск : МедиаЛ, 2019. – 134 с.

Медаль, отчеканенная в память Полоцкого собора 1839 г.

В начале 1838 г. скончались униатский митрополит Иосафат Булгак и Пинский епископ Иоасаф Жарский (1779–1838), которые были противниками сближения с православием. В марте 1838 г. председателем Греко-униатской коллегии был назначен епископ Иосиф Семашко, а два других униатских епископа – Антоний Зубко (1797–1884) и Василий Лужинский (1791–1879) сочувствовали соединению униатов с Православной церковью.

Для ускорения присоединения униатов к Православной церкви в конце 1838 г. в Беларусь прибыл представитель обер-прокурора Синода В. В. Скрипицын (1799–1874). Вместе с Иосифом Семашко ему удалось добиться согласия большинства униатского духовенства на соединение с православием. 12 февраля 1839 г. в Полоцке епископами и начальствующим духовенством был подписан соборный акт о соединении униатской церкви с православной, составлено соответствующее прошение на имя российского императора, к которому был приложен список, содержащий имена 1305 униатских священников, высказавшихся за соединение. 25 марта 1839 г. император утвердил постановление Синода о слиянии Греко-униатской церкви с Православной. Бывшим униатам были оставлены те обряды и обычаи, которые не противоречили православию. В результате упразднения Грекокатолической церкви в Православную перешло около 1607 приходов и более 1600 тысяч человек верующих¹³⁷.

Попытки возрождения унии (неоуния) предпринимались в межвоенной Польше. После обретения Польшей независимости между Ватиканом и польским правительством в 1925 г. было подписано соглашение, по которому униатскому духовенству гарантировалась оплата труда, если оно принесет присягу на верность Польше, однако униаты были лишены

¹³⁷ Кірзеў, В. Полацкі царкоўны сабор 1839 / В. Кірзеў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1999. – Т. 5. – С. 540–541.

права проводить миссионерскую деятельность. Несколько позже униатских миссионеров стали готовить Восточный институт при Люблинском католическом университете и семинария в Дубне на Волыни¹³⁸. В Альбертине (Слоним) иезуиты основали униатский монастырь, а также школу миссионеров. К 1938 г. в Виленской епархии было 4 униатских прихода, 7 священников и около 3300 верующих, в Пинской епархии – 12 священников и около 6000 прихожан, на Подляшье – 9 священников и около 3200 верующих¹³⁹.

После окончания Великой Отечественной войны структуры Грекокатолической церкви в Беларуси, как и в Украине, были уничтожены, ее деятельность запрещена, лидеры репрессированы, а приходы присоединены к Православной церкви (Львовский собор 1946 г.). Вплоть до 1990-х гг. приходы белорусских грекокатоликов существовали лишь в эмиграции – в Париже, Лёвене (Бельгия), Лондоне и Чикаго (США). В 1960 г. римский папа назначил белорусского грекокатолического епископа Чеслава Сиповича (1914–1981), проживавшего в Лондоне, апостольским визитатором для белорусов-грекокатоликов по всему миру. Его преемником в 1983 г. стал Владимир Тарасевич (1921–1986), а в 1986 г. – Александр Надсон (1926–2015).

После распада СССР в Беларуси делались попытки возрождения унии. В 1991 г. белорусские грекокатолики вышли из подполья и получили возможность свободного исповедания веры. Процесс возрождения Грекокатолической церкви был связан с духовными поисками белорусскоязычной интеллигенции и идеей национальной церкви, в которой богослужение и культ должны быть связаны с национальной символикой, языком и традициями. С 1994 г. Александр Надсон стал апостольским визитатором для белорусов эмиграции, а архимандрит Сергей Гаек (род. 1949) – для грекокатоликов Беларуси¹⁴⁰. 30 марта 2023 г. римский папа Франциск учредил для белорусских грекокатоликов апостольскую администрацию, которую возглавил архимандрит Сергей (Гаек). В настоящее время зарегистрировано 15 униатских общин.

¹³⁸ Стоколос, Н. Г. Неоунія як експеримент східної політики Ватикану в Польщі (1923–1939 рр.) / Н. Г. Стоколос // Український історичний журнал. – 1999 – № 4 (427). – С. 74–89.

¹³⁹ Кривонос, Ф., свящ. Унія «восточного обряда»: начало и конец / свящ. Ф. Кривонос // Труды Минской духовной академии. – 2003. – № 2. – С. 123–128.

¹⁴⁰ Белорусская грекокатолическая Церковь [Электронный ресурс] // Католическая Россия. Азбука Католицизма. Католицизм от А до Я // Католическая Россия. – Режим доступа: <http://www.catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&id=1178>. – Дата доступа: 26.05.2023.

1.3.6. Протестантские (евангелические) конфессии

31 октября 1517 г. Мартин Лютер (1483–1546) объявил, что необходимо привести жизнь каждого человека и общества в целом в соответствие со Словом Божиим. Этот призыв стал началом широкомасштабного движения, которое получило название Реформации, охватило всю Европу и глубоко повлияло на мировую историю. Проникновение протестантизма на территорию Беларуси началось практически одновременно с его возникновением в Европе.

Первый этап был связан с распространением лютеранства и кальвинизма. Его временные рамки включали вторую половину XVI – начало XIX в. Центром протестантизма стал Виленский край, откуда распространялись все новейшие религиозные тенденции. Первые шаги Реформации на территории Беларуси связаны с выпускниками европейских университетов, которые стали первыми ее проповедниками. Большое влияние на распространение лютеранства в Великом княжестве Литовском играло его утверждение в качестве официальной религии в соседнем Прусском герцогстве, открытие университета в столице этого государства – Кёнигсберге, а также проживание в Великом княжестве немецких колонистов. Первые лютеранские общины появились в Слуцке, в 1535 г., где местный князь Юрий Семенович (1503–1542) подарил лютеранам земельный надел для строительства кирхи, при которой позже было организовано училище, и в Вильно в 1539 г. В XVI в. лютеранские общины образовались также в Гродно, Минске, Витебске, Полоцке, Могилеве.

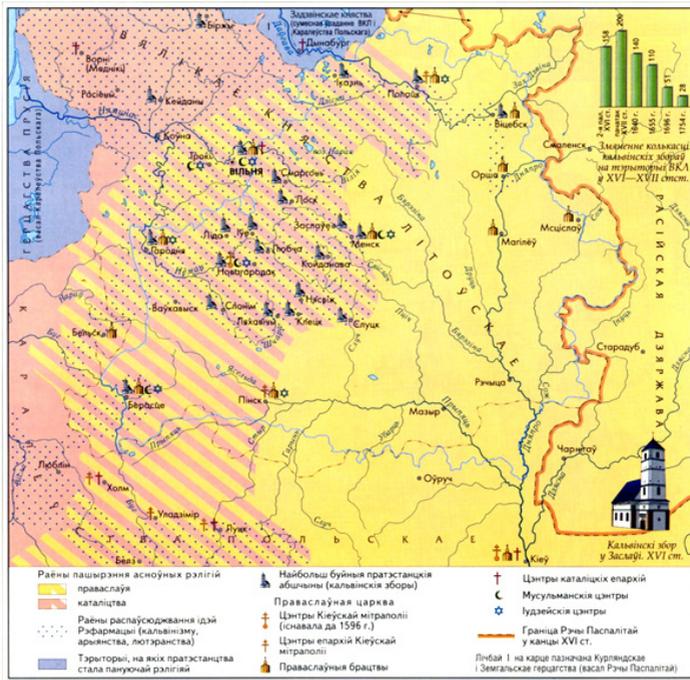
Николай Радзивилл Черный

Огромное влияние на распространение Реформации имела поддержка со стороны магнатов Великого княжества Литовского. Среди магнатов, а также среди шляхты и зажиточных горожан широкое распространение получил кальвинизм (Евангелическо-реформаторская церковь). В 1553 г. канцлер Великого княжества Николай Радзивилл Черный (1515–1565) открыто принял идеи Реформации и основал евангелические общины в Бресте (около 1563 г.). Всего в своих владениях он открыл 134 кальвинистских собора. Затем кальвинистские общины появляются в Витебске, Клецке (первый пастор – Симон Будный (1530–1593)), Минске (в 1558 г.), Вильно (в 1561 г.), Несвиже, Полоцке, Койданово (современный г. Дзержинск Минской области, в 1613 г.), Слуцке (в 1617 г.), Свири. В 1557 г. в Вильно состоялся съезд литовских протестантов под председательством Николая Радзивилла Черного, который принял решение о создании единой деноминации во главе с суперинтендентом.

Титульный лист Брестской Библии 1559 г.

**РЭЛІГІЙНАЕ СТАНОВІШЧА ў ВКЛ у другой палове XVI ст.
ТРАДЫЦЫЙНАЕ ХРЫСЦІЯНСТВА І РЭФАРМАЦЫЯ**

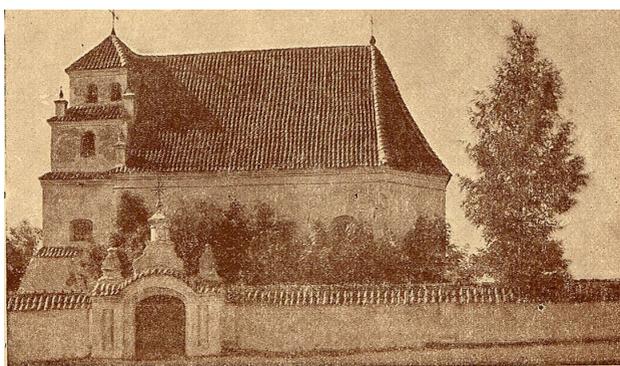

В течение нескольких лет сторонниками Реформации стали ведущие магнатские аристократические семейства Воловичей, Глебовичей, Сапегов, Вишневецких, Зеновичей, Огинских и многие другие. В Новогрудском воеводстве из 600 шляхетских православных фамилий только 16 осталось в православии; остальные приняли кальвинизм. К концу 60-х гг. XVI в. в состав великокняжеской рады («паны-рада») входило 17 протестантов, 9 православных и 2 католика. Во второй половине XVI в. на территории Великого княжества Литовского было основано около 300 евангелистских общин¹⁴¹.

В 1553 г. Николай Радзивилл Черный основал при евангелистской общине в Бресте типографию, в которой был издан катехизис и еще около 40 книг, в том числе первый напечатанный в Беларуси нотный сборник «Песни славы Божией» Яна Зарембы († после 1596). В 1562 г. в Несвиже

¹⁴¹ Подокшин, С. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XVI – начало XVII в.) / С. Подокшин. – Минск, 1970. – С. 44.

был напечатан «Катехизис» на старобелорусском языке и трактат «Об оправдании грешного человека перед Богом». В 1563 г. на средства Радзивилла Черного была издана знаменитая Брестская Библия. Под его опекой действовала реформатская типография в Несвиже (начало 60-х гг. – 1570 г.), в организации которой принимали участие знаменитые деятели Реформации Симон Будный, Матей Кавячинский (1520–1572) и Лаврентий Крышковский († ок. 1573). Тут были изданы первые на территории Беларуси кириллические книги на старобелорусском языке. Из них сохранился только «Катехизис» 1562 г. С. Будного.

Кальвинистский сбор в Осташине (не сохранился)

Кальвинистский сбор в Кухтичах

Богословские споры после смерти Николая Радзивилла Черного в первой половине 60-х гг. XVI в. привели к разделению протестантов в Великом княжестве Литовском на так называемый больший сбор – собственно кальвинистов, и меньший сбор – ариан, или антитринитариев¹⁴², которые сами себя называли литовскими братьями. Их покровителем стал магнат Ян Кишка (1552–1592)¹⁴³. Общины этого течения (в Лоске, Клецке, Любче, Новогрудке и других местах) имели органы самоуправления, создавали общие синоды и вели активную издательскую деятельность. По мере развития в этом течении выделились два направления: радикально-революционное (лидеры – Якуб из Калиновки († ок. 1583) и Павел из Визны (вторая половина XVI в.) и умеренное (Симон Будный и Василий Тяпинский (1530–1540-е – 1600)). В марте 1570 г. по инициативе Николая Радзивилла Рыжего в Вильне было заключено соглашение между лютеранами и кальвинистами Великого княжества Литовского.

Во время наибольшего распространения Реформации (вторая половина XVI в.) на территории Великого княжества Литовского насчитывалось около 200 зданий кальвинистских сборов¹⁴⁴. Большинство сборов были деревянными. Для каменных характерны отсутствие алтарной части, концентричность и симметричность архитектурной композиции. Кальвинистские сборы были приспособлены к оборонительным действиям: имели толстые стены, башни с бойницами, земляные насыпи и рвы вокруг храмовых построек. Показательными примерами таких храмов являются Спасо-Преображенская церковь в Заславле Минского района, построенная в середине XVI в. как кальвинистский сбор, кальвинистский сбор в Койданово (ныне Держинске, первая половина XVII в., не сохранился). Сохранились здания кальвинистских сборов в Изабелине (конец 1770-х гг., Волковысский район Гродненской области, в настоящее время – костел апостолов Петра и Павла), Кухтичах (1560–1570-е гг., ныне Первомайск Узденского района Минской области), Сморгони (Гродненская область, 1606–1612, ныне костел Архангела Михаила) и др. В Островецком районе сохранилось до наших дней название урочища Кальвишки, на месте которого был расположен кальвинистский сбор.

¹⁴² Антитринитаризм (от лат. *anti* «против» + *trinitas* «троица») – общее название течений в христианстве, основанных на вере в Единого Бога и отвергающих концепцию триединства Божества (Троицу).

¹⁴³ Шаўцоў, Ю. Пратэстанцкі мэсянізм Яна Кішкі / Ю. Шаўцоў // Спадчына. – Мінск, 1995. – № 3. – С. 211–248.

¹⁴⁴ Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2006. – Т. 2 : Кадэцкі корпус – Яцкевіч. – С. 21.

Бывший кальвинистский сбор в Сморгони. Ныне костел Архангела Михаила

*Бывший кальвинистский сбор в Заславле,
ныне православная Спасо-Преображенская церковь*

Во второй половине XVI – первой половине XVII в. в Великом княжестве Литовском действовало 190 кальвинистских общин, которые формировали Литовскую провинцию, разделенную на 6 дистриктов (округов): Брестский, Виленский, Жмудский, Завилейский, Новогрудский, Русский (позже Белорусский с центром в Минске). Центром провинции был Вильно. Высшим органом управления являлись провинциальные синоды, в округах – партикулярные синоды, в их работе принимали участие как духовные, так и светские лица. Между синодами руководство кальвинистскими общинами осуществляли суперинтенденты, а в дистриктах – сеньоры¹⁴⁵.

В начале XVII в. реформационное движение в Беларуси не смогло противостоять Контрреформации и стало быстро сдавать позиции. Активная контрреформационная деятельность Католической церкви в Речи Посполитой привела к сокращению в XVII в. протестантских общин. К 1696 г. в Великом княжестве Литовском оставалась 51 протестантская община. При польском короле и великом князе литовском Сигизмунде III Ваза (1566–1632) иезуиты добились закрытия протестантских типографий и начальных школ. Во второй половине XVIII в. протестанты (лютеране и кальвинисты) составляли 1 % от всего населения Великого княжества Литовского. Лютеране были представлены латышами и немцами (в основном крестьянами), кальвинисты – белорусами и поляками, как правило, шляхетского происхождения. Политическая дискриминация протестантов привела к тому, что если в 1588 г. в сенате Великого княжества Литовского они составляли большинство, то через несколько десятков лет их там не осталось ни одного. В 1658 г. сейм принял решение об изгнании ариан из Речи Посполитой. В 1668 г. на уровне законодательства было запрещено переходить из Католической церкви в другую конфессию. В 1717 г. шляхте протестантского исповедания было запрещено занимать государственные должности, публично совершать богослужения и открывать новые храмы. В 1767 г. под давлением России и Пруссии была подтверждена свобода вероисповедания, гарантированная еще Третьим Статутом Великого княжества Литовского 1589 г. В самом Великом княжестве в это время оставалось 40 евангелических общин¹⁴⁶.

В этой ситуации прибежищем для протестантов стало Слуцкое княжество, которое находилось во владении биржанской линии

¹⁴⁵Łukaszewicz, J. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie / J. Łukaszewicz. – Poznań : Drukarnia Oredownika na Garbarach, 1842–1843. – Т. 1–2.

¹⁴⁶Любович, Н. Н. Начало католической реакции и упадок реформации в Польше / Н. Н. Любович. – Варшава : Типография К. Ковалевского, 1890. – 116 с.

Радзивиллов, остававшейся протестантской. В 1617 г. в Слуцке была основана кальвинистская гимназия, которая стала одним из старейших учебных заведений в Беларуси¹⁴⁷. Она имела прочные связи с университетами Кёнигсберга, Гейдельберга, Лейдена, Эдинбурга и Оксфорда. За триста лет своего существования Слуцкая гимназия выпустила плеяду ученых, исследователей, общественных и церковных деятелей, среди которых: изобретатель сегодняшнего кириллического шрифта Илья Копиевич (ок. 1651–1714), философ и поэт Ян Белобоцкий (середина XVII в. – после 1712), писатели Ольгерд Обухович (1840–1898), Антон Петкевич (1823–1903), славяновед Зарян Даленга-Ходаковский (1784–1825), медик Антон Красовский, астроном Витольд Цесарский (1849–1925), политик и меценат Эдвард Войнилович (1847–1928).

В соответствии с решением Вального сейма Речи Посполитой 1768 г. и конституции 1791 г., лютеранам и кальвинистам было предоставлено право свободного исповедания своей веры, основания консисторий и синодов. Евангелические общины Великого княжества разработали для себя особый церковный статут, который получил название «Диссидентские права». В 1780 г. этот статут был напечатан в Варшаве, но так и не был утвержден Сенатом Речи Посполитой.

Не имея возможности занимать в Речи Посполитой руководящие должности, протестанты-дворяне занимались военным делом. Эти традиции продолжились и при Российской империи. Среди известных военных протестантами были графы Грабовские (кальвинисты).

Во время Российской империи продолжался упадок протестантских общин на территории Беларуси: была упразднена Виленская лютеранская консистория, за участие в восстании 1863 г. учеников Слуцкой гимназии она была преобразована из конфессиональной школы в классическую гимназию. В середине XIX в. на территории Беларуси действовали лютеранские храмы (кирхи) в Гродно, Полоцке, Витебске, Могилеве, Слуцке и Минске. В кальвинистских храмах (сборах) проводились богослужения в Изабелине, Асташине, Койданове (Дзержинске), Слуцке, Копыси, Непокойчицах и Рясно.

К началу 1860-х гг. в Российской империи существовало 8 лютеранских консисторий. 5 губерний, располагавшихся на территории современной Беларуси, входили в состав Курляндской консистории. В 1864 г. в консистории действовало 27 кирх и 11 молитвенных домов. На протяжении всего XIX – начала XX в. количество духовенства в этой консистории оставалось неизменным – 11 человек. В конце XVIII – начале XX в.

¹⁴⁷Родчанка, Р. В. Старэйшая школа Беларусі / Р. В. Родчанка. – Мінск : Нар. асвета, 1985. – 78 с.

реформатская церковь в Беларуси была подчинена Виленскому евангелическо-реформатскому синоду (с 1840 г. назывался Литовским). Исполнительные функции реализовывала евангелическо-реформатская коллегия в Вильно. По данным Виленской реформатской коллегии в 1865 г. в Виленской, Гродненской, Минской и Могилевской губерниях было 17 кальвинистских общин и 821 верующий. Во второй половине XIX в. в белорусских губерниях действовало 19 лютеранских приходов (20 тысяч прихожан) и 17 кальвинистских общин (10 тысяч прихожан). Богослужение у лютеран проводилось преимущественно на немецком и латышском языках, у кальвинистов – на польском.

С середины XIX в. на территории Беларуси появились новые протестантские течения: шундизм, баптизм и чуть позже пятидесятничество. Их первые общины возникли на юге Беларуси: шундизма и баптизма на территории современной Гомельской области, пятидесятничества – Брестской. В 1877 г. имеется известие о существовании первой баптистской общины на территории Беларуси (в деревне Уть Гомельского уезда)¹⁴⁸. В 1879 г. миссионерами из южных губерний Российской империи была основана община баптистов в деревне Усохи (современный Добрушский район). В 1883 г. община евангельских христиан-баптистов была основана в Полоцке, в 1888 г. – в Витебске, в 1905 г. – в Минске и Пружанах. Проникновение первых двух направлений происходило из южных районов Российской империи, третьего – с территории современной Украины и Польши. Впоследствии шундизм (официально запрещенный в Российской империи в 1894 г.) не получил распространения на территории Беларуси и был поглощен баптизмом в конце XIX в.¹⁴⁹ В 80-е гг. XIX в. в Беларуси появляются христиане веры евангельской. В 1882 г. их община образуется в Чечерске. Распространение адвентистов седьмого дня в Беларуси началось после опубликования манифеста об укреплении начал веротерпимости в 1905 г. К 1917 г. в Беларуси насчитывалось около 200 тысяч коренных белорусских протестантов¹⁵⁰.

На дальнейшее распространение протестантизма в Беларуси значительно повлияло то обстоятельство, что ее территория долгое время

¹⁴⁸ История евангельских христиан-баптистов в СССР. – Москва, 1989. – С. 382.

¹⁴⁹ Стараверства, пратэстантызм // Канфесіі на Беларусі / В. В. Грыгор'ева, У. М. Завальнюк, У. І. Навіцкі (рэд.), А. М. Філатава. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – С. 105.

¹⁵⁰ Табунов, В. В. Усиление позиций протестантизма в Беларуси в конце XIX – начале XX вв. / В. В. Табунов // Романовские чтения – 3 : сб. тр. Междунар. науч. конф., 23–24 ноября 2006 г. / под ред. И. А. Марзалюка. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 30–32.

(немецкая оккупация во время Первой мировой войны, раздел территории страны между Польским государством и БССР) была разделена на западную и восточную части, в которых существовали разные условия для существования протестантских общин.

В Западной Беларуси протестантизм развивался довольно динамично, так как польское правительство способствовало этому, считая, что распространение протестантских течений снизит сепаратистские устремления в данном регионе. В 1919 г. из Америки вернулся Григорий Красовский, положивший начало распространению на территории Беларуси христиан веры евангельской¹⁵¹. 20-е годы XX в. были временем активного распространения протестантских общин различных направлений на территории Западной Беларуси. За 10 лет тут возникло более 200 общин. В это время активную проповедническую и переводческую деятельность в Бресте развернул проповедник Лука Декуть-Малей (1888–1955), который в 1931 г. издал перевод Нового Завета и Псалтири на белорусский язык, сделанный в сотрудничестве с Антоном Луцкевичем (1884–1942).

Крупными центрами баптизма в это время были также Скидель и Гродно. Регионом наибольшего распространения пятидесятничества стало Полесье: например, только в Пружанах в 1930-е гг. насчитывалось до 500 христиан веры евангельской. Всего в Полесском воеводстве в 1934 г. проживало 3794 пятидесятника. В середине 1930-х гг. началось распространение пятидесятничества на севере, в Молодечно и в его западных окрестностях. В деревнях Пинского и Столинского поветов в это же время появились общины адвентистов седьмого дня, и к 1935 г. последователей этого учения в Полесском воеводстве насчитывалось 250 человек. Распространялось и учение свидетелей Иеговы: к 1935 г. их насчитывалось 147 человек только в Полесском воеводстве. Всего в 1935 г. в этом воеводстве проживало более 10 тысяч протестантов различных направлений¹⁵².

В Восточной Беларуси, которая с 1921 г. входила в состав БССР, власти, подчиняясь идеологии атеизма, всеми способами стремились искоренить религиозное мировоззрение. Тем не менее, протестанты активно включились в социальную жизнь страны: создавали коллективные хозяйства, построенные на христианских принципах, пропагандировали

¹⁵¹ Франчук, У. Пачынальнікі пяцідзясятніцкага руху на захадзе Беларусі / У. Франчук // Пратэстанцкая царква і беларускі нацыянальны рух на пачатку XX стагоддзя : артыкулы і ўспаміны. – Мінск, 2006. – С. 114–134.

¹⁵² Канфесіянальная палітыка ў Заходняй Беларусі // Канфесіі на Беларусі / В. В. Грыгор’ева, У. М. Завальнюк, У. І. Навіцкі (рэд.), А. М. Філатава. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – С. 211–213.

нравственное достоинство и экономическую эффективность честного, добросовестного труда, трезвого образа жизни.

Во время гонений на религию и церковь в БССР пострадали также верующие протестантских конфессий. Были сосланы, а затем расстреляны пасторы Минской баптистской общины, умер в лагере пастор Бобруйской общины. К 1939 г. в Восточной Беларуси все протестантские общины были ликвидированы, молитвенные дома конфискованы, а большинство служителей расстреляны.

Во время немецкой оккупации Беларуси 1941–1944 гг. на фоне общего религиозного пробуждения в восточной Беларуси стали возобновлять деятельность и протестантские общины. В 1943 г. в Слуцке в общине евангельских христиан-баптистов приняли крещение более 300 человек¹⁵³. Вернувшийся из сталинских лагерей баптистский пастор Павел Лагутко возобновил общину в Минске. Рискуя жизнью, верующие этой общины спасали еврейских детей в специально созданных для этого еврейских домах¹⁵⁴.

В соответствии с общим курсом советского государства на прагматическое отношение к религии и церкви, который возобладал во время войны, в 1944 г. в Москве был образован Всесоюзный Союз евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). В августе 1945 г. руководители общин христиан веры евангельской Беларуси и Украины подписали в Москве «Договор об объединении христиан веры евангельской с евангельскими христианами-баптистами в один союз». С этого времени всех евангельских христиан в СССР часто стали называть баптистами. Как особое объединение в это время в БССР существовали также адвентисты седьмого дня, у которых в 1946 г. было зарегистрировано 6 общин. К 1947 г. количество всех евангелистских общин на территории Беларуси достигло 235. Не менее ста общин, не желавших получать государственную регистрацию, действовали нелегально¹⁵⁵. В конце 1949 г. были арестованы лидеры пятидесятнического движения в БССР. Уполномоченный Совета по делам религиозных культов К. Уласевич открыто признавал, что предпринятые репрессии положительно повлияют на «подрыв сектантского движения в БССР».

¹⁵³ Асененка, П. Гісторыя цэркваў евангельскіх хрысціян баптыстаў Беларусі / П. Асененка. // Рэфармацыя і грамадства: XVI стагоддзе. – Мінск, 2005. – С. 169.

¹⁵⁴ Касатая, Т. Эвангельскія хрысціяне баптысты ў БССР у 1944 – пачатку 1950-х гг. / Т. Касатая // Arche. – 2012. – № 1–2. – С. 145.

¹⁵⁵ Партыйна-дзяржаўная палітыка да рэлігіі ў пасляваенны час // Канфесіі на Беларусі / В. В. Грыгор’ева, У. М. Завальнюк, У. І. Навіцкі (рэд.), А. М. Філатава. – Мінск : Экаперспекыва, 1998. – С. 256–260.

Большинство верующих протестантов были крестьянами – как колхозниками, так и единоличниками (в западных областях БССР коллективизация проводилась медленнее), а среди рабочих было много железнодорожников. К 1955 г. в БССР действовало 155 общин евангельских христиан-баптистов, которые объединяли 55308 человек. Деятельность адвентистов седьмого дня (сумели пройти регистрацию 6 общин) вызвала значительную обеспокоенность партийного руководства республики – прежде всего из-за их позиции по отношению к субботнему дню (на тот момент в СССР действовала шестидневная рабочая неделя)¹⁵⁶.

Однако преследования верующих продолжались и после Великой Отечественной войны. Например, за отказ вступать в колхоз всех членов общины христиан веры евангельской в деревне Хвоево Несвижского района был арестован пастор этой общины Семен Новик.

1960-е гг. отмечены новой волной конфронтации властей с верующими (так называемая хрущевская антирелигиозная кампания). В это время происходили аресты и привлечение к уголовной ответственности пасторов и верующих, закрытие и разрушение молитвенных домов, снятие с регистрации (то есть, по сути, насильственное прекращение деятельности) крупных религиозных общин¹⁵⁷.

В начале 1960 г. руководство ВСЕХБ разослало общинам «Инструктивное письмо старшим пресвитерам», в котором содержалось требование ограничить крещение молодежи до 30 лет, не допускать на богослужения детей, «сдерживать миссионерские порывы». Часть верующих не согласилась с этими требованиями и создала инициативную группу для созыва внеочередного Съезда евангельских христиан-баптистов, а также потребовала пересмотра законодательства «О религиозных объединениях»¹⁵⁸. На базе общин, которые поддерживали так называемых «инициативников», в 1965 г. был создан Совет церквей евангельских христиан-баптистов, который принципиально не поддерживал никаких официальных связей с советским государством. Ряд общин на территории Беларуси поддерживали это движение. Верующие и служители этих общин преследовались государственными органами за нелегальную религиозную деятельность

¹⁵⁶Партыйна-дзяржаўная палітыка да рэлігіі ў пасляваенны час // Канфесіі на Беларусі / В. В. Грыгор’ева, У. М. Завальнюк, У. І. Навіцкі (рэд.), А. М. Філатава. – Мінск : Эксперспектыва, 1998. – С. 256–260.

¹⁵⁷Дьяченко, О. Пятидесятничество в Беларуси / О. Дьяченко. – Могилев, 2003. – С. 63.

¹⁵⁸Балтрушэвіч, Н. Асноўныя напрамкі і формы дзейнасці пратэстантаў у пасляваеннай БССР (1944–1985 гг.) / Н. Балтрушэвіч, // Arche. – 2012. – № 1–2. – С. 154–160.

и получали приговоры, связанные со штрафами и сроками заключения от 3 до 5 лет¹⁵⁹.

Со второй половины 1970-х гг. органы власти стали регистрировать новые общины и разрешать строительство молитвенных домов. В 1980 г. минская община евангельских христиан-баптистов реконструировала свое здание, которое после ремонта могло вместить до 800 человек. В 1981 г. община евангельских христиан-баптистов была зарегистрирована в Бресте, а к 1986 г. ей удалось построить новый молитвенный дом – на тот момент самый большой баптистский молитвенный дом в Европе.

С 1976 г. советские органы власти разрешили регистрировать автономные (помимо ВСЕХБ) общины христиан веры евангельской (такие общины были зарегистрированы в Минске, Кнотовщине (Столбцовского района), Витебске, Орше, Поставах, Несвиже, Пинске)¹⁶⁰. Всего в 1980–1987 гг. в Беларуси было зарегистрировано 63 евангелические (протестантские) общины, для которых построено 33 и реконструировано 29 молитвенных домов.

Гродненская кирха.

Единственный действующий исторический лютеранский храм в Беларуси

¹⁵⁹Гардзiенка, А. Рэлігійная апазіцыя на Беларускім Палессі ў 1960–1980-я гады / А. Гардзiенка // Загароддзе-3. Матэрыялы навукова-кразнаўчай канферэнцыі «Палессе ў XX стагоддзі». – Мiнск, 2001. – С. 222.

¹⁶⁰Акинчиц, С. История христиан веры евангельской в Беларуси / С. Акинчиц // Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь. – Минск, 2005. – С. 258.

После провозглашения независимости Республики Беларусь евангельские христиане в нашей стране окончательно вышли из подполья. В первой половине 1990-х гг. фактически каждая община положила начало нескольким новым.

В 1990 г. как самостоятельный оформился Союз евангельских христиан-баптистов Беларуси, который в период до 2002 г. открыл 177 новых общин и в 1997 г. организовал Минскую богословскую семинарию. В 1991 г. был также организован Союз христиан веры евангельской, который до 2002 г. основал более 300 новых общин. Этот Союз стал крупнейшим протестантским религиозным объединением в Беларуси, опередив по количеству зарегистрированных религиозных общин Католическую церковь. Для подготовки служителей в сентябре 1996 г. был открыт Теологический институт Союза христиан веры евангельской в Беларуси.

В 1993 г. в Беларуси было создано Объединение общин христиан полного Евангелия (первое богослужение общины этого направления «Церковь Иисуса Христа» состоялось в 1991 г. в здании театра Янки Купалы в Минске). 80–90-е гг. XX в. характеризуются появлением в Беларуси неопротестантских течений (адвентистов седьмого дня, христиан полного Евангелия (ответвления пятидесятников), Свидетелей Иеговы, Новоапостольской церкви), которые постепенно приобретают все большую популярность.

В настоящее время протестантизм в Беларуси представлен 16 направлениями (деноминациями). Из них основными являются два – Церковь христиан веры евангельской (ХВЕ, свыше 55 тысяч верующих и 512 официально зарегистрированных церквей) и Церковь евангельских христиан-баптистов (ЕХБ, 312 церквей и почти 14 тысяч крещеных членов). Остальные направления менее многочисленны: количество зарегистрированных общин не превышает 100 общин в каждом. Среди них выделяются Церковь адвентистов седьмого дня (76 общин, 5 тысяч верующих), Христиане полного Евангелия (49 общин), Евангелическо-лютеранская церковь (27 общин), Новоапостольская церковь (20 общин). Остальные протестантские течения представлены менее чем десятью общинами. Таким образом, в настоящее время протестантские (евангельские) общины по своему количественному составу стали одной из крупнейших конфессий в Беларуси. На 2012 г. в Республике Беларусь было зарегистрировано 1025 протестантских общин, которые объединяют более 100 000 верующих, что составляет примерно 30 % от всех религиозных общин в стране.

1.4. ТРАДИЦИОННЫЕ НЕХРИСТИАНСКИЕ РЕЛИГИИ

1.4.1. Иудаизм

В Средние века и в раннее Новое время в еврейском народе исторически сложились две социально-культурные общности – ашкеназская и сефардская, различия между которыми касаются, например, порядка молитв, устройства синагоги и т. п. Ашкеназское еврейство, к которому принадлежит в настоящее время большинство евреев мира (в том числе евреи Восточной Европы и в частности Беларуси), сформировалось в Средние века в Северной Франции и Германии, распространившись оттуда в большинство стран Центральной, Восточной и Западной Европы, а также в страны Северной и Южной Америки, Южную Африку и Австралию. Сефардский социально-культурный комплекс сложился в Испании и Португалии, а также в Италии, Турции, на Балканах и в странах Северной Африки. В широком смысле понятие «сефардское еврейство» включает в себя все неашкеназские общины, в том числе и те, которые не имеют прямого отношения к собственно сефардам.

Первое известное свидетельство о проживании евреев, а следовательно, и о существовании иудаизма на территории современной Беларуси содержится в письме великого князя литовского Гедимина (ок. 1275–1341) Рижскому архиепископу 1324 г., в котором он жаловался на нарушение крестоносцами мира и нападении на Мядельский замок, а также указывал, что по дороге из Полоцка крестоносцы встретили и убили 6 евреев¹⁶¹.

Первым официальным документом, данным евреям в Великом княжестве Литовском, является привилей великого князя Витовта (ок. 1350–1430) от 4 июня 1388 г. евреям Бреста, который был издан с целью поощрения их дальнейшего переселения в великое княжество. Этот привилей регламентировал положение евреев в стране: за убийство еврея полагалось такое же наказание, как и за убийство шляхтича; евреям разрешалось свободно исполнять свои религиозные обряды, а также заниматься имущественными и залоговыми операциями; устанавливалась автономия еврейской общины. 18 июня 1389 г. такой же привилей Витовт издал для евреев Гродно. Этот документ определял границы расселения еврейской общины, освобождал от налогов синагогу и кладбище. Для XIV в. условия привилей Витовта оказались самыми толерантными для евреев Европы. Таким образом великий князь стремился привлечь евреев в свое государство с целью укрепления торгового сословия.

¹⁶¹Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Мядзельскага раёну. – Мінск : Беларускае Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1998. – С. 630.

Маршруты переселения евреев в Великое княжество Литовское

Со времени Витовта евреи в белорусских городах получили систему самоуправления – кагал, который занимался сбором налогов и другими административными вопросами еврейских общин. Такая форма еврейского самоуправления просуществовала до 1844 г., когда российское правительство упразднило кагалы и подчинило евреев общероссийским законам.

Поселению евреев в Великом княжестве Литовском на рубеже XIV–XIV вв. предшествовали погромы во время чумы, происходившие в 1348–1351 гг. во многих городах Европы, где в то время существовали еврейские общины (Базель, Страсбург, Тулон, Шпайер, Эрфурт). В XIV–XV вв. происходит массовое переселение евреев из Германии на территорию Польши и Великого княжества Литовского. Мигрировали целые общины, которые перевозили не только свои материальные ценности, но и духовные традиции. К концу XV в. в Польше и Великом княжестве Литовском жило уже более 20 тысяч евреев. До 1495 г. в Великом княжестве Литовском пять городов имели оседлые еврейские общины (Брест, Владимир-Вольнский, Гродно, Луцк, Троки), в других населенных пунктах (например, Дрогичине, Каменце, Кричеве, Минске, Новогрудке) в это время евреи проживали только временно.

В 1495 г. великий князь литовский Александр (1461–1506) издал указ об изгнании евреев из Великого княжества Литовского, однако отменил его уже в 1503 г., возвратив отчужденное имущество.

С 1503 по 1569 г. возникли новые еврейские поселения в Кобрине, Пинске, Индуре, Новом Дворе, Турце, Дворце, Ляховичах, Ратно, Слониме, Сураже. В это же время было создано ядро будущих еврейских поселений там, где евреи имели аренду таможен и откупов: в Витебске, Дрогичине, Каменце, Мерочи, Минске, Могилеве, Бобруйске, Дриссе (ныне Верхнедвинске), Желудке, Мыши, Новогрудке, Полоцке, Глубоком, Городце, Друе, Молчади, Мотоле, Мстиславле, Мостах, Острино, Пружанах, Радошковичах, Шерешеве.

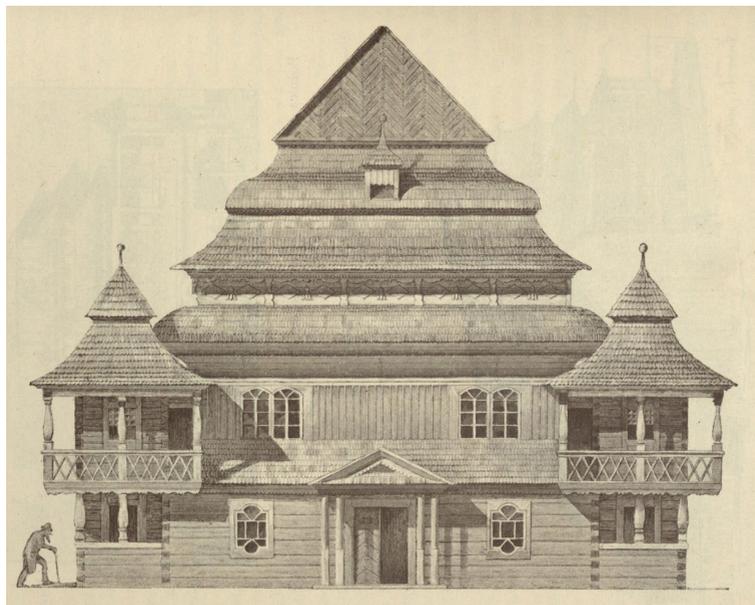
Великий князь литовский и король польский Сигизмунд I Старый (1506–1548) укрепил правовое положение евреев в Великом княжестве Литовском законодательными актами: освободил их от обязанности выступать на войну тысячу всадников, уравнивал в податном отношении с мещанами, предоставил свободу торговли и ремесла и защитил от произвола воевод и старост. Нуждаясь в деньгах для войны с Московским государством, Сигизмунд Старый централизовал власть над евреями. В 1514 г. была учреждена должность главного раввина Великого княжества Литовского (им стал Михель Юзефович, ум. до 1535).

В 1551 г. евреи Великого княжества получили право избрания раввинов. Раввин Бреста Мендель Франк титуловался «королевским чиновником», а еврей Шлоймо Израилевич был назначен депутатом от Виленского воеводства. Наиболее знатные евреи в официальных документах обычно титуловались «панам». Подобно шляхтичам, они носили при себе сабли.

Синагога в Старом Быкове

Статут 1529 г. запрещал евреям иметь невольников, а Статут 1566 г. определял одежду, которую обязаны были носить евреи : они не должны были носить дорогое одеяние с золотыми цепями, но обязаны носить желтые шляпы или шапки.

Наровлянская деревянная синагога. Не сохранилась

В 1572 г. из Праги в Гродно переехал известный еврейский ученый, талмудист и каббалист, раввин Мордехай Яффе (1533–1612). В 1575–1580 гг. была построена гродненская синагога, в 1620-е гг. – быховская синагога, в 1627 г. витебский воевода Самуил Сангушко (1570–1638) дал согласие на строительство синагоги в Витебске¹⁶², в 1642 г. была возведена слонимская синагога. Наиболее популярной для синагог была центрическая композиция с бимой в центре (которую окружали четыре столба, служившие одновременно конструктивными элементами сооружения), которая учитывала функцию синагог не только как культового сооружения, но и как места дискуссий и судебных заседаний. В каменных

¹⁶² Баркан, А. Из истории Витебской еврейской религиозной общины / А. Баркан // Витебский курьер. – 1995. – 14 апреля (№ 15). – С. 4.

синагогах XVII–XVIII вв. встречается исключительно такая композиция, получившая в конце периода вычурную декоративную отделку (как в синагоге в Друе). Каменные синагоги в Пинске (1640), Слониме (1642) и Новогрудке (1648) представляют собой довольно высокие, но компактные центральные объемы с залами, к которым с трех или четырех сторон примыкают низкие помещения. Пинская синагога имела характерный для светских построек аттик, который окружала невысокая четырехскатная крыша, слонимская же синагога имела высокую крышу с барочными щипцами по торцам.

Синагоги имели черты оборонительных сооружений, так как некоторые из них были включены в фортификационные системы городов (слонимская синагога). Вид крепости придает синагоге в Старом Быхове (Могилевская область, начало XVII в.) круглая угловая башня. Об оборонительном характере этой постройки свидетельствуют также разбивка окон на значительной высоте и наличие бойниц на ярусе аттика.

В конце XVIII в. наблюдается отход от традиционного типа каменных синагог. Внешний облик зданий приобретает черты, присущие светским постройкам, в планировке теряются отличительные черты, характерные для синагог. Например, в столинской синагоге (Брестская область, конец XVII в.) отсутствует вима, пропадает выраженная центричность композиции, фасад разделен на два яруса, верхний украшен пилястрами и завершен треугольным фронтоном, благодаря чему архитектура перекликается с дворцовыми постройками того времени. Каменная синагога в Клецке конца XVIII в. архитектурой фасадов уже напоминает дом зажиточного мещанина.

Уникальным явлением белорусской архитектуры являются самобытные деревянные синагоги, которые, в отличие от каменных, были более традиционными и консервативными, например в Высоком (Каменецкий район Брестской области), Кожан-Городке, Гродно (за Неманом), Волпе (Волковысский район Гродненской области, первая половина XVIII в.), Сопоткине (Гродненский район, XVIII в.), Наровле (Гомельская область, XVIII в.). К сожалению, ни одной деревянной синагоги в Беларуси до настоящего времени не сохранилось.

В период с 1569 по 1667 г. основание новых еврейских поселений продолжается, они возникают в Пуховичах, Малечи, Могильне, Слуцке, Смолянах, Брагине, Высоком, Копыли, Коссово, Лиде, Несвиже, Ракове, Радуни, Ружанах, Сельце, Словатичах, Сморгони, Тимковичах, Турове, Гомеле, Горках, Копыси, Койданово, Логишине, Мозыре, Ошмянах, Речице, Старом Быхове, Черикове, Узде, Чаусах, Чечерске, Зельве.

К середине XVII в. еврейские общины существовали более чем в 100 городах Беларуси. В 1623 г. был учрежден Литовский ваад (съезд раввинов и кагалных представителей) – орган еврейского самоуправления на территории Великого княжества Литовского (в составе Ваада четырех земель Речи Посполитой¹⁶³). Центром Литовского ваада стала брестская община, помимо которой в него первоначально входили еврейские общины Гродно и Пинска, имеющие статус «главных». В 1652 г. статус «главной» общины Литовского ваада получила община Вильно.

Евреи на территории Беларуси пострадали во время казацких войн и войны Московского государства с Речью Посполитой 1654–1667 гг. Весной 1649 г. еврейское население Гомеля пострадало (погибло более 2 тысяч евреев) от рейда казаков Мартына Небабы (конец XVI в. – 1651), а в 1654 г. 25-тысячный отряд гетмана Ивана Золотаренко († 1655) вторгся на территорию современной Беларуси и учинил погромы еврейского населения в Гомеле, Жлобине, Рогачеве и Бобруйске.

В XVII в. Беларусь стала важным центром еврейской духовной мысли и учености. В 1658 г. в Минске появилась первая на территории современной Беларуси иешива. К середине XVII в. центром еврейского образования стали хедеры, в которых совмещались учеба по духовным предметам и элементарное обучение основам арифметики. Обучение в хедерах велось на языке идиш, который пришел на белорусскую землю с первыми евреями-переселенцами из Германии и Польши. Для размещения хедера арендовалось помещение у члена общины. Все сопутствующие обучению расходы брал на себя кагалный комитет во главе с главным раввином. Мальчики, успешно окончившие хедеры, впоследствии могли претендовать на обучение в главной иешиве Великого княжества Литовского в Вильно, учеба в которой открывала возможности для еврейских юношей получить статус раввина.

В XVIII в. Менахем Мендель из Витебска (1730–1788) начал распространять хасидизм в Беларуси. В Лиозно в 1767 г. магидом¹⁶⁴ стал

¹⁶³Центральный орган автономного еврейского общинного самоуправления в Речи Посполитой, действовавший с середины XVI до второй половины XVIII в. Состоял из 70 делегатов кагалов (ивр. קהלים), представлявших четыре исторические области: Великая Польша, Малая Польша, Червоная Русь и Вольшь.

¹⁶⁴Магид (или маггид; букв. 'рассказывающий' от ивр. מגיד; мн. ч. маггидим) – еврейский религиозный проповедник, иначе называемый также «даршан» (דורשן); начиная с XVI в. стал встречаться термин «Магид Мешарим» (сокр. מגיד). Звание «маггид» присваивалось преимущественно странствующим проповедникам, хотя его носили также постоянные проповедники общины, часто соединявшие эту функцию со званием раввина. Первые маггидим проповедовали, отвечая на обращенные к ним вопросы слушателей, подобно древнегреческим философам.

ученик Менахема Менделя Алтер Ребе, который в 1772 г. основал движение Хабад¹⁶⁵. В местечках Беларуси сформировался уклад жизни, имевший местные особенности, и особый северо-восточный диалект языка идиш.

В процессе присоединения территории Великого княжества Литовского (разделы Речи Посполитой 1772, 1793, 1795 гг.) к Российской империи указом императрицы Екатерины II (1729–1796) от 23 декабря 1791 г. была создана черта оседлости, закреплявшая возможность проживания евреев только в определенных границах на территории Российской империи. Она охватывала города и местечки (в сельской местности проживание евреев запрещалось) на значительной части Царства Польского, Литвы, Беларуси, Бессарабии, Латгалии (была частью Витебской губернии, а в настоящее время является регионом Латвии), а также части территории современной Украины, соответствующей южным губерниям Российской империи. В 1775 г. по указу российского Сената было узаконено существование кагалов¹⁶⁶.

В то время еврейское население Беларуси было значительным. В Речи Посполитой в конце 80-х – начале 90-х гг. XVIII в. насчитывалось 800-900 тысяч евреев, то есть примерно 6,3 % от всего населения страны. Только после первого раздела Речи Посполитой в 1772 г. на присоединенных к Российской империи землях проживало около 55 тысяч евреев.

В середине XVIII в. в восточных и, особенно, в южных областях Беларуси начало распространяться новое течение иудаизма, которое называлось хасидизмом. Оно зародилось на территории Украины в конце XVII в. вследствие трагических последствий для евреев восстания Богдана Хмельницкого. Хасидизм стал широко распространяться не сразу после основания, но только в XIX в. Хасидские общины, возглавляемые цадиками (проповедниками), враждовали с общинами ортодоксальных евреев, что требовало вмешательства властей. В начале XIX в. хасидам было разрешено строительство собственных синагог, выборы цадиков, организация школ и т. д., однако еврейская община в каждом

¹⁶⁵ Хаба́д (ивр. חַבְדּ – сокр. от חָכְמָה, חַבְדּוּת, חֲכָמֵי חוֹמָה, בֵּינָא, דַּאָת – «мудрость, понимание, знание»), названия трех верхних сфирот в Каббале, также Хабад-Любавич) – направление в хасидизме, иудейское религиозное движение, также называется любавичским хасидизмом. Резко выделяется среди других хасидских движений своим особым стилем. К началу XIX в. насчитывало около 200 000 приверженцев. Движение создано ребе Шнеуром Залманом из Ляд в 1772 г. Благодаря усилиям последнего лидера Хабада Менахем-Мендла Шнеерсона обучение иудаизму было распространено во многих странах (включая страны бывшего СССР), где в результате были созданы и развиты еврейские общины.

¹⁶⁶ Дейч, Г. М. Архивные документы по истории евреев в России в XIX – начале XX вв. / Г. Дейч. – М. : Благовест, [1993]. – 132 с.

населенном пункте должна была быть единой. Наиболее известным проповедником хасидизма в Беларуси был раввин Шнеур Залман из Ляд, известный как Алтер Ребе (Старый Ребе). Через некоторое время благодаря его проповедям в Беларуси возникла достаточно влиятельная хасидская община. В начале XX в. хасидизм стал популярным направлением религиозного мышления евреев Беларуси и Украины. Среди населенных пунктов, связанных с деятельностью хасидов, можно назвать Любавичи (Смоленская область), Лиозно, Воложин, Столин, Королин, Пинск и другие¹⁶⁷.

Воложинская иешива

В конце XVIII – XIX вв. на территории современной Беларуси появились самые авторитетные знатоки иудейского закона эпохи ахароним (последних поколений). Так один из самых знаменитых еврейских авторитетов XVIII в. Арье-Леб бен-Ашер (1695–1785) родился на территории Великого княжества Литовского и некоторое время был раввином в Минске. Самым значительным авторитетом эпохи считается раввин города Вильно Залман Элиаху бен Шломо (Виленский Гаон, 1720–1797). Именно в Вильно в XIX в. действовали самые известные в еврейском мире иешивы (высшие талмудические раввинские училища). На белорусских землях крупные иешивы существовали также в Воложине, Любавичах, Мире, Слониме, Слуцке. Сюда стекалась еврейская молодежь из многих

¹⁶⁷ Туров, И. Ранний хасидизм: История. Вероучение. Контакты со славянским окружением / И. Туров. – Киев : Дух і Літера, 2003. – 254 с.

стран. Воложинская иешива была открыта в 1806 г. (первый набор – 300 человек). Став первой иешивой традиционного ортодоксального иудаизма на территории Беларуси, воложинская школа стала прародительницей всех иешив, открытие которых состоялось в последующие 50 лет. Ученики воложинской иешивы стали главами иешивы в местечке Мир, строительство которой началось в 1815 г., иешив в Новогрудке и Радуня (открылась в 1842 г.), Бресте (открылась в 1856 г.). Срок обучения в воложинской и мирской иешивах не был ограничен. Выпускники иешивы в Новогрудке становились странствующими раввинами и выполняли роль еврейских проповедников, приносящих слова Торы в самые отдаленные местечки Беларуси. Как правило, они вели аскетичный образ жизни, долго не женились и были чрезвычайно бедными.

С целью более глубокого и более доступного изучения священных книг иудаизма в крупных белорусских городах строятся здания Талмуд-Торы. В этих учебных заведениях дается возможность наиболее одаренным юношам еврейской общины в течение 5 лет бесплатно изучать каноны иудейской веры. Выпускники Талмуд-Торы впоследствии могли претендовать на получение должности помощника раввина либо директоров иудейских школ. Строительство и содержание Талмуд-Торы возлагалось общиной на наиболее удачливых бизнесменов города. Окончившие с отличием Талмуд-Тору могли быть приняты на учебу в иешивы по сокращенной программе для получения статуса раввина. В XVIII в. появился центр популяризации еврейской мудрости в городе Шклове. Тут меценатом Иошуа Цейтлинским (1742–1822) были организованы типография и своеобразная «свободная академия». Особое внимание шкловские просветители уделяли средневековым арабско-еврейским мыслителям, в частности знаменитому ребе Моше Бен Маймону (Маймониду, между 1135 и 1138–1204) и его произведению «Море невухим».

Положение евреев в Российской империи было неоднозначным. С одной стороны, белорусские евреи в лице своего духовного лидера Алтер Ребе (Шнеура Залмана из Ляд, 1745–1812) поддержали в ходе войны 1812 г. российского императора, во время восстания 1863 г. они также оказались сторонниками российской монархии, что способствовало укреплению их положения в империи. С другой стороны, уже в 1816 г. имело место Гродненское дело, в ходе которого впервые был озвучен кровавый навет на евреев.

Евреи в этот период составляли абсолютное либо относительное большинство практически во всех городах и местечках Беларуси. По переписи населения 1897 г. приверженцами иудаизма назвали себя:

Таблица 3. Количество евреев в губерниях и губернских городах на территории Беларуси¹⁶⁸

Губерния	Количество исповедующих иудаизм	Общее количество населения	Процент иудеев к общему количеству населения, %
Виленская (в самом Вильно евреи составляли 30,9 % населения)	204 686	1 591 207	12,8
Витебская (в самом Витебске евреи составляли 52 % населения)	175 629	1 489 246	11,8
Гродненская (в самом Гродно евреи составляли 48 % населения)	280 489	1 603 409	17,5
Минская (в самом Минске евреи составляли 52 % населения)	345 015	2 147 621	16
Могилевская (в самом Могилеве евреи составляли 50 % населения)	203 946	1 686 764	12,1

Таким образом, в конце XIX в. евреи составляли не менее 50 % населения большинства городов Беларуси. По переписи населения 1897 г. 14 % жителей территории нынешней Беларуси говорили на идиш (второе место после белорусского языка). Согласно той же переписи населения 1897 г., в Беларуси проживало более 900 тысяч евреев (21,1 % еврейского населения черты оседлости Российской империи)¹⁶⁹. При этом евреи являлись второй по значимости этнической группой на белорусских землях¹⁷⁰.

В начале XX в. в Витебске действовало 77 синагог, в Минске – 83, в Могилеве – 50, в Бобруйске – 42, в Гомеле – 26. Это было больше, чем количество церквей и костелов в этих же городах. Только некоторые из минских исторических синагог сохранились до наших дней:

¹⁶⁸ Таблица составлена в соответствии с данными: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. / под ред. Н. А. Тройницкого. – Т. I. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. – СПб., 1905.

¹⁶⁹ Розенблат, Е. Динамика численности и расселения белорусских евреев в XX веке / Е. Розенблат, И. Еленская // Диаспоры. – 2002. – № 4. – С. 27–52.

¹⁷⁰ Колас, Р. А. Асноўныя перадумовы фарміравання беларускай нацыі ў XIX стагоддзі / Р. А. Колас // 79-я Науч. конф. студентов и аспирантов Белорус. гос. ун-та. – Минск, 2023. – С. 110.

в одной из них в настоящее время размещается Русский театр, в другой – Дом природы в Троицком предместье.

В 1919–1922 гг. белорусские евреи стали жертвами погромов со всех сторон: и польских войск, и отрядов С. Булак-Булаховича (1883–1940), частей, находившихся под идейным руководством Бориса Савинкова (1879–1925), и просто банд грабителей («зеленых»), и частей Красной Армии. На территории Беларуси в этот период было учинено 225 погромов¹⁷¹.

Октябрьская революция 1917 г. разделила белорусских евреев на два лагеря. Одна часть приняла активное участие в борьбе за установление советской власти, а другая, меньшая, была настроена антисоветски. В июне 1919 г. комиссариат по еврейским делам Наркомнаца обнародовал решение о роспуске еврейских религиозных общин и потребовал сдать ему их имущество. После установления советской власти (1920) еврейские религиозные общины в Восточной Беларуси были окончательно распущены, язык иврит запрещен, как и обучение в хедерах и иешивах, преследовались еврейские учителя-меламеды, закрывались синагоги. Советская власть создала для евреев советскую систему образования, просвещения и культуры на языке идиш без религиозных традиций и культуры.

¹⁷¹ Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны 1918–1922 годов. Сборник документов. – М. : Политическая энциклопедия, 2018. – С. 579.

Минская хоральная синагога, переоборудованная под Русский драматический театр

К концу 1930-х гг. в Восточной Беларуси проживало около 400 000 евреев, а после присоединения Западной Беларуси – около 1 миллиона. 27 февраля 1941 г., по данным областных комитетов КП (б) Б, в западных областях БССР насчитывалось 387 синагог и 293 раввина¹⁷².

Во время немецкой оккупации Беларуси (1941–1944) погибло около 800 тысяч белорусских евреев. На территории 207 населенных пунктов было создано более 300 гетто. Узники Минского, Полоцкого и других гетто и евреи стран Европы были уничтожены в Тростенском лагере смерти. В 1947 г. в Минске на месте уничтожения евреев был воздвигнут первый в СССР памятник с надписью на идиш: «Евреям – жертвам нацизма».

Однако в послевоенное время (после создания государства Израиль) евреи начали сталкиваться с враждебностью советских властей.

¹⁷² Сообщение секретаря ЦК КП (б) Б по пропаганде В. Н. Малина начальнику Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) Г. Ф. Александрову «О фактах деятельности церковников в западных областях БССР». 27 февраля 1941 г. // «Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі...». Верасень 1939 г. – 1956 г. : дакументы і матэрыялы : у 2 кн. – Мінск : Беларускае навука, 2009. – Кн. 1 : Верасень 1939 г. – 1941 г. – С. 228–235.

Поворотным моментом стало убийство актера, режиссера, театрального педагога и общественного деятеля Соломона Михоэлса (1890–1948). В 1940–1950-е гг. снова была практически прекращена деятельность религиозных общин. В 1959 г. в Беларуси насчитывалось 150 тысяч евреев, это был пик послевоенной численности, поскольку в конце советского периода происходила массовая репатриация евреев в Израиль и их выезд в США. Особой интенсивности эмиграция евреев из Беларуси достигла в последние годы перестройки, когда за три года численность евреев в стране сократилась на 62 тысячи человек, то есть в два раза. С 1979 по 1988 г. Беларусь покинуло 10 000 евреев.

С 1990-х гг. наблюдаются одновременное усиление активности жизни еврейских общин и уменьшение количества евреев за счет эмиграции в Израиль, США и ряд других стран. Число евреев по данным переписей быстро сокращается: за десять лет с 1989 г. (112 тысяч) по 1999 г. (28 тысяч) число евреев в Беларуси сократилось в 4 раза, а до 2009 г. – еще более чем вдвое – до 13 тысяч¹⁷³.

5–6 января 1993 г. в Минске состоялась учредительная конференция республиканского объединения иудейских религиозных общин.

В настоящее время, по информации еврейских общин, в Беларуси к евреям себя относят от 30 до 50 тысяч человек, однако подавляющее большинство из них не являются активными верующими. По другим данным, число иудеев в Республике Беларусь достигает 60 тысяч человек. В Беларуси действуют 11 синагог: 2 – в Минске, 2 – в Витебске, 2 – в Могилеве, а также по одной в Пинске, Бресте, Гродно, Бобруйске и Гомеле, в которых работает 19 раввинов. Наибольшее число представителей еврейской общины проживает в Минске и областных центрах республики, а также в Барановичах, Бобруйске, Мозыре, Пинске и Полоцке. Евреи, предки которых жили в Беларуси, расселены по всему миру и придерживаются как консервативного, так и реформистского направления в иудаизме.

1.4.2. Ислам

Ислам суннитского направления Абу-Ханифа традиционно исповедуют в Беларуси татары. Как считает ряд исследователей, литовские (или белорусские) татары сложились как народность в XIV–XV вв. в период существования Золотой Орды и после ее распада, когда происходило формирование отдельных тюркоязычных народностей под общим названием татар.

¹⁷³ Смиловицкий, Л. Евреи Белоруссии: до и после Холокоста : сб. избр. ст. / Л. Смиловицкий. – Иерусалим, 5781/2020. – 491 с.

войска одержал крупную победу над крестоносцами. В результате нестабильности внутри Золотой Орды и ее ослабления в международных отношениях на рубеже XIV–XV вв. на территории Беларуси появилось значительное количество татарских беженцев и переселенцев. 14 марта 1395 г. войска Тимура (Тамерлана, 1336–1405) разбили хана Золотой Орды Тохтамыша (ум. 1406). Однако, несмотря на тяжелое поражение, хан не отказался от титула и искал союзников для восстановления своей власти в Орде. Беглеца дружелюбно принял великий князь литовский Витовт (ок. 1350–1430), который поселил татар в Лиде, где в народе долгое время помнили о «Тохтамышовом дворе». В 1397 и 1398 гг. Витовт совершил походы на Дон и в Крым, в которых участвовал также Тохтамыш со своими воинами. Из этих походов Витовт вернулся со значительным количеством пленных татар, которые были расселены в деревнях, сохраняли свои обычаи и веру.

В 1409 г. к великому князю Витовту прибыл с отрядом сын Тохтамыша царевич Джелал-эд-Дин (1380–1413). Эта группа татар была расселена во владениях великого князя возле Гродно. Они принимали активное участие в Великой войне с Тевтонским орденом 1409–1411 гг. Их участие стало заметным особенно в Грюнвальдской битве, в которой великий магистр ордена Ульрих фон Юнгинген (1360–1410) погиб от руки татарского воина Багардина¹⁷⁵.

До начала XVI в. татарская диаспора пополнялась преимущественно за счет эмигрантов из Орды. В XVI в. после набегов крымских татар в Великом княжестве Литовском и Польше остались пленные татары, которые были размещены как поселенцы в городах и местечках Беларуси и на Волыни. Непосредственно в самой Беларуси количество татарских поселенцев в это время определяется 20–25 тысячами человек. Расселению татар на территории современной Беларуси и Литвы содействовали великие князья Казимир Ягелончик (1427–1492), Александр (1461–1506) и Сигизмунд Старый (1467–1548).

Взаимоотношения белорусских татар и белорусов почти всегда были мирными. Татары настолько сжились с местным населением, что часто даже выступали против своих единоверцев – крымских татар и ногайцев, которые во время грабительских нападений достигали белорусских деревень и городов. Проживавшие на территории Беларуси татары переняли местные обычаи веротерпимости. Известно, например, что в период советско-польской войны мусульмане прятали евреев от погромов. Например, узденский мулла 12 июля 1920 г. прятал в своем погребе евреев от поляков.

¹⁷⁵ Канапацкі, І. Б. Гісторыя і культура беларускіх татар : вучэб. дапам. / І. Б. Канапацкі, А. І. Смолік. – Мінск : Бел. ун-т культуры, 2000. – 259 с.

Еврея Р. С. Маршака им все-таки удалось обнаружить, но он спасся, выдав себя за татарина (причем жители дома муллы это подтвердили)¹⁷⁶.

Белорусские татары никогда не проявляли стремления завоевать господствующее положение в политической и экономической сфере страны. Только в военном деле они старались отличиться и получить командные должности. Из военных деятелей Великого княжества Литовского и Речи Посполитой отличились следующие представители татарского народа: генералы Чимбай Мурза Рудницкий (ум. 1763), Юсуф Беляк (1741–1794), Якуб Ясинский (1759 или 1761–1794), Матей Сулькевич (1865–1920), Александр Мильковский, Юсуф Базаревич, полковники Гасан Конопачкий (1879–1953), и Мустафа Якубовский.

Гербы и геральдические знаки XVI–XIX вв. свидетельствуют о том, что на территории Беларуси проживало более 50 знатных татарских семей, которые владели имениями и небольшими деревнями. Большинство же татар были земледельцами, татары в местечках и городах занимались извозом, огородничеством, скорняжным и портняжным ремеслом, делали посуду. Они заселяли, как правило, окраины и предместья.

В 1591 г. в Речи Посполитой проживало около 100 тысяч татар (в Великом княжестве Литовском – до 40 тысяч), действовало около 400 мечетей. Самыми древними считаются мечети в Некрушанцах около Лиды (1415) и в Ловчицах около Новогрудка (1420). Привилеи на их строительство выдавались непосредственно великими князьями, а на территории Виленской католической епархии требовалось также разрешение епископа. Разрешалось строительство только деревянных мечетей. Особенно строго мечетей на территории Беларуси было разделение их внутреннего пространства на мужскую (справа) и женскую (слева) половины, причем молитва проводилась только на мужской половине¹⁷⁷.

Основными ареалами проживания белорусских татар были западные регионы современной Беларуси. Многие татары за военную службу получили шляхетство и значительные привилегии, однако им запрещалось иметь крепостных крестьян-христиан и жениться на христианках, что обусловило этноконфессиональную эндогамность их групп.

¹⁷⁶ Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны 1918–1922 годов : сб. документов. – М. : Политическая энциклопедия, 2018. – С. 579.

¹⁷⁷ Канапацкая, З. И. Мечети татар Беларуси, Литвы и Польши: история и современность / З. И. Канапацкая // Мечети в духовной культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.) : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (25 апреля 2006 г., г. Казань). – Казань : Институт истории АН РТ, 2006. – С. 6–24.

Мечеть в Доббутишках – единственная деревянная мечеть с куполом в Беларуси

Общины белорусских мусульман до конца XVIII в. были самостоятельными, для разрешения спорных вопросов они обращались к муфтиям Османской империи или Крыма, собственных религиозных училищ не имели. Общины выбирали муллу и муэдзина (мязима). По обычаю, все муллы и руководство общин были шляхетского происхождения («шляхта-мусульмане»).

В конце XVIII – первой половине XIX в. в Беларуси насчитывалось более 20 мечетей (до настоящего времени сохранилось только 4 – все в Гродненской области)¹⁷⁸. В XIX в. мусульманские общины получили возможность восстанавливать старые и возводить новые мечети, строительство которых осуществлялось преимущественно в Минской губернии. В середине XIX в. татары-мусульмане получили право на строительство каменных мечетей, единственная каменная мечеть была построена в Минске в 1901 г.¹⁷⁹

К началу XIX в. количество татар-мусульман в Беларуси в результате процесса ассимиляции сократилось до 30 тысяч. Согласно переписи

¹⁷⁸ Лакотка, А. І. Бераг вандраванняў, ці Адкуль у Беларусі мячэці / А. І. Лакотка. – Мінск, 1994. – 95, [2] с.

¹⁷⁹ Митько, О. Мечети: от Некрашунской до Минской Соборной / О. Митько // Беларуская думка. – 2016. – № 12. – С. 30–36.

1897 г. в Беларуси проживало около 9,6 тысяч мусульман¹⁸⁰. В период Российской империи все вопросы, связанные с религиозной жизнью, белорусские татары-мусульмане решали в Таврическом магометанском духовном управлении в Симферополе, а также в Департаменте духовных дел и иностранных вероисповеданий в Санкт-Петербурге.

*Минская мечеть – единственная каменная мечеть на территории
Беларуси*

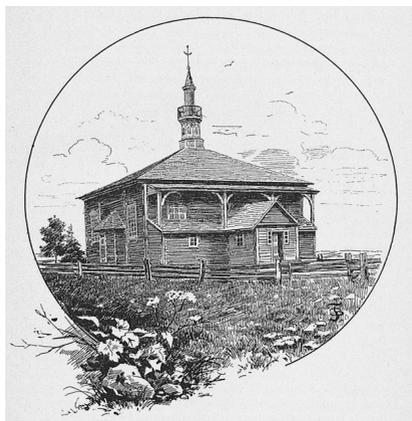
Собственного языка белорусско-литовские татары не сохранили, молитвы и чтение Корана по традиции совершались на арабском языке, а в быту пользовались белорусским, польским, позже русским языком. Огромным вкладом татар в культурное наследие Беларуси являются китабы (от араб. kitab – «книга»). Это книги, написанные на белорусском языке арабским письмом. Китабы создавались с XVI в. Самые древние из известных исследователям памятников датируются серединой XVII в. Китабы содержат тексты, которые толкуют Коран, описание мусульманских ритуалов и основных обязанностей мусульманина, а также цитаты из Корана и высказывания пророка Мухаммеда (хадисы), восточные сказки, приключенческие повести, религиозные сказания и нравственные наставления для

¹⁸⁰ Старасценка, В. У. Ислам і мусульмане ў Беларусі / В. У. Старасценка // Магілёўская даўніна. – № 5. – 1997. – С. 89.

молодежи¹⁸¹. В 1858 г. для татар западных губерний Российской империи был издан перевод Корана на польский язык, а в 1907 г., по их же просьбе, – перевод Корана на русский язык.

Перед Первой мировой войной (1914–1918) на территории Северо-Западного края Российской империи проживало около 14 тысяч татар-мусульман¹⁸². Ислам был основной опорой их культуры и идентичности. Татары-мусульмане, живя по соседству с приверженцами других вероисповеданий, сумели сохранить свою религию, обычаи и культуру.

После Первой мировой войны часть литовско-белорусских татар осталась на территории России, куда они были эвакуированы в 1915 г. (в основном в Казанскую, Уфимскую и Таврическую губернии). Большая часть татар (около 6 тысяч) оказалась во Второй Речи Посполитой, еще часть (примерно 1,5 тыс.) – в Литве, остальные – в Советской Беларуси¹⁸³.

*Ивьевская мечеть – единственная мечеть, действовавшая в БССР
в послевоенный период*

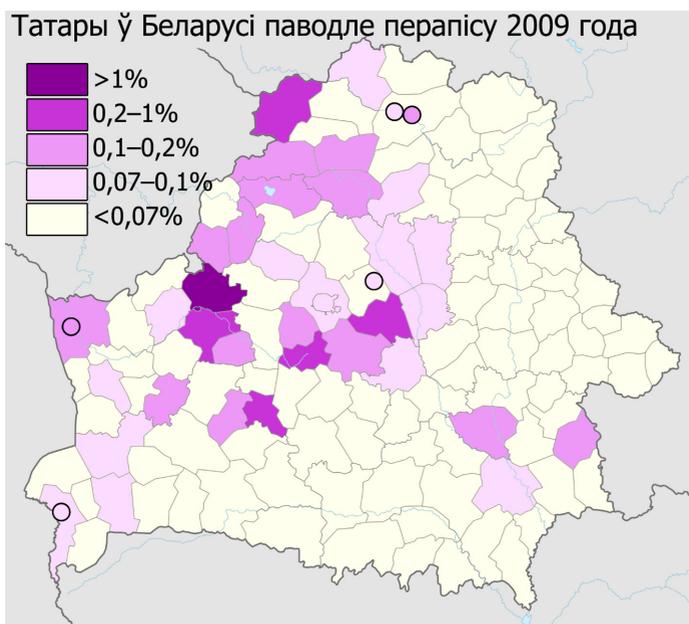
¹⁸¹ Несцяровіч, В. Т. Кітабы // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / В. Т. Несцяровіч. – Мінск : БелЭн, 1997. – Т. 4 : Кадэты – Ляшчэня / рэдкал. : Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; маст. Э. Э. Жакевіч. – С. 187.

¹⁸² Довнар, Л. А. Мусульмане на беларускіх землях / Л. А. Довнар // Этноконфессиональные процессы в истории Беларуси : сб. науч. ст. по итогам Республиканской науч.-теорет. конф. (Минск, 12 декабря 2016 г.) / редкол.: В. А. Божанов, С. В. Боголейша. – Минск : БНТУ, 2016. – С. 82.

¹⁸³ Конопацкий, И. Б. Белорусские татары: историческая судьба народа и культуры [Электронный ресурс] / И. Б. Конопацкий. – Режим доступа: https://nailtimler.com/tatars_abroad/belarus/belorus_tatars.html. – Дата доступа: 12.07.2023.

В межвоенной Польше в 1918–1939 гг. велась большая работа по возрождению культуры татарского народа: в 1925 г. были созданы Мусульманское религиозное объединение и муфтият в Вильно, основано Культурно-просветительское объединение татар Польши (1926), издавался «Татарский ежегодник», журналы «Татарская жизнь», «Исламский обзор», мусульманские календари, учебники для татарских детей, отдельные суры из Корана на арабском и польском языках¹⁸⁴.

Татарам, которые жили в Советской Беларуси, запрещалось переписываться с родственниками в Польше или Литве. Преследовались имамы (муллы), учителя мусульманской религии, все, кто сберег священные книги – Кораны, Хамаилы, аль-Китабы. Дети верующих, особенно имамов, не могли занимать хоть какой значимый пост, даже если отлично учились и имели хорошее образование. Узденский мулла с семьей был выслан на север СССР, смилевичские мулла и муэдзин расстреляны. В 1935 г. началось закрытие и разрушение некоторых мечетей. Минская мечеть, закрытая в 1936 году и приспособленная под продуктовую базу, вновь начала действовать в 1942 г. в условиях немецкой оккупации.

¹⁸⁴ Kryczynski, S. Tatarzy litewscy / S. Kryczynski. – Warszawa, 1938. – 318 s.

Возрождение ислама и татарской культуры в Польше было прервано Второй мировой войной. Много татар погибло на фронтах, а после войны многие из них были отправлены тоталитарным режимом в Сибирь. В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси было уничтожено захватчиками 3 мечети¹⁸⁵.

Многие татары-мусульмане Беларуси, боясь, что их может постигнуть судьба депортированных крымских татар, чтобы не попасть в Сибирь, сами оставили родные места – как бывшие граждане Польши они получили возможность выехать на запад в 1944–1946 гг., а уже оттуда некоторые переселились в США (там еще до Первой мировой войны образовалась диаспора белорусских татар), Австралию и другие страны. Отъезд большого количества мусульман, включая мулл (имамов), осложнил регистрацию религиозных общин государственными органами. В то время мусульманская община в Ивье (Муравшизне) стала крупнейшей из зарегистрированных в БССР. В 1950-е гг. в Ивье продолжались жертвоприношения на Курбан-байрам, а местные жители не работали по пятницам, но вырабатывали обязательный минимум трудодней в колхозе. После роспуска клецкой общины в 1960 г. в БССР осталась только одна зарегистрированная община мусульман в Муравшизне (Ивье), в которой действовала единственная мечеть, хотя в других населенных пунктах татары продолжали отмечать праздники в частном порядке в домах и на мизарах (кладбищах). Мусульманская культура татар Беларуси за годы советской власти пришла в упадок. Закрывались, разрушались центры культуры татар-мусульман – мечети, забывались традиции. Последней, уже в 1960-е гг., была разрушена единственная каменная мечеть в Минске¹⁸⁶.

По данным переписи 1989 г. в Беларуси проживало около 12,5 тысяч татар. С конца 1980-х гг. наблюдается оживление религиозной и общественно-культурной жизни татар-мусульман. В 1989 г. в Минске и Гродно были созданы первые татарские общественно-культурные общества, которые летом 1991 г. объединились и образовали Белорусское общество татар-мусульман «Аль-Китаб». В 1994 г. состоялся первый Всебелорусский конгресс мусульман, по итогам которого был создан самостоятельный Муфтиат Республики Беларусь. В том же году было создано Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь, в которое вошли 26 вновь созданных татарско-мусульманских общин (в Минске, Гродно,

¹⁸⁵ Монзуль, В. Ю. Положение мусульманских общин в БССР в 1944–1960 годах (по документам Национального архива Республики Беларусь) / В. Ю. Монзуль // Архівы і справядства. – 2018. – № 2. – С. 83–89.

¹⁸⁶ Думін, С. У. Беларускія татары: мінулае і сучаснасць / С. У. Думін, І. Б. Канапацкі. – Мінск, 1993. – 202 с.

Новогрудке, Ивье, Сандиковщизне, Острино, Лиде, Клецке, Слониме, Смиловичах, Ляховичах, Мире, Витебске, Видзах, Бресте, Могилеве, Ошмянах, Узде, Докшицах, Скиделе, Глубоком, Мяделе, Гомеле, Барановичах, Молодечно, Орше). До 2005 г. объединение возглавлял доктор Исмаил Александрович, а с 2005 г. – Абу-Бекир Шабанович. В настоящее время на территории Беларуси проживает около 20 тысяч татар¹⁸⁷.

Ислам в Беларуси представлен 24 общинами мусульман-суннитов (8 в Гродненской области) и одной шиитской.

¹⁸⁷Канапацкая, З. И. Положение татар-мусульман в Беларуси в XX – нач. XXI в.: национально-религиозное возрождение / З. И. Канапацкая // Культура мира среди религий : доклады Междунар. науч. конф., Минск, 30 ноября 2015 г. / Культурное представительство Посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь ; Белорус. гос. ун-т культуры и искусств [и др.]. – Минск, 2016. – С. 101–105.

РАЗДЕЛ II МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСКУРСИЙ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЪЕКТАМ

2.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК И ЭКСКУРСИЙ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЪЕКТАМ

2.1.1. Цели и задачи

Разработка религиозного тура или паломнической поездки представляет собой сложную многоступенчатую процедуру, которая требует достаточно высокой квалификации. Формирование туров, экскурсионных и паломнических программ, предоставление основных, дополнительных и сопутствующих услуг составляют технологию туристского обслуживания, то есть это формирование конкретного туристского продукта для удовлетворения потребностей в туристской услуге.

Подготовка любой экскурсии, в том числе и по религиозным объектам, требует постановки целей. Выбор темы и определение целей тесно взаимосвязаны. Без определения цели и задач невозможно достичь желаемого результата, то есть полного раскрытия темы экскурсии, в том числе экскурсии по религиозным объектам и паломнической поездки.

Цель – это конкретная, оформленная программа получения заданного результата. Например, целью паломнической поездки являются: *приобщение к духовной жизни и религиозной традиции, связанной с определенным религиозным объектом (святым местом) или рядом таких объектов (святых мест), духовное обогащение, совершенствование и укрепление веры.*

Данная цель предполагает решение следующих задач:

- участие в духовной жизни и религиозной практике традиционной для определенного святого места (молитва, духовные упражнения, медитация и т. п.);
- знакомство с примерами духовной жизни и практики праведников, связанных с данным святым местом (жития святых, их духовные произведения, традиция почитания и т. п.);

- личное приобщение паломников к современной духовной жизни и практике в данном святом месте;
- духовно-нравственное просвещение паломников;
- формирование и укрепление религиозного мировоззрения;
- выполнение определенной работы в качестве благотворительного дела на пользу посещаемого религиозного объекта (святого места).

Например, целями паломнической поездки по маршруту «Минск – Муром – Дивеево – Владимир – Минск» для православных христиан являются приобщение к духовной традиции, которая практикуется в храмах и монастырях по указанному маршруту, личное участие в богослужении и приобщение к святыням. Во время поездки паломники узнают об особенностях духовной традиции (богослужении, аскезе, духовном попечительстве), которые практикуются в храмах и монастырях по пути следования, и сами приобщаются к этой традиции, участвуя в богослужении, поклоняясь святыням, задавая вопросы духовным авторитетам и получая на них ответы. В данном случае надо отметить, что главным объектом и в определенном смысле целью данной паломнической поездки является Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – крупный духовный центр Русской православной церкви с его многочисленными святынями.

Паломнические поездки имеют также миссионерские задачи, поскольку способствуют воцерковлению (то есть непосредственному практическому вовлечению верующего в живую религиозную традицию) паломников, которое включает ознакомление их с основами вероучения и нравственности определенной конфессии или религии, личное участие в духовной жизни религиозной общины (церкви) и приобретение уникального опыта религиозной жизни (духовного опыта). Паломнические поездки могут быть связаны с благотворительностью – паломнические службы и сами паломники, имеющие сведения о насущных потребностях религиозных общин, в которые они направляются, часто оказывают благотворительную помощь этим религиозным организациям.

В дополнение к религиозным можно указать общеобразовательную цель паломнических поездок, поскольку религиозные объекты являются также культурными центрами и историческими памятниками. В этом отношении задействуется дополнительная (но необязательная) задача паломничества – знакомство с изобразительными и архитектурными формами, исторической информацией и иными сведениями о религиозных объектах культурологического характера.

Основными целями религиозного туризма (экскурсий по религиозным объектам) являются *познание традиционных культур, связанных*

с религиозными верованиями и культовой практикой, истории религий, национальных религиозных традиций, ритуалов, обрядов, церемоний; участие в них в качестве зрителей; знакомство с уникальными памятниками культовой архитектуры, с шедеврами религиозного искусства.

Задачами таких экскурсий являются:

- формирование у экскурсантов кругозора в области религиозных верований и культовой культуры;
- формирование навыков посещения культовых объектов и общения с верующими различных религий и конфессий;
- представление экскурсантам информации об особенностях культовой архитектуры, богослужбных, бытовых и иных традициях верующих различных религий и конфессий.

2.1.2. Целевая аудитория

Для определения целевой аудитории паломничества и экскурсии по религиозным объектам необходимо собрать разносторонние данные об участниках паломнической поездки или экскурсионного тура, их интересах, отношении к паломничеству или теме экскурсии. Важным моментом, определяющим специфику организации паломничеств и экскурсий по религиозным объектам, является характеристика субъектов экскурсионной деятельности и паломников, которых можно разделить в соответствии с этими наименованиями на две группы.

Первая группа – это экскурсанты, или туристы, интересующиеся религиозно-исторической или искусствоведческой тематикой. Им интересны главным образом экскурсии, включающие посещение религиозных объектов, а также музеев и выставок, на которых экспонируются связанные с религией произведения искусства, памятники истории и культуры. Туристы такого типа могут быть, а могут и не быть приверженцами той религии, объекты которой они посещают.

Вторую группу составляют паломники, или верующие, которые заинтересованы в первую очередь в паломничестве как таковом, то есть настроены на участие в религиозной практике (богослужении, поклонении святыням и приобретении определенного духового опыта). Если в рамках паломничества организуется экскурсия, то для паломников она является вторичным и необязательным элементом их путешествия. Может оказаться, что это вообще их не интересует. Для паломников важно непосредственное участие в культовых действиях¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Специфика организации экскурсий в религиозных центрах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pandia.ru/text/77/246/75495.php>. – Дата доступа: 03.07.2023.

Важным элементом успешного обеспечения паломнических путешествий является формирование однородного состава паломнической группы по возрастным, конфессиональным и социальным признакам с учетом их духовных и физических потребностей. Однако экскурсовод, работающий непосредственно на религиозных объектах, должен понимать, что на экскурсию к нему могут прийти представители обеих описанных групп¹⁸⁹. Особенность психологии верующих паломников может состоять в некоторой экзальтации поведения, категоричности утверждений, убежденности в эксклюзивности и истинности собственных религиозных убеждений. Данная особенность поведения должна быть учтена экскурсоводом при разработке текста экскурсии, формировании «портфеля экскурсовода», а также при использовании методов показа и рассказа. Необходимо также учитывать, что в регионе, где проводится экскурсия, возможна этно-конфессиональная напряженность, которая может спровоцировать конфликт в группе экскурсантов, относящихся к разным конфессиям и религиям. Ярким примером здесь могут быть религиозные объекты, находящиеся на территории Израиля, так как, с одной стороны, эта страна является местом сосредоточения экскурсионного и паломнического интереса трех религий (иудаизма, христианства и ислама), а с другой – ареной продолжающегося арабо-израильского конфликта. Поэтому при планировании и организации путешествий, связанных с религиозными объектами, необходимо проводить определенную классификацию и группировку желающих к ним отправиться по разным признакам:

- в первую очередь по цели, с которой человек намеревается отправиться в путешествие, то есть определить, это турист, который захочет стать паломником, или это турист со специфическими запросами, связанными с посещением религиозных объектов;
- по религиозной принадлежности и степени вовлеченности (воцерковленности) в религиозную жизнь своей религии или конфессии;
- по возрасту (дети, молодежь, люди среднего возраста, пенсионеры);
- по уровню образования.

¹⁸⁹ Оганесян, К. С. Роль религиозного туризма в международном туристском бизнесе / К. С. Оганесян // Молодой ученый. – 2016. – № 12. – С. 79.

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОКАЗА И ФОРМИРОВАНИЕ МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЪЕКТАМ И ПАЛОМНИЧЕСТВА

Выбор объектов, значимых мест для посещения во время паломничества и экскурсии по религиозным объектам и составление соответствующего маршрута являются важными доминантами в подготовке таких поездок.

В качестве объектов экскурсии по религиозным объектам могут выступать:

- связанные с религией архитектурные объекты и сооружения (храмы, монастыри, костелы, мечети, синагоги и т. п.);
- населенные пункты и их части – площади, улицы, проспекты и др., а также отдельные здания, крепости, усадьбы и другие архитектурные и градостроительные объекты, так или иначе связанные с религиозной тематикой;
- значимые для истории той или иной конфессии или религии места;
- археологические памятники – городища, курганы, места захоронений;
- музейные экспозиции, экспонаты выставок, галерей и т. д.;
- иконы, фрески, скульптуры и иные изображения религиозного характера, находящиеся в культовых сооружениях и других религиозных объектах.

Для паломничества могут избираться те же объекты, но выбор будет обусловлен спецификой паломничества в том смысле, что паломнику не столько нужно осмотреть религиозный объект и получить о нем всестороннюю информацию, сколько совершить поклонение святыне (в связи с этим общение паломников с музейными и выставочными экспонатами как с объектами культа бывает затруднено или невозможно). Поэтому отбор объектов паломничества имеет свою специфику:

- если это культовые сооружения (храмы, монастыри, костелы, мечети, синагоги), то они избираются в качестве объекта паломничества не по своей архитектурной и культурно-исторической ценности, но в силу почитаемой святыни, которая в них находится, в силу нахождения там духовного авторитета или существования определенной религиозной традиции, к которой желают прибегнуть верующие;
- по тем же причинам объектами паломничества могут быть источники и иные природные объекты, связанные с религиозной

традицией, места, где родились или жили почитаемые религиозные деятели, связанные с ними бытовые предметы (одежда, личные вещи и т. д.);

- если это иконы, фрески, скульптуры и иные изображения религиозного характера, то при определении их как объекта паломничества в основу выбора полагается не их историко-культурная ценность, но связанная с ними религиозная традиция и их значимость для паломника как для практикующего верующего (почитаемые святые, чудотворные иконы).

Духовная составляющая в паломнических поездках всегда занимает первое место. При определении объекта паломничества и составлении маршрута учитывается необходимость участия в богослужениях, ритуалах и обрядах, а также духовных беседах, которые проводятся в соответствии с расписанием, принятым в данной религиозной организации. Берутся во внимание также правила посещения (режим работы для посетителей) религиозных объектов, часто имеющие календарные (посты, праздничные дни) и иные особенности.

Таким образом, при выборе объектов и маршрута поездок, связанных с религиозной тематикой, необходимо в первую очередь определить цель и форму такой поездки (это паломничество, экскурсия по религиозным объектам или путешествие, включающее оба этих элемента, что также возможно). Затем изучить значимость потенциальных мест посещения для путешествующих с точки зрения определенной цели и формы поездки. Подготовка к поездке может включать знакомство с исторической, научно-популярной, религиозной литературой, изучение исторических документов или обсуждение маршрута с духовенством или самими желающими отправиться в путешествие.

При выборе маршрута поездки (как экскурсии, так и паломничества) необходимо учесть практические аспекты, такие как расстояния между объектами, обеспеченность транспортом и доступность для него этих объектов, наличие жилья и питания, а также предполагаемые расходы. Это позволяет организаторам убедиться в том, что задуманное путешествие будет практически выполнимым.

При планировании маршрута паломничества необходимо учесть время на участие в богослужении, ритуалах, обрядах и иных духовных практиках в каждом месте, которое планируется для посещения. Это может помочь максимально использовать время паломничества.

Несмотря на то, что паломники часто бывают непритязательны к уровню обслуживания и комфорта во время паломнических поездок, организатор должен позаботиться о минимальном комфорте и безопасности

во время путешествия, чтобы паломники могли максимально сконцентрироваться на достижении духовных целей.

Маршрут экскурсии по религиозным объектам, как и маршрут любой экскурсии, должен быть тщательно продуман и связан с процессом показа объектов по пути следования экскурсионной группы (автобусной или пешеходной). Маршрут строится прежде всего в зависимости от принятой для данной экскурсии последовательности осмотра объектов, определяется такими факторами, как тема экскурсии, место расположения объектов, и призван способствовать наиболее глубокому раскрытию этой темы.

Перед составителями маршрута стоят следующие задачи:

- изложение материала и показ объектов, соответствующих теме экскурсии;
- логическое и последовательное раскрытие темы;
- выстраивание цельной композиции маршрута.

Выбранные объекты, порядок их осмотра необходимо отразить на карте, что позволит организатору и экскурсоводу представить маршрут целостно и полно. Удобно использовать электронные карты, масштаб которых выбирается в соответствии с протяженностью пути. Если объекты осмотра сосредоточены в одном месте, то требуется крупномасштабная карта (или план местности). В случае протяженных экскурсий, когда переходы между показами значительны, масштаб карты выбирается мелким.

Существуют три варианта принципов построения маршрутов:

- хронологический принцип применяется в том случае, когда необходимо раскрывать тему в хронологической последовательности, то есть со строгим соблюдением хронологии описываемых событий;
- тематический принцип используется в экскурсиях, для которых наиболее важным является раскрытие всех аспектов определенной темы вне хронологии их развития, когда само изложение темы не предполагает обязательной хронологии;
- наиболее распространенный тематико-хронологический принцип, в соответствии с которым строятся маршруты обзорных городских экскурсий, являющихся многоплановыми по своему содержанию; последовательность изложения материала в хронологическом порядке в таких экскурсиях соблюдается, как правило, только внутри каждой подтемы.

С точки зрения практики и комфорта для экскурсантов к маршруту предъявляются следующие требования:

- безопасность;
- удобство передвижения;

- удобство размещения транспорта у объектов;
- наличие санитарных мест и мест отдыха на пути следования группы;
- соответствие правилам дорожного движения.

Связанные с построением маршрута экскурсии ошибки экскурсоводов возникают вследствие:

- затянутых переездов между объектами (свыше 20 мин);
- неоднократного прохождения одного и того же участка маршрута (улицы, площади, моста, шоссе), так называемых «петель»;
- проезд по неблагоприятным участкам (аварийным, промышленным зонам и т. п.), что может испортить впечатление от экскурсии в целом;
- наличие многочисленных контрастных объектов, не имеющих отношения к теме экскурсии и отвлекающих внимание от основной идеи.

Те помехи, которые возникают неожиданно, например перекрытая дорога или перегруженность улиц автотранспортом, также решаемы. Для этого экскурсовод заранее продумывает дополнительные (дублирующие) пути следования. Для всего этого при построении маршрута экскурсовод должен предварительно проверить и уточнить следующие моменты:

- особенности месторасположения объекта (стоянки, пешеходные зоны возле объекта, удобные места для фотосъемки);
- состояние, доступность и возможность включения объекта в показ;
- точки и ракурс показа объекта и его частей;
- эффективность выбранных методических приемов;
- безопасность маршрута, состояние дорог и т. д.

Обязательными требованиями при определении пути следования экскурсионной группы являются следующие:

- осматриваемые объекты не должны располагаться слишком близко друг к другу, контрастировать или заслонять один другой;
- переезд или переход между экскурсионными объектами не должен занимать более 10–15 минут, чтобы не было слишком длительных пауз при изложении экскурсоводом материала.

После того как маршрут составлен, участники творческой группы его разработчиков проводят объезд или обход намеченного маршрута, который решает следующие задачи:

- непосредственное ознакомление с местностью (улицами, площадями и т. п.), по которой проложен маршрут;

- уточнение мест, где расположены объекты, а также мест предполагаемой остановки автобуса или группы;
- определение подъездов на автобусе к объектам или местам стоянок;
- проведение замеров времени для определения хронометража показа объектов, их словесной характеристики и передвижения автобуса (группы) между ними;
- уточнение времени экскурсии в целом;
- проверка целесообразности использования намеченных приемов показа;
- выбор лучших точек для показа объектов и расположения экскурсионной группы.

При составлении маршрута и выборе объектов для религиозных экскурсий необходимо учитывать, что не все религиозные объекты могут быть объектами посещения экскурсантов, так как могут существовать ограничения на их посещение. Например, в некоторые индуистские храмы разрешен доступ только для индусов, в некоторые православные монастыри и скиты запрещен доступ для женщин. Посещение святых мест как при экскурсионном туре, так и для паломников в обязательном порядке должно быть согласовано с руководством той религиозной общины, которая устанавливает порядок и время посещения объекта таким образом, чтобы не мешать совершению обрядов и иных религиозных практик. Следует учитывать также фактор сезонности: наиболее насыщенными месяцами по количеству религиозных праздников являются:

- для православия и католицизма – январь, апрель, май, июнь, декабрь;
- для ислама – январь, апрель, май, декабрь;
- для иудаизма – апрель, май, июнь, декабрь.

2.3. СОСТАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ТЕКСТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ЭКСКУРСИИ

Контрольный текст – это материал экскурсии, тщательно подобранный, выверенный и изученный по источникам информации, раскрывающий все подтемы экскурсии, содержащий факты и события, характеризующие основные вопросы каждой из подтем. Его изложение соответствует теме и цели экскурсии. Данный текст является основой для создания вариантов экскурсий на определенную тему и выполняет контрольные функции. Он может дополняться материалами, связанными с объектами и подтемами, не включенными в маршрут данной экскурсии.

Композиционно экскурсия состоит из трех главных частей: вступления, основной части и заключения. Материал контрольного текста служит содержательной основой при написании вступления, заключения и логических переходов между подтемами. Контрольный текст должен содержать также титульный лист с подробными данными об экскурсии и грифом утверждения (на титульном листе указываются наименование туристического предприятия, тема экскурсии, автор текста, дата (год) написания), а также библиографический список.

Объем рукописи контрольного текста составляет до 50 печатных страниц для экскурсии с использованием транспорта, рассчитанной на три часа, а для пешеходной экскурсии – 25–30 печатных страниц. Текст распечатывается шрифтом 14-го кегля через 1,5 интервала.

К экскурсионным текстам предъявляются следующие требования:

- полное раскрытие темы;
- краткость и доступность изложения;
- достоверность фактического материала (цифры, даты, фамилии и др.);
- четкость формулировок;
- информативность;
- чистота литературного языка.

Выполнение этих требований гарантирует качество и высокий уровень как контрольного, так и индивидуального текстов экскурсии. Чтобы контрольный текст был удобен для использования, содержащиеся в нем цифры, факты, цитаты должны сопровождаться ссылками на источники. Не всегда возможно изложить материал контрольного текста в хронологическом порядке, поэтому для удобства целесообразно ввести названия для каждой подтемы экскурсии.

Каждый экскурсовод на основе контрольного текста составляет индивидуальный текст, то есть материал экскурсии, по содержанию повторяющий контрольный текст, но по своей структуре отражающий последовательность показа экскурсионных объектов и рассказа о них в соответствии с конкретным маршрутом. Кроме того, этот текст выражает видение конкретного экскурсовода, присущий ему стиль изложения событий, фактов, цифр, примеров. При демонстрации объектов каждый экскурсовод использует наиболее близкие ему методические приемы показа и рассказа.

Индивидуальные тексты предполагают особые правила построения изложения:

- общее содержание должно совпадать с контрольным вариантом текста;

- повествование текста выстраивается в соответствии с маршрутом и показом объектов;
- при изложении учитываются используемые методические приемы;
- объем текста должен соответствовать отведенному ему времени при показе и рассказе;
- в текст включаются и те фразы, которые непосредственно не связаны с темой экскурсии (приветствие и знакомство с группой, некоторые переходы между объектами, подтемами и т. п.);
- текст должен быть готов к непосредственному использованию и являться законченной работой.

Структура индивидуального текста может быть различной, но обязательно наличие трех основных разделов, являющихся классическими для любой экскурсии:

1. Вступление – начало экскурсии – встреча экскурсовода с группой, знакомство, краткое информирование группы о предстоящих мероприятиях (в том числе о тематике, маршруте), а также освещение технических вопросов и т. д.

2. Основной раздел – изложение подтем, их характеристики (обобщенные, локальные), рассказ и показ, а также переходы (между объектами, подтемами и проч.).

3. Заключение – итоги экскурсии, ответы и комментарии экскурсовода по тем или иным вопросам.

Для иллюстрации индивидуального текста экскурсии по религиозному объекту приведем вступительное и заключительное слово экскурсовода на экскурсии по Свято-Елисаветинскому женскому монастырю г. Минска. Этот текст может быть использован как при проведении экскурсии по религиозным объектам, так и для православных паломников.

«Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами совершим благодатное путешествие по Свято-Елисаветинскому женскому монастырю нашей столицы г. Минска и его подворью в деревне Лысая Гора. На протяжении всей экскурсии с вами буду я – Елена Викторовна. Также хочу представить вам нашего водителя – Владимира Николаевича. Программа экскурсии очень насыщена и займет около трех часов.

Маршрут, по которому мы проследуем, позволит вам познакомиться с этой обителью. Во время экскурсии вы узнаете об истории и многогранной жизни монастыря и Сестричества в честь великой княгини Елисаветы, о различных мастерских обители и их продукции, познакомитесь с деятельностью двух монастырских подворий. Вы побываете

на мужском подворье в деревне Лысая Гора, которое было основано в 2000 г. с целью помощи в реабилитации людей без определенного места жительства.

Поэтому позвольте напомнить о правилах посещения храмов и территорий монастырей:

- вступая в обитель, женщины и девушки должны при входе покрыть голову платком (либо другим головным убором). Мужчинам, наоборот, нужно снять головной убор. (О соответствующей одежде предупреждают до начала поездки, открытая одежда неприемлема как для женщин, так и для мужчин);
- посетить можно только те места (это особенно относится к территориям монастыря), которые открыты для прихожан;
- фото- и видеосъемка производится только с разрешения и только на внешних территориях. Внутри храмов фотосъемка запрещена. Не разрешается фотографировать священнослужителей и монашествующих;
- запрещается курить, распивать алкогольные напитки, ругаться и громко разговаривать;
- войдя в храм, выключите звук вашего телефона, чтобы не нарушать церковную службу и не мешать другим людям молиться.

В программе экскурсии предусмотрено время, для того чтобы вы могли спокойно осмотреть церковные святыни. Желающие могут приобрести свечи, иконы и, конечно, помолиться».

Заключительное слово экскурсовода:

«Наша экскурсия по Свято-Елисаветинскому женскому монастырю и его подворью подошла к своему логическому завершению. Сегодня мы успели посетить все запланированные объекты. Мне хочется отметить, что с такими внимательными и чуткими слушателями, как вы, было очень приятно и легко путешествовать, рассказывать историю этой благодатной обители. В свою очередь надеюсь, что благодаря этой экскурсии вы смогли открыть для себя нечто новое, задуматься о смысле жизни, обрести положительные эмоции и впечатления. Желаю вам дальнейших духовных открытий на своем пути!»

Определенная трудность при проведении экскурсий (составлении контрольного и индивидуального текстов) заключается в обилии специальной (религиозной) терминологии, которая для православных религиозных объектов часто представляет собой церковнославянизмы. При этом для раскрытия значения терминов не всегда бывает достаточно простого перевода этих слов на современный язык, но необходимо разъяснять само понятие, так как термин может утратить свое

первоначальное значение. В зависимости от возраста и образования туристов экскурсоводам необходимо определять уровень сложности и стиль применяемой во время рассказа лексики.

Одним из главнейших документов при разработке новой экскурсии является технологическая карта экскурсии (ТКЭ), ТКЭ по религиозным объектам составляется в соответствии с основными классическими требованиями к этому документу. При оформлении ТКЭ должны отбираться только те объекты (соответственно религиозные), которые раскрывают содержание определенных подтем и общей темы экскурсии. В ТКЭ определены цель, тема, маршрут, объекты показа, продолжительность, методические приемы показа и рассказа, вопросы организации и техники проведения экскурсии. В соответствии с этими требованиями обязательными элементами ТКЭ являются:

- наименование туристической организации;
- тема экскурсии;
- тип экскурсии;
- вид экскурсии (пешеходная, автобусная, комбинированная, городская, загородная);
- продолжительность экскурсии в академических часах;
- состав экскурсантов (взрослые, дети, туристы и др.);
- фамилии, должности, специальности составителей ТКЭ;
- дата утверждения экскурсии руководителем туристской организации;
- содержание экскурсии;
- цель экскурсии;
- задачи экскурсии;
- маршрут экскурсии;
- общие методические указания;
- вступление к экскурсии.

Основная часть экскурсии оформлена в виде таблицы со следующими графами:

- маршрут экскурсии;
- места остановок;
- объект показа;
- продолжительность осмотра;
- основное содержание информации;
- указания по организации;
- методические указания.

Особое внимание в ТКЭ уделяется логическим переходам, устанавливающим связи между экскурсионными объектами на основе

идейно-познавательного материала экскурсии. Они указываются в графе «Методические указания». Логические переходы объединяют рассказ и показ в единое целое, придавая экскурсии цельность и законченность. Они могут носить, например, характер обобщения, сравнения, дополнения и т. д.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель туристского
 предприятия _____
 ф. и. о., дата, печать

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ
 (обязательное)

Тема экскурсии _____
 Продолжительность (ч) _____
 Протяженность (км) _____
 Автор-разработчик _____
 автор, коллектив авторов, предприятие

Содержание экскурсии _____
 Маршрут экскурсии _____
 В том числе варианты маршрута (летний, зимний) _____

Участки (этапы) перемещения по маршруту от места сбора экскурсантов до последнего пункта на конкретном участке маршрута	Места остановки	Объект показа	Продолжительность осмотра	Основное содержание информации	Указания по организации*	Методические указания**
1	2	3	4	5	6	7

* Указывают предпочтительные точки, ракурсы обзора объектов показа; выхода экскурсантов из автобуса, конкретные моменты предоставления информации.
 ** Указания по созданию определенного эмоционально-психологического настроя экскурсантов, по использованию конкретных методических приемов ведения экскурсии.

Стандартный бланк технологической карты экскурсии (ТКЭ)

В качестве примера можно привести фрагмент ТКЭ по теме «Памятники культовой архитектуры Могилева»¹⁹⁰:

¹⁹⁰ Технологическая карта экскурсии по теме «Памятники культовой архитектуры Могилева» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vuzlit.com/352773/tehnologicheskaya_karta_ekskursii_teme_pamyatniki_kultovoy_arhitektury_mogileva. – Дата доступа: 21.06.2023.

«Содержание: обзорная экскурсия “Памятники культовой архитектуры Могилева” призвана ознакомить экскурсантов с уникальными памятниками культовой архитектуры города, их особенностями и историей.

Цель экскурсии: эстетическое воспитание, расширение культурного кругозора.

Задачи экскурсии: ознакомить туристов с этапами развития Могилева, проследить как исторические события нашли отражение в памятниках архитектуры, обладающих способностью связывать и объединять людей разных поколений.

Общие методические указания: экскурсия должна основываться на исторически достоверной информации, быть актуальной. Одним из важнейших требований экскурсии должно быть соответствие содержания экскурсии научной периодизации истории. При подготовке следует использовать материалы центральной и местной печати.

По мере появления нового материала экскурсовод обязан вводить в свой рассказ дополнения, показывая развитие экономики и культуры».

Участки (этапы) перемещения по маршруту	Места остановок	Объект показа	Продолжительность осмотра	Основное содержание информации	Указания по организации	Метод. указания
1	2	3	4	5	6	7
Место встречи с группой	Без остановок			Вступление. Краткий очерк об истории города и его архитектуре. Путевая информация об утраченной синагоге		Информационную часть оканчить, подъезжая к ул. Комсомольской
Ул. Комсомольская	Напротив костела св. Станислава	Костел	15 минут	Костел св. Станислава – замечательный памятник искусства и архитектуры XVIII в.	Группу расположить лицом к костелу. Затем группа возвращается к автобусу, который находится на ул. Первомайской	Использовать прием зрительной реконструкции и локализации

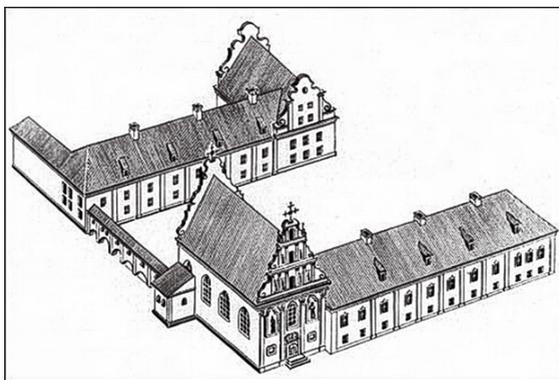
Окончание табл.

Свято-Никольский женский монастырь	Группа проходит на территорию монастыря и посещает Никольскую и Онуфриевскую церковь	Никольская церковь, иконостас, Онуфриевская церковь	30 минут	Основание Свято-Никольского монастыря. Николаевская церковь – памятник архитектуры XVIII в. Иконостас – выдающийся памятник белорусских мастеров. Могилевская школа резчиков по дереву. Белорусские мастера в Москве	Санитарная остановка. Группу предупредить о правилах поведения в православных храмах	Во время показа объектов экскурсовод использует приемы локализации. В рассказе рекомендуется использовать приемы описания, объяснения, цитирования
Ул. Первомайская	Группа проходит на территорию собора	Собор Трех Святителей	20 минут	Собор Трех Святителей – главный православный храм Могилева. Памятник архитектуры начала XX в.	Группу предупредить о правилах поведения в православных храмах	В рассказе рекомендуется использовать приемы экскурсионной справки, описания, цитирования
Пер. Брюсова	Группа проходит на территорию собора	Свято-Крестовоздвиженский собор	20 минут	Свято-Крестовоздвиженский собор – памятник архитектуры эклектики		Экскурсовод использует приемы предварительного осмотра, локализации, описания
Деревня Польковичи	Группа проходит на территорию церкви	Свято-Троицкая церковь, часовня святой Параскевы, Польковичская криница	30 минут	Свято-Троицкая церковь – жемчужина Могилевщины. Польковичская криница – чудотворный источник		Во время показа объектов экскурсовод использует приемы локализации. В рассказе рекомендуется использовать приемы описания, объяснения, цитирования. Во время рассказа о жертвах фашизма можно использовать такой элемент ритуала, как минута молчания
			5 минут	Заключение. Подвести итоги услышанного туристами о городе. Экскурсионные возможности города. Прощание с экскурсионной группой		
Всего			120 минут			

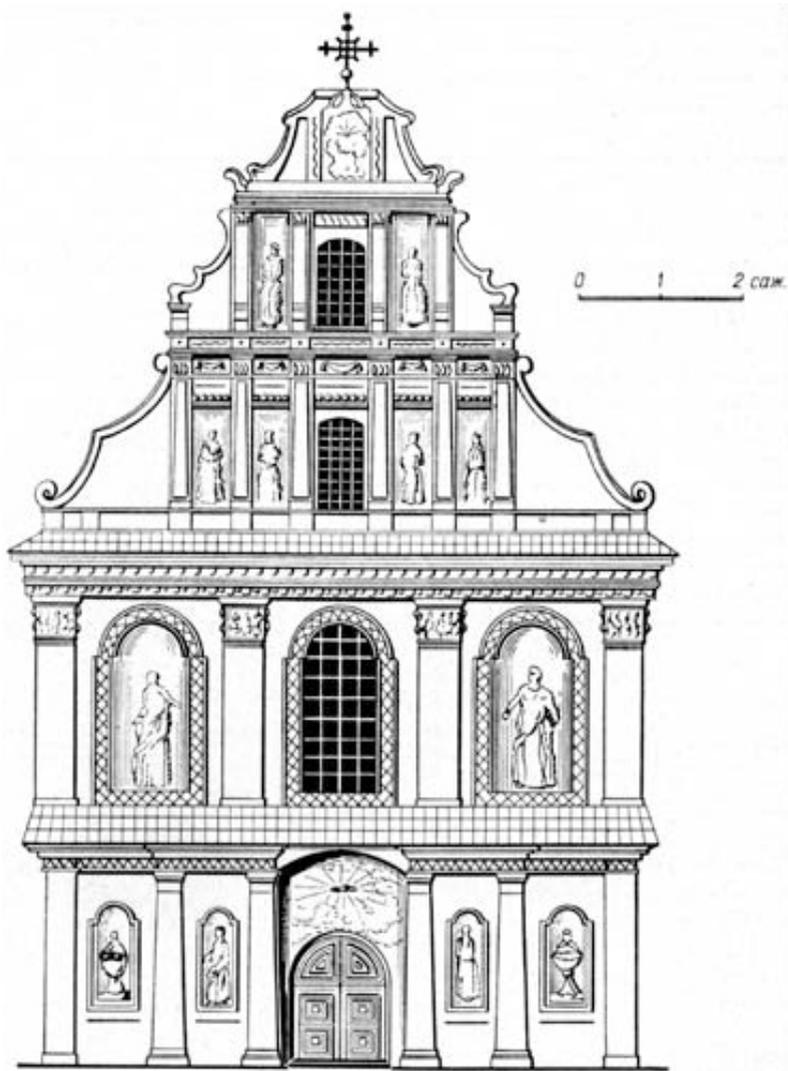
2.4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ «ПОРТФЕЛЯ ЭКСКУРСОВОДА»

Портфель экскурсовода – это условное наименование комплекта наглядных пособий, используемых в ходе проведения экскурсии. В нем находятся копии документов, рукописей, литературных произведений, фотографии, географические карты и схемы, чертежи и рисунки, образцы продукции, которые относятся к объектам показа, запланированные и включенные в маршрут экскурсии. Перечень материалов в «портфеле экскурсовода» по темам постоянно уточняется. Эти наглядные материалы обычно помещаются в папку или небольшой портфель.

Одна из задач «портфеля экскурсовода» состоит в том, чтобы восстановить недостающие звенья при показе. В экскурсиях, в том числе и по религиозным объектам, нередко получается так, что не все объекты, необходимые для раскрытия темы, сохранились. Например, экскурсанты не могут увидеть: историческое здание, разрушенное от времени, храмы, монастыри и др. Иногда возникает необходимость дать представление о первоначальном облике того места, на котором было построено осматриваемое здание или первоначальный облик самого этого здания (например, фотографии храмов Минска, утраченных во времена гонений на церковь в 30–40-х гг. прошлого столетия – Петропавловского православного кафедрального собора (бывшей церкви Св. Духа ордена базилиан) и Казанской (привокзальной) церкви, часовни Александра Невского в Александровском сквере, костела св. Фомы Аквинского католического монашеского ордена доминиканцев и др.).

Общий вид комплекса базилианских монастырей в Минске во второй половине XVII в.

*Главный фасад церкви Св. Духа при базилианских монастырях.
Рисунок начала XIX в.*

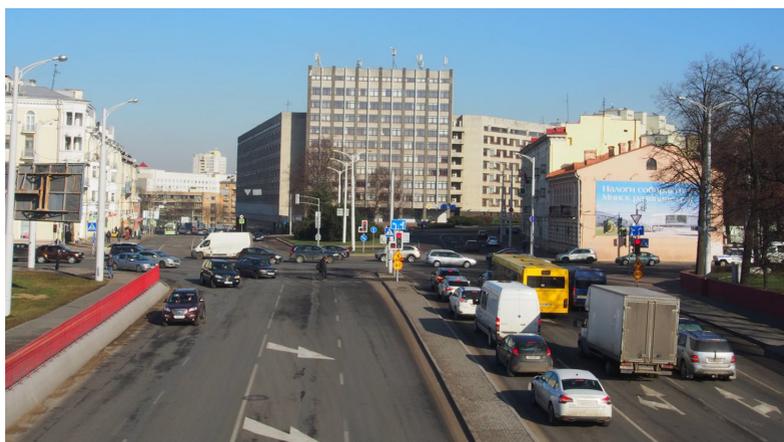
Перестройки церкви Святого Духа в середине и конце XIX в. под православный кафедральный Петропавловский собор

Может также возникнуть необходимость показа того, что на осматриваемом месте будет построено в ближайшем будущем. В этом случае экскурсантам демонстрируются проекты планируемых зданий и сооружений. При формировании «портфеля экскурсовода» для экскурсий по религиозным объектам следует учитывать обстоятельства (богослужение, уборка, ремонтные работы и т. п.), при которых (даже если это запланировано) окажется невозможным войти внутрь религиозного объекта и ознакомиться с его интерьером и достопримечательностями (святынями), находящимися внутри здания. Для этого в «портфель экскурсовода» следует включить наглядные материалы, иллюстрирующие интерьеры религиозных объектов, наиболее значимые его части и святыни, которые там находятся. При проведении экскурсий по религиозным объектам может возникнуть необходимость показа изображений людей, связанных с определенным местом или культовым объектом. Более убедительной экскурсию делает демонстрация копий подлинных документов, рукописей, литературных произведений, памятников письменности и книжности, которые так или иначе связаны с объектами показа. При длительных поездках, когда для достижения объектов экскурсии необходимо затратить определенное время, сопутствующая информация о них может быть предложена экскурсантам в пути следования в виде раздаточного печатного материала (памяток, инструкций, кратких путеводителей и т. п.), а также через демонстрацию соответствующих видеоматериалов.

Особенностью паломнической поездки, особенно длительной, которая также может комплектоваться «портфелем экскурсовода» (в данном случае «портфелем» руководителя паломнической группы), в него могут входить молитвословы (содержащие тексты молитв, канонов, акафистов на бумажном и электронном носителе, которые прочитываются или пропеваются при следовании к объекту паломничества и служат подготовкой к участию в богослужении, церковных таинствах и поклонению святыне). В этот же комплект могут входить тексты на бумажных носителях, аудиозаписи и видеоматериалы, соответствующие цели и объекту паломничества (жития святых, история храмов и монастырей и т. д.). Все это может быть предложено паломникам на пути следования к объекту для лучшего раскрытия цели и содержания их паломничества, чтобы на месте дать им возможность полностью погрузиться в духовную жизнь и не отвлекаться от поклонения святыне.

Наглядные пособия из «портфеля экскурсовода» должны быть удобны для использования. Их не должно быть много, так как в этом случае они будут отвлекать экскурсантов от осмотра подлинных объектов, рассеивать их внимание. К экспонатам, включенным в «портфель»,

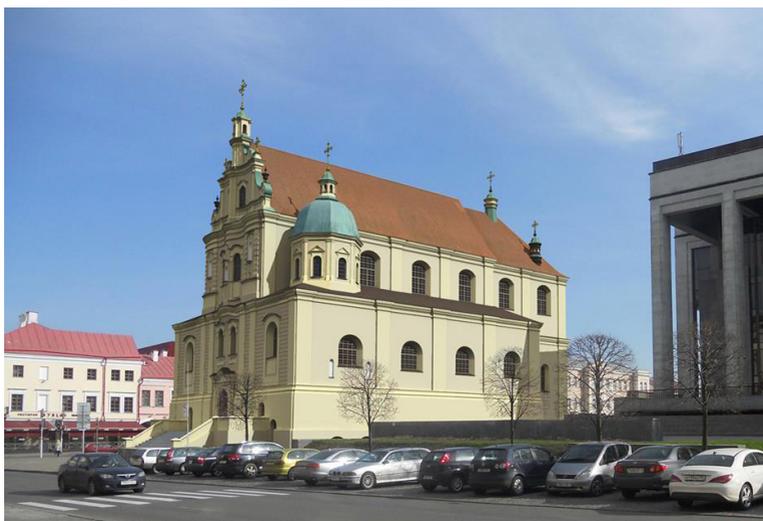
прикладывается листок с пояснениями или справочным материалом, которыми может пользоваться сам экскурсовод (иногда такие пояснения приклеиваются с обратной стороны экспоната).

Сравнение градостроительной ситуации и месторасположение деревянной Казанской церкви на площади Мясникова в Минске. Вид с западного моста (в конце 1940-х гг. и в настоящее время)

В качестве критериев отбора наглядных пособий для «портфеля экскурсовода» принимается следующее:

- необходимость и целесообразность их использования;
- познавательная ценность, то есть, насколько предлагаемое пособие может обогатить экскурсию, сделать показ и рассказ более наглядными и понятными;
- необычность;
- выразительность;
- сохранность.

Реконструкция костела св. Фомы Аквинского монастыря доминиканцев в Минске в условиях современной градостроительной ситуации

2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОКАЗА И РАССКАЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСКУРСИИ

При проведении экскурсии работа с объектом на маршруте всегда предполагает использование методических приемов показа и рассказа, а их сочетание составляет суть экскурсионной работы. В паломнических поездках и экскурсиях по религиозным объектам могут быть использованы все без исключения классические методы показа и рассказа, а также особые методические приемы, характерные для этого типа экскурсии и паломнического путешествия.

Показ и рассказ могут находиться в трех соотношениях:

- показ предшествует рассказу;
- показ и рассказ происходят одновременно;
- показ следует за рассказом.

Основополагающим принципом в экскурсионной практике считается предшествование показа рассказу. Сначала должен возникнуть зрительный образ, затем следует восприятие сведений о нем. В любой экскурсии (исключение составляет путевая информация) рассказ в целом занимает подчиненное место по отношению к показу, и нарушение этого принципа грозит превратить экскурсию в иллюстрированную лекцию.

2.5.1. Методические приемы показа

Прием предварительного осмотра предполагает, что участники экскурсионной группы самостоятельно рассматривают объект с одной или нескольких сторон, составляют общее впечатление о нем, а затем слушают рассказ экскурсовода и приступают совместно с ним к ознакомлению и анализу объекта. Во время автобусной экскурсии особенности самого маршрута могут определять применение такого приема. Например, при существующей схеме движения транспорта по г. Минску автобус часто совершает объезд Храма-памятника в честь Всех Святых по улицам Калиновского и Всехсвятской, а затем уже паркуется на специальной стоянке со стороны автозаправки, где группа выходит на улицу и знакомится с храмом.

Расположение Храма-памятника Всех Святых в Минске и в память о жертвах, спасении Отечества нашего послуживших, с точки зрения применения метода показа

На пешеходной экскурсии можно умышленно применить прием предварительного осмотра, дав возможность экскурсантам побродить самостоятельно по руинам храма или исторического здания, проникнуться духом ушедших времен, а уже затем приступить к рассказу и иным приемам показа объекта.

Одним из распространенных на практике является прием демонстрации объекта. При этом дается общая характеристика внешнего, а иногда и внутреннего облика памятника. Сам по себе объект может быть выделен, локализован в окружающей среде. То же относится к отдельной детали самого объекта. Такой прием называется локализацией, которая предшествует панорамному показу объекта. При этом возникают проблемы выбора объектов, которые необходимо показать (с чего начать показ и в какой последовательности его вести, как логически или визуально связать следующие друг за другом объекты показа). Можно просто следовать слева направо или наоборот (географический принцип) или идти от самых высоких или крупных объектов-доминант (градостроительный принцип), или от наиболее значимых в историко-культурном отношении (тематический принцип), или от более древних к более современным (хронологический принцип) и так далее.

Если имеется возможность детального проникновения в содержательную сторону объекта, то применяется прием экскурсионного анализа, который содержит такие элементы как описание, оценка, выявление внутренних и функциональных связей объекта путем обращения к тому или иному аспекту и составляет суть исторического, архитектурного, искусствоведческого, естественнонаучного, технологического и другого анализа. При этом чаще всего такой анализ направлен от общего к частному (дедуктивный метод). Сначала указывается название и функциональное назначение объекта (в том числе религиозного, например, культового сооружения), его наиболее общие архитектурно-градостроительные и конструктивные особенности, затем при необходимости дается более детальный анализ художественных достоинств и оценивается историко-культурная значимость объекта. Экскурсионный анализ предполагает не просто фиксацию факта, но раскрытие его сущности через выявление причинно-следственных, пространственных, временных и иных логических связей.

Облегчают восприятие тех или иных особенностей объектов приемы сравнения и аналогии, когда экскурсовод опирается на общие свойства двух или более объектов. Прием аналогии часто призван облегчить восприятие нового путем сравнения с чем-то уже хорошо знакомым.

Например, рассказывая о первом минском каменном храме и упоминая о времени основания самого города (первое упоминание в летописи – 1067 г.), можно напомнить, что Минск старше Москвы (первое упоминание – 1147 г.), Берлина (1137), Варшавы (1-я половина XIII в.) и Стокгольма (1252).

Казанская (Привокзальная) церковь в Минске.

Фотография начала XX в.

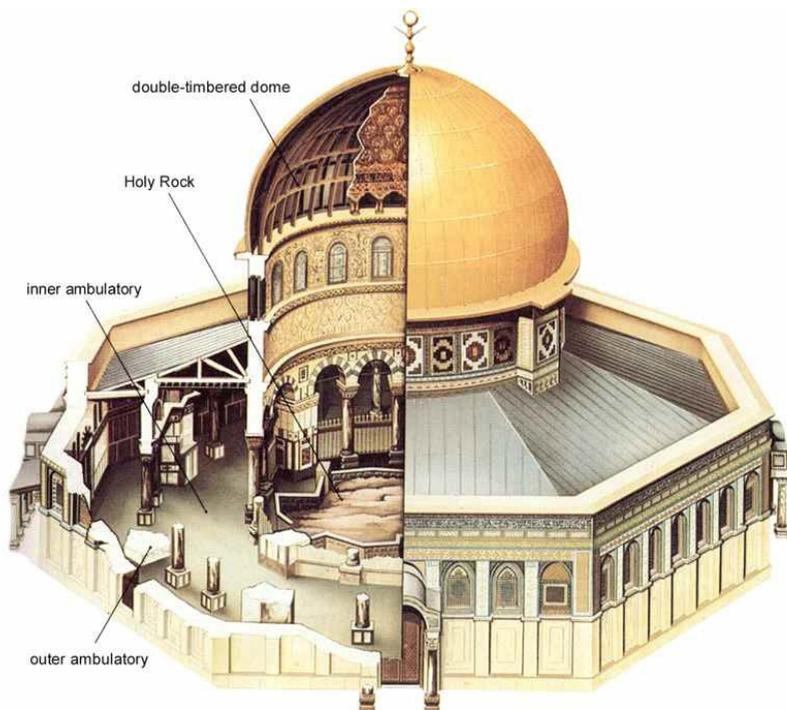
Проект реконструкции храма на историческом месте в существующей застройке

Наличие сравниваемых между собою объектов предполагает также прием контраста. Например, во время экскурсии по Воскресенскому скиту на Валааме экскурсовод сообщает: *«По замыслу архитектора Н. И. Баранкевича верхний храм в честь Воскресения Господня, всегда торжественный и полный света, ярко контрастирует с нижним Андреевским храмом, где устроена Кувуклия с подобием пещеры Гроба Господня. При переходе в него покаянная печаль Страстной седмицы сменяется в сердцах паломников надеждой и светлой радостью Воскресения Господня. Ведь как поется в Пасхальном каноне, Пасха – “праздников праздник и торжество есть торжество”»*.

При обращении к «делам давно минувших дней» возможно применение приема зрительной реконструкции несохранившегося облика объекта или события. Например, стоя на площади Мясникова в Минске

и продемонстрировав экскурсантам фотографию взорванного в 1936 г. храма во имя Казанской иконы Божией Матери (железнодорожной церкви), экскурсовод может предложить им представить (реконструировать), как данная церковь выглядела бы в условиях современной застройки, если бы сохранилась или была восстановлена. При использовании этого метода можно предложить графическую реконструкцию храма, вписанного в современную застройку, что достаточно часто делают в настоящее время (см., например, реконструкцию в современной застройке минского костела св. Фомы Аквинского католического ордена доминиканцев, разрушенного в 1950-е гг.).

Иногда используется *прием показа по ходу движения группы*. Это делается для наиболее полного раскрытия художественного облика объекта и выявления его значимых деталей.

Мечеть Купол Скалы в Иерусалиме

Священная кааба в Мекке

Особенностью показа религиозных объектов является необходимость его построения в соответствии с религиозным замыслом этих сооружений. Так, смысл и значение мечети Купол Скалы в Иерусалиме могут быть поняты экскурсантами, если во время показа группа обойдет этот религиозный объект. По традиции мусульмане обходят Скалу семь раз. Также экскурсовод может воспользоваться материалами из «портфеля экскурсовода» и сравнить мечеть Куббат-ас-Сахра (Скалы) с главной святыней ислама Каабой (см. ниже). Оба здания одинаково являются композиционным и смысловым центром архитектурно оформленного сакрального участка, предназначенного для совершения молитвенного обряда. В основу плана обоих сооружений положен квадрат. Обе постройки представляют собой объект культа, рассчитанный на круговой обход. Обе они ориентированы строго по странам света и заключают в своей композиции и планировке космогоническую идею.

2.5.2. Методические приемы рассказа

Самым кратким и минимально необходимым для ознакомления с объектом приемом рассказа является *экскурсионная справка*. При этом объект обозначается названием и указанием самых главных атрибутов (название, функция, год создания, создатели, очень краткая внешняя

характеристика). Справка иногда также начинает собой ознакомление с объектом, даже если затем последуют иные приемы. Задача же экскурсовода – создание цельного образа памятника, местности, культурного явления.

Методическим приемом рассказа, предполагающим более подробное знакомство с объектом, является *описание объекта*. Это разностороннее описание объекта, предполагающее ознакомление экскурсанта с внешними и/или внутренними архитектурно-конструктивными особенностями здания, формами скульптуры, историческими событиями и фактами, связанными с объектом и т. д. При описании объекта можно использовать принцип от общего к частному. К примеру, сначала дать описание внешних форм и интерьера, а затем разобрать отдельные детали, сообщить краткие факты, относящиеся к истории создания архитектурного объекта и т. д. Прием описания требует большего времени, чем справка, поэтому может использоваться на остановках, при достаточной протяженности объекта в пространстве (рассказ при перемещении в транспортном средстве или при переходе во время пешеходной экскурсии). Развернутое описание предполагает всестороннюю характеристику объекта, причем, чем большей весомостью обладает объект как памятник культуры, тем больше аспектов может быть выделено. При описании не существует жесткой схемы последовательности рассказа, но можно использовать хронологический, географический и тематический принципы (см. выше) или их сочетание. Для определенной экскурсии (в соответствии с ее целью, аудиторией и иными особенностями) можно сформировать некий типовой набор сведений для архитектурного (культового) сооружения – памятника истории и архитектуры: история создания (возникновения); создатели (заказчики, инициаторы, мастера, строители, инженеры, художники); конструктивные и объемно-планировочные решения; художественные особенности объекта (в том числе декора, фасадов и интерьера); функциональные характеристики; «биография» объекта, связь с историческими событиями и лицами; современное состояние и перспективы использования; религиозное значение для верующих.

Примером всесторонней характеристики культового объекта через цепочку хронологически и тематически связанных вопросов, может служить программа развернутого описания Храма-памятника в честь Всех Святых г. Минска:

- *имя храма – Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших;*
- *история строительства, роль Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и митрополита Филарета (Вахромеева), почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси в создании храма;*

- *архитектурно-художественные особенности как выражение функциональной значимости храма; его роль в градостроительной среде;*
- *интерьер храма: иконы, иконостас, фрески, произведения прикладного искусства;*
- *«биография храма», связь с историческими событиями и лицами;*
- *белорусский культурный центр духовного возрождения, музеефикация, крипта, Музей памяти;*
- *современный статус и функции храма.*

Не следует забывать, что методический прием описания необходимо применять не только к памятникам, но и к историческим событиям. Их образное описание на экскурсии вызывает у экскурсантов зрительные образы, позволяет им мысленно представить, как происходило то или иное событие, дает возможность увидеть его, стать как бы его очевидцем и участником.

Подобно тому, как среди приемов показа за демонстрацией следует анализ, так среди приемов рассказа за развернутым описанием следует методический прием объяснения. Можно даже отметить своего рода соответствие: напротив приема демонстрации можно условно поставить описание, а напротив приема анализа поставить прием объяснения.

Методический прием объяснения отличается от описания тем, что обозначение объекта и его деталей сопровождается раскрытием некоторых фактов, призванных вписать приведенные детали описания в общую картину причинно-следственных связей. При этом экскурсовод как бы отвечает на им самим поставленные вопросы «почему», «зачем», «каким образом». Иногда сама группа подталкивает экскурсовода к объяснению, задавая ставшие типичными вопросы о символике куполов православного храма, о форме крестов, о том, что такое «трапезная» в здании приходского храма и т. д. Упомянув, скажем, закомары как характерный элемент архитектуры древнерусского храма, экскурсовод обязан объяснить, происхождение как самого этого элемента, так и его названия, непонятного для современного человека. Объяснение предполагает раскрытие внутренних логических и структурных связей объекта.

Очень оживляет экскурсию *прием цитирования*. Экскурсовод может использовать этот методический прием рассказа, чтобы дать возможность взглянуть на событие глазами его современников. С помощью цитаты хорошо подкрепить высказанное мнение авторитетом цитируемого источника (летописи, документа, ученого). Набор специально подобранных цитат способен воссоздать картину какого-либо события или портрет лица

как бы без помощи экскурсовода, удалившегося на «задний план». Такая форма цитирования иногда выделяется в особый прием так называемого литературного монтажа. При этом путем цитирования создается некий цельный образ события, лица, эпохи, местности, культурного явления. Как правило, цитаты не должны быть длинными, чтобы время цитирования не превышало 30-40 секунд. Нет нужды заучивать все цитаты наизусть, то, что трудно запомнить, может быть записано на карточках.

Для экскурсий по религиозным объектам прием цитирования часто связан с воспроизведением религиозных (священных) текстов, которые раскрывают смысл и назначение рассматриваемого объекта, объясняют его символику и т. д. Цитирование религиозных источников может потребовать разъяснения для туристов их самих, так как не всегда приводимая религиозная лексика и символика бывает актуальной для современного человека.

Традиционно среди приемов рассказа выделяют прием комментирования определенного процесса. Этот прием применяется для ознакомления с изменяющимися объектами и ситуациями, причем изменения в объекте происходят на глазах у экскурсантов (массовые праздничные мероприятия; религиозные процессии, наблюдаемые культовые действия, доступные для наблюдения обряды, строительные работы и т. д.).

Прием вопросов и ответов традиционно является непременным атрибутом экскурсий. Важнейшим условием хорошей экскурсии является наличие обратной связи в коммуникации экскурсовод – группа. Он преследует сразу несколько целей. В детских экскурсиях это действенное средство удержания рассеивающегося внимания и интереса. Любой диалог сокращает психологическую дистанцию между говорящим и слушающим и повышает комфортность общения. И, наконец, вопросы делают экскурсантов реальными, активными соучастниками, соавторами экскурсии. Экскурсовод должен уметь ответить на вопросы кратко и четко, используя только достоверную информацию. Если вопрос не касается рассматриваемой темы, экскурсовод может тактично отвести его, переключив внимание спрашивающего на другой объект.

Непосредственно из приема вопросов и ответов вытекает прием заданий, когда экскурсовод просит членов группы произвести некоторые действия. Возможно (особенно для детских групп) вовлечение экскурсантов в целый диалог, в ходе которого «рождается истина».

Активно в экскурсиях используются методические *приемы активизации внимания*:

а) «Самый-самый» – экскурсовод может рассказать о самом большом, самом высоком, самом старом и самом забавном здании города

или другом «самом-самом» объекте. Например, самым старым зданием г. Минска считается Петропавловский собор на Немиге (1612–1613). Однако мало кому известно, что зданием, содержащим самые старые сохранившиеся части гражданской постройки в городе (остатки готического жилого дома XVI в.) является корпус бывшего монастыря базилианок на улице Энгельса, в настоящее время занимаемый музыкальной школой.

б) «Находка» – этот прием является авторским, и имеется в арсенале каждого опытного экскурсовода. В любой теме существуют такие объекты показа, которые способны привлечь внимание экскурсантов. Часто экскурсоводы просто показывают объект с необычного ракурса (например, таким необычным ракурсом является вид со двора на архаикафедральный костел Пресвятой Девы Марии в Минске). Другой пример находки – создание некой тайны. Например, экскурсовод объявляет своим слушателям, что в конце экскурсии он раскроет тайну, которую до сих пор хранят стены старинного монастыря.

в) «Дискуссия» – один из способов «встряхнуть» уставших экскурсантов – втянуть их в несложную дискуссию.

г) «Проблемная ситуация» – экскурсовод с целью активизации внимания может предложить участникам группы обсудить какую-либо историческую, искусствоведческую или религиозную проблему. Единственное условие, проблема должна быть понятна и близка всем экскурсантам, одновременно с этим необходимо умело вывести всех участников в нужный момент из обсуждения проблемной ситуации и продемонстрировать правильное решение.

д) «Лирическое отступление» – в качестве отступления от основной темы экскурсии может служить яркий факт из истории или из жизни известного человека, исторический анекдот, красивая цитата или легенда. Можно обратить внимание экскурсантов на какой-либо необычный элемент в архитектуре здания. Например, при рассказе о древнейших христианских храмах Минска и упоминании храма Николая Чудотворца можно рассказать связанное с ним предание о происхождении названия городского района Комаровка (Комаровское болото), согласно которому оно происходит от прозвища (Комар) некоего нищего, который долго сидел на паперти Николаевского храма, но обуреваемый бесовским искушением и желанием разбогатеть пошел искать клад на большое болото за северо-восточной окраиной города, да так и сгинул в нем.

е) «Прием соучастия» – психологический прием, который помогает приобщить экскурсантов к особенностям определенной

исторической эпохи, прочувствовать характер рассматриваемых в экскурсии событий. Например, 1930–1950-е гг. в Минске в ходе антирелигиозной кампании было разрушено 80 % всех культовых сооружений. Под этот процесс попали православные и католические храмы, лютеранская кирха, мусульманская мечеть и иудаистские синагоги. Поэтому невозможно показать старую часть города как единый исторический комплекс.

При паломнических поездках некоторые методы, применяемые при проведении экскурсий, приобретают специфическое значение и свойства. Например, таковым является метод, который в экскурсоведении называется «встреча с участниками событий». В ходе паломнических поездок этот метод имеет форму запланированных или спонтанных встреч с представителями духовенства и монашествующих (священниками, настоятелями монастырей, старцами, духовниками). Такие встречи дают паломникам возможность задать важные вопросы, послушать проповедь и беседы, получить благословение, что и является элементом той цели, с которой верующий отправляется в паломничество.

2.6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА

2.6.1. Организаторы паломничества

Организаторами паломничества в собственном смысле являются паломнические структуры религиозных организаций (службы, отделы, центры). Для Беларуси такую систему удобнее всего рассмотреть на примере Православной церкви, которая имеет паломнические структуры на уровне экзархата, епархий, приходов и монастырей.

Епархиальные паломнические центры (отделы) являются структурными подразделениями епархиальных управлений и занимаются организацией паломнических поездок по святым местам, как по территории своей епархии, так и к святыням других епархий (как на территории Беларуси, так и других стран) и к святым местам общецерковного масштаба и значения; а также приемом, размещением и питанием паломнических групп и делегаций, прибывающих на территорию данной епархии.

Приходские паломнические службы создаются для организации паломничества к святым местам членов определенной общины. Разрабатываемые паломнические программы, в основном рассчитанные на

взрослых, воцерковленных паломников, на молодежь с целью ее приобщения к христианским ценностям. Важное место в деятельности приходских паломнических служб отводится организации участия в крестных ходах и других церковных торжественных мероприятиях.

Паломнические службы монастырей занимаются, как правило, приемом и обслуживанием гостей монастыря. Однако при некоторых монастырях (например, при Свято-Елисаветинском монастыре в Минске) существуют крупные паломнические службы, которые занимаются не только приемом паломников у себя в обители, но также разрабатывают, организуют и проводят паломнические поездки, в том числе дальние и долговременные.

Там, где нет паломнических служб, организаторами и координаторами паломнических поездок являются отдельные священнослужители или работники церковных организаций. Их деятельность может ограничиваться как однодневными паломническими поездками внутри региона, так и организацией групповых международных паломнических поездок.

подавляющее большинство паломников предпочитает пользоваться услугами не туристских, а именно религиозных организаторов, по нескольким причинам:

- так как они имеют более тесные контакты с религиозными организациями, в ведении которых находятся объекты паломничества;
- по статистике, более 90 % паломнических поездок – групповые, так как паломники стремятся путешествовать в группе единоверцев (а часто вместе с представителями той религиозной общины, членами которой они являются);
- сопровождающие паломников представители духовенства или работники религиозных организаций имеют соответствующую подготовку и могут в полной мере обеспечить соблюдение всех правил совершения паломничества, выполнять пастырскую, духовно-просветительскую и образовательную функцию.

2.6.2. Принципы и особенности организации паломничества

Идея паломничества содержит в себе элемент преодоления, то есть подразумевает действия в условиях определенных трудностей и препятствий, добровольно взятых на себя паломниками. Паломничество – это не отдых, но сосредоточенная на определенном смысле духовная жизнь и активная деятельность по достижению определенной цели. Но при организации паломничества необходимо иметь в виду, что эти добровольно принимаемые на себя паломниками трудности должны быть

посильными, только тогда паломничество будет иметь положительный результат.

Несмотря на то, что паломничество – это прежде всего духовная деятельность, которая, на первый взгляд, кажется спонтанной и не требующей рационального упорядочивания, паломнические поездки требуют особой организации и знаний в области религии, культуры и истории, предполагают серьезную подготовку и решение множества задач: от выбора маршрута до организации проживания и переезда на местах. Если дальше паломничество приходится на время туристического сезона, то подготовку к нему необходимо начинать за полгода.

Поскольку паломничество – это духовная практика, связанная с традициями определенной религии или конфессии, перед паломническим путешествием самим верующим совершаются определенные (предписанные правилами или связанные с личной интенцией) действия, направленные на духовную подготовку к посещению святых мест (участие в богослужении, получение особого благословения священника, чтение соответствующей духовной литературы). Часто паломники не только получают благословение, но и сопровождаются духовными лицами в течение всей паломнической поездки. Они возглавляют совершение религиозных обрядов, проводят духовные беседы, то есть ведут непосредственную пастырскую деятельность, которая является естественной частью паломничества.

К паломнической поездке, таким образом, должны быть подготовлены и ее организаторы, и сами паломники. Сначала подготовительную работу проводят организаторы: избираются объекты паломничества и разрабатывается детальный план путешествия, включая маршрут, расписание, проживание и транспорт; выясняются конкретные особенности, правила посещения и конкретные даты и сроки для каждого объекта.

Программа паломничества может включать:

- посещение определенных мест (объектов) паломничества;
- молитву и богослужение;
- встречи с людьми или группами для обмена опытом (духовные беседы, обмен опытом и впечатлениями и т. п.);
- монастырское послушание (благотворительная трудовая деятельность);
- экскурсии;
- свободное время и отдых.

Затем вся эта информация должна быть доведена до будущих паломников – участников паломнической группы. Поскольку паломничество имеет духовный характер, паломников необходимо подготовить морально

и духовно: они должны иметь представление о строгих правилах поведения, молитве и духовной практике. Паломники должны быть также осведомлены об историческом и религиозном контексте объекта паломничества, что поможет им понять и оценить значение посещаемых мест. Хорошим примером в этом отношении могут быть занятия, проводимые в мечетях перед хаджем, на которых происходит изучение истории, традиций и обычаев паломничества, правил и особенностей организации предстоящей поездки.

На таких встречах может происходить предварительное знакомство участников паломничества, распределение ответственности за тот или иной участок организационной подготовки, сбор контактной информации, определение способа связи и обмена информацией перед и во время поездки. Можно поручить заняться информационным обеспечением отдельному человеку.

Поскольку паломничество чаще всего – общинное дело, то в его организации и проведении должны участвовать все или многие участники паломнической группы, из числа которых должны быть выбраны или назначены ответственные по следующим направлениям:

- общее руководство осуществляет руководитель паломнической группы, на котором лежит главная ответственность за людей и принятие важных решений (определение состава паломнической группы, составление маршрута и программы, транспортное обеспечение, проживание, питание и т. д.; если руководителем паломнической группы является духовное лицо, то его главной задачей будет пастырская деятельность и душепопечение во время паломнической поездки, а все остальные перечисленные выше обязанности будут распределены между другими участниками паломнической группы);
- если программа требует больших перемещений и маршрут проходит по не очень хорошо известным местам, стоит распределить ответственность по поиску мест проживания. В таком случае можно рассмотреть возможность работы с турфирмой;
- возможно избрание отдельного ответственного за денежные средства, который будет собирать взносы (пожертвования), вести их учет, выдавать денежные средства под расписку;
- также на отдельного человека можно возложить обязанности «штурмана» – продумывание деталей перемещения, подготовку конкретного маршрута по пути следования, ориентирование на местности;

- определенный участник группы может заниматься продумыванием вопросов расселения, учетом проживания и питания, взаимодействием с принимающей стороной, по необходимости составлением графика дежурств и послушаний;
- можно заранее поручить одному из паломников подготовить тексты молитв, песен или вообще возложить на него ответственность за совершение молитвы во время паломнической поездки;
- будет очень полезно, если кто-то из паломников будет осведомлен о медицинских особенностях участников группы, следить за одеждой и выполнением правил безопасности, вестись аптечкой и т. п.

Необходимо, чтобы участники паломничества знали этих ответственных и с ними решали большинство текущих вопросов, а к руководителю паломнической группы обращались только с принципиальными вопросами (и желательно в определенное время, не лишая его возможности спокойно и эффективно исполнять свои обязанности, а также иметь положенный отдых). Иногда, если ответственный не до конца справляется со своими обязанностями, ему необходимо назначать помощника, но тогда эти обязанности должны быть строго распределены.

Если паломничество включает большое количество участников, то группу необходимо разделить на несколько малых групп во главе с более подготовленным ведущим, который знает программу, маршрут и следит за тем, чтобы никто из его группы не потерялся. Со всеми вопросами члены малой группы обращаются в первую очередь именно к нему.

По вечерам (хотя бы раз в два-три дня) на протяжении всей паломнической поездки полезно проводить собрание участников паломнической группы с подведением итогов, обменом впечатлениями, обсуждением планов и т. п.

Еще одной существенной составляющей паломнической программы является благотворительная деятельность. Почти все паломнические службы перед посещением монастырей узнают об их конкретных потребностях. Эти данные сообщаются паломникам. Заниматься сбором помощи может и сама паломническая служба. Приезжая в монастырь, паломники привозят туда все необходимое для него, а также принимают участие в хозяйственной деятельности монастыря (исполняют послушания). Для многих возрождающихся обителей данная поддержка, тем более проводимая на регулярной основе, оказывается весьма значительной.

ПАМЯТКА ПАЛОМНИКУ

Паломническая поездка — это особое путешествие, главная цель которого — знакомство со святыми местами, с жизнью святых угодников, историей посещаемых монастырей и храмов. Во время паломничества предполагается обязательное участие в церковных службах, а по желанию — в Таинствах Исповеди и Причастия.

ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ В ПАЛОМНИЧЕСТВО НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- ✚ Получить у духовника или приходского священника благословение на паломническую поездку и на омовение в святых источниках;
- ✚ Надеть приличную для православного христианина одежду (женщинам обязательно взять с собой длинную юбку и платок), нательный крестик;
- ✚ Исключить использование декоративной косметики на время поездки;
- ✚ Иметь при себе: молитвослов, личную аптечку и паспорт;
- ✚ Запаситься теплым пледом или спальным мешком, так как большинство поездок включает ночные переезды;
- ✚ Позаботиться о денежных средствах и питании на время паломнической поездки, так как не все монастыри имеют возможность кормить паломников;
- ✚ Иметь все необходимое для омовения (полотенце, сорочку) и посуду для святой воды, если в программу поездки входит посещение святых источников;
- ✚ Заранее написать записочки для поминовения в посещаемые храмы и монастыри;
- ✚ Прибыть к месту сбора группы строго в указанное время.

ВСЕ УЧАСТНИКИ ПАЛОМНИЧЕСТВА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- ✚ На протяжении всей поездки необходимо слушаться священника и руководителя группы;
- ✚ В монастырях не следует фотографировать монашествующих и задавать вопросы, касающиеся их личной жизни;
- ✚ Вести съемку храмов и в храмах можно только по благословению священноначалия;
- ✚ Прикладываясь к иконам и святым мощам следует с благоговением и молитвой;
- ✚ Если требуется отлучиться, необходимо обязательно согласовать свои действия с руководителем группы.

ПАЛОМНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ✚ Курить и употреблять спиртные напитки, вести себя неприлично;
- ✚ Пропагандировать неправославные учения, распространять неправославную литературу и другие материалы;
- ✚ Ходить по салону во время движения автобуса, выходить из него на заправках и пограничных пунктах.

Помните, что Вы направляетесь поклониться святыням, что главные добродетели паломника — терпение и смирение, а любые трудности преодолеваются молитвой.

Паломнический отдел
Свято-Елисаветинского монастыря, г. Минск

Факс: +375-17-289-88-06

Моб.: +375-44-727-80-34

e-mail: palomnik-nov@yandex.ru

www.obitel-minsk.by

*Памятка паломнику, разработанная паломническим отделом
Свято-Елисаветинского монастыря в г. Минске*

РАЗДЕЛ III ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Религиозный объект – это одно или комплекс сооружений, предназначенных для совершения богослужений и поклонения святыням той или иной религии или конфессии. Поэтому верующие люди максимально вкладывают свой творческий и волевой потенциал в создание и содержание этих объектов, выражая таким образом свою любовь и благодарность Богу (объекту поклонения). Религиозный объект воспринимается верующими людьми как особое, священное место, значение которого намного превосходит значение других зданий и сооружений населенного пункта, он служит украшением данной местности. Главные религиозные объекты страны почитаются как святыни народа.

Неграмотное или неуважительное поведение любого человека и, в частности, туриста на территории или в стенах религиозного объекта может восприниматься как оскорбление религиозных чувств верующих и с большей долей вероятности приведет к конфликтным ситуациям, зачастую весьма эмоционально окрашенным и грозящим стремительной эскалацией.

На территории любого религиозного объекта недопустимо:

- громко разговаривать, шуметь, кричать, громко смеяться, ругаться;
- находиться в нетрезвом состоянии и употреблять опьяняющие, наркотические вещества;
- курить (в том числе электронные сигареты);
- пользоваться телефоном с громким сигналом вызова (перед входом, а также в течение всего пребывания на территории и внутри религиозного объекта мобильные телефоны уместно отключать), прослушивать музыку и иные аудиозаписи;
- употреблять нецензурную брань, вести непристойные разговоры;
- мешать верующим и священнослужителям;
- плевать на пол и землю, сорить;
- входить на территорию религиозного объекта с животными;
- вести фото- и видеосъемку без соответствующего разрешения (если съемка разрешена, необходимо отключить вспышку, которая вредит старинным произведениям искусства и отвлекает верующих);

- без разрешения и необходимости входить в жилые и хозяйственные помещения религиозного объекта;
- в период менструального цикла женщинам разрешается приходить в православный и католический храмы, но не рекомендуется прикасаться к храмовым святыням, в мечеть и синагогу вход женщинам в «критические дни» запрещен;
- не рекомендуется посещать религиозные объекты, источая резкий запах парфюмерии, пота, грязной одежды, чеснока и т. д.;
- в каждой религии и конфессии существуют торжественные обряды и церемонии, при которых присутствие любопытных и фотографирующих туристов как минимум нежелательно;
- человеку, входящему на территорию или в помещение культового объекта, не стоит нарочито показывать свое неверие или принадлежность к иной конфессии или религии, поскольку таким образом он выскажет свое неуважение к окружающим людям, он должен следовать формальным правилам поведения, которые приняты среди приверженцев определенной религии или конфессии, если же кто-то не готов действовать по этим правилам, то ему лучше не посещать данный объект.

Посещая храмы, святые места и другие культовые объекты как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп, и экскурсоводам, и экскурсантам необходимо понимать, что в таких местах не всегда бывает достаточно быть вежливым и соблюдать правила светского этикета. То, что принято в одной религии или конфессии, может оказаться совершенно неприемлемым в другой. В связи с этим экскурсоводу и туристу необходимо знать основные правила поведения на религиозных объектах основных конфессий, традиционных для Республики Беларусь.

3.2. ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

3.2.1. Общие рекомендации

Прежде чем посетить православный храм необходимо ознакомиться с правилами поведения в нем. Вот самые основные из них:

- Входя в православный храм, как в дом Божий, верующие накладывают на себя крестное знамение с поклоном, мужчины заходят в храм без головных уборов, а женщины – с покрытой головой (в теплое время года одеть/снять головной убор можно на паперти. В холодную погоду – в притворе). Представители других вероисповеданий или неверующие при входе

в православный храм должны соблюдать правила относительно головных уборов.

- Посещая храм для того, чтобы участвовать в богослужении, необходимо, по возможности, прийти за 10-15 минут до его начала, чтобы совершить, если это необходимо, все предварительные действия (подать записки, приобрести свечи, поклониться чтимым иконам и т. д.).
- Во время богослужения перемещаться по храму следует только при необходимости или в отведенные для этого моменты. Если в храме многолюдно, не следует проталкиваться к подсвечникам, для того чтобы поставить свечи, можно попросить кого-то из стоящих рядом передать свечи к нужному подсвечнику. При желании поставить свечу самостоятельно следует сделать это в другое время, когда в храме будет меньше людей.
- Во время православного богослужения принято стоять, но для верующих с плохим самочувствием, больных и находящихся в состоянии сильной усталости делается исключение (для этого в храме всегда можно найти стулья или скамьи, которые обычно находятся у стен и столбов храма или в притворе). Однако в православном богослужении существуют моменты, когда сидеть все-таки нежелательно (например, во время чтения Евангелия и Евхаристического канона).
- Что касается видео- и фотосъемки в православных храмах и монастырях, то, если при входе не имеется специальных (разрешающих или запрещающих) знаков и объявлений, о возможности съемки необходимо каждый раз спрашивать у дежурного священнослужителя или у церковных работников.

3.2.2. Структура храма и особенности поведения верующих и посетителей

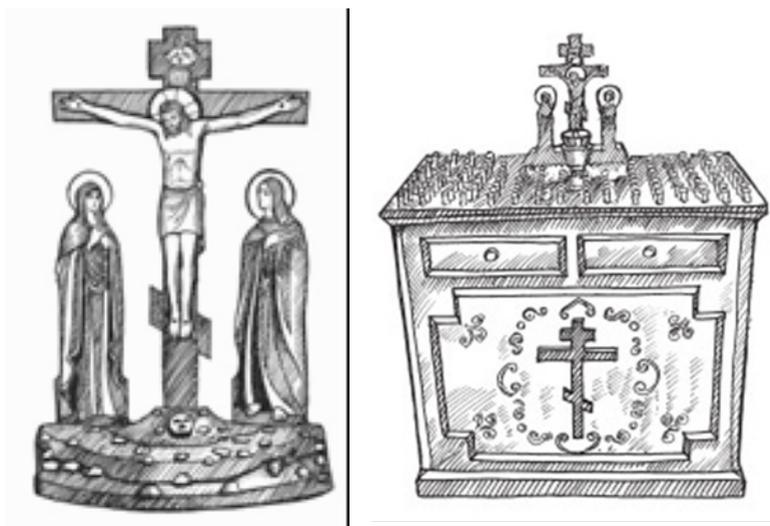
В православном храме выделяют три части:

- притвор;
- основной объем храма – наос (средняя часть);
- алтарь.

Притвор – западная часть храма, куда обычно попадают, пройдя по ступеням или через крыльцо, или паперть (или внешний притвор (греч. ἄθριον, лат. atrium, impluvium, pars aperta) – непокрытую кровлей площадку, на которой в первые века истории христианства стояли верующие, в силу своих грехов не имевшие права входить в сам храм (плачущие и кающиеся)). В настоящее время в православных храмах

В притворе может располагаться свечной киоск, в котором можно подать записки о здравии или упокоении своих близких, приобрести свечи, иконы и духовную литературу. В связи с тем, что в православном храме для женщин принято покрывать голову, а при посещении туристами закрывать открытые части тела (плечи, ноги выше колен, глубокие вырезы и т. п.), в храмах, через которые проходят большие потоки туристов и экскурсантов, возле свечного киоска находится корзина с платками и покрывалами, которыми можно пользоваться для покрытия волос, открытых частей тела, брюк, шорт и т. д. После завершения экскурсии эти платки следует аккуратно вернуть на свое место.

В больших храмах и монастырях, как правило, кроме свечного киоска на монастырской или храмовой территории находится отдельно стоящая церковная лавка, где можно также приобрести свечи, иконы, крестики, литературу во время богослужения или в период, когда храм закрыт на уборку.

Голгофа и канун, обычно устанавливаемые в притворе православного храма

Притвор является той частью православного храма, в которой допускаются и даже предполагаются небогослужбные беседы. В связи с этим рассказ экскурсовода об особенностях и истории храма предпочтительно

провести именно в притворе, дав затем экскурсантам возможность самостоятельно изучить главное храмовое пространство, не мешая молитве верующих, которые могут там находиться и в то время, когда богослужение не совершается. Если экскурсия попадает в храм во время совершения богослужения (частного или общественного), часть экскурсии, посвященную храму, нужно провести вне его стен, до или после посещения туристами главного храмового пространства (причем перед их проходом в храм необходимо провести инструкцию относительно поведения в церкви во время богослужения).

*Христос-Пантократор (Вседержитель)
в центре подкупольного пространства*

Наос (или кафоликон, от греч. ναός ‘зал, помещение, храм, святилище, корабль’) – основное, наибольшее по размеру пространство храма, обычно бывает перекрыто куполом (несколькими куполами) или сомкнутым сводом. Сферическое строение арок, сводов и подкупольного пространства напоминает свод неба, куда направлены молитвенные обращения всех собравшихся в храме. Согласно христианскому вероучению, Христос – Солнце Правды, Спаситель – это та вершина, к которой стремятся все верующие. Поэтому в центре внутренней поверхности центрального купола храма обычно находится образ Христа Вседержителя.

Именно в этой части храма во время богослужения находятся пришедшие в храм молящиеся.

В центре средней части храма постоянно находится аналой (высокая четырехгранная подставка с пологой доской) для Евангелия и праздничной иконы, которой в первую очередь поклоняются верующие, заходящие в храм. Во время богослужения мужчины традиционно стоят в правой части храма, женщины – в левой, оставляя свободным проход от главных дверей к царским вратам иконостаса.

В средней части храма выделены особые места, называемые клиросами, в которых во время богослужения размещаются певчие (хор). Они находятся на солеи (небольшом возвышении высотой в несколько ступеней) перед иконостасом. Там же устраивается амвон (выступ солеи перед царскими вратами), с которого священником произносятся слова Священного Писания и проповеди. Заходить на амвон и стоять на нем имеют право только священнослужители.

Аналой, на который кладется икона или Евангелие

У православных христиан существует традиция благоговейно целовать находящиеся в храме иконы и крест и зажигать перед ними свечи. При совершении поклонения и целования святынь, женщинам необходимо помнить, что это нужно делать без губной помады. При поклонении иконам не принято целовать лики: при изображении Спасителя прикладываются к руке, на иконах Богородицы и святых – к руке или краю одеяния. Если иконы имеют мощевик¹⁹¹, принято приложиться к нему. При зажигании свечей обычно молятся о здравии и об упокоении близких, причем свечи для этого можно ставить на любой подсвечник.

Ставить свечи и совершать другие молитвенные действия в храме как во время богослужения, так и в период, когда оно не совершается, желательно в благоговейной тишине. Молиться в храме вслух или совершать песнопения и другие специальные обрядовые действия могут только священнослужители и церковнослужители, а также певчие хора в определенных местах храма и в определенное время при богослужении. В некоторых храмах совершаются богослужения с народным пением (Божественная литургия, панихиды, молебны, акафисты), когда к пению может присоединиться любой желающий прихожанин. Для этого раздаются специальные книжечки или брошюры с богослужебными текстами. Также в Русской церкви имеется традиция общенародного пения на Литургии текста, содержащего исповедание веры («Символ веры») и молитвы «Отче наш...».

Главной частью храма является алтарь (лат. *altarium* ‘жертвенник’, от *altaria* ‘навершие жертвенника, приспособление для сжигания жертвы’; от *altus* ‘высокий’) – самое сакральное его помещение, предназначенное для священнослужителей. Алтарь обычно располагается в восточной части церковного здания и отделен от основной его части алтарной преградой (иконостасом). В архитектурном плане алтарь, как правило, представляет собой апсиду – полукруглую или многогранную пристройку к основному зданию.

¹⁹¹ Мощевик – общее название емкостей для хранения частиц мощей святых. Мощевники изготавливаются в различных формах:

- крест-мощевик (например, крест Евфросинии Полоцкой);
- энколпион (др.-греч. ἐν-κόλλιον (ς) ‘наперсник, нагрудник’) – небольшой ковчежец прямоугольной, округлой или крестообразной формы с изображением Иисуса Христа или святых, внутри которого помещаются частицы освященной просфоры или мощи святых;
- ковчежец – разновидность реликвария, небольшой ящик или ларец для хранения религиозных реликвий;
- мощевики в иконах.

Малые частицы мощей при помещении в мощевик заливаются воскомастикой (благонной связующей смесью), предохраняющей их от выпадения или повреждения. В мощевик могут помещаться мощи как одного святого, так и многих.

Интерьер православного храма:

- 1 – паперть; 2 – икона над входом в храм;
 3 – притвор; 4 – наос, или кафоликон, – основная часть храма;
 5 – алтарь; 6 – солея; 7 – амвон; 8 – хоры; 9 – иконостас;
 10 – Царские врата (двери) иконостаса;
 11 – боковые двери иконостаса; 12 – аналой;
 13 – подсвечники; 14 – купол; 15 – Престол;
 16 – дарохранительница; 17 – семисвечник;
 18 – жертвенник

Иконостас

Иконостас — перегородка с рядами (чинами) икон, отделяющая алтарь от основной части храма. Современный классический пятиярусный иконостас сформировался в Руси в XV-XVI веках.

Чины пятиярусного иконостаса располагаются по ярусам один над другим в строго иерархической последовательности.

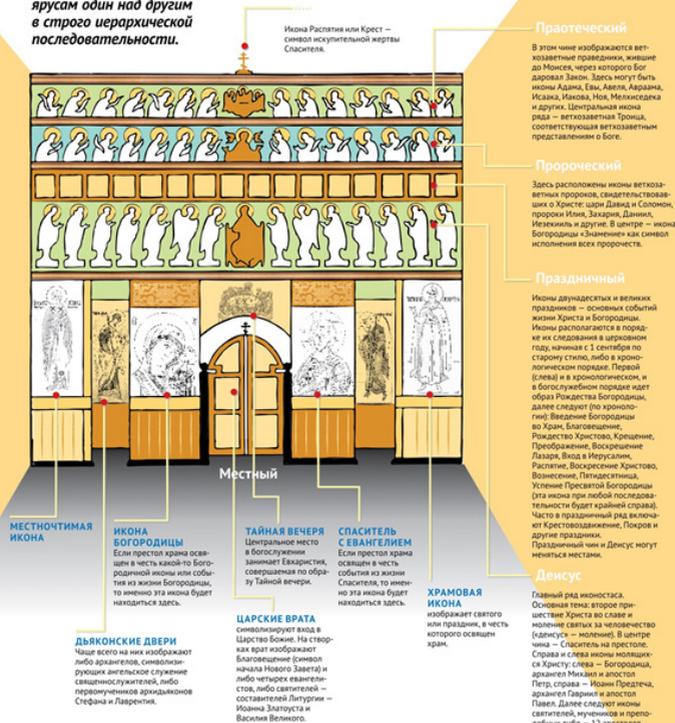

Схема устройства всесокого иконостаса в современном храме

Алтарную часть от центральной части храма отделяет алтарная преграда — иконостас. Иконостас (греч. εἰκονοστάσιον, от εἰκών 'изображение, образ' и στάσις 'место стояния') представляет собой преграду в виде стенки с иконами, отделяющей пространство алтарная от основной части храма. Иконостас восходит к византийским каменным низким алтарным преградам (темплонам), в которых на архитрав ставили ряд икон на отдельных

досках или сильно вытянутую по горизонтали икону-эпистилий. Количество икон и рядов в таких алтарных преградах постепенно увеличивалось. Не позднее середины XIV в. в Византии и на Балканах иконами стали заполнять пространства между колоннами алтарной преграды, поддерживаемыми архитрав, а на сам архитрав стали ставить по два ряда икон (изображения праздников и деисис). Дальнейшее развитие иконостаса происходило в Русской церкви и связано с деятельностью Киевского митрополита Киприана (1390–1406). Не исключено, что высокие четырехъярусные иконостасы появились именно в его время. После этого сформировался так называемый высокий русский иконостас (достигший к середине XVII в. пяти ярусов), который в настоящее время можно встретить в большинстве храмов Русской церкви (в том числе и на территории Беларуси).

В состав такого иконостаса входят состоящие из двух створок царские врата (или райские врата), расположенные в центре нижнего (местного) ряда икон. В верхней части их створок изначально изображали сцену Благовещения (Дева Мария и архангел Гавриил), а на самих створках – святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста, позднее на створках вместе со сценой Благовещения стали размещать изображения четырех евангелистов. Над проемом царских врат может располагаться икона «Причастие апостолов» («Евхаристия», или «Тайная вечеря»).

Белорусские царские врата из соломки

За царскими вратами обычно находится завеса. Когда не совершается богослужение, она отделяет престол от царских врат и называется катапетасмой (греч. *καταπέτασμα* ‘занавес’). Цвет катапетасмы бывает различным: темный – во время воспоминаний о трагических событиях священной истории и постов; золотой, голубой, алый – во время праздничных богослужений.

В том же нижнем ряду иконостаса расположены боковые врата (двери), ведущие в жертвенник и диаконник. На створках (одинарных) боковых врат обычно размещены ростовые изображения ангелов, святых диаконов (обычно Стефана и Лаврентия), благоразумного разбойника.

Приходящим в храм следует помнить, что подниматься на амвон, солею и входить в алтарь через царские и боковые врата, могут только священнослужители и церковнослужители (через боковые двери). Таким образом, прихожанам, паломникам и туристам запрещается подходить вплотную к иконостасу (обычно пространство солеи отделено невысоким парапетом или оградой), если только в иконостасе не находится доступная для поклонения почитаемая икона, которой можно поклоняться в небогослужбное время и для похода к которой выделяется особое пространство.

Иконостас собора во имя Смоленской иконы Божией Матери Новодевичьего монастыря в Москве, выполненный в XVII в. белорусскими мастерами-резчиками

В местном ряду по сторонам от царских врат расположены иконы Богородицы (слева) и Христа Вседержителя (справа), а также икона святого или праздника, которому посвящен храм (вторая вправо от царских врат)¹⁹², и другие особо почитаемые в данном храме иконы.

Над местным рядом иконостаса обычно располагается второй праздничный ряд (или чин) с небольшими иконами самых важных в богослужении двенадцати праздников (дванадцатые праздники) и третий деисисный¹⁹³ чин – главный ряд иконостаса, с которого началось его формирование. В этом ряду непосредственно над царскими вратами расположена икона «Спас в силах» или «Спас на престоле», справа от нее – образ Иоанна Предтечи, а слева – Богородицы. Особенностью икон этого ряда является то, что фигуры на них повернуты к центральному образу Христа и чуть наклонены к нему. За центральными тремя иконами по обеим сторонам от них в такой же молитвенной позе расположены изображения архангелов, апостолов и святых.

Праздничный и деисисный ряды могут меняться местами. Очень часто тремя перечисленными рядами иконостас может ограничиваться.

Четвертый по счету ряд иконостаса называется пророческим и состоит из центральной иконы Богородицы и окружающих ее образов пророков со свитками в руках, которые предсказывали воплощение Христа задолго до Его рождения. Верхний (исторически появившийся позже остальных) ряд высокого иконостаса – праотеческий. В его центре находится икона, которая получила название «Троица Новозаветная», или «Отечество», по сторонам которой изображены ветхозаветные праведники: Сиф, Енох, Ной и др. Иконостас завершается Распятием (иногда крестом без фигуры распятого Христа).

За иконостасом в центре алтарного пространства находится самый важный и сакральный предмет во всем храме – престол в виде четырехугольного стола, покрытого сверху особым покрывалом из парчовой

¹⁹² На эту особенность следует обратить внимание экскурсоводов и руководителей паломнических групп. Если вы, по какой-то причине, не знаете, какому святому, празднику или событию священной истории посвящен храм, в который вы привели своих паломников или туристов, эта икона, скорее всего, поможет вам определить посвящение данного храма. Храмовая икона может также находиться на аналое в центре храма, правда туда часто кладут изображение праздника или святого, празднование или память которых совершается в церкви в этот день.

¹⁹³ Деисис (от греч. δέσις ‘моление’) широко распространенная и вошедшая в традицию русская форма произношения и написания «деисус» не вполне корректна и не должна ассоциироваться с центральным изображением этого ряда – Иисусом Христом.

ткани, на котором обычно находится антиминс¹⁹⁴, завернутый в илитон¹⁹⁵, богослужебное Евангелие, на престольный крест, дарохранительница¹⁹⁶, дароносица¹⁹⁷ и миро¹⁹⁸. Под престолом и в антиминсе находится часть мощей святых в соответствии с древней христианской традицией совершать литургию на гробницах мучеников.

¹⁹⁴ Антиминс (др.-греч. ἀντί ‘вместо’ и лат. mensa ‘стол’, ‘трапеза’: т. е. «вместо-престолie») – главный священный предмет храма, который представляет собой четырехугольный плат из шелковой или льняной материи со вшитой в него частицей мощей мученика. Он кладется в алтаре на престоле и является необходимой принадлежностью для совершения Литургии. Одновременно он также является документом, которым правящий епископ дает разрешение на совершение богослужения (в первую очередь Литургии) в данном храме. Во время Литургии на антиминс ставятся сосуды для Причастия (св. Чаша и дискос). На современных антиминсах обычно изображаются положение во гроб Иисуса Христа после снятия с Креста, орудия казни и четыре евангелиста (по углам плата). В древности (и ныне у старообрядцев) на антиминсе изображался лишь крест.

¹⁹⁵ Илитон (греч. Ἐιλήτων букв. ‘обвёртка’) – шелковый или льняной плат темно-красного или бордового цвета, используемый для обертывания антиминса. Он напоминает верующим сударь (плат), которым была обвита голова Иисуса Христа во гробе (Ин. 20, 7). В богослужебное время илитон разворачивается только для совершения Литургии и при входе в храм епископа, для того, чтобы он поцеловал антиминс.

¹⁹⁶ Дарохранительница – особый сосуд в форме храма или часовни, сделанный, как правило, из металла, не дающего окиси, находящийся на престоле и предназначенный для хранения освященных на Литургии Святых Даров, которые употребляются для причастия на дому тяжело больных и умирающих людей в период между совершением Литургии в данном храме.

¹⁹⁷ Дароносица (лат. ciborium, ср. киворий) – священный сосуд, переносная дарохранительница, предназначенная для вынесения Святых Даров за пределы храма и причастия ими больных и умирающих. Следует обратить внимание туристов и паломников на то, что если вы видите священнослужителя, выходящего из алтаря, идущего по храму или по его территории с небольшой сумочкой на груди, то это, скорее всего, священник, который направляется со Святыми Дарами в дароносице на дом или в больницу к тяжело больному или умирающему верующему, чтобы его причастить. Имейте ввиду, что этот священник несет великую святыню и, возможно, торопится. Поэтому такого священнослужителя лучше не останавливать с вопросами (обратитесь к другому), а если все-таки остановили, ведите себя предельно аккуратно (не толкайте его, не размахивайте перед ним руками и т. п.).

¹⁹⁸ Миро (от др.-греч. μύρον ‘ароматное масло’) – специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в Таинстве миропомазания для помазания тела человека, а также при освящении вновь построенного храма, для помазания антиминса, престола и стен. Освященное миро хранится в храмах в специальном сосуде – мирнице, которая устанавливается на престоле.

Престол православного храма

На восточной стене алтаря по традиции помещается изображение Христа Вседержителя, восседающего на престоле или образ Христа, причащающего апостолов. Под этим образом напротив престола сооружается возвышение – горнее место (горний по-церковнославянски – ‘вышний’, ‘возвышенный’), которое является образом Небесного престола Господа Вседержителя. Во многих храмах на горнем месте стоит кресло для архиерея (епископа), а по сторонам от него и ниже – сиденья для священников, называемые синтроном¹⁹⁹.

Сразу за престолом перед горним местом обычно ставится семисвечник в виде разветвляющегося столпа с семью лампадами. У восточной стороны престола на длинных древках справа от семисвечника устанавливается запрестольный крест, а слева – запрестольная икона Божией Матери.

¹⁹⁹К XIV–XV вв. стационарный синтрон перестает устанавливаться в алтаре. Вместо него при архиерейском богослужении для сослужащих епископов и священников устанавливают переносные сиделища без спинок и ручек.

Антиминс

В северо-восточной части алтаря у стены находится жертвенник – особый стол для совершения проскомидии. По внешнему устройству жертвенник во многом подобен престолу: его облачают в те же одежды (покрывала), а в перерывах между богослужениями, также покрывают пеленной. Как и к престолу, к жертвеннику и находящимся на них священным предметам прикасаются только священнослужители. В самом алтаре или сбоку от него может располагаться ризница, сосудохранильница и пономарка с кадильной нишей, вытяжкой для дыма и умывальником.

3.2.3. Православное духовенство

При посещении православных культовых объектов как паломники, так и туристы встречаются с людьми, которые совершают богослужение или помогают при его совершении. Часто с ними необходимо вступать в общение не только по богослужебным и духовным (участие в Таинствах,

духовные беседы), но и по административно-деловым вопросам, так как эти лица часто занимают в церковных организациях определенные административные должности. Для того чтобы не испытывать при таком общении дискомфорт и не попадать в глупые ситуации, необходимо иметь представление о православном духовенстве и его иерархической структуре.

Сразу необходимо указать, что все служащие в храме делятся на следующие категории. С одной стороны, это церковнослужители и священнослужители:

– *церковнослужители* – это лица, получившие благословение от священнослужителей прислуживать (помогать) в храме во время богослужения (иподиаконы, алтарники, чтецы и певцы).

– *священнослужители (духовенство)* – то есть лица, над которыми было совершено Таинство священства (рукоположение, или хиротония), в котором они, согласно вероучению Православной церкви, получили особую благодать Святого Духа совершать Таинства (епископы и священники) или непосредственно участвовать в их совершении (диаконы).

Священнослужители, или духовенство также делятся на две категории:

– *так называемое белое духовенство*, то есть священнослужители, не принявшие монашество (женатые или целибаты).

– *так называемое черное духовенство*, или монашествующие, то есть те, кто принял монашество, принес соответствующие обеты и отказался от мирской жизни.

Для обозначения служащих в храме используются два основных термина «клир» и «причт», которые в зависимости от контекста могут иметь разные значения (употребляться в широком и узком смысле).

Клир (от греч. κλήρος ‘жребий’, ‘доля, доставшаяся по жребию’) – в широком значении – совокупность священнослужителей (духовенства) и церковнослужителей определенного храма (прихода) или монастыря. Священно- и церковнослужителями могут стать все мужчины, соответствующие определенным каноническим требованиям. Допускается также храмовое служение женщин (певицы, прислужницы), при этом к клиру они не причисляются. В этом значении народ (миряне) – все остальные христиане. В Древней церкви народ, в свою очередь, подразделялся на 1) мирян и 2) монахов (при возникновении этого института). Последние отличались от мирян только образом жизни, занимая по отношению к клиру такое же положение (принятие священного сана считалось несоместимым с монашеским идеалом). Однако вскоре монахи стали занимать высшие церковные должности.

Причит, или причет церковный (от слав. причьть ‘состав’, ‘собрание’, от гл. причитати ‘причислять’, ‘присоединять’) – в узком смысле – совокупность церковнослужителей, не имеющих рукоположения (священного сана). В широком смысле – совокупность как священнослужителей, так и церковнослужителей (служителей храма без сана, или причетников), составляющих штат определенного храма (п).

Для обозначения **церковнослужителей** в Русской православной церкви используется разнообразная терминология, имеющая разные значения в различные исторические периоды. К церковнослужителям относятся следующие церковные должности.

Алтарник – в современной практике Русской церкви – тот, кто помогает священнослужителям в алтаре при совершении богослужения. Этот термин появился примерно в середине XX в. (в древней русской традиции слово «олтарникъ», обозначало священника или священнослужителя вообще). В принятом в Русской церкви богослужебном Уставе (Типиконе) церковнослужитель, выполняющий функции современного алтарника, называется «параекклисиарх», или «кандиловжигатель». В древней церкви для введения в эту церковную должность имелся чин (последовательность обрядов и молитв) поставления священосца, объединенный впоследствии с чином поставления чтеца. Обязанности алтарника в Русской церкви. часто мог исполнять псаломщик. В настоящее время служение алтарника сочетает в себе функции нескольких древнецерковных должностей церковнослужителей: священосца (пономаря) и чтеца (псаломщика). В современной практике Русской церкви алтарник – это мирянин, который совершает свое служение по благословию настоятеля храма. Как правило, все готовящиеся принять сан священника некоторое время несут послушание алтарника. Во время богослужения алтарник облачается в стихарь (практика ношения стихаря всеми служащими в алтаре появилась в Русской церкви на рубеже XIX–XX вв.), получив благословение у одного из священников. Иногда стихарь надевается на подрясник, причем действует неписанное правило, которое разрешает носить подрясник только тем, кто имеет на это благословение архиерея (епископа). В обязанности алтарника входит:

- подготовка облачения для священнослужителей, зажигание лампад в алтаре и на иконостасе перед богослужением, подготовка просфор, вина и воды перед литургией, подготовка кадила и разжигание в нем огня;
- участие в богослужении в качестве священосца и пономаря;
- участие в богослужении в качестве чтеца;
- чтение записок и синодиков во время поминовения живых и усопших;

- помощь священнику при совершении Таинств и треб (в том числе в качестве певчего и звонаря);
- уборка в алтаре;
- алтарнику строго запрещается касаться престола и священных сосудов, а также проходить между алтарем и царскими вратами.

Пономарь (правильно парамонарь от др.-греч. *παραμονάριος* ‘приставник, привратник, придверник’). Исторически в обязанности церковного служителя с таким названием входили функции храмового или монастырского (в лат. переводе *mansionarius* ‘привратник в храме’). Возможно, в византийский период в обязанности пономаря входил выбор, подготовка и распоряжение во время богослужения церковными вещами и облачениями (соответствует современной должности ризничего). В главе «Учительное известие» славянского Служебника пономарь называется «служителем алтаря», а в его обязанности входит: «...вносить в алтарь просфоры, вино, воду, фимиам (ладан) и огонь, зажигать и гасить свечи, готовить и подавать иерею кадильницу и теплоту, часто и с благоговением убирать и очищать весь алтарь, а также полы от всякой грязи и стены и потолок от пыли и паутины»²⁰⁰, то есть соответствуют обязанностям церковнослужителя, называемого в современной практике алтарником. В настоящее время в Русской церкви официальной должности пономаря не существует, хотя сам термин часто употребляется в качестве синонима термина «алтарник». Используется также глагол «пономарить», обозначающий помощь мирянами священнику в алтаре во время совершения богослужения. В монастырях обязанности пономаря в основном лежат на послушниках и монахах (не имеющих священного сана).

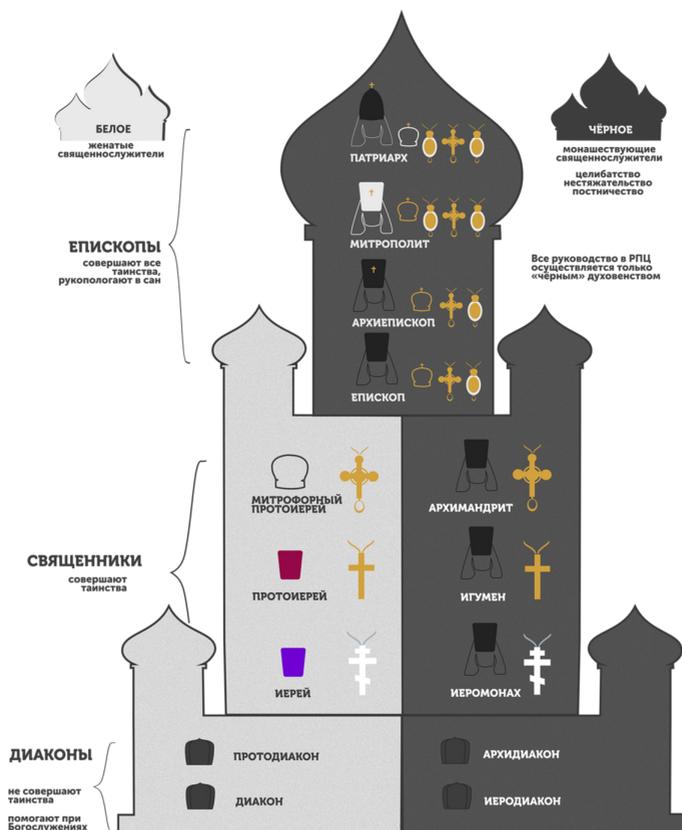
Псаломщик (в народной традиции также дьячок) – в настоящее время в Русской церкви так чаще всего называют регентов небольших приходских хоров или уставщиков (регулирующих правильное (соответствующее богослужебному Уставу) пение и чтение на клиросе) больших хоров. Псаломщиками в современной церковной практике могут быть и женщины. Звание «псаломщик» было утверждено в Русской церкви 16 (28) февраля 1885 г. определением Святейшего Синода для всех состоявших при церквях причетников, в обязанности которых входит чтение и пение на клиросе.

Иподиакон (ст. – слав. иподіако́нь, подьдіако́нь, подьдья́къ, греч. ὑποδιάκονος от греч. ὑπο ‘под’, ‘внизу’ + греч. διάκονος ‘служитель’) – высшая степень церковнослужителей, непосредственно примыкающая к иерархии священнослужителей. Иподиакон занимает положение ниже

²⁰⁰ Служебник. – М., 1977. – Ч. II. – С. 544–545.

дьякона и является его помощником (что отражено в названии его должности).

В современной практике Русской церкви иподиаконы чаще всего участвуют в богослужении, совершаемом архиереем (епископом). У каждого архиерея, как правило, имеется свой штат из нескольких иподиаконов, так как совершение службы архиереем без участия иподиакона крайне затруднено. В греческой традиции обязанности иподиаконов во время служения епископа обычно распределены между сослужащими ему священнослужителями.

Иерархия православного духовенства

Каноническое требование состоит в том, что иподиаконы должны поставляться через особый чин возложения рук (хиротесии). Таким иподиаконам дозволяется прикасаться к престолу и священным сосудам. Однако условием хиротесии в иподиакона является выбор человека вступить в брак или избрать путь девства до возложения рук приводит к тому, что большинство иподиаконов в Русской церкви не имеют поставления и являются фактически алтарниками, поскольку чаще всего обязанности иподиаконов исполняют молодые люди, чаще всего учащиеся духовных учебных заведений, которые после обустройства семейной жизни в большинстве случаев рукополагаются во диаконы и священники и направляются на приходы. За богослужением иподиаконы носят стихарь и орарь, но не на плече, как диаконы, а крестообразно опоясавшись им.

Священнослужители в Православной церкви представляют собой иерархию – то есть строгое расположение служебных чинов и званий в порядке их соподчинения. В соответствии с этим принципом священнослужители делятся на три иерархические степени (степени священства):

- епископы (архиереи);
- пресвитеры (священники);
- диаконы.

Представители каждой их трех степеней священства различаются между собой «по благодати», дарованной им при возведении (хиротонии) в конкретную степень. Все представители одной иерархической степени равны друг другу «по благодати», дающей им право на строго определенный круг богослужебных полномочий и действий. Различие заключается в занимаемой должности и чести.

Епископ (от греч. ἐπίσκοπος ‘надзирающий’, ‘надсматривающий’, ‘блюститель’), или **архиерей** (от греч. ἀρχιερεύς ‘старший иерей’, или ‘священник’) – первая высшая степень священства. Епископ является носителем высшей благодати священства, обладает полнотой богослужебных и административных полномочий внутри своей епархии, выступает главным учителем местной церкви как для мирян, так и для духовенства. Он имеет право совершать все церковные Таинства, в том числе (только он) Таинство священства (рукополагать диаконов и священников) представителей клира своей епархии. Хиротония (рукоположение) во епископа совершается «собором» или минимум тремя епископами. Только епископ может освящать миро (в современной православной традиции миро освящается главами Поместных (автономных или автокефальных церквей) – таким образом, вступление

в церковь, происходящее через Таинства крещения и миропомазания, невозможно без епископа. Таинство Евхаристии также совершается либо самим епископом, либо священником, которого епископ назначает для служения в том или ином храме (это правило выражается в невозможности совершать Евхаристию без освященного и подписанного епископом (правлящим архиереем) антимины. Епископу принадлежит власть надзора и церковного суда над клиром его епархии. Ему вверено управление церковным имуществом. Без его участия или благословения ничто не может совершаться в местной церкви (управляемой им епархии).

По древней традиции в сан епископа посвящаются только священники, принявшие монашество, таким образом архиереем может стать только лицо, носящее высший пресвитерский монашеский сан, – архимандрит.

Епископы (архиереи) при богослужении носят особые архиерейские одеяния (облачения). Это облачение состоит из подризника, епитрахили, поручей, пояса, палицы (облачения, которое имеет священник), и особого архиерейского облачения – омофора (др.-греч. ὀμοφόριον, от ὄμος ‘плечо’ и φόρος ‘несущий’ – надевается поверх всех одежд на плечи и символизирует христиан, которых епископ по образу Иисуса Христа поднимает на свои плечи, как пастух нашедший заблудшую овцу) и саккоса (греч. σάκκος ‘мешок’, от ивр. שַׂק ‘мешок, одежда из мешковины, надеваемая в знак скорби’, символизирует багряницу, которую ради издевательства надели на Христа римские воины). Во время торжественных процессий и при входе в храм епископ облачен в архиерейскую мантию. По крою она подобна монашеской, но просторнее и длиннее ее, и, как монашеская мантия, надевается поверх рясы. Спереди мантии, сверху у плеч и внизу у подола, нашиваются четырехугольные платы с отделкой по краям и изображениями крестов или с иконами внутри верхних прямоугольников. На голову епископа надевается митра, которая одновременно изображает царскую корону и терновый венец Спасителя.

Во время богослужения и вне храма епископ носит на цепочке у груди отличительный признак своего епископского сана – панагию (от греч. παναγία ‘всесвятая’) – небольшой украшенный образ Богоматери (реже Спасителя, Троицы, святых, распятия, библейских сцен), чаще всего округлой формы. В руках епископ носит архиерейский жезл (посох) – символ духовной архипастырской власти епископа над церковным народом, данной Христом Своим ученикам.

Как узнать архиерея:

внешние отличительные знаки

Архиерей — (греч. старший священник, начальник священников) — священнослужитель, относящийся к третьей, высшей степени священства. У архиерея есть внешние отличительные знаки, подчеркивающие его высокий сан.

Митра

высокий богослужебный головной убор с иконами и крестом. Символизирует терновый венец Спасителя. Право ношения митры дается заслуженным священникам. В отличие от архиереев у священников на митре крест сверху.

Дикийрь

(греч. двухсвечник)

подсвечник для двух свечей. Согласно литургическим толкованиям, две свечи соответствуют двум естествам Иисуса Христа. Во время богослужения дикийрем и трикийрем архиерей благословляет молящихся.

Трикийрь

(греч. трехсвечник)

подсвечник для трех свечей. Три свечи соответствуют трем лицам Святой Троицы.

Орлец

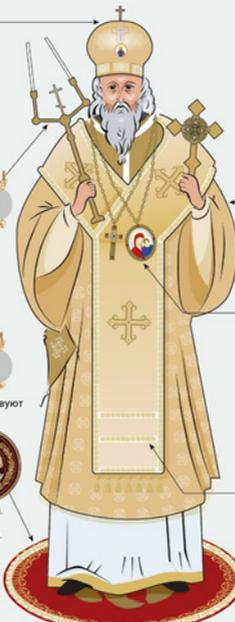
круглый ковер с изображением орла, парящего над городом. Постилается под ноги архиерею при богослужении. Символизирует епископа, надзирающего за епархией.

Рипида

(греч. опахало)

опахало с изображением серафима (шестикрылый ангел). Рипиды использовали на Ближнем Востоке, где во время литургии ими отгоняли летающих насекомых. Сейчас рипида символически изображает ангельские силы. Во время службы иподиаконы держат их над Евангелием, священными сосудами и Святыми Дарами.

У архиерея есть помощники по службе — **иподиаконы**.

Жезл

знак церковной власти, который архиерей носит во время богослужения. Отличие русских жезлов — **сухож** (двойной платок), который повязывается сверху жезла и защищает руку от холода. У жезла две формы — в виде перевернутого жезла и в виде двух змей, извивающихся кверху.

Саккос

просторное богослужебное облачение с широкими рукавами. На Руси вошло в употребление в XVIII веке. Поверх саккоса одевается омофор, панagia и крест.

Панagia

(греч. всесвята)

как правило, небольшой образ богородицы, который архиерей носит вместе со служебным крестом на шею. Реже на панагии изображают Святую Троицу, Спасителя, святых. Панагию носят только архиереи. Исключение — некоторые настоятели монастырей (например, на Афоне).

Омофор

(греч. носимый на плечах)

длинная широкая лента с крестами. Бывает великий — отбывает шею и спускается концами на спину и грудь, и малый — спускается обоими концами на грудь. Символизирует благодатные дары архиерея как священнослужителя. Без омофора, как и без епитрахили, архиерей не может священнодействовать.

Архиерейская мантия

в отличие от черной монашеской мантии (чёрная накидка без рукавов до пола) несколько длиннее. В Русской Православной Церкви у Патриарха Московского — зелёная, у митрополита — голубая или синяя, у архиепископа и епископа — фиолетовая мантия. С тремя белыми с красным полосами (источниками), символизирующими благодать евангельского учения, которая изливается в проповеди епископа, как преемника апостолов. Во время Великого поста надевается такая же, только чёрная. На архиерейской мантии есть **скржалы** — 4 матерчатые нашивки с изображением креста или серафимов (шестикрылые ангелы). Скржалы символизируют Ветхий и Новый Завет.

Иподиакон

церковнослужитель, прислуживающий архиерею во время богослужения; готовит облачение, подает дикийрь и трикийрь, открывает царские врата и прочее.

ФОМА
ВЕЩАЮЩАЯ

Богослужебное облачение (одежда) православного епископа

Патриарший куколь

Куколь — головной убор Патриарха, часть повседневногo облачения.

Куколь в переводе с латинского языка означает **капюшон**.

История

На православном Востоке куколем называлось покрывало, которое полагалось поверх вязаной монашеской шапочки. Головные уборы патриархов сохранили древнюю форму сферического колпака, обтянутого белым куколем.

Белый куколь имеет византийское происхождение. Его носили константинопольские патриархи, которые к моменту возведения в сан не были монахами: например, святытель Тарасий, патриарх Константинопольский (годы патриаршества: 784–806).

Позже патриаршие куколи стали украшать камнями, бисером, иконами и крестами.

Небольшой крест
наверху куколя

Форма куколя
напоминает купол храма с крестом наверху. Это соответствует положению Патриарха как главы Поместной Церкви.

Наметка
делится на три части, символизируя благодать Святой Троицы

Иконы святителей,
серафимов с шестью крыльями, или Деисус

Белый куколь
появился на Руси в 1352 году

Богослужебное облачение (одежда) православного епископа

Равные по благодати епископы могут иметь тот или иной сан:

Епископ — самостоятельный и полномочный предстоятель местной церкви — возглавляемой им епархии, именуемой епископией. Официальной одеждой является черный клобук без украшений подобно другому монашествующему духовенству. Имеет мантию синего цвета. Официальное обращение к епископу — Ваше Преосвященство.

Архиепископ (греч. ἀρχιεπίσκοπος от др.-греч. ἀρχή ‘начало’ и ἐπίσκοπος ‘старший (начальствующий) епископ’) — в настоящее время в Русской церкви титул архиепископа является исключительно почетным отличием в виде почетного звания епархиального архиерея, жалуемого указом патриарха за особые заслуги. В Русской церкви — ниже сана митрополита. В некоторых других поместных православных церквях этот сан выше сана митрополита и присваивается предстоятелям (главам) автокефальных или автономных церквей.

В облачении отличается от епископа только наличием креста, нашитого на черном клобуке. Цвет мантии – фиолетовый. Официальное обращение – Ваше Высокопреосвященство.

Митрополит (греч. μητροπολίτης, от μητρόπολις ‘столичный город’, ‘мать городов’). Сан митрополита в настоящее время даруется архиерею либо в качестве награды (после сана архиепископа), либо в случае перевода на кафедру, обладающую статусом митрополии и возглавляющую митрополичий округ, включающий несколько епархий (например, Минская митрополия Белорусского Экзархата). Сан митрополита может иметь и предстоятель (глава) поместной автокефальной церкви, не имеющей статуса патриархата. Тогда он может иметь титул «Блаженнейший» и официальное обращение – Ваше Блаженство.

Отличительной особенностью митрополита является белый клобук с жемчужным крестом. Цвет мантии – голубой. Обычное официальное обращение – Ваше Высокопреосвященство.

Патриарх (греч. πατριάρχης, от др.-греч. πατήρ ‘отец’ и ἀρχή ‘господство’, ‘власть’, ‘начало’, букв. ‘родоначальник’) – титул епископа-главы (предстоятеля) автокефальной поместной церкви, имеющей статус патриархата.

Характерной особенностью облачения является белый патриарший клобук особой формы с укрепленным над ним жемчужным крестом. Цвет мантии – зеленый. Официальное обращение – Ваше Святейшество.

Священник, иерей (от греч. ἱερεύς ‘жрец’, ‘священник’ – термин заимствован из греческого перевода Ветхого Завета (Септуагинты)), *пресвитер* (от др.-греч. πρεσβύτερος – ‘старейшина’, ‘глава общины’) – вторая степень священства. Священник может совершать все церковные Таинства, кроме Таинства рукоположения. В священники посвящают лишь после рукоположения в диаконы. Священник является не только совершителем священнодействий, но и пастырем, духовным руководителем и учителем для верующих своей общины (прихода): он проповедует, учит и наставляет паству.

Священник, если он служит на приходе один, как правило, является по должности настоятелем прихода. Настоятели крупных храмов либо священники, занимающие руководящие должности в церковных учреждениях или награжденные за заслуги могут иметь сан *протоиерея* (от греч. πρωτοιερεύς ‘первосвященник’; от πρώτος ‘первый’ и ἱερεύς ‘священник’). Посвящение в сан протоиерея совершает епископ через чин хиротесии (возложения рук). В исключительных случаях, за особые

церковные заслуги, по инициативе и решению патриарха священнику может быть присвоено звание *протопресвитера* (от греч. πρῶτος ‘первый’ и πρεσβύτερος, обычно это священник, занимающий должность настоятеля в кафедральном патриаршем соборе). Священник, состоящий в монашестве, называется *иеромонахом*, а принявший схиму – *схиеромонахом*. Все священники находятся в подчинении своему правящему епископу.

Официальное обращение к священнику и иеромонаху – Ваше Преподобие, к протоиерею, протопресвитеру, игумену и архимандриту – Ваше Высокопреподобие. В обиходе к этим лицам можно обращаться «отец + имя» (причем предпочтительно называть имя в его церковнославянском варианте – Дионисий, Антоний, Даниил и т. п.) или просто «батюшка».

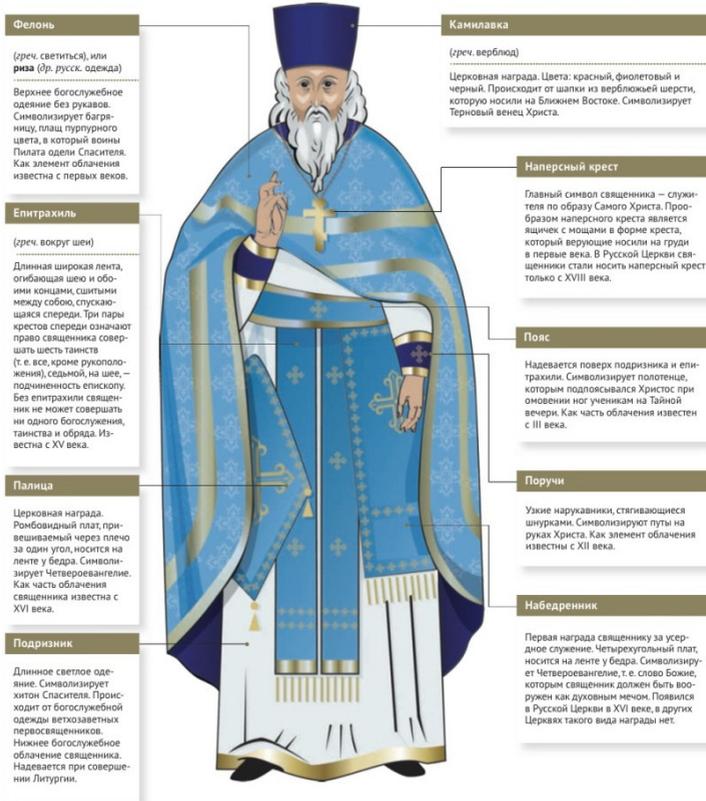
Для совершения Литургии священник облачается в подризник (длинную рубашку, белого цвета, которая символически указывает на чистоту жизни и духовную радость служения Литургии); епитрахиль (имеет вид сложенного вдвое орара, имеет изображения шести крестов по числу шести Таинств, которые священник может совершать, является символом благодати священника, поэтому без нее он не совершает ни одного священнодействия); поверх епитрахили священник надевает пояс (знак своей готовности всегда служить Богу); как награду за заслуги перед церковью священник может получить набедренник и палицу (символы меча духовного, сокрушающего всякое зло); как и диакон, священник надевает поручи (символизируют узы (путы, оковы), которыми был связан Иисусом Христом), поверх всех прочих облачений священник надевает фелонь, или ризу, – длинную широкую одежду с вырезом для головы и большим вырезом спереди, напоминающую плащ (символизирует багряницу страдающего Христа, а нашитые на ней ленты – потоки крови, которые текли по его одежде); поверх ризы священник надевает наперсный (то есть нагрудный) крест. За особые заслуги священники могут быть награждены камилавкой – бархатным головным убором цилиндрической формы. В качестве награды может быть также дан вместо белого восьмиконечного креста желтый четырехконечный. Также священник может быть награжден крестом с украшениями и правом ношения митры.

Диакон (от др.-греч. δίακονος ‘служитель’ – третья (младшая) степень священства. Он служит вместе со священниками и епископами при совершении Таинств и других священнодействий, но самостоятельно никакого богослужения не совершает (кроме крещения, которое в случае крайней необходимости могут совершать и миряне).

БОГОСЛУЖБЕННОЕ ОБЛАЧЕНИЕ СЯЩЕННИКА

Священники Православной Церкви во время совершения богослужения надевают особые одежды. Они напоминают нам об одеждах Христа и указывают на благодать Божию, данную священникам, высоту и достоинство их церковного служения. Важно отметить, что

большинство элементов облачения вошло в церковный обиход из жизни обычных людей, либо (особенно это касается богослужебных наград) из придворной жизни Византии. Символическое осмысление элементов облачения пришло гораздо позднее.

Официальное обращение к диакону, встречающееся в старой литературе, — «Ваше благовестие», или «Ваше благогласие» (сейчас не употребляется). Обращение «Ваше преподобие» может считаться правомочным лишь по отношению к монашествующему диакону — иеродиакону. Бытовое обращение — «отец диакон» или «отец + имя», либо же просто по имени и отчеству.

Облачение диаконов

Богослужбное облачение (одежды) диакона

При совершении богослужения диаконы облачаются в стихарь (длинная без ворота одежда, подобная подризнику священника) и орарь ((греч. ὄράριον, от лат. orare ‘молиться’, или лат. os ‘уста’; также от греч. ὄρα ‘время’) длинная полоса из парчовой или другой цветной материи, которую диаконы носят на левом плече, символизирует полотенце, которым опоясался Христос, омывая ноги апостолам во время Тайной вечери, является символом служения), на руки одеваются поручи (или нарукавники с изображением креста, охватывающие руку в запястье, символизируют Божию силу, крепость и мудрость, которые Бог дает священнослужителю для совершения Таинств).

Старший (в богослужебном аспекте) среди нескольких диаконов, служащих в большом храме (соборе) имеет название *протодиакон* (первый диакон). Его отличают особые богослужебные одежды – двойной орарь со словами «Свят! Свят! Свят!» и камилавка фиолетового цвета (дается в качестве награды). Наградой в настоящее время является и сам чин протодиакона, поэтому в одном соборе может быть несколько протодиаконов. Первый среди нескольких иеродиаконов в монастыре называется *архидиаконом* (старший диакон). Постоянно служащий с архиереем иеродиакон также обычно возводится в сан архидиакона.

Часто паломникам и туристам приходится встречаться с представителями духовенства в небогослужебное время, когда по богослужебному облачению невозможно определить сан. Вне богослужения все священнослужители носят подрясник (нижнюю длинную одежду с узкими рукавами) и рясу (верхнюю одежду с широкими рукавами). На голове священники обычно носят скуфью (островерхую шапочку) или камилавку. Поверх рясы священники (иереи, протоиереи, протопресвитеры, иеромонахи, игумены и архимандриты) носят наперсный (нагрудный) крест, епископы (архиепископы и митрополиты) – панагию. Епископы также имеют на голове кlobук (черный для епископов, как у всех монашествующих, черный с крестом – для архиепископов, белый с крестом – для митрополитов, особый патриарший куколь – для патриархов). Диаконы чаще всего носят только подрясник.

При встрече со священнослужителями или желая освятить какое-либо дело или намерение у верующих принято брать благословение (у всех священнослужителей, кроме диаконов). Чтобы сделать это, нужно сложить ладони в форме лодочки, чтобы правая была сверху, и с поклоном подойти под благословение. После того, как священнослужитель осенит просящего благословения крестным знаменем и благословит его, принято поцеловать его правую руку (хотя в настоящее время не все священники соглашаются на совершение этого жеста почтения).

Православное духовенство (епископ, священник и диакон) в богослужебном облачении и повседневной одежде

Таблица 4. Правила обращения к духовенству, принятые в Русской церкви

Монашествующее духовенство	Белое духовенство	Обращение	Указание адресата
Иеродиакон	Диакон (протодиакон, архидиакон)	Отец (имя)	Диакону (имя)
Иеромонах	Иерей	Ваше Преподобие, отец (имя)	Его Преподобию, иерею (имя)
Игумен Архимандрит	Протоиерей Протопресвитер	Ваше Высокопреподобие, отец (имя)	Его Высокопреподобию, протоиерею (имя)
Игуменья		Досточтимая матушка	Настоятельница (название монастыря) игуменья (имя)
Епископ (правлящий, викарный)		Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка	Его Преосвященству, Преосвященнейшему (имя), епископу (кафедра)
Архиепископ Митрополит		Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка	Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему (имя), архиепископу (кафедра)
Патриарх		Ваше Святейшество, Святейший Владыка	Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси (имя)

3.2.4. Правила посещения православного монастыря

Определение и структура монастыря. Монастырь (греч. μοναστήριον, от греч. μόνος ‘один’, ‘одинокий’) – религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, принадлежащих этой общине. Монашество по своему замыслу является подражанием Иисусу Христу, поскольку Христос представлен в Евангелии как идеал

совершенного монаха: Он не женат, не имеет крыши над головой, живет в добровольной нищете, постится, проводит ночи в молитве. Монах стремится в максимальной степени приблизиться к этому идеалу, отказаться от всего, что мешает общению с Богом.

Исторически монастыри разделяются на общежительные (кинóвия, или ценобий от греч. κοινό-βιος, лат. coenobium – совместная жизнь, общежитие) и необщежительные (идиоритм, греч. μόναστήριον ἰδιόρυθμον, букв. ‘особый’, ‘своеобразный’). В общежительных монастырях монахи получают все необходимое от монастыря, а свой труд (разные монастырские послушания) по назначению настоятелей предоставляют в пользу монастыря. Настоятели монастырей избираются самими монашествующими. В необщежительных монастырях монахи приобретали одежду и все необходимое для жизни, самостоятельно. В настоящее время все монастыри Русской православной церкви являются общежительными. В зависимости от количества братии, строгости устава, расположения и других особенностей монастыри также могут иметь название:

- лавра (греч. Λαύρα ‘городская улица’, ‘многолюдный монастырь’) – название некоторых крупнейших мужских православных монастырей, имеющих особенное историческое и духовное значение;
- пустынь – первоначально уединенный монастырь (имеющий не более одного храма) или келья, обычно удаленный от основного монастыря, расположенный в незаселенном месте. В дальнейшем такой монастырь мог значительно вырасти в размерах, но сохранить в своем названии слово пустынь;
- скит (греч. σκήτη от копт. шихет – названия одной из долин на севере Египта, места первоначального распространения христианского монашества) – в общем случае место жительства христианских монахов, отдаленное от крупных поселений людей (отдельно стоящая келья монаха-отшельника, относительно крупный монастырь, подчиненный другому, еще более крупному).

Вступающие в монашество к исполнению заповедей, обязательных для всех христиан, добавляют еще три обета: нестяжания, послушания и безбрачия, а также принимают новое имя в знак начала новой жизни. Монашескому постригу обычно предшествует трудничество и послушничество.

Трудник – это временный работник в монастыре, трудящийся «во славу Божию», то есть на добровольной некоммерческой основе, который не входит в состав монастырской братии, но молится и живет в монастыре

в соответствии с монастырским распорядком, чтобы испытать свое желание стать монахом. Трудники носят обычную одежду.

Послушник – член монастырской братии, не имеющий пострига, готовящийся принять монашество и проходящий монашеский иску́с (испытание или проверку), насколько этот образ жизни ему близок, имеет ли он к нему особое призвание. Обычно это длится три года, но срок иску́са может быть сокращен или увеличен, в зависимости от жизни послушника. Одежды послушника составляют подрясник, скуфья и пояс; для женщин (послушниц) – черный платок, закрывающий лоб. При этом у послушника (послушницы) остается мирское имя. Семинарист или приходской пономарь обычно принимаются в монастырь в чине послушника.

В традициях Русской церкви после успешного прохождения послушнического иску́са (испытания) желающие монастырской жизни последовательно проходят степени монашества, которые различаются количеством даваемых обетов, разными аскетическими правилами поведения, послушаниями и облачением (одеждой). Всего таких степеней три:

- *рясофорный монах* (рясофор от греч. ‘носящий рясу’, или инок) – подготовительная степень к принятию малой схимы; для посвящения в данную степень совершается иноческий постриг – символическое (как при крещении) пострижение волос и наречение нового имени в честь нового небесного покровителя; такой монах имеет право ношения рясы и скуфьи, а также иметь четки; для женщин – скуфью и апостольник (головной платок с вырезом для лица, ниспадающий на плечи и покрывающий равномерно грудь и спину). В греческой традиции рясофор не считается степенью монашества и относится к послушничеству;
- *малая схима* (*мантийное монашество*) предполагает обет целомудрия, нестяжательства и послушания; для посвящения в эту степень монаху крестообразно, во имя Троицы, постригают волосы, посвящая его этим всецело на служение Богу, изменяется имя небесного покровителя, облачением монаха малой схимы являются срачица (хитон, или власяница, – одежда из грубой ткани, носимая под рясой), подрясник, параман (греч. *παράμντιον* или *παράμνδιον* ‘добавление к мантии’ – небольшой четырехугольный плат с изображением креста, носимый на теле под одеждой на четырех шнурах, пришитых к его углам, которыми крестовидно обнимает плечи монаха и стягивает одежду под ним, напоминает монаху о взятом на себя господстве Христа), параманный крест, четки, пояс, ряса, клобук, мантия (длинный плащ без рукавов), апостольник (для монахинь);

- *великая схима* предполагает более глубокую степень отречения от мира, при посвящении в эту степень повторно даются монашеские обеты, снова постригаются символически волосы и изменяется имя небесного покровителя, к обычным монашеским одеждам добавляются: аналав (то же, что параман монаха малой схимы, представляет собой четырехугольный плат со шнурами, пришитыми по углам, крестовидно обнимающий плечи схимника, и украшенный крестами) и куколь вместо клобука, покрывающий голову и плечи. К названию сана монашествующих, принявших великую схиму, прибавляется частица «схи-» (например, «схиигумен», «схиархимандрит»).

Разделение на малую и великую схиму в настоящее время существует не во всех православных церквях. В греческой традиции остались только две степени монашеского пострига – рясофор и монашеский постриг, при котором человек сразу приносит обеты великой схимы.

Монашествующие всех степеней должны иметь четки (вервица, лествица, лестовка), которые служат для частого произнесения Иисусовой молитвы и представляют собой связанную нить, состоящую из разного количества «зерен». Монашеские четки обычно состоят из ста «зерен», разделенных на десятки более крупными «зернами». Келейные четки иногда содержат тысячу «зерен» с таким же разделением. Назначение четок в том, чтобы монах не отвлекался на подсчет положенных ему молитв, а сосредотачивался на их сути. Символическое значение четок выражает

такие образы, как «лестница спасения», «меч духовный», они символизируют собой непрестанную молитву (1 Фес. 5, 17).

Братию (или сестер) монастыря (то есть тех, кто постоянно в нем проживает и следует монастырскому уставу), таким образом, составляют послушники (послушницы), рясофорные монахи (монахини), мантийные монахи (монахини), схимонахи (схимонахини, схимницы). В мужском монастыре часть монахов имеет священный сан (служат диаконами – иеродиаконы и священниками – иеромонахи). Ввиду необходимости четкой отлаженности монастырской жизни в монастыре каждый член монашеской общины несет определенное послушание (исполняет определенные функции, имеет определенный род занятий).

Настоятель возглавляет монастырь, дает указания всем его жителям, благословляя их на то, что им необходимо делать, а чего делать не стоит. Традиционно настоятель монастыря носит звание игумена (от греч. ἡγούμενος букв. ‘идуший впереди’, ‘ведущий’). Изначально игумен являлся руководителем монашеской общины, чья власть основывается на личном духовном авторитете, причем необязательно должен был быть священником. Позже игуменов стали избирать только из числа иеромонахов либо посвящать избранного игуменом монаха в пресвитера. В ряде поместных церквей, в том числе Русской до 2011 г., использовался как иерархическая награда. При таком правиле игумен мог быть как настоятелем монастыря, так и приходского храма (или рядовым священником этого храма), но также просто штатным сотрудником духовного учебного заведения либо другой церковной организации. В 2011 г. Архиерейский собор Русской православной церкви отменил сан игумена как иерархическую награду и постановил посвящать в игумены не только иеромонахов, но и архимандритов и даже архиереев, если они вступают в управление монастырем, то есть становятся его настоятелями. В женском монастыре игумения, в отличие от монахинь, носит на груди (наперсный) крест и имеет право благословлять.

Обычно сан игумена имеют настоятели небольших монастырей. Настоятели особенно крупных и важных монастырей имеют сан архимандрита (др.-греч. ἀρχιμανδρίτης, от ἀρχι ‘главный’, ‘старший’ + μάνδρα в значении ‘монастырь’).

В принципе, все монастыри определенной епархии подчиняются ее правящему епископу, а настоятели являются его заместителями. Если монастырь ставропигиальный, то он изымается из юрисдикции епархиального епископа и подчиняется непосредственно патриарху.

Благочинный – первый помощник и заместитель настоятеля. В его ведении находится все монастырское богослужение и выполнение уставных

требований. Именно к нему (в больших монастырях) обычно обращаются по вопросу размещения приезжающих в монастырь паломников.

Есть только у схимника:

Аналав

(греч. воспринимать, возлагать) — черная ткань в форме креста, закрывающая плечи, грудь и спину. На аналаве белым или красным шитьем изображены 40 крестов, Голгофа, орудия страстей, Адамова глава, херувимы и молитва: «Святый Боже, Святый Кресткий, Святый Безсмертный, помилуй нас».

Аналав известен с IV века. В то время он выглядел как переkreщаявающихся между собой ремни и имел двойное значение: стягивал одежду монаха, чтобы та не мешала ему во время работы и являлся постоянным напоминанием о Христе, уподобиться Которому должен стремиться каждый монах.

Куколь

(лат. капюшон), или апо-стольник — остроконечный головной убор с длинными полосами материи, спускающимися на грудь и на спину. На куколе так же, как и на аналаве, изображена Голгофа, серафимы и текст Трисвятого.

Форма и название кукюля заимствованы из древнего головного убора младенца и символизируют простоту во Христе.

Символическое значение аналава лучше всего передают слова пострига: «Брат наш (имярек) примет аналав, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, восприме крест свой на рамах и последуй Владыце Христу».

Духовник занимается пастырской деятельностью среди монастырской братии (монахов, послушников, трудников и, в принципе, паломников). Обязанность духовника состоит в совершении Таинства покаяния и в духовном руководстве братией.

Из опытной братии для функционирования монастыря выбираются:

- *казначей*, который отвечает за хранение и распределение с благословения настоятеля пожертвований;
- *ризицкий*, который отвечает за благолепие храма, священнические облачения, церковную утварь, хранение богослужебных книг;
- *эконом*, который отвечает за хозяйственную жизнь монастыря, ведает послушаниями приехавших в монастырь трудников,

в распоряжении эконома находятся как братия, занимающаяся монастырскими трудами, так и внешние наемные рабочие, которых эконом принимает и назначает для производства различного рода специальных работ;

- *келарь*, в обязанности которого входит наблюдение за целостью и сохранностью продовольствия, под его наблюдением находятся монастырская кухня, склады продовольствия и просфорня (помещение для изготовления просфор);
- *гостиничный*, который отвечает за размещение и проживание гостей монастыря и др.

В женских монастырях эти послушания несут насельницы монастыря, за исключением духовника, который назначается архиереем из числа опытных и обычно пожилых монахов.

Правила поведения в православном монастыре. В связи с тем, что православные монастыри как религиозные объекты имеют определенную специфику к их посещению паломниками и туристами требуется особая подготовка. В первую очередь необходимо выявить целевую аудиторию, и на основании ее характеристик и целей определить, будет ли поездка паломничеством или экскурсией. Также необходимо определить схему сотрудничества с монастырем, для чего нужно заранее связаться с монастырской паломнической службой (если таковая имеется) или напрямую с тем из монастырского руководства, кто занимается приемом паломников и туристов, а возможно, с настоятелем. Следует выяснить, кто имеет право проводить экскурсии на территории монастыря, какие типы экскурсий проводят сотрудники монастыря (обзорные, тематические, интерактивные) выяснить, какие объекты в монастыре доступны для осмотра светскими туристами. Если организуется паломническая поездка, необходимо заранее выяснить условия и возможные сроки размещения паломников и их питания, форму и необходимость послушаний (благотворительной трудовой деятельности), наличие платных услуг.

Важнейшим организационным моментом при посещении монастырей является предварительная подготовка паломников и особенно туристов – необходимо заранее сообщить туристам и паломникам правила поведения на территории монастыря, пребывания в монастырских помещениях во время ночлега, правила монастырской трапезы (питания), которые могут быть различными для туристов и паломников), правила общения с насельниками монастыря.

Приведем основные из этих правил:

- все в монастыре происходит по благословию (разрешению, поручению, направлению) настоятеля или других начальствующих

в монастыре, причем такие благословения должны неукоснительно исполняться;

- в монастырях обычно существуют территории и помещения (братские и сестринские корпуса, кельи, служебные помещения), в которые посетителям (как паломникам, так и экскурсантам) нельзя заходить без особого разрешения, поэтому на территории монастыря надлежит четко следовать инструкциям экскурсовода, не отходить от группы, обращать внимание на соответствующие знаки и объявления;
- рекомендуется избегать ведения длительных бесед с насельниками (насельницами) монастыря, а по духовным вопросам обращаться к выделенным для этого священникам в определенное для этого время;
- фотографирование и видеосъемка на территории монастыря без особого разрешения обычно не приветствуется, это особенно относится к помещениям храмов и времени совершения богослужения, монашествующих без их согласия, а также паломников и вообще верующих, особенно во время богослужения или молитвы, не разрешается; если разрешение имеется, стоит обратить внимание на то, чтобы во время фотографирования была отключена вспышка, которая мешает молящимся и вредит древним росписям;
- существуют особые условия при размещении паломников на ночлег: в женских монастырях обычно не разрешается ночевать мужчинам, а в мужских – женщинам, исключение, как правило, в тех случаях, если в монастыре имеются помещения для размещения паломников, в которых мужчины и женщины (и супружеские пары) размещаются отдельно;
- после закрытия монастырских ворот в ночное время выход за территорию монастыря и перемещение по ней без веской причины не разрешается;
- во время трапезы (приема пищи) в монастырях принято молча слушать предлагаемое чтение житий святых или других духовных произведений;
- вообще в монастыре следует стремиться соблюдать молитвенную тишину, паломникам с детьми следует соблюдать порядок, особенно во время богослужений;
- в монастыре следует без ропота принимать те условия (проживания и питания), которые предоставляет обитель, следует понимать, что монастыри не всегда обладают возможностью обеспечить привычный комфорт.

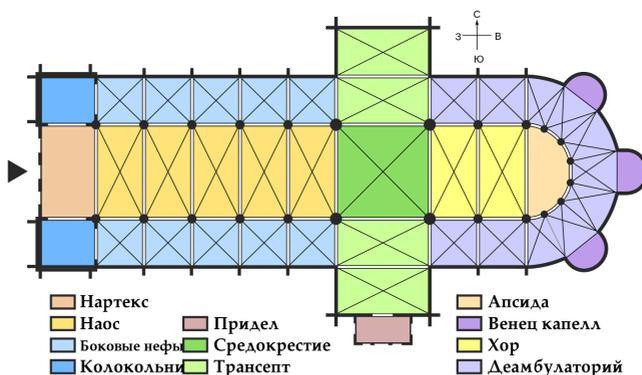
3.3. КАТОЛИЧЕСКИЙ ХРАМ

3.3.1. Устройство и правила поведения

Внутреннее пространство католического храма, как и православного, традиционно делится на три смысловые части: нартекс (притвор), символизирующий переход от светского мира к миру Божественного, неф, означающий сад возрожденной к жизни земли, и алтарь и пространство вокруг него – преддверие Небес.

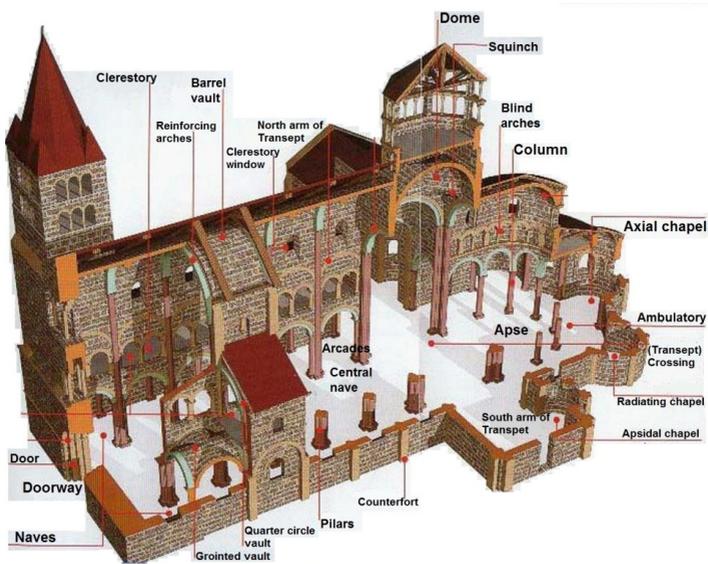
Первой частью католического храма, в которую попадает входящий в него является нартекс (от греч. *várhoz* ‘ларчик’, ‘шкатулка’), или притвор. Этим греческим термином обычно обозначают закрытое пространство, предваряющее наос храма (то есть его центральное пространство). По архитектурному значению нартекс родственен вестибюлям позднеантичных храмовых и дворцовых комплексов.

В позднеантичных и ранневизантийских христианских храмах нартекс представлял собой обширный зал²⁰¹. Помещения над нартексом в ранневизантийских храмах, (например, в Софийском соборе в Константинополе, 532–537), назывались катехуменами, так как предназначались для оглашенных (катехуменов), то есть верующих, готовящихся к крещению и не имевших права присутствовать на Литургии. После IX в. размер нартексов существенно сократился в соответствии с уменьшением размеров храмов. Нартекс обычно отделяется от центральной части храма – наоса, или нефа, – стеной с арочными проемами, ведущими в каждый из нефов.

Устройство католического храма

²⁰¹ Беляев, Д. И. *Byzantina* : очерки, материалы и заметки по византийским древностям / Д. И. Беляев. – СПб., 1906. – Кн. 3. – С. 124–161.

Интерьер католического храма

В нартексе (притворе) рядом со входом в храм (по возможности, справа от него) обычно находится кропильница со святой водой, которую входящие в храм и выходящие из него верующие обмакивают пальцы для того, чтобы совершить крестное знамение. При входе экскурсионной группы в католический храм следует учесть то обстоятельство, что, если в группе окажутся католики, которые будут совершать данный обряд, скорость входа в центральную часть храма обязательно снизится, а также существует опасность затора на входе.

В католический храм женщины могут входить с непокрытой головой. Хотя с открытым декольте и в шортах заходить в него не рекомендуется. Следует прикрывать данные места своими платками и шальями, не допускаются также майки, топики, мини-юбки, короткие шорты. Плечи и колени обязательно должны быть закрыты. Мужчинам нельзя находиться в храме в головном уборе. Запретов на посещение храма и принятие Таинств для женщин во время менструации в Католической церкви нет.

Центральной частью католического храма является вытянутое по продольной оси здания помещение, называемое наос (от греч. ναός 'домик', 'жилище божества') или неф (от лат. navis 'корабль'). В раннехристианских

базиликах на Востоке и в церквях романского периода на Западе Европы для обозначения этого основного храмового пространства использовали греческое слово «наос», но в XII–XIII вв. в Католической церкви повсеместно стало использоваться слово «неф» – корабль, что соответствует символическому значению пространства храма, как корабля, несущего верующих через бури жизни в Царство Божие²⁰².

Традиционной принадлежностью нефа в католическом храме являются скамьи, которые располагаются в одном общем направлении лицом к пресвитерию и алтарю. Такие скамьи (без спинок) были известны на христианском Западе по меньшей мере с XIII в., а к концу XVI в. окончательно вошли в традицию и стали непременным атрибутом католических храмов. Храмовые скамьи в католических храмах оборудованы специальными подставками для коленопреклонения – генуффлекториями (лат. *genuflectorium*). Это маленькие скамеечки, на которые верующие встают на колени в определенные моменты Мессы (Литургии), предписанные ее чином, а также во время поклонения Святым Дарам и во время индивидуальной молитвы. Кроме того, генуффлекториями обычно снабжаются алтарные преграды католических храмов, для того чтобы верующие могли принимать Святое Причастие на коленях²⁰³. Класть ноги на генуффлектории не принято. Если подколенников в храме нет, то верующие опускаются на колени прямо на пол, допустимо также вместо коленопреклонения молиться стоя (особенно если сложно встать на колени по состоянию здоровья).

В некоторых храмах перед богослужением раздают тексты молитв и песнопений в печатном виде (книжечки, брошюры или просто распечатки на бумаге), или такие тексты лежат на специальных полочках, оборудованных в спинке впереди стоящей скамьи. Ими можно пользоваться в храме, но уносить с собой – не принято.

В нефе католического храма также располагаются исповедальни, или конфессионалы (лат. *sedes confessionalis*) – места, отведенные для исповеди, которые, начиная с XVI в. для обеспечения большей конфиденциальности, стали оформлять в виде особых кабин, напоминающих чаще всего деревянные будки или большие шкафы. Конфессионалы устроены так, чтобы человек мог исповедоваться священнику без смущения, именно поэтому чаще всего лицо прихожанина не видно священнику из-за резной перегородки между ними. Иногда конфессионал весь и состоит из одной решетки.

²⁰² Krautheimer, R. *Early Christian and Byzantine Architecture* / R. Krautheimer. – Harmondsworth, 1979. – P. 13–14.

²⁰³ Neher, Stephan Jacob. *Vera idea ornatus ecclesiastici* / Stephan Jacob Neher. – Schaphusia: Sumpitibus Fr. Hurter, 1860. – 226 s.

Конфессинал

Таких исповедален в храме может быть несколько. Чаще всего конфессиналы размещаются вдоль боковых стен храма, там, где есть достаточно свободного места. Также принято, чтобы кающийся во время исповеди находился лицом к алтарю и дарохранительнице²⁰⁴. Однако не во всех храмах имеются конфессиналы, священник может принять исповедь и без них в любом месте. Если в исповедалне кто-либо беседует, не следует находиться в пределах слышимости – происходит Таинство исповеди. Также не стоит приближаться к священнику во время его личной беседы с кем-то – разговор может быть сугубо духовный и личный. Не следует прерывать молитву или молчаливое созерцание верующих, нужно подождать, пока они закончат.

На стенах католического храма (по периметру) очень часто устанавливаются изображения (живописные или скульптурные) сцен крестного пути Иисуса Христа, которые обозначают 14 стояний (станций)

²⁰⁴ Спавядальня // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск : БелЭн, 2002. – Т. 15 : Следавікі – Трыо (белор.) / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – С. 93.

богослужения Крестного Пути (лат. *Via Crucis*). Во время этого богослужения, верующие процессией обходят храм и молятся перед каждым стоянием, вспоминая соответствующие события, как бы проходя традиционным маршрутом процессий в Иерусалиме, символизирующих реальный путь Иисуса Христа на Голгофу, где Он был распят. Цель станций – помочь верующим совершить духовное паломничество через созерцание Страстей Христовых. 14 изображений крестного пути связаны со следующими событиями евангельской истории: «Иисус приговорен к смерти», «Иисус берет крест», «Иисус падает в первый раз под тяжестью креста», «Иисус встречает Свою Мать», «Симон Киринейский помогает Иисусу нести крест», «Вероника вытирает лицо Иисуса», «Иисус падает во второй раз», «Иисус встречает женщин Иерусалима», «Иисус падает в третий раз», «С Иисуса снимают одежды» («Разделение одежд»), «Иисус пригвожден ко кресту», «Иисус умирает на кресте», «Иисус снят с креста», «Иисус положен в гробницу». Хотя Воскресение Иисуса Христа традиционно не входит в число Станций, иногда его включают в качестве неофициальной пятнадцатой станции.

Еще одной важной частью нефа является хор (называющийся также *schola cantorum* (лат.)) – помещение в церкви или соборе, предназначенное для размещения духовенства и церковного хора. Это помещение находится в западной части алтаря, между нефом и святилищем. Места для сидения в нем располагаются вдоль стены церкви, то есть под прямым углом к местам для прихожан в нефе. Они предназначены для тех прихожан, кто особо обучен вести литургическое пение. Такое расположение хора было принято в те времена, когда все певчие были клириками. Хор может быть оборудован как скамьями, так и отдельными стойлами для хора. Использование таких хоровых мест более традиционно в монастырях и коллегиальных церквях. В стойлах часто устанавливаются сиденья, которые складываются, когда монахи стоят, и опускаются, когда они сидят. Часто откидное сиденье оснащено мизерикордом, на который он может опираться, стоя во время длительных служб. В монастырях часто действуют строгие правила относительно того, когда монахи могут сидеть, а когда они должны стоять во время богослужения. В кафедральных соборах в пространстве хора располагается также епископский трон или кафедра.

Характерной особенностью современного католического храма является орган (лат. *organum* от др.-греч. ὄργανον ‘инструмент’, ‘орудие’). Орган используется в богослужениях Католической церкви как аккомпанирующий и (реже) сольный инструмент. Каждый орган уникален и изготавливается специально для конкретного храма с учетом акустики,

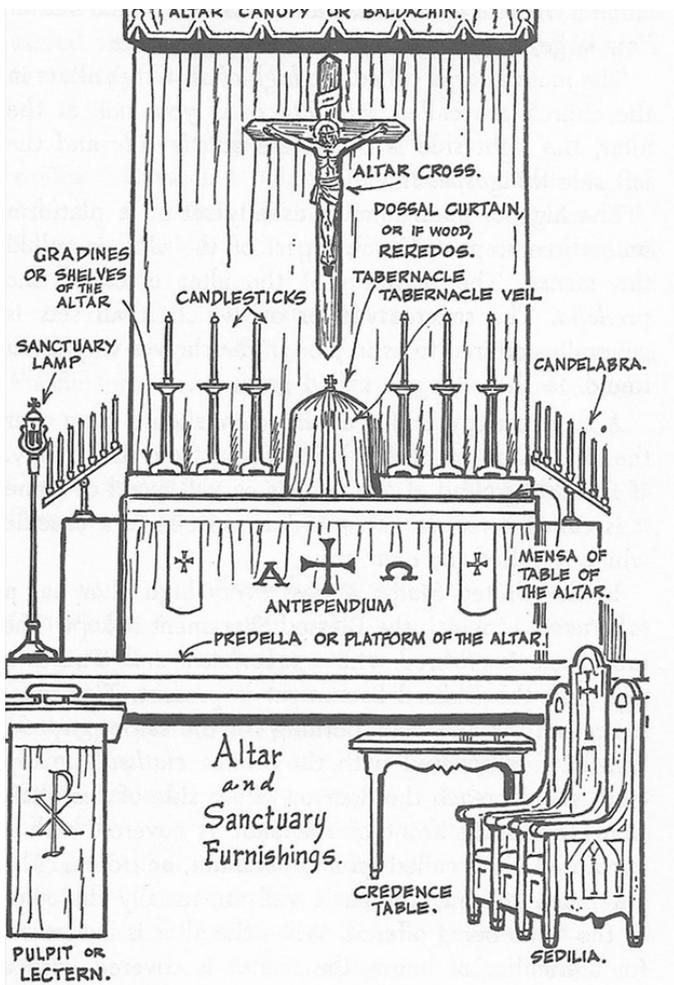
микроклимата и убранства храма. Введение органа в богослужение на христианском Западе традиционно приписывается папе Римскому Виталию († 672). Повсеместное распространение в Западной Европе орган получил начиная с XIV в.

Главный неф ведет посетителя храма к пресвитерию (лат. *presbyterium* ‘место для избранных’, от др.-греч. *πρεσβυτέριον* ‘собрание старейшин’) – то есть в пространство между нефом и алтарем (престолом), можно сказать, что алтарь (престол) расположен внутри пресвитерия. Название пресвитерия указывает на то, что туда можно входить только клирикам (священнослужителям). В действующем храме верующие и тем более туристы не должны заходить в пресвитерий, чтобы лучше разглядеть алтарь или заалтарные образы.

Обычно пресвитерий и алтарь расположены в восточной части храма. В древних храмах пресвитерий может либо входить в хор (будучи его центральной или восточной частью), либо располагаться между хором и алтарем. Если такой храм действующий, то нередко можно наряду со старым алтарем видеть и новый, использующийся после литургической реформы 1969 г. Снаружи алтарную часть храма можно определить по полукруглому или многогранному выступу – апсиде.

В католических храмах исторически (как и в православных) существовали алтарные преграды (или лектории (лат. *lectorium*, англ. *rood screen*, *choir screen*, *chancel screen*, фр. *jubé* (от лат. *Jube domne benedicere* ‘да благословит Господь’, итал. *tramezzi*, нем. *Letztner*), отделявшие пресвитерий от нефа. В католических странах алтарные преграды, как правило, были убраны в эпоху Контрреформации, когда барьер между мирянами и алтарем стали считать не соответствующим решениям Тридентского собора (1545–1563).

Самый важный и сакральный элемент пресвитерия и всего храма – это алтарь (вероятно, связано с лат. *adolere* ‘гореть’; таким образом – ‘место горения’, на которое повлияло лат. *altus* ‘высокий’, или престол, место, где совершается Евхаристическая Жертва). Алтарь занимает центральную позицию в пресвитерии и стоит либо отдельно, либо у алтарной стены. За ним обычно располагается запрестольный образ (алтарная картина) и дарохранительница. Чаще всего, сооружаются отдельно стоящие алтари, размещенные таким образом, чтобы священник мог обходить вокруг них, когда совершает каждение. В результате литургической реформы 1969 г. в католических храмах принято ставить алтари в виде стола, без высокой спинки и стоящие так, чтобы за них можно было зайти. Это связано с тем, что Литургия стала совершаться лицом к народу. Алтари покрывают несколькими слоями ткани (обычно белой), часто вышитыми или с кружевами.

Принадлежности алтаря католического храма

В больших (исторических) католических храмах кроме центрального можно увидеть еще несколько алтарей, расположенных у боковых стен или разделяющих нефы опор. Это связано с тем, что в XVI в. Римский папа Пий V (1504–1572) запретил священникам сослужение во время совершения Мессы (то есть священники должны были служить Мессе

индивидуально). При этом сохранялось правило каждому священнику служить Мессе каждый день. В связи с этим в больших храмах, где имелось несколько священников, наличие нескольких алтарей давало возможность служить в одном храме одновременно несколько Месс. После Второго Ватиканского собора (1962–1965) практика сослужения была возобновлена и при строительстве новых церквей стало предпочтительнее воздвигать только один алтарь.

Согласно правилам Мессы в пресвитерии должно присутствовать Распятие, причем следует, чтобы оно несло изображение Иисуса, страдающего на кресте. Распятие помещается в пресвитерии, либо на стене над алтарем, либо за ним.

По осевой линии пресвитерия за алтарем находится дарохранительница, или табернакль (от лат. *tabernaculum* ‘шатер’, ‘палатка’), которая происходит от ветхозаветной скинии, представлявшей собой передвижной шатер. В католическом храме этот священный предмет хранит подлинное присутствие Иисуса Христа под видом евхаристических хлеба и вина. Где бы ни располагалась дарохранительница, она должна иметь прямую физическую связь с алтарем. В церквях и соборах, куда из-за их исторического значения стекается множество паломников, Святые Дары иногда занимают отдельную часовню. Но и эта часовня должна быть устроена таким образом, чтобы связь между нею и главным алтарем была очевидна для приходящих в храм.

При входе в храм, у католиков принято, совершив крестное знамение, встать на правое колено и обратиться в сторону дарохранительницы, оказывая таким образом, почтение Самому Христу. Также принято переходя мимо дарохранительницы (возле которой горит лампада), то есть с правой стороны храма на левую и наоборот, осенять себя крестным знаменем.

Для тех, кто впервые присутствует на Мессе, необычным может оказаться обряд пожелания мира перед причастием. Священник произносит: «Приветствуйте друг друга с миром и любовью», после чего верующие приветствуют друг друга со словами «мир вам». Способ приветствия зависит от местных традиций. Во многих приходах принято рукопожатие, но могут обходиться и наклоном головы.

Когда начинается Причастие, верующие выходят со своих мест и встают в очередь для причащения (иногда священники сами обходят храм и причащают верующих). Наибольшее количество неловких ситуаций для туристов связано именно с этим моментом. В лучшем случае, священник по поведению поймет, что человек первый раз в храме, и откажет в причастии. Чтобы не произошло подобных ситуаций, если турист не является католиком, то ему не стоит идти к причастию вместе со всеми

верующими. Об этом руководитель группы или экскурсовод должен предупредить своих подопечных, если план посещения католического храма предполагает присутствие на Мессе.

3.3.2. Католическое духовенство

Основу иерархии духовенства Католической церкви составляют три степени священства: диаконы, священники (пресвитеры) и епископы. Члены иерархии составляют клир (лат. *clerus*). Для того чтобы наглядно отличать клириков от мирян папа Римский Григорий I Великий (540–604) предписал клирикам носить тонзуру (от лат. *tonsura* ‘стрижка’) – выбритое место на макушке как знак принадлежности к духовенству. Ее ношение стало необязательным для католических монахов в 1973 г. в ходе реформ папы Павла VI (1897–1978). Таким образом, клириками становились прошедшие обряд пострижения и посвящения (рукоположения). После II Ватиканского собора к клиру принадлежат посвященные в сан диакона пресвитеры и епископы. Католическая иерархия подразделяется на два ранга. К высшему рангу относятся те, кто получает свою власть непосредственно от Римского папы: кардиналы, папские легаты, апостольские викарии. Низший ранг состоит из тех, кто получает свою власть от епископа: генеральные викарии, выполняющие юрисдикцию епископа, и синодики, то есть члены церковного трибунала, назначаемые епископом.

Католический клир состоит из немонашесствующего (светского, секулярного) и монашесствующего духовенства. Вместе с тем все клирики входят в конгрегации и ордены, работают в провинциях, диоцезах, приходах и общецерковных институтах.

Папа Римский. Венчает иерархическую структуру папа Римский. Его официальный титул – Епископ Рима, викарий Христа, преемник князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской церкви, Великий понтифик, Примас Италии, архиепископ и митрополит римской провинции, суверен города-государства Ватикан, раб рабов Божьих. Первоначальное представление о папе как преемнике апостола Петра в XIII в. папа Иннокентий III (1161–1216) дополнил учением о нем как заместителе (викарии) Христа на земле. В 1870 г. на I Ватиканском соборе был принят догмат о безошибочности (*infallibilitas*) папы в вопросах вероучения и нравственности. Согласно этому догмату, *«когда Римский Первосвященник говорит «ex cathedra» (с кафедры, то есть исполняя служение пастыря и учителя всех христиан), тогда в силу Божьей помощи, обещанной ему в лице святого Петра, он обладает той безошибочностью, которой Божественный Искупитель хотел, чтобы его Церковь была одарена в определениях, касающихся веры и нравственности».*

Иерархическая структура управления Католической церковью

Облачение Римского папы

До XI в. папу избирали жители Рима (вернее, римская аристократия), но в 1059 г. папа Николай II († 1061) утвердил правило, по которому папу избирает Коллегия кардиналов. Однако случалось, что кардиналы бесконечно затягивали выборы, добиваясь избрания «своего» кандидата, и папа Григорий X (1210–1276) в булле 1274 г. установил порядок проведения выборов на так называемом конклаве – коллегию кардиналов стали запира́ть на ключ (отсюда происходит название «конклав» – от лат. conclave ‘запертая комната’) и сильно урезали рацион кардиналов. Ныне двери Сикстинской капеллы, где с 1878 г. проходят конклавы, замуровываются.

По правилу Григория X, кандидат в папы должен набрать две трети голосов плюс один голос в ходе тайного голосования. Об избрании папы жителей Рима оповещает белый дым из трубы над Сикстинской капеллой от сожжения в печи избирательных бюллетеней и сухой соломы. Если выборы еще продолжаются, в печь подкладывают мокрую солому, которая дает черный дым. С конца X в. при избрании папа меняет свое имя на тронное. Папа избирается пожизненно. Вновь избранный папа с балкона приветствует собравшихся на площади Св. Петра в Риме и посылает благословение *Urbi et Orbi* 'Городу и миру'.

Папа обладает неограниченной властью в церкви. Он назначает глав диоцезов (епархий) и высших церковных сановников и иерархов: кардиналов, примасов, патриархов, митрополитов, архиепископов и епископов. Римский папа является также главой государства Ватикан.

В одежде папа отличается тем, что его сутана и головной убор имеют белый цвет. К папе обращаются «Святой отец» или «Ваше святейшество» («Его святейшество»).

Кардинал (лат. *Cardinalis*, от *cardo* 'главное обстоятельство, основа, сердце') – высшее (после папы) духовное лицо Католической церкви, принадлежащее к любой из трех степеней священства, но, как правило, принадлежащее к степени епископа. В обязанности кардиналов входит избрание папы Римского на конклаве и помощь ему в руководстве Католической церковью через исполнение совещательных функций во время консисторий и возглавляя ведомства и другие постоянные службы Римской курии (лат. *Sugia Romana* – главный административный орган Святого Престола и Ватикана и один из основных в Католической церкви) и государства Ватикан. Кардиналы избираются лично папой. Проживают кардиналы или как епископы на своих кафедрах, или в Ватикане в качестве папских советников. Главные отличия кардинальского сана в одежде: красная мантия, красная шапочка, кольцо, зонтик из красной или фиолетовой материи, трон (в их собственной церкви) и герб. К кардиналам принято обращаться «Ваше Высокопреосвященство» или «Ваша Светлость».

Епископ в Католической церкви – это рукоположенный священнослужитель, который обладает всей полнотой священства (имеет право совершать все Таинства) и отвечает за преподавание вероучения, управляет католиками в своей юрисдикции.

Повседневная одежда епископов может состоять из черной (или, в тропических странах, белой) сутаны с амарантовой отделкой и пурпурной фасцией, наряду с наперсным крестом и епископским кольцом. С 1969 г. черный костюм и рубашка в качестве одежды для всех священнослужителей становятся все более популярными.

Литургическое облачение епископов состоит из: альбы, амикта (лат. *amicte* ‘покрывать’, лат. *amicus* ‘накидка’ – прямоугольник из белой льняной ткани с вышитым крестом в центре и с двумя тесемками по двум верхним углам, покрывающий шею и ворот), гумерала (широкой накидки (традиционно из шелка), полностью покрывающей плечи и руки до кистей), далматики (верхней расшитой ризы), казулы, плувиала (или каппа магна итал. *pluviale*, *sarra*, *mantus* от лат. *pluvia* – дождь, полукруглый плащ без рукавов, закрываемый впереди пряжкой), митры (головного убора, состоящего из двух частей, имеющих коническую форму), паллия (узкой ленты из белой овечьей шерсти с вышитыми шестью крестами и обшитыми черным шелком кусочками свинца на концах, носимой поверх орната таким образом, чтобы один конец свисал спереди, а другой – сзади – аналог восточнохристианского омофора), роккетто (белой плиссированной полукороткой одежды из полотна, обшитой кружевом), столы (шелковой ленты 5–10 сантиметров в ширину и около 2 метров в длину с нашитыми на концах и в середине крестами, которая носится поверх альбы, под далматикой или казулой), туники (лат. *tunica*, облачения схожего с далматикой, но с более узкими рукавами), цингулума (лат. *Cingulum*, пояса в виде длинного шнура). В пределах своей епархии и при проведении торжественных богослужений в других местах с согласия местного правящего епископа он также использует посох.

Католический епископ в традиционном облачении

Официальное обращение к епископу – Ваше Преосвященство, к архиепископу и митрополиту – Ваше Высокопреосвященство.

Архиепископы (старший, начальствующий епископ). В римско-католической церкви архиепископы подразделяются на:

- архиепископов, возглавляющих архиепархии, не являющиеся центрами провинций;
- персональных архиепископов, которым этот титул присваивается папой персонально;
- титулярных архиепископов, занимающих кафедры ныне не существующих древних городов и состоящих на службе в римской курии или являющихся нунциями;
- примасы – архиепископы, которым присуждается председательство по отношению к другим епископам целой страны или исторической области. Этот титул не дает никаких дополнительных полномочий или власти по отношению к другим архиепископам или епископам, но используется как почетный, примасы часто возводятся в кардиналы и наделяются председательством в национальной конференции епископов;
- *митрополиты* – главы церковных провинций, состоящих из епархий и архиепископий, митрополит обязательно должен быть архиепископом, а центр митрополии должен совпадать с центром архиепископии.

Традиционное облачение католического священника

Священник (пресвитер). Католический священник латинского обряда имеет право совершать пять Таинств из семи, за исключением Таинства священства (хиротонии) и таинства миропомазания (его священник имеет право совершать лишь с разрешения епископа). В латинском обряде Католической церкви для всех священников установлен целибат (от лат. *caelibis* ‘холостой’, то есть безбрачие), в восточных католических церквях безбрачными обязаны быть только монахи и епископы. Священники могут быть епархиальными, то есть служить на определенном приходе или давать обет какому-либо ордену (например, таким орденом являются иезуиты). Традиционной одеждой священников является сутана (верхняя длинная одежда с длинными рукавами для священников черного цвета, носимая вне богослужения) с поясом и воротник-колоратка, которая также употребляется в облегченном варианте как вставка в воротник черной или иного цвета сорочки. Литургическое одеяние священника включает в себя альбу (лат. *alba* ‘белый’ – длинное белое литургическое одеяние, препоясанное веревкой), орнат (называемый также казула – лат. *casula* ‘плащ’ или лат. *ornatus* ‘украшенный’ – главное литургическое облачение епископа и священника, аналог фелони в Православной церкви) и столу (лат. *stola* ‘шелковая лента’ 5–10 см в ширину и около 2 м в длину с нашитыми на концах и в середине крестами, носится поверх альбы, под далматикой или казулой). К священнику принято обращаться «отец + имя».

Дьякон – лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей степени священства. Дьяконы помогают священникам и епископам при совершении богослужений, и самостоятельно совершают некоторые таинства. Служение дьякона украшает богослужение, но не является обязательным.

3.4. СИНАГОГА

3.4.1. Устройство синагоги и правила поведения в молитвенном помещении

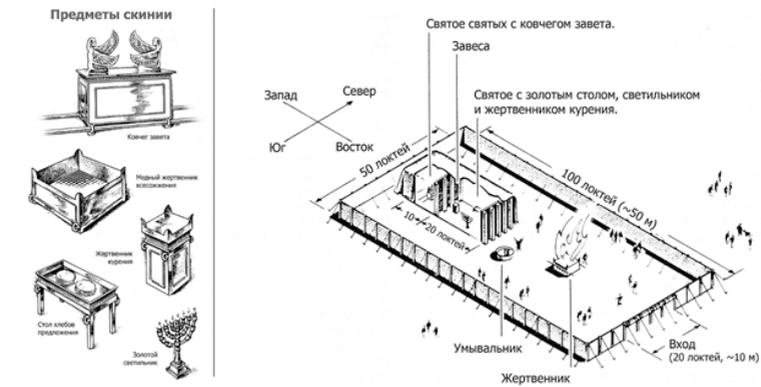
Синагога (от греч. συναγωγή ‘собрание’; ивр. בֵּית מִדְּרָשׁ ‘дом собрания’) после разрушения в 70 г. н. э. Иерусалимского храма, который являлся единственным местом общественного богослужения для иудеев, – основной институт иудейской религии, место совершения совместных молитв и чтения священных книг, центр религиозной жизни иудейской общины. Время молитв в синагоге совпадает со временем

ежедневных жертвоприношений, которые совершались в Иерусалимском храме до его разрушения. Однако общественная молитва в синагоге не является заменой жертвоприношения (то есть полноценного богослужения). Таким образом, синагога не является полноценным храмом, но лишь напоминает иудеям о том, что храм в Иерусалиме будет восстановлен.

Для того чтобы правильно вести себя в иудейском молитвенном помещении, необходимо учитывать особенности устройства синагоги. В его основе лежит конструкция Иерусалимского храма, повторявшего, в свою очередь, устройство скинии²⁰⁵, которую Бог повелел во время дарования Закона на горе Синай Моисею соорудить для совершения богослужения. Это было огороженное прямоугольное пространство, внутри которого находился умывальник, где священнослужители омывали руки и ноги перед началом богослужения, и жертвенник для совершения жертвоприношений животных. В центре этого пространства располагалось нечто вроде шатра, называемого «святилищем». Туда могли входить только священнослужители. В глубине святилища, скрытое особой завесой, находилось место, называемое «святое святых», где стоял ковчег Завета²⁰⁶, содержащий скрижали с высеченными на них десятью заповедями. Когда Израильский царь Соломон построил в Иерусалиме храм, он воспроизвел устройство скинии, добавив окружающий двор, где могли молиться женщины и язычники.

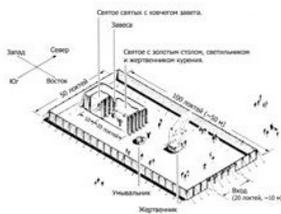
²⁰⁵ Скиния (др.-греч. σκηνή, скэнэ́ ‘шатер’; ‘палатка’, др.-евр. מִשְׁכָּן, мишкан ‘обиталище’; ‘местопребывание’, др.-евр. אהל מועד, охел мезд, ‘шатер свидетельства’) – походный храм древних израильтян, в котором в соответствии с божественными указаниями совершалось богослужение, приносились жертвы и до постройки Иерусалимского храма хранился ковчег Завета.

²⁰⁶ Ковчег Завета (ивр. אֲרוֹן הַבְּרִית, арон ха-брит, также ковчег Откровения или ковчег Свидетельства, ивр. אֲרוֹן הַדְּבָר, арон ха-эдут) – описанный в Ветхом Завете (для христианской традиции) или ТаНаХе (для иудейской) священный объект – святыня израильского народа, который представлял собой ковчег (переносной ящик), где хранились каменные скрижали Завета с десятью заповедями (а согласно новозаветному Посланию к Евреям, также сосуд с манной и жезл Аарона). Ковчег Завета находился вначале в скинии собрания, а затем во святой святых Иерусалимского храма. Ковчег являлся символом союза Бога с народом Израиля и служил свидетельством Его присутствия среди этого народа. Ковчег переносился впереди пересекавшего пустыню народа Израиля, играл роль во взятии Иерихона и дальнейших войнах израильтян в Ханаане. Доставлен царем Давидом в Иерусалим и помещен его сыном Соломоном во святая святых Иерусалимского храма. Исчез бесследно при захвате Иерусалима вавилонянами или ранее.

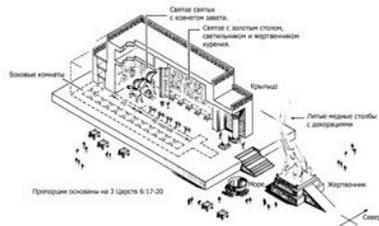

Устройство скинии

Скиния во дни Моисея

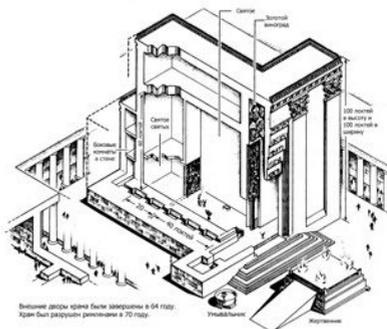

Храм Соломона (960—586 г.г.)

Храм Ирода (20 г.до н.э.—70 г.н.э.)

Храм Зоровавеля

Устройство и эволюция Иерусалимского храма

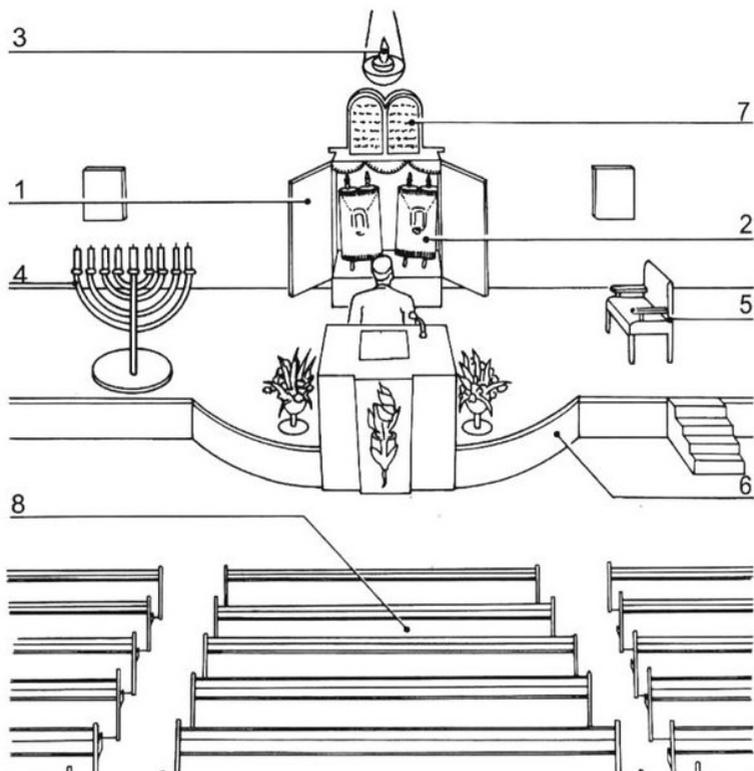
Расселившись в разных странах, иудеи стараются ориентировать синагоги при строительстве таким образом, чтобы их фасад, находящийся напротив от главного входа, был обращен к Израилю (по возможности, к Иерусалиму, где находился храм). Молясь, евреи стран рассеяния (диаспоры)²⁰⁷ должны обращаться лицом к земле Израиля, в ней самой – к Иерусалиму, в Иерусалиме – к Храму, в самом Храме – к Святой святых²⁰⁸. Для синагог в Восточной Европе это означает ориентацию на восток или на юго-восток.

У входа в синагогу часто помещается раковина, где можно совершить омовение рук перед молитвой. В каждой синагоге имеется специальный шкаф (иногда в нише, покрытой завесой²⁰⁹), который называется «арон ха-кодеш» (ивр. אָרוֹן הַקֹּדֶשׁ ‘ковчег Святыни’), называемый также «синагогальный ковчег» и символизирующий ковчег Завета в Иерусалимском храме. В этом шкафу находится священная книга иудеев – Тора – самое священное достояние (святыня) синагоги.

²⁰⁷ Диаспора (греч. διασπορά ‘рассеяние’) – часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплоченные и устойчивые этнические группы в стране проживания и имеющая социальные и религиозные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности. В среде эллинизированных евреев (IV–III вв. до н. э.) термин диаспора употреблялся для обозначения еврейских общин, состоящих из добровольно проживающих вне земли Израиля, в отличие от насильно изгнанных из Иудейского царства вавилонянами в 586 г. до н. э. С созданием Септуагинты (перевод Священного Писания иудеев (в христианской традиции Ветхого Завета) с еврейского на греческий язык в III в. до н. э.) слово «диаспора» («рассеяние») стало использоваться почти исключительно для обозначения евреев, насильно изгнанных из земли Израиля как в результате Вавилонского плена, так и покорения Иудеи римлянами в 136 г. Вероятно, это значение связано с переводом (Втор. 28, 25) «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них; и будешь рассеян по всем царствам земли».

²⁰⁸ Основные сведения о еврейской традиции и истории / сост.: Б. Панич, М. Мельцин. – СПб. : Академ. проект, 2004. – С. 27.

²⁰⁹ Парохэт – занавес перед арон ха-кодеш, символизирующий завесу, которая отделяла в Иерусалимском храме Святое святых от других помещений. Парохэт обычно вышит золотыми или серебряными нитками по шелку или бархату и традиционно представляет собой самую украшенную часть арон ха-кодеш. Принято приобретать парохэт для синагоги и посвящать этот дар памяти умерших или благополучно здравствующих. В таком случае на ткани вышивают имена жертвователей и тех, в чью честь был произведен дар. При чтении наиболее важных молитв завесу открывают. Право открытия и закрытия занавеса достается человеку из общины, заслужившему эту честь. Когда занавес открыт, все в синагоге должны стоять.

Устройство синагоги

Свиток Торы (ивр. ספר תורה, сефер тора) представляет собой рукописный пергаментный свиток с текстом Пятикнижия Моисеева (Торы), используемый для еженедельного публичного чтения в синагоге и являющийся главным сакральным предметом в иудаизме. Эти свитки делаются из кож животных, соединенных между собой таким образом, чтобы получился рулон пергамента. Текст записывают вертикальными колонками по 250 колонок на каждом свитке. Длина среднего свитка примерно 60 м. Концы свитка прикрепляются к деревянным планкам, которые называются эц хаим (древо жизни) и необходимы для того, чтобы сворачивать пергамент до того места, где необходимо читать текст. Написание свитков осуществляется квалифицированным писцом и требует примерно 1000 часов работы.

Свиток Торы

Свиток Торы требует исключительно почтительного отношения. Когда его вынимают из арон ха-кодеш, все в синагоге встают, а когда проносят мимо молящихся, те целуют его чехол. К пергаменту свитка Торы нельзя прикасаться голой рукой, поэтому при чтении пользуются специальной указкой – эцба (палец) или яд (рука). Если свиток Торы случайно упал на пол, вся община обязана в этот день поститься. Приобрести свиток Торы для синагоги – великая заповедь, при выполнении которой на ткани чехла свитка вышивают имена жертвователей или тех, в чью честь был произведен дар. В ашкеназских синагогах (которые преобладают на территории Восточной Европы) свитки хранят плотно свернутыми, завязанными шелковыми или бархатными завязками и покрытыми бархатным чехлом, расшитым золотом или серебром (в сефардских общинах чехол обычно деревянный). Стержни, к которым прикреплен свиток Торы, венчают металлическими коронами, а иногда украшения в виде плодов граната. Эти украшения обычно снабжены бубенчиками – в память о бубенчиках на одеянии первосвященника Иерусалимского храма.

Над синагогальным ковчегом располагается «неугасимый светильник» (нер тамид). Он горит всегда, символизируя менору²¹⁰ (др.-евр. מְנוֹרָה).

²¹⁰ Менора – золотой семирожковый светильник, или подсвечник на семь свечей (семисвечник), который, согласно Библии, находился в скинии собрания во время исхода израильтян из Египта, а затем и в Иерусалимском храме вплоть до его разрушения римлянами в 70 г. Является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов.

букв. ‘святильник’) – масляный святильник Иерусалимского храма, имевший семь фитилей, один из которых горел постоянно. Рядом со святильником обычно помещается каменная плита или бронзовая доска, с выгравированными на ней десятью заповедями.

В центре синагоги находится возвышение (бима, ивр. בִּמָּה). С этого возвышения читается Тора – на нем установлен специальный стол для свитка. Это напоминает помост, с которого читали Тору в Иерусалимском храме.

Арон ха-кодеш и бима большой слонимской синагоги XVII в.

3.4.2. Общие правила поведения в синагоге

Правила поведения в синагоге могут различаться в зависимости от направления иудаизма. Экскурсоводу при планировании посещения синагоги следует заранее узнать о таких правилах и, если это необходимо, договориться о посещении молитвенного помещения группой туристов или экскурсантов с руководством общины. Вход в синагогу разрешен неевреям, если они соблюдают все необходимые условия и ведут себя должным образом. Согласно еврейским законам синагогу нельзя использовать в качестве укрытия от непогоды, здесь возбраняется есть, пить, спать или вести разговоры о насущных делах. При посещении синагоги следует помнить следующие общепринятые обычаи и традиции:

Бархатная кипа из 6 клиньев

Бархатная кипа из 4 клиньев

Сатиновая кипа

Цветные бархатные кипы

Блесловская кипа

"Кипа Сруга"

Виды кип

- в ортодоксальных и консервативных синагогах во время молитвы происходит строгое разделение женщин и мужчин, при этом «специальное место» отведено именно для женщин – им предлагается молиться на втором этаже (на балконе), а если такового нет – за особой перегородкой; объясняется это тем, что мужчину ничего не должно отвлекать от молитвы, а женщина – это напоминание о домашних заботах и страстной любви; в некоторых синагогах существуют отдельные входы для женщин и мужчин;
- в синагогах традиционно не принято прикасаться к другим людям (особенно к женщинам), кроме своих ближайших родственников;
- перед входом в синагогу следует тщательно вытереть ноги от уличной пыли;
- мужчинам вне зависимости от возраста следует обязательно покрыть волосы головным убором, который называется ермолка или кипа (ивр. כִּיפָּה), не обязательно покупать ермолку перед походом в синагогу – во многих синагогах их выдают при входе;
- во время утренней молитвы мужчины должны надевать особое молитвенное покрывало – талит, представляющее собой четырехугольный кусок шерстяной материи с четырьмя кистями по углам (цицит); в будние дни во время утренней молитвы мужчины надевают тфилин, то есть кожаные коробочки с вложенными

в них кусочками пергамента с отрывками священного текста, которые с помощью длинных ремешков привязываются ко лбу и левой руке молящихся;

Талит

- также должны быть покрыты волосы у замужних женщин, у женщин должны быть прикрыты рукавами руки до локтя, а ноги ниже колена юбкой или платьем, вообще, в синагоге не принято находиться в одежде без рукавов, причем это правило касается как женщин, так и мужчин;
- женщинам запрещено заходить в синагогу во время менструации;
- при входе в синагогу и при чтении молитв необходимо склонять голову;
- во время молитвы должна соблюдаться полная тишина, а разговаривать при произнесении таких молитв, как «Шма»²¹¹ или «Шмонэ Эсре»²¹² – особо серьезное нарушение;

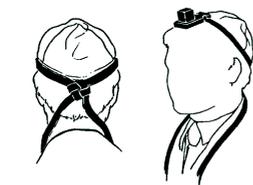
²¹¹ Молитва «Шма» («Слушай, Израиль» (др.-евр. שְׁמָע) начинается со слов «Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь – Один» (Втор. 6, 4). Эта молитва занимает в еврейской духовной жизни одно из центральных мест. Произнесение ее утром и вечером является религиозной обязанностью каждого иудея.

²¹² Шмонэ Эсре (ивр. שְׁמוֹנֵה עֶסְרֵי) или Амида (ивр. אֲמִידָה) – центральная часть молитвы, которую принято произносить стоя. В будни состоит из девятнадцати благословений, включающих просьбы о всех основных потребностях человека и еврейского народа.

- при посещении синагоги во время совершения молитв необходимо полностью отключить сигналы мобильного телефона, режим «вибрации» не подойдет, так как в синагогах обычно хорошая акустика и любое жужжание будет хорошо слышно;
- не рекомендуется приводить или приносить в синагогу во время молитвы маленьких детей, в случае если они мешают молящимся;
- часть мест в синагоге – именные, они предназначены для уважаемых людей, меценатов, щедрых жертвователей, староста синагоги (габбай) обычно указывает пришедшему на место, которое тот может занять.

Правильное размещение тфилин шета-ло.

Правильное размещение тфилин шета-рош.

Тфилин

Переступив порог синагоги, входящие по традиции прикасаются рукой к футляру, который называется «мезуза» (ивр. מְזוּזָה) и содержит в себе пергаментный свиток с отрывком из Торы (часть текста молитвы «Шма»). В некоторых синагогах мезузы может не быть, поскольку обязанность устанавливать ее распространяется прежде всего на частные жилые помещения.

Для общественной молитвы в синагоге необходим миньян – кворум из десяти евреев-мужчин старше 13 лет (возраст религиозного совершеннолетия), а также свиток Торы – текст Пятикнижия, написанный на пергаменте.

Общественные молитвы проходят в синагоге ежедневно, три раза в день: утром (молитва шахарит), днем (послеполуденная, а чаще

всего – предвечерняя молитва минха) и вечером (аравит или маарив – эту молитву читают после появления звезд).

При планировании посещения синагоги следует также учитывать, что суббота (Шаббат (ивр. שבת) – это особенный день для иудеев. В этот день запрещается не только работать, но и говорить о делах, тем более в синагоге, равно как и совершать любые сделки. Время Шаббата начинается с заходом солнца в пятницу вечером и заканчивается в субботу с наступлением темноты (появление первых трех звезд). Существует свод законов, регулирующих соблюдение святости и покоя этого священного дня евреев дня, который был установлен в память о сотворении мира Богом и освобождении евреев из египетского рабства. В субботу нельзя заниматься будничными делами, один из строжайших субботних запретов – запрет зажигать огонь, поэтому, например, курить тоже запрещено.

Мезуза из Дома с мезузой по улице Раковской в Минске

3.4.3. Служители синагоги

Для ориентации в синагоге следует также иметь представление о ее служителях.

Главным руководителем синагоги является габбай (ивр. גבאי) по сути староста, отвечающий за финансовые и административные вопросы, организацию молитв, распределение должностей и полномочий. Во время чтения Торы в синагоге почетной обязанностью двух габбаев традиционно было выступать в качестве стражей по обеим сторонам свитка. Во время чтения они должны были также следить по печатному тексту и поправлять ошибки в чтении верующих, поскольку на свитке Тора

записана без гласных и знаков препинания. В современных синагогах староста обычно также отвечает за административные и хозяйственные вопросы: ремонт, закупку книг и мебели и т. д.

Духовным лидером общины является раввин (от др.-евр. רב). Это не священнослужитель в традиционном для христиан понимании²¹³, но, скорее, ученое звание, обозначающее квалификацию в толковании Торы и Талмуда, которое присваивается при получении высшего иудейского религиозного образования и дает право возглавлять иудейскую общину, преподавать в ешиве и быть членом религиозного суда. Раввин может выполнять в общине также административные функции. В праздничные дни и в Шаббат раввины обычно проводят уроки, касающиеся актуальных вопросов общины, читает лекции. Традиционно именно раввины заключают браки (хупа) и совершают разводы. Раввины не объединены в какую-либо иерархию и не обязаны подчиняться друг другу. Их авторитет зависит от глубины знаний и неформальной оценки коллегами и верующими.

Марк Шагал «Молящийся еврей (раввин Витебска)» (1914)

²¹³ Понятие священства в иудаизме возможно только в связи с Иерусалимским храмом, где осуществлялись жертвоприношения наследственными священниками-кознями. После разрушения храма козны утратили большинство своих функций, хотя в иудаизме сохраняется особое отношение к ним. В частности, за ними закреплены некоторые преференции в синагогальной молитве и в обыденной жизни (право быть первым вызванным к чтению свитка Торы или к молитве и др.).

Руководителем молитвенных собраний в синагоге обычно является хазан, который должен в связи с этим иметь хороший музыкальный слух и голос. Вести молитву в иудаизме может любой еврей старше 13 лет. Однако верующим хотелось, чтобы по субботам и праздникам богослужение вел кто-то, обладающий хорошим голосом. Со временем некоторые евреи стали заниматься этим профессионально. Так появились канторы, выступавшие в синагогах одни или с хором. В богатых синагогах содержат хазана на постоянной основе. Место хазана, с которого он ведет молитву – специальный пюпитр, называется «амуд», расположено возле арон ха-кодэш, у стены синагоги, направленной в сторону Ираиля.

Кантор Моше Кусевицкий, уроженец Сморгони

Еще одним важным представителем синагоги является шамаш (от ивр. שמש 'служитель', 'служба') – служитель синагоги, работа которого состоит в поддержании чистоты и сохранении имущества синагоги, ответственный за хозяйственную деятельность синагоги, раввинского суда или погребального братства. Зачастую должности габая и шамаша совмещает один человек. Традиционно шамаш гасил свечи, расставлял по местам книги и молитвенники, следил за исполнением распоряжений старост, топил зимой печи, ходил по домам, собирая пожертвования для бедных.

3.5. МЕЧЕТЬ

3.5.1. Устройство и правила поведения в мечети

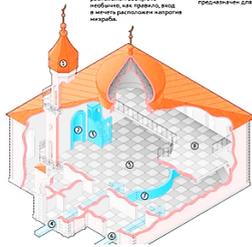
Мечеть (араб. مَسْجِدٌ ‘место поклонения’) – молитвенное (богослужебное) сооружение, предназначенное для общественной молитвы мусульман²¹⁴. Кроме этого, мечети могут являться местами собрания народа, обучения основам исламской религии и т. д.

Посещение мечети в туристических целях разрешается, но в этом случае, человек должен выполнить все требования, которых придерживаются верующие. Любой путешественник должен понимать, что заходит в культовое здание, а потому обязан совершить гусуль, то есть одеться так, как велят нормы шариата.

Обычно мечети представляют собой архитектурное сооружение (часто здание с куполом и минаретами), но в принципе может быть любым местом, где совершаются молитвы (намаз). Изначально, для того чтобы совершить молитву, мусульманину было достаточно спешиться с коня или верблюда, очертить на песке квадрат, обратиться лицом в сторону Мекки – священного города мусульман и исполнить положенный обряд. Первая же собственно мечеть, согласно исламской традиции, располагалась прямо в доме пророка Мухаммеда, где для молитв им было отведено особое место.

Как устроена минская мечеть

- 1) Минарет – башня, с которой звучит призыв к молитве. Мечети мусульманской общины принадлежат г-ну Мамуку и г-ну Максиму. В выходные дни они сменяются в роли.
- 2) Минарет – башня, с которой звучит призыв к молитве. Мечети мусульманской общины принадлежат г-ну Мамуку и г-ну Максиму. В выходные дни они сменяются в роли.
- 3) Основой молитвенный зал является пространство между двумя рядами колонн. В центре зала находится михраб – ниша, обращенная в сторону Мекки. В центре зала находится михраб – ниша, обращенная в сторону Мекки.
- 4) В центре зала находится михраб – ниша, обращенная в сторону Мекки.
- 5) Преполовина между мусульманской и христианской веры.
- 6) Над основным молитвенным залом располагается балкон на 100 человек. Он также предназначен для молитвы.

Как устроена минарская мечеть

- 1) Минарет – башня, с которой звучит призыв к молитве. Мечети мусульманской общины принадлежат г-ну Мамуку и г-ну Максиму. В выходные дни они сменяются в роли.
- 2) Минарет – башня, с которой звучит призыв к молитве. Мечети мусульманской общины принадлежат г-ну Мамуку и г-ну Максиму. В выходные дни они сменяются в роли.
- 3) Основой молитвенный зал является пространство между двумя рядами колонн. В центре зала находится михраб – ниша, обращенная в сторону Мекки. В центре зала находится михраб – ниша, обращенная в сторону Мекки.
- 4) В центре зала находится михраб – ниша, обращенная в сторону Мекки.
- 5) Преполовина между мусульманской и христианской веры.
- 6) Над основным молитвенным залом располагается балкон на 100 человек. Он также предназначен для молитвы.

Устройство мечети

²¹⁴ Выделяют три типа мечетей: 1) кварталные – для ежедневного пятикратного совершения молитвы (намаза) жителями ближайшей округи; 2) соборные, в которые на пятничную молитву собирается вся община; 3) особым типом общегородской мечети является мусалла – открытая площадь с единственной стеной, у которой совершаются молитвы и обряды в праздник Курбан-байрам.

В конструкции и устройстве мечети отражаются главные ценности мусульман, их взгляд на мироздание и место человека в нем, поэтому всякий посещающий мечеть, в том числе в ходе экскурсий и туристических поездок, должен иметь о них представление, чтобы не оскорбить религиозные чувства верующих-мусульман.

Обычно мечеть включает двор, где расположены фонтан, раковина или бассейн, предназначенные для обязательного ритуального омовения перед совершением молитвы²¹⁵, и собственно молитвенное помещение (зал), в котором верующие совершают намаз.

Во время совершения молитвы мусульмане должны быть обращены лицом в сторону Мекки (Каабы²¹⁶). Это направление, называемое «кибла»²¹⁷, в интерьере мечети отмечается нишей – михрабом (араб. *محراب* ‘направление молитвы’). Чаще всего она бывает вогнутой, но иногда и условной, то есть плоской и находится в дальней (по отношению к молящимся) стене мечети. Как правило, сам михраб и пространство вокруг него являются самой украшенной и богатой частью интерьера. Михраб чаще всего расположен в середине стены и предназначен для того, чтобы в нем молился имам мечети, стоящий во главе намаза и руководящий им, поскольку во время молитвы он должен быть впереди всех остальных молящихся.

215 Тахарат – малое омовение. Многие обряды поклонения Аллаху нельзя выполнять без ритуального омовения. Например, не допускается совершать намаз, таваф – обход вокруг Каабы (во время Хаджа и Умры), касаться руками Священного Корана. Во всех мечетях есть комнаты для омовения. Полное омовение, называемое гусуль – это мытье всего тела вместе с очищением полости рта и носа. Полное омовение совершается в душе или бане.

216 Кааба (араб. *المشرفة الكعبة* ‘Достоцимая Кааба’) – мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети аль-Харам (Заповедная мечеть) в Мекке. Это одно из основных мест, собирающее паломников во время хаджа. Коран называет Каабу первым сооружением, возведенным людьми непосредственно для поклонения Богу. В один из углов Каабы вмонтирован Черный камень. Вокруг Каабы во время хаджа совершается обряд таваф (араб. *طواف*) – ритуальный обход против часовой стрелки вокруг Каабы, совершаемый семь раз подряд, причем первые три с большей скоростью.

217 Кибла (араб. *قبلة* букв. ‘направление’; то, что находится напротив) – направление в сторону Каабы в Заповедной мечети в Мекке, используемое мусульманами в различных религиозных ритуалах, особенно соблюдаемое при совершении намаза. Использование Каабы в качестве киблы, согласно исламской традиции, было предопределено Аллахом в нескольких аятах Корана, ниспосланных Мухаммеду во второй год хиджры. Мусульманские нормы предписывают, чтобы лицо и тело человека, совершающего молитву, должны быть направлены в сторону Каабы. Это является одним из условий действительности молитвы, если человек сознательно не следует направлению киблы, его намаз является недействительным.

В больших мечетях может быть несколько михрабов, чтобы один из них всегда был в поле зрения молящегося.

Рядом с такой нишей обычно располагается источник света (окно или светильник), который символически напоминает верующим о словах Корана: «Аллах – свет небес и земли. Его свет точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло точно жемчужная звезда... Ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает...» (Коран. Сура 24 Свет, аят 35).

Поскольку во время свершения молитв верующие могут находиться как внутри молитвенного помещения мечети, так и снаружи, то во дворе обычно устанавливают резную каменную или деревянную доску – аназа («стрела»), символизирующую михраб и указывающую киблу.

Интерьер современной Минской соборной мечети

Если мечеть предназначена для общих пятничных молитв, то справа от михраба в интерьере находится особое возвышение или кафедра – минбар, с которой имам (глава мусульманской общины) произносит пятничную проповедь (аналог амвона в раннехристианской и византийской базилике).

Кроме того, в молитвенном зале могут находиться дика – специальные платформы, с которых муэдзины – служители мечети – направляют движения верующих во время молитвы.

Обязательным элементом исламской культовой архитектуры является минарет – высокая башня, с которой муэдзин пением призывает верующих к молитве (сам этот призыв называется «азан»)²¹⁸. Количество минаретов мечети может варьироваться от одного до девяти, но не более, так как именно столько минаретов окружают главную мечеть мусульманского мира – аль-Харам – «Запретная мечеть», построенную вокруг Каабы.

*Минбар Минской мечети, разрушенной в 1965 г.
(единственная фотография)*

²¹⁸ Азан (араб. اذان ‘приглашение’, ‘объявление’) обозначает в исламе призыв к обязательной молитве, который читает муэдзин. Когда читают азан, муэдзин должен встать лицом в сторону Каабы (киблы). Раньше возвещали азан с минаретов мечетей, сейчас используют динамики, установленные снаружи мечети.

Попасть в пятничную (соборную) мечеть можно в любое время дня. Чтобы не оказаться в неудобной ситуации, следует, с одной стороны, придерживаться элементарных правил, универсальных для любого места, связанного с культом, а с другой, учитывать особенности связанной с мечетью исламской традиции, например, с расписанием общественных молитв, которые проходят пять раз в день в строго определенные часы. Экскурсию следует проводить между совершением молитв.

3.5.2. Молитва в исламе

Молитва (намаз) является одной из пяти основ (столпов) исламской веры. Мусульманин должен молиться, то есть совершать ритуальную молитву, пять раз в день, и правильный мусульманский намаз включает в себя не только проговаривание определенных молитвенных слов, но и совершение определенных действий, телодвижений, поясные поклоны и земные. Мусульмане молятся коллективно, но намаз может быть и индивидуальным, если верующий находится дома или в путешествии.

Есть пять наиболее важных ежедневных намазов для каждой из которых имеется определенное время, определяемое положением солнца:

- предрассветная молитва, или фаджр намаз;
- полуденная молитва, или зухр-намаз;
- послеполуденная молитва, или аср-намаз;
- закатная молитва, или магриб-намаз;
- ночная молитва, или иша-намаз.

Таблица 5. Правила совершения ежедневной молитвы в исламе

Название молитвы	Количество ракаатов	Время совершения
Утренняя (фаджр)	2 ракаата сунны, 2 ракаата фарда	С рассвета до восхода солнца
Полуденная (зухр)	4 ракаата сунны, 4 ракаата фарда, 4 ракаата сунны	С полудня до времени, когда солнце начинает клониться к западу
Предвечерняя (аср)	4 ракаата фарда	С предзакатного времени до захода солнца
Вечерняя (магриб)	3 ракаата фарда, 2 ракаата сунны	После захода солнца до потемнения
Ночная (иша)	4 ракаата фарда, 2 ракаата сунны, 3 ракаата аль-Витр	С позднего вечера до полуночи

Конкретное время для каждой молитвы в разные дни не совпадает, поскольку положение солнца в течение года меняется, так что время совершения молитвы также сдвигается. Нельзя молиться, если время молитвы еще не наступило, исключение делается лишь для путешественников, которые совмещают и сокращают свои намазы. Мусульманин должен молиться в мечети коллективно, если неподалеку от него есть мечеть и он слышит азан (призыв к молитве). Допускается молиться дома или на работе, если мечеть находится далеко, идет сильный дождь, снег, если мусульманин болен или есть какие-либо другие причины, которые затрудняют присутствие на коллективном намазе. Особенно коллективная молитва поощряется в пятницу или в праздничные дни, а также в месяц Рамадан. Остальные молитвы мусульманин может совершать как дома, так и на работе или в любом другом чистом месте.

Обязательными для мусульман являются следующие молитвы: которые он не должен оставлять без веских причин:

- Джаназа-намаз – заупокойная молитва по умершему мусульманину, совершаемая коллективно. Во время этой молитвы мусульмане ставят тело покойного перед собой и молятся стоя, не совершая поясных и земных поклонов.
- Джума-намаз – пятничная молитва, которую не рекомендуется пропускать без веской уважительной причины, мусульмане молятся коллективно в мечети, перед совершением джума-намаза читается пятничная проповедь – хутба. В соответствии с представлениями мусульман, ценность этой молитвы в 27 раз выше тех, которые совершаются дома.
- Ид-намаз – праздничная молитва, совершаемая коллективно два раза в год, по окончании поста в месяц Рамадан – Ураза-Байрам и по завершении Хаджа – Курбан-Байрам.

3.5.3. Дресс-код и другие правила поведения в мечети

При посещении мечети особое внимание стоит уделить также внешнему виду: одежда должна быть закрытой и свободной. У женщин могут быть открыты только кисти рук, ступни и лицо, волосы должны быть полностью убраны под платок. Мужчина не должен иметь открытых участков тела от колен до плеч, включая плечи. Мусульманам нельзя молиться не закрыв данные участки тела – аурат, которые посторонним показывать нельзя ни в общественном месте, ни дома. Кроме того, не рекомендуется одевать обтягивающую или прозрачную одежду, одежду с изображениями животных и людей. В крупных мечетях, которые посещает большое

количество туристов, чаще всего можно взять бесплатно специальную накидку, однако лучше всего побеспокоиться о соответствующей одежде заранее и самостоятельно.

Перед входом в молитвенный зал все обязательно снимают обувь (ее можно без опаски оставить в специально отведенном для этого месте – кража в мечети невозможна²¹⁹). Тем самым входящий демонстрирует уважение к дому Аллаха, а также исполняет гигиеническое предписание, так как во время молитвы верующие многократно касаются пола ладонями и лбом. В связи с этим приходится в мечеть следовать в чистых и целых носках, а в летнее время следует позаботиться о том, чтобы такая одежда имела при себе во время посещения мечети.

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI		REPUBLIC OF TURKEY PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS	
SULTANAHMET CAMİİ Bilgilendirme Panosu		SULTANAHMET MOSQUE Information Board	
ZİYARETÇİLERİN DİKKATİNE		TO THE VISITORS ATTENTION	
1. İslam dininde caminin bahçesi ve avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir.		1. The garden and courtyard of the mosque are as important as the interior prayer hall in Islam.	
2. Rasimlerde gösterilen kıyafet kullarına ben cami çerçesinde herne kadar bakiyede uyunuz.		2. Follow the garment regulations shown in pictures inside and outside of the mosque.	
3. İnteraktif fotoğrafların kopyasını ve videolarını göstermek amacıyla olarak amacınıza tam olarak ulaşamazsınız.		3. If needed, the attire shown in the picture can be borrowed from the official dress change.	
4. Lütfen kullandığınız kopyaları ve videoları aldığınız yere teslim ediniz.		4. When done, please return back to the office if it was borrowed from.	
5. Yüksek sesle konuşmayınız.		5. Don't be loud.	
6. İbadet esnasında film ve fotoğraf çekmeyiniz.		6. No photography or videos during prayers.	
7. Ziyaret için size ayrılan yerleri, ibadet için namaz mahallerini kullanınız.		7. Visitors, use the visitor's area only.	
8. Sultanahmet Camii personeli karılı bulduğunuz görevlilerin ikazlarına uyunuz.		8. Follow the instructions by the staff who has official ID from Sultanahmet Mosque.	
Kararlara uymadığınız için TEŞEKKÜR EDERİZ.		THANK YOU for adhering the rules.	
GİRİŞ ÜCRETSİZDİR ENTRANCE IS FREE		otpusk-zdorovo.ru	
		ENTRANCE IS FREE FOR YOUR REQUESTS AND COMPLAINTS PLEASE CONTACT : +90 212 458 44 68	

Плакат с изложением правил для туристов при посещении мечети Султанахмет (Голубой мечети) в Стамбуле (Турция)

В мечети мужчины и женщины молятся раздельно: для женщин определена «своя» территория. Во время посещения мечети (как для совершения молитвы, так и во время экскурсии) следует помнить, что мужчины не должны входить в помещения, а тем более приближаться к молящимся

²¹⁹ В мечетях запрещается торговать и громко объявлять о пропаже, поскольку торговля отвлекает людей от поклонения Аллаху, а объявление о пропаже вселяет в их души сомнение и недоверие к прихожанам. Шариат запрещает присваивать найденные вещи и обязывает того, кто нашел ценную вещь, искать ее хозяина в течение года. И только в том случае, если поиски не за данный период не принесут никакого результата, находку разрешается оставить себе и использовать. Найденные в мечетях вещи принято сдавать смотрителю, а в крупных мечетях существуют специальные комнаты для хранения находок.

женщинам, а женщинам не разрешается входить в места молитвы мужчин. Лишь в одном случае женщины могут совершать намаз вместе с мужчинами, находясь рядом с ними – в Мекке в Заповедной мечети во время хаджа. Часто для мужчин и женщин существуют отдельные входы в мечеть. Входя в молитвенное помещение, следует обращать внимание на соответствующие знаки у входа. Если таких знаков нет, но женщины и мужчины пользуются разными входами, следует поступать соответственно. Для женщин также существует запрет на посещение мечети в дни менструального цикла. Покидать мечеть первыми должны именно женщины.

Существует также ряд общих правил входа в мечеть, которые необходимо соблюдать каждому мусульманину, независимо от пола:

- при входе в мечеть следует совершить дуа (араб. دعاء) – личная молитва мусульманина на родном языке, обращение к Аллаху Посланника Аллаха, которое просит Всевышнего ниспослать свет на верующего;
- в мечеть следует входить с правой ноги, произнося «Аллахумма ифтах ли аббаба рахматика» – таким образом верующий приветствует Аллаха и просит Всевышнего открыть ему врата своей милости;
- мусульманин должен обязательно, входя в мечеть, прежде чем сесть, прочитать два ракаата, или приветственную молитву мечети;
- в случае опоздания на намаз, не следует вбегать в мечеть, но необходимо идти спокойно и медленно и присоединиться к той части молитвы, на какую верующий успевает, а то, что пропущено, следует дочитать самостоятельно.

Вход в мусульманский храм для всех желающих бесплатный, но, если представитель другой религии решит сделать пожертвование, это будет только приветствоваться.

В самом молитвенном помещении мечети следует соблюдать следующие правила:

- если во время экскурсии в мечети находятся молящиеся верующие, то категорически нежелательно проходить перед ними (перед их лицом), только позади, причем на почтительном расстоянии;
- в мечети обычно разрешается фотографировать само помещение, себя, но запрещено фотографировать молящихся людей (без их разрешения), да и саму съемку вести стоит таким образом и тогда, когда это не мешает молящимся;
- категорически запрещено садиться на ступеньки минбара (кафедры, с которой имам произносит проповедь);

- мечеть нельзя посещать душевнобольным людям;
- запрещается пить и есть в мечети (даже воду в жаркий день, в том числе детям), для этой цели следует выйти из молитвенного помещения;
- сильные запахи в молитвенном помещении также запрещены: чеснок, лук, а также прочие продукты, после которых изо рта будет идти сильный запах, перед походом в мечеть употреблять запрещено, то же самое касается запахов от табака и дыма, всевозможных сильных запахов парфюмерии, поскольку все они могут причинить дискомфорт молящимся, которые не должны отвлекаться на разные раздражители, при посещении мечети следует убедиться в том, что от одежды и тела нет неприятного запаха;
- в мечети запрещено заниматься торговлей и обнажать мечи и прочее оружие;
- помещения мечети не окуривают благовониями;
- в них не приводят в исполнение наказание;
- сидеть в мечети таким образом, чтобы ноги были направлены в сторону Каабы, крайне нежелательно;
- если прозвучал азан, то есть призыв к обязательной молитве, нежелательно уходить из мечети, мусульманин совершает намаз, если даже он уже был прочитан;
- строго запрещается посещать мечеть в нетрезвом состоянии, а также в таком виде, который может оскорбить взгляд присутствующих;
- для молитвы принято заполнять прежде всего первые ряды, если в первых рядах есть свободное место, не разрешается вставать в задние ряды;
- когда имам занимает свое место на минбаре, чтобы произнести пятничную хутбу (проповедь), то вплоть до окончания пятничной молитвы запрещается совершать намаз, разговаривать, приветствовать кого-то или отвечать на приветствие; однако, если кто-то начнет разговаривать в это время, также не разрешается просить его сохранять тишину;
- покидать мечеть после начала молитвы для немусульман необязательно.

По окончании молитвы положено выходить из храма с левой ноги и в это время необходимо произнести просьбу к Аллаху о защите от нечистых сил.

Вообще, по традиции у входа в мечеть каждого входящего должен встречать имам, который объясняет, что и как следует делать и как себя вести, а затем совершает молитву вместе с верующими.

3.5.4. Исламское «духовенство»

Для посещающих мечеть полезным будет иметь также представление об исламском «духовенстве». Этим условным термином (поскольку в исламе не существует институтов духовенства, аналогичных христианской церкви как в функциональном, так и в структурном отношении) обозначаются служители, связанные с совершением молитвы и функционированием мечети.

Имам (араб. إمام ‘предводитель’, ‘предстоятель’) – светский и духовный глава мусульманской общины (уммы), руководитель богослужения в мечети. Во время общей обязательной молитвы, имам может избираться из числа верующих для того, чтобы руководить ею. Стать имамом может любой мусульманин (только мужчина), имеющий необходимое религиозное образование, умеющий правильно читать Коран, вне зависимости от своего социального положения, достижений совершенности, то есть 13 лет. В пятничных или соборных (джума) мечетях наряду с другими обязанностями имамы еженедельно произносят проповеди (хутба) во время пятничной полуденной молитвы (джума-намаз), поэтому их также называют имам-хатибами.

Мулла (араб. مُلّا, от араб. مَوْلَى ‘господин’, ‘повелитель’, ‘владыка’) – исламский ученый и правед, обычно хорошо знающий Коран (иногда наизусть, и тогда называемый хафизом), хадисы и нормы шариата. У суннитов это название часто употребляется как синоним звания имама, избираемого главы общины верующих. В Российской империи муллами часто называли всю совокупность мусульманских духовных лиц, иногда учителей медресе и просто грамотных людей.

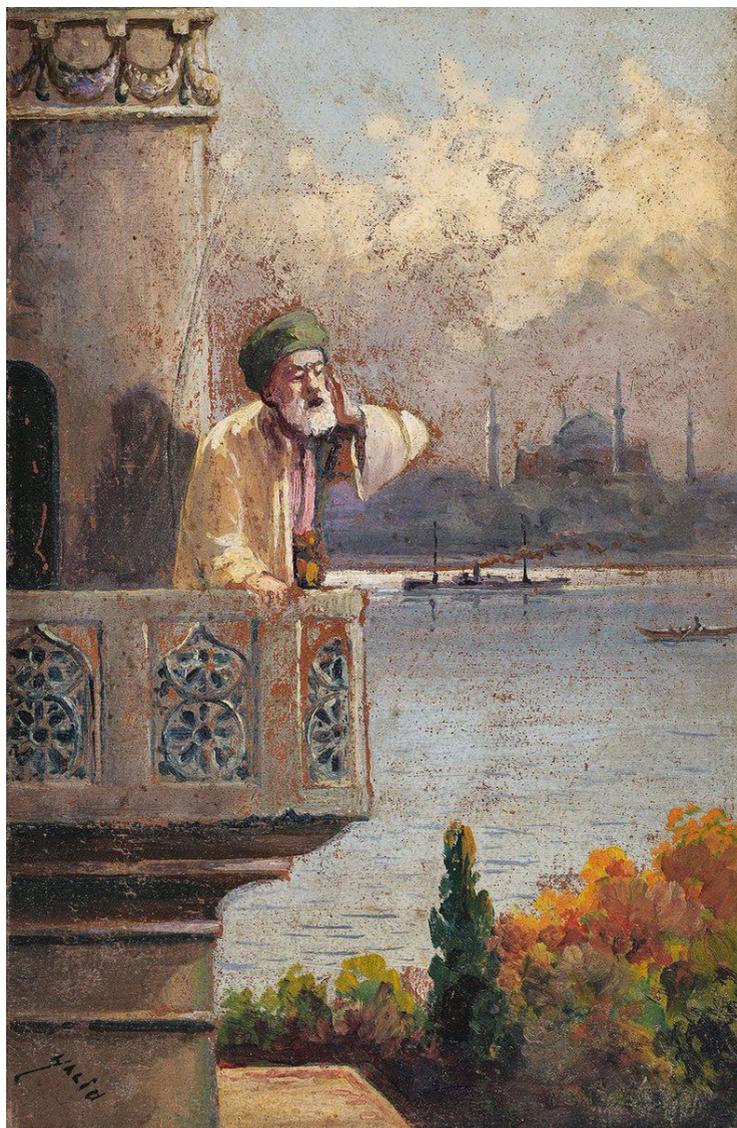
Муфтий (араб. مفتى ‘высказывать мнение’) – высшее духовное лицо у мусульман, наделенное правом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам, издавать разъяснения по применению шариата. Его решение (фетва) основывается на религиозно-юридических канонах распространенного в данной стране направления ислама (суннизма, шиизма и т. д.), а также школы шариата (мазхаба). Первоначально, до 1517 г., высшим духовным лицом мусульман считались халифы, а после того как с 1517 г. этот титул стали носить османские султаны, они стали назначать своих заместителей по духовным вопросам с правом издания фетв, называемых муфтиями. В 1794 г. указом российской императрицей Екатериной II было создано магометанское духовное управление (муфтият)

в Симферополе. В его округ входили Таврическая и Западные губернии империи.

*Председатель Мусульманского религиозного объединения
в Республике Беларусь муфтий Абу-Бекир Шабанович*

Муэдзин (араб. مؤذن) – служитель мечети или один из прихожан, которого данный служитель мечети одобрил, совершающий азан, то есть призыв мусульман на молитву. Муэдзином должен быть совершеннолетний мусульманин (хотя допускаются и несовершеннолетние мальчики), который находится в здравом уме. Нежелательно распевать азана в состоянии ритуальной нечистоты, в нетрезвом состоянии, человеком, совершающим большие грехи.

*Халид Наџи (1875–1927).
Молитва в Джихангире с собором святой Софии вдалеке*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось бы отметить, что данные методические рекомендации являются первым опытом сотрудничества специалистов в области экскурсоведения и туризма, с одной стороны, и религиоведов, организаторов паломнических поездок, руководителей и сопровождающих групп паломников – с другой.

Как и предполагалось, избранный формат не позволяет решить все задачи и поставить все проблемы, на которые было обращено внимание. Однако надеемся, что данный опыт станет, так сказать, пробным камнем, который выявит перспективные направления сотрудничества и наиболее эффективные методы работы. В связи с этим ждем от читателей конструктивного сотрудничества в виде запросов на информацию, которая необходима в профессиональной деятельности.

На данном же этапе необходимо указать на те проблемные области и перспективные направления совместной работы, которые уже ясны и достаточно четко очерчены.

Имеется насущная необходимость не только в сохранении, реставрации и музеефикации, но и в популяризации наследия, которое связано с религией, традиционными конфессиями и их ролью в истории и культуре нашей страны. К сожалению, в том числе и в силу объективных исторических причин, это наследие далеко не полностью открыто и изучено. Следовательно, оно требует методически выверенного научного подхода и специалистов соответствующей квалификации.

Только на такой устойчивой базе можно приступать к популяризации указанного наследия. Это позволит распространять в обществе проверенную достоверную информацию. Данная проблема остается актуальной, поскольку все еще можно слышать нарекания историков, искусствоведов и других специалистов в гуманитарной сфере на то, что и руководители паломнических групп, и экскурсоводы порой воспроизводят непроверенную информацию, которая затем оседает в различного рода путеводителях и попадает в научно-популярную литературу, становясь, таким образом, как бы достоверным источником, на который ссылаются, замыкая порочный круг. Например, в минсковедении широко распространено утверждение о том, что на месте бывшего католического монастыря бернардинок (ныне комплекса православного кафедрального собора во имя Св. Духа) непосредственно до времени его основания существовал православный (а затем униатский) монастырь во имя святых Космы и Дамиана, о чем свидетельствует и городская топонимика – возвышенность под названием Космодемьяновская горка и Космодемьяновская улица (также

Ф. Скорины и Демьяна Бедного), которая существовала до окончания Великой Отечественной войны. Однако современные исследования показывают (на основании архивных документов), что на указанном месте существовал только храм, а монастыря не было. Может быть, сама эта информация не так важна, но она является хорошим примером для указания на описанные выше проблемы.

Для их разрешения необходимо привлекать специалистов разного профиля: историков, экскурсоводов и методистов, религиоведов, краеведов и, конечно же, представителей конфессий.

Следующим направлением сотрудничества в области паломничества и религиозного туризма является подготовка высококвалифицированных кадров (а именно высокой квалификации требует религиозная тематика). Тут, как нам кажется, мы сталкиваемся с обоюдной проблемой. С одной стороны, в силу того, что религиозная тематика все больше набирает популярность, но по-прежнему остается новой и малоизученной во многих областях и сферах деятельности, требуется ее популяризация и повышение уровня осведомленности, в данном случае, работников индустрии туризма. Для них это тем более актуально, так как позволит сделать представляемый на рынок продукт качественным и конкурентоспособным. С другой стороны, те, кто занимается паломнической деятельностью, ведут свою работу изнутри традиции, но недостаточно знакомы с опытом и методами, которые наработаны в сфере туризма. Поэтому, сталкиваясь с типичными проблемами, они стараются их разрешить, опираясь на личный опыт и интуицию. Таким образом, ясно выявляется сфера сотрудничества специалистов обеих областей, в которой и та и другая стороны смогут обогатить свои знания, опыт и приобрести необходимые навыки. Увенчать такое сотрудничество, на наш взгляд, может совместная экспертная оценка и аттестация трудящихся в обеих рассматриваемых нами сферах.

Намечено только два момента, которые выявились в ходе проведенной работы. Надеемся, что в результате дальнейшего обсуждения и сотрудничества можно будет реализовать и другие насущные направления, а также выявить новые, пока еще не актуализированные горизонты.

ГЛОССАРИЙ

АВРААМИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ – монотеистические религии, происходящие из древней традиции, восходящей к патриарху семитских племен – Аврааму. Согласно книге Бытия, Бог заключил с ним завет (союз, договор, Быт. 15, 18) и называется с тех пор «Бог Авраама» (Быт. 31, 42). Для последователей этих религий библейский патриарх Авраам, поверивший в единого Бога и заключивший с Ним союз (Завет), является образцом верующего человека. Евреи и арабы возводят свое происхождение к сыновьям Авраама (соответственно, к Исааку и Измаилу). Апостол Павел называет Авраама «отцом всех верующих» (Рим. 4, 11), оправданным Богом за веру задолго до дарования Закона. В соответствии с этим критерием, апостол Павел провозглашает, что Бог оправдывает и всех остальных, включая язычников, уверовавших в Иисуса Христа. В Коране Авраам (Ибрахим) является одной из главных фигур. Мусульмане почитают его как «друга Бога», пророка и первого мусульманина, так как он «предал себя Богу», что на арабском языке соответствует принятию «ислама» – покорность.

К авраамическим религиям прежде всего следует отнести иудаизм, христианство и ислам. В качестве авраамических религий могут также рассматриваться караимизм, мессианский иудаизм, бабизм и Вера Бахаи (бахаизм), религии друзов и самарян, ноахидство.

БАЗИЛИАНЕ, или василиане, официальное название – Орден святого Василия Великого, (лат. OSBM, Ordo Sancti Basilii Magni) – общее название нескольких католических монашеских орденов византийского обряда, следующих общежительному уставу, который приписывается св. Василию Великому (ок. 330–379). К этой группе орденов относятся: орден итальянских базилиан монастыря Гроттаферрата (лат. Ordo Basilianus Italiae, seu Cryptoferratensis); мелькитские католические ордена Св. Спасителя, св. Иоанна Крестителя и орден алеппинцев; орден базилиан св. Иосафата, (лат. Ordo Basilianus Sancti Josaphat). Все эти базилианские ордена имеют также женские ветви.

Первые монастыри византийского обряда в юрисдикции Католической церкви появились в Южной Италии в VIII–IX вв. Они были основаны греками, бежавшими из Византии в период иконоборчества. В 1004 г. монах Нил Россанский основал монастырь Гроттаферрата в 18 километрах от Рима. В этих монастырях совершали Литургию по византийскому обряду и строили монашескую жизнь по уставу св. Василия Великого. Практика использования устава Василия Великого в Католической церкви окончательно была узаконена в 1561 г. Римским папой Пием IV

(1499–1565). В 1579 г. на основе греческих монастырей в Центральной и Южной Италии папа Григорий XIII (1502–1585) основал единый орден итальянских базилиан с центром в Гроттаферрате.

После Брестской церковной унии 1596 г. из монастырей Киевской митрополии Константинопольского патриархата, принявших ее условия, в 1617 г. был основан орден, который первоначально назывался Орден (или конгрегация) Пресвятейшей Троицы под руководством протоархимандрита, избираемого тайным голосованием пожизненно. Устав этого ордена был утвержден Римским папой Урбаном VIII (1568–1644) в 1631 г. (бreve *Exponi nobis*). В 1635 г. Польский король и великий князь Литовский Владислава IV дал базилианам привилегий, согласно которому они получили право занимать митрополичью и епископские кафедры в Греко-католической церкви в Речи Посполитой.

Орден получил широкое распространение в восточных областях Речи Посполитой. Деятельность ордена способствовала переходу в католичество восточного обряда православного населения. В 1613 г. монашеские общины базилиан появились в Бытенском и Жировичском монастырях, позднее в Новогрудке, Минске и других местах. В 1614 г. униатский митрополит Иосиф Вельямин Рутский (1574–1637) приступил к организации нового ордена. 20–26 июля 1617 г. в Новогрудке собрался первый капитул униатского монашества, что традиционно считается датой учреждения ордена.

Верховное руководство орденом возлагалось на греко-католического митрополита (который имел на капитуле 2 голоса). Генеральный капитул (конгрегация) – общий съезд базилиан – собирался раз в 4 года (позднее каждые 8 лет) и являлся высшим органом законодательной власти в ордене. Общее управление орденом поручалось протоархимандриту (пост соответствовал должности генерала в католических орденах). Протоархимандрит избирался на генеральном капитуле ордена на 4 года (позднее срок был увеличен до 8 лет). При этом особо подчеркивалось, что протоархимандрит должен избираться из числа простых монахов (профессов) и не может одновременно являться епископом или архимандритом (прелатом). Протоархимандрит разделял исполнительную власть с советом (генеральной консультой) из 4 советников или консульторов (*consultores generalis*), которые также избирались на капитуле и являлись помощниками протоархимандрита в руководстве орденом. Старший из этих советников, протоконсультор, был обязан постоянно находиться при протоархимандрите. В совет также входил секретарь ордена, обязанностью которого были контроль за текущими делами и напоминание о необходимости решения тех или иных вопросов. Управление орденскими

монастырями сохранялось за игуменами, которые назначались на 4 года протоархимандритом с согласия капитула. Все важнейшие дела, касавшиеся деятельности базилианского ордена, должны были решаться на совете большинством голосов. Гербом ордена стал огненный столп (в память о видении прп. Ефрема Сирина, наблюдавшего, как свт. Василий Великий совершает литургию, будучи при этом охвачен пламенем).

Одновременно с образованием мужских монастырей базилиан, появились и женские обители в Вильно и Бытени, а в середине XVII в. – в Новогрудке, Гродно, Минске, Полоцке, Пинске и других городах. Их главным отличием от мужских монастырей было подчинение местным епископам, а не орденским структурам. В то же время духовное руководство насельниками принадлежало орденским иеромонахам.

К 30-м гг. XVII в. в структуру ордена базилиан вошли 36 монастырей. Большинство из них было расположено на территории Великого княжества Литовского (то есть современных Литвы и Беларуси). При униатском митрополите Киприане Жоховском (1674–1693) Римский папа Иннокентий XI (1611–1689) в 1686 г. повелел собрать в Новогрудке капитул, на котором были сформулированы принципы взаимоотношений митрополита и ордена, подчиненного ему, но обладавшего широкой внутренней автономией.

С 1720 г. все греко-католические монастыри в Речи Посполитой принадлежали базилианам. До конца XVIII в. практически все греко-католические Киевские митрополиты были базилианами. В середине XVIII в. орден насчитывал 195 монастырей и более тысячи монахов.

В 1739 г. на конгрегации во Львове было решено разделить монастыри базилиан на две провинции: Литовскую (Св. Троицы) и Польскую, или Русскую (Покрова Богородицы). Резиденцией протоархимандрита Польской провинции был определен Почаевский монастырь (в 1780–1781 Загоровский монастырь). В 1744 г. папа Римский Бенедикт XIV (1675–1758) посланием «*Inter plures*» постановил избирать одного протоархимандрита для обеих провинций на 4 года поочередно из каждой провинции. Объединение базилианских провинций привело к созданию единого ордена, названного «Русский орден свт. Василия Великого» (*Ordo S. Basilii Magni Ruthenorum*). Орден получил самостоятельность в рамках Греко-католической церкви. Папа освободил его от власти митрополита, протоархимандрит ордена был подчинен непосредственно папе Римскому, митрополит сохранял только статус почетного председателя капитула. Самостоятельный статус был сохранен только за теми монастырями, которые были способны содержать до 8–10 монахов, остальные обители были приписаны к более крупным монастырям или упразднены, а их

имущество было передано в распоряжение местных епископов. В 1756 г. папа подчинил архимандритов, жалующихся королем монастырей протоархимандриту ордена.

В 1766 г. в монастыре в Гоше был составлен новый сборник правил, который затем был утвержден на конгрегации в Бресте (1772) и принят провинциальными капитулами в 1776 г. В 1780 г. новые правила были подтверждены как обязательные для обеих орденских провинций. После доработки они были изданы в 1791 г. (*Codex Constitutorum Ordinis S. Basilii Magni*).

Организационная реформа привела во второй половине XVIII в. к усилению позиций ордена базилиан в Речи Посполитой. В 1772 г. в ордене насчитывалось 147 монастырей и 1258 монахов.

В XVIII в. базилиане имели в Речи Посполитой 4 типографии, крупнейшей из которых была Почаевская, где во второй половине XVIII в. по заказу старообрядцев печатались старообрядческие богослужебные книги, большая часть тиража нелегально перевозилась на территорию Российской империи.

Большой упор в деятельности ордена был сделан на воспитание молодежи, на этом поприще базилиане соревновались с иезуитами, а после роспуска последних получили в свое владение несколько иезуитских коллегий, так что в конце XVIII в. в их ведении находилось около 26 училищ (в начале XVIII в. базилиане имели лишь 1 школу, в середине XVIII в. – 3, в 1774 г. – 9, где обучалось 2700 учеников, к 1795 г. – 21 школу и пансион. В 1773 г. орден имел 3 духовные семинарии. Правила преподавания в базилианских школах были установлены на капитулах 1772 и 1784 гг. Эти школы отличались ярко выраженной светской направленностью, что выражалось в снижении удельного веса латыни среди преподаваемых дисциплин и в обучении современным европейским языкам.

Период расцвета ордена закончился вместе с разделами Речи Посполитой (1772, 1793, 1795). В 1773 г. две провинции распались на четыре: Литовскую и Польскую, которые остались в пределах Речи Посполитой, Белорусскую, отошедшую к Российской империи, и Галицкую, перешедшую к Австрии.

После второго (1793) и третьего (1795) разделов Речи Посполитой на территории Российской империи оказались помимо Белорусской Литовская и Русская провинции ордена. Российским правительством был опубликован указ, согласно которому после рассмотрения ведомостей о состоянии базилианских монастырей было отдано распоряжение закрыть как бесполезные для общества монастыри, не занимавшиеся просвещением или социальной благотворительностью. Монахов из упраздненных обителей предписывалось разместить в оставшихся открытыми. Постриг новых

монахов разрешался только после получения императорского разрешения. В 1793 г. императрица Екатерина II издала указ о передаче расположенных на территории империи базилианских монастырей в ведение униатских епископов. Были запрещены выборы протоархимандрита и провинциалов, упразднены регулярные капитулы.

В XIX в. орден фактически прекратил свое существование как централизованная организация (в 1804 г. указом российского императора Александра I (1777–1825) звание протоархимандрита было упразднено), хотя независимые базилианские монастыри продолжали существовать в Австро-Венгрии. В 1827 г. российское правительство приняло ряд мер для ослабления влияния базилиан в униатской церкви: было запрещено принимать в орден католиков латинского обряда, больше внимания надлежало уделять образованию и просвещению белого духовенства. В Российской империи базилианские монастыри за пределами Царства Польского были закрыты в 1830-х гг., а в Царстве Польском – в 1860-е гг. (за участие их насельников в антироссийских восстаниях).

К 1882 г. орден сократился до 60 монахов в 14 монастырях, однако затем начался новый подъем ордена. В 1896 г. Римский папа Лев XIII (1810–1903) посланием *Singulare praesidium* утвердил новую конституцию ордена. Базилиане начали активно основывать миссии в Новом Свете, работая в первую очередь с украинскими и белорусскими эмигрантами. В 1889 г. создана первая миссия в Северной Америке, в 1902 г. – в Латинской Америке. Новые монастыри появились в регионах наибольшего расселения украинских эмигрантов в США, Канаде, Аргентине и Бразилии.

В 1931 г. на генеральном капитуле орден был разделен на провинции. Тогда же принято решение о переносе резиденции генерала ордена и его руководящих структур в Рим. В 1932 г. папа Пий XI (1857–1939) утвердил новое официальное наименование ордена – Василианский орден св. Иосафата, которое сохраняется до настоящего времени. К 1939 г. в состав ордена входили 3 провинции: Галицкая, Закарпатская и Американско-Канадская. В 1940-х гг. к ним добавились еще 3: Чехословацкая, Венгерская и Румынская. К 1939 г. число монахов выросло до 650 человек.

После Львовского собора 1946 г. и запрета Украинской греко-католической церкви деятельность базилиан в Советском Союзе носила нелегальный характер, а монастыри ордена продолжали существовать лишь в странах диаспоры. Некоторые базилиане были высланы в Сибирь, Казахстан и другие восточные районы СССР (по некоторым данным, пострадало около 70 человек), другие эмигрировали за рубеж. После распада СССР и выхода греко-католиков из подполья орден был восстановлен в Украине и других центрально- и восточноевропейских странах, включая

Беларусь. Восстановление ордена началось на Западе Украины после легализации Украинской греко-католической Церкви в 1989 г. В настоящее время украинским базилианам принадлежит 31 монастырь. Всего, по данным на 2014 г., орден насчитывал 528 монахов, 345 из которых являются священниками.

БРАТСТВА ЦЕРКОВНЫЕ – форма добровольного объединения православных мирян при приходских, реже монастырских храмах. Целью этих объединений обычно является попечение о храме, благотворительная и просветительская деятельность, защита православия.

Особенно широкое развитие церковные братства получили в XVI–XVII вв. на территории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой (на современной территории Беларуси, Украины и Литвы)²²⁰. Их происхождение связано с развитием различных объединений православных мирян: «медовых» братств, приходских общин, ремесленных цехов, групп коллективных патронов храмов. Причем, между различными видами этих союзов не существовало четких границ²²¹. Часто ремесленные и купеческие объединения осуществляли патронаж церкви, прихожанами которой являлись их члены, а также устраивали «медовые» пиры на престольный праздник этого храма. В таком виде братства становятся известными во второй половине XV в. (Львовское – в 1439 г., Виленское кушнерское – в 1458 г.).

Новым явлением в жизни православных братств стало юридическое оформление их существования на основе Магдебургского права, действовавшего в то время во многих городах Великого княжества Литовского. Подобно ремесленным цехам, братства имели уставы, утвержденные духовными и светскими властями, и пользовались преимуществами городского самоуправления, существовавшими в этот период. Например, известно, что король Польский и великий князь Литовский Владислав IV (1595–1648) при обсуждении вопросов конфессиональной политики в отношении православных привлекал представителей Львовского и Виленского братства.

Первым в ряду собственно церковных братств в полном смысле слова выступает Львовское братство, устав которого был утвержден в 1586 г. Антиохийским патриархом Иоакимом V (1581–1592), а также Виленское братство, учрежденное в 1587 г. К концу XVI в. в Великом княжестве Литовском существовало уже около 40 братств, многие из которых

²²⁰ Теплова, В. А. Православие на землях Беларуси: страницы истории / В. А. Теплова // Ортодоксия. – 2022. – Вып. 2. – С. 12–71.

²²¹ Лукашова, С. С. Братства православные / С. С. Лукашова, А. В. Журавский // Православная энциклопедия. – М., 2003. – Т. VI : Бондаренко – Варфоломей Эдесский. – С. 201–213.

координировали свою деятельность в рамках единого братского движения. В конце XVI – начале XVII в. возникли братства в Киеве, Луцке, Замостье, Могилеве, Орше, Минске, Пинске, Бельске, Бресте, Кобрине, Витебске, Полоцке и многих других небольших городах, местечках и селениях.

Братчики собирались на сходки недельные, месячные, годовые и экстренные; во главе их стояли избираемые на год 4 старших братчика, которым вверялся высший надзор за братскими делами, а также хранение братской казны. Братства владели более или менее значительным имуществом.

В 1588 г. Константинопольский патриарх Иеремия II (1530–1595) предоставил, Львовскому и Виленскому братствам право ставропигии, то есть независимости от суда местного епископа, с подчинением только патриаршему суду. В 1620 г., по грамоте Иерусалимского Патриарха Феофана III (ок. 1570–1644), право ставропигии получили братства Луцкое Крестовоздвиженское, Киевское Богоявленское и Слуцкое Преображенское, но в 1626 г. их ставропигии были упразднены. В 1633 г. Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис (1570–1638) к двум оставшимся ставропигиям присоединил еще третью – братство могилевское. Ставропигиальные братства имели право наблюдать за жизнью епископа и в случае его недостойного поведения доносить митрополиту и патриарху; им же принадлежал надзор за неставропигиальными братствами. В 1676 г. решением сейма Речи Посполитой братствам было запрещено подчиняться непосредственно Константинопольскому патриарху, но иметь отношения только непосредственно с местными епископами.

Средства для своей деятельности братства получали от вступительных и ежегодных взносов своих членов, добровольных пожертвований, вкладов по завещанию, штрафов за проступки, аренды и продажи братской собственности, издательской деятельности. Размеры взносов обычно не были регламентированы – каждый братчик сам решал сколько он внесет в братскую казну.

Собранные средства тратились на содержание братской церкви, ее украшение и снабжение необходимыми богослужебными принадлежностями, ремонт и возобновление в случае пожара или другого разрушения. Также братство оплачивало духовенству молебны и другие службы, выдавало причту отдельные «милостыни» на большие праздники. В праздничные дни братчики раздавали милостыню заключенным в тюрьмах и нищим на улицах. Крупные братства содержали свои богадельни, зачастую состоящие из трех отделений: гостиницы, отделения для нищих, калек и сирот и дома для престарелых.

Важным направлением деятельности церковных братств была организация школ. Братства также содержали школы, наиболее крупными

и сильными из которых были львовская, виленская, киевская и луцкая. Небольшие школы, дававшие базовое образование, существовали даже при небольших братствах в малых городах и местечках. В конце XVI в. ведущую роль в развитии братской образовательной системы играла львовская школа, открытая в 1585 г. При ее поддержке, заключавшейся в направлении учителей и снабжении книгами из собственной типографии, до конца XVI в. были основаны школы в Бресте (1591), Могилеве (1590/92), при Рогатинском (1589), Городокском (1591), Перемышльском (1592), Комаринском (1592), Бельском (1594), Люблинском (1594), Каменец-Подольском (1590-е гг.), Галичском (конец XVI в.) братствах. В начале XVII в. были открыты школы в Минске (1613), Киеве (1615), Луцке (1619/20), Замостье, Холме, Виннице, Немирове, Пинске²²².

Основой для появления братских школ послужили существовавшие ранее дяковские школы с учителем-псаломщиком, а также начальные школы при храмах и монастырях, в которых обучали чтению, письму, счету и церковному пению. Определенным образцом для создания братских школ являлись также протестантские гимназии и иезуитские коллегии. В братских школах преподавались предметы составлявшие «Семь свободных искусств»:

- Тривиум (*trivium*): грамматика, риторика, диалектика;
- Квадривиум (*quadrivium*): арифметика, геометрия, музыка, астрономия.

Из братских школ вышли многие видные деятели просвещения, составители первых учебников для школ, авторы полемических сочинений против унии и замечательных богословских гомилетических произведений, переводчики – например, Иов Борецкий (1590–1631), Лаврентий Зизаний († 1634), Памва Беринда (ок. 1570–1632), Захария Копыстенский (2-я пол. XVI–1627 из львовской школы), Епифаний Славинецкий (ок. 1600–1675 из киевской).

Братства организовывали также типографии и развивали издательскую деятельность, печатая богослужебную, святоотеческую, полемическую, учебную и другую литературу. Из братских типографий наиболее значительными были виленская, могилевская, луцкая и особенно львовская. Последняя в продолжение трех веков издала не меньше 300 тысяч экземпляров церковных и учебных книг.

ВИЗИТАТОР – духовное лицо, уполномоченное епископом или генералом ордена на производство визитации, то есть на осмотр всех подведомственных ему монастырей, храмов и иных церковных организаций.

²²² Серов, Б. Н. Братские школы / Б. Н. Серов // Православная энциклопедия. – М., 2003. – Т. VI : Бондаренко – Варфоломей Эдесский. – С. 194–198.

В Католической церкви имеется должность апостольского визитатора (приравнивается к папским легатам) – церковного представителя, направленного с временной миссией совершить каноническое посещение или инспекцию с конкретным поручением на определенной территории, с предоставлением отчета Святому Престолу по завершении своей миссии. Апостольские визитаторы обычно назначаются для общин в диаспоре в тех случаях, когда на конкретных территориях нет постоянного административно-канонического иерархического управления.

ВИКАРИЙ, ВИКАРИАТСТВО – (лат. *vicarius* ‘заместитель’, ‘наместник’) в Православной церкви епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении епархиальному (правлящему) епископу. Викарному епископу может делегироваться в управление часть территории епархии в определенных границах – викариатство (или викариат). В отличие от правящего епископа, викарий носит титул, соответствующий месту его пребывания и территории.

В Католической церкви – также епископ, не имеющий своей епархии и помогающий епархиальному епископу (термины-синонимы: ауксилиарий (лат. *auxiliarius*), вспомогательный епископ, епископ-помощник), а также штатный приходской священник, помогающий настоятелю. С этим термином в Католической церкви связаны несколько должностей и титулов:

- Викарий Христа (лат. *vicarius Christi*) – титул папы Римского.
- Апостольский викарий (лат. *vicarius apostolicus*) – епископ или священник, назначаемый Святым Престолом для управления апостольским викариатом. Как правило, этот викариат представляет собой миссионерскую церковь, которая еще не готова стать полноценной епархией. Тут апостольский викарий выступает в качестве местного представителя папы Римского как епископа всех неорганизованных территорий.
- Генеральный викарий (лат. *vicarius generalis*) – представитель епархиального епископа в области общего управления, в этом качестве выполняет ту же функцию, что и ординарий (правлящий епископ).
- Епископский викарий (лат. *vicarius episcopalis*) – представитель епархиального епископа в области управления.
- Капитульный викарий осуществляет полномочия епархиального капитула и является временным ординарием епархии (правлящим епископом) на период *sede vacante*, то есть вакантности епископской кафедры.
- Окружной викарий (лат. *vicarius foraneus*) – священник, возглавляющий окружной викариат (деканат).

- Приходской vikарий (лат. vicarius paroecialis) – священник, сотрудник приходского настоятеля, может назначаться для помощи ему в осуществлении пастырского служения во всем приходе, в определенной его части или для некоторой группы прихожан, а также для несения определенного служения сразу в нескольких приходах; в приходе может быть назначен один или несколько vikариев.
- Судебный vikарий – судья в епархиальном суде, назначается епархиальным епископом, составляет единый суд вместе с епископом; не может рассматривать дела, которые епископ оставил за собой.

ДЕКАНАТ – (лат. decanatus, от decem ‘десять’; греч. δεκανός от греч. δέκα ‘десять’) в Католической церкви составная часть епархии, объединяющая рядом расположенные приходы. Аналог термина «благочиние» в Русской православной церкви. В данной церковно-административной системе такой округ возглавляет декан, называемый также окружным vikарием (vicarius foraneus) или архипресвитером, который выполняет административные и пастырские функции по координации деятельности приходов.

Должность декана впервые вводится в церковной организации Франкского королевства в VII в. для лучшей организации деятельности разрасставшихся епархий. Декан ежегодно инспектировал подведомственные ему церкви и часовни, а также духовенство, представляя отчет своему епископу; впоследствии он созывал конгрегации деканата, извещал епископа о важнейших событиях и участвовал в главных епархиальных собраниях.

Декан назначается епископом, который перед принятием решения выслушивает мнение священников, исполняющих служение на данной территории. Декан должен быть достойным, опытным и уважаемым священником. К обязанностям и правам декана относятся наблюдение за соответствием образа жизни клириков деканата их положению, за добросовестным исполнением ими пастырских обязанностей, за состоянием храмов, церковного имущества и приходских книг, инспектирование приходов, духовная помощь священникам, находящимся в трудных ситуациях, забота о заболевших священниках и пр.

ДИОЦЕЗ – (ДИОЦЕЗИЯ лат. dioecesis, греч. διοίκησις ‘управление’, от греч. οίκησις ‘обитание, проживание’) церковно-административная территориальная единица в Католической, Англиканской и некоторых протестантских церквях, во главе которой стоит архиерей (епископ или архиепископ). Диоцез, который возглавляет архиепископ, называется архидиоцез. В Греческой церкви термином διοίκησις обозначают всю территорию, находящуюся в юрисдикции той или иной поместной церкви.

Католическая церковь с XIII в. называет епископские церковные округа диоцезами. Англиканская церковь, Церковь Швеции и некоторые

другие христианские деноминации сохранили это название после Реформации, что соответствует структурам, именуемым в Русской православной церкви епархиями.

ИСЛАМ – (араб. الإسلام ‘покорность’, ‘предание себя [Единому] Богу’) самая молодая и вторая по численности приверженцев, после христианства, мировая, а также монотеистическая авраамическая религия. Число приверженцев – около 1,8 млрд. человек (2015 г.), проживающих в более чем 125 странах мира. В 28 странах мира ислам является государственной или официальной религией.

Основатель ислама – пророк Мухаммед (570–632). Священная книга – Коран. Второй важнейший источник исламского вероучения и права – сунна, представляющая совокупность преданий (хадисов) об изречениях и деяниях пророка Мухаммеда. Все эти тексты написаны на арабском языке.

Ислам возник в начале VII в. в Западной Аравии, в Мекке, где господствовало язычество. Каждое племя имело своих богов, идолы которых находились в Мекке. Этот период характеризуется постепенным разрушением патриархального родоплеменного строя и возникновением классового общества²²³. Основной идеей проповедей основателя Ислама – пророка Мухаммеда²²⁴ было очищение истины единобожия (таухид) от искажений, внесенных иудеями, христианами и многобожниками. В раннем и классическом исламе никогда не было четкой грани, разделяющей религию и право, в результате чего теоретически-богословским вопросам уделялось меньше внимания, чем политико-правовым.

Непосредственным предшественником ислама на Аравийском полуострове является автохтонный аравийский монотеизм (ханифия), корни которого возводятся мусульманами к пророку Ибрахиму (Аврааму). Согласно складывающейся в настоящее время концепции, в доисламской Аравии существовали, вероятно, две относительно независимые арабские монотеистические традиции: рахманизм в Йемене и Ямаме и миллет/дин Ибрахим на северо-западе и западе Аравийского полуострова. В начале VII в. обе эти традиции, по-видимому, слились, в результате чего появилось то, что было названо исследователями аравийским пророческим

²²³ Ислам // Основы религиоведения / А. И. Абдусамедов [и др.] ; под ред. И. Н. Яблокова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2005. – С. 159–169.

²²⁴ С точки зрения исламского богословия, первыми мусульманами были первые люди Адам и Хавва (Ева). К исламским пророкам относят Нуха (Ноя), Ибрахима (Авраама), Давуда (Давида), Мусу (Моисея), Ису (Иисуса) и др. Поэтому мусульмане считают пророка Мухаммеда не основателем ислама, а лишь последним пророком («Печатью пророков»), восстановившим истинную веру.

движением. Всего в эпоху Мухаммеда в Аравии действовало не менее пяти арабийских пророков. Противники Мухаммеда не видели существенных различий между ним и другими пророками и поэтами (шаир), имевшими некоторое сакральное значение. Однако в идейном и политическом плане Мухаммед был личностью исключительной, что стало одной из важнейших причин успеха ислама.

Мухаммед родился в Мекке, происходил из племени курайшитов, был пастухом и занимался караванной торговлей. В 610 г., в возрасте 40 лет, он объявил себя посланником (расуль) и пророком (наби) единого Бога (Аллаха) и начал проповедовать в Мекке новую монотеистическую религию, названную им исламом. В своих проповедях Мухаммед призывал к вере в единого Бога, говорил о братстве верующих и соблюдении простых норм морали. Однако его идеи не встретили широкой поддержки у мекканской знати, которая отнеслась к нему враждебно. В 622 г. Мухаммед вместе с немногочисленными приверженцами бежал от преследований многобожников из Мекки в Медину.

В Медине Мухаммед сплотил вокруг себя арабское население города и создал первую мусульманскую общину (умма). В течение восьми лет между мекканскими мусульманами и мекканскими многобожниками шла ожесточенная борьба (газават), носившая религиозный характер. Учение Мухаммеда, осуждавшего ростовщичество и неравенство среди людей, способствовало росту популярности и быстрому распространению ислама. После завоевания мусульманами Мекки в 630 г. ислам стал общеарабской религией, а Мекка превратилась в центр ислама. Быстрой исламизации региона способствовали также распад в V – начале VII в. древних государств Набатеи, Химьяра, Сабы, Пальмиры, царств Лахмидов, Гассанидов и Киндитов.

После смерти Мухаммеда образовалось теократическое государство – Халифат. В руках халифов сосредоточилась вся полнота светской и духовной власти. Первыми халифами были Абу Бакр, Умар, Усман и Али. После них Халифатом правила династия Омейядов (661–750) и Аббасидов (750–1258). Завоевательные войны, которые вело первое исламское государство в VII–VIII вв., привели к распространению ислама в странах Передней и Средней Азии, Северной Африки, части Индии и Закавказья. Через Турцию ислам также проник на Балканский полуостров.

Основные предписания шариата, образующие основу ислама и обязательные для всех верующих мусульман называются столпами ислама. Их существует пять:

- Шахада (араб. الشهادة букв. ‘свидетельство’) – декларация (исповедание) веры, содержащая утверждение единобожия и признание пророческой миссии Мухаммада, представляет собой формулу на

арабском языке «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ» «Свидетельствую, что нет иного божества, кроме Аллаха и еще свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха». Произнесение шахады является главным условием принятия ислама.

- Молитва (намаз, перс. نماز) или саят (от араб. الصلاة, ас-саят) – обязательная ежедневная пятикратная молитва – выражение покорности и благодарности Аллаху.
- Пост (ураза, ас-саум (араб. الصوم букв. ‘воздержаться’) может совершаться в любой день, кроме праздничных (Ураза-байрам, Курбан-байрам и дней ташрика – продолжения праздника жертвоприношения Курбан-байрам, которое отмечается с 11-го по 13-е числа последнего месяца исламского лунного календаря). В месяц Рамадан по исламскому календарю мусульмане обязаны соблюдать 29-дневный или 30-дневный пост, во время которого запрещено есть и пить от рассвета (момента наступления утренней молитвы) до захода солнца (момента наступления вечерней молитвы). Считается, что пора начинать поститься, если, находясь на улице, можно отличить белую нить от черной. Пост также рассматривается как средство контроля своих желаний (в еде, питье и интимной близости) и посвящения себя Богу. Во время поста запрещается курение, принятие внутрь лекарств, любые действия сексуального характера. Специфика поста в исламе заключается в том, что ограничивается не состав пищи, а время ее принятия. Помимо воздержания от этих потребностей, мусульмане в течение этого месяца также более интенсивно выражают свою преданность и верность Аллаху. Кроме обычных пяти молитв каждую ночь, индивидуально или коллективно, совершается предусмотренный только во время Рамадана дополнительный намаз, называемый таравих.
- Милостыня (закят, араб. زكاة) – обязательный ежегодный налог в исламском праве, выплачиваемый с различного вида доходов и имущества (движимого и недвижимого) всеми самостоятельными, свободными, дееспособными и взрослыми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев. Согласно шариату, его выплата означает, что полученные доходы и нажитое богатство не являются греховными. Точные размеры закята, как и то, на какие виды собственности он распространяется, являются предметом дискуссий среди знатоков мусульманского права.
- Паломничество (хадж, араб. حَجّ) – паломничество, связанное с посещением Мекки (Мечеть аль-Харам) и ее окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определенное время.

Столпы ислама не перечисляются в Коране, но были известны из хадиса Пророка. С их элементами согласно большинство мусульман. Каждое из пяти действий требует внутреннего духовного посвящения и внешнего признака намерения (ният), а также правильного завершения каждого действия.

В исламе отсутствует такой институт, как церковь, и догматика, подобная той, что существует в христианстве. Основные положения вероучения ислама изложены в Коране и сунне пророка Мухаммеда. С точки зрения мусульман, они представляют собой разные виды Откровения – исходящее от Бога («богоизреченное») и принадлежащее самому Пророку («боговдохновенное»). В суннизме сложилось своего рода каноническое вероучение, которое состоит из следующих принципов: вера в единого Бога, ангелов, Писания, пророков, Судный день и предопределение.

Большинство мусульман (85–90 %) составляют сунниты, остальные – шииты, ибадиты. Также эти направления делятся на мазхабы.

Сунниты (от араб. أهل السنة والجماعة ‘люди сунны и согласия общины’) – последователи основного и наиболее многочисленного направления в исламе. Их название подразумевает следование пути пророка Мухаммеда и его сподвижников, так как одно из главных значений слова «сунна» – «путь». Для суннитов Коран и сунна (мусульманское священное предание, излагающее примеры жизни пророка Мухаммеда как образец и руководство для всей мусульманской общины (уммы) и каждого мусульманина²²⁵) являются первоисточниками религии. Различные проблемы решаются на основании ясных и недвусмысленных аятов²²⁶ Корана и хадисов, а в случае их отсутствия – на основании доводов своего разума (иджтихад). Вторая часть названия (ва-ль-джама‘а) подразумевает признание общины и миссии всех сподвижников Пророка и следование их методу при решении различных проблем. Впервые этот термин стал известен после передачи пятым праведным халифом Хасаном ибн ‘Али (625–669) власти в Халифате Муавии I (593, 603 или 605–680). Год, в котором был положен конец гражданской войне, вошел в историю как «год единства».

В период жизни пророка Мухаммеда и первых трех халифов мусульманская община (умма) была единой. После убийства халифа Усмана (656) в мусульманском обществе произошел раскол, который еще более

²²⁵ Сунна состоит из поступков пророка Мухаммеда (фи‘ль), его высказываний (кауль) и невысказанного одобрения (такрир). Сунна передавалась устно сподвижниками (асхабами) пророка Мухаммеда и была зафиксирована в виде хадисов (араб. الحديث) в VIII–IX вв. Их делят на четыре группы: исторические, пророческие, священные (в них Мухаммад говорил от лица Бога) и хадисы о достоинствах арабских племен.

²²⁶ Аят (араб. آية ‘знак, знамение, чудо’) – наименьшая структурная единица Корана, обычно понимаемая как «стих».

углубился в процессе противостояния Али с Муавией. После расширения Халифата принявшие ислам народы привносили в доктрину привычные им воззрения. Это способствовало развитию сектантства и крайностей в воззрениях, приведших к расколу общины.

В результате следования «умеренным путем» сунниты сохранили единство уммы, не позволив членам различных сект привнести в религию нововведения и исказить исламское вероучение. Все это нашло отражение в суннитских мировоззренческих школах матуридитов, ашаритов и асаритов (салафитов), которые до настоящего времени представляют доктрину суннитов. Эти три направления ортодоксальной исламской мысли имеют между собой некоторые различия, которые не носят принципиального характера. Одновременно с мировоззренческими школами развивались и правовые школы (мазхабы²²⁷) суннитов, среди которых получили широкое распространение ханафитский, маликитский, шафитский и ханбалитский мазхабы.

Основными признаками принадлежности к суннизму считаются:

- признание достоверности шести крупнейших сводов хадисов (составленных Аль-Бухари, Муслимом, ат-Тирмизи, Абу Даудом, ан-Насаи и Ибн Маджи);
- признание четырех юридических школ: маликитского, шафиитского, ханафитского и ханбалитского мазхабов;
- признание школ акиды: асаритской, ашаритской и матуридитской;
- признание законности правления Праведных халифов – Абу Бакра, Умара, Усмана и Али;
- верховные правители мусульманской общины должны быть из племени Курайшитов.

Шийты (араб. شيعة ‘партия’, ‘приверженцы’, ‘сторонники’) – направление ислама, объединяющее различные общины, признавшие Али ибн Абу Талиба (двоюродного брата, зятя и сподвижника пророка Мухаммеда) и его потомков единственно законными наследниками и духовными преемниками пророка. В узком смысле понятие, как правило, означает шиитов-двунадесятников²²⁸ (преобладающее направление в шиизме, которые преимущественно распространено в Иране,

²²⁷ Мазхаб (араб. مذهب) – широко распространенный исламский термин, которым в богословской литературе обозначают учение, доктрину, толк, школу. Наиболее устоявшееся значение – богословско-правовая школа.

²²⁸ Шииты-имамиты двунадесятники называются так потому, что признают 12 имамов из числа прямых потомков Али ибн Абу Талиба, последний из которых Мухаммад аль-Махди таинственно исчез в конце IX в. Шииты верят, что перед Страшным судом явится Махди и установит на земле равенство и справедливость.

Азербайджане, Бахрейне, Ираке и Ливане, а также широко распространено в Йемене, Афганистане, Турции, Сирии, Кувейте, Пакистане, Объединенный арабских эмиратах, юго-западном Таджикистане).

Отличительной чертой шиитов является убеждение в том, что руководство мусульманской общиной должно принадлежать имамам – назначенным Аллахом избранным лицам из числа потомков пророка, к которым они относят Али ибн Абу Талиба и его потомков от дочери Мухаммада Фатимы, а не выборным лицам – халифам. Шииты критично относятся к халифату первых трех халифов, Абу Бакра, Умара и Усмана. Так как Абу Бакр был избран небольшим числом сподвижников, Умар был назначен Абу Бакром, а Усман был избран из шуры (совета) из шести претендентов, которых назначил Умар с такими условиями, что избрание кого-либо, кроме Усмана, не было возможным. По мнению шиитов, избрание руководителя, имама мусульманской общины, подобно избранию пророков, является прерогативой Аллаха.

В ходе развернувшейся в начале второй половины VII в. острой борьбы за власть в халифате между двоюродным братом и зятем пророка Мухаммада Али и его противниками в лице Омейядов образовалась религиозно-политическая группировка (аш-шиа) сторонников прав Али и его детей. Эта группировка стала ядром движения, которое позднее приведет к расколу мусульманской общины на две основные части – суннитов и шиитов.

Мусульмане-шииты считают, что пророк Мухаммед объявил Али своим преемником, торжественно отмечают день этого провозглашения как праздник²²⁹.

Шииты, как и сунниты, признают святость Корана, а в сунне признают собственные сборники хадисов. Кроме того, шииты имеют собственные «священные писания» (ахбар), включающие хадисы об имаме Али. Местами поклонения у шиитов кроме Мекки являются иракские города Неджеф и Кербела, а также иранские города Кум и Мешхед.

КАЛЬВАРИЯ – (лат. *Calvaria* ‘Голгофа’) наименование архитектурных композиций или архитектурных малых форм (часовен, построенных на холмах, за чертой города или в иных местах), в каждой из которых установлена скульптурная композиция на сюжет страданий Христа. Такие композиции традиционно являются местами поклонения и паломничества в Католической церкви. Комплексы таких часовен повторяют Крестный путь Иисуса Христа по улицам Иерусалима к Голгофе (*Via Dolorosa / Via Crucis*).

Расцвет культа Страстей Христовых в Европе приходится на XV в. В это время возник интерес к местам, где происходили события священной

²²⁹ Краткая энциклопедия ислама. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2007. – С. 74.

истории. Но паломничество в Иерусалим в это время было чрезвычайно опасным и почти невозможным в результате стремительного распространения мусульманского влияния. Поэтому в Европе уже со времен Раннего Средневековья постепенно стала возникать традиция строительства разного рода копий и повторений святынь Палестины и Иерусалима. В истории европейских католических паломничеств кальварии играли значительную роль и заменяли собой паломничество в Иерусалим. В Средние века паломники, посещавшие определенную кальварию, могли получить индульгенцию. Кальварии располагались на местах старых языческих капищ и часто основывались в память значимых для различных европейских народов исторических событий.

Однако полномасштабные топографические копии Крестного пути появились в Европе только в конце XV – начале XVI в. тогда у верующих появилась возможность «посетить» и «увидеть» святые места. Первая такая кальвария *Scala Coeli* была построена в 1405–1420 гг. доминиканцем, блаженным Альваресом в испанской Кордове. Эта кальвария имела только 4 станции. Кальвария в Любеке, построенная в 1468 г., имела также 4 станции. В 1489 г. Римский папа Иннокентий VIII (1432–1492) официально подтвердил религиозную практику крестного пути, но количество станций не было регламентировано.

В Италии пространственные копии Крестного пути часто называют «Святые горы». Самые старые из них находятся близ Аbruццо (1453), в Варалло в Пьемонте, часовни также были заложены в 1491 г. братом францисканцем Бернардино Каими при участии художника Дж. Феррари. 42 часовни располагаются на склонах горы Трех Крестов на левом берегу реки Сесиа, которая течет по долине Мосталоне. Здесь находятся натуралистически изображенные персонажи евангельских событий, созданные в полный человеческий рост со стеклянными глазами, натуральными волосами и одетыми в настоящую одежду. Комплекс Голгофы с 12 часовнями – станциями в Сакро монте Домодоссоло Кальварио был построен в 1656 г. Святые горы Пьемонта и Ломбардии состоят из 9 архитектурных ансамблей XVI–XVII вв.

Во время Реформации строительство кальварий в Европе приостановилось. В это время кальварии, как знак католического наследия, часто разрушались в протестантских районах. После Контрреформации строительство возобновилось. В это время значительную роль в распространении кальварий сыграли популярные в то время сочинения монаха Андриана Круйса, в которых он описывал свое паломничество в Святую Землю. Обязательным сюжетом и знаком кальварии является фигура Христа, несущего крест.

В настоящее время самыми известными кальвариями в Католической церкви являются:

- Бяржорская кальвария в Литве (Плунгеский район);
- Вейхеровская кальвария в Польше;
- Вильнюсская кальвария в Литве (город Вильнюс);
- Жемайтская Кальвария в Литве;
- Зебжидовская кальвария в Польше;
- Кальвария в Трегье, Франция;
- Кальварийское кладбище в Минске;
- Лурдская кальвария во Франции;
- Мядельская кальвария в Беларуси;
- Финистерская кальвария во Франции;
- Цвиковская кальвария в Чехии.

КАЛЬВИНИЗМ – направление протестантизма, созданное и развитое французским теологом и проповедником Жаном Кальвином (1509–1564).

Мартин Лютер (1483–1546) начал Реформацию Католической церкви в XVI в. исходя из принципа необходимости «убрать из нее все, что явно противоречит Библии», то французский юрист Жан Кальвин пошел дальше – он убрал из церкви все, что в Библии не требуется. Поэтому Реформация церкви по Кальвину характеризуется склонностью к рационализму и часто недоверием к мистике.

Центральная доктрина кальвинизма, из которой рационально следуют все остальные вероучения – суверенитет Бога, то есть его верховная власть во всем. Из этого положения следуют главные отличия кальвинизма от других христианских конфессий (католицизма, православия и пр.). Библия может быть растолкована только исходя из самой Библии. Любое место Священного Писания толкуется кальвинистами исключительно с помощью других мест Писания, как, по мнению кальвинистов, это делал Иисус Христос и как отражено в Вестминстерском исповедании веры 1648 г.

Особенностью кальвинистского исповедания, отличающей его от других протестантских конфессий является учение о предопределении (то есть исходящей от воли Божьей предустановленности жизни человека и всего мира, его спасения или осуждения). Признавая доктрину о двойном предопределении, кальвинисты, тем не менее, в соответствии с общепротестантской традицией говорят, что спасение подается только по вере во Христа и дела веры для спасения не нужны, но по ним определяется, истинна ли чья-либо вера или нет. Есть дела – значит, есть вера.

Современный кальвинизм существует в трех формах:

- пресвитерианство;

- реформатство;
- конгрегационализм.

Вместе с тем кальвинистские взгляды имеют распространение и в иных протестантских деноминациях, включая баптистов, пуритан, пятидесятников, методистов, евангельских христиан, а также представителей парахристианских учений, например мормонов. Несмотря на то, что кальвинизм номинально должен начинаться с Жана Кальвина, тем не менее его историю часто возводят к лидеру реформационного движения в Швейцарии Ульриху Цвингли (1484–1531).

В 1529 г., во время Марбургского диспута обозначился раскол между лютеранами (немецкими протестантами) и реформатами (швейцарскими протестантами), которых представлял Ульрих Цвингли. При общей приверженности идеям Реформации их разделил вопрос о Причастии. Реформаты настаивали на символическом характере причастия, тогда как Мартин Лютер утверждал, что в Евхаристии христиане принимают истинное Тело и Кровь Христа. Цвингли рано погиб в столкновениях с католиками (1531), но его дело продолжил обосновавшийся в Швейцарии француз Жан Кальвин. Связующим звеном между Цвингли и Кальвином был основатель кальвинистской общины в княжестве Невшатель, Женевской Республике и в швейцарских кантонах Берн и Во Гийом Фарель (1489–1565). В 1536 г. швейцарские протестанты приняли Гельветское исповедание, а затем в год окончания католического Тридентского собора (1563) был принят Гейдельбергский катехизис.

Попытка кальвинистов закрепиться во Франции, где они были известны под именем гугенотов, не имела успеха. Впервые они заявили там о себе в 1534 г. в ходе так называемого «Дела о листовках». В 1559 г. состоялся первый гугенотский синод, на котором было принято Галликанское исповедание. В 1560 г. примерно 10 % населения Франции были гугенотами (чуть менее 2 млн человек). Всю вторую половину XVI в. во Франции полыхали Гугенотские войны. Оплотом гугенотов были города Орлеан, Ла-Рошель, Ним и Тулуза. В 1572 г. католики убили около 3 тысяч кальвинистов в Париже в ходе так называемой Варфоломеевской ночи. Тем не менее гугенотам удалось добиться некоторых послаблений благодаря Нантскому эдикту (1598), который был отменен в 1685 г.

Кальвинизм очень рано проник в два важнейших государства Восточной Европы: Венгрию и Речь Посполитую. В 1567 г. Гельветское исповедание распространилось в Венгрии, где его приняла верхушка княжества Трансильвания, в котором образовалась влиятельная Венгерская реформатская церковь, которая ныне охватывает пятую часть верующих венгров.

В Речи Посполитой кальвинизм не стал массовым движением, однако им активно заинтересовалась шляхта. Первая кальвинистская община образовалась в 1550 г. в городе Пиньчув. В Великом княжестве Литовском активным проводником кальвинизма был Николай Радзивил Черный. Значительно ослабили кальвинизм идеи антитринитариев (ариан), которые проповедовали польские братья и социане. В 1570 г. кальвинисты попытались объединиться с другими протестантами против католиков, заключив Сандомирский договор. В ходе Контрреформации зачатки кальвинизма были практически уничтожены в Речи Посполитой. Также в результате гонений на кальвинистов в Шотландии, в Речь Посполитую, в частности в Великое княжество Литовское, прибыло более 40 тысяч шотландцев, исповедующих кальвинизм.

Кальвинисты прочно закрепились в Голландии, где в 1571 г. образовалась Нидерландская реформатская церковь. В 1566 г. они инициировали Иконоборческое восстание, положившее начало Нидерландской революции. В 1618 г. состоялся Дордрехтский синод, подтвердивший Гейдельбергский катехизис. Вместе с голландскими колонистами кальвинизм проник в 1652 г. в Южную Африку, где появилась Голландская реформатская церковь Южной Африки. Из Голландии же кальвинисты проникли в Великобританию, где они стали известны под именем пуритан. Кальвинизм оказал значительное влияние на формирование голландского национального характера.

Кальвинисты сыграли также важную роль в Английской революции. С одной стороны, Церковь Англии разделяет кальвинистскую теологию (Вестминстерское исповедание 1648 г.), однако радикальные кальвинисты усмотрели в англиканстве слишком много «папистских» черт в пышной церковной иерархии. Несогласные кальвинисты разделились на конгрегационалистов и пресвитериан. Первые обосновались в британской колонии Новая Англия и сыграли важную роль в Американской революции XVIII в. А вторые определили религиозную ситуацию в Шотландии.

В 1817 г. на волне празднования 300-летия Реформации начался процесс сближения кальвинистов и лютеран (Прусская уния).

КАНОН – (греч. κανών ‘правило, отвес, эталон, линейка’). Изначально словом «κανών» называлась прямая палка или шнур, служащие для совершения измерений (отвесом, мерилом, лотом и пр.). Впоследствии этим словом стали обозначать определенные правила. В религиозной и, в частности, в христианской традиции этот термин имеет несколько значений:

Церковный (дисциплинарный) канон – правило или свод правил и постановлений, обнародованные поместными или Вселенскими соборами, а также епископами в рамках канонического права (системы дисциплинарных правил) церкви.

Библейский канон – признанный состав Библии, то есть те священные книги Ветхого («Ветхозаветный канон») и Нового («Новозаветный канон») Завета, которые признаются церковью богодухновенными и служат первоисточниками в вопросах веры и нравственности.

Евхаристический канон, или анафора, – евхаристическая молитва (состоящая из ряда молитвословий), возносимая на Литургии и составляющая ее главную часть, во время которой совершается преложение Святых Даров.

Канон как форма церковной поэзии – один из жанров церковной гимнографии, многострофное церковное песнопение, посвященное особому событию или прославлению святого, имеющее определенную структуры, состоящее из нескольких песней (9-ти, 8-ми, 4-х, 3-х, 2-х), связанных по содержанию общей тематикой и состоящих из ирмоса и тропарей.

Канон в иконописи – неписанные традиции, формы и правила, сложившиеся в иконописании и одобренные Церковью.

КИТАБЫ – (от араб. كتب kitāb ‘книга’) книги, написанные на белорусском языке арабским письмом. Они создавались с XVI в. татарами, поселившимися в Великом княжестве Литовском в XIV–XV вв. и постепенно сменившими язык. Самые древние из известных китабов датируются серединой XVII в.

Содержание китабов – это тексты, поясняющие Коран, описания мусульманских ритуалов и основных мусульманских обязанностей, цитаты из Корана и высказывания пророка Мухаммеда (хадисы), восточные сказки, приключенческие повести. Часто встречаются религиозные предания, например, рассказ о смерти Марьям – матери Иисуса, легенда Мирадж – рассказ про ночное путешествие Мухаммеда в Иерусалим, а позже к Божьему трону, морально-этические поучения для молодежи (о почитании родителей, гостей, бедных, сирот, соседей), гадание по буквам Корана, разгадка снов. Китабы написаны и читаются справа налево.

В библиотеках Вильнюса и Минска хранятся китабы объемом от 70 до 1 000 страниц. Строка в таких рукописях цельная, без разделения на слова, знаков препинания и заглавных букв. Новое произведение (раздел) начинается словом «баб» (раздел) или «хикайет» (повесть, рассказ), в ином случае на полях выписываются начальные слова (первое предложение) раздела.

В китабах отражены быт, обычаи, традиции белорусско-литовских татар, и потому их тексты – ценный материал для лингвистов, этнографов, литературоведов, историков.

Китабы представляют собой многоязычные рукописи, но доминирует в них белорусский разговорный язык, соответствующий времени написания памятника, В китабах XIX в. наблюдается увеличение текстов с влиянием польского «украинного» языка. Язык китабов отличается от

языка памятников старобелорусской письменности. Достаточно часто наблюдается сочетание и переплетение арабских, тюркских и белорусских языковых традиций.

Филологическая работа переводчиков и копиистов текстов китабов имела сознательный характер, что отражалось в стремлении писать однообразно. По этой причине можно говорить о существовании в китабах литературно-письменных норм, формировавшихся под влиянием нескольких факторов: более ранних копий (отражавших нормы старобелорусского языка прежних эпох), кириллических литературных (особенно религиозных) источников и народно-диалектного языка).

КОНТРЕФОРМАЦИЯ – (лат. *Contrareformatio* от *contra* ‘против’ + *Reformatio* ‘Реформация’) – католическое церковно-политическое движение в Европе середины XVI–XVII вв., направленное против Реформации и имевшее своей целью восстановление позиций и престижа Католической церкви. Термин был введен в научный оборот немецким историком Леопольдом фон Ранке (1795–1886). В узком смысле слова Контрреформация – это деятельность Католической церкви непосредственно против Реформации, ее деятелей и последователей. Однако искоренение реформационных идей и движений было невозможно без внутреннего обновления самой Католической церкви, проблемы в которой отчасти и стали причинами Реформации. Поэтому в широком смысле Контрреформация включает в себя католическую церковную реформу, целью которой было обновление Католической церкви в соответствии с духом времени. В связи с этим в современной исторической науке принято также обозначать действия Католической церкви по восстановлению престижа и влияния терминами «католическая реставрация» или «католическая реформация». Это связано с тем, что данный процесс был тесно связан с идеей обновления, очищения церковных институтов от тех недостатков, в которых ее упрекали современники.

Реформация стала глубоким потрясением для Католической церкви, так как целые страны порвали с Римским престолом – Англия, Швеция, Дания и Норвегия, часть земель Священной Римской империи германской нации и Швейцарии. К протестантским общинам примкнула часть населения Франции, Нидерландов, Польши, Чехии и Венгрии.

Временные рамки Контрреформации определяются периодом от Тридентского собора Католической церкви (1545–1563) до окончания Тридцатилетней войны (1648).

Благодаря проведенным во время Контрреформации реформам Католическая церковь стала более сплоченной под верховенством Римского папы; были основаны новые монашеские ордены, которые стали образцами религиозности нового типа; было запрещено предоставление

индальгенций, включающее какие-либо денежные расчеты; появились католические духовные семинарии; вводилось единообразие католической литургии. Консолидация и реставрация католицизма позволили ему усилить позиции в ряде стран, особенно во Франции и Польше. Календарная реформа 1582 г. ввела григорианский календарь, который до сих пор используется в большинстве стран мира.

С другой стороны, Контрреформация оформила окончательный разрыв католиков и протестантов, противостояние между которыми вылилось в Тридцатилетнюю войну (1618–1648) – один из самых кровопролитных европейских конфликтов до мировых войн XX в. По окончании религиозных войн усилился процесс секуляризации как в протестантских, так и в католических странах. После Вестфальского мира (1648), положившего конец войне, папский престол перестал быть главным центром европейской политики.

Началом Контрреформации можно считать отлучение от церкви папой Львом X (1475–1521) Мартина Лютера (1483–1546) буллой *Exurge Domini* 15 июня 1520 г. В первое время в Риме ситуация с Реформацией представлялась временным кризисом, который можно достаточно быстро разрешить. Поэтому ни о каком компромиссе не было и речи, варианты реформ не рассматривались. Папа Адриан VI (1522–1523) на Нюрнбергском рейхстаге подверг критике преступления и ошибки пап, полагая, что признание промахов разрешит ситуацию.

В ходе католической реформы были созданы новые монашеские ордена. В 1527 г. – орден театинцев, которые желали восстановить ценности раннехристианской общины, апостольской жизни. В 1526 г. из ордена францисканцев выделился новый орден капуцинов, который проповедовал возвращение к строгим нормам устава св. Франциска Ассизского (1181 или 1182–1226). В ордене кармелитов появилось реформаторское крыло, которое видело идеал жизни в аскетическом воздержании и бедности. В 1530 г. появился орден варнавитов, в 1537 г. – орден бонифратров, монахи которого заботились о больных. Тогда же был основан орден св. Урсулы, который занимался попечением и воспитанием молодых девушек. В 1540 г. (создан еще в 1536) был официально утвержден знаменитый орден иезуитов.

С 1524 г. Римские папы систематически посылали во все епархии Италии, особенно на север, суровые инструкции по борьбе с ересью. В 1536 г. вышла булла папы Павла III (1534–1549), угрожавшая отлучением от церкви за всякую апелляцию к собору, и ставившая духовенство в привилегированное положение в случае привлечения духовного лица к суду. В 1542 г. была издана булла *Licet ab initio*, которой в Риме был

учрежден центральный инквизиционный трибунал с широкими правами. Его власть распространялась на все страны, он призван был бороться с ересью и приговорил таких деятелей эпохи как Дж. Бруно и Дж. Ч. Ванини.

Папа Павел III способствовал обновлению церкви и «положил начало идейно-теоретической подготовке антиреформационного наступления». При нем важные посты в курии и архиепископствах заняли такие деятели, как кардинал Гаспаро Контарини (1483–1542) – человек благочестивый, отличавшийся безукоризненной нравственностью, Якопо Садолето (1477–1547) и «отец неаполитанско-испанской инквизиции» кардинал Караффа (1476–1559), который в 1543 г. наложил запрет на печать любых книг без разрешения инквизиции. Позже, в 1559 г., был впервые издан «Индекс запрещенных книг», который рассылался во все уголки католического мира. Те издания, которые входили в него, не могли быть официально напечатаны, их запрещалось иметь у себя. Среди таких книг были работы итальянского гуманиста, родоначальника историко-филологической критики Лоренцо Валлы (1407–1457), итальянского мыслителя и политического деятеля Николо Макиавелли (1469–1527), немецкий рыцаря, поэта, сатирика и протестантского реформатора Ульриха фон Гуттена (1488–1523), итальянского писателя и поэта эпохи Раннего Возрождения Джованни Боккаччо (1313–1375), голландского философа, теолога, библиста и писателя Эразма Роттердамского (1469–1536).

15 марта 1545 г. открылся (по определению Католической церкви XIX Вселенский) собор в городе Тренто (лат. Tridentum), ставший кульминацией Контрреформации. В булле папы, посвященной открытию собора, обозначались его задачи: определение католической веры и реформа церкви. Также постулировалась необходимость систематизации и унификации католического учения.

Собравшиеся там представители церкви разделились на две партии: непримиримую папскую и компромиссную императорскую. Папская партия осуждала догматику и ошибочные учения протестантов. Она отвергала любую возможность переговоров с протестантами на равных. Императорская партия желала рассмотреть причины еретических учений и деморализации духовенства для того, чтобы провести переговоры с протестантами. Императорская партия была очень слаба, и папе Павлу III удалось навязать собору свою программу.

В это же время император Священной Римской империи Карл V (1500–1558) одержал несколько побед в войне с протестантами-курфюрстами. Это могло усилить позиции императорской партии на соборе, заставить и папскую партию пойти на уступки. Чтобы не допустить этой

ситуации, папа решил лишить Карла V своей военной помощи и отозвал войска из Германии, прекратил финансовую поддержку императорских войск. Место заседания собора было перенесено в Болонью. В связи с этим возникла ситуация, когда часть собора заседала в Тренто, а часть находилась в Болонье. При этом и та, и другая часть фактически бездействовали.

В 1549 г. папа Павел III умер. Новым понтификом стал Юлий III (1487–1555). Император потребовал возобновления заседаний собора. Это было сделано в мае 1551 г., а в апреле 1552 г. собор вновь прекратил действовать. В январе 1562 г. Тридентский собор снова начал работать. Теперь речь на нем шла о том, чтобы реставрировать папство в духе «истинных начал католицизма» как единой религии. Ни о каких уступках протестантам не могло быть и речи.

Во всех католических странах должно было быть принято Тридентское исповедание веры: все духовные лица и профессора университетов обязаны были принести присягу. В ней говорилось о том, что приносящий ее полностью придерживается католического вероисповедания, его трактовки Священного Писания и других священных текстов, его таинства и обряды признаются во всей своей полноте единственно истинными.

В решениях собора говорилось о функции церкви как посредника в достижении спасения. Вера, благодетия и посредничество церкви, именно такой путь к спасению постулировался на Тридентском соборе. Подтверждалась непоколебимость церковных иерархий, таинств и традиций. Тридентский собор в первый период своих заседаний подтвердил схоластическое учение средних веков об оправдании. Было закреплено учение о том, что Священное Предание также является источником веры, что отрицали протестанты.

Из-за реформационного движения католической церкви необходимо было объединиться. Но в это время были уже довольно сильны национальные церкви, желавшие ограничить власть папства, поставить выше его решений решения соборов. Но собор посчитал, что единственной силой, способной объединить церковь, было именно папство. Поэтому укрепил верховенство власти понтификов. «Критерием верности церкви стала верность папству».

Среди решений собора были и важные в плане реформирования церкви пункты:

- раз в год в епархиях и раз в три года в провинциях должны были проводиться синоды;
- вводились меры по пресечению злоупотреблений, подрывавших авторитет церкви – торговли церковными должностями, вымогательства, сосредоточения в одних руках нескольких бенефициев,

присутствия на церковных должностях лиц, не имеющих духовного сана;

- подчеркивалась роль исповеди, других церковных таинств;
- признавалась недопустимость торговли индульгенциями;
- создавались, по возможности, в каждой епархии семинарии, в которых обучались бы священники;
- образование должно было идти по реформаторскому типу.

Таким образом, подготавливалась основа для обновления нравов как в среде духовенства, так и в среде мирян.

Решения собора претворялись в жизнь не сразу. Национальные церкви не желали соглашаться с получением папой права назначать и смещать служителей церкви во всех странах. При папе Григории XIII (1502–1585) при дворах европейских монархов были учреждены постоянные нунциатуры (дипломатические представительства).

Иезуиты начали создавать свои учебные заведения с целью давать образование в духе обновленного католицизма. Император Фердинанд I (1503–1564) создал университеты в Вене и Праге. Если протестанты предоставляли князьям, перешедшим в их веру, возможность объединить в своих руках и светскую, и религиозную власть, то Контрреформация давала такую же возможность. С согласия папы, даже в союзе с ним, они могли сохранить за собой свои приобретения, и их влияние в Католической церкви росло. Такое решение было обусловлено тем, что за правителем в вопросах веры в большинстве случаев следовало дворянство. Таким образом, чтобы не потерять авторитета и усилить влияние, церкви необходимо было дать большую свободу светской власти.

В середине XVI в. появилось право «государственного вето». Кардиналы-представители той или иной страны были проводниками воли своих государств, они выдвигали вместо нежелательного для светской власти кандидата на папский престол другого, удобного им. Император Карл V впервые дал указание кардиналам империи, за кого голосовать. Габсбурги обеих ветвей сделали право «вето» своим привычным правом. Позже им пользовались и другие европейские монархи.

Папа Пий V (1566–1572) стал проводить в жизнь реформы Тридентского собора. Он вел борьбу с nepотизмом, торговлей должностями. При нем была образована Конгрегация Собора, которая следила за правильным толкованием решений Тридентского собора. В 1566 г. был издан «римский катехизис» для духовенства, а в 1568 г. реформирована «Римская псалтирь». Такие меры были призваны укрепить единство веры как у духовенства, так и у мирян. Окончательное формирование единого римского молитвенного ритуала было закреплено 14 июля 1570 г. буллой Quo

primus, которая требовала обязательного использования в Католической церкви изданного тогда же «Римского молитвенника».

В годы понтификата Григория XIII была проведена реформа календаря. Еще на Тридентском соборе встал вопрос о том, чтобы привести в соответствие год юлианского календаря и год астрономический. Было решено, что за 4 октября 1582 г. будет следовать 15 октября. Сначала это решение было одобрено в католических государствах, протестантские государства приняли его через 100 лет, а Греция и Россия, где господствовало православие, перешли на этот календарь только в начале XX в.

Кроме того, при папе Григории XIII было создано несколько церковных университетов. Так, в Риме был основан Григорианский университет, в 1569 г. была реорганизована Германская коллегия (Германикум), открыта Греческая коллегия (Грекорум) для греков и армян в 1577 г., в 1579 г. – Английская коллегия, позже – Шотландская, Ирландская и другие. Священники, обучавшиеся в них, должны были не только стать опорой обновленной церкви, но и быть готовыми столкнуться с теми трудностями, которые неизбежно проявились бы в странах, где соседствовали католики и протестанты.

Папа Сикст V (1585–1590) боролся с nepотизмом и симонией. Также он стал создателем администрации Церковного государства и новой, современной системы единого управления церковью. Власть папы усилилась, однако роль коллегии кардиналов не стала незначительной. Внутри нее, согласно булле *Immensa aerteni Dei* от 22 января 1588 г., появились различные специальные конгрегации, которые взяли на себя большинство функций, бывших центральных папских учреждений. Из 15 конгрегаций 10 входили в единую систему церковного управления, а 5 были органами управления Папского государства. Кардиналы были приравнены по статусу и власти к светским князьям, они сами стали князьями церкви. Реформа, проведенная при Сиксте V, усиливала централизацию власти в церкви, делала самих пап гораздо более влиятельными.

Во владениях Габсбургов, в верхненемецких княжествах католическая реставрация была одной из сил, укреплявших власть светских правителей. Также монархии в Испании, Португалии, княжествах Южной Германии и Италии видели в Контрреформации позитивную силу. В Англии, Франции – она наоборот поддерживала оппозиционному правительству католическую партию.

Церковь поддерживала начинания европейских монархов, направленные против протестантов. Так, папа Пий V поддерживал герцога Альбу (1507–1582) в Нидерландах, предоставил французскому королю Карлу IX (1550–1574) для борьбы с гугенотами войска, а также разрешил ему продать часть церковного имущества и пустить эти деньги на войну

с протестантами. Папа Григорий XIII уже давно хотел начать борьбу с Англией, где было много протестантов. Для этого он заручился поддержкой (в том числе и военной) монархов Испании и Франции. Было решено, что начать борьбу с Англией лучше всего в Ирландии, которая находилась под ее контролем. Отряд был отправлен в Ирландию, но потерпел поражение от превосходящих сил англичан. Сикст V отлучил от церкви протестанта наследника французского престола Генриха Наваррского (1553–1610). Это отлучение было снято лишь в 1595 г. уже другим понтификом.

Таким образом, в результате реформы Католическая церковь претерпела административные изменения, которые укрепили ее положение. Централизация власти в руках папы, появление семинарий и учебных заведений нового типа, и, как следствие, обновление состава духовенства, борьба с явными недостатками, на которые давно обращали внимание многие, все это помогло Католической церкви соответствовать эпохе.

КОНФЕССИЯ – (лат. *confessio* ‘исповедание’) особенность вероисповедания в пределах определенного религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания. Например, в христианстве церкви, употребляющие для исповедания разные Символы веры, образуют разные конфессии. Термин «конфессия» получил распространение в период Реформации, когда протестантские общины, отделившись от Католической церкви и одна от другой формулировали собственные исповедания веры. Хотя конфессиональное деление присуще всякой религии, сам термин «конфессия», используется религиоведами практически только для различения исповеданий в христианстве. Иногда отождествляется с термином «деноминация».

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ – (словосочетание, заимствованное из церковнославянского языка, означающее «знак креста»²³⁰) молитвенный жест, представляющий собой изображение креста движением кисти руки. Крестное знамение совершается верующими христианами при входе и выходе из храма, перед или после произнесения молитвы, в определенные моменты богослужения, а также при благословении кого-либо или чего-либо. Сам процесс совершения крестного знамения обычно описывается следующими выражениями: «осенять себя крестным знамением», «совершать крестное знамение», «налагать на себя крестное знамение», «перекреститься», «креститься» (последнее выражение не следует путать со значением «принять Таинство Крещения», разница значений может быть определен исходя из контекста). Крестное знамение совершается

²³⁰ Дьяченко, Г., прот. Полный церковнославянский словарь: (со внесением в него важнейших древнерус. слов и выражений) / сост. прот. Г. Дьяченко. [Репр. воспр. изд. 1900 г.]. – М. : Отчий дом, 2004. – С. 329.

верующими – представителями многих христианских конфессий, различаясь вариантами перстосложения (с церковнославянского «перст» – палец), то есть имеется ввиду различное сложение пальцев во время молитвенного жеста и направлением движения руки.

Заходя в христианский храм, человек видит, что при входе в церковь, выходе из нее, в определенных местах и в определенное время (во время богослужения или личной молитвы) верующие совершают часто повторяемые внешние действия (молитвенные жесты). Если не понимать смысла этих действий, то может возникнуть дискомфорт от того, что пришедший в храм чувствует себя не в своей тарелке, выпадая их общего «ритма» молитвы или богослужения. В связи с этим для экскурсоводов и туристов сведения о чаще всего совершаемом христианами молитвенном жесте – крестном знамении – будут чрезвычайно полезными.

Происхождение крестного знамения в христианской традиции точно не установлено. Известный христианский богослов, один из каппадокийских отцов, Василий Великий (ок. 330–379) относил его к таинствам, которые передаются в молчании по преданию и не записаны апостолами²³¹. Древнехристианские писатели говорят о необходимости совершать крестное знамение как можно чаще и в самых разных жизненных ситуациях. Например, североафриканский христианский богослов и апологет Тертуллиан (155/165–220/240) сообщает, что крестное знамение совершается «при всяком входе и выходе, когда мы обуваемся и одеваемся, перед купаниями и приемами пищи, зажигая ли светильники, отходя ли ко сну, садясь ли или принимаясь за какое-либо дело, мы осеняем свое чело крестным знамением»²³². Он же упоминает обычай древних христиан крестить постель перед сном²³³. Наиболее подробно об этом обряде рассказывает Иоанн Златоуст (ок. 347–407): «Все непрестанно полагают знамение креста на благороднейшей части своего тела и носят каждодневно это знамение изображенным на челе своем, как на столпе. Оно блистает на священной трапезе, при рукоположении священников и вместе с телом Христовым на тайной вечере, всюду можно видеть его возносящимся: на домах, на торжищах, в пустынях, на дорогах, на горах, в пещерах, на холмах, на море, на кораблях, на островах, на ложах, на одеждах, на оружии, в чертогах, на пиршествах, на золотых и серебряных сосудах, на драгоцен-

²³¹ Basil. Magn. De spirit. Sanct. 27. – Василий Великий, свт. О Святом Духе / свт. Василий Великий // Василий Великий. Творения : в 2 т. – М., 2008. – Т. 1 : Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. – 750 с.

²³² Tertull. De corona. 3. 4. – Квинт Тертуллиан. О венце воина (De corona militis) / пер. с лат. Р. Ю. Ткаченко // Богомыслие. – 2014. – № 15. – С. 189–209.

²³³ Tertull. Ad uxor. 2. 5. – Тертуллиан. Избранные сочинения: пер. с лат. / общ. ред. и сост. А. А. Столярова. – М. : Изд. группа «Прогресс», «Культура», 1994. – 448 с.

ных камнях, на стенных картинах, на теле больных животных, на теле одержимых демонами, на войне, в мире, днем и ночью, в пиришествных собраниях и в келлиях подвижников; так для всех стал вожделенен этот дивный дар, исполненный неизреченной благодати!»²³⁴

Чаще всего в раннехристианских источниках упоминается о совершении крестного знамения пальцем или всей рукой, но какие при этом совершались конкретные действия (как складывались пальцы и каким было направление движения руки), не указывается. Вероятно, наиболее распространенной формой было совершение крестного знамения одним (указательным или большим) пальцем²³⁵. Однако Кирилл Иерусалимский (315–386) в своих поучениях для готовящихся к Таинству крещения использует при описании крестного знамения множественное число, утверждая, что его совершали «пальцами»²³⁶. Наиболее распространенным местом наложения крестного знамения был лоб, иногда в сочетании с другими частями тела (областью сердца, ушами, глазами и устами²³⁷). Тогда же встречается упоминание о наложении креста на все тело²³⁸.

В христианском богослужении начиная с III в. крестное знамение совершали как священнослужители, так и все молящиеся в определенные моменты. Например, знаменитый древнехристианский богослов и философ Ориген (ок. 185 – ок. 253) сообщает, что крестное знамение совершалось перед началом молитвы и чтения Священного Писания²³⁹.

Христианские авторы IV–V вв. сообщают об обязательном наложении христианами крестного знамения при вынужденном входе в языческий храм или синагогу²⁴⁰. Особое внимание наложению крестного знамения при переходе из одного помещения в другое внутри монастыря или

²³⁴ *Iohannes Chrysostomus. Contra Iudaeos et gentiles quod Christus sit deus. 9 // Migne. Patrologia Graeca 48. – Col. 826.*

²³⁵ *Eriph. Adv. haer. [Panarion] 30. 12. – Епифаний Кипрский святой. На восемьдесят ересей Панарий, или Ковчег / святой Епифаний Кипрский // Творения святого Епифания Кипрского. – М. : Типография В. Готье, 1863. – Т. 42.*

²³⁶ *Суг. Hieros. Catech. 13. 36. – Кирилл, архиепископ Иерусалимский, святой. Поучения огласительные и тайноводственные / святой Кирилл, архиепископ Иерусалимский. – М. : Благовест, 2010. – 352 с.*

²³⁷ *Сугр. Carth. Ep. 58. 9. – Творения святого священномученика Киприана епископа Карфагенского. – Киев, 1891. – Ч. 1 : Письма. – 414, III с.*

²³⁸ *Tertull. Ad uxor. 2. 5. – Тертуллиан. Послание к жене // Там же.*

²³⁹ *Orig. Selecta in Ezech. 9 // PG. 13. – Col. 801–802.*

²⁴⁰ *Ioan. Chrysost. Adv. Jud. 8. 8. – Иоанн Златоуст. Против иудеев // Полное собрание творений св. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского в 12 т. – СПб. : С.-Петербургская Духовная Академия, 1898. – Т. 1. – Кн. 2. – С. 616–644.*

храма уделялось в ирландской монашеской традиции, в ирландских монашеских уставах предполагаются даже епитимии за отказ от совершения крестного знамения.

Особое значение для древних христиан имело наложение крестного знамения перед приемом пищи. Как на Востоке, так и на Западе христианского мира встречаются истории о чудесном спасении при угрозе отравления ядом. Например, византийский аскет и духовный писатель Иоанн Мосх (550–619) пишет о том, что Юлиан епископ города Бостры трижды крестообразно осенил перстом чашу со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа» и, выпив тайно подмешанный яд, остался невредим²⁴¹. Отцы и учителя церкви призывали налагать крестное знамение для преодоления разных страстей. Однако чаще всего крестное знамение упоминается в качестве невидимой печати, отгоняющей дьявола. В монашеской письменности встречаются упоминания о чудесных исцелениях после совершения крестного знамения²⁴². В период Вселенских Соборов (IV–VIII вв.) крестное знамение часто упоминается в функции виатика (последнего напутствия)²⁴³.

Что касается способа сложения пальцев при совершении крестного знамения, то известно, что Мелетий архиепископ Антиохийский († 381) на Антиохийском соборе 360/1 г., желая обличить арианство и проиллюстрировать учение о единосущности Отца, Сына и Св. Духа, использовал пальцы руки, показав 3 потом 2 из них сложив и оставив один²⁴⁴. Однако это не отразилось на толковании внешней форме крестного знамения. Второстепенность способа перстосложения по отношению к самому знаку креста отмечал еще византийский аскет и церковный писатель Феодор Студит (759–826)²⁴⁵.

²⁴¹ Ioan. Mosch. Prat. spirit. 94. – Иоанн Мосх, блаж. Синайский патерик, или Луг духовный / в сокращ. ; пер. с греч., примеч. прот. М. И. Хитрова ; блаж. Иоанн Мосх. – М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2008. – 224 с.

²⁴² Theodoret. Hist. rel. 9. 7. – Цит. по Глубоковский, Н. Н. Блаженный Феодорит, епископ Киррский, его жизнь и литературная деятельность / Н. Н. Глубоковский. – М., 1890. – Т. 2. : Отдел третий. Исторические труды Феодорита. – 510 с.

²⁴³ Так, согласно свт. Григорию Нисскому, св. Макрина перед кончиной «положила печать крестного знамения на очи, на уста и на сердце» (Greg. Nyss. De vita Macr. 25. – Святитель Григорий Нисский. Послание о жизни преподобной Макрины // Творения святителя Григория Нисского. – М., 1871. – Ч. 7. – 533 с.).

²⁴⁴ Sozom. Hist. eccl. 4. 28. – Церковная история Эрмия Созомена Саламинского. – СПб., 1851. – 636, XXXIV с.

²⁴⁵ Theod. Stud. Iambi de var. arg. 57. – Феодор Студит. Великое оглашение. Ч. III. О том, чтобы пастыри трепетали прещений Божиих / Феодор Студит // Творения преподобного отца нашего и исповедника Феодора Студита в русском переводе. – СПб., 1908. – Т. 2. – С. 1–3.

Только в начале II тысячелетия христианской эры на Востоке акцент в толковании смысла крестного знамения. был перенесен на исповедание веры в Иисуса Христа и Троицу, что повлекло за собой споры о правильном перстосложении для выражения догматического учения. Богословское толкование крестного знамения, совершаемое двумя вытянутыми пальцами (указательным и средним (двоперстие) предполагает исповедания двух природ (божественной и человеческой) во Христе (что обозначают соединенные вместе указательный и средний пальцы) и одновременно троичности Лиц Божества (что символизируют соединенные вместе остальные пальцы – большой безымянный и мизинец). В Византии такое понимание перстосложения стало классическим и было перенесено в русскую церковную традицию. В частности, подвижник, ученый и монах Петр Дамаскин в XII в. писал: «Два перста и едина рука являют распятого Господа нашего Иисуса Христа в двух естествах и единой ипостаси познаваемого».

Примерно в XIII в. в Византии двоперстие было вытеснено троеперстием. Первым ясным свидетельством об этом является так называемое «Прение Панагиота с Азимитом» (последней четверти XIII в.). Однако, известны и более поздние свидетельства о продолжении бытования в греческих церквях двоперстия. Тем не менее со временем троеперстие распространилось в греческой традиции повсеместно. Случаи сосуществования троеперстия и двоперстия на греческом Востоке никогда не вызывали споров и полемики, как это случилось в Русской церкви.

Для совершения троеперстного крестного знамения складывают три первые пальца правой руки (большой, указательный и средний), а два других пальца пригибают к ладони; после чего последовательно касаются лба, верхней части живота, правого плеча, затем левого. Три сложенных вместе перста символизируют Пресвятую Троицу; символическое значение двух других пальцев в разное время могло быть разным. Так, первоначально у греков они вовсе ничего не означали. Позднее, в Русской церкви, под влиянием полемики со старообрядцами, эти два пальца были переосмыслены как символ двух природ во Христе (Божественной и человеческой). Это толкование является в настоящее время самым распространенным, хотя встречаются и другие. Например, в Румынской церкви эти два пальца толкуются как символ Адама и Евы, припадающих к Троице.

Во время совершения крестного знамения рука, изображая крест, касается сначала правого плеча, потом левого, что символизирует традиционное для христианства противопоставление правой стороны как места спасенных и левой как места погибающих (Мф. 25, 31–46). Таким

образом, поднося руку сначала к правому, а затем к левому плечу, христианин просит причислить его к участи спасенных и избавить от участи погибающих.

В Русской церкви в качестве традиции перстосложения при совершении крестного знамения было принято двоеперстие. К XV в. (что, возможно, связано с так называемым Вторым южнославянским влиянием) относятся свидетельства об использовании в Русской церкви троеперстия. Начиная с этого же времени появляются и памятники, специально посвященные двоеперстию, что может свидетельствовать о борьбе с обычаем троеперстия. Окончательно полемика XV – первой половины XVI в. о перстосложении была закрыта Стоглавым Собором 1551 г. в Москве, который (в 31-й главе «Стоглава») признал двоеперстие единственной возможной формой перстосложения.

Установление троеперстия в Русской церкви связано с именем Московского патриарха Никона, желавшего полного соответствия между русской и греческой литургической практикой. В 1653 г., перед началом Великого поста по церквам Москвы была разослана «Память», в которой патриарх, в частности, предписывал креститься тремя перстами. У части духовенства «Память» вызвала резко отрицательную реакцию, которая впоследствии легла в основу старообрядческого раскола. Сохранение двоеперстия вместе с другими особенностями дореформенной богослужебной практики стало главной особенностью старообрядчества.

Двоеперстие было официально осуждено в Русской церкви на Поместных соборах 1656 г. и 1666–1667 гг.²⁴⁶, а все крестящиеся двумя перстами были провозглашены еретиками и преданы анафеме, то есть отлучены от церкви, и впоследствии подвергались гонениям.

На Поместном соборе Русской церкви 1971 г. все дореформенные обряды, включая двоеперстное крестное знамение, были признаны православными, и анафемы на них принято считать недействительными. В данном обряде священник, благословляя, не использует какого-либо особого перстосложения, а складывает руку в то же самое двоеперстие, символизирующее распятого на Кресте Иисуса Христа.

В современной практике Русской церкви верующие совершают крестное знамение, когда священник благословляет их Евангелием, крестом или Св. Чашей. Также принято осенять себя крестным знамением при чтении или пении следующих молитв: «Приидите, поклонимся...»,

²⁴⁶ Чумичева, О. В. Большой Московский Собор 1666–1667 гг. / О. В. Чумичева // Православная энциклопедия. – М., 2002. – Т. V : Бессонов – Бонвеч. – С. 679–684.

«Трисвятное»²⁴⁷, в начале и при окончании чтения Священного Писания, во время пения или чтения славословия «аллилуия», при чтении и пении Символа веры, на отпусте (завершающем богослужение возгласе священника). Крестное знамение совершается при перемещении по храму напротив царских врат. Верующие крестятся, когда ставят свечи на подсвечник перед иконой, перед тем, как целуют (прикладываются) иконе, перед потреблением просфор²⁴⁸. Креститься не положено во время архиерейского или иерейского приветствия «Мир всем» или иных возгласов, сопровождаемых благословением народа рукой. Крестное знамение не совершается во время чтения или пения псалмов и стихир, при подходе

²⁴⁷Трисвятное, или Трисвятая пснь (от греч. Τρισάγιον) – христианская молитва «Святый Боже, Святый Крпкий, Святый Безсмртный, помилуй нас» (прочитывается или поется трижды), входящая в состав обычного начала церковных служб. Эта молитва представляет собой соединение песни (славословия) серафимов в видении пророка Исаяи: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» (Ис. 6, 3), наименований Лиц Пресвятой Троицы: «Боже, Крепкий и Безсмртный», взятых из Священного Писания и приավленения слов прошения «помилуй нас».

²⁴⁸Просфора (др.-греч. *πρόσφορα* ‘приношение’) – богослужебный литургический хлеб, употребляемый в православии для таинства Евхаристии и для поминания во время Проскомидии живых и мертвых. В Ветхом Завете упоминается заповедь о принесении хлеба в жертву (Лев. 7, 13). Для богослужения в Православной церкви просфоры готовятся из квасного (приготовленного с использованием различных заквасок) теста, состоящего из пшеничной муки, воды и соли. На просфоре помещаются изображения креста с символической аббревиатурой: греч. ΙϞ ΧϚ ΝΙΚΑ – «Иисус Христос побеждает». По перекрестию изображений этих букв совершающий Литургию священнослужитель (епископ или священник) с особыми молитвами преломляет Евхаристический Агнец, вырезанный обычно из самой большой просфоры. На других просфорах бывает нанесена аббревиатура или образ Богородицы, или какого-либо святого. Для нанесения изображений и просфоры используют специальные резные печати. Просфоры делаются двухсоставными (из двух половинок), что символизирует две природы Иисуса Христа – Божественную и человеческую.

Для Проскомидии ((греч. *πρόσκομιδή* ‘принесение, подношение’ от *πρόσκοιζω* ‘приношу’) – первая часть литургии, ввремя которой путем особых священнодействий из принесенных хлеба и вина готовится вещество для Евхаристии, при этом совершается поминовение всех членов Церкви, как живых, так и усопших) просфора полностью не используется – из нее изымаются частицы. Одна из просфор используется для приготовления Агнца, которым на Литургии причащаются верующие. Из остальных четырех просфор священник вынимает частицы в память Богородицы, святых, а также в память живых и умерших членов Церкви.

После Литургии просфоры с особой молитвой и благоговением съедаются верующими. Остатки просфор допускается уносить домой, чтобы также с молитвой и благоговением их съесть натошак в тот день, когда христианин не может посетить храм. Остатки просфор, как и любую другую святыню, недопустимо и кощунственно выбрасывать в мусор или отдавать как корм животным. Если просфора уже испортилась, и ее нельзя съесть, то лучше ее принести обратно в храм, где церковнослужитель примет ее и предаст огню, а оставшийся пепел захоронит в непопираемом месте, или погрузит в проточную воду чистой реки.

к Св. Чаше (для причащения). Крестное знамение в определенных случаях сочетается с поклонами, но при этом они не должны совершаться одновременно.

В восточнохристианской традиции сформировались также особые формы совершения крестного знамения епископом и священником при благословении, которые получили название «именословное перстосложение». В современной практике Православной церкви указательный и средний пальцы образуют буквы «I», «C» (средний палец для этого немного сгибают), а остальные – буквы «X», «C» («X» – из скрещенных безымянного и большого, «C» – из немного согнутого мизинца), то есть буквы имени Иисуса Христа.

При благословении священник и епископ при начертании поперечной линии креста ведут руку сначала налево (относительно преподающего благословение), потом направо, то есть, у человека, благословляемого таким образом, сначала благословляется правое плечо, потом левое. Епископ имеет право преподавать благословение сразу двумя руками.

На христианском Западе сохранился плюрализм, предполагавший разные формы перстосложения (одним, 2, 3 пальцами или всей ладонью). При этом в отличие от восточных церквей, где направление движения руки при наложении крестного знамения на себя и при благословении всегда различались (в первом случае – справа налево, во втором – слева направо, чтобы начинать с правого плеча, благословляемого), в западнохристианской традиции принято самому верующему креститься в том же направлении, в котором движется рука при благословении. Этот обычай стал доминирующим у католиков после Тридентского Собора (1545–1563) (за исключением униатов, которые следуют восточной традиции).

Католические молитвенники, говоря о крестном знамении, обычно приводят лишь произносимую при этом молитву (лат. *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti* ‘Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа’). Наиболее распространенный вариант в католическом мире – совершение крестного знамения пятью пальцами, открытой ладонью, слева направо, в память о пяти ранах на теле Христа. Католические священники, благословляя верующих, используют такое же перстосложение, как и при обычном крестном знамении.

Помимо обычного, большого креста, в латинском обряде сохранился, как остаток древней практики, малый крест. Он совершается во время мессы, перед чтением Евангелия, когда священнослужители и молящиеся большим пальцем правой руки изображают три маленьких креста на лбу, устах и сердце.

Среди лютеран практика совершения крестного знамения также была широко распространена. Например, в «Малом катехизисе» Мартина

Лютера (1483–1546) говорится, что его следует совершать перед утренней и вечерней молитвами. В Сборнике лютеранских гимнов (1941) Синода лютеранской церкви штата Миссури (США) говорится, что «крестное знамение может совершаться при призыве к Троице и при словах Никейского символа веры “и жизни будущего века”». В настоящее время крестное знамение является обычным обрядом во время лютеранского богослужения. Крестное знамение совершается тремя пальцами, начиная с прикосновения к голове, груди (сердцу) и затем переходя либо от левого плеча к правому плечу (в Западном лютеранстве), либо от правого плеча к левому плечу (в восточном лютеранстве).

МЕССА – (лат. *Missa* ‘отпуст’, ‘послание’, ‘назначение’, ‘миссия’ и др.) основная литургическая служба во многих формах западного христианства. Термин «месса» обычно используется в латинском обряде Католической церкви, старокатолицизме, а также некоторых лютеранских и англиканских церквях.

Согласно общепринятой версии слово «месса» восходит к глаголу лат. *mittere* – «отпускать», «посылать» и связано с происходящим от него лат. *missio*, первоначально означая «отпуст», а затем распространившись на всю литургическую службу, потому что в ней актуализируется апостольство верующих в состоянии освящающей благодати после причастия. То есть верующие посылаются с миссией (*missio*) исполнения воли Божией в их ежедневной жизни.

Месса состоит из начальных обрядов, Литургии Слова, Евхаристической Литургии и заключительных обрядов. Во время Евхаристической Литургии, согласно учению церкви, происходит пресуществление (преложение) евхаристических хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса Христа.

ПАТРИАРХ И ПАТРИАРХАТЫ – (древнегреч. *патриарχεῖον*) поместная автокефальная церковь, предстоятель которой носит титул «Патриарх» (*патριάρχης* – от греч. *πατήρ* ‘отец’, и *ἀρχή* ‘власть’). Патриархатами являются девять из пятнадцати поместных православных Церквей (Константинопольский, Антиохийский, Александрийский, Иерусалимский Московский, Грузинский, Сербский, Болгарский, Румынский).

Исторически патриархаты первого тысячелетия христианской эры (Римский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский) сложились на основе административного деления Римской империи рубежа III–IV вв., когда император Диоклетиан (284–305) с одной стороны создал вместо 57 провинций около 100 новых уменьшенных (Рим приобрел особый статус 101-й административной единицы), с другой – объединил эти провинции в 12 диоцезов (*διοίκησις* – управление, область), в свою очередь образовавших 4 префектуры (Восток, Иллирик, Италия, Галлия).

Епископские кафедры Рима, Александрии и Антиохии были упомянуты как особые уже в на первом Вселенском собора (325). Статусу кафедры новой императорской столицы Константинополя посвящено третье правило Второго вселенского собора. Иерусалим, который при императоре Константине Великом (272–337) только начал возрождаться как крупный административный и религиозный центр. Четвертый вселенский собор (451) утвердил статус Константинополя, как второго по чести после Рима церковного центра империи, а также обозначил области, на территории которых Константинопольский архиепископ поставляет митрополитов – диоцезы Понт, Фракия и Асия (28 правило). Полномочия Александрийского архиепископа в диоцезе Египет не вызывали сомнений, а власть в диоцезе Восток на данном соборе стала предметом обсуждения: большая его часть традиционно осталась под управлением Антиохийского предстоятеля, а город Иерусалим, в V в. уже ставший несомненно первым в Палестине, стал церковным центром трех провинций диоцеза Восток. Власть Римского папы в это время распространялась на десять провинций, подчиненных в административном отношении римскому префекту.

Сам титул «патриарх», хотя иногда и употреблялся (например, на IV Вселенском соборе) не был в это время четко усвоен епископам указанных городов. В качестве официального иерархического титула он встречается в 477 г. в «Конституции» императора Зенона (ок. 435–491), и становится обычным в новеллах императора Юстиниана (483–565) в VI в. Церковное законодательство фиксирует систему пяти патриархатов (пентархию) как сложившуюся 36 правилом Трулльского собора (691–692). Этот же собор (7 правило) впервые использует слово «патриарх» в значении официального титула. Пять патриархатов приобретают особый статус, что влечет за собой развитие идеи пентархии. Так, к примеру, прп. Феодор Студит (759–826) писал о пятиглавом Теле Церкви.

По ряду причин, в том числе в связи с арабскими завоеваниями, три древних восточных патриархата (Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский) постепенно приходят в упадок (хотя существуют до сегодняшнего дня, а их предстоятели по-прежнему носят титул патриархов). Это способствовало чрезвычайному возрастанию роли Константинопольского патриархата как оплота Православия на территории Византийской (Восточной Римской) империи.

Первым новым славянским патриархатом стал Болгарский, признанный таковым со стороны Константинополя, скорее всего, в 927 г. Этому признанию способствовали успехи внешней политики болгарских правителей, чей царский титул в Византии признали после побед царя Симеона (864–927). Этот патриархат был ликвидирован в результате завоевания

Болгарии Византией в 1018 г. и вновь восстановлен в 1235 г., чему способствовало упрочение политического положения Болгарии завоевание Константинополя крестоносцами в 1204 г. и временное нахождение Константинопольского патриархата в Никее. В 1345 г. при царе Стефане Душане († 1355), «императоре и самодержце Сербии и Романии» Сербская архиепископия была провозглашена патриархатом, который был признан Константинополем только в 1374 г. В 1589 г. патриархатом стала часть Русской церкви, (Московская митрополия) ранее возглавляемая митрополитами. В 1925 г. патриархатом стала Румынская церковь

На христианском Западе также использовали титул патриарха. Первым латинским патриархатом, за исключением Римского, стал Аквилейский, возникновение которого связано с рецепцией решений пятого Вселенского Собора (553), не принявший решения этого собора Аквилейский епископ принял титул предстоятелем, в ходе этих событий принявшим титул патриарха и находился в расколе с Римом до 700 г. Титул патриарха сохранился и после завершения раскола. С XII в. патриархи аквилейской гавани Градо постоянно проживали в Венеции, куда в 1451 г. окончательно был перенесен патриарший престол, существующий до настоящего времени как Венецианский патриархат.

Ряд латинских патриархатов, названия которых совпадают с названиями православных патриархатов, возник в результате крестовых походов. При взятии Иерусалима и Антиохии в ходе первого крестового похода, несмотря на наличие на этих территориях православных патриархов, в государствах крестоносцев были учреждены Антиохийский и Иерусалимский латинские патриархаты. В 1295 и 1268 гг. в связи с неудачами крестоносцев оба патриархата стали номинальными, и их предстоятели жили в Риме, имея своими кафедральными храмами церкви Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура и Санта-Мария-Маджоре. В 1847 г. латинский патриархат Иерусалима был восстановлен как реальный: его предстоятель вернулся в Иерусалим, а латинский патриархат Антиохии напротив был упразднен в 1964 г. Всегда номинальным был латинский патриархат Александрии (резиденцией этого латинского патриарха находилась в базилике Сан-Паоло-фуори-ле-Мура) который был также упразднен в 1964 г. Латинский патриархат Константинополя был учрежден в связи с взятием крестоносцами столицы Византии в 1204 г., а после восстановления столицы империи в Константинополе в 1262 г. существовал как титулярный с резиденцией на Эвбее, затем в Венеции и потом в Риме. В результате Ферраро-Флорентийской унии (1439) латинский патриархат Константинополя был на некоторое время объединен с православным. Окончательно он был упразднен в 1964 г.

По инициативе арагонского короля Фердинанда II был основан католический патриархат Западных Индий (утвержден папой Львом X, титул присваивался с 1524 до 1963 г.), не имевший, однако, реальной юрисдикции. С кафедрой Гоа, существовавшей с 1572 г., связан католический патриархат Восточных Индий получивший свой статус в 1886 г. в связи с примирением с Римским престолом после так называемой «гоанской схизмы», причиной которой стали юрисдикционные проблемы в результате противостояния португальского правительства и Римского престола. Несмотря на то что это патриархат потерял большинство диоцезов в результате вхождения португальских колоний в состав независимого Индийского государства, он существует до сих пор. По инициативе короля Португалии Жуана V был учрежден католический патриархат Лиссабона, поддерживаемый папским престолом по причине активного участия Португалии в антиосманской коалиции. С 1716 г. патриарх Лиссабона получил часть диоцеза этого города с резиденцией в королевской капелле при дворце Рибейра, а с 1740 г. титул патриарха был закреплен за Лиссабонском архиепископом, которому и принадлежит в настоящее время.

Таким образом, в настоящее время действующими латинскими патриархатами являются: Венецианский, Лиссабонский, Иерусалимский и Восточных Индий. Кафедра патриарха Западных Индий не упразднена, но остается вакантной.

Существует также ряд униатских (признающих верховенство Римского папы) церквей, предстоятели которых имеют титул патриархов: Коптская церковь (Александрийский патриархат), Сирийская, Маронитская и Мелькитская церкви (все три их предстоятеля имеют титул Антиохийского патриарха), Халдейская церковь (Вавилонский патриархат) и Армянская церковь.

Титул «патриарх» использует также предстоятель русских старообрядцев Новозыбковской иерархии, а также ряд протестантских общин, например, Чешской гуситской церковью.

СУФФРАГАН – (лат. Suffraganeus [episcopus]) – в Кодексе канонического права Католической церкви 1983 г. название епископов епархий, входящих в церковную провинцию, возглавляемую митрополитом в сане архиепископа.

Термин «суффраган» происходит от лат. suffragium – «голос при голосовании», в средневековой латыни – «помощь, поддержка». Происхождение названия, вероятно, связано с возникшим в ранней церкви ее делением на провинции во главе с митрополитами. При этом все епископы в пределах провинции обладали правом голоса на провинциальном соборе, то

есть были суффраганами в своей провинции. В Средние века этот термин мог обозначать любого священнослужителя, являющегося помощником другого: викарного епископа, помощника аббата, приходского vicария. Впоследствии в Католической церкви название «суффраган» сохранилось только за самостоятельными епископами провинции, выражая при этом их определенную зависимость от митрополита (или архиепископа).

В настоящее время особые полномочия митрополита по отношению к епископам-суффраганам состоят в праве созыва провинциального собора и обязанность наблюдать за исполнением епископами провинции своих обязанностей. По отношению к епархии самого митрополита этими же обязанностями обладает старший по рукоположению епископ-суффраган.

РЕФОРМАЦИЯ – (лат. *reformatio* ‘исправление’; ‘превращение’, ‘преобразование’; ‘реформирование’) широкое религиозное и общественно-политическое движение в Европе XVI – начала XVII в., направленное на начальном этапе на реформирование Католической церкви, а на заключительном – на отделение от нее и образование группы новых христианских конфессий известных по общим названием протестантизма.

Началом Реформации принято считать 31 октября 1517 г., когда немецкий богослов, монах-августинец, Мартин Лютер (1483–1546) прибил к дверям виттенбергской замковой церкви «95 тезисов», в которых выступал против существующих злоупотреблений в Католической церкви, в частности против продажи индульгенций. Завершением Реформации принято считать подписание Вестфальского мира в 1648 г., по итогам которого провозглашался принцип веротерпимости, вследствие чего религиозный фактор перестал играть существенную роль в европейской политике.

Протестантизм получил распространение во всей Европе в виде различных направлений и общин: последователей Мартина Лютера (лютеранство), Жана Кальвина (кальвинизм), «цвиккауских пророков» (анабаптизм), Ульриха Цвингли (цвинглианство), а также возникшего особым путем англиканства.

В средневековой Европе католическая церковь играла значительную роль в жизни общества, идеально вписываясь в господствующий феодальный строй. Церковная иерархия была полным отражением иерархии светской. Являясь крупным феодалом, церковь в разных государствах Европы владела до $\frac{1}{3}$ количества всей обрабатываемой земли, на которой использовала труд крепостных, с применением тех же методов и приемов, что и светские феодалы.

Однако уже в XIV–XV вв., сначала в Средней Италии и Фландрии, а с конца XV в. – во всей Европе началось формирование нового

социального класса, постепенно захватывавшего в свои руки экономику, а затем устремившегося и к политической власти. Для этого была нужна по сути новая религия, которая характеризовалась бы простотой и дешевизной. В тех государствах, где сложилась сильная королевская власть, идущая навстречу национальной буржуазии (например, в Англии или Франции), Католическая церковь особыми декретами была ограничена в своих правах и этим на время поставлена в лучшие условия. В Германии, к примеру, где центральная власть была часто номинальной, и папская курия получила широкие возможности, Католическая церковь с бесконечными поборами вызывала отторжение в широких слоях населения.

В Германии, которая к началу XVI в. оставалась политически раздробленной, недовольство церковью разделяли практически все сословия: крестьяне, которых разоряла церковная десятина, ремесленники, продукция которых из-за протекционизма не могла конкурировать с продукцией монастырей, горожане, права которых на самоуправление ущемлялись церковными иерархами. Все это, а также огромные суммы денег, которые Ватикан вывозил из Германии, и моральное разложение духовенства, послужило поводом к выступлению Мартина Лютера. В своих тезисах он выступал против продажи индульгенций и власти Римского папы над отпущением грехов. В проповедуемом им учении он провозглашал, что церковь и духовенство не являются посредниками между человеком и Богом. Он объявил ложными претензии церкви на то, что она может давать людям посредством таинств «отпущение грехов» и «спасение души» в силу особых полученных от Бога полномочий для священнослужителей. Основное положение, выдвинутое Лютером, гласило, что человек достигает спасения или оправдания не через церковь и ее обряды, а при помощи веры, даруемой ему непосредственно Богом. Также Лютер отрицал авторитет Священного Предания, то есть постановлений церкви и папские декреты, отводя роль единственного источника религиозной истины Священному Писанию (Библии).

10 декабря 1520 г. при огромном скоплении народа Лютер сжег папскую буллу, в которой осуждались его взгляды. После этого в спор вмешалась светская власть. Вновь избранный император Священной Римской империи Карл V (1500–1558) вызвал Лютера на имперский сейм в Вормсе с целью убедить его отказаться от своих взглядов. Однако Лютер, стоя перед императором, окруженным верховными светскими и духовными правителями Германии, ответил: «На том стою. Не могу иначе. Да поможет мне Бог». После этого, в соответствии с Вормским эдиктом, Лютер был поставлен вне закона на территории Священной Римской империи.

После этих событий начались первые репрессии против сторонников Лютера. Папский легат Джироламо Алеандер направился в Нидерланды, где по его наущению были сожжены два монаха, которые стали первыми мучениками Реформации.

Однако курфюрст Саксонии Фридрих Мудрый (1463–1525) решил не оставлять своего профессора богословия без защиты. Для этого Лютер по пути из Вормса был похищен группой людей курфюрста, причем сам Фридрих не знал, где находится Лютер, чтобы не лгать, если император спросит его об этом²⁴⁹. Лютер же был доставлен в отдаленный замок Вартбург, в котором занялся переводом сначала Нового Завета, а затем и всей Библии на немецкий язык²⁵⁰.

В это же время в Германии против Католической церкви поднялись широкие народные массы, которые исходя из своих сословных интересов, по-разному трактовали учение Лютера. В Виттенберге развернулось бюргерское движение, во главе которого стали профессор богословия Андреас Карлштадт (ок. 1480–1541) и августинский монах Габриэль Цвиллинг (ок. 1487–1558). Участники этого движения требовали немедленных радикальных преобразований, в частности осуждали католические мессы, одобряли ликвидацию монашеских обетов и выход монахов из монастырей, часто при этом выражая свое недовольство в форме погромов католических храмов. В противовес «телесному мятежу» Цвиллинга и Карлштадта Лютер предложил идею «духовного мятежа» (мирного пути Реформации), которая, однако, не получила широкой поддержки среди населения.

Имперское правление вопреки папской булле 1520 г. и Вормскому эдикту 1521 г. не запрещало реформаторские «новшества» окончательно и бесповоротно, перенося окончательное решение на будущий рейхстаг или церковный собор. Созываемые рейхстаги откладывали рассмотрение дела к созыву церковного собора, лишь запрещая Лютеру печатать новые книги.

Однако вслед за движением радикальной бюргерской группировки, сопровождающейся стихийными выступлениями народных масс, в стране произошло выступление имперского дворянства. В 1523 г. часть рыцарей во главе с Ульрихом фон Гуттенем (1488–1523) и Францем фон Зиккингом (1481–1523), недовольных своим положением в империи, подняло восстание, провозгласив себя продолжателями дела Реформации. Задачи движения Гуттен видел в том, чтобы подготовить весь немецкий

²⁴⁹Elton, G. Reformation Europe: 1517–1559 / G. Elton. – L. : Fontana, 1963. – P. 53.

²⁵⁰Mac Culloch, D. Reformation: Europe's House Divided, 1490–1700 / D. Mac Culloch. – L: Allen Lane, 2003. – P. 132.

народ к такой войне, которая приведет к возвышению рыцарства и превращению его в господствующую политическую силу в освобожденной от римского засилья империи. Рыцарское восстание было вскоре подавлено, но оно показало, что стремления Лютера прийти к Реформации мирным путем недостижимо.

Доказательством этого стала разгоревшаяся вскоре Крестьянская война (1524–1526) во главе с Томасом Мюнцером (1490–1525), которая стала результатом понимания крестьянами идей Реформации в смысле призыва к социальным преобразованиям. Во многом этим настроениям способствовало учение Томаса Мюнцера, который в своих проповедях призывал к мятежу и социально-политическому перевороту. Однако и это восстание было подавлено.

Сразу по окончании Крестьянской войны на рейхстаге в Шпейере действие Вормского эдикта по требованию германских князей было приостановлено. Через три года Второй Шпейерский рейхстаг подтвердил Вормский эдикт, что вызвало протест пяти германских князей и четырнадцати имперских городов. По названию документа, составленного протестующими, – Шпейерской протестации – сторонники Реформации стали именоваться протестантами²⁵¹.

В 1527 г. Лютером были предприняты визитации в приходы, которые теперь считались евангелическими. Результат был удручающим: реформатора поразило глубокое невежество не только прихожан, но и руководителей приходов. В результате Лютер написал две книги – Малый Катехизис, предназначенный для мирян, и Большой Катехизис, предназначенный для пасторов. В них он дал свое толкование десяти заповедей, молитвы «Отче наш», Символа веры, изложил смысл и происхождение Таинства крещения и причастия.

В 1529 г. Филиппом ландграфом Гессенским (1504–1567) была предпринята попытка объединить усилия сторонников Лютера и Цвингли в ходе совместного диспута в Марбурге. Однако его участники не смогли договориться по одному пункту из шестнадцати, который касался реального присутствия Христа в Евхаристии. В результате Лютер отказался признать в Цвингли единоверца.

На следующем рейхстаге в Аугсбурге противодействующие стороны предприняли еще одну попытку договориться. Лютеру было запрещено участвовать в имперском собрании, в результате он направил делегатом

²⁵¹ Кернс, Эрл. Дорогами Христианства. История церкви / Эрл Кернс. – М. : Протестант, 1992. – С. 171. Это название закрепилось в исторической, богословской и религиозно-научной литературе и употребляется для обозначения всех христианских конфессий и деноминаций, имеющих то или иное отношение к Реформации.

на сейм своего друга и единомышленника Филиппа Меланхтона (1497–1560), который представил там документ, впоследствии названный «Аугсбургским исповеданием». Сторонники католицизма выдвинули свои аргументы против текста, которые были озвучены, однако письменный текст сторонникам Реформации не был предоставлен. Но последние успели записать аргументы оппонентов на слух. В качестве ответа Меланхтоном под руководством Лютера был написан более объемный текст – «Апология Аугсбургского исповедания». Это были первые документы, в которых последовательно излагалось догматическое учение нового религиозного движения. В ходе рейхстага вероисповедные тексты были составлены и сторонниками Ульриха Цвингли (1484–1531), получившие название «Тетраполитанское исповедание».

После Аугсбургского рейхстага протестантскими князья начали формировать оборонительный Шмалькальденский союз, вдохновителем которого явился Филипп, ландграф Гессенский.

Уже после смерти Лютера (1546) император Карл V, одержав ряд побед над турками и французами, решил заняться внутренними делами. Заключив союз с папой и Вильгельмом Баварским (1493–1550), он направил свои войска на земли князей-участников Шмалькальденского союза. В результате последовавшей за этим Шмалькальденской войны войска протестантов были разгромлены, в 1547 г. войсками императора был захвачен Виттенберг, который уже почти 30 лет являлся неофициальной столицей протестантского мира (могила Лютера по приказу императора не была подвергнута разграблению, но курфюрст Саксонский Иоганн-Фридрих и ландграф Филипп оказались в тюрьме). В итоге на рейхстаге в Аугсбурге 15 мая 1548 г. был объявлен интерим – соглашение между католиками и протестантами, в соответствии с которым протестанты были вынуждены пойти на значительные уступки. Однако воплотить план уничтожения протестантизма Карлу V осуществить не удалось, так как он стал уже религией не только князей и купцов, но и крестьян и рудокопов, в результате чего проведение интерима встретило упорное сопротивление.

Тогда группой умеренных протестантских теологов во главе с Меланхтоном был выработан более приемлемый для лютеран текст интерима, однако и он вызвал негативную реакцию со стороны непримиримых сторонников Реформации, получивших название гнесиолпотеран. Конфликт между ними и сторонниками Меланхтона продолжался почти 30 лет.

В 1552 г. протестантский Шмалькальденский союз вместе с французским королем Генрихом II (1519–1569) начал против императора вторую войну, закончившуюся их победой. После этого немецкие протестантские

и католические князья заключили с императором Аугсбургский религиозный мир (1555 г.), который установил гарантии свободы вероисповедания для имперских сословий (курфюрстов, светских и духовных князей, свободных городов и имперских рыцарей). Но, несмотря на требования лютеран, Аугсбургский мир не предоставил права выбора религии подданным имперских князей и рыцарей. Подразумевалось, что каждый правитель сам определяет вероисповедание в своих владениях. Позднее это положение трансформировалось в формулу *cujus regio, ejus religio* 'чья власть, того и вера'. Уступкой католиков в отношении конфессии подданных стала фиксация в тексте соглашения права на эмиграцию для жителей княжеств, не пожелавших принять религию своего правителя, причем им гарантировалась неприкосновенность личности и имущества.

Однако разрешение политических споров не положило конец догматическим спорам. Ближайший помощник Лютера Меланхтон не смог сохранить единство лютеран. Он постоянно пытался найти компромисс – то с католиками, то с реформатами, что вызывало неудовольствие гнесиолютеран. В результате лютеранские богословы почти на 30 лет оказались вовлеченными в ожесточенные теологические споры. Эти споры не способствовали сплоченности лютеран перед лицом внешнего противника, поэтому в них вмешались светские правители немецких земель. В 1576 г. по инициативе курфюрста Августа Саксонского (1526–1586) в Торгау состоялось обсуждение предварительных материалов, составленных Якобом Андреэ (1528–1590) и Мартином Хемницем (1522–1586), был составлен документ *Torgisches Buch*, разосланный различным земельным церквям для ознакомления с их мнением. К 1580 г. работа была практически закончена, а итоговый документ получил название «Формула Согласия». С выработкой Формулы Согласия и созданием корпуса текстов «Книги Согласия» основные теологические споры внутри Евангелической церкви в Германии были завершены²⁵².

Реформация в Дании связана с именем Ганса Таусена (1494–1561), который после учебы в Виттенберге начал проповедовать лютеранские идеи на Родине. Попытка церковных иерархов устроить суд над ним не увенчалась успехом, так как ему покровительствовал король Фредерик I (1471–1533). В 1530 г. на церковном синоде в Копенгагене Таусен защитил «символ веры» датских протестантов – «43 копенгагенские статьи». Официально же Евангелическо-лютеранская церковь была признана государственной в Дании при сыне Фредерика I – Кристиане III (1503–1559), который использовал проведение Реформации в политических целях. Однако Кристиан III и до вступления на престол был

²⁵² Хегглунд, Б. История теологии / Б. Хегглунд. – СПб. : Светоч, 2001. – С. 234–239.

верным приверженцем лютеранства и с 1528 г. ввел лютеранское богослужение на своих землях в Шлезвиге. Сделав Реформацию законной, Кристиан III сместил католических епископов и провел секуляризацию всей церковной собственности, в результате чего королевская земельная собственность возросла втрое, и королю стало принадлежать более половины всех земель в стране.

По просьбе короля Кристиана Меланхтон прислал в Данию опытного священника-реформатора Иоганнеса Бугенхагена (1485–1558), который возглавил проведение Реформации в стране, которая ориентировалась на немецкие образцы. В 1537 г. по указу короля была создана комиссия из «ученых людей» для разработки уложения о новой церкви, куда вошел и Ганс Таусен. С составленным уложением был ознакомлен Лютер, и с его одобрения в сентябре того же года новый церковный закон был утвержден.

В 1550 г. на датском языке была издана Библия. Особенностью Реформации в Дании было отношение к монастырям, которые не были закрыты, хотя и обложены налогами. Новых послушников принимать не разрешалось. В итоге монастыри существовали еще 30 лет после начала церковных реформ. Большинство же приходских священников не стали жертвовать своими местами и влились в новую церковную структуру²⁵³ [20].

Реформация в Норвегии была также проведена датским королем Кристианом III, который распространил на страну действие датской церковной ординации 1537 г., определявшей положение новой религии в церкви. Попытка норвежского архиепископа Олава Энгельбректссона (1480–1538) воспрепятствовать введению новой религии оказалась безуспешной. Более того, борьба за сохранение старой церкви привела к окончательной потере Норвегией самостоятельности и превращению ее в «датскую провинцию», о чем было официально объявлено в Копенгагене.

В 1517 г. братья Олаф и Лаврентий (Ларс) Петри, сыновья кузнеца из Эребру, приехавшие в Германию для получения образования и стали свидетелями выступлений Мартина Лютера. В 1518 г. Олаф вернулся в Швецию и стал диаконом и учителем Стренгнесской церковной школы. Первоначально к выступлениям Петри отрицательно отнеслись не только церковные иерархи, но и обычные прихожане, которые кидали в проповедника камнями и палками. Негативно отнесся к проповеди нового учения и король Густав Васа (1496–1560), которым в 1523 г. был издан указ, запрещающий под угрозой лишения имущества и смертной казни изучать произведения Лютера. Однако сложная внутривосточная ситуация заставила короля искать как новых союзников внутри страны,

²⁵³ Чернышева, О. В. Церковь в скандинавских странах / О. В. Чернышева, Ю. Д. Комаров. – М., 1988. – С. 79–82.

так и дополнительные источники финансирования своего правления. В дополнение к этому в 1524 г. возник конфликт между королем и папой Климентом VII (1478–1534) по поводу избрания нового архиепископа. В результате отношения с папством были прерваны и больше не возобновлялись.

Реформа Церкви в Швеции осуществлялась постепенно. С 1525 г. началось проведение богослужений на шведском языке, в 1526 г. на шведском был издан Новый Завет, а в 1541 г. – вся Библия, и король обязал все церкви купить новые книги. В 1527 г. на Вестеросском риксдаге главой церкви в Швеции был провозглашен король, а имущество монастырей было конфисковано в пользу короны. Делами Церкви стали управлять светские лица, назначенные королем. В 1531 г. архиепископом Швеции стал брат Олафа Лаврентий. Под его руководством в 1536 г. в Упсальском замке состоялся церковный собор, на котором лютеранские церковные книги были признаны обязательными для всей Швеции. Целибат духовенства был отменен. В 1571 г. Лаврентием Петри был разработан «Шведский церковный устав», в котором определялась организационная структура и характер самоуправляющейся Шведской церкви. Пасторы и миряне получали возможность выбирать епископов, однако окончательное утверждение кандидатов стало прерогативой короля. Вместе с тем ввиду отсутствия ожесточенного противостояния между католиками и приверженцами Реформации, имевшего место в странах Центральной Европы, различия во внешнем характере богослужений реформированной и Католической церкви были минимальны. Поэтому шведский обряд принято считать образцом высокоцерковной традиции в лютеранстве. Также формально считается, что Церковь Швеции имеет апостольскую преемственность, так как Лаврентий Петри был рукоположен в епископы епископом Вестеросским Петром Магнуссоном, посвященным в сан в Риме.

Реформация в Финляндии (в то время являвшейся частью королевства Швеции) была проведена первым лютеранским епископом (в Або) Микаэлем Агриколой (ок. 1510–1557), который составил первый букварь финского языка и перевел на финский Новый Завет и части Ветхого Завета.

Реформация в Прибалтике началась с земель Тевтонского ордена. В 1511 г. его гроссмейстером был выбран Альбрехт Бранденбургский (1490–1568). Будучи вассалом Польши и Великого княжества Литовского, он пытался проводить независимую политику, вследствие чего в 1519 г. поляки опустошили всю Пруссию. Тогда Альбрехт решил воспользоваться распространением реформации, в 1525 г. секуляризовал орденовое государство и получил его от польского короля в лен в качестве герцогства.

Германский император низложил Альбрехта, папа отлучил его от церкви, но Альбрехт не отказался от своего дела.

Реформационные процессы достаточно рано затронули земли Ливонской конфедерации. Уже в 1520-е гг. здесь выступали ученики Лютера Иоганн Бугенхаген, Андреас Кнопкен и Сильвестр Тегетмейер. Реформатором Дерпта был Мельхиор Хоффман. Их проповеди нашли живой отклик как среди дворян, так и среди бюргеров и городской бедноты. В результате в 1523–1524 гг. основные католические церкви в Таллине и Риге были разгромлены, а католическое духовенство изгнано. Николаусом Раммом на латышский язык были переведены части Библии. В 1539 г. Рига вошла в состав протестантских городов. Ландтаг в Валмиере в 1554 г. провозгласил свободу веры, что фактически означало победу лютеранства. Но распространение того или иного вероучения в различных частях бывшей Ливонской конфедерации во многом было обусловлено тем, кому они стали принадлежать после Ливонской войны.

Ситуация, аналогичная германской, сложилась в Швейцарии, где авторитет Католической церкви упал из-за злоупотреблений и невежества клириков. Однако здесь, имелись также чисто политические предпосылки для Реформации: местное бюргерство стремилось превратить конфедерацию независимых друг от друга кантонов в федерацию, секуляризировать церковные земли, запретить военное наемничество, которое отвлекало рабочие руки от производства. В более консервативных лесных кантонах сохранялись дружеские отношения с католическими монархиями Европы, армии которых они и снабжали наемниками.

Наиболее яркими деятелями Реформации в Швейцарии выступили Ульрих Цвингли (1484–1531) и Жан Кальвин (1509–1564). Доктрина Цвингли имела сходство с лютеранством, но, в то же время, отличалась от него. Главным богословским отличием было понимание Причастия не как таинства соединения со Христом, а лишь как символа и обряд, совершаемого в воспоминание об искупительной жертве Христа. Цвингли был сторонником республики, обличителем тирании монархов и князей. Идеи Цвингли получили широкое распространение в Швейцарии при его жизни, но после его гибели постепенно были вытеснены кальвинизмом и другими течениями протестантизма.

Появление первых протестантов в Нидерландах совпадает по времени с проповедью Лютера, однако ни лютеранство, проповедовавшее верность сюзерену (которым для Нидерландов был испанский король), ни анабаптизм не получили в стране значительного количества сторонников. С 1540 г. здесь начал распространяться кальвинизм, так что к 1560 г. большинство населения были реформатами.

Реформация во Франции возникла на почве, подготовленной гуманистическими идеями, которые здесь проповедовал Ж. Лефевр д'Этабль и Г. Брисонне (епископ города Мо). В 20–30-х гг. XVI в. среди богатых горожан и плебейских масс распространение получили лютеранство и анабаптизм. Новый подъем реформационного движения, но уже в форме кальвинизма относится к 4150–1550 гг.

Это учение во Франции было фундаментом как социального протеста, так и оппозиции сепаратистской феодальной аристократии по отношению к крепнувшему королевскому абсолютизму. Король же использовал для укрепления своей власти не реформацию, а католицизм, утверждая в то же время независимость французской Католической церкви от папского престола (королевское галликанство). Противостояние различных слоев абсолютизму вылилась в так называемые Религиозные войны, закончившиеся победой королевского абсолютизма и католицизма.

Реформация в Англии проводилась в отличие от других стран «сверху», по воле короля Генриха VIII (1491–1547), который таким образом пытался порвать с Римским папой, а также укрепить свою абсолютную власть. При королеве Елизавете I (1533–1603) была составлена окончательная редакция англиканского символа веры (так называемые «39 статей»), в котором признавались и протестантские догматы об оправдании верой, о Священном писании как единственном источнике веры и католический догмат о спасающей силе церкви (с некоторыми оговорками). Церковь стала национальной и превратилась в важную опору абсолютизма, ее возглавлял монарх, а духовенство подчинялось ему как часть государственного аппарата. Богослужение совершалось на английском языке. Отвергалось учение Католической церкви об индульгенциях, о почитании икон и мощей, было уменьшено число праздников. Вместе с этим признавались таинства крещения и причащения, была сохранена церковная иерархия, а также многие культовые установления, характерные для католической традиции. По-прежнему взималась десятина, которая стала поступать в пользу короля и новых владельцев монастырских земель.

СТАРООБРЯДЧЕСТВО – (или древлеправославие) совокупность религиозных течений и организаций в русле русской православной традиции, отвергающих предпринятую в 1651–1660-х гг. Московским патриархом Никоном (1605–1681) и царем Алексеем Михайловичем (1629–1676) церковную реформу, целью которой провозглашалась унификация богослужественной практики Русской церкви с Греческой церковью и прежде всего с Константинопольским патриархатом.

Эта богослужественная реформа была одобрена и подтверждена постановлениями ряда соборов, проходивших в Москве в 1650–1680-х гг. Ее

противники были преданы анафеме (проклятию) как еретики на Московском соборе 1656 г. и на Большом Московском соборе 1666–1667 гг.

Реформа вызвала раскол в Русской церкви, в результате которого появились оппозиционные группы старообрядцев, впоследствии разделившиеся на многочисленные согласия и толки.

После осуждения старообрядцев Московское государство оказалось на грани религиозной войны. Первым восстал Соловецкий монастырь, который был razoren стрельцами в 1676 г. В 1681 г. состоялся собор, который просил Московского царя Федора III Алексеевича (1661–1682), о казнях и решительной расправе над старообрядческими книгами, церквями, скитами, монастырями и над самими верующими старообрядцами. Сразу после собора начались расправы. В 1682 г. состоялась массовая казнь старообрядцев – было сожжено в срубе четыре важных лидера старообрядцев – протопоп Аввакум (1620–1682), священник Лазарь, диакон Феодор, инок Соловецкого монастыря Епифаний. Однако по мнению Московского патриарха Иоакима (1621–1690), законодательные меры против старообрядцев все еще были недостаточно суровыми, он предлагал ввести казнь за старый обряд, что и было сделано в 1685 г. правительницей Софьей (1657–1704). На основании этого постановления («12 статей») различным наказаниям (изгнаниям, тюремному заключению, пыткам, сожжению живыми в срубках) были в дальнейшем преданы тысячи старообрядцев.

После смерти священников «старого» рукоположения, поставленных до реформы патриарха Никона часть старообрядцев стали в быту называться беспоповцами²⁵⁴, так как, оставшись без священников, прекратили совершать соответствующие богослужения и Таинства за исключением Крещения и Исповеди, которые стали совершаться выборными мирянами. По вопросам брака у беспоповцев произошло разделение на приемлющих и неприемлющих брак, так как после потери священства возникла не разрешенная проблема Таинства брака. Высказывалось суждение, что все должны вести безбрачную жизнь. В 1694 г. состоялся собор в Новгороде, на котором супружество было совершенно отвергнуто. Что, однако, не было принято достаточно большой частью старообрядцев. Последователи этого соборного решения стали называться безбрачниками, федосеевцами – по имени наиболее яркого проповедника этого мнения Феодосия Васильева. Федосеевцы создали в 1771 г. в Москве общину на Преображенском кладбище. Также первоначально таких взглядов придерживались представители поморского и отошедшего от них филипповского согласия.

²⁵⁴Казьмина, О. Е. Беспоповцы / О. Е. Казьмина // Народы и религии мира : энциклопедия / шл. ред. В. А. Тишков. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1999. – С. 692–693.

Другая часть беспоповцев получила название брачников, поскольку следовала представлению о том, что обряд бракосочетания может совершать мирянин. На текущий момент брак признается представителями крупнейшего в России, Беларуси и Прибалтике поморского согласия.

Представления о скором пришествии царства антихриста привели к возникновению среди беспоповцев страннического, или бегунского согласия, представители которого считали, что нужно бежать, скрываться от царства антихриста в лице церковной и государственной власти. Странники не имели паспортов, отвергали военную службу, присягу, подати, налоги, некоторые из них отвергали деньги (безденежники).

При Московском царе (впоследствии Российском императоре) Петре I (1672–1725) в 1716 г. были отменены «Двенадцать статей» царевны Софьи, и старообрядцам для облегчения их учета была предоставлена возможность полулегального существования при условии выплаты подати в двойном размере. При этом был усилен контроль и наказание тех, кто уклонялся от регистрации и выплаты двойного налога – таковых предписывалось штрафовать, каждый раз увеличивая ставку штрафа, и затем ссылая на каторгу. За «сворачивание в раскол» (сворачиванием считалось всякое старообрядческое богослужение или совершение треб) полагалась смертная казнь, что было подтверждено в 1722 г.

При Российской императрице Екатерине II в 1778 г. в официальный оборот введено названия «старообрядцы». В 1803 г. слово «раскольник» вновь возникает на страницах официальных документов.

Зарождение единоверия. В XVIII в. часть старообрядцев выразила желание объединиться с Русской (господствующей) церковью из-за отсутствия церковной иерархии. Российское правительство со своей стороны пришло к осознанию неэффективности силовых методов «ущемления раскола», провоцирующих старообрядцев на сопротивление. Такое согласие – признание частью старообрядцев иерархической юрисдикции Русской церкви при сохранении древних богослужебных обрядов и традиционного бытового уклада – было санкционировано высшей церковной властью в 1780 г. и регламентировано в 1800 г. Московским митрополитом Платоном (Левшиным, 1737–1812). При этом требования о поставлении особого епископа для единоверцев и отмене «клятв» Соборов 1656 и 1667 гг. на старые обряды не были удовлетворены²⁵⁵. Единоверие с самого начала настороженно воспринималось как со стороны основной массы старообрядцев, которые смотрели на него как на предательство, так и большинства духовенства государственной церкви, видевших в них

²⁵⁵ Кауркин, Р. В. Единоверие в России (от зарождения идеи до начала XX века) / Р. В. Кауркин, О. А. Павлова. – СПб. : Алетей, 2011. – 200 с.

«полураскольников» и тайных старообрядцев²⁵⁶. Несмотря на стеснение в правах, к 1918 г. на территории Российской империи действовали около 600 единоверческих приходов и несколько монастырей. На Всероссийском Поместном соборе 1917–1918 гг. было принято решение о единоверческих архиереях. В советское время, в связи с тотальными гонениями на Церковь и на старый уклад жизни вообще, единоверие практически исчезло.

Репрессии правительства против старообрядцев не уничтожили это течение в русском христианстве. В XIX в., по некоторым мнениям, до трети христианского населения Российской империи были старообрядцами. Старообрядческое купечество богатело и даже отчасти стало основной опорой предпринимательства в XIX в. Социально-экономический расцвет был следствием изменения государственной политики в отношении старообрядцев. Власть пошла на компромисс, введя так называемое «единоверие».

В 1846 г. благодаря стараниям изгнанного турками с Босно-Сараевской кафедры греческого митрополита Амвросия (Папагеоргопулоса, 1791–1863) старообрядцам-беглопоповцам удалось восстановить церковную иерархию на территории Австро-Венгрии среди беженцев. Появилось Белокриницкое согласие, или иерархия (так как восстановление иерархии произошло в селении Белая Криница – ныне Глыбокский район Черновицкой области Украины). Однако не все старообрядцы приняли нового митрополита и рукоположенных им епископов, отчасти из-за сомнений в истинности его крещения (в греческом православии практиковалось «обливательное» крещение, а не полное погружение). Амвросий возвел в различные степени священства 10 человек. Первоначально белокриницкое согласие действовало среди эмигрантов. В 1849 г. белокриницкое согласие распространилось и на территорию Российской империи, когда в сан был возведен первый епископ белокриницкой иерархии в России Софроний. В 1859 г. был посвящен в сан архиепископа Московского и всея Руси Антоний, который в 1863 г. стал митрополитом. В 1862 г. большие дискуссии в старообрядческой среде произвело Окружное послание, которое делало шаг навстречу «новообрядному» православию. Оппозиционеры этого документа составили толк неокружников.

В Российской империи старообрядцам было запрещено строить церкви, заводить скиты, а существующие даже чинить, а также издавать какие-либо книги, по которым совершались их обряды. Старообрядцы

²⁵⁶ Тасмагамбетов, А. С. Единоверие в Приуралье в XIX веке: характер и особенности / А. С. Тасмагамбетов // Актуальные проблемы истории Казахстана в новом веке : материалы междунар. науч.-практ. конф., 2013. – Алматы, 2013. – С. 18–22.

ограничивались при занятии общественных должностей. Религиозный брак старообрядцев не признавался государством. До 1874 г. все дети старообрядцев считались незаконнорожденными. С 1874 г. для старообрядцев был введен гражданский брак. Некоторые ограничения для старообрядцев (в частности, запрет занимать общественные должности) были отменены в 1883 г.

17 апреля 1905 г. был издан указ «Об укреплении начал веротерпимости», который, в числе прочего, отменял законодательные ограничения в отношении старообрядцев, что дало им возможность открыто совершать богослужения, иметь колокольный звон, открывать школы и строить храмы; легализовалось Белокриницкое согласие. 17 октября 1906 г. был принят закон о старообрядческих общинах, упростивший их регистрацию. Тогда же старообрядческое духовенство получило отсрочку от военной службы. Таким образом, в 1905–1906 гг. старообрядцы были практически уравнены в правах с инославными (неправославными) христианами; однако государство не признавало правовой статус старообрядческого духовенства, называя его «настоятелями и наставниками».

Среди старообрядцев беспоповского толка в это время окончательно оформилось поморское согласие (в 1910, 1912 г. были проведены Всероссийские соборы поморцев). Еще раньше, в XIX в. к поморцам перешел ряд больших федосеевских общин Псковской, Новгородской областей, Поволжья, Прибалтики.

Власти РСФСР и позже СССР относительно благосклонно относились к старообрядцам до конца 1920-х гг. в русле своей политики поддерживать течения, оппозиционные Московскому патриарху Тихону (Белавину, 1865–1925). В советское время поморцы стали самым многочисленным беспоповским согласием. Съезд христиан-поморцев в 1923 г. разработал положение о церкви поморцев, предусматривавшее учреждение высшего Духовного совета и поместных (краевых, областных) духовных советов. К концу 1930-х гг. легальная церковная жизнь Старообрядческой поморской церкви прекратилась: многие наставники были расстреляны, либо находились в заключении или на нелегальном положении.

В XX в. позиция Русской православной церкви по старообрядческому вопросу значительно смягчилась, что привело к определению Поместного собора 1971 г., в частности, «утвердить постановление Патриаршего Священного синода от 23 (10) апреля 1929 г. об упразднении клятв (анафем) Московского собора 1656 г. и Большого Московского собора 1667 г.», наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православных христиан и считать эти клятвы «яко не бывшие». В 2000 г.

Архиерейский собор Русская православная церковь за границей принес официальное покаяние перед старообрядцами.

Однако это постановление не привело к восстановлению молитвенного (евхаристического) общения старообрядцев с поместными православными церквями. Старообрядцы, как и прежде, многие старообрядцы квалифицируют Русскую (никонианскую) церковь как инославную.

В 1923 г. значительная часть старообрядцев-беглопоповцев (с центром в Гуслицах под Москвой), которые до сих пор не признавали Белокриницкую иерархию, признала своим главой перешедшего к ним Саратовского архиепископа Николая (Позднева, 1853–1934); с присоединением последнего к старообрядчеству из обновленчества. В сентябре 1929 г. к ним также присоединился единоверческий епископ Иргинский Стефан (Расторгуев, 1861–1937). Первоначально центр этой старообрядческой иерархии находился в Саратове (месте пребывания архиепископа), в 1924 г. – был перенесен в Москву (при Никольском храме на Рогожском кладбище), а затем в город Новозыбков Брянской области. Кафедральный Преображенский собор в Новозыбкове был закрыт в 1938 г.; богослужения в нем возобновились в 1943 г. при немецкой оккупации и с того времени не прекращались.

В 1945 г. у советской власти возник проект объединения всех поповских старообрядческих согласий в одну церковную организацию. Предполагалось, что беглопоповцы войдут в подчинение Московской архиепископии, но с конца 1947 г. со стороны беглопоповцев раздалась яростная критика в адрес Белокриницкой иерархии. В 1955 г. центр Русской древлеправославной церкви был перенесен в Куйбышев (ныне Самара). В январе 1962 г. архиепископ Елифаний (Абрамов, 1885–1965) ушел на покой и в 1963 г. в сан архиепископа Новозыбковского, Московского и всея Руси был возведен Иеремия (Матвиевич, 1883–1969), который вновь перенес церковный центр в Новозыбков. После хрущевских гонений и вплоть до конца 1980-х гг. количество приходов Русской древлеправославной церкви (Новозыбковской иерархии) составляло во всем СССР лишь около 20. Основные центры находились в городах Самаре (тогда Куйбышев), Новозыбкове, Вольске и Курске.

В 1988 г. епископ Пермский Леонтий (Кречетов) вместе с епископом Московским Флавианом отделился от Новозыбковской архиепископии. Флавиан вскоре вернулся, но Леонтий рукоположил для Иверской древлеправославной церкви епископа и фактически положил начало новой иерархии. В 1999 г. в этой церковной организации снова произошел раскол ввиду несогласия части мирян с официальной (юридической) квалификацией вероучения Церкви как идентичной вероучению Русской

православной церкви. В результате была образована и официально зарегистрирована новая религиозная организация – Древлеправославная церковь России (Курская епископия), во главе которой стал епископ Аполлинарий (Дубинин), единолично рукоположенный в 2000 г. епископом Тульчинским Евмением (Титовым). В настоящее время епископ Евмений вернулся в Русскую древлеправославную церковь, а количество сторонников епископа Аполлинария существенно сократилось.

Собор, состоявшийся 16–19 августа 2000 г., принял постановление о возвращении резиденции Предстоятеля Древлеправославной церкви в Москву. А 3 марта 2002 г. на новом соборе было решено провозгласить патриаршество. Патриархом был избран предстоятель Церкви, архиепископ Александр (Калинин), и на следующий же день состоялась его интронизация.

В настоящее время старообрядческие общины разных согласий, помимо Российской Федерации, имеются в Латвии, Литве, Эстонии, Молдове, Казахстане, Польше, Беларуси, Румынии, Болгарии, Украине, в ряде стран Северной и Южной Америки, а также в Австралии.

Таким образом, в рамках старообрядчества как религиозного явления отсутствуют единодушие и цельность. В зависимости от отношения старообрядцев к священству принято делить их на две группы:

- поповцев, которые полагают «новообрядцев» еретиками «второго чина» (для приема в молитвенное общение от которых достаточно миропомазания, причем такой прием осуществляется, как правило, с сохранением духовного сана переходящего в старообрядчество лица;
- беспоповцев, которые составляют большинство старообрядцев и полагают новообрядцев еретиками «первого чина», для приема которых в молитвенное общение обращающийся в старообрядчество должен быть крещен.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Апіок, Т. В. Хрысціянскія канфесіі на Беларусі ад старажытнасці да нашага часу : вучэб. дапам. / Т. В. Апіок. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. – 72 с.
2. Асветнікі зямлі беларускай : энцыкл. давед. – Мінск : Бел. энцыкл., 2001. – 490 с.
3. Афанасий (Маркос), архиеп. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни / архиеп. Афанасий (Маркос). – Буэнос-Айрес, 1966 (Репринт: Минск : Белорусский Экзархат Русской Православной Церкви, 1990). – 299 с.
4. Бабкин, А. В. Специальные виды туризма / А. В. Бабкин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 252 с.
5. Беднов, В. А. Православная церковь в Польше и Литве / В. А. Беднов. – Минск : Лучи Софии, 2002. – 430 с.
6. Беларускія рэлігійныя дзеячы XX ст. / уклад. Ю. Гарбінскі. – Мінск – Мюнхен : Беларускі кнігазбор, 1999. – 752 с.
7. Блинова, Т. Б. Иезуиты в Беларуси. Роль иезуитов в организации образования и просвещения / Т. Б. Блинова. – Гродно : ГрГУ, 2002. – 427 с.
8. Буглаков, М., прот. Преосвященный Георгий Конисский, архиепископ Могилевский / прот. М. Буглаков. – Минск : Виноград, 2000. – 656 с.
9. Вах, К. А. Смысл паломничества в Святую Землю в пастырском богословии архимандрита Антонина (Капустина) / К. А. Вах // Иерусалимский православный семинар : сб. докл. 2008–2009. – М., 2010. – С. 161–179.
10. Верашчагіна, А. У. Гісторыя канфесій у Беларусі: Минулае і сучаснасць : дапам. для настаўнікаў / А. У. Верашчагіна, А. В. Гурко. – Мінск : Тэхналогія, 2000. – 157 с.
11. Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь : сб. документов и материалов / авт.-сост. М. В. Цвилик ; под. ред. В. И. Новицкого. – Минск : Четыре четверти, 2005. – 333 с.
12. Гарбацкі, А. А. Стараабраднасць на Беларусі ў канцы XVII – пачатку XX ст. / А. А. Гарбацкі ; навук. рэд. М. П. Касцюк ; Ін-т гісторыі Нац. акад. навук Беларусі, Брэсц. дзярж. ун-т. – Брэст : Выд-ва БрДУ, 1999. – 202 с.
13. Гужина, Г. Н. Религиозный туризм как сегмент современного туристского рынка / Г. Н. Гужина, А. А. Гужин // Физическая

- культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2016. – Т. 1, № 2. – С. 25–28.
14. Гурко, А. В. Конфессиональная ситуация в Республике Беларусь: этнический и исторический аспекты / А. В. Гурко. – Минск : ИСПИ, 2001. – 102 с.
 15. Гурко, А. В. Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последователи / А. В. Гурко. – Минск : Изд-во МИУ, 2006. – 276 с.
 16. Дмитриев, М. В. Православие и Реформация. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. / М. В. Дмитриев. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 135 с.
 17. Добиаш-Рождественская, О. А. Западные паломничества в Средние века / О. А. Добиаш-Рождественская. – СПб., 2006. – 141 с.
 18. Думін, С. У. Беларускія татары : мінулае і сучаснасць / С. У. Думін, І. Б. Канапацкі. – Мінск, 1993. – 202 с.
 19. Емельянов, Б. В. Экскурсоведение / Б. В. Емельянов. – М. : Сов. спорт, 2007. – 216 с.
 20. Емельянов, А. С. Монастыри России: паломничество, религиозный туризм : учеб. пособие / А. С. Емельянов. – Ярославль, 2010. – 232 с.
 21. Житенёв, С. Ю. История русского православного паломничества в X–XVII веках : монография / С. Ю. Житенёв. – М. : Индрик, 2007. – 480 с.
 22. Житенёв, С. Ю. История возникновения и богословский смысл православного паломничества / С. Ю. Житенёв // Сотериологический смысл паломничества : сб. материалов науч.-метод. конф. – М., 2007. – С. 6–44.
 23. Житенёв, С. Ю. Подготовка и обучение кадров для организации православного паломничества / С. Ю. Житенёв // Православный паломник. – 2008. – № 2 (39). – С. 30–33.
 24. Житенёв, С. Ю. Религиозное паломничество: межкультурные коммуникации и цивилизационный контекст : автореф. дис. ... канд. наук / С. Ю. Житенёв. – Москва, 2010. – 27 с.
 25. Житенёв, С. Ю. Религиозное паломничество в христианстве, буддизме и мусульманстве: социокультурные, коммуникационные и цивилизационные аспекты / С. Ю. Житенёв. – М. : Индрик, 2012. – 217 с.
 26. З гісторыі уніяцтва Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі) / С. В. Марозава [і інш.] ; пад рэд. М. В. Біча, П. А. Лойкі. – Мінск : НКФ “Экаперспектыва”, 1996. – 134 с.

27. Иванов, С. И. Все, что вы хотели знать о паломничествах / С. И. Иванов. – М. : Эксмо, 2008. – 317 с.
28. Иоффе, И. Г. Страницы истории евреев Беларуси. Краткий научно-популярный очерк / И. Г. Иоффе. – Минск : АРТИ-ФЕКС, 1996. – 292 с.
29. Калужникова, Е. А. Паломничество как ритуал / Е. А. Калужникова // Известия Уральского государственного университета. – 2006. – Т. 47. – Вып. 12. – С. 13–27.
30. Канапацкі, І. Б. Гісторыя і культура беларускіх татар / І. Б. Канапацкі, А. І. Смолік. – Мінск, 2000. – 258 с.
31. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII – XX ст.). – Мінск, 1998. – 340 с.
32. Киприанович, Г. Я. Исторический очерк православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве с древнейшего времени до настоящего времени / Г. Я. Киприанович. – Минск : Изд-во Белорусского Экзархата, 2006. – 351 с.
33. Корнилов, С. В. Древнерусское паломничество / С. В. Корнилов. – Калининград, 1995. – 104 с.
34. Короткая, Т. П. Старообрядчество в Беларуси / Т. П. Короткая, Е. С. Прокошина, А. А. Чудникова. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 115 с.
35. Кривонос, Ф., свящ. Белорусская Православная Церковь в XX столетии / свящ. Ф. Кривонос. – Минск : Врата, 2008. – 255 с.
36. Кривонос, Ф., свящ. У Бога мертвых нет. Неизвестные страницы истории Минской епархии (1917–1939) / свящ. Ф. Кривонос. – Минск, 2007. – 239 с.
37. Кривонос, Ф., прот. Лекции по истории Православной Церкви Беларуси / прот. Ф. Кривонос. – Минск : ВРАТА, 2012. – 240 с.
38. Кушнярэвіч, А. М. Культавае дойдзтва Беларусі XIII–XVI стст. : гіст. і архітэкт.-археалаг. даследаванне / А. М. Кушнярэвіч ; навук. рэд. Г. В. Штыхаў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 148 с.
39. Лагусева, Н. Н. Паломничество и религиозный туризм: грани различия (размышления в рамках круглого стола) / Н. Н. Лагусева // Вестник РМАТ. – 2017. – № 1. – С. 95–101.
40. Марзалюк, І. А. Гісторыя рэлігіі Беларусі (X–XVIII стст.) / І. А. Марзалюк. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1997. – 61 с.
41. Марк (Головков), епископ. Православное паломничество: содержание понятий / епископ Марк (Головков) // Православное паломничество: традиции и современность : сб. материалов

- Первой общецерковной конференции, 27 октября 2004 г. – М., 2005. – С. 24–25.
42. Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя каталіцкія духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы Беларусі (1917–1964) / Л. Маракоў. – Мінск : Смэлтак, 2009. — 776 с.
 43. Марозава, С. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці Беларусі (1596–1839) / С. Марозава / пад навук. рэд. У. М. Конана. – Гродна : Гродз. дзярж. ун-т імя Я. Купалы, 2001. – 352 с.
 44. Матюхина, Ю. А. Экскурсионная деятельность / Ю. А. Матюхина, Е. Ю. Мигунова. – М., 2011. – 224 с.
 45. Мельников, А. А. Преподобная Евфросиния Полоцкая / А. А. Мельников. – Минск : Четыре четверти, 1997. – 120 с.
 46. Мельников, А. А. Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси / А. А. Мельников. – Минск, 1992. – 275 с.
 47. Мельнікаў, А. А. Кірыл, епіскап Тураўскі: жыццё, спадчына, светапогляд / А. А. Мельнікаў. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2000. – 459 с.
 48. Молотков, С. Е. Практическая энциклопедия православного христианина. Основы духовной жизни / С. Е. Молотов. – СПб. : Сатисъ, 2000. – 327 с.
 49. Мухлинский, А. О. Исследование о происхождении и состоянии литовских татар / А. О. Мухлинский. – Минск : Беларус. кооп.-выд. т-ва “Адраджэньне”, 1993. – 70 с.
 50. Мысліцелі і асветнікі Беларусі : энцыкл. давед. / рэд. Б. І. Сачанка. – Мінск, 1995. – 670 с.
 51. Новикова, Л. Г. Религиозность в Беларуси на рубеже веков: тенденции и особенности проявления (социологический аспект) / Л. Г. Новикова. – Минск : БТН-информ, 2001. – 132 с.
 52. Новиков, В. С. Тенденции развития религиозного туризма в мире / В. С. Новиков // Научные исследования в сфере туризма : сб. тр. междунар. туристской академии. – М., 2010. – Вып. 6. – С. 359–371.
 53. Новикова, Л. Г. Динамика религиозности населения и межконфессиональных отношений в Беларуси: с рабочего стола социолога / Л. Г. Новикова, С. А. Морозова // Актуальные проблемы современного белорусского общества (2005–2010). – Минск : БГУ, 2011. – С. 75–86.
 54. Новикова, Л. Г. «Религиозный бум» в Беларуси: миф или реальность / Л. Г. Новикова // Социология. – 1999. – № 2. – С. 29–36.

55. Основные закономерности в религиозном сознании населения Республики Беларусь в современных условиях : социологические исследования, учитывающие тенденции религиозного поведения населения и ценностные ориентации представителей различных христианских конфессий в период после Чернобыльской катастрофы / И. Н. Дунаева [и др.]. – Минск : БГУ, 1995. – 49 с.
56. Особенности культового поведения белорусов и их мнение о межконфессиональных отношениях // Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. за 2011 г. / Информ.-аналит. центр при Администрации Президента Респ. Беларусь. – Минск : Бизнесофсет, 2012. – С. 44–46.
57. Падокшын, С. А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз) / С. А. Падокшын. – 2-е выд. – Мінск : Бел. навука, 2000. – 111 с.
58. Печерица, Е. В. К вопросу о развитии религиозного туризма в РФ / Е. В. Печерица // Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 26–28 марта 2014 г.). – Белгород : ЭПИЦЕНТР, 2014. – С. 230–233.
59. Подокшин, С. А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XVI – начало XVII в.) / С. А. Подокшин. – Минск : Наука и техника, 1970. – 224 с.
60. Покровский храм Минска. В свете церковной истории / М. В. Иванова, Д. А. Остроумов. – Минск : Парадокс, 2022. – 211 с.
61. Развитие этноконфессиональных процессов в Республике Беларусь // Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. за 2014 г. / Информ.-аналит. центр при Администрации Президента Респ. Беларусь. – Минск : Бизнесофсет, 2015. – С. 96–103.
62. Рекомендации по развитию религиозного туризма в России : карта-схема «Развитие религиозного туризма в России», глоссарий терминов религиозного туризма / отв. ред. С. Ю. Житенёв. – М. : Международная Общественная Академия Туризма, 2010. – 244 с.
63. Рэлігія і царква на Беларусі : энцыклапед. даведнік. – Мінск : БелЭн, 2001. – 368 с.
64. Скобкин, С. С. Экономика религиозного туризма / С. С. Скобкин // Научные исследования в сфере туризма : тр. Междунар. Турист. Акад. – М., 2010. – Вып. 6. – С. 380–391.
65. Современная религиозная ситуация в Беларуси: состояние и перспективы развития. – Минск : НАН Беларуси, 2005. – 224 с.

66. Словарь православного паломника / сост.: Марк (Головков), епископ Егорьевский, О. В. Гурьянова, С. Ю. Житенёв, А. К. Конёнкова, И. К. Кучмаева, Ю. С. Путрик, Серафим (Кравченко), иеромонах. – М., 2007. – 250 с.
67. Особенности этноконфессиональных процессов в современной Беларуси // Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. за 2015 г. / Информ.-аналит. центр при Администрации Президента Респ. Беларусь. – Минск : ИАЦ, 2016. – С. 111–118.
68. Особенности этноконфессиональной и языковой ситуации в Беларуси // Республика Беларусь в зеркале социологии : сб. материалов социол. исслед. за 2016 г. / Информ.-аналит. центр при Администрации Президента Респ. Беларусь. – Минск : ИАЦ, 2017. – С. 99–108.
69. Православное паломничество: традиции и современность : материалы II общецерковной конференции (Москва, 28–29 ноября 2005 г.). – М. : Изд-во Московской Патриархии, 2005. – 314 с.
70. Силантьева, М. В. Духовный смысл православного паломничества в эпоху глобализации / М. В. Силантьева // Паломничество и религиозный туризм: многообразие интерпретаций : сб. науч. ст. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2012. – С. 150–173.
71. Силова, С. В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / С. В. Силова. – Гродно : ГрГУ, 2003. – 105 с.
72. Социально-географические тенденции изменения конфессиональной структуры населения Беларуси / И. И. Пирожник [и др.] // Вестн. БГУ. Сер. 2, Химия. Биология. География. – 2007. – № 1. – С. 76–83.
73. Старостенко, В. В. Свободомыслие и свобода совести в Беларуси : Очерки истории : монография / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2004. – 266 с.
74. Тардже, Дж. Мир паломничества / Дж. Тардже. – М. : БММ АО, 1998. – 191 с.
75. Короткая, Т. П. Христианство в Беларуси: история и современность / Т. П. Короткая, А. И. Осипов, В. А. Теплова. – Минск, 2000. – 71 с.
76. Христианство в Беларуси: история и современность : сб. науч. ст. / редкол.: А. А. Коваленя [и др.]. – Минск : Бел. навука, 2014. – 494 с.
77. Христов, Т. Т. Религиозный туризм : учеб. пособие / Т. Т. Христов. – М. : Советский спорт, 2002. – 288 с.

78. Чирский, Н. А. Экскурсоведение. Основы экскурсионной деятельности / Н. А. Чирский. – Минск : РИВШ, 2016. – 282 с.
79. Шиленок, Д., свящ. Из истории Православной Церкви в Белоруссии (1922–1939) / свящ. Д. Шиленок. – М., 2006. – 218 с.
80. Янушевич, И. И. Конфессиональная политика советского государства: уроки истории (1917–1928) / И. И. Янушкевич. – Минск : БГУ, 2005. – 143 с.
81. Ярмусик, Э. С. Католический Костел в Белоруссии в годы второй мировой войны (1939–1945) : моногр. / Э. С. Ярмусик. – Гродно : ГрГУ, 2002. – 240 с.
82. Ярмусик, Э. С. Католический костел в Беларуси в 1945–1990 годах / Э. С. Ярмусик. – Гродно, 2006. – 568 с.

Производственно-практическое издание

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСКУРСИЙ
ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЪЕКТАМ**

Горанский Андрей Олегович, **Мандрик** Светлана Владимировна,
Семченко Елена Викторовна, **Шимбалева** Елена Юрьевна

Ответственный за выпуск *Е. С. Патеи*
Корректоры: *Е. И. Костина, Н. В. Кудрейко*

Подписано в печать 12.12.2023. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 21,86.
Тираж 60 экз. Заказ 23851.

Издатель и полиграфическое исполнение:
общество с ограниченной ответственностью «Колорград».
Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных
изданий № 1/471 от 28.07.2015.

Пер. Велосипедный, 5-904, 220033, Минск
+375 17 361 91 40
post@segment.by
segment.by