

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛУЖСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Кафедра библейских и богословских дисциплин

Направление подготовки

**Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций**

Магистерская программа

«Русская патрология XVIII – начала XX веков»

Выпускная квалификационная работа

(магистерская диссертация)

**ОСОБЕННОСТИ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИТРОПОЛИТА ИОАННА (МАКСИМОВИЧА) ТОБОЛЬСКОГО И
ВСЕЯ СИБИРИ**

Студента 2 курса очной формы обучения

Бурцева Георгия Викторовича диакона

Научный руководитель:

канд. богословия, доцент

прот. Третьяков Сергей Владимирович

г. Калуга, 2023 г.

Работа выполнена на кафедре библейских и богословских дисциплин Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Калужская Духовная Семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви»

Научный руководитель - протоиерей Третьяков Сергей Владимирович
(сан), фамилия, имя, (отчество)

Официальный рецензент - _____
(сан), фамилия, имя, (отчество)

Работа допускается к защите

И.о.заведующего кафедрой _____ /прот. Моисеев Дмитрий Вячеславович
подпись(сан), фамилия, имя, (отчество)

« _____ » _____ 2023 года

Защита состоится « _____ » _____ 2023 года

Оценка защиты магистерской диссертации

Аттестационной комиссией « _____ »
оценка

Председатель ГАК _____ / _____
подпись(сан), фамилия, имя, (отчество)

Оглавление

Введение.....	5
Глава 1. Периоды миссионерской деятельности	12
1.1. Киево - Могиланская Коллегия.....	13
1.1.1. Личности, оказавшие особое влияние на формирование мировоззрения святителя Иоанна (Максимовича).....	14
1.1.2. Преподавательская работа и проповедничество	22
1.2. Свенский монастырь	24
1.2.1. Решение проблем внутренней жизни монастыря	26
1.2.2. Обустройство монастыря	28
1.3. Черниговская епархия	29
1.3.1. Избрание на Черниговскую кафедру	31
1.3.2. Обустройство епархии.....	32
1.4. Тобольская кафедра.....	34
1.4.1. Обстановка в Тобольской епархии к моменту назначения митрополита Иоанна (Максимовича)	35
1.4.2. Миссионерская деятельность среди остяков и вогулов.....	39
1.4.3. Тобольская славяно-латинская архиерейская школа	40
1.4.4. Взаимодействие митрополита Иоанна (Максимовича) со светскими властями	42
1.4.5. Преодоление трудностей миссионерской деятельности, характерных для Сибири.....	43
1.4.6. Решение проблемы кадров миссионеров.....	45
1.4.7. Китайская миссия.....	46
1.4.8. Прославление и почитание.....	51

Глава 2. Вклад святителя в духовное образование и воспитание	55
2.1. Латинская школа.....	56
2.2. Посольская деятельность.....	59
2.2.1. Участие в решении общецерковных проблем Украины	60
2.2.2. Книгопечатание (Черниговская епархия).....	62
2.2.3. Святитель Иоанн (Максимович) и Петр I.....	63
Глава 3. Анализ миссионерских трудов святителя.....	65
3.1. Общий обзор литературных трудов святителя Иоанна (Максимовича)	65
3.2. «Царский путь Креста Господня, возводящий в живот вечный»	68
3.3. «Илиотропион (Подсолнечник), или сообразование с Божественной волей»	70
3.4. Критика современников в отношении творчества святителя Иоанна (Максимовича).....	73
Заключение	76
Список источников	81
Список использованной литературы.....	81

Введение

Первое двадцатилетие XXI века проявило главные черты современного общественного развития – при общем ощущении хрупкости земного мира отчетливо прослеживаются тенденции личностного отчуждения и этнической нетерпимости. Вместе с тем, история Церкви накопила богатейший опыт межнационального и межкультурного взаимодействия, который во многом остается актуальным и сегодня – на протяжении веков христианские миссионеры стремились к формированию духовного единения человечества. Обращение к этому опыту, его осмысление и анализ могут заметно обогатить арсенал современного миссионера.

В первые столетия существования христианства проповедь носила внеэтнический характер. Позднее, особенно в XVI–XIX вв. христианские миссионеры все более укоренялись в национальных культурах. Со временем остро встал вопрос о взаимодействии в проповеди общечеловеческого и сугубо этнического – церковь разговаривает с людьми на языке культуры, поэтому и проповедь, разумеется, никогда не была свободна от культурного кода нации.

Православные миссионеры несли народам России христианскую миссию, не предполагая отказа от национально-культурной самобытности. Отправляясь к окраинам государства, они сталкивались с самобытным укладом и традиционным мировоззрением народов, населявшим нашу страну. Христианские благовестники стремились проникнуть во внутренний мир, изучить жизненный уклад и традиции, а затем на понятном языке доносить до людей Слово Божие. История Русской Православной Церкви хранит многочисленные имена этих святых подвижников: святители Макарий (Невский) и Иннокентий (Вениаминов), преподобные Макарий (Глухаре) и Герман Аляскинский, протоиерей Василий Вербицкий и многие другие.

В этом сонме выдающихся миссионеров по праву особое место занимает имя сибирского архипастыря, митрополита Иоанна Тобольского.

Выходец из небогатого дворянского рода, он родился в 1651 году на Украине, в городе Нежине. С детства впитав в себя дух христианского благочестия, в 1668 году поступил в Киево-Могилянскую академию в 1675 году окончил ее, был приглашен в качестве преподавателя в Almaty, и вскоре принял монашеский постриг.

Обладая незаурядным умом и даром слова, вскоре был назначен проповедником Киево-Печерской лавры. Со временем стал привлекаться к решению важнейших проблем общественной и политической сферы, которые остро стояли в России в связи с вторжениями Османской империи на территорию заднепровской Украины. С 1681 года становится наместником Свенского монастыря.

С этого момента вся жизнь будущего святителя неразрывно связана с руководством монашеской жизнью, попечением о духовном просвещении. Особое значение архимандрит Иоанн уделял богословскому образованию. Именно он создал Черниговский коллегиум – духовную школу, в которой обучались как дети священнослужителей, так и казаки, дворяне, мещане. Черниговский коллегиум практически был первой семинарией в России.

Здесь же, Чернигове, он занялся литературной деятельностью, которая, в сущности, носила характер своеобразной миссии среди образованного слоя населения. Он переводил на понятный язык выдающиеся богословские сочинения, делая их смысл доступным для мирян. Создание типографии и начало книгопечатания в Чернигове преследовало ту же цель – всемерная популяризация и распространение богословских знаний.

Возведение в сан митрополита и назначение на Тобольскую кафедру в 1711 году стало началом новой вехи в жизни Иоанна (Максимовича). Весь багаж знаний и богатейший опыт, накопленный на Украине, был использован в Сибири. Создание духовной школы, щедрая благотворительность, просвещение местных народов, Албазинская миссия в Китае, попечение о заключенных, строительство храмов – вот перечень основных направлений

деятельности митрополита Иоанна во время четырехлетнего пребывания на Тобольской кафедре.

После блаженной кончины в 1715 году перед Ильинской иконой Богородицы митрополит Иоанн не оставил свою паству. У его мощей совершались исцеления, мощи были обнаружены нетленными, и спустя 200 лет, в 1916 году, он был прославлен в лике святых.

В выпускной квалификационной работе описываются основные вехи миссионерской работы святителя Иоанна (Максимовича), проводится анализ его литературных трудов, изучаются особенности просветительской и общественной деятельности, особое внимание уделяется описанию личности выдающегося пастыря.

Материалы могут представлять интерес для преподавателей и учащихся духовных школ, православных миссионеров, а также для широкого круга всех интересующихся деятельностью святителя Иоанна Тобольского.

Изученность темы. Составлено не малое количество статей и публикаций, посвящённых жизнеописанию святителя Иоанна (Максимовича) митрополита Тобольского и всея Сибири. Большая часть исследований касается творчества митрополита Иоанна имеющего значения в литературной и педагогической деятельности. Также изучены труды Святителя в Богословском осмыслении. Существуют научные исследования в области лингвистики определяющие влияние письменной деятельности митрополита Иоанна на культуру народов. Подробно изучены подготовка и само прославление в лике святых святителя Иоанна. К сожалению, очень мало известны исследования миссионерской деятельности митрополита Иоанна. Одним из ярких примеров является труд Ефимова Андрея Борисовича «Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви». Где в пятой главе весьма скудно описывается участие святителя Иоанна в деле просвещения народов Сибири. Данная тема и стала основой работы обширного изучения миссионерской деятельности в спектре всей жизни деятельности митрополита Иоанна (Максимовича).

Объектом научного исследования является личность Митрополита Иоанна (Максимовича) в период всей жизни.

Предметом исследования служат формы и методы проповеднической деятельности святителя Иоанна.

Цель выпускной квалификационной работы: выявление особенностей миссионерской деятельности святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского.

Задачи:

1. изучить жизнеописание святителя Иоанна (Максимовича), используя максимальное количество доступных источников;
2. на основании собранной информации описать основные периоды миссионерской деятельности святителя;
3. рассмотреть вклад святителя в духовное образование и воспитание;
4. проанализировать миссионерские труды святителя;
5. сформулировать выводы об особенностях деятельности святителя Иоанна Тобольского и о возможностях использования его опыта в современных условиях.

В создании выпускной квалификационной работе использовались следующие **методы**:

- анализа литературы и электронных источников;
- аналогии;
- изучения, сравнения и обобщения.

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся главные выводы исследования в ходе работы над диссертацией. Выполненный анализ принятых особенностей миссионерской деятельности митрополита Иоанна Тобольского и всей Сибири по вовлечению молодых людей в церковно-приходскую жизнь и применение опыта православной Церкви в этом вопросе, позволят лучше ориентироваться и применять наиболее подходящую тактику миссионерской работы, направленную на улучшение духовного состояния молодежи.

1. В ходе исследования выявлено, что святитель Иоанн при совершении миссионерской деятельности обладал теми же нравственными качествами, что и православные миссионеры прошлых веков.

2. В годы формирования личности Иоанна (Максимович) показал, что талантливыми и красноречивыми проповедниками не рождаются, а становятся в обучении у хороших наставников.

3. Изученное житие Митрополита Иоанна указывает на важный фактор того, что любовь и сострадание к ближним побуждают миссионера не только быть на словах праведным, но и на деле.

4. Организация учебных заведений является прекрасным приёмом миссионерской деятельности.

5. Большое значение в просвещении и нравственном становлении человека имеет творчество Святителя.

Тема, предложенная для рассмотрения, **актуальна** не только для священнослужителей, а также церковных тружеников в вопросе распространения православной веры, воцерковления и вовлечения верующих в церковную жизнь в современных условиях. Как показывает практика, методы привлечения населения к участию в церковной жизни все-таки не всегда совершенны. Достаточно значительное большинство людей вовсе не интересуются религиозными вопросами, у многих церковные служители вызывают недоверие, а некоторые настроены вообще негативно.

Научная новизна исследования состоит в раскрытии миссионерских особенностей и подходов святителя Иоанна Максимовича и в возможном применении их в современных условиях. Православная миссия среди населения Сибири конца XVII века, начало XVIII века не полноценно изучена.

При написании работы были взяты труды А. Ефимова «Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви». В книге выделяется роль православия, которое сыграло главную роль в просвещении не только русской нации и формированию его культуры, но и других народов.

С. В. Фомин в своем труде «Последний царский святой. Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский, Сибирский чудотворец», описывает не только прославление и акафист, но и наиболее полное, и подробное житие Святителя.

А также монографии, научные и популярные статьи, посвященные истории миссионерства в России и деятельности святителя Иоанна Тобольского, в частности, А. Григорьева «Силлабическое богословие святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского», протоиерея Александра Сулоцкого «Дополнения к биографии Митрополита Тобольского Иоанна (Максимовича)», еп. Гермогена Мичуринского и Моршанского «Святитель Иоанн Тобольский: к 100-летию преставления», и других авторов, приведенные в разделе «Список используемых источников и литературы». А также нормативные церковные документы: «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», «Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви».

Всего был использован сорок один источник. Материалы были взяты с электронных ресурсов dissercat.com, cyberleninka.ru, patriarchia.ru, sedmitza.ru, drevo-info.ru, azbyka.ru, а также с сайтов православных храмов и монастырей, расположенные на Украине и в Сибири, таких как: svenmon.org, zaimka.ru/akishin-mission и др.

Апробация основных положений работы состоялась в докладах: «Жизнь и труды святителя Феофана Затворника в истории и современности». 16.06.2022 <https://pravchtenie.ru/novosti/izdatelskiy-sovet-provel-feofanovskuyu-konferentsiyu/> научная конференция состоялась в Издательском совете Русской Православной Церкви. В Московском педагогическом государственном университете состоялась вторая Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых «Религиозно-культурная традиция и нравственное становление личности». 19.04.2023 https://pstgu.ru/faculties/historical/news/studenty_pedagogi_vystupili_na_konferentsii_molodykh_uchenykh_v_mpgu/.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена поставленными целью и задачами. Работа состоит из введения, трех глав и заключения.

Во введении обосновывается актуальность, формулируются цель, задачи и методы исследования, раскрывается практическая значимость работы, приводится обзор использованных документов и источников.

В первой главе основной части исследуется деятельность святителя Иоанна Тобольского в Киево-Могилянской коллегии, Свенском монастыре, в Черниговской епархии и на Тобольской кафедре. Во второй главерассматривается общественная и благотворительная деятельность святителя, особое внимание уделяется Латинской школе, созданной и руководимой Иоанном (Максимовичем). Третья глава посвящена анализу литературных трудов, а именно: «Илотропион» и «Царский путь Креста Господня, возводящий в живот вечный».

В заключении делается вывод об особенностях миссионерской деятельности святителя Иоанна Тобольского и возможностях приложения опыта его работы в современных условиях.

Теоретическим применением, данное исследование, может быть полезным пособием в процессе работы по миссиологии, методических указаний о просветительской деятельности, различных конференций и отечественных православных братств в деле изучения миссионерской деятельности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы могут представлять интерес для преподавателей и учащихся духовных школ, православных миссионеров, а также для широкого круга всех интересующихся деятельностью святителя Иоанна Тобольского.

Глава 1. Периоды миссионерской деятельности

Будущий Святитель родился в 1651 году в небогатой семье малороссийских шляхтичей Васильских (Васильковских), происходивших из Киевской губернии. Отец, Максим Васильский, арендовал земли у Киево - Печерской лавры. Эти земли находились в районе города Нежина, к которому были приписаны родители. Кроме того, он занимался строительством храмов, поставлял церковную утварь, а также регулярно вносил пожертвования в монастырь, поэтому в документах обыкновенно именовал себя Печерским.

Иоанн был старшим сыном среди девяти (по некоторым источникам десяти) братьев. Именно с Иоанна род Васильских стал именоваться Максимовичами. Этим и объясняется совпадение у будущего святителя фамилии и отчества. О детских годах Иоанна известно совсем немного. Однако тот факт, что кроме него еще двое детей вступили на стезю служения Богу, говорит о том, что в семье царил дух благочестия и любви ко Христу. Один из средних братьев по имени Григорий стал священником. Самый младший, Тимофей, так же, как и Иоанн, избрал монашеский путь. Впоследствии он занимал должность епархиального писаря, служил преподавателем в Латинской школе, которая была основана его старшим братом Иоанн в те годы, когда тот был архиепископом Черниговской епархии, а затем был поставлен архимандритом Елецкого монастыря на Черниговщине.

Позже Святитель Иоанн в сочинении «Путник» охарактеризует свои юношеские годы словами: «От юности моя много множество книг собрах и содержах яко драгое богатство»¹.

¹ Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] / Материалы Архиерейского Собора 2000 г. (9 июня 2008 г.). // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html> (дата обращения 05.09.2022).

Еще в те годы, когда святитель Иоанн (Максимович) был воспитанником Киево – Могилынской Коллегии, определилось главное направление его просветительской и миссионерской деятельности.

1.1. Киево - Могилынская Коллегия

Первое в Малороссии высшее учебное заведение было создано в 1632 году архимандритом Петром (Могилой) по благословению Константинопольского патриарха на базе двух духовных школ, существовавших в Киеве – братской и Лаврской. В качестве образца организации учебного процесса и методики преподавания была взята католическая система образования, существовавшая в иезуитском ордене. Приемы обучения, в сущности, были схоластическими: богословие давалось по Фоме Аквинскому и Петру Ломбарду, философия – по Аристотелю.

Атмосферу в Коллегии определяло то обстоятельство, что для поступления не существовало никаких внешних препятствий – принимались представители всех сословий независимо от материального положения, а неимущим студентам оказывалась поддержка. Воспитанию учащихся уделялось самое пристальное внимание. С этой целью Петр (Могила) составил для юношей "Анфологион или собрание цветов".

Начало 1650-х годов стало драматическим периодом в истории Коллегии – она была подвергнута нападению со стороны униатов. Это вынудило учащихся, отложив занятия, защищать учебное заведение с оружием в руках. Однако довольно быстро Коллегия была не только восстановлена, но и продолжала активно развиваться.

Именно в то время, когда еще были свежи воспоминания о недавних событиях, в 1668 году в Коллегии начал обучение Иоанн Максимович. Решение о поступлении в духовное учебное заведение, бесспорно, было принято под влиянием родителей.

В тот момент, когда Иоанн Максимович поступил в Коллегию, программа обучения рассчитывалась на двенадцать лет и строилась

следующим образом. Первый класс – «фара» – был посвящен изучению арифметики, катехизиса, кроме того, ученики овладевали навыками письма чтения и письма на церковнославянском, латинском и польском языках. Следующий этап обучения под названием «инфы» предполагал знакомство с этимологией, а также более глубокое изучение латыни, арифметики и катехизиса. Затем следовал уровень «грамматики», где предполагалось постижение синтаксиса, изучение творения Овидия и Цицерона. Позднее учащиеся знакомились с латинской литературой. Кроме названных классов были: «пиитика», «философия», «философия», «богословия», «синтаксима».

Характерной особенностью обучения были еженедельные тематические диспуты, во время которых студенты оттачивали ораторское мастерство и логику.

1.1.1. Личности, оказавшие особое влияние на формирование мировоззрения святителя Иоанна (Максимовича)

Воздавая должное программе обучения, нельзя не отметить, что личность будущего святителя формировалась не только на школьной скамье, но и в общении с наставниками и соучениками. Особенно сильное, помимо родителей, влияние на него оказали несколько человек²:

- архимандрит Иннокентий (Гизель);
- архиепископ Лазарь (Баранович);
- святитель Феодосий (Полоницкий-Углицкий);
- святитель Димитрий Ростовский (Туптало).

Архимандрит Иннокентий (Гизель) (1600–1683 гг.) был весьма выдающимся церковным деятелем, писателем и философом. Он родился в протестантской семье в Пруссии, но всю жизнь прожил на Украине. Во время обучения в Киево-Могилянской Коллегии обратил на себя внимание митрополита Петра (Могила), который за счет своих средств отправил

²Александр Гумеров, иер. Богомыслие в пользу правоверным. Митрополит Иоанн Тобольский. [Электронный ресурс] // Польза от всего. / URL: <https://stiralkovich.ru/bogomyslie-v-polzu-pravovernym-mitropolit-ioann-tobolskij/> (Дата обращения: 05.09.2022).

молодого человека на обучение в Англию и Польшу, а впоследствии завещал ему титул благодетеля Коллегии. После возвращения Иннокентий принял постриг и стал преподавателем в Almamater.

Это был человек весьма глубокого ума и широких взглядов. Мироззрение Иннокентия (Гизеля) сформировалось на философской платформе Аристотеля и отчасти неоплатонизма – его даже именовали «украинским Аристотелем». Признавая свободу воли человека, воздавал должное уму, который должен различать добро и зло. В своих религиозных воззрениях был последовательным сторонником Православия, осуждая попытки украинских гетманов вступить в союз с католической Польшей и мусульманской Турцией.

Много сделал для формирования национального самосознания украинского народа. Именно ему принадлежит первый исторический трактат на эту тему под названием «Синописис», в котором рассматривались вопросы происхождения славян, возникновения русского языка, деятельности русских князей, крещения Руси, основания Киева и др. Впоследствии эта книга была положена в основу российской историографии, и до конца XIX века считалась учебником "домашней" истории не только на Украине, но и в России, и в Белоруссии.

Несмотря на то что Иннокентий (Гизель), став бессменным архимандритом Киево-Печерской лавры, пользовался расположением русского царя Алексея Михайловича Романова, он позволял себе серьезную критику в адрес Российского государства. Так, он полагал, что некоторые военные операции русской армии на территории Войска Запорожского ничем не отличались, в сущности, от татарских набегов и католических погромов, когда попирались и разрушались православные святыни. Об этом без обиняков он писал русскому монарху в 1661 году. Кроме того, был убежден в

том, что подчинение Киевской митрополии Московскому патриархату – это не только каноническое нарушение, но и грех³.

Неоценимый вклад внес Иннокентий (Гизель) в становление и развитие родного учебного заведения – Киево-Могилянской Коллегии. Здесь сфера его деятельности охватывала науку, воспитательную работу с учащимися, проповедничество, издательскую деятельность, литературу.

Помимо исторического труда «Синописис» создал еще два очень значительных произведения: «Мир с Богом» и «Сочинение о всей философии». Первая книга представляет собой размышления на тему нравственного богословия, вторая состоит из нескольких трактатов: по диалектике и логике, по физике и метафизике – своеобразный диспут о Боге и ангелах. Вообще, диспуты, вероятно, были одним из любимых методов выяснения истины, т. к. во время своего пребывания в Коллегии архимандрит Иннокентий активно насаждал их и сам принимал в них участие.

Архиепископ Лазарь Баранович (≈ 1616–1694 гг.) был не только преподавателем, а впоследствии ректором Киево-Могилянской Коллегии (1650–1656 гг.), но также как архимандрит Иннокентий (Гизель), выдающимся церковным и общественным деятелем.

Родился в семье униатов, получил образование в нескольких учебных заведениях: в Киевской, Калишской и Виленской Коллегиях. В Киево-Могилянской Коллегии вначале преподавал вначале несколько дисциплин в начальных классах – фары и инфимы, а затем стал профессором риторики и философии. С 1650 года возглавил Коллегию, а также стал игуменом Братского училищного монастыря, а через два года – Киево-Кириллова монастыря. Некоторое время – с 1657 по 1676 год периодически назначался местоблюстителем Киевской митрополии. Придавал большое значение книгопечатанию: создал в Новгороде-Северском типографию, которую позже перевел в Чернигов.

³Корзо М. А., Флоря Б. Н. Архимандрит Иннокентий (Гизель). [Электронный ресурс]. М.: Прав. энцикл. под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. 2014. - 744-749 с. // URL: <https://www.pravenc.ru/text/389655.html> (Дата обращения: 05.09.2022).

Архиепископ Лазарь – автор многочисленных полемических трудов, которые в свою очередь были направлены против католицизма. Такие как: «Меч духовный...» (1666), «Трубы словес проповедных» (1674), многие проповеди, полемические и богословские труды, эпитафии, панегирики и другие поэтические произведения, написанные в стиле литературного барокко в том числе на польском языке. На литературном поприще был «связующим звеном между разрозненными литературными и научными тружениками, вызывая и направляя их деятельность»⁴.

Имел пророссийские политические взгляды, был сторонником воссоединения Украины с Россией. С одной стороны он склонял малороссов к Москве, которая на тот момент уже обладала могуществом, с другой – призывал русского монарха к бережному отношению к национальным традициям Украины и сохранению привилегий для малороссов.

Архиепископ Лазарь (Баранович) славился не только как блестящий проповедник, но и полемист (выступал как устно, так и в печати). Святитель Димитрий Ростовский называл его «великим столпом Церкви».

Ближайшим соратником архиепископа Лазаря был святитель Феодосий (Полоницкий-Углицкий) (≈1630–1696 гг.). Выходец из дворянского рода Полоницких-Углицких обучался в Киево-Братской коллегии. Это учебное заведение в первой половине XVII века было известно, как один из главных центров борьбы с католицизмом и, в первую очередь, с униатством. Из-за того что во время нашествия поляков Коллегия была разорена и прекратила свое существование, завершить полный курс ему, вероятно, не удалось, и его воспитание завершилось при Киево-Богоявленском монастыре, где он и принял иноческий чин.

Позже он стал настоятелем Киево-Выдубицкого монастыря, который также пришел в запустение после нападения поляков. Под его руководством обитель была полностью восстановлена. В этот период он сблизился с

⁴Там же.

преосвященным Лазарем (Барановичем), который, высоко ценя его духовные качества, называл справедливо «овцой стада Христова, научившейся покорности», и назначил своим наместником в Киеве.

В 1688 году Феодосий был назначен настоятелем еще одного пострадавшего от нашествия католиков монастыря – Черниговского Елецкого. После разрушения обители доминиканцами и иезуитами обитель представляла печальное зрелище, однако, за три года архимандрит Феодосий сумел привести ее в благолепный вид.

Архимандрит (позднее – архиепископ Феодосий (Полоницкий-Углицкий) принимал участие в решении богословских споров, а именно в составлении соборного ответа об отношении Киевской митрополии о времени пресуществления Святых Даров.

В 1692 году он был рукоположен в сан епископа и вскоре возведен в архиепископа Черниговского в Успенском соборе Московского Кремля. С этого момента его жизнь была неразрывно связана с Черниговской епархией. Здесь, имея сугубое попечение о монашестве, он занимался основанием новых монастырей (Печенигской женской обители, Любецкого скита, Домницкого мужского монастыря), строительством храмов, но особое внимание уделял развитию духовных школ на черниговщине.

Архиепископ Феодосий пристально следил за тем, чтобы к принятию священного сана допускались только достойные люди, поэтому оказывал покровительство духовным школам и приглашал в Чернигов из Киева лучших ученых монахов. Среди них он особенно выделял иеромонаха Иоанн (Максимович). Он стал не только организатором духовного образования на черниговщине, но и ближайшим помощником и сподвижником архиепископа Феодосия. Их объединяли сострадательное отношение к людям всех сословий и вероисповеданий, миролюбие, справедливость. Кроме того, существует предположение, что святитель Феодосий был знаком с Иоанном (Максимовичем) еще до его поступления в Киево-Могилянскую Коллегию, поскольку водил знакомство с отцом Иоанна. Об этом свидетельствуют

сохранившиеся документы – договор о поставке мельницы на реке Вете для Выдубицкого монастыря, составленный в 1686 году.

Впоследствии, чувствуя приближение кончины, архиепископ Феодосий (Полоницкий-Углицкий), возвел в сан архимандрита Черниговского Елецкого монастыря иеромонаха Иоанна, видя в нем своего преемника⁵.

Духовная связь двух святителей – Иоанна и Феодосия – не прервалась даже после кончины последнего, который однажды предстательствовал перед Господом об исцелении своего преемника. Это произошло вскоре после того, как будущий святитель Иоанн был назначен на кафедру. Страдая от высокой температуры, он молитвенно обратился к почившему архиепископу Феодосию, и получил ответ о том, что Бог услышал его молитвы. Уже на другой день владыка Иоанн отслужил Божественную Литургию. Известен и второй случай помощи святителя Феодосия владыке Иоанну в избавлении от наветов в государственной измене и поддержке гетмана Мазепы.

В отличие от первых трех наставников, оказавших определяющее влияние на формирование мировоззрения будущего святителя Иоанна (Максимовича), которые заметно превосходили его по возрасту, с будущим святителем Димитрием Ростовским (Гуптало) они были ровесниками (1651–1709 гг.).

Димитрий (в крещении Даниил) родился под Киевом в семье военных – его отец, Савва Григорьевич, дослужился до звания сотником. Воспитанием в основном занималась мать, поскольку отец часто отсутствовал по делам службы. Оба родителя крепко стояли в вере и с малолетства привили сыну любовь ко Христу.

Духовное образование Даниил, так же как Иоанн (Максимович), получил в Киево-Могилянской Коллегии. Во время учебы проявил весьма незаурядные дарования, овладел несколькими языками: еврейским,

⁵ Свт. Феодосий Черниговский. [Электронный ресурс] // Древо. Открытая прав. энцикл. 2020. / URL: <https://drevo-info.ru/articles/8982.html> (Дата обращения: 05.09.2022).

польским, греческим, латинским, увлекался риторикой и патрологией, чем обратил на себя внимание руководства Коллегии. Уже на школьной скамье проявилась его склонность к уединению – он избегал шумных компаний, предпочитая им пребывание на богослужении и чтение духовной литературы.

К семнадцати годам Даниил принял решение вступить на монашескую стезю, и был пострижен в Киево-Братском монастыре с именем Димитрия. В 1675 году архиепископ Лазарь (Баранович), высоко оценив его духовные дарования и личные достоинства, возвел в сан иеромонаха и пригласил проповедовать на своей кафедре. Вскоре молодой иеромонах Димитрий (Туптало) получил широкую известность не только в Малороссии, но и в Литве. Позднее был приглашен в Слуцкий Братский Преображенский монастырь, а затем последовательно был игуменом двух обителей на Украине: Максаковской и Батуринской. Между тем, его внутреннее устройство требовало уединения и, уйдя от дел, он поселился в Киево-Печерской лавре, где принялся за главный труд своей жизни – широко известный ныне сборник «Жития святых».

Первый том увидел свет в 1689 году, до 1701 года ему удалось выпустить еще два тома. Над одним из них (третьим) он трудился вместе с Иоанном (Максимовичем). В это время ему приходилось отвлекаться от работы для исполнения игуменских обязанностей в трех монастырях: Кирилловом, Глуховском, Успенском.

Историческая эпоха, во время которой довелось жить этим двум выдающимся личностям, которые позже будут прославлены в лике святых, была одной из самых бурных в истории Отечества. Будучи искренним патриотом, архиепископ Димитрий остро переживал те реформы, которые потрясли вековые устои. Однако он имел смелость объективно оценивать действия Петра I, разъясняя, например, что бритье бород никак не сказывается на нравственном уровне человека, в то же время обличая распущенность царящую при дворе монарха.

В 1701 году по повелению Петра I был призван в Москву, возведен в сан митрополита для отправки в Сибирь на Тобольскую кафедру, однако, по стечению обстоятельств не смог этого сделать и был отправлен на Ростовскую кафедру. Здесь он в 1705 году завершил написание "Житий святых", сочетая писательский труд с руководством Ростовской епархией. Являя личный пример высокой духовной жизни, митрополит Димитрий немало усилий положил для улучшения нравственного состояния паствы и священнослужителей. В первую очередь, он, так же как святитель Иоанн (Максимович), уделял самое пристальное внимание духовному образованию. В 1702 году он, на средства архиерейского дома, создал первую школу на Ростовской земле, где бесплатно обучались дети всех без исключения сословий. Но просуществовало это учебное заведение всего три года, а затем была закрыта из-за необходимости отдавать средства на военные нужды.

Последние годы жизни были посвящены активной борьбе со старообрядчеством, для чего им был написан труд «Розыск о раскольнической Брынской вере». Святитель вообще был даровитым писателем. Помимо названных произведений его перу принадлежали многочисленные трактаты, назидательные и богослужебные сочинения, среди которых особенно известны «Руно орошенное», «Алфавит духовный» и др⁶.

А. О. Крылов, оценивая итоги деятельности святителя Димитрия Ростовского, писал так: «О масштабе личности Димитрия Савича свидетельствуют не столь внешние перипетии его жизненного пути, сколько те труды, которые он совершил чуть более за полувека прожитого им»⁷. Жизненным девизом святителя Дмитрия Ростовского вполне могли бы стать написанные им слова к другу в одном из писем: «Моему сану, его же несть

⁶ Свт. Димитрий Ростовский. [Электронный ресурс] // Древо. Открытая прав. энцикл. 2015. / URL: <https://drevo-info.ru/articles/6218.html> (Дата обращения: 11.09.2022).

⁷ Крылов А. О. Митрополит Димитрий Ростовский в церковной и культурной жизни России второй половины XVII – начала XVIII вв.: дис. канд. истор. наук. М., 2014, – 373 с.

достоин, надлежит слово Божие проповедовати не точию языком, но и пишещею рукой»⁸.

1.1.2. Преподавательская работа и проповедничество

Во время учебы Иоанн Максимович выделялся способностями к постижению наук и красноречием. В качестве воспитанника Киево-Могилянской коллегии он провел семь лет, и после окончания в 1675 году был приглашен на должность преподавателя латыни.

Этой дисциплине придавалось особое значение по сравнению с греческим языком, уровень преподавания которого был заметно ниже. Уже с начальных классов учащиеся должны были изъясняться на латыни и в школе, и вне ее стен. В среднем звене все дисциплины преподавались по-латыни, так же велись диспуты и писались сочинения⁹.

Александр Павлович Доброклонский сообщал: «Изучение греческого языка было поставлено сравнительно слабо, зато латинский выдвинут на первое место; еще в низшем отделении ученики приучались говорить на нем и обязывались к этому в классе и вне класса; а в средних на нем преподавались все науки и писались сочинения. Поэтому по выходе со школы ученики приобретали привычку вставлять в речь слова, фразы или обороты латинские. Для приучения воспитанников к диалектическим спорам были заведены философские и богословские диспуты на латинском языке...»¹⁰.

В год окончания Коллегии Иоанн (Максимович) принял решение о вступлении на монашескую стезю – его привлекал подвиг внутреннего делания. Архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий (Гизель) совершил постриг с именем Иоанн в честь святителя Иоанна Златоуста.

⁸ Там же. С. 3.

⁹ *Фомин С. В.* Последний царский святой. Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский, Сибирский чудотворец. Житие. Чудеса, Прославление. Служба, Акафист. СПб.: О-во свт. Василия Великого, 2003, - 702 с.

¹⁰ Там же. С. 7-8.

Вероятно, имя выдающегося проповедника, автора множества гомилий и толкований, было выбрано неслучайно – уже тогда, в двадцатипятилетнем возрасте, было очевидно, что молодой человек тоже одарен талантом миссионера.

Благодаря глубоким богословским знаниям и таланту риторика молодой монах пользовался заслуженным авторитетом, и вскоре, с общего согласия монастырской братии, был назначен на должность лаврского проповедника. Это послушание он нес в течение пяти лет, до 1680 года.

В тот период характерной чертой проповедничества киевского духовенства была велеречивость и использование риторических приемов. Иоанн (Максимович) в этом отношении заметно отличался от большинства – его речь была живой и понятной каждому слушающему.

Здесь Важно отметить, не только талант, но и не малые труды для развития и совершенства в деле проповеди, очень чётко говорит об этом святитель Иоанн Златоуст в своем труде о священстве¹¹, по силе влияния слова на слушателя, сравнивает священника с крестьянином, который постоянно сеет и долго ждет, пока его семя принесет плод. Чтобы проповедь священника была успешной, и выполняла просветительную роль, помимо общего образования, священнослужитель должен постоянно делать особые приготовления, чтобы стать хорошим оратором. Он должен обладать некоторыми ораторскими качествами, прежде всего, заниматься постоянным самообразованием и горячей молитвой. Поскольку искусство ораторства, прежде всего, не только естественный навык — подарок, но и приобретенный навык, результат тяжелой работы, интенсивной борьбы и постоянной практики. Проповедь, пишет святитель, должна произноситься с уверенностью и властью, священник в своей речи должен быть учителем верных и наставником душ, как апостол Павел. Необходимо понимать, что проповедь — это миссия священника, независимо от ее результатов. И его

¹¹ *Иоанн Златоуст, свт.* Творения свт. отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольскаго. СПб. / Изд. С.-Петербургской Духовной Академии, 1897, - 407, Т. 3. кн. 1.

радость, и удовлетворение заключаются главным образом в том, что он выполняет свой долг перед Богом. Проповедь всегда возвращает души верующих, приносит пользу слушателям и имеет большую плодотворность. Священник из-за власти, которой он обладает, превосходит любого светского вельможи, но ему необходимо обладать харизмой и должно говорить, как имеющий власть, прежде всего, надлежит говорить скупой и иметь смелость контролировать зло и грех.

Основным мотивом его бесед стали размышления о том, как согласовать личную волю человека с Божьим Промыслом. Эта тема на годы определит направление его миссионерского служения. Святитель Иоанн понимал, что ключ к сердцу человека через Божественное слово — дар людям.

Иоанн оставался постриженником четыре года. Следующий важный рубеж – рукоположение в сан иеродиакона, а вскоре и иеромонаха – приходится на тот же, 1680 год.

В годы обучения и преподавания в Киево-Могилянской коллегии будущий святитель Иоанн (Максимович) заложил прочный фундамент богословских знаний и уже тогда начал проявлять себя как проповедник, определив для себя основную тему – сочетание воли Божьей и человеческой.

Его мировоззрение сформировалось под влиянием выдающихся личностей, сочетавших служение Богу и людям, высокий нравственный и интеллектуальный уровень. Это были истинные патриоты своей родины – Украины, которые видели ее будущее в союзе с Россией. В богословском отношении они стояли на сугубо православных позициях.

1.2. Свенский монастырь

После хиротонии будущему святителю недолго пришлось оставаться в Киево-Печерской Лавре. Тихой молитвенной жизни помешала война, которую вела Османская империя с Россией.

В марте 1681 года царской послушной грамотой обитель был приписана к Киево-Печерской Лавре «для тихаго и безмолвнаго пристанища въ нужное военныхъ браней время»¹². Окончательное прикрепление Свенской обители к Киево-Печерской лавре произошло в 1682 году. На основании царской жалованной грамоты монастырь получил наименование Новопечерского (Свенского) монастыря.

Патриарх Иоаким назначил наместником обители будущего святителя Иоанна. Эту должность он занимал в течение 14 лет – с 1681 до 1695 года. При нем монастырь стал своеобразным центром передовой образованности своего времени. Однако, вместе с тем, наместнику приходилось решать массу проблем иного рода.

Открывавшееся поле деятельности было весьма обширным. Состояние Свенского монастыря на тот момент нельзя было назвать благополучным. Древняя обитель со славной историей к тому моменту, когда будущий святитель стал ее наместником, насчитывала около четырёхсот лет. Своим появлением она обязана явлению иконы Пресвятой Богородицы и Печерских чудотворцев Антония и Феодосия.

По преданию первый храм, расположенный неподалеку от места впадения небольшой речки Свени в Десну, был основан Дебрянским и Черниговским князем Романом в 1228 году. Из-за внезапно поразившей его слепоты он решил обратиться к помощи Богоматери. Для этого отправил в Киево-Печерскую лавру архимандрита ближайшего Петровского монастыря с монахами. Здесь они получили в дар икону и отправились обратно. Однако на пути произошло необычное явление: «стала ладья на едином месте среди реки Десны; гребцы немогуще загрести ни горе, ни в низ»¹³, поэтому инокам пришлось остановиться на ночлег на берегу. Однако утром святой образ был обнаружен на ветвях дуба, который рос на горе рядом с тем местом, где русло реки Десны изгибалось. Князь не стал дожидаться прибытия иконы, а

¹² Из истории Свенского монастыря. [Электронный ресурс]: Свенский монастырь. Официальный сайт. // URL: <https://svenmon.ru/2022/07/05/из-истории-свенского-монастыря/> (Дата обращения: 05.09.2022).

¹³ Там же.

сам пришел к тому месту, которое она «выбрала». После молитвы перед святым образом Роман исцелился. В память об этом событии князь повелел воздвигнуть храм во имя Пресвятой Владычицы и наделить его землями.

Первые достоверные исторические сведения о монастыре относятся к 16 веку и связаны с именем Иоанна Грозного, по приказу которого здесь построили две каменные церкви, один из которых был посвящен Антонию и Феодосию Печерским. Но мирное существование обители было нарушено в 1583 году, когда ее разграбили литовцы, а 1664 году – крымские татары.

Состояние монастыря было столь плачевным, что он даже был освобожден царем Алексеем Михайловичем от налогов. Одни строения были подожжены захватчиками, другие обветшали. Так, храм прпп. Антония и Феодосия Печерских попросту обвалился. Новоназначенному наместнику предстояло, прежде всего, произвести опись имущества, включая все припасы и вотчины, а затем приступить к обустройству обители¹⁴.

1.2.1. Решение проблем внутренней жизни монастыря

Не менее важным делом представлялась задача устройства монашеской жизни. На этом поприще будущему святителю пришлось пережить немало серьезных искушений.

Иоанн (Максимович), выросший и сформировавшийся как личность в Малороссии и получивший образование в Киево-Могилянской коллегии, был естественным проводником так называемого киевского направления. В то же время в монастыре на тот момент проживали сторонники великорусского влияния. Их совместное мирное сосуществование не представлялось возможным, поэтому из обители уже в первый год после назначения Иоанна архимандритом ушли многие монахи-великороссы. Между тем, не все их единомышленники желали покидать насиженное место. Многие стремились восстановить справедливость в собственном понимании, и 30 июня 1682 года

¹⁴Фомин С.В. Последний царский святой... С. 10.

обратились с жалобой в Москву, где на престоле в тот момент находились младшие сыновья Алексея Михайловича Романова – юные Петр и Иоанн.

Основные претензии, сформулированные в челобитной, сводились к следующему:

- отсутствие документально подтвержденной принадлежности Свенской обители к Киево-Печерской лавре: в грамоте, направленной на имя монарха в 1677 году, содержались сведения о том, что «изстари приписанъ бывалъ Киево-печерскому монастырю», однако, по их мнению достоверных подтверждений этому не было: «у той грамоты великихъ князей ни рукъ, ни печатей, никакого ни подкрѣпленія ни свидѣльствовантъ»;
- притеснения со стороны наместника: устранения всех монахов «московского пострижения» и замена их иноземцами;
- неблагоприятное поведение самого архимандрита Иоанна: «пѣть и ѣсть съ своими советники и съ челядники и съ молодыми ребята и питаются пространно, по своему извычаю: также питье хмельное держать у себя доброе и безвремяно у себя пѣть и прохлаждается по своей воль, не только самъ, но и послѣдній челядникъ всегда въ прохладъ и столько сушелиныхъ запасовъ рыбъ и масла и меду и погребныхъ питей на всю братію недѣлю не взойдетъ, что у него намѣстника въ кельѣ на одинъ день разойдется; и отъ того монастырю чинятъ великіе протори и убытки... бѣть своими руками, дубиною»¹⁵.

Протестное движение возглавил келарь монастыря, но под посланием к монархам подписались еще 17 духовных лиц и 7 мирян. Их мнение разделяли не только насельники монастыря, но и многие брянские жители.

Реакция наместника весьма наглядно проиллюстрировала его личные качества. Не страшась ревизий и проверок, он отправил в

¹⁵ Дело по доносу Брянского Свенского монастыря келаря Пафнутия с братиею на наместника тамошнего Иоанна, о деланных им неприличных иноческому чину поступках, разорении монастыря и прочего. 30 июня 1682 года – 28 февраля 1683 года. [Электронный ресурс]: Брянский край. Информационный ресурс. // URL: https://www.kray32.info/bryanskiy008_01_34.html (Дата обращения: 05.09.2022).

Москву собственную челобитную: «воровскимъвымысломъсвоимъ составили челобитную ото всей братіи, вкладчиковъ и крестьяньНовопечерскага монастыря, и написали на меня богомольца вашего многіенепристойныядѣла, чего исконно въКіевопечерскомъ и Новопечерскомъмонастыряхъ не обръталось»¹⁶.

Ситуация сложилась крайне напряженная. Однако в столице жалобе не придали значения, в первую очередь потому что основная часть обвинений носила явно клеветнический оттенок – люди, приближенные к трону и знавшие Иоанна (Максимовича), отчетливо понимали это.

Власти были на стороне архимандрита Иоанна, но, не желая разрастания конфликта, они не стали наказывать клеветников, предоставив им возможность мирно покинуть монастырь. Указ об этом вышел в феврале 1683 года.

1.2.2. Обустройство монастыря

Несмотря на то что наместник вынужден был отвлекаться на решение внутренних проблем, самое пристальное внимание он уделял обустройству Свенского монастыря. Для этого требовались немалые средства, которые он, во многом, получал из Москвы, предпринимая нередкие поездки в столицу для сбора пожертвований.

Кроме того, в этот период проявились его незаурядные хозяйственные способности. Так, вовремя его игуменства заметно возросли землевладения обители. В 1689 году он сумел заключить весьма выгодную сделку с выходцем из Брянска приближенным к царевне Софье Федором Шакловитым – обмен земель площадью в 215 га, доплатив за избыточную территорию «перехожие четверти» относительно небольшую сумму в 1000 рублей.

Эти угодья, расположенные в примерно в 20 верстах от Свенского монастыря, стали для него хорошим подспорьем. Однако процветавший при царевне Софье Шакловитый через несколько месяцев попал в опалу, а вскоре

¹⁶ Там же.

и вовсе был казнен. В этот момент архимандрит Иоанн (Максимович), проявили на сей раз дипломатические способности, обратился в поместный приказ с просьбой закрепить земельные угодья, полученные у Шакловитого. Просьба была удовлетворена¹⁷.

В период наместничества Свенским монастырем архимандрит Иоанн (Максимович) проявил важные качества своей личности: умение взвешенно и разумно решать вопросы, связанные со взаимоотношениями с властью, одновременно сохраняя высокие требования к собственному духовному устройению. По свидетельствам исторических источников «во время пребывания в нем будущего Святителя обитель отличалась высокой степенью духовного преуспевания и материального благосостояния»¹⁸.

1.3. Черниговская епархия

В во второй половине 1690-х годов начался новый этап в жизни архимандрита Иоанна. Накопленные знания и опыт миссионерской и организационной работы ему предстояло реализовывать уже не в монастыре, а в масштабах епархии.

Архиерейская кафедра в Чернигове была одной из первых, утвержденных на Руси после ее Крещения. Годом создания епархии принято считать 991 или 992 год. Черниговский епископ Неофит, прибывший на Русь вместе с Киевским митрополитом, занимал третью степень среди русских епископов. Первое время в территорию, закрепленную за кафедрой, входили земли нескольких современных областей: Московскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Курскую, Черниговскую, Владимирскую, Орловскую, а также части Смоленской и Могилевской. Тогда наиболее значительными городами были Чернигов и Рязань, отсюда и название Черниговская и Рязанская. В XI – начале XIII века постепенно организовывались

¹⁷Сергей Кистин, прот. Святитель Иоанн Тобольский и Свенский монастырь с 1681 по 1695 г. [Электронный ресурс] // Русская линия, 2006. // URL: <https://rusk.ru/st.php?idar=19578/> (Дата обращения: 05.09.2022).

¹⁸Фомин С.В. Последний царский святой... С. 12.

Смоленская, Рязанская, и Владимирская епархии, поэтому с 1214 года она стала именоваться просто Черниговской.

С XI века местные князья воздвигали здесь величественные храмы. Так, в 1030 году Черниговский князь Мстислав основал Спасо-Преображенский собор, в начале XII века князь Давид построил храм во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба, а его сыновья Изяслав и Владимир – Преображенский храм, вокруг которого со временем появился Новгород-Северский монастырь. Кроме него здесь существовали и другие обители: именно на Черниговской земле, в Болдиных горах, были основаны Елецкий и Троицк-Ильинский монастыри. Их появление связано с именем преподобного Антония Печерского.

В период нашествия татаро-монголов черниговщина подверглась жестокому разграблению: был взят в плен местный епископ Порфирий, а князья Михаил и боярин Феодор приняли в Орде мученическую кончину за веру. Поскольку административный центр сместился к северо-востоку, князь Роман Михайлович перенес резиденцию в Брянск, туда же перебрался и епископ. Территория епархии оказалась на стыке враждующих сторон, переходя из рук в руки: в 1353 году она преимущественно вошла в состав Речи Посполитой, периодически оказываясь на территории Московского государства (1408–1420 гг.). В 1415–19 гг. и в 1458–1500 гг. она состояла в юрисдикции Киево-Литовских митрополитов. В некоторые моменты само существование епархии порой пресекалось: в 1500 году, когда состоялся переход северной части Черниговщины под власть Москвы, архиереи именовались Смоленскими и Брянскими.

С учреждения патриаршества на Руси в 1589 году начался новый период восстановления Черниговской епархии, который вошел в полную силу к 1640-м годам. После освободительной войны украинского народа против Речи Посполитой в 1648 году на Черниговщине начала возрождаться православная церковная жизнь – до этого здесь активно насаждалась уния, а

епископские резиденции располагались либо в Киеве, либо в Новгород-Северске.

В 1657 году епархию возглавил епископ Лазарь (Баранович), один из духовных наставников будущего святителя Иоанна (Максимовича). Как и в Киево-Могилянской Коллегии, здесь он тоже снискал глубокое уважение и любовь местной паствы. Он восстанавливал разрушенные и оскверненные римо-католиками храмы, занимался строительством новых церквей и монастырей, создал славяно-латинскую школу и типографию в Новгороде-Северском. Таким образом, к 1667 году Черниговская епархия вошла в состав Всероссийского Патриархата с получением статуса архиепископии и была поставлена на одно из первых мест среди других кафедр.

В 1692 году во епископа Черниговского был рукоположен Феодосий (Полоницкий-Углицкий). Он продолжил и развил дело, начатое в середине XVII века епископом Лазарем (Барановичем). Особым попечением пользовалось монашество: при нем был основан девичий Печеникский монастырь и Любецкий скит неподалеку от города Любеча. В Домницком мужском монастыре он освятил Богородице-Рождественскую церковь, а в Ильинской обители – величественный храм, посвященный Пресвятой Богородице.

1.3.1. Избрание на Черниговскую кафедру

В 1695 году архимандрит Иоанн был вызван в Чернигов архиепископом Черниговским и Новгород-Северским Феодосием (Полоницким-Углицким). Их пути пересекались в 1664–1688 годы, и архиерей ценил глубокие богословские знания, дар красноречия и подвижническую жизнь Иоанна, поэтому когда архиепископ почувствовал, что близится завершение его жизненного пути, именно его он наметил своим преемником.

В феврале следующего года архиепископ Феодосий почил, и был погребен в Черниговском кафедральном соборе Борисоглебского монастыря.

Архимандрит Иоанн позаботился о том, чтобы могила была устроена за правым клиросом в склепе.

Однако одного благословения архиепископа Феодосия было недостаточно для назначения на Черниговскую кафедру – предстояло пройти процедуру избрания в Малороссийской Раде, где в голосовании принимали участие не только духовные лица, но и дворянство, мещане, военные, представители гетмана.

К епархиальному духовенству, которое единодушно поддержало кандидатуру Иоанна (Максимовича) присоединилось большинство мирян. В итоге Рада рекомендовала его как «мужа благочестива, с юных лет монашествующа, в искусстве добродетели и поучении и проповедании слова Божия известного, и тамо сущим людям он на пользу благонаравием своим»¹⁹. С актом об избрании архимандрит Иоанн вновь отправился в Москву, на этот раз с целью утверждения в новой должности. Патриарх не только назначил его архиепископом Черниговским, но и благословил служение в саккосе – этой чести удостаивались лишь немногие архиереи. «Сего пречестнаго архимандрита Иоанна хиротонисахом и на степень Черниговския архиепископии возведше, богоспасаемых градов Чернигова и Новгорода Северскаго востовествовахом. [...] Под нашею же убо мерностию сущу, степень архиепископии Черниговской в российских архиепископах имети первый и во священнодейственном служении облачатися в саккос»²⁰.

В январе 1695 года была выдана царская грамота, на основании которой владыка Иоанн (Максимович) стал двадцать седьмым иерархом Черниговской епархии. В тот момент ему было сорок четыре года.

1.3.2. Обустройство епархии

¹⁹Свт. Иоанн Тобольский в Брянском Свенском монастыре. [Электронный ресурс] // Брянск православный. /URL:<https://bryanhram.ru/bryjanskije-cvjatye/svjatitel-ioann-tobolskii.html> (Дата обращения: 05.09.2022).

²⁰ Там же.

Богатый опыт, накопленный владыкой в обустройстве Свенского монастыря, он применил в Чернигове. Здесь его незаурядные деловые качества проявились более масштабно. Владыка заботился не только о состоянии храмов, но и о поддержании служащего духовенства.

Кафедральный монастырь в годы правления владыки Иоанна был приведен в образцовое состояние. Кроме того, он увеличил земельные владения обители. Сохранились купчие крепости того времени (начиная с 1699 года), свидетельствующие о многочисленных выгодных приобретениях.

По его благословию началась покупка не только земельных угодий, но и домов под капитал. Он «заботился для славы Церкви Божией Православной и тех знаменитых древнейших соборов, при которых была его кафедра архиерейская, приобретать дома и земли под капитал, для обеспечения, после его смерти, священных памятников храмов града Чернигова и служащего при них духовенства»²¹.

Таким образом он сумел обеспечить материальное положение епархии не только в период своего правления, но и на годы вперед. Большое значение имели также пожертвования, которые получала епархия из Москвы, чему способствовали давние связи святителя в столице.

В те годы, когда Черниговской епархией управлял архиепископ Иоанн (Максимович), по его благословию был воздвигнут собор в Николаевском монастыре, расположенном на реке Каташинке. Сооружение храма началось в 1699 году.

Десятью годами позже, в 1709 году, по благословию владыки, появился новый Преображенский монастырь, впоследствии названный Рувимовским, построенный сербским епископом Рувимом Нишским.

Особым попечением владыки Иоанна стали Латинская школа, в обустройство которой он вложил немало сил, а также создание библиотеки и типографии. Этот рассадник христианского просвещения получил название «Черниговские Афины».

²¹Фомин С.В. Последний царский святой... С. 12.

Именно здесь была издана большая часть замечательного труда – «Жития святых», созданного сподвижником владыки Иоанна Димитрием (Туптало), который в то время был архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, а также другие его произведения.

В это время владыка Иоанн не только способствовал тиражированию чужих литературных трудов в монастырской типографии, но и сам создал немало произведений. Он вошел в историю как переводчик и известный духовный писатель, автор прозаических и стихотворных творений. Годы управления Черниговской епархией стали самыми плодотворными в литературном творчестве будущего святителя. – большинство сочинений были созданы именно там²².

Святителю удалось сформировать замечательную библиотеку для созданной им школы, которая вскоре была признана одной из лучших в России. В нее вошли как старинные, так и новые издания. Редкие книги, в том числе на древних языках, составили ее золотой фонд. Кроме того, здесь хранились многочисленные трактаты по философии, богословию и др. В дальнейшем, более чем через сто лет, силами учащихся Черниговской духовной семинарии – преемницы Латинской школы, – тексты многих фолиантов были переписаны.

Годы зрелости владыки Иоанна совпали со временем управления Черниговской епархией. Здесь за четырнадцать лет он смог в полной мере реализовать опыт, накопленные в годы наместничества, и знания, полученные в стенах Киево-Могилянской коллегии.

1.4. Тобольская кафедра

Во втором десятилетии XVIII века жизнь архиепископа сильно изменилась – в 1711 году в Донском монастыре Москвы он был возведен в сан митрополита Тобольского и всея Сибири. В тот момент владыке Иоанну было пятьдесят восемь лет. В будущем ему предстояло стать святым

²² Там же. С. 12-15.

покровителем этого огромного края. Впрочем, перемены коснулись лишь внешних условий, личные качества митрополита Иоанна остались постоянными – на месте нового служения, как и в Малороссии, он будет заниматься миссионерством, духовным просвещением, благотворительностью, устройением церковной жизни.

Митрополит Иоанн приехал в Тобольск 14 августа 1712 г., сменив митрополита Филофея (Лещинского), занимавшего в 1701–1702 гг. ту же должность наместника Свенского монастыря на Брянщине, что и митрополит Иоанн (Максимович).

1.4.1. Обстановка в Тобольской епархии к моменту назначения митрополита Иоанна (Максимовича)

Для того чтобы представить поле деятельности, открывшееся перед владыкой, необходимо описать ситуацию, которая была в Тобольской епархии на момент его приезда.

Христианскому просвещению Сибири Петр I придавал огромное значение. Царь опирался на накопленный многолетний миссионерский опыт предшествующих столетий: в XV –XVI вв. народы Северного Урала уже были крещены. По благословию митрополита Алексия и с помощью князя Димитрия Донского в 1383 году начало этому просвещению положил св. Стефан Пермский. Он перевел многие богослужебные книги на зырянский язык, и в первую очередь Псалтырь и Часослов, а кроме того создал письменность для этого народа. После него миссию продолжили и развили святители Герасим (1416–1447), Питирим (1447–1455) и Иона (1456–1470).

Позже, в 1483 и в 1499 годах, были организованы походы на Обь, после того, как Русь была освобождена от ордынского ига. После первого похода в городке Усть-Вымь при содействии епископа Филофея был заключен мир, а после второго – Югра формально подчинилась государю всея Руси. Одним из результатов этих походов стало появление первого православного монастыря в поморье, в устье реки Таз, неподалеку от Пустозерского острога. В 1581–85

гг., во время походов Ермака, продвижение русских в Сибирь всегда сопровождалось православной миссией.

Имея особое расположение к малороссийскому духовенству, Петр Великий избирал для служения в этом огромном суровом крае митрополитов украинского происхождения, отличавшихся сугубой просвещенностью. Для этого он в 1700 году обратился к Киевскому митрополиту Варламу (Ясинскому) с просьбой избрать кандидата «благого, непорочного жития человека, которому бы в Тобольск быть митрополитом, и мог бы Божиеюпомощию исподволь в Китае, и в Сибири в слепоте идолослужения и в прочих неверствиях закоснелых человек приводить в познание и служение и поклонение истинного Живого Бога»²³.

Киевский митрополит в свою очередь вначале назначил на эту должность митрополита Димитрия (Туптало), в будущем Ростовского святителя, с которым владыку Иоанна (Максимовича) связывали давние отношения.

Однако в последний момент, по повелению царя, его направили в Ростов, а вместо Туптало в Тобольск был отправлен митрополит Филофей (Лещинский), хорошо знакомый владыке Иоанну по Брянскому Свенскому монастырю. Новопоставленного митрополита Петр I напутствовал такими словами: «прилагать всевозможное старание об обращении в христианский закон многочисленных сибирских инородцев», делая вначале акцент на том, чтобы воздействовать на народ не насилием, а «духом кротости и доказательствами вразумительными»²⁴.

Митрополит Филофей, прибывший на новое место служения вместе с несколькими весьма образованными монахами, обнаружил «великое нестроение. А какое нестроение, не леть есть и писанию предати. А чинится

²³ Указ царя Петра I по вопросам караванной торговли и миссионерской деятельности православного духовенства в Сибири и Цинской империи, 1700 г. июня 18. [Электронный ресурс] // ПСЗ, т. IV, - 59-61 с. / URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVIII/1700-1720/Russ_kit_otn_18_v_I/1-20/5.htm (Дата обращения: 15.09.2022).

²⁴ Там же. С. 59-61.

то за великою простотою [священников] и нищетою»²⁵, – так он докладывал в Петербург царю Петру. Священнослужители были слабо образованы, кроме того, подолгу не получали жалования, архиерейский дом был разрушен, а просвещением остяков и вогулов обстоило и того хуже.

Для создания материальной базы царь выделил необходимые средства, и вскоре был выстроен дом для митрополита, выплачены долги священнослужителям. Но вопросы просвещения невозможно было решить так же быстро.

Митрополит Филофей опирался на поддержку русского населения, и одним из его ближайших помощников стал воевода Григорий Новицкий, сосланный в Сибирь из Украины как участник заговора гетмана Мазепы. Он исследовал Сибирский край и составил подробное описание.

Основным занятием остяков – народа, населявшего Тобольский край, – была охота, оленеводство и рыбная ловля. Земледелием они не занимались, в основном, потому что почва в этих холодных местах не давала урожая. Селились в юртах, довольно разрозненно, перемещались на собаках и на оленях. В обиходе использовали сети, топор, лук, стрелы, берестяную посуду. Летнюю одежду изготавливали из кожи рыб, в основном, налима, для зимы использовали шкуры зверей.

Новицкого поражала бедность, в которой находилась большая часть населения. Несмотря на то, что они занимались охотой и платили царю дань (ясак), многие отличались сильной худобой и не имели нормальной одежды – даже зимой носили одежду из налима. При чрезвычайной задолженности было принято продавать жен и детей в «работы»заимодавцам.

К этому народу, поклонявшемуся идолам, по повелению царя Петра предстояло «ехать... с проповедью Евангельскою»²⁶ и всех их «от мала до велика крестить»²⁷. Как сообщал Новицкий, ханты (остяки) настолько

²⁵ Там же. С. 59-61.

²⁶ *Акишин М. О. Петр Великий и православная миссия среди народов Сибири // Меншиковские чтения: научный альманах. 2015, СПб., Вып. 6 (15), - 10–31 с.*

²⁷ Там же. С. 18.

сторонились Евангельского просвещения, что в свое время перекочевали из Пермского края на берега Оби.

Опорой для русских переселенцев и миссионеров были кодские остяки (нынешнее название – ханты). Кодское княжество располагалось между устьями притоков Оби – Иртышом и Казым, где были разбросаны их укрепленные поселения. Русское государство они использовали в качестве союзников в борьбе с Пелымским и Югорским княжествами.

Вклад представителей этого народа в освоение Сибири русскими был довольно заметным: в 1604 году они оказывали помощь в становлении Томского острога, в 1607 году содействовали походу на князя Василия Обдорского, в 1617–18 гг., и в 1627 г. принимали участие в сооружении Енисейского и Маковского острогов, а также воевали с тунгусам.

Об этом в своей статье «Петр Великий и православная миссия среди народов Сибири» пишет Михаил Олегович Акишин. Где он отмечает: «Говоря о крещении князей, следует учитывать, что, согласно догматам Православия, новокрещен не мог жить среди «иноверцев», т. е. вместе с князьями крестили и их окружение»²⁸.

В тот период, когда Тобольскую епархию возглавлял владыка Иоанн (Максимович), Кодское княжество еще окончательно не было присоединено к России, однако, благодаря тому, что союз с русскими существовал, коды в тот период уже приняли Православие.

Перед миссионерами стояла задача обратить ко Христу березовских остяков и вогулов, и в 1707 году к ним была отправлена первая миссионерская экспедиция. В отличие от Кодского княжества, здесь её приняли крайне враждебно, очень немногие согласились принять Крещение, а чаще отвергали Евангельское благовестие «с ожесточением».

Несмотря на то что посланные в 1707 году к остякам миссионеры вернулись, засвидетельствовав тщетность своих усилий, на территориях,

²⁸Там же. С. 20.

освоенных русскими поселенцами, стараниями митрополита Филофея (Лещинского) начали возводиться новые храмы, была создана школа.

Суровый климат и тяжелые жизненные обстоятельства подорвали здоровье владыка Филофея, он заболел, вынужден был временно отойти от дел, оставил Тобольскую кафедру и принял в Троицком монастыре (Тюмень) схиму с именем Феодора. В этот момент на его место был назначен митрополит Иоанн (Максимович).

1.4.2. Миссионерская деятельность среди остяков и вогулов

Петра I не удовлетворяли неудачи, которые потерпели миссионеры, и в 1710 году он издал новый указ, в котором приказывалось «ехать вниз по великой реке Оби до Березова и далее, и где найдут по юртам остяцким их прелестные мнимые боги шайтаны, тех огнем палить и рубить и капища их разорить ... часовни строить и святые иконы поставляти»²⁹, поэтому в 1712 году, в то время, когда Тобольскую кафедру уже занимал владыка Иоанн (Максимович), по его благословению была предпринята вторая поездка³⁰.

Во главе отряда миссионеров встал сам митрополит Филофей (Лещинский) – за несколько лет его здоровье поправилось настолько, что он смог принять участие в столь непростом деле. Его спутниками стали Григорий Новицкий, гребцы, переводчики и двенадцать казаков³¹.

Несмотря на все трудности, вторая экспедиция стала более удачной, чем первая. Схимитрополиту Феодору (Лещинскому) удалось показать многим остякам бессилие их идолов, делами милосердия, чистой жизнью, ясным умом схимитрополит обратил язычников к делу спасения и оказал благотворное влияние на окружающих и они охотно принимали Благоую весть. Известен случай, когда шаман Малоатлымских юрт Палемха отошел

²⁹ Новицкий Г. И. Описание о народе остяцком от Григория Новицкого. [Электронный ресурс] / Информ. – аналит. интернет портал ugra-news.ru. 2018. // URL: <https://ugra-news.ru/article/15032018/64295/> (Дата обращения: 13.09.2022).

³⁰ Там же.

³¹ Там же.

от своей веры, начал молиться Христу и проповедовать величие Православия.

После завершения экспедиции дело миссионеров было продолжено. Впоследствии за довольно короткий срок были построены несколько православных храмов: Успенский и Богоявленский в Казыме и Ляпинском и две церкви в честь Рождества Христова в Сосьвинской и Кушеватском городках.

1.4.3. Тобольская славяно-латинская архиерейская школа

Разделяя взгляды своего предшественника, митрополит Иоанн считал крайне важным подготовку священнослужителей не только из числа титульной русской нации, но и из представителей местных народов (остяков и вогулов), дети которых, с согласия родителей, приглашались на обучение в Тобольск.

Ко времени прибытия в Сибирь владыки Иоанна трудами митрополита Филофея (Лещинского) в 1703 году была основана Тобольская славяно-латинская архиерейская школа, кроме того, обучение велось при нескольких монастырях: Березовском, Верхотурском и Кондинском. По замыслу предшественника владыки Иоанна к обучению должны были допускаться дети всех сословий, однако, царь Петр не поддержал эту идею.

Владыка Иоанн вникал во все стороны жизни учебного заведения. Для укрепления педагогического состава приглашались преподаватели из Киева и Чернигова из числа монашествующих. В историю вошли имена некоторых преподавателей, прибывших в Сибирь из Киева: Т. Карпов, П. Кирьяков, И. Якимович, М. Лукашевич.

Особо заботился он об обеспечении учебного процесса литературой, выписывая книги из России и Украины. Как и в Черниговской Коллегии, он

не обходил вниманием малоимущих учащихся, оказывая им поддержку из собственных средств³².

При митрополите Филофее (Лещинском) изучение церковнославянского языка велось по Псалтири и Часослову. Позднее появились буквами, составленные митрополитом Феофаном (Прокоповичем). Кроме того, одним из основных учебных пособий стал катехизис, составленный митрополитом Петром (Могилей). Существуют сведения о том, что в Тобольске митрополит Иоанн развивал книгопечатание, опираясь на накопленный в Чернигове опыт³³.

В школе принимались мальчики с восьми до двенадцати лет, срок обучения составлял шесть лет, поэтому некоторые выпускники были восемнадцатилетними юношами. Они могли служить в церкви причетниками, а со временем рукополагаться в дьяконский и священнический чин.

Количество учащихся школы постоянно увеличивалось. Так, в момент основания их было чуть более тридцати, а через полтора десятка лет возросло почти втрое. Эта армия молодых образованных священнослужителей оказала заметное влияние на состояние духовного просвещения в Сибирском крае.

Литературная деятельность владыки Иоанна (Максимовича) в Сибири была гораздо менее активной, чем в Чернигове. После отъезда из Москвы во время долгого пути он написал «Путник»³⁴, используя, как и прежде, силлабические стихи. Произведение представляло собой автобиографию и предназначалась для оставленной в Чернигове паствы, однако, так и не было издано.

³² Шильникова Т. В. Праведничество Иоанна Тобольского в церковных сочинениях XIX в. // Дергачевские чтения. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: науч. конф., 2–3 октября 2004. Екатеринбург, 2004, - 147-149 с.

³³ Свт. Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец. [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь. / URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/910780.html> (Дата обращения: 05.09.2022).

³⁴ Жуков А. Е. «Путник» - автобиографическое сочинение святителя Иоанна (Максимовича). М. // Прав. энцикл. Вестник церковной истории. 2012, № 1/2 (25/26), - 115 с.

1.4.4. Взаимодействие митрополита Иоанна (Максимовича) со светскими властями

Важно отметить, что успех деятельности владыки Иоанна (Максимовича) во многом зависел от расположения светских властей. Случилось так, что и митрополит, и губернатор Гагарин прибыли в Тобольск почти одновременно. Последний происходил из одной из ветвей древнего рода Рюриковичей, отличался не только умом, но и предприимчивостью, а кроме того, пользовался расположением царя Петра. В юности он служил сначала стольником, а затем – товарищем воеводы у своего брата Ивана в Нерчинске. Позднее царь отозвал его на строительство каналов между Доном и Волгой и в течение шести лет, с 1701 до 1707 года, он осуществлял руководство этими работами, затем недолго занимал должность Московского коменданта, в 1708 году получил место генерал-президента – сибирского судьи, а с 1712 года стал губернатором и прибыл в Тобольск.

Здесь он занялся реализацией петровских реформ, особенно заботясь о развитии горного дела в губернии, благоустройстве города, о просвещении народа и распространении Православной веры. Во время правления М. П. Гагарина на территории Сибири производились археологические раскопки в курганах – была сформирована коллекция подаренная Петру и хранящаяся в Эрмитаже. Губернатор был известным благотворителем – помогал нуждающимся всех сословий, но особенно заботился о пленных шведах.

В лице Матвея Петровича Гагарина владыка Иоанн (Максимович) приобрел горячего соратника и помощника во всех добрых начинаниях. Несмотря на то что на обеде у губернатора он побывал всего один раз, да и вообще не посещал пышных приемов, он пользовался большим уважением не только у Гагарина, но и у всех сословий сибирского общества.

Очень скоро владыка стал известен в Тобольске как прозорливец, молитвенник, постник, скромный и нестяжательный человек. По праздникам приглашал к себе почетных граждан Тобольска, но угощал их весьма

скромно, полагая, что духовно полезная беседа приносит пользы гораздо больше. Нередко за столом он прислуживал гостям лично.

Люди отмечали также личную скромность, постничество и аскетизм владыки Иоанна. По воспоминаниям очевидцев, он долгие часы уделял молитве, запершись в своей келии. В остальное время, свободное от общественного служения и совершения церковных служб, он обычно читал.

1.4.5. Преодоление трудностей миссионерской деятельности, характерных для Сибири

Русскими людьми Сибирь всегда воспринималась как место ссылки – сюда редко ехали по доброй воле, поэтому нравственные устои и образовательный уровень духовенства, удаленного от центров светской и церковной жизни, заметно уступал российским и малороссийским епархиям. Бывали случаи, когда священнослужители оказывались там за какие-нибудь провинности и при первой возможности стремились вернуться на родину. Так поступил в 1710 г. викарный епископ Варлаам (Косовский), поэтому владыка Иоанн (Максимович) сразу после прибытия в Тобольск столкнулся с кадровыми проблемами по устройению епархиальных дел. Ему предстояло не только заниматься духовно-просветительской работой среди местного населения, но и своеобразной внутренней миссией.

В Сибири существовала еще одна проблема – разные вероисповедания у многочисленных национальностей, населявших обширную территорию (до 1721 г. епархия простиралась в запада на восток от Урала до Тихого океана и Северного Ледовитого океана до Байкала с севера на юг). Например, татары и народы, долгое время испытывавшие их влияние, исповедовали ислам, в местностях между Уралом и Енисеем доминировал шаманизм, а в Восточной Сибири – буддизм-ламаизм. При всем разнообразии жизненного уклада их объединяло одно – настороженное отношение к русским и к Православию. Между тем, владыке Иоанну предстояло выполнить царское напутствие, которое не смог реализовать его предшественник: «Сибирскому митрополиту

Филофею ехать во всю землю вогульскую и остяцкую, и в татары, в тунгусы и якуты, и в волостях, где найдет их кумиры и кумирницы и нечестивые их жилища, и то все пожечь, и их, вогулов и остяков, Божиею помощью и своими труды, приводить в Христову веру»³⁵. Требовалось приложить немало усилий, чтобы переломить ситуацию, поэтому нужны были миссионеры, способные к жертвенному служению.

Сохранились исторические свидетельства о тех трудностях, с которыми столкнулись миссионеры во время поездки к верховьям Оби, которую митрополит Иоанн (Максимович) благословил в 1711 году под руководством схимитрополита Феодора (Лещинского). Как сообщал в своих описаниях Григорий Новицкий, в этой экспедиции возникли большие искушения, связанные с «Золотой бабой». Это языческое божество, которому поклонялись представители финно-угорских этносов, и о котором в народе существовало множество сказаний. Ни одна попытка православных миссионеров ликвидировать ее не увенчалась успехом – как только жители того или иного поселения принимали Крещение, стараниями шаманов она исчезала и появлялась в другом месте, постоянно перемещаясь на восток.

Григорий Новицкий стремился уничтожить идола, и вскоре погиб при неизвестных обстоятельствах. По одной из версий его убили люди, охранявшие «Золотую бабу», по другой – его утопили в болоте.

Крайне враждебно встречали христианских проповедников в местности Большой Алтым, где жили потомки пермяков и зырян. Они не позволили лодке даже пристать к берегу, обстреливая его стрелами и побивая прибывших камнями. Однако владыка Феодор проявил большое мужество и любовь: несмотря на столь негостеприимный прием, он вышел на берег и по доброму обратился к местным жителям, снискав их расположение. Со временем все жители этого поселения приняли Крещение.

³⁵Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: изд-во ПСТГУ, 2007, - 683 с.

На территории Кошуцких юрт произошли еще два инцидента, едва не закончившийся трагически. Незадолго до прибытия православных миссионеров в этой местности, расположенной на берегу реки Тавды, побывали мусульмане и обратили в ислам местного князя. Это еще более настроило его против христианских пришельцев – он решил убить схимитрополита, но был задержан светскими властями.

Буренские остяки, тоже принявшие ислам, всячески избегали контактов с митрополитом Феодором (Лещинским), буквально затыкая уши, чтобы не слышать его слов. Однако последний, не теряя надежды, терпеливо ждал и не уходил из их жилищ. Озлобившись, остяки совершили нападение на отряд миссионеров, и в страхе они бежали. Митрополит Феодор остался один и встал на молитву. В этот момент в него выстрелили из ружья, но пуля прошла мимо тела, задев край одежды³⁶.

Митрополит Иоанн знал эти проблемы не понаслышке – он лично предпринимал неоднократные поездки по Сибири. Особенно успешной стало его участие в просвещении татар – он крестил около трехсот человек, исповедовавших ислам, во главе с князем³⁷.

1.4.6. Решение проблемы кадров миссионеров

Во время путешествий владыка Иоанн уделял большое внимание поиску священников и монахов, которые могли бы поддерживать его в деле миссионерства. В итоге он выбрал себе трех помощников: архимандрита Троицкого монастыря Мисаила (Селенга), архимандрита Спасского монастыря Феофана (Енисейск) и архимандрита Спасского монастыря Иллариона (Якутск).

и его предшественник на архиерейской кафедре. Как сообщалось выше, с благословения митрополита Иоанна, он смог отправиться в миссионерское

³⁶Свт. Филофей митрополит Тобольский и всея Сибири чудотворец. [Электронный ресурс] // Тюменский Свято-Троицкий мужской монастырь. / URL: <http://troica-tyumen.cerkov.ru/svyatitel-filofej-mitropolit-tobolskij-i-vseya-sibiri-chudotvorec/> (Дата обращения: 05.09.2022).

³⁷Новицкий Г. И. Описание о народе остячком от Григория Новицкого...

путешествие к низовьям Оби, несмотря на почтенный возраст (на тот момент ему было более шестидесяти лет)³⁸.

Благодаря их совместным усилиям был сформирован круг мирян, участвовавших в миссионерских поездках и способствовавших укреплению Православия среди новокрещеных. Прежде всего, это были выходцы из Малороссии, например, Григорий Новицкий, о котором было сказано выше.

Немалый вклад внесли и сибиряки. Многие годы крещению местных народов посвятили казак из Сургута, впоследствии рукоположенный в священный сан А. Кайдалов, а также священник М. Степанов (Пелым). В историю сибирского Православия вошло также имя иеромонаха Иосифа, настоятеля Богоявленского монастыря (Невьянск). Во время экспедиций по Оби «ниже Березова» им было крещено немало остяков (нынешнее название – ханты)³⁹.

Кроме того, к миссионерской деятельности удалось привлечь пленных немцев и шведов, которые попали в Сибирь после Северной войны с армией Карла XII. Они были обращены в Православие и позднее стали надзирателями за новокрещенными в Березовском заказе, Кондинской волости Пелымского уезда, сопровождали миссионерские поездки по Оби⁴⁰.

1.4.7. Китайская миссия

К началу XVIII века для Российской империи особое значение приобрела православная миссия в Китае. Для Петра I это было важно, в первую очередь, в политическом отношении, поэтому он на первых порах оказывал ей некоторую (весьма скромную) финансовую поддержку.

В это время в Пекине проживали около пятидесяти православных, которые оказались в плену у китайцев, после того, как крепость Албазин, где они ранее жили, была взята манчжурами в 1685 году. Китайский император

³⁸ Прахт Д. В. История становления Тобольской семинарии. [Электронный ресурс]. 2014 // Сибирская заимка. / URL: <https://zaimka.ru/pracht-tobolsk/> (Дата обращения: 05.09.2022).

³⁹ Там же.

⁴⁰ Акишин М.О. Петр Великий и православная миссия среди народов Сибири... С. 25.

принял казаков на службу и предоставил возможность исповедовать свою веру, тем более, что с ними прибыл священник Максим Леонтьев. Православным было выделено место для обустройства часовни и участок на кладбище для захоронений.

Однако, находясь в чужеродной среде, русские казаки, а особенно их дети, родившиеся от местных жен, быстро впитывали языческие обычаи и устои и отходили от веры отцов. «Языческие жены албазинцев, хотя и крещеные, внесли в дом своих мужей суеверия и китайских истуканов, перед которыми совершали поклонения. В ближайшем их потомстве явилось открытое равнодушие к вере отцов. Дети их по несколько времени оставались не окрещенными, несмотря на всевозможные увещания престарелого их пастыря. Мало того, дети самого отца Максима не чужды были некоторым суевериям китайского язычества»⁴¹.

В итоге к началу второго десятилетия XVIII века духовное состояние русской албазинской общины было весьма плачевным. Именно поэтому православная миссия здесь была крайне необходима.

Существовала и еще одна причина – русские купцы, прибывавшие в Китай по торговым делам, в Пекине хотели иметь свой храм: «При некоторых русских караванах, приходивших в Пекин, бывали и священники, но они не оставались там долго и притом не имели дозволения от китайского правительства отправлять открытое богослужение. Русский посланник Избрант пробовал в 1693 году ходатайствовать перед китайским правительством о дозволении построить в Пекине российскую церковь иждивением российских государей и для оной отвести место»⁴². На что китайские власти ответили, что строительство православной церкви на их земле возможно только для тех, кто проживает здесь постоянно, в то время как купцы к этой категории не относились. Такой ответ побудил изыскивать

⁴¹ Пан Т. А. Архимандрит Иларион (Лежайский) и первая Пекинская духовная миссия (1717 – 1729 гг.). [Электронный ресурс] // Библиотека Якова Кротова / URL: http://krotov.info/spravki/1_history_bio/18_bio/1718lezh.html (Дата обращения: 15.09.2022).

⁴² Там же.

новые возможности для постройки постоянного храма в Китае, и для этого как нельзя лучше подходила идея миссии среди албазинцев.

С этой целью митрополит Иоанн (Максимович) сформировал отряд, в состав которого вошли иеродиакон, иеромонах и семь причетчиков (по воспоминаниям католического священника, который жил в Пекине одновременно с русскими, количество священников составляло двенадцать человек)⁴³. Сохранились также имена людей, владевших манчжурским и китайским языками: Иван Шестопапов (Яблонцев), Федор (Федот) Третьяков, Иван Пухарт, Лука Воейков, которые сопутствовали миссии⁴⁴.

Руководителем миссии владыка назначил архимандрита Илларион (Лежайского). Выбор был неслучаен – он тоже был выходцем из Малороссии (родился в Чернигове в 1657 году), получил образование в Киевской духовной семинарии, а впоследствии стал настоятелем Спасского собора в Якутске.

Митрополит Иоанн особо позаботился о том, чтобы для совершения богослужений миссионеры были снабжены всем необходимым. Помимо этого, он снабдил отряд деньгами, серебряной посудой и добротной одеждой. Кроме того, им полагалось жалование от Российского императора.

Предположительно в 1715 году миссионеры прибыли в Пекин, где, благодаря предварительным мероприятиям, были приняты весьма благосклонно: архимандриту Иллариону и священнослужителям были пожалованы степени чиновников, а причетчики зачислены в ранг солдат. Все они обеспечивались жильем и денежным пособием. Членов миссии регулярно навещал посланник китайского императора и проявлял интерес к их нуждам

Архимандрит Илларион крестил членов семей албазинцев, установил канонически правильное богослужение, что привлекало не только русских и их потомков, но и местное население, которое на тот момент исповедовало

⁴³ Там же.

⁴⁴ Там же.

язычество. Воспоминания о нем сохранились в письмах католического священника, который находился в Пекине одновременно в православной миссии: «Я нашел его манеры благородными и учтивыми, он был исключительно опрятен в одежде и вещах. Всякий раз, когда он выходил из церкви, на груди его было распятие, а в руках он держал пастораль... Он говорил на латинском достаточно, чтобы его можно было понять»⁴⁵.

Деятельность посланцев из России не ограничивалась исключительно православной миссией. По поручению Петра I они «наводили мосты» для поддержания на должном уровне отношений между двумя странами, а также собирали материалы о Китае. Для того чтобы минимизировать коммуникационные проблемы русские занялись изучением китайского и манчжурского языков. Один из членов миссии, Осип Дьяков, в совершенстве овладев манчжурской грамотой, служил в Трибунале иностранных дел в Пекине, где он занимался переводом поступающих документов из России. Кроме того, в школе, которая была открыта в 1725 году при Дворцовой канцелярии, его считают первым учителем русского.

Первые месяцы пребывания на китайской земле сопровождались успехами, однако, вскоре стали возникать трудности. Во-первых, сама жизнь в непривычной среде была тяжела для русских людей, возможно, по этой причине нравственное состояние миссионеров оставляло желать лучшего – все чаще стали отмечаться случаи пьянства среди них и, как следствие, неподобающее поведение, компрометирующее миссию.

Кроме того, денежное вспоможение, которое поступало из России от царя, прекратилось, или поступало с большими перебоями. Существовал и еще один фактор: выяснилось, что литературы для полноценного совершения богослужения не хватает.

В Россию в 1717 году, из-за недостатка богослужебных книг, были посланы три причетника: Андрей Попов, Феодор Колесников и Иосиф Афанасьев. Но обратно ни один из них не вернулся.

⁴⁵ Там же.

Здоровье руководителя миссии заметно пошатнулось, он жестоко страдал от ревматизма, и умер в 1717 году. Еще раньше отошел ко Господу священник Максим Леонтьев, который прибыл в Китай с первым отрядом албазинцев. Священнослужителей похоронили рядом на русском кладбище.

После смерти руководителя миссии два ее члена были отправлены на родину, а оставшиеся четыре претерпели на себе все трудности жизни в чужой стране вплоть до 1729 года, когда из России прибыл новый отряд.

К сожалению, достоверных исторических свидетельств и документов об первом периоде деятельности православных миссионеров в Китае сохранилось крайне мало – в основном ее итоги оцениваются по воспоминаниям католических миссионеров или участников более поздних православных миссионерских экспедиций. Современные исследователи, а именно Т. Пан в статье «Архимандрит Иларион (Лежайский) и первая Пекинская Духовная Миссия» полагают, что причиной этому стало отсутствие центрального учреждения в столице, которое занималось бы делами церкви. Миссионерские мероприятия подобного рода относились к местным, поэтому в фондах центральных учреждений оно не было зафиксировано. Кроме того, из-за особенностей управления, обусловленных удаленностью от столицы и трудностью транспортного сообщения, и сибирский губернатор Гагарин, и Тобольский митрополиты Иоанн (Максимович) имели весьма обширные права в решении большинства вопросов. В сущности, они лишь руководствовались директивами монарха при построении стратегии своей деятельности, выстраивая тактику полностью самостоятельно. Учитывая эти обстоятельства, вопрос об отправке в Китай православной экспедиции, вероятнее всего, был признан местным, тем более, что в тот момент уже существовала практика «прикрепления» священнослужителей к торговым и деловым караванам, которые направлялись в Пекин, а также в Наун и Ургу.

До настоящего момента не удалось точно установить даже точную дату приезда миссионеров в Пекин. Т. Пан в той же статье сообщает, что

архивные источники в России указывают либо 11 января 1716 года, либо 20 апреля 1715 года, либо еще менее конкретный промежуток между 4 февраля 1715 года и 23 января 1716 года. Между тем все сходятся на том, что русские прибыли в китайскую столицу вместе с посольством Тулишеня (манчжурского чиновника и дипломата), который возвращался с Поволжья от калмыцкого хана Аюки. Тулишень в своих записках указывает дату, которая в переводе на европейское летоисчисление соответствует 30 апреля 1715 года, поэтому наиболее вероятной считают именно ее. Вызывает споры историков и дата кончины архимандрита Иллариона (Лежайского): одни документы указывают 14 октября 1717 года, другие – 26 апреля 1718 года.

Таким образом, миссионерская деятельность, начавшаяся столь успешно, не смогла удержаться на высоком уровне. Однако недооценивать ее значение нельзя. Несмотря на все трудности именно первая миссия, посланная митрополитом Иоанном, заложила фундамент для подобной деятельности в Китае на две сотни лет вперед⁴⁶.

За четыре года на Тобольской кафедре митрополит Иоанн (Максимович), благодаря выдающимся личным качествам и колоссальному опыту, накопленному в годы архиерейства на Украине, сумел завоевать огромный авторитет как у духовенства, так и у мирян. Это способствовало решению многих задач, стоявших перед сибирскими миссионерами.

1.4.8. Прославление и почитание.

Широкая известность и почитание митрополита Иоанна последовали не сразу.

В конце IVIII века организовали запись происходивших чудес у мощей Тобольского Святителя. Протоиерей А. Сулоцкий в своём труде сообщает, что изначально Высокопреосвященный Иоанн покоился в Антониево-Феодосиевский приделе Покровского собор⁴⁷. Затем одиннадцать лет

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Александр Сулоцкий, *прот.* Дополнения к биографии Митрополита Тобольского Иоанна (Максимовича). СПб.: Странник, 1870, II, № 11, 2010, - 325-348 с.

пребывали мощи под открытым небом, по причине ветхости прежнего предела.

В 1844 году купец Мясников Н.Ф. отреставрировал придел где покоился митрополит Иоанн. Обновлением дело не закончилось, был возведён гранитный монумент во весь рост почившего Святителя. Спустя почти четверть века, а если быть точнее двадцать три года, в 1867 году Покровский храм расширяется и освящается предел в честь святителя Иоанна Златоуста, ознаменовано это было с тем, что Вселенский Святитель являлся небесным покровителем Тобольского митрополита Иоанна. Епископ Иустин (Полянский) в 1891 году выделил денежные средства для изготовления медного венка с крестом.

В начале XX века трудами епископа Антония (Каржавина) Тобольского и всея Сибири появилась серебряная рака, в которую поместили мощи святителя Иоанна Тобольского.

Прославление в лике святых митрополита Иоанна (Максимовича) Тобольского и всея Сибири состоялось незадолго до февральской революции 1917 года. Не взирая на многочисленную помощь и исцеления от мощей святителя Иоанна канонизация прошла не сразу.

Так в 1913 году Тобольская епархия праздновали двухсотлетия со дня преставления Митрополита Максимовича и по этому случаю духовенство Тобольской епархии под руководством епископа Варнавы (Накропина), испрашивали у Синода и святого императора Николая II ходатайство и благословения на прославление в лике святых Митрополита Тобольского. В свою очередь, как сказано ранее Церковное руководство назначает комиссию во главе с епископом Варнавой тщательно изучить чудеса происходившие по молитвам святителя и провести проверку гроба и останков митрополита Иоанна.

После этих событий вновь и вновь зазвучали слова «в память вечную будет Праведник»⁴⁸. Нетленность и благодатное благовоние мощей Тобольского Святителя, а также молитвенной помощи была признана действительностью⁴⁹.

По неизвестным причинам Синод счёл не удовлетворительной работу делегации по изучению сведений о святости Митрополита Максимовича. В декабре 1915 года к исследованию приступил святой Тихон (Белавин), будучи тогда епископом Литовским и Виленским. Будущий патриарх сообщил Святейшему Синоду о том, что препятствий и причин для прославления митрополита Иоанна нет и имеются доказательства в этом.

В 1916 году 10 июня совершилось торжественное прославление Тобольского святителя Иоанна (Максимовича). Чин прославления возглавлял митрополит Макарий (Невский) управляющий в тот момент Московской и Коломенской епархией. Ему сослужили двенадцать архиереев Русской Православной Церкви. Возрадоваться и почтить молитвенно память собралось более тридцати тысяч верующих человек со всей Российской земли. Слово проповеди по случаю прославления довелось произнести протоиерею священномученику Иоанну Восторгову⁵⁰.

Софийский Кафедральный собор хранил мощи святителя Иоанна, но так было до 1919 года. В связи с антирелигиозной политикой советской власти епископ Иринарх (Синеоков-Андриевский) вынес раку с мощами Иоанна и поместил в цокольное помещение Покровского храма. Спустя год нетленные останки Святителя были подняты и поставлены в Покровский храм. Вскоре мощи были перенесены в краеведческий музей, который по указанию большевиков был устроен в доме, где ранее располагалась епархия.

⁴⁸ Пс. 111., стих 6.

⁴⁹ Тобольские Епархиальные ведомости № 9 от 1 марта 1916 г. Деяние Священного Синода (февраля 12 дня 1916 г.), О прославлении свт. Иоанна. Тобольск / Типография Епархиального Братства, 1916., № 9, - 102 с.

⁵⁰ Тобольские Епархиальные ведомости № 23-24 от 15-22 июня 1916 г. Во славу свт. Христова и Чудотворца Иоанна Тобольского и всея Сибири. Любовь заgrabная. Тобольск. / Типография Епархиального Братства, 1916, № 23-24, - 416-419 с.

Архиепископ Варфоломей (Городцов) Новосибирский и Барнаульский, после великой отечественной войны в 1946 году при сотрудничестве с Алексием I Патриарха Московского и всея Руси, послал подобающее постановление в комитет по делам религии при президиуме председателей СССР. После этого в 1947 году нетленные мощи святителя Иоанна вернулись в Покровский кафедральный собор.

Позднее в 1984 году, по благословению Патриарха Пимена Московского и всея Руси, ко дню празднования Тысячелетия Крещения Руси было назначено чествование Собору Сибирских святых⁵¹.

Следует отметить все эти события происходили в сложное для Русской Православной Церкви время. Явлением чуда и Божьей милости можно считать благополучными и удачными стечениями обстоятельств для святых останков митрополита Иоанна по отношению к чувствам верующих людей Православной Церкви.

⁵¹ Бусыгин В. В, Пивоваров Б., прот. Иоанн Максимович. [Электронный ресурс]: Православная энциклопедия. 2011. - 219-230 с. // URL: <https://www.pravenc.ru/text/468961.html> (Дата обращения: 17.05.2023).

Глава 2. Вклад святителя в духовное образование и воспитание

Современники святителя Иоанна (Максимовича) неизменно отмечали не только его высокий интеллектуальный уровень, талант проповедника и дипломата, но и исключительные нравственные качества. Его всегда отличали личная скромность, забота об окружающих, нищелюбие, о чем сохранилось немало свидетельств.

Начало XVIII века было непростым временем для насельников Святой Горы Афон. Зная об этом, владыка Иоанн, в бытность Черниговским архиереем, оказывал им поддержку, о чем свидетельствует хранящаяся в Свято-Пантелеймоновом монастыре архиерейская грамота. Вероятно, с этой же целью на Афон был направлен иеромонах Ипполит (Вишенский), который посетил также Иерусалим и Синай.

Не оставлял своим вниманием архиепископ Иоанн и тех мирян, кто находились рядом. Последние годы XVII века выдались неурожайными, а 1699 год вошел в историю как один из самых голодных – все монастыри черниговской земли развернули широкую благотворительную деятельность.

Следует отметить, что поддержка нуждающихся со стороны владыки носила весьма обдуманного характера. В этом отношении представляет интерес практика, которую он ввел в Латинской школе Черниговской епархии. Владыка Иоанн не только выделял средства для поддержки учеников, но и учил их зарабатывать деньги еще в то время, когда они были в стенах Коллегии – он «изобрел» принцип взаимоподдержки.

Принцип заключался в следующем. В отличие от нуждающихся студентов, которые жили в монастыре, воспитанники из состоятельных семей при поступлении селились, как правило, на квартиру вне стен обители, и к первокурсникам «прикреплялся» учащийся-старшекурсник под названием «инспектор». Он следил за поведением новичка и одновременно помогал в учебе, получая от его родителей стол, жилье и некоторое материальное вознаграждение.

По приезде в Тобольск владыка сразу стал уделять особое внимание благотворительности, и очень скоро о нем пошла молва как о сострадательном человеке. Владыка Иоанн уделял самое пристальное внимание ученикам Архиерейской греко-латинской школы, они всегда пользовались особым попечением владыки. Он самым пристальным образом вникал в их нужды, нередко были случаи, когда он лично, из собственных средств, оказывал им вспоможение.

Кроме того, митрополит Иоанн развернул в Тобольске среди населения обширную благотворительную деятельность – за четыре года было устроено около двадцати богаделен. По его инициативе не только организовывались обеды для нуждающихся, но он и сам передавал милостыню якобы от неизвестных меценатов.

Очевидцы вспоминали, что, переодевшись в мирскую одежду, владыка лично разносил пожертвования в дома бедных людей. Будучи неузнанным, он стучал в окна, и со словами: «Примите во имя Иисуса Христа», – передавал милостыню. Особым попечением пользовались семьи священно- и церковнослужителей.

Еще одним объектом внимания владыки были пенитенциарные учреждения. В Тобольске находилось много тюрем, которые он регулярно посещал, утешая заключенных и раздавая им подарки.

2.1. Латинская школа

Архиепископ Иоанн заботился не только о насущном хлебе для своей паствы. Не менее важным было попечение о духовной пище – в Черниговской епархии его первейшей задачей стало создание нового учебного заведения.

В 1700 году был основан «Малороссийский коллегиум», в который вошли школы, созданные архиепископом Лазарем (Барановичем) (1657–1692 гг.) – славяно-математическая и славяно-латинская. Они были переведены из Новгород-Северска.

Как и в Киево-Могилянской коллегии, Альма-матер владыки Иоанна, в «Малороссийский коллегиум» принимались все желающие: дети духовенства, мещан, дворян, казаков. На тот момент это было единственное образовательное учреждение на Черниговщине.

По замыслу владыки, базой для нового учебного заведения стал Борисоглебский монастырь. Вначале для проведения занятий использовали центральную часть трапезного корпуса, расположенную на первом этаже. Уроки проходили в четырех комнатах, где занимались три начальных отделения.

В 1700–1702 гг. в западной части здания была надстроена колокольня, в которой разместились не только звонница, но и храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова, что было символично само по себе. Параллельно с этим была возведена надстройка над восточным крылом, где расположился Всехсвятский храм и просторный трапезный зал, который также мог использоваться для нужд Коллегии. Через пять лет владыка построил специально для коллегии новое здание на землях, присоединенных к обители. С этого времени появилась возможность открыть еще три отделения.

Полный курс в Коллегии составлял шесть лет. Обучение начиналось в грамматических классах, где на польском и латинском языках преподавали грамматику и синтаксис. На втором этапе, в латинском курсе, добавлялись: философия, риторика и поэтика. Выпускники могли продолжать образование в высших учебных заведениях или заниматься практической деятельностью в различных областях.

Владыка сам подбирал преподавателей, среди которых, например, был будущий святитель Димитрий Ростовский (Туптало). Учителями в первое время были исключительно монахи из Борисоглебского монастыря, позже стали привлекаться и миряне.

Архиепископ Иоанн установил в Черниговской коллегии традицию создания авторских курсов, заимствованную в Киево-Могилянской коллегии.

Каждый преподаватель философии, риторики и поэтики должен был разработать собственный цикл лекций, который записывался учащимися. Некоторые записи сохранились до сегодняшнего дня.

Близость Коллегии к обители оказывала влияние на все стороны ее жизни. Во-первых, это имело воспитательное значение – таким образом осуществлялась своеобразная миссионерская работа среди учащихся-мирян. Во-вторых, поддерживалось материальное положение коллегии – монастырь предоставлял средства на содержание Коллегии и учителей. И воспитанники, и преподаватели жили в его стенах, а последние получали содержание, которое вдвое превышало такое же у «рядового» насельника.

Для того чтобы обучение стало общедоступным, владыка Иоанн использовал разные способы. Например, сбор пожертвований от состоятельных горожан в день святой праведной Анны. После ежегодного молебна один из учащихся обходил дома обывателей со списком, в который вписывалась сумма пожертвования. Затем из имен доброхотов составлялся синодик для поминовения за богослужениями.

Вообще, вся стратегия обучения и воспитания в коллегии была продумана и реализована стараниями владыки Иоанна, поэтому со временем учебное заведение было названо *collegium Maximovitianum* («Коллегией Архиепископо-Максимовической Черниговской»).

Позже уникальный опыт создания духовной школы архиепископом Иоанном (Максимовичем) был замечен Святейшим Синодом в 1727 году в отзыве, составленном для правительства. В «Духовном регламенте», изданном Петром I и разработанным архиепископом Феофаном (Прокоповичем), в главе «Дела епископов», высоко оценивается просветительская деятельность «архиерейских школ» и рекомендуется «чтоб всяк епископ имел в доме или при доме своем школу для детей священнических или и прочих, в надежду священства определенных».⁵² Царь

⁵²Синодский указ от 18 ноября 1731 г. «О неувольнении священнослужительских детей в светское звание». [Электронный ресурс] // Гарант. / URL: <https://base.garant.ru/55005122>. (дата обращения 05.09.2022).

особо настаивал на том, чтобы епископы не рукополагали в священнический сан или не постригали в монахи «человека ... минув ученого».⁵³ За это церковным иерархам полагалось наказание.

В «Регламенте» делался акцент на том, что воспитанники учебных заведений должны быть обеспечены питанием и всем необходимым для учебного процесса, в частности, литературой.

2.2. Посольская деятельность

Активная общественная деятельность святителя Иоанна (Максимовича) началась в то время, когда он был иеромонахом Киево-Печерской лавры. Высокообразованный молодой человек (ему в тот момент было 24 года) обратил на себя внимание светских властей и был привлечен к решению важнейших политических вопросов, которые на тот момент стояли перед Малороссией.

В 1686 – 1700 гг. между Османская империя и Россией шла война, впоследствии получившая название Русско-Турецкой (Русско-Османской). Часть территории современной Украины была захвачена турками. После того, как турки дважды осаждали город Чигирин, бывшую резиденцию Богдана Хмельницкого, в 1677 и 1678 годах, в Москву, к царю Федору Алексеевичу Романову, была направлена делегация, в составе которой был и молодой иеромонах Иоанн (Максимович).

Наряду с военно-политическими задачами решались вопросы безопасности насельников Лавры. Угроза захвата Киева турецкими войсками стала вполне реальной, кроме того, монахов беспокоили регулярные вылазки поляков, поэтому они просили предоставить возможность эвакуации в другую обитель, стремясь «пристанище иметь в своей Великороссийской великой державе до времени тихого, как-то при Брянску или Трубчевску»⁵⁴.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Из истории Свенского монастыря. // [Электронный ресурс]: Свенский монастырь. Официальный сайт. // URL:<https://svenmon.ru/2022/07/05/из-истории-свенского-монастыря/> (Дата обращения: 05.09.2022).

Несмотря на возраст – ему в тот момент было всего 24 года, – Иоанн (Максимович) сумел обратить на себя внимание как человек, владеющий даром слова и рассудительностью. Церковные историки полагают, что первое обращение к царю было отправлено гораздо раньше с делегацией, в которую возглавлял о. Варлам Ясинский⁵⁵, и было доставлено в Москву. Но только участие иеромонаха Иоанна позволило получить искомый результат.

Русский царь с сочувствием отнесся к просьбам иноков и предоставил им возможность укрываться в древнем Свенском монастыре на Брянщине в случае угрозы со стороны турок (в то время это была территория Орловской губернии). Кроме того, он принял решение направить в Киево-Печерскую лавру сильное воинское подразделение для ее защиты. В значительной степени этому способствовали выдающиеся ораторские и дипломатические способности иеромонаха Иоанна – он смог четко объяснить монарху положение дел.

Кроме того, царь дал поручение Иоанну (Максимовичу) переписать «иконы и всякое церковное строение и книги и ризы и всяческую церковную утварь и монастырское строение и казну... и всякия крепости и колокола и в ризницах и в ямах всякой хлеб и на конюшенном и на коровьем дворах лошадей и всякий скот и келлии и братью и слуг и служебников и вотчинных крестьян и бобылей».

После этого Свенская обитель стала именоваться Новопечерской, а тридцатилетний иеромонах Иоанн, указом от 1681 года был назначен лаврским наместником (казнодеем)⁵⁶.

2.2.1. Участие в решении общецерковных проблем Украины

В то время, когда Иоанна (Максимовича) был наместником Свенского монастыря, его деятельность отнюдь не ограничивалась масштабами обители. Как человек высокообразованный и обладающий выдающимися

⁵⁵Фомин С.В. Последний царский святой... С. 9.

⁵⁶ Там же. С. 10.

деловыми и дипломатическими качествами, он активно привлекался к решению общецерковных проблем Малороссии. Одним из важных моментов стало его участие в переходе Киево-Печерской Лавры под церковное управление Москвы⁵⁷.

В тот момент Лавра была ставропигиальным монастырем Константинопольского патриарха. Из-за удаленности патриарх не имел возможности влиять на жизнь обители, и, в значительной мере, монастырь был самоуправляем. Такое положение устраивала руководство Лавры. Однако из-за прекращения зависимости Киевской митрополии от Константинополя ситуация могла измениться, поэтому, стремясь дистанцироваться от киевского митрополита, в 1687 году Лавра намеревалась перейти под церковную власть Российской столицы, чему в значительной мере способствовал будущий святитель.

На первом этапе Патриарх Московский и Всея Руси Иоаким, в обход Константинопольского, начал утверждение лаврских архимандритов. Так, после кончины в ноябре 1683 года архимандрита Иннокентия (Гизеля) вместо него был избран Варлаам (Ясинский). Для утверждения его в этой должности требовалась грамота, и к Патриарху в Москву была направлена делегация, возглавляемая архимандритом Иоанном (Максимовичем). Просьба была удовлетворена. Кроме того, сохранилось благодарственное письмо Патриарха, что ясно свидетельствовало о высокой оценке личности будущего святителя.

По свидетельствам исторических документов, иеромонах Иоанн неоднократно ездил в Москву по текущим делам также в 1684 и 1685 годах. В итоге в 1686–87 годах Киево-Печерская лавра перешла под церковную юрисдикцию Московского Патриархата. Однако, привыкнув к самостоятельности в бытность подчинения Константинополю, руководство лавры стремилось и в новом положении приобрести особые преференции. Для решения столь деликатных вопросов вновь привлекли Иоанна

⁵⁷ Там же. С. 11.

(Максимовича) – еще дважды, в 1688 и 1689 годах он приезжал в столицу Русского государства. Так, ему удалось выхлопотать разрешение служить царские молебны в лавре, вместо того, чтобы ездить к Киевскому митрополиту⁵⁸.

В 1693 году, с целью получения новых прав и текущих дел Киево-Печерской Лавры, в Москву пришлось съездить дважды. В частности, его, как высокообразованного человека, направляли для решения проблем, связанных с выявленными неточностями в печати богослужебных книг, издававшихся в монастырской типографии – вопрос стоял о прекращении книгопечатания. Разъяснения, которые привел архимандрит Иоанн, сочли достаточными, и за типографией было сохранено право в дальнейшем печатать книги.

В один из приездов в Москву, в 1696 году, будущий святитель был посвящен в сан иеромонаха.

2.2.2. Книгопечатание (Черниговская епархия)

Будучи весьма просвещенным и начитанным человеком, владыка Иоанн осознавал, что духовное просвещение и масштабная миссионерская деятельность практически невозможны без книг, поэтому в Черниговском Троице-Ильинском монастыре благодаря трудам святителя Иоанна действовала типография.

Первоначально она, как и школа, была создана архиепископом Лазарем (Барановичем) в 1679 году в Новгород-Северском для издания его собственных сочинений. Впоследствии друкарню перенесли в Чернигов.

Здесь печатались многие духовные произведения владыки Иоанна (Максимовича) и его современников. Так, именно в Чернигове увидели свет большинство глав известного произведения «Четьи–Минеи», созданного архимандритом Димитрием (Туптало) Ростовским.

⁵⁸ Там же. С. 13.

Типография имела широкую известность не только на территории Черниговской губернии, но и в столице. Известно, что Петр I направлял на стажировку печатников из Петербурга, а в 1720 году специалисты из Малороссии были приглашены в Петербург для устройства нового монастырского центра книгопечатания в Александро-Невской Лавре.

Такое взаимно дополняющее сочетание духовной школы и книгопечатания получило в народе название «Черниговских Афин».

2.2.3. Святитель Иоанн (Максимович) и Петр I

Участие иеромонаха Иоанна (Максимовича) в делах Российского государства было связано еще с одним эпизодом. В период противостояния России и Швеции неоднократно бывал на Украине. Как известно, в 1708 году была раскрыта измена гетмана Мазепы по отношению к русскому царю. Весть об этом он получил в то время, когда войска стояли лагерем на реке Десне.

В декабре 1708 года был подписан манифест о предательстве и назначены выборы нового гетмана Скоропадского. В числе других приглашение принять в них участие получил и архиепископ Иоанн (Максимович). 6 ноября 1708 года будущий святитель подписал избирательную грамоту – этот документ сохранился до настоящего времени. Тогда же он был принят царем и благословил монарха Черниговским образом Пресвятой Богородицы.

С именем гетмана Мазепы связан драматический момент в жизни святителя Иоанна. Род Максимовичей пользовался расположением гетмана – известны многочисленные привилегии, которые он предоставлял братьям архиепископа. Личные отношения между гетманом и Иоанном (Максимовичем) тоже были весьма уважительными и приятными. Так, при выборах на епископскую кафедру Мазепа поддержал будущего святителя и в последствии не раз делал щедрые вклады на строительство новых храмов в Черниговской епархии.

Отношения изменились кардинально, когда гетман изменил клятве, предав Петра I. Узнав о том, что архиепископ Иоанн отвернулся от него и поддержал Скоропадского, Мазепа решил отомстить – отправил казака с «тайными» письмами к людям, сохранявшим, по его сведениям, верность русскому монарху. В их числе был и Иоанн (Максимович).

Сообразуясь с планом, разработанным Мазепой, посланник попал в плен и передал письма русским властям. Даже на очной ставке он повторил обвинение, которое выглядело весьма правдоподобно, ведь на тот момент родные братья Максимовичи уже были в числе изменников. Будущий святитель пережил трудные времена, но скрупулезное расследование, назначенное Петром I, подтвердило ложность обвинений. В итоге доверие монарха к будущему святителю возросло еще более.

В следующем году вновь произошла встреча архиепископа и русского царя в селении Городня, расположенного в пределах Черниговской епархии, которой в тот момент управлял будущий святитель. Знаменательно, что епископ Иоанн встретил Петра I словами из Второзакония, сказанными пророком Моисеем: «... предаст бо Господь Бог враги твои, сопротивляющиеся тебе сокрушены пред лицом твоим; путем единым придут к тебе и седмию путай побегут от лица твоего»⁵⁹. Через непродолжительное время это пророчество сбылось – 27 июня 1709 года была одержана знаменитая победа в битве под Полтавой.

Полтавскую победу архиепископ Иоанн воспринял с радостью. Этому важному государственному событию он посвятил свои хвалебные сочинения, в которых он прославлял Бога и Петра I. В феврале 1710 года он направил напечатанные книги с гонцами в столицу.

Будущий святитель Иоанн (Максимович) с юности не чуждался активной внецерковной деятельности. Сформировавшись в стенах Киево-Могилянской коллегии как патриот, он чувствовал личную ответственность за судьбу Отечества.

⁵⁹Библия – Втор. 28:7.

Глава 3. Анализ миссионерских трудов святителя

Яркой особенностью миссионерских трудов святителя Иоанна стали его многочисленные произведения, бесспорно имеющие миссионерскую направленность.

Подавляющее большинство сочинений владыки Иоанна были созданы в так называемый «черниговский период» его жизни. Он не только способствовал тиражированию чужих литературных трудов в монастырской типографии, но и сам создал немало произведений. Он вошел в историю как переводчик и известный духовный писатель, автор прозаических и стихотворных творений⁶⁰.

Многие произведения будущий святитель создавал с необычайной быстротой, практически на одном дыхании. Для утверждения христианских чувств у читателей они изобиловали художественными приемами.

Характерной чертой произведений святителя Иоанна стало обращение к авторитетам западного богословия. Для этого существовало несколько причин, которые можно объединить в три группы:

- ориентация государственной сферы на Европу, начавшаяся при царе Алексее Михайловиче Романове и развитая императором Петром I;
- уничтожение православной системы богословского просвещения, связанная с падением Византийской империи в XV веке;
- доминирование западных образцов в системе российского духовного образования: обучение на латинском языке, использования трудов западных теологов и т. п.

3.1. Общий обзор литературных трудов святителя Иоанна (Максимовича)

Одно из первых произведений архиепископа под названием «Феатрон, или позор нравоучительный, царям, князем, владыкам и всем спасительный»,

⁶⁰Фомин С.В. Последний царский святой... С. 23.

увидело свет в 1703 году и дважды переиздавалось впоследствии. Оно представляло собой перевод сборника итальянских новелл (кратких поучительных рассказов, напоминающих патерики), написанных римским канонником Амбориусом Марлианом в 1631 году. В книге приводятся примеры приложения евангельских истин в аспекте государственной деятельности, а также наставления лицам, облеченным властью. Этот труд был посвящен Петру I.

Еще один перевод, на этот раз стихотворный, под названием «Алфавит собранный, рифмами сложенный от святых писаний, из древних речений на пользу всем чтущим в правой вере сущим» был напечатан в Чернигове в 1705 году. Это сборник кратких житий святых из 10000 стихов. В том же году были изданы труды в области гомилетики под названием «Вирши и три проповеди».

В 1707 году архиепископ Иоанн опубликовал два произведения: «Псалом пятидесятый» – переводное сочинение – и «Богородице, Дево, радуйся» – одно из первых непереводаемых произведений. Оно представляло собой богословский трактат, изложенный в виде проповеди посредством изосиллабики (т. н. «киево-могилянское барокко»). В отличие от других духовных писателей, таких как Ионний (Голятовский) и Димитрий (Туптало), которые в своих произведениях делали упор на чудеса, являемые перед той или иной иконой Богородицы, завуалировано привлекая паломников к тому или иному монастырю, святитель Иоанн стремился донести до читателя истинный смысл учения о Христе и Его Пречистой Матери. Чудеса для него были «частью орнамента богословской картины».

«Богородице, Дево, радуйся» – это объемное толкование на архангельское приветствие, состоящее из 24000 стихов, выстроенное по принципу соотнесения слов приветствия с чудесами, описанными у разных авторов (на них в начале даются ссылки). Более поздние исследователи рассматривали его в различных аспектах:

- мариологическом;

- христологическом;
- богословском;
- сотериологическом.

Характерен поэтический язык этого произведения – автор отлично владеет теорией силлабического стихосложения, опираясь на польские и латинские грамматики и поэтики, вероятно, усвоенные им в годы обучения в Киево-Могилянской коллегии. Произведение написано высоким штилем – тринадцатисложным стихом; в нем заметно влияние лирики Мясковского и произведений Кохановского.

Исследователи литературного творчества святителя Иоанна (в первую очередь, А.Б. Григорьев в статье «Силлабическое богословие святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского») считают это одновременно и сильной, и слабой его стороной. Он полагает, что для сохранения четкости формы стиха автор приносит в жертву грамматические, синтаксические и семантические особенности языка. В итоге это приводит к тому, что страдает содержание. По мнению того же исследователя, образная система «Богородице, Дево» заимствована из текстов Священного Писания, а также из богословских трактатов и богослужебных текстов, существовавших на момент написания трактата.

Между тем, следует особо отметить, что святитель Иоанн во всех случаях заимствования всегда давал самые четкие ссылки на авторство. Антон Борисович Григорьев полагает, что «Богородице Дево» «представляет собой величественный эксперимент по написанию богословского трактата в виде проповеди, которая, в свою очередь, изложена при помощи изосиллабики. Это совмещение богословия, истории, гомилетики, филологии и художественного творчества, объединенных возвышенным и благочестивым предметом, могло бы дать интереснейшие плоды как для богословия, так и для литературы, но, увы! Стремительно менялось время, на смену старым поэтическим парадигмам приходили новые, гораздо лучше адаптированные к законам и возможностям языка, проповеди становились

более злободневными, богословские трактаты стремились избавиться от старой схоластики. Книга святителя Иоанна (Максимовича) нашла своего читателя и при жизни автора, и чуть позднее, но смотрелась анахронизмом, и теперь, пожалуй, интересна только как литературный памятник, созданный легким талантом незаурядного архиерея, который считал, что вера, совмещенная со стихами, сделает окружающий мир лучше»⁶¹.

В 1708 и 1709 годах были созданы еще два стихотворных толкования – на молитву «Отче наш» и на «Заповеди блаженств». Они были написаны восьмисложным размером, который был гораздо ближе к народному языку.

«Богомыслие на пользу правоверным» – перевод сборника статей лютеранского богослова Иоанна Гергарда – увидел свет в 1710 году. В пяти частях последовательно рассматриваются вопросы познания воли Божьей и сообразования ее с человеческой, содержатся рассуждения о том, какие полезные плоды получает человеческая душа, научившаяся избегать препятствия, которые мешают человеческой воле сообразоваться с Божественной⁶².

3.2. «Царский путь Креста Господня, возводящий в живот вечный»

Параллельно с этим владыка продолжал заниматься переводами с латыни. На этот раз, в 1709 году, он обратился к труду Бенедикта Хефтена (Нурсийского), основателя католического ордена монахов-бенедиктинцев, причисленного Православной Церковью к лику преподобных. Книга под названием «Царский путь креста Господня, возводящий в живот вечный», написанная в 1635 году, представляет собой диалог между Ангелом и человеком по имени Ставрофила. Последний задает вопросы о том, как переносить скорби, неизбежные на жизненном пути каждого, без малодушия,

⁶¹ Григорьев А. Б. Силлабическое богословие святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского. [Электронный ресурс]. М.: Науч. электронная библиотека КиберЛенинка. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sillabicheskoe-bogoslovie-svyatitelya-ioanna-maksimovicha-mitropolita-tobolskogo/viewer> (Дата обращения: 05.09.2022).

⁶² Александр Гумеров, иер. Богомыслие в пользу правоверным. Митрополит Иоанн Тобольский. [Электронный ресурс] // Польза от всего. / URL: <https://stiralkovich.ru/bogomyslie-v-polzu-pravovernym-mitropolit-ioann-tobolskij/> (Дата обращения: 05.09.2022).

возмущения и осуждения. Ответы ангела раскрывают святоотеческое учение о крестоношении и его пользе для души человека⁶³.

«Царский путь» включает в себя три части. Первая часть посвящена размышлениям о том, что представляет собой крест, почему он необходим каждому человеку, а также о том, сколь многообразным может быть крестоношение. Он полагает, что лучшим приготовлением к крестоношению должно стать самоотвержение. Напротив, грешники, ищущие земной славы и избегающие креста, поступают как враги Христа. В качестве примеров автор рассматривает личности Спасителя и Его Пречистой Матери. Особое место уделено кресту, который должны нести супруги.

Во второй – самой большой – части повествуется о том, как правильно проходить крестный путь. Во-первых, не нужно избегать своего креста, напротив, его следует нести благодушно, не стыдясь поношений и одновременно избегая тщеславия. Во-вторых, крест нужно воспринимать как наказание за грехи и одновременно надеясь на мздовоздаяние. В третьих, истинное крестоношение невозможно без любви к Богу, благодарения и неустанной молитвы. Завершается эта часть размышлениями о том, что такое «сораспятие Христу».

О плодах крестоношения рассказывает третья – завершающая – часть. Благодушное несение креста очищает от грехов, просветляет ум, дает надежду на спасение, обещает венец, делая человека в итоге храмом Божиим.

Эта книга, содержащая ответы на вечные вопросы, волнующие каждого христианина, неоднократно издавалась в дореволюционной России. Последнее издание было сделано в 1904 году.

И сегодня она также оказалась востребованной и продолжает переиздаваться. В ней современный человек находит ответы на вопросы о том, как переносить скорби и беды без малодушия и ропота.

⁶³ Иоанн (Максимович) Тобольский, свт. Царский путь Креста Господня, вводящий в жизнь вечную. Тюмень: Изд. Русская неделя, 2019, - 192 с.

3.3. «Илиотропион(Подсолнечник), или сообразование с Божественной волей»

В своей миссионерской и просветительской деятельности в сибирский период владыка Иоанн продолжал развивать тему, привлекающую его внимание еще в Киево-Могилянской коллегии – о согласовании воли Бога и человека.

В 1714 году был опубликован труд под названием «Илиотропион (Подсолнечник), или сообразование с Божественной волей»⁶⁴, который сразу обратил на себя пристальное внимание и читателей.

Автор взял за основу пятитомный труд немецкого монаха-проповедника Иеремии Дрекслея (1581–1638), составленный на латинском языке. У Дрекслея были заимствованы название и основные идеи. В «Иллотропионе» содержится целый ряд ссылок и цитат из католических богословов.

Книга состоит из пяти частей. Первая посвящена теме Божьего попущения и непостижимости Божьего суда, тому, как человек может узнать Божью волю, а также как проявилась она в личности Спасителя.

Во второй части повествуется о сообразовании Божественной и человеческой воли, о том, какая именно человеческая воля достойна согласоваться с Божьей, приводится толкование слов молитвы «Отче наш», а именно «да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли».

О том, какие полезные плоды может принести человеческая воля, утвердившаяся с согласованием с Богом, рассказывается в третьей части книги. Здесь же автор размышляет о благоприятной жертве Богу и о значении скорбей в нашей жизни.

Четвертая часть посвящена препятствиям, мешающим людям сообразовываться с Волей Бога, называя, в первую очередь, своеволие. Здесь же приводится пагубный пример непослушания. В конце четвертой части

⁶⁴ *Иоанн Тобольский (Максимович), свт. Илиотропион, или Сообразование человеческой воли с волей Божественной. М.: Изд. Сибирская Благовонница, 2022, - 686 с.*

автор напоминает о том, что следует быть всегда готовым к покорности Богу как во время испытаний, так и на смертном одре.

Пятая часть самая большая по объему. Здесь автор подробно рассматривает такие вопросы:

- В чем смысл упования на Бога и каким именно способом можно утвердить его в себе в самых разных обстоятельствах?
- Чему можно научиться у святых и праведников в деле упования?
- Возрастает или убывает упование на Бога без знания о Провидении?
- Почему у многих людей бывает сомнение?

Эта глава завершается размышлениями о том, что от познания Провидения проистекает упование на Бога, а от него, в свою очередь – согласие с Божественной Волей.

Сегодня, когда существует множество сугубо православных источников, может быть не совсем понятным, почему будущий святитель обратился именно к западным авторитетам. Однако это было обусловлено в первую очередь традицией. В духовных школах Украины, где жил и формировался Иоанн Максимович, доминировало влияние западного богословия, и даже преподавание велось на латыни по учебникам западных авторов, да и общие тенденции в российском государстве эпохи Алексея Михайловича Романова и его сына Петра I были ориентированы на Европу.

В то же время русская богословская школа в тот момент отнюдь не была на высоком уровне развития и остро нуждалась в обновлении. Именно поэтому за основу будущим святителем был взят труд немецкого автора.

Больше всего в этом сочинении содержится отсылок к творениям блаженного Августина, поскольку почти во всех его произведениях, и в первую очередь в «Исповеди», пристально рассматриваются взаимоотношения свободной человеческой воли и Божественного промысла. Ещё один важнейший труд – «О граде Божиим», – состоящий из тринадцати книг, посвящен этой же теме.

В полемике с Пелагием (известным монахом-ересиархом, жившим в Бретани (по некоторым источникам, в Британии) на рубеже 4 – 5 вв.) и его последователем патрицием Целестием, блаженный Августин очень своеобразно раскрывает тему исследования Промысла Божия. Сторонники этой ереси утверждали абсолютную свободу человеческой воли. По их мнению человек может достичь совершенства и даже спасения без Божией благодати. Напротив, блаженный Августин настаивал на том, что в деле спасения человек может лишь стремиться к благим намерениям, однако, осуществить их способен только с помощью Бога⁶⁵.

У Августина прослеживается еще одна важная мысль о предопределении отдельных людей ко спасению, которая впоследствии была взята на вооружение некоторыми протестантскими деноминациями.

Между тем, «Илиотропион» избегает спорных крайностей, свойственных блаженному Августину, опираясь на высказывания святителя Иоанна Златоуста и преподобного Иоанна Кассиана и используя цитаты из трудов христианской подвижницы XIVвека Екатерины Миенской (Италия), которую называли одним из учителей Католической церкви, Фомы Аквинского (XIIIв.), ФомыКемпийского (XV в.) и других западных богословов.

«Илиотропион» очень быстро вошел в круг русского назидательного чтения. Важно отметить, что этот труд оставался актуальным и спустя столетия – уже в XIX веке профессором Иваном Андреевичем Максимовичем (1810–1889 гг.) был сделан адаптированный перевод со славянского языка на русский. Впоследствии это произведение связывалось уже не именем Дрекселя, а исключительно с именем святителя Иоанна (Максимовича), подобно тому как перевод «Невидимой брани», выполненный святителем Феофаном (Говоровым).

⁶⁵ Александр Гумеров, *иер.* Илиотропион. Святитель Иоанн Тобольский. [Электронный ресурс] // Православие.ru., 2008. / URL: <http://www.pravoslavie.ru/6145.html> (Дата обращения: 24.25.2023).

Специально для сибиряков, с миссионерской целью, владыка Иоанн переработал и адаптировал текст на русско-славянском языке. Книга увидела свет в черниговской типографии, которую основал владыка в годы архиепископства. С тех пор она неоднократно переиздавалась.

«Илиотропион» и сегодня, спустя более трехсот лет после первого выхода в свет, привлекает к себе внимание российских богословов. Так, в конце 2010-х годов в Сретенском монастыре (г. Москва) эта книга была переиздана. Предварительно были устранены опечатки и ошибки, допущенные в дореволюционном издании, а также стилистические недочеты и архаизмы. Вследствие двойного перевода в текст вкрались смысловые ошибки, связанные в основном с идентификацией исторических личностей. Например, прп. Кассиан Римский перепутан с Кассиором, писателем, жившем в V веке и т. д.⁶⁶

В переработанном и адаптированном виде этот труд вызывает большой интерес широкого круга читателей, размышляющих о таких важнейших вопросах человеческого бытия.

3.4. Критика современников в отношении творчества святителя Иоанна (Максимовича)

Не все произведения святителя Иоанна были приняты однозначно: и при его жизни, и в более поздний период не раз имели место критические высказывания.

Столичные поэты обидно называли его поэзию лубочной, а его самого «виршеписцем», полагая, что возвышенный стиль, которым пользовался святитель, является отсутствием таланта, не связанным с его горячим благоговением к образам, которые описаны в трудах святителя Иоанна, свидетельствовал не о том трепете и почитании, который он испытывал к святыне, а об отсутствии таланта.

⁶⁶Там же.

В самом деле, в своих произведениях в жертву форме он нередко поступался грамматическими и синтаксическими требованиями языка, что, в свою очередь, наносило ущерб содержанию. Однако этот недостаток свойственен не только (и не столько!) сочинениям Иоанна (Максимовича), он присутствует у большинства поэтов-силлабистов, когда смысл «подгоняется» под форму.

Известно более чем сдержанное отношение к творчеству архиепископа Иоанна Димитрия Ростовского (Туптало). При написании своего трактата святитель Иоанн обращался к трудам святителя Димитрия: весьма известное «Руно орошенное» и «Чуда пресвятой и преблагословенной Девы Марии», созданные соответственно в 1683 и в 1677 годах. Критически оценивая трактат друга во Христе, он сравнивал собственные творения с слитками золота, а то, что сочинял Иоанн (Максимович) – с ненужной рудой. Не стоит забывать о том, что последний никогда не присваивал себе чужих трудов, давая указания на использование заимствований.

Четверть века спустя, еще один критик, князь Антиох Кантемир, которого современники считали одним из наиболее видных русских поэтов, откровенно высмеивал стиль, характерный для произведения архиепископа Иоанна (в первую очередь это относилось к «Алфавиту»).

Приблизительно в это же время, в 1720 году, некоторые произведения попали под запрещение, поскольку в них содержались «не совсем православные» мнения. Неоднозначно воспринимались переводные сочинения Иоанна (Максимовича) значительно позже: в XIX веке – начале XX века, когда определенно сформировалась зависимость российского духовного образования от западных образцов, многие богословы начали высказывать озабоченность «латинско-немецким засильем».

Перевод сочинения Иоанна Гергарда попал под запрещение, но по другой причине – труд был посвящен митрополиту Стефану (Яворскому), известному противнику лютеранства. Уже после кончины митрополита

Иоанна (Максимовича), в 1720 году, «Богомыслие на пользу правоверным» запретили, усмотрев в ней «многую люторскую противность».

Литературные труды святителя Иоанна (Максимовича) представляют бесспорную ценность. Часть из них – своеобразные артефакты эпохи, но главные – «Илиотропион» и «Царский путь Креста Господня» актуальны и сегодня. Спустя триста лет, в XXI веке, произведения святителя Иоанна вновь вызывают интерес богословов, лингвистов и любителей духовной литературы – они редактируются с учетом требований современного языка и адаптируются под современного читателя и, бесспорно, имеют миссионерскую значимость.

Заключение

Исследование жития митрополита Иоанна Максимовича показывает не большое количество литературы в историографическом и религиозном спектре. Изучив всевозможные литературные источники, публикации статьи, краткие очерки жизнеописания личности митрополита Иоанна Максимовича необходимо сделать следующий вывод. Долгие многолетние работы немногих авторов приведенных в данном исследовании по изучению и описанию образа святителя Иоанна Тобольского основанные на интертекстуальном и репрезентативном уровне раскрывают перед нами подвижника благочестия.

Данное исследование показывает духовно-нравственный облик архиерея, перед нами встаёт не только подвижник- аскет и церковно-гражданский деятель, но и ревностный проповедник посвятивший себя делу просвещения.

Прежде чем просвящать других, митрополит осознавая ответственность и цель своего нелёгкого святительского служения положил не мало трудов для личного совершенства. Не малое, фундаментальное влияние на формирование личности будущего святителя оказали не малоизвестные архимандрит Иннокентий (Гизель), архиепископ Лазарь (Баранович), святитель Феодосий (Полоницкий - Углицкий), святитель Димитрий Ростовский (Туптало), окружавшие его в студенческие годы, повлияли на воспитание и будущий потенциал митрополита Иоанна.

Научные исследования и публикации изученные в настоящей работе связанные напрямую или косвенно с личностью митрополита Иоанна не дают полноценного раскрытия его миссионерской деятельности в том числе периодизации в контексте других авторов.

Став мужем учительным хорошо знавшем Священное Писание и святых отцов митрополит Иоанн являет в своей жизни первый период свидетельства о Христе.

Проходя обучение в Киево-Могилянской Коллегии начал проявлять себя как талантливый проповедник слова Божия.

Следующим периодом миссионерской деятельности явился Свенский монастырь находящийся в Брянской области. Здесь неся крест не лёгкого поприща архимандрит Иоанн в очередной раз не смотря на многочисленные искушения изыскивает возможность послужить Богу, возрождая древнюю обитель, святитель смог не только влюбить в себя негативно настроенную братию монастыря, но и предать благоденствие обители. Благодаря своему таланту общения, архимандрит позаботился не только о благолепии строений монастыря, а так же и о спасении окружающей его паствы.

Как великий город отличается своей многочисленностью разных строений, широтой улиц и великой массой жителей от двора помещика, так и Черниговская епархия, от Свенского монастыря. Здесь за четырнадцать лет он смог в полной мере реализовать опыт, накопленные в годы наместничества, и знания, полученные в стенах Киево - Могилянской коллегии.

Заключительным этапом миссионерской деятельности и святой жизни святителя стала Тобольская кафедра. Несмотря на три с небольшим года управления Тобольской епархией в Сибири, митрополит и по сей день почитается и прославляется в лике Святых как миссионер и Богослов.

Важно отметить не только миссионерский пыл и успех святителя Иоанна, необходимо и значимо отметить вклад последнего в духовное образование и воспитание. Помимо милосердия, благотворительности и нищелюбия, современники Святителя отмечали высокие административно-интеллектуальные способности. Не малую заботу святитель проявил об будущем поколении, а именно детях разных сословий: духовенства, мещан, дворян, казаков.

В 1700 году был основан «Малороссийский коллегийум», в который вошли школы, созданные архиепископом Лазарем (Барановичем) (1657–1692 гг.) – славяно-математическая и славяно-латинская. На тот момент это было

единственное образовательное учреждение на Черниговщине. Школа стала будущим прообразом семинарий. Вся стратегия обучения и воспитания в коллегии была продумана и реализована стараниями владыки Иоанна, поэтому со временем учебное заведение было названо *collegium Maximovitianum* («Коллегией Архиепископо-Максимовической Черниговской»).

Близость Коллегии к обители оказывала влияние на все стороны ее жизни. Во-первых, это имело воспитательное значение – таким образом осуществлялась своеобразная миссионерская работа среди учащихся мирян.

Несмотря на молодой возраст будущего Святителя, он неоднократно проявлял активную общественную деятельность, как в военно-политических, так и общецерковных проблем Украины.

Немало важное и значимое христианско-нравственное литературное наследие для современников и будущих поколений ищущих назидания и спасения во Христе оставил святитель Иоанн (Максимович). Первое из его произведений «Феатрон, или позор нравоучительный, царям, князем, владыкам и всем спасительный». В книге содержатся наставления государственным деятелям, власть предержащих.

«Богородице Дево радуйся», «Осьм Евангельских блаженств», «Псалом пятидесятый, от Писания взятый», «Алфавит, сложенный от писаний», «Царский путь креста Господня, возводящий в живот вечный», «Богомыслие на пользу правоверным», «Есть путник из Чернигова в Сибирь», «Размышление о молитве Отче Наш», «Илиотропион, или сообразование человеческой воли с Божественной Волей» все эти труды Святителем были изданы в годы правления Черниговской кафедрой. Одним из самых ярких его трудов, привлекающий наибольшее внимание, является «Илиотропион», в переводе с греческого «Ἰλιότροπιον – Подсолнечник». В качестве нестандартного латинского текста Святитель Иоанн применял текст произведения немецкого богослова и миссионера монаха Иеремии Дрекслея (1581-1638 гг), который еще в 1627 году в городе Мюнхене издал

произведение «*Heliotropium, seu conformatio humanae voluntatis cum divina*» (Илиотропион, или Сообразование человеческой воли с Божественной) в пяти книгах. В 1630 году «Илиотропион» Дрекслея был переведен на польский язык, а в 1688 году в Москве выпущен перевод с польского на русский, который выполнил иеродиакон Феофан. Для своего же перевода Святитель Иоанн применил нестандартный латинский текст, немного его модернизировав для православного читателя, в особенности русского.

Иоанн (Максимович) воссоздал в переводах довольно нестандартный стиль, модернизируя церковно-славянский диалект просторечиями и заимствованиями Петровской эпохи. Подлинно известно, что в библиотеке Оптиной пустыни находился особый отдел черниговских изданий, огромную часть которого составляли труды Иоанна Максимовича.

В завершении моей работы необходимо выделить особенности миссионерской деятельности митрополита Иоанна Гобольского.

Научное исследование показало основные методы миссионерской деятельности Святителя:

- Главной миссионерской особенностью Митрополита, как и любого проповедника Благой вести, являлся дар слова. С юношеских лет он проявлял себя как талантливый гомелет – ритор. Это являлось важнейшим фактором в дальнейшего развития миссионерской деятельности;
- Горение духа в просвещении народов находящихся в неведении истинного Бога. Здесь необходимо отметить сходство Святителя с апостолом Павлом, как первоверховный апостол отправляя своих учеников благославлял и молился о благополучии их миссии. Наиболее ярким примером является организация православной миссии в Китае;
- Создание Коллегиума в Чернигове. Данный метод православной миссии оказался эффективным и значимым в деле катихизаторства и воспитания учащихся в христианско-нравственном направлении;
- Многочисленные произведения Святителя Иоанна бесспорно имеют миссионерскую направленность, и даже спустя 300-лет его труды

вновь вызывают интерес современных богословов, лингвистов и любителей религиозной литературы.

Современные формы просветительской миссии не изменились, но под влиянием времени корректируются и приспособляются под определенные обстоятельства:

- В ходе исследования выявлено, что нравственные качества священнослужителя играют значительную роль при общении с людьми и проведении просветительской и воспитательной миссии. То, что человеческими силами невозможно достичь, покрывается смирением и упованием на Божию помощь.

- Выявлено, что для плодотворного общения необходимо учитывать уровень нравственного и умственного развития слушателей, способность воспринимать нравоучительные беседы и богословские темы.

- Определена целесообразность сотрудничества с органами власти, светскими организациями и средствами массовых информационных, применение современных цифровых технологий, а именно интернет, в вопросах нравственного воспитания и насаждения христианских ценностей в жизни людей.

Список источников

1. *Иоанн (Максимович) Тобольский, свт.* Царский путь Креста Господня, вводящий в жизнь вечную. Тюмень: Изд. Русская неделя, 2019, - 192 с.;
2. *Иоанн Тобольский (Максимович), свт.* Илиотропион, или Сообразование человеческой воли с волей Божественной. М.: Изд. Сибирская Благовонница, 2022, - 686 с.;

Список использованной литературы

1. *Акишин М.О.* Петр Великий и православная миссия среди народов Сибири // Меншиковские чтения: научный альманах. 2015,СПб.,Вып. 6 (15), - 10–31 с.;
2. *Александр Гумеров, иер.* Богомыслие в пользу правоверным. Митрополит Иоанн Тобольский. [Электронный ресурс] // Польза от всего. / URL: <https://stiralkovich.ru/bogomyslie-v-polzu-pravovernym-mitropolit-ioann-tobolskij/> (Дата обращения: 05.09.2022);
3. *Александр Гумеров, иер.* Илиотропион. Святитель Иоанн Тобольский. [Электронный ресурс] // Православие.ru., 2008. / URL: <http://www.pravoslavie.ru/6145.html> (Дата обращения: 24.25.2023);
4. *Александр Сулоцкий, прот.* Дополнения к биографии Митрополита Тобольского Иоанна (Максимовича). СПб.:Странник, 1870, II, № 11, 2010, - 325-348 с.;
5. *Асочакова В. Н., Чистанова С. С.* Миссионерская деятельность как фактор освоения Сибири в XVII – XIX вв. //Genesis: исторические исследования. 2018, № 12. - 124-130 с.;
6. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. В Синодальном переводе с комментариями и приложениями. / Российское Библейское общество. М. – 2013. С. 2047 // Библия – Втор. 28.7.;

7. *Бусыгин В.В, Пивоваров Б., прот.Иоанн Максимович.* [Электронный ресурс]: Православная энциклопедия. 2011. - 219-230 с. // URL: <https://www.pravenc.ru/text/468961.html> (Дата обращения: 17.05.2023);
8. *Векишина Н. М.* Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви с Сибири и на Дальнем Востоке во второй половине XIX в.: Дис. канд. филос. наук. СПб, 2014. С. – 180;
9. *Векишина Н. М.* Современная историография миссионерской деятельности Русской православной церкви в Западной Сибири. СПб, 2012 – 4 с.;
10. *Гермоген, еп.Мичуринский и Моршанский.* Святитель Иоанн Тобольский: к 100-летию преставления. [Электронный ресурс]: Литературно-исторический журнал Александръ. 2016. // URL: <http://alexlib.ru/obshchestvo/duhovnoe-pole/svyatitel-ioann-tobolskij/> (Дата обращения: 05.09.2022);
11. *Григорьев А. Б.* Силлабическое богословие святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского. [Электронный ресурс]. М.: Науч. электронная библиотека КиберЛенинка. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sillabicheskoe-bogoslovie-svyatitelya-ioanna-maksimovicha-mitropolita-tobolskogo/viewer> (Дата обращения: 05.09.2022);
12. *Гусейнова Т. Н.* Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви среди старообрядцев Забайкалья (XVII – нач. XX вв.): дис. канд. истор. наук. Улан-Удэ, 2004. – 28 с.;
13. Дело по доносу Брянского Свенского монастыря келаря Пафнутия с братиею на наместника тамошнего Иоанна, о деланных им неприличных иноческому чину поступках, разорении монастыря и прочего. 30 июня 1682 года – 28 февраля 1683 года. [Электронный ресурс]: Брянский край. Информационный ресурс. // URL: https://www.kray32.info/bryanskiy008_01_34.html (Дата обращения: 05.09.2022);

14. *Ефимов А. Б.* Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: ПСТГУ, 2007, - 683 с.,
15. Жизнь Иоанна Максимовича, Митрополита Тобольского и всея Сибири. / Тип. А. Семина. М., 1854, изд. 2, - 20 с.;
16. *Жуков А. Е.* «Путник» - автобиографическое сочинение святителя Иоанна (Максимовича). М. // Прав. энцикл. Вестник церковной истории. 2012, № 1/2 (25/26), - 115 с.
17. Из истории Свенского монастыря. [Электронный ресурс]: Свенский монастырь. Официальный сайт. // URL: <https://svenmon.ru/2022/07/05/из-истории-свенского-монастыря/> (Дата обращения: 05.09.2022);
18. *Иоанн Златоуст, свт.* Творения свт. отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольскаго. СПб. / Изд. С.-Петербургской Духовной Академии, 1897, - 407, Т. 3. кн. 1.
19. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] // Материалы заседаний Свящ. Синода. 2007. / URL: <http://mitropolia.spb.ru/docs/kontseptsiya-missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi> (дата обращения 05.09.2022);
20. *Корзо М. А.* Архиепископ Лазарь (Баранович). [Электронный ресурс]. М.: Прав.энцикл. под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. 2020, - 679-686 с. // URL: <https://www.pravenc.ru/text/2462531.html> (Дата обращения: 05.09.2022);
21. *Корзо М. А., Флоря Б.Н.* Архимандрит Иннокентий (Гизель). [Электронный ресурс]. М.: Прав.энцикл. под ред. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. 2014. - 744-749 с. // URL: <https://www.pravenc.ru/text/389655.html> (Дата обращения: 05.09.2022);
22. *Крылов А. О.* Митрополит Димитрий Ростовский в церковной и культурной жизни России второй половины XVII – начала XVIII вв.: дис. канд. истор. наук. М., 2014, – 373 с.;

23. *Николай Скосырев, прот.* Очерк жития Митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна Максимовича, 1651-1715 г. [Электронный ресурс]. Тобольск.:Тип. Епархиального Братства.,1904, 2-е изд., - 103 с. // URL: <http://russian-theology.ru/cds/dogmatic-theology-3/e-books/part-iii-d/12-i-skosirev.pdf> (Дата обращения 17.05.2023);
24. *Новицкий Г. И.* Описание о народе остячком от Григория Новицкого. [Электронный ресурс] / Информ. – аналит. интернет портал ugra-news.ru. 2018. // URL: <https://ugra-news.ru/article/15032018/64295/> (Дата обращения: 13.09.2022);
25. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] //Материалы Архиерейского Собора 2000 г. (9 июня 2008 г.). / URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html> (дата обращения 05.09.2022);
26. *Пан Т. А.* Архимандрит Иларион (Лежайский) и первая Пекинская духовная миссия (1717 – 1729 гг.). [Электронный ресурс]// Библиотека Якова Кротова / URL: http://krotov.info/spravki/1_history_bio/18_bio/1718lezh.html (Дата обращения: 15.09.2022);
27. *Прахт Д. В.* История становления Тобольской семинарии. [Электронный ресурс]. 2014 // Сибирская заимка. / URL: <https://zaimka.ru/pracht-tobolsk/> (Дата обращения: 05.09.2022);
28. Псалтырь. / Издательский отдел Свято – Троицкой Сергиевой Лавры. М. – 1999. С. 467 // Псалтырь – Пс. 111. 6;
29. *Россейкин Ф. М.* К жизнеописанию святителя Иоанна (Максимовича) Тобольского.СПб.: Богословский вестник, 1916, Т.2, №9,- 140-166 с.;
30. *Санников А. П., Дулов А. В.* Православная церковь в Восточной Сибири в XVII – начале XX в. Иркутск:Монография, 2006, - 294 с.;

31. Свт. Димитрий Ростовский. [Электронный ресурс] // Древо. Открытая прав.энцикл. 2015. / URL: <https://drevo-info.ru/articles/6218.html> (Дата обращения: 11.09.2022);
32. Свт. Иоанн Тобольский в Брянском Свенском монастыре. [Электронный ресурс] // Брянск православный. /URL:<https://bryanhram.ru/brjanskije-cvjatye/svjatitel-ioann-tobolskii.html>(Дата обращения: 05.09.2022);
33. Свт. Иоанн, митрополит Тобольский и вся Сибирь, чудотворец. [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь. / URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/910780.html> (Дата обращения: 05.09.2022);
34. Свт. Феодосий Черниговский. [Электронный ресурс] // Древо. Открытая прав. энцикл. 2020. /URL: <https://drevo-info.ru/articles/8982.html> (Дата обращения: 05.09.2022);
35. Свт. Филофей митрополит Тобольский и вся Сибирь чудотворец. [Электронный ресурс] // Тюменский Свято-Троицкий мужской монастырь. /URL: <http://troica-tyumen.cerkov.ru/svyatitel-filofej-mitropolit-tobolskij-i-vseya-sibir-i-chudotvorec/> (Дата обращения: 05.09.2022);
36. *Сергей Кистин, прот.* Святитель Иоанн Тобольский и Свенский монастырь с 1681 по 1695 г. [Электронный ресурс] // Русская линия, 2006. // URL: <https://rusk.ru/st.php?idar=19578/> (Дата обращения: 05.09.2022);
37. Синодский указ от 18 ноября 1731 г. «О неувольнении священнослужительских детей в светское звание». [Электронный ресурс] // Гарант. / URL: <https://base.garant.ru/55005122>. (дата обращения 05.09.2022);
38. *Софронов В. Ю.* Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в Западной Сибири в кон. XIX - нач. XXвв.: дис. док. истор. наук. Барнаул, 2007, - 52 с.;
39. Тобольские Епархиальные ведомости № 23-24 от 15-22 июня 1916 г. Во славу свт. Христова и Чудотворца Иоанна Тобольского и вся Сибирь. Любовь загробная. Тобольск. / Типография Епархиального Братства, 1916, № 23-24, - 416-419 с.;

40. Тобольские Епархиальные ведомости № 9 от 1 марта 1916 г. Деяние Священного Синода (февраля 12 дня 1916 г.), О прославлении свт. Иоанна. Тобольск / Типография Епархиального Братства, 1916., № 9, - 102 с.;
41. Указ царя Петра I по вопросам караванной торговли и миссионерской деятельности православного духовенства в Сибири и Цинской империи, 1700 г. июня 18. [Электронный ресурс] // ПСЗ, т. IV, - 59-61 с. /URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVIII/1700-1720/Russ_kit_otn_18_v_I/1-20/5.htm (Дата обращения: 15.09.2022);
42. Федотова М. А. Святитель Димитрий Ростовский (Туптало). [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия, 2009, - 8-30 с. // URL: <https://www.pravenc.ru/text/178011.html> (Дата обращения: 05.09.2022);
43. Фомин С. В. Последний царский святой. Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский, Сибирский чудотворец. Житие. Чудеса, Прославление. Служба, Акафист. СПб.:О-во свт. Василия Великого, 2003,- 702с.
44. Черниговская епархия. [Электронный ресурс] // Древо. Открытая прав. энцикл. 2021. /URL: <https://drevo-info.ru/articles/9297.html> (Дата обращения: 05.09.2022).
45. Шагжина З. А. Миссионерская деятельность русской православной церкви в Забайкалье, вторая половина XVII – нач. XX вв.: дис. канд. истор. наук., Улан-Удэ, 2000, - 189 с.;
46. Шильникова Т. В. «Путник» Иоанна Максимовича митрополита Тобольского как жанровая модификация путевой литературы XVIII в. // Дергачевские чтения. Литература регионов в свете гео- и этнопоэтики: науч.конф. 18–19 окт. 2018. Екатеринбург, 2019,- 90-97 с.;
47. Шильникова Т. В. Идеализация Иоанна Максимовича в православной традиции XIX — начала XX в. // Известия Уральского государственного университета. 2008, № 59, сер. 2, вып. 16, - 184-195 с.;
48. Шильникова Т. В. Праведничество Иоанна Тобольского в церковных сочинениях XIX в. // Дергачевские чтения. Русская литература:

национальное развитие и региональные особенности: науч.конф.,2–3 октября 2004. Екатеринбург, 2004, - 147-149 с.;

49. *Юрганова И. И.* Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви с Сибири (XVII – нач. XX вв.). // История: факты и символы. 2020. № 2 (23), - 120 с.