

РЕЦЕНЗИИ

К. Е. Балдин

Доктор исторических наук, профессор Ивановского государственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ

РЕЦЕНЗИЯ

на книгу: Воображая Палестину: Святая Земля и русская идентичность в XIX – начале XXI в: Коллективная монография СПб.: Нестор-История, 2021. 776 с.

Литература о российско-палестинских духовных связях недавно пополнилась новым содержательным исследованием. Авторами рецензируемой книги являются сибирские и белорусские исследователи из Омска, Томска, Тюмени и Минска, всего восемь человек. Они работали над текстом единым коллективом, несмотря на расстояния, которые отделяли их друг от друга.

Впечатляет источниковая база созданной ими коллективной монографии. Авторы широко использовали неопубликованные делопроизводственные документы, которые хранятся в Российском государственном историческом архиве, Государственном архиве Российской Федерации, Национальном архиве Республики Беларусь, Архиве внешней политики Российской Империи, где отложился фонд Императорского Православного Палестинского общества (ИППО), а также региональные архивохранилища Красноярского и Алтайского краев, Иркутской области и др.

Сибирские и белорусские привлекли материалы периодической печати, как до-революционного периода, так и советской, современной. Особенно полезные данные публиковались в «Сообщениях» Императорского Православного Палестинского общества и «Епархиальных ведомостях».

Большое количество ярких фактов было извлечено авторами из источников личного происхождения. В связи с этим отме-

тим, что среди паломников, ездивших в Палестину, лишь ничтожные доли процента решались взяться за перо и доверить бумаге свои впечатления. Еще меньше богомольцев отваживались отправить свои путевые записки в какой-либо журнал или газету. Но, учитывая, что поток паломников с годами возрастал убыстряющимися темпами, такого рода поклоннические травелоги насчитывались до революции уже не десятками, а сотнями. Разумеется, авторы использовали мемуары и дневники, которые еще в позапрошлом веке превратились в некую классику жанра – это записки А. Н. Муравьева, Д. Д. Смышляева, П. Д. Скалона, А. С. Норова и др.

Среди мемуаристов и авторов дневников, писем мы можем видеть представителей самых различных слоев российского общества. Это августейшая чета в лице великого князя Константина Николаевича и его супруги Александры Иосифовны, церковные иерархи, дворяне, купцы и очень много простых сельских клириков. Авторы книги не поленились фронтально просмотреть такой массовый источник как «Епархиальные ведомости», где можно обнаружить очень интересные мемуары, причем до сих пор никогда не вводившиеся в научный оборот. Однако нельзя не заметить, что от внимания авторов ускользнул такой орган периодической печати как «Душеполезное чтение», в котором также нередко печата-

лись записки отечественных богомольцев, побывавших в Святой Земле. С одной стороны, подход к источникам личного происхождения должен быть осторожным вследствие их субъективизма, с другой стороны – именно этот источник дает наиболее живые материалы, которые не могут сравниться с сухим языком делопроизводственных документов и статистических подсчетов. Как нам представляется, используя источники личного происхождения, авторы сумели остаться на позициях объективности, давая внутреннюю критику источников.

Банальной истиной является то, что потребность в собственной идентичности является одной из экзистенциальных потребностей человека. Особенно это касается людей, оказавшихся в чужеродной этнической, конфессиональной, культурной и языковой среде. Как показывают авторы, именно это происходило с отечественными паломниками, прибывавшими в Палестину. Здесь они оказывались в окружении местных жителей – арабов и евреев. Власть здесь была османской, т. е. чуждой для поклонников. Даже православная церковь Иерусалимского патриархата была не российской, а греческой со своими особенностями. Арабы, евреи и турки по-русски не говорили и не понимали, некоторые греки хотя и знали русский язык, но зачастую относились к российским богомольцам как к источнику дохода со всеми вытекающими отсюда последствиями.

До конца XIX в. для русских паломников, направлявшихся на Ближний Восток, главной была религиозная идентичность, т. е. принадлежность к православию в его русском варианте. Позже, в условиях модернизации материальной жизни и постепенной секуляризации индивидуального и общественного сознания, все более значимой становилась идентичность национальная, социокультурная и языковая.

Попадая в чуждую среду, русский человек бессознательно или сознательно искал идентичных, т. е. себе подобных индивидов для общения и что еще более важно – для взаимной поддержки. Авторы монографии раскрывают механизм, посредством которого государство, Русская православ-

ная церковь и организованная российская общественность формировали и поддерживали религиозную и национальную идентичность паломников. Инструментом этого процесса было, прежде всего, Императорское Православное Палестинское общество, которое организовывало, материально поддерживало и упорядочивало возраставший поток паломников в Палестину. Оно построило в Иерусалиме и других городах Святой Земли подворья для размещения паломников, формировало и охраняло их пешие караваны из Иерусалима в Вифлеем, Назарет, на реку Иордан и другие места, связанные с земной жизнью Иисуса Христа и Божией Матери.

Но, как нам представляется, авторы непропорционально мало уделили внимание еще одной важной структуре, которая также внесла свой значимый вклад в организацию паломничества в Святую Землю. Это Русская духовная миссия, которая окормляла прибывших в Палестину богомольцев и не только. О ее многогранной деятельности можно судить не только по нескольким содержательным публикациям, появившимся в последние годы в «Православном Палестинском сборнике», но и по опубликованному в последние годы нескольким томам дневника архимандрита Антонин (Капустина), долгие годы возглавлявшего Русскую духовную миссию в Иерусалиме.

Авторы справедливо утверждают, что большую роль в формировании русской идентичности паломников сыграло так называемое «Русское пространство», которое, начиная с 1860-х годов начало формироваться в Святом Граде, а точнее рядом с ним, вне стен «Старого Иерусалима». Это были подворья для паломников, здания духовной миссии, российского консульства, больницы и т. п. Здесь паломники размещались в номерах разных ценовых категорий и разного уровня удобств рядом со своими землянками, таким образом, они ощущали себя как на каком-либо русском подворье на родине. В Иерусалиме на подворьях была даже настоящая русская баня, а в столовой на подворье подавали русские блюда, а к ним – настоящий черный хлеб.

Кроме мирских точек опоры для самоидентификации были очень значимы еще и точки духовного притяжения. Это были православные русские храмы в Иерусалиме (прежде всего, Свято-Троицкий собор на Русских постройках), у подножия горы Елеон, в Яффе, Кафр-Кенне (евангельской Кане Галилейской). Таким образом, в Святой Земле сформировался, как образно отмечают авторы коллективной монографии, «коммуникационный мост», связывавший «русское пространство» Палестины с родиной паломников.

Авторы логично обратили внимание на изменения в топонимии, связанные с формированием вышеупомянутых точек опоры. Сначала это место обозначалось довольно нейтральным ойконимом «Русские постройки», но в то же время это наименование акцентировало национальный признак территории. Подворья, созданные в Иерусалиме, получили названия Сергиевского, Александровского, Николаевского, Александровского, они были тезоименитны членам правившей в России династии Романовых. В дальнейшем название «Русских построек» постепенно, плавно трансформировалось в «Русскую Палестину», причем в это понятие как бы по умолчанию включали и другие подворья, храмы, школы, больницы, которые были построены на российские средства в Святой Земле, и не только в Иерусалиме.

Таким образом, за сотни и тысячи верст от России возник уникальный религиозно-культурный феномен, который, в свою очередь, оказывал обратное влияние на Россию. Это образное влияние составляет один из ключевых предметов исследования в рецензируемой монографии.

Надо отметить, что этот обратный трансфер начался задолго до того, как развернулось массовое паломничество наших соотечественников в Святую Землю. Авторам монографии пришлось здесь вспомнить и вовлечь в научный оборот полную острых политических и религиозных коллизий историю России в XVII веке. Тогда по указу патриарха Никона в Подмоскovie был построен изумительный по красоте Воскресенский монастырь, который получил

название Новый Иерусалим и который, по довольно удачному выражению, приведенному в рецензируемой книге, «переводил палестинскую святыню на русский язык».

Действительно, протекавшая здесь река Истра являла собой Иордан, неровности рельефа по ее берегам представлялись горами Елеон и Фавор, крепостные башни монастыря носили такие названия как Гефсиманская, Дамаскская, Сионская. Храмы были освящены во имя Рождества Христова (как в Вифлееме), Воскресения Христова (как в Иерусалиме). Русские богомольцы в XIX в. и в более поздние времена воспринимали и воспринимают архитектуру Воскресенского собора как более «правильную» и древнюю, чем в Святом Граде т. к. в Иерусалиме этот собор после пожара в 1808 году был перестроен, особенно существенно изменился облик его купола.

Проводником обратного трансфера «воображаемой Палестины» в Россию являлось опять таки ИППО. С конца XIX в. оно развернуло почти во всех епархиях Палестинские духовно-нравственные чтения. К ведению их были привлечены наиболее красноречивые местные батюшки-проповедники, которые рассказывали крестьянам и горожанам о событиях Священной истории Ветхого и Нового заветов, о связанных с ними достопримечательностях. Если же эти повествования сопровождалось рассказами паломников из местных жителей о своих собственных впечатлениях, то тогда эти повествования становились вдвойне убедительными. Благодаря техническому прогрессу чтения нередко сопровождалось видеорядом – показом «туманных картин» через «волшебный фонарь». Что касается диапроекторов и слайдов, то их присылали на места из ИППО или же епархиальное начальство закупало у частных фирм, которые, увидев спрос на эту наглядность, начали массово ее тиражировать. С помощью этих чтений десятки тысяч слушателей и зрителей постепенно конструировали для себя образ Святой Земли, они «воображали Палестину», задумывались о том, чтобы увидеть ее собственными глазами. Правда, не у всех дело доходило

до практического осуществления этих мечтаний.

Небольшой раздел книги посвящен деятельности «Епархиальных ведомостей» – местных церковных официозов, по формированию образа Палестины. Эти временные издания публиковали в своей официальной части руководящие документы ИППО и его местных отделов, а в неофициальной – информационные материалы о географии, истории и священных достопримечательностях Палестины. В «Ведомостях» публиковались десятки мемуарных текстов о паломничествах земляков на Ближний Восток. Учитывая то, что эти издания были церковными, то понятно, что авторами их были в большинстве своем местные церковнослужители. Отметим, что авторы упустили из виду то обстоятельство, что «Ведомости» осуществляли еще и информационное сопровождение паломников. Они публиковали буквально пошаговые инструкции о действиях россиян при выезде за рубеж, в деталях разъясняли, что такое заграничный паспорт и паломническая книжка, как и где их можно получить и какие документы для этого необходимо представить.

Обратный трансфер Палестины в Россию осуществлялся не только через опубликованные воспоминания паломников, через их устные рассказы соседям, односельчанам, но и через доставку в Россию священных сувениров. Это могла быть склянка с водой из Иордана или Тивериадского озе-

ра, «ветка Палестины» (вспомним одноименное стихотворение М.Ю. Лермонтова), свечка из храма Гроба Господня, перламутровые изделия из Вифлеема и т. п. Эти вещи в крестьянской избе ставились рядом с иконами и становились для семьи паломника святынями, конструируя уже не только «воображаемую» Палестину, но и некий ее вещественный образ.

Авторы монографии также уделили значительное внимание почти полностью свернутым связям православного населения СССР со Святой Землей, а также возрождению этих связей в постсоветский период. При этом сделан акцент на особенностях этого процесса в Российской Федерации и Республике Беларусь. Однако, как нам кажется, эти сюжеты являются темой для отдельной рецензии, автором которой должны быть специалисты по данному периоду

Библиографический список:

Воображая Палестину: Святая Земля и русская идентичность в XIX – начале XXI в: Коллективная монография / М. С. Шаповалов, А. Ю. Бокатов, А. А. Валитов, В. А. Герасимова, Э. Р. Григорян, Л. Н. Манцевич, К. А. Мурастова, Д. Л. Шевелёв. СПб.: Нестор-История, 2021. 776 с.

©Балдин К. Е., 2022