ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………....	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ……………………………………………………………	7
1.1. Аналитический обзор литературы по проблеме исследования	7
1.2. Методологические основания исследования ………………………..	18
1.3. Культурная идентичность: к проблеме определения понятия………	20
ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ…………………………………………………………….	31
2.1. Проболема развития культурной идентичности в деятельности белорусского национально-церковного движения………………………….	31
2.2. Взаимодействие белорусского национально-церковного движения и Православной церкви……………………………………………………….	50
ГЛАВА 3. СОХРАНЕНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ…………………………………………………………….	66
3.1. Русские религиозно-нравственные традиции просвещения………...	66
3.2. Сотрудничество Православной церкви и русской общественности..	80
ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ…………………………………………………………….	97
4.1. Формирование украинского национально-церковного движения….	97
4.2. Украинские тенденции в православном образовании и проблема культурной идентичности……………………………….................................	110
ГЛАВА 5. ПОЛОНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ………………...	122
5.1. Механизмы культурной ассимиляции Православной церкви польскими властями …………………………………………………………..	122
5.2. Влияние движения православных поляков на культурную идентичность …………………………………………………………………..	134
ГЛАВА 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ЦЕРКОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ И РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 1921-1939 гг. ………………………………………….	143
6.1. Развитие белорусской культурной идентичности в ситуации взаимодействия белорусского и украинского национально-церковных движений……………………………………………………….........................	143
6.2. Развитие белорусской культурной идентичности в контексте взаимодействия белорусского национально-церковного движения и русской общественности …………………………………………………….	154
6.3. Попытки изменения белорусской культурной идентичности в связи с развитием движения православных поляков………………………..	162
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………….	170
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	177

ВВЕДЕНИЕ

Обращение к религии значительного числа населения с конца 80-х гг. XX в. стимулировало интерес исследователей к изучению деятельности религиозных организаций в разные периоды истории Беларуси. Изучение деятельности Православной церкви в различные культурно-исторические периоды представляется весьма актуальным для нашей республики, где к православию причисляет себя более 80 % населения.

Межвоенный период в силу своей специфичности всегда привлекал внимание исследователей. Наибольший интерес вызывали вопросы социально-политического и экономического развития Западной Беларуси. Исследованию культурных процессов уделялось значительно меньше внимания, деятельность же отдельных религиозных структур и их влияние на развитие культуры этого региона не рассматривались вообще. В силу общей антирелигиозной направленности идеологии в советский период Православная церковь не выступала в качестве самостоятельного предмета изучения. В случае если в исследованиях упоминалась деятельность Церкви, то, как правило, в негативном представлении.

Культура Западной Беларуси 1921–1939 гг.представляла собой сложное, многогранное и динамично развивавшееся явление, в котором тесно взаимодействовали различные национальные культуры. Православие в Западной Беларуси являлось религией представителей различных национальностей. Военно-политические события кардинально изменили развитие культурных процессов на территории Западной Беларуси, а также официальныйсоциокультурный статус различных субъектов культуры. В их числе оказалась и Православная церковь. В то же время подобные трансформации в обществе давали возможность воплотиться в жизнь изменениям, которые уже давно назрели, но по ряду причин не могли быть реализованы в существовавших ранее реалиях.

Возрождение Православной церкви как важного духовного и социокультурного института привело к необходимости анализа различных направлений ее деятельности в контексте развития культуры.

В данном исследовании рассматривается деятельность Православной церкви как субъекта культуры, оказывавшего существенное влияние на развитие культуры Западной Беларуси на протяжении межвоенного периода. В целом необходимо отметить общую тенденцию Православной церкви по сохранению традиций, устойчивость и стабильность во всех сферах деятельности, доходящую в отдельные периоды до крайней консервативности. Различные факторы обусловили создание такой ситуации, что Православная церковь перестала ориентироваться исключительно на русскую культуру и начала сотрудничать с представителями других национальных культур. Следует подчеркнуть то, что Православная церковь взаимодействовала одновременно с различными культурами, каждая из которых внесла значительный вклад в развитие культуры Беларуси. В подобном контексте Православная церковь действовала как особый духовный центр, который стремился к гармоничному развитию каждой национальной культуры с учетом ее специфики. Следует также принять во внимание, что межвоенный период представлял собой довольно короткий промежуток времени, с 1921 г. по 1939 г., однако в деятельности Православной церкви он был насыщен важными событиями.

Субъекты культуры оказывают различное влияние на процессы сохранения культурных традиций, их обновление и трансформацию, появление новых социокультурных реалий, а также их трансляцию. От их позиции, специфики деятельности и взаимодействия между собой зависит развитие культуры определенного периода.

Православная церковь как субъект культуры представляет собой сложную многоуровневую систему, является также и относительно закрытой частью общества, обладает определенной автономностью и даже обособленностью от внешнего мира, противопоставляя светское и мирское. Вместе с тем культурная составляющая Церкви как важного социокультурного института и духовного ориентира оказывает существенное влияние на развитие культуры в целом и культурный выбор конкретного индивида. Традиционно богослужения в православных храмах на белорусских землях проходили и проходят на церковнославянском языке. Внебогослужебная деятельность Православной церкви широка и многоаспектна и затрагивает различные социальные подсистемы, от проведения собеседований священника с прихожанами до выпуска специальной литературы по борьбе с алкоголизмом. Значимую роль в подобной ситуации играет язык, на котором Церковь обращается к своей пастве. Язык выполняет функцию значимого культурного ориентира в деятельности Церкви. В межвоенный период Православная церковь оказалась в ситуации возможности выбора языка и, следовательно, ориентации на конкретную национальную культуру.

Актуальность исследования обусловлена тем, что Православная церковь в межвоенный период оказала существенное влияние на развитие культурных процессов на территории Западной Беларуси: с одной стороны, Церковь выступала хранителем традиций Русской православной церкви, а с другой способствовала появлению новых социокультурных феноменов и артефактов культуры. В современном обществе православие является религией различных национальностей, поэтому изучение положительного опыта взаимодействия Православной церкви с представителями разных национальных культур в межвоенный период является актуальным. Разнообразные достижения Православной церкви межвоенного периода – учебник по Закону Божьему для детей на белорусском языке, периодические издания, переводы Ветхого и Нового Завета и др. – могут представлять интерес для Церкви и использоваться в преподавании основ православного вероучения в воскресных школах. Особенно актуален позитивный опыт Православной церкви в преподавании Закона Божьего детям на белорусском, русском, украинском языках, когда на официальном уровне периодически поднимается вопрос о необходимости введения в школьную программу курса основ православия. Новизна исследования заключается в том, что впервые предпринимается попытка изучить деятельность Православной церкви на территории Западной Беларуси в рамках взаимодействия с представителями белорусской, русской, украинской и польской национальных культур и ее влияние на развитие культурной идентичности.

Хронологические рамки исследования – 1921–1939 гг. – обусловлены временем нахождения территории Западной Беларуси в составе польского государства, однако для наиболее полного и детального анализа событий, а также рассмотрения отдельных процессов в развитии требовалось их расширение.

Географические рамки исследования определялись составом Западной Беларуси в 1921–1939 гг., куда входили территории Виленского и Новогрудского воеводств полностью, Полесского без учета Сарненского и Камень-Каширского поветов и восемь поветов Белостокского воеводства (Августовский, Белостокский, Бельский, Волковысский, Гродненский, Соколковский, Сувалковский и часть Высоко-Мазовецкого). В соответствии с современным административным делением это территория Брестской, Гродненской, частично Минской и Витебской областей Республики Беларусь.

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Аналитический обзор литературы по проблеме исследования

Период нахождения Западной Беларуси в составе Второй Речи Посполитой всегда вызывал повышенный интерес у исследователей. Внимание ученых привлекали вопросы социально-экономического развития этих территорий, национально-освободительная борьба западнобелорусских крестьян и рабочих против социального угнетения. С одной стороны, в исследованиях, посвященных культуре Западной Беларуси, в качестве предмета исследования выступала исключительно белорусская народная культура. Наличие других национальных культур и их взаимодействие с белорусской культурой долгое время не рассматривалось. С другой стороны, деятельность религиозных организаций, в том числе и Православной церкви, в этом регионе не изучалась на должном уровне в связи с общей антирелигиозной политикой Советского государства. Упоминание событий, связанных с деятельностью Православной церкви, в исследованиях советского периода приводилось исключительно в негативном свете.

Впервые предпринимается попытка изучить деятельность Православной церкви как фактор развития культуры Западной Беларуси в ситуации этнонационального выбора. Отсутствие специальных культурологических исследований вынуждает анализировать все работы, в которых затрагивается деятельность Православной церкви в Польше в 1921–1939 гг.

В истории исследований, посвященных Православной церкви в Западной Беларуси, можно выделить три основных этапа: 1) 1921–1939 гг.; 2) 40-е – 80-е гг. XX в.; 3) 90-е гг. XX в. – начало XXI в.

Изучение Западной Беларуси началось еще в межвоенное время. В 1926 г. при Президиуме Института белорусской культуры была создана Комиссия по изучению Западной Беларуси. В целом работы периода 20–30-х гг. XX в. написаны в публицистическом стиле и посвящены общему социально-экономическому и политическому положению в регионе. Религиозная политика польских властей, проиллюстрированная многочисленными примерами, представлялась как полонизация населения. Подобного рода публикации должны были обосновать необходимость воссоединения Западной Беларуси с БССР [160].

Данная проблематика исследовалась и польскими учеными во Второй Речи Посполитой. Территория Западной Беларуси в работах польских исследователей обозначается исключительно как «Кресы Всходне», что подразумевало восточные окраины польского государства. Интерес к различным проблемам этих территорий был продиктован, в первую очередь, необходимостью разработки национальной политики польского правительства и усиления безопасности страны. Изучение национальных меньшинств должно было способствовать выработке механизмов и путей их интеграции в польское государство. В этом направлении работал Институт национальных дел, результаты исследований которого публиковались в журнале «Sprawy narodowościowe» [491]. В нем размещалась также информация о взаимодействии Православной церкви с национальными общественно-культурными и политическими движениями в Западной Беларуси. Публиковались подробные исследования по отдельным воеводствам [505].

В этот период появляются работы, в которых исследователи освещают историю Православной церкви в разные периоды и на многочисленных примерах показывают, что на польских территориях, к которым, по их мнению, относится и Западная Беларусь, православие имеет свои традиции, и оно неразрывно связано с польской культурой. Тем самым они обосновывают специфику правового положения Православной церкви в польском государстве, необходимость принятия автокефалии Православной церковью, проведения календарной реформы [420; 445; 479; 484; 498]. В 30-е гг. появляются публикации, в которых утверждается, что среди православного населения находится значительная группа этнических поляков [423].

В отечественных исследованиях советского периода деятельность религиозных организаций рассматривалась с атеистических позиций. В соответствии с идеологическими установками Православная церковь не могла играть позитивную роль в жизни общества и оказывать благоприятное воздействие на культуру. Многие аспекты деятельности Православной церкви рассматривались упрощенно или не рассматривались вообще.

Новый этап в конфессиональных исследованиях связан с выходом в 1998 г. первого обобщающего очерка по истории конфессий в Беларуси. В. И. Новицкий в разделе «Канфесійная палітыка ў Заходняй Беларусі» анализирует отношение польских властей к Православной церкви [162].

Появляются работы исследователей, специализирующихся непосредственно на проблемах межвоенного периода, в которых довольно подробно рассматривается положение Православной церкви в польском государстве. А.Н. Вабищевич в монографии «Нацыянальна-культурнае жыццё Заходняй Беларусі» раскрыл специфику белорусских общественно-церковных организаций, их взаимоотношения, а также деятельность административных властей по полонизации Православной церкви [43]. В главе «Духоўнае жыццё ва ўмовах паланізацыі» 5-го тома «Гісторыі Беларусі» он анализирует принятие автокефалии, правовое положение Церкви, ревиндикацию православных храмов, а также движение православных поляков на территории Западной Беларуси [44, с. 442]. Отдельные статьи А. Н. Вабищевича посвящены планам и практической реализации государственными властями полонизации Православной церкви [45].

А. Н. Загидулин исследует этноконфессиональную политику польских властей в Западной Беларуси. Автор акцентирует внимание на том, что польские власти различными способами стремились создать из церкви инструмент влияния на православное население Западной Беларуси. Отдельные статьи посвящены попыткам белорусизации Православной церкви [144–147].

А. Верещагина в работе «Гісторыя канфесій у Беларусі» отмечает, что на территории Западной Беларуси проводилась государственная политика «ополячивания» и «окатоличивания» православного населения [49, с. 17].

Отдельную группу составляют работы о положении епархий, входивших в состав Западной Беларуси. С. Силова в статье «Царкоўна-прыхадское жыццё Гродзенскай праваслаўнай епархіі ў 1921–1939 гг.» приводит ряд фактов о преподавании Закона Божьего православным учащимся, а также о деятельности Жировичского монастыря [311]. Попытка провозглашения автокефалии и создания Белорусской автокефальной православной национальной церкви, о которой представители белорусского национально-церковного движения на протяжении всего межвоенного периода могли только мечтать, а также трагические судьбы православных священнослужителей раскрыты в ее монографии «Крестный путь: Белорусская православная церковь в период немецкой оккупации 1941–1944 гг.» [312].

Деятельность белорусских православных общественно-церковных объединений и содержание их периодических изданий представлены в отдельных статьях, в том числе энциклопедических, Г. Астроги, Ю. Василевского, А. Лиса, Г. Мудраченко [20; 22; 23; 48; 198; 217].

В. Г. Швайко в кандидатской диссертации «Деятельность русских организаций в Польше по сохранению русской культуры в 1921–1939 гг.» раскрывает особенности взаимодействия Православной церкви и русских общественных организаций в культурно-просветительской и благотворительной сферах [393]. В. Черепица в монографии «Православная церковь на Гродненщине» значительное внимание уделяет сотрудничеству гродненского православного духовенства и русских общественных организаций, движению православных поляков. В исследовании приводятся воспоминания участников описываемых событий [389; 390].

Переводческая и просветительская деятельность православного богослова С. Павловича описана в статье М. Широковой [396]. Богословско-педагогическое наследие С. Павловича почти не переиздавалось. В 1964 г. миссионерско-просветительский отдел Белорусской автокефальной православной церкви в Кливленде (США) переиздал «Сьвяшчэнную гісторыю Новага Запавету» [241]. В Беларуси в 1995 г. на страницах журнала «Спадчына» был опубликован его учебник для общеобразовательных школ «Сьвяшчэнная гісторыя Старога Запавету» [242–244].

Биографии наиболее известных белорусских православных церковных и общественных деятелей межвоенного периода представлены в исследовании Ю. Гарбиньского [128].

Православная архитектура в межвоенный период почти не развивалась. В энциклопедическом издании «Праваслаўныя храмы Беларусі» содержатся краткие сведения о православных храмах, построенных на протяжении межвоенного периода [181]. Искусствовед С. Хоревский в монографии «Культавае дойлідства Заходняй Беларусі, 1915–1940 гг.» описывает внешний и внутренний вид только двух православных храмов, построенных в межвоенный период [346].

Деятельность благотворительных организаций на территории Западной Беларуси в 1921–1939 гг. изучает Е. И. Пашкович. В кандидатской диссертации автор делает вывод о том, что православная благотворительность по сравнению с общественной и благотворительной деятельностью Католической церкви имела менее развитую организационную структуру и проводилась в традиционных формах [240].

Л. Кулаженко затрагивает различные аспекты белорусизации Православной церкви в межвоенный период. В статье «З вопыту асветніцкага служэння Праваслаўнай Царквы (Заходняя Беларусь у 1920–30-я гг.)» рассматривает попытки ряда представителей православного духовенства и лидеров общественно-церковных организаций ввести белорусский язык во все сферы деятельности Православной церкви. Особое внимание автор уделил православному богословскому образованию, в том числе преобразованиям в Виленской духовной семинарии [182; 183]. В книге «Праваслаўныя святыні на Беларусі» Л. Кулаженко приводит биографию богослова и переводчика С. Павловича, а также отмечает, что православное духовенство было вовлечено в процесс полонизации Православной церкви [184].

И. Третьяк отмечает, что белорусское православное духовенство сталкивалось с многочисленными проблемами, в частности с неприязненным отношением со стороны как католических, так и русских православных деятелей [335]. Значительное внимание И. Третьяк уделяет самоотверженной деятельности протоиерея А. Ковша по белорусизации Православной церкви [336].

Исследованию политики польских властей по отношению к Православной церкви в 1921–1939 гг. посвящена кандидатская диссертация А. Цимбала. Однако культурно-просветительская и душепастырская деятельность Православной церкви им рассмотрены не были [383]. Интерес для нашего исследования представляют его отдельные статьи, посвященные белорусизации Православной церкви и движению православных поляков в Западной Беларуси [384–386].

А. Н. Свирид в монографии, посвященной истории унии в Западной Беларуси в межвоенный период, делает вывод, что выработанный Православной церковью комплекс мер по ограничению влияния неоунии и реализация его на практике стали причиной того, что распространение Католической церкви Византийско-славянского обряда не достигло желаемых результатов [305; 306, с. 191].

Т. В. Лисовская в диссертационном исследовании, посвященном неопротестантизму в Западной Беларуси в 1921–1939 гг., отмечает: рост неопротестантских общин проходил за счет православного населения, что соответствовало политике снижения влияния православия в восточных воеводствах [199, c. 12; 200; 201].

С. С. Лисовский исследовал культурно-просветительскую деятельность украинских национальных организаций на юго-западных белорусских землях в 1921–1936 гг. [202].

О.Э. Рабышка в диссертации, посвященной изучению этнополитических процессов в Западной Беларуси, отмечает, что правительство Второй Речи Посполитой проводило полонизационную политику через Православную церковь [259, c. 75].

В монографии В. И. Кривутя, посвященной молодежным организациям на территории Западной Беларуси в 1929–1939 гг. упоминается важный факт, представляющий значительный интерес для нашего исследования: «18 ноября благодаря стараниям корпорации в виленском Свято-Духовом монастыре был отслужен молебен в память белорусов, павших во время Слуцкого восстания против большевиков» [179, с. 125]. Принимая во внимание, вывод автора о том, что массовой белорусской национальной молодежной организации в период 30-х гг. XX в. не существовало, а были только попытки ее создания, подробно рассмотреные автором, все же, на наш взгляд, исследование выиграло бы, если бы автор обратил внимание на планы организаций относительно белорусской молодежи православного вероисповедания.

Российские исследователи Ю. Лабынцев и Л. Щавинская предприняли попытку «моделирования процесса развития русской эмигрантской религиозной литературы в тесном окружении региональных и национальных конфессионально однородных культур» [18;, 191]. Собрав и проанализировав православные издания межвоенного периода, авторы заявили об открытии «огромного литературного материка в самом центре Европы» [192]. В книге «Православная литература Польши (1918–1939 гг.)» затрагиваются вопросы украинизации и белорусизации Православной церкви, издательской деятельности православных поляков. Представляют интерес для нашего исследования отдельные статьи, посвященные церковному летописанию [189], литературному наследию В. В. Богдановича [190], народным листкам и брошюрам [398], церковному обиходу 1929 г. [397], деятельности представителя украинского национально-церковного движения И. Огиенко [193].

Российский культуролог Е. Федюкина полагает, что появление православной литературы на польском языке было вызвано развитием идейно-организационного движения православных поляков. Спорным является утверждение, что «движение набирало силу и завоевывало приверженцев, в частности, благодаря идее перевода литургических текстов» [343, с. 12].

Исследователей, являвшихся очевидцами излагаемых событий и после окончания Второй мировой войны оказавшихся за пределами Польши и СССР, относят к представителям эмигрантской историографии проблемы.

Общее положение Православной церкви в Польской Республике представил выпускник православного богословского факультета Варшавского университета архиепископ Афанасий (Мартос) в книге «Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни», впервые изданной в 1966 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина). Заслуживает внимания его позиция по поводу полонизации Православной церкви: «Консервативно настроенные священники, особенно из старых российских школ, не смогли правильно оценить обстановку, если бы с самого начала пребывания под властью Польши они перешли на язык своих прихожан – белорусский, то спасли бы церковную жизнь от полонизации» [24, с. 316]. И. Косяк в работе «З гісторыі Праваслаўнай царквы беларускага народу» основное внимание уделяет деятельности польских властей, направленной на подчинение и ликвидацию Православной церкви, а также кратко рассматривает деятельность белорусских общественно-церковных организаций [163].

Магистр богословия православного богословского факультета Варшавского университета, журналист А. К. Свитич представляет принятие автокефалии как событие, коренным образом изменившее положение Православной церкви и способствовавшее в итоге ее ускоренной полонизации [307].

Особую ценность представляют воспоминания очевидцев описываемых событий, их письма, научные и богословские работы, созданные в межвоенный период. В 1978 г. в Нью-Йорке была опубликована магистерская работа активного сторонника белорусизации Православной церкви в межвоенный период протоиерея Н. Лапицкого «Праваслаўе ў Вялікім Княстве Літоўскім за часоў панаваньня Ўладыслава Ягайлы» [194]. В 2005 г. вышла книга под названием «У служэнні Богу й Беларусі», в которой были собраны воспоминания, письма, поучения Н. Лапицкого, в эмиграции настоятеля белорусского прихода в Сант-Ривере [195].

Интересные факты о взаимодействии Свято-Николаевской церкви и русской гимназии в Бресте описал в своих воспоминаниях ее воспитанник М. В. Монтвилов [215].

В 2000 г. Н. Дорош опубликовала уникальный сборник очерков, воспоминаний, фотографий архивных документов об истории Гродненской епархии [140]. В 2005 г. вышла книга воспоминаний Р. С. Бегун о жизни и деятельности ее отца Стефана, учившегося в Виленской духовной семинарии в 1923–1926 гг. и служившего в приходах Виленской епархии [33].

В 2005 г. были опубликованы воспоминания священника Е. Баслыка. В книге автор подробно описывает учебу в Виленской духовной семинарии, служение в приходах Виленской епархии [26].

Канадский ученый русского происхождения Д. В. Поспеловский в исследовании, посвященном Русской православной церкви в XX в., пишет, что «митрополит Дионисий, несмотря на русское происхождение, оказавшись под давлением польского правительства и украинских националистов, поддерживал как полонизацию неукраинских приходов, так и украинизацию украинских» [249, c. 212].

Английский исследователь белорусской истории и культуры Гай де Пикарда изучал проблему перевода Нового Завета на белорусский язык для православного населения Западной Беларуси при содействии Британского и иностранного библейского общества [248]. Английский историк Н. Девис отмечает, что польские власти враждебно относились к православным белорусам, так как отождествляли их с русскими [425, s. 409].

Украинские исследователи занимались изучением становления и развития движения по украинизации Православной церкви, исследованием деятельности его наиболее активных сторонников. Деятельность Арсения Ричинского в контексте украинизации Православной церкви в Польше раскрыта в диссертации О .А. Альоншиной. Заслуживает внимания вывод о том, что украинизация Православной церкви в Польше выражалась в деятельности православной общественности и части клира по введению украинского языка, соборного устройства, а также возрождения ее традиций и возвращения их в культово-обрядовую деятельность [8]. И. Власовский подробно описывает зарождение и развитие украинского национально-церковного движения в Православной церкви в Польше в 1921–1939 гг. Особое внимание автор уделяет украинизации Кременецкой духовной семинарии и украинскому влиянию на православном богословском факультете [50]. Я. А. Вовк анализирует политику польского государства по отношению к христианским конфессиям в 1918–1926 гг. [53].

Отдельным направлением являются работы представителей Русской православной церкви, в которых акцент делается на необоснованном, по их мнению, отделении польского православия от Матери-Церкви. Протоиерей В. А. Цыпин в книге «Русская православная церковь в 1925–1938 гг.» описывает принятие автокефалии, униатскую экспансию, полонизацию, украинизацию, конфискацию движимого и недвижимого имущества, захват и разрушение православных храмов, аресты священнослужителей и мирян [387]. К. Е. Скурат в учебнике для духовных заведений по истории православных церквей упоминает о катехизации детей дошкольного возраста, проведении в храмах праздников матери и ребенка, организации курсов для преподавателей Закона Божьего, деятельности братств и сестричеств [313, с. 177].

Белорусский священник Ф. Кривонос в курсе лекций «Белорусская православная церковь в XX столетии» представил общую характеристику положения Православной церкви в Западной Беларуси, подробно рассматривает деятельность общественного движения православных поляков и особенно участие в нем православных епископов, приводит многочисленные факты дискриминации православного населения [176–178].

В исследовании иеродиакона Василия (Костюка) «История Полесской епархии (1922–1944 гг.)», основанном на документальных источниках, рассмотрены основные направления деятельности Православной церкви. Наибольший интерес представляют главы, посвященные пастырской деятельности духовенства, православному воспитанию и образованию, литературной деятельности в епархии, а также миссионерству [47].

Польские исследователи с конца 80-х гг. XX в. стали проявлять активный интерес к изучению проблем Православной церкви во Второй Речи Посполитой. К. Красовский анализировал политику правительственных кругов по отношению к Православной церкви [446]. М. Папежиньска-Турек рассматривала взаимоотношения Православной церкви и польских властей, условия объявления автокефалии [464]. Автор затрагивает проблему национальных движений внутри Православной церкви [465].

С. Валасек в монографии, посвященной начальному образованию на северо-восточных землях Второй Речи Посполитой, отмечает, что в государственных общеобразовательных школах основы православия преподавали местные священнослужители [496, s. 220]. Р. Поляк приводит статистические сведения о деятельности белорусских школ [482, s. 101].

З. Вашкевич в монографии «Духовенство в вооруженных силах II Речи Посполитой» анализирует душепастырскую и культурно-просветительскую деятельность православного военного духовенства и отмечает, что именно эта категория православных священнослужителей отличалась наибольшей лояльностью по отношению к светским властям и способствовала полонизации Православной церкви в Польше [497].

Факты, приведенные в статье Д. Фионика, посвященной вопросам эвакуации церковного имущества в 1921 г. и попыткам его возвращения после 1921 г., показывают, какой сложной проблемой было возвращение приходам их имущества и как активно политическое белорусское представительство содействовало в этом направлении Православной церкви [344, c. 98].

Ю. Туронок, рассматривая попытку возрождения Униатской церкви в Беларуси, затрагивает ее взаимоотношения с Православной церковью [338].

В. Слешинский изучает вопросы государственной политики на северо-восточных землях польского государства в 1918–1939 гг. [492]. В статье, посвященной Полесскому воеводству, автор отмечает, что национальное самосознание среди православных жителей Полесья было развито слабо [314].

Интерес к различным аспектам деятельности Православной церкви в межвоенный период проявляет современное польское православное духовенство. Результаты их исследований публикуются в журнале «Elpis», первый выпуск которого состоялся в 1926 г. при православном богословском факультете Варшавского университета. Священник Е. Тофилюк анализирует реорганизацию православного духовного образования в польском государстве [493]. Священник Д. Савицкий собрал и обобщил биографические сведения о руководстве Православной церкви на протяжении межвоенного периода. В биографии епископа Саввы автор акцентировал внимание на его деятельности по созданию Православного научно-издательского института в Гродно [488]. Священник Г. Папроцкий в статье, посвященной миссионерской и благотворительной деятельности Православной церкви в межвоенный период, описал основные издания православных поляков, а также опубликовал библиографию журнала «Elpis» [466; 467]. Митрополит Савва (Грицуняк) описал основные направления деятельности Православной церкви в Польше в межвоенный период [487].

Исследования священника Г. Сосны содержат богатый фактический и статистический материал о положении Православной церкви в Белостокском воеводстве [489; 490].

Священник Г. Я. Пелица занимается изучением различных аспектов деятельности Православной церкви на территории Люблинского воеводства, особое внимание при этом уделяет религиозно-просветительской работе православного духовенства [476; 477]. Значительный интерес представляет его исследование, посвященное правосланым священнослужителям, исполнявшим свой пастырский долг в тюрьмах. Г. Я. Пелица также уделил внимание священнослужителям, побывавбывшим в заточении, а также случаям, когда православным заключенным обещали свободу в обмен на смену вероисповедания [478, s. 59–72].

Священник Д. Ленчевский описал создание и развитие православного богословского факультета Варшавского университета. Особое внимание автор уделил студенческим объединениям студентов-теологов [440].

Священник М. Лаврешук исследовал истоки и трансформацию православных концепций националистических проблем, в частности идею этнофилетизма [441, s. 205].

Архимандрит Андрей (Борковский) рассмотрел попытку введения нового календаря в контексте принятия автокефалии Православной церковью в Польше и особо подчеркнул, что «…при принятии подобного рода решений иерархия должна счиаться с мнением верующих» [417, s. 118].

Интерес для нашего исследования представляет работа священника Д. Руснака о культурно-просветительской деятельности в Литовской епархии, особенно о создании и развитии Виленского и Гродненского православных братств [486, s. 228].

С. Дудра опубликовал биографию митрополита Дионисия, значительное место в работе занимает описание его научно-педагогической деятельности на богословском факультете Варшавского университета [426].

Статьи польских исследователей М. Бензы [415], П. Борецкого [416], Я. Дарского [424], С. Иванюка [437], Я. Матвеюка [449; 450] посвящены внутренней структуре и юридическому положению Православной церкви в 1921–1939 гг., отношению польских властей к православию.

А. Миронович в своих исследованиях рассмотрел различные направления деятельности Православной церкви во Второй Речи Посполитой, раскрыл сущность и специфику взаимоотношений с государственными властями [210; 451–457]. В 2003 г. вышла монография по истории церковных братств в Польше, один из ее разделов посвящен православным братствам во Второй Речи Посполитой. В исследовании больше внимания уделено правовому положению братств, нежели их непосредственной деятельности. Кроме того, кратко упоминается только о двух братствах, существовавших на территории Западной Беларуси: Св. Духа в Вильно и Св. Софии в Гродно [458]. А. Миронович проанализировал изменения в системе православного духовного образования в межвоенный период [459].

У. Павлючук изучает различные направления деятельности православных монастырей Второй Речи Посполитой [469; 470; 472; 473]. Отдельные статьи автора посвящены белорусским православным общественно-церковным периодическим изданиям, вышедшим в виленской типографии имени Ф. Скорины, деятельности Виленской и Кременецкой духовных семинарий, календарной реформе [468; 471; 475]. У. Павлючук отмечает, что «к изменениям в жизни Церкви наиболее стремились белорусская и украинская национальные группы, являвшиеся подавляющим большинством православного населения Польши…» [468, s. 222].

Е. Миронович отмечает, что власти Второй Речи Посполитой во второй половине 30-х гг. XX в. предприняли попытку привить православным белорусам польское национальное самосознание с помощью молодого поколения православного духовенства, воспитанного на православном богословском факультете. Насильственное введение польского языка во все сферы деятельности Православной церкви не давало существенных результатов, а только компрометировало приходское духовенство в глазах прихожан [461, s. 109–110]. В статье о белорусских общественно-церковных периодических изданиях Е. Миронович делает вывод, что они во многом искажали действительность, так как всех православных на территории Западной Беларуси представляли белорусами [460]. Е. Миронович акцентирует внимание на том, что представители белорусского и украинского национально-церковных движений ожидали поддержки со стороны Церкви, управление которой осуществляли епископы, придерживающиеся русских национальных традиций [462, s. 235; 149]. Е. Миронович отмечает, что православие являлось одним из главных факторов, которые формировали чувство национального самосознания [212, с. 42–43].

В 2010 г. была издана работа О. Латышонка и Е. Мироновича «Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны XVIII ст. да пачатку XX ст.», в которой существенное внимание уделено движению православных поляков [196].

А. Радюкевич описывает ревиндикацию и разрушение православных храмов на польских территориях в межвоенный период [485].

Различные направления православной периодической печати можно найти в статьях ряда польских исследователей. Я. Хоинский кратко анализирует православные издания, которые выходили в 1918–1939 гг. в Польше [421]. Преимущественное внимание он концентрирует на периодической печати. Священник А. Курилович рассматривает периодические и серийные издания варшавской синодальной типографии, а также кратко описывает белорусские и украинские общественно-церковные периодические издания [448]. В. Иванюк характеризует все белорусские общественно-церковные издания и приводит биографии их редакторов, а также описывает особенности белорусизации Православной церкви до 1927 г. [438; 439].

Е. Глоговская изучает условия и развитие белорусской культуры во Второй Речи Посполитой [433; 434]. В одной из статей, посвященной православной периодике на белорусском языке, она констатирует, что православных изданий было намного меньше, чем католических [432].

Много внимания исследователями уделялось вопросам полонизации Православной церкви в Польше. М. Калина рассмотривает полонизацию Церкви, характеризует движение православных поляков и частично затрагивает его издательскую деятельность [442]. Г. Куприянович в главе, посвященной межвоенному периоду, упоминает движение православных поляков и деятельность Православного научно-издательского института [447]. М. Мруз в своем исследовании «Каталіцызм на паграніччы. Адносіны каталіцкай царквы да ўкраінскага і беларускага пытання ў Польшчы ў 1918–1925 гг.» отмечает деятельность И. Огиенко по переводу богослужебных книг на украинский язык [216].

Анализ литературы по теме показывает, что большинство исследований Православной церкви в Польше являются историческими, раскрывают только отдельные аспекты деятельности Православной церкви. Отсутствуют культурологические исследования, показывающие влияние взаимодействия Православной церкви и национально-церковных движений на развитие культурной идентичности населения.

1.2. Методологические основания исследования

Диссертация написана на основе достижений современной культурологической науки. Поскольку данное исследование отличается интегративностью и междисциплинарностью, постольку оно требует применения следующих подходов: ценностного, системного, структурно-функционального.

В исследовании применяется *ценностный подход* к культуре. Христианские ценности являлись главными ориентирами для церковного руководства и представителей национально-церковных движений на протяжении межвоенного периода. Однако в своих программах и их практическом воплощении представители национально-церковных движений стремились объединить христианские ценности с национальными традициями, что способствовало бы, по их мнению, взаимному обогащению и осознанию себя как отдельной нации.

Системный подход позволяет рассматривать Православную церковь как сложную многоуровневую систему, состоящую из епархий, благочиний и отдельных приходов, управляемых Священным Синодом во главе с митрополитом. Вместе с тем как система, несмотря на ее замкнутость, Православная церковь была подвержена внешнему воздействию национальных движений и политики государства.В межвоенный период в Церквиотчетливо проявились национальные тенденции: белорусская, русская, украинская, польская, которые пронизывали ее всю и вступали в сложное взаимодействие между собой. Национально-церковные движения привели к расширению церковной системы и созданию новых уровней – национальных.

Структурно-функциональный подход позволяет рассмотреть внутреннее строение Православной церкви, выявить взаимосвязь ее структурных элементов.Территория Западной Беларуси включала три епархии *–* Виленскую, Гродненскую и Полесскую, каждая из которых обладала своими социокультурными особенностями и традициями.Степень реализации программ национально-церковных движений зависела от специфики каждой епархии.

Работа выполненана основании применения следующих методов: диахронического, компаративного, исторической реконструкции.

Применение *диахронического метода* позволило рассматривать в развитии деятельность Церкви по решению национальных проблем православного населения и национально-церковные движения на территории Западной Беларуси.

С помощью *компаративного метода* был проведен анализ взаимноговлияния национально-церковных движений: белорусского и украинского; белорусского и русского; белорусского и движения православных поляков – на формирование белорусской культурной идентичности.

Метод исторической реконструкции позволил восстановить процессы развития национально-церковных движений, реализацию их программ по внедрению национальных языков в коммуникацию священнослужителей с прихожанами, преподавание Закона Божьего, издание и распространение православной литературы и периодики, среднее и высшее богословское образования, богослужебную практику.

1.3. Культурная идентичность: к проблеме определения понятия

Идентичность принадлежит к числу феноменов человеческой культуры, значимость которого является его перманентной характеристикой. Идентичность помогает человеку найти свою социальную нишу, чтобы ощущать чувство стабильности, безопасности, защиты, реализовать потребность в установлении связей, общении, созидании. Особую значимость проблема идентичности приобретает в рамках происходящих глобализационных процессов, когда национальное растворяется в общечеловеческом.

Сам термин «идентичность» имеет англоязычное происхождение *(identity)* и восходит к латинскому слову *identitas* в значении тождественность. В английском языке этот термин имеет два значения: тождество (в философском, логическом и обыденном смыслах) и собственно идентичность (как понятие гуманитарного знания). В некоторых языках существует терминологическая бинарность: в белорусском *ідэнтычнасць* и *тоеснасць*; в польском *tożsamość* и *identyczność*; в русском *идентичность* и *самосознание*. Однако употребление понятий «самосознание» и «идентичность» в русском языке представляется не совсем корректным, так как идентичность может носить как нерефлексивный, спонтанный, так и рефлексивный характер, тогда как самосознание рефлексивно по определению [35, с. 40].

Понятие «идентификация» берет начало в психоанализе и является одним из его основных. З. Фрейд употреблял его в своей теории в двух значениях. Первое значение – идентичность как механизм психологической защиты. Психоаналитик считал, что идентификация появляется и начинает функционировать в травматической ситуации внутреннего конфликта. Для уменьшения внутреннего напряжения вырабатывается особая форма бессознательной психологической активности – психологическая защита, заключающаяся в идентификации ребенка с родителями своего пола. Во втором значении, более позднем и основном для психоанализа, идентификация понимается как один из существенных механизмов формирования личностно-моральной инстанции супер-эго. Ребенок, чтобы подавить свои инстинкты, проявляющиеся в желаниях и поступках, воспринимаемых им самим как запретные, и тем самым избежать наказания, частично отождествляет себя с родителями, с авторитетными и значимыми личностями. Этим путем он интериоризирует ценности, моральные нормы и запреты и вместе с тем соответствующие формы поведения в определенных ролях [345]. Э. Г. Эриксон ввел понятие «кризис идентичности» [399]. Он полагал, что кризис идентичности у взрослого человека является патологическим состоянием, требующим медицинского вмешательства; в то же время это распространенная и преходящая стадия нормального развития личности, которая с высокой вероятностью естественно завершится по мере взросления подростка. Идентичность же Э. Эриксон определял как субъективное ощущение некоторой воодушевляющей целостности и преемственности [28, c. 186].

С течением времени значение понятия «идентичность» расширилось, претерпело изменения и вошло в состав терминологического корпуса психологии, социальной психологии, социологии, философии, культурологии. По образному выражению З. Баумана, идентичность становится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие важные черты современной жизни [28, с. 176].

Раскрывая сущность и специфику идентичности, нельзя не затронуть проблему взаимосвязи коллективной и индивидуальной идентичности. А. Билгрейм полагает, что понятие идентичности следует рассматривать на двух уровнях – как объективную и субъективную категории. В первом случае понятие идентичности аккумулирует те черты, которые объективно присущи индивиду как представителю некоторой общности, хотя сам индивид может не идентифицировать себя с этой общностью. Во втором случае оно включает те характеристики, с которыми индивид себя идентифицирует и считает своей собственностью [35, с. 41–42].

С. Хантингтон суммировал характеристики идентичности. Так, идентичность существует на индивидуальном и групповом уровнях, являясь конструктом и воображением себя. Идентичность индивида, и, в меньшей степени группы, множественна и включает территориальную, культурную, политическую, социальную и национальную характеристики. При этом каждая из характеристик может быть доминирующей и носить ситуативный и временный характер. Идентичность является результатом самоопределения и вместе с тем зависит от взаимодействия между «нами» и «другими». Самоопределение индивида или группы во многом связано с тем, как индивида или группу воспринимают «другие». Кроме того, С. Хантингтон отмечал, что процесс самоидентификации имеет номинативную, аксиологическую и символическую природу. Этот процесс закреплен в имени и связан с вполне определенными знаками, символами, кодами, значимыми для носителей идентичности и выступающими в качестве маркеров, обозначающих границы социокультурного пространства группы и критерии включения индивида в это пространство [35, c. 42–43].

Культурная идентичность в постмодернизме может быть многосоставной и изменяемой, так как ее носитель – плюралистическая личность, лучшим пространством анализа которой является мультиосновное, в котором сосредоточено разнообразие вариантов смешения и несовпадения. При этом типы идентичностей либо совпадают, либо становятся структурными составляющими одна другой. Ж. Делез и Ф. Гваттари рассматривают культурную идентичность как составляющую идентичности личностной. Преимущество подобного соподчинения состоит в том, что личность наделяется почти безграничной свободой выбора путей развития. Идентичность – это средство постижения и понимания многих аспектов нашей жизни – личностных, социальных, политических, философских и культурных [175, с. 66].

Э. Гидденс полагает, что идентичность личности заключается в способности поддерживать нарратив о самой себе [431]. Нарративный анализ идентичности, наряду с другими методами ее исследования, является одним из перспективных. По Э. Гидденсу, идентичность неправомерно характеризовать как набор черт, целостность или вещь, которую можно одновременно выразить. То, что мы о себе думаем, изменяется во времени и пространстве, поэтому Э. Гидденс характеризует идентичность как проект, поскольку мы сами создаем собственную идентичность и этот процесс непрерывен. Идентичность как проект основана на том, кем мы являемся в настоящий момент и кем хотим быть [35, c. 44–45].

З. Бауман делает вывод, что проблема идентичности, преследовавшая человека с самого начала эпохи модернити, изменила свой облик, и содержание и состоит не столько в том, как обрести избранную идентичность и заставить окружающих признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная идентичность потеряет ценность или лишится своих соблазнительных черт [28, с. 185].

Идея того, что процесс культурной идентификации может осуществляться независимо от привязки к определенному историческому опыту или традиции, часто освещалась и незападными представителями различных культурных парадигм. Так, С. Н. Балагангадара (S.N. Balagangadhara) противопоставляет западным концепциям свое видение «органичной» идентичности, отмечая, что западный человек изначально признает в себе наличие некой управляющей силы, предоставляющей ему возможности для выстраивания процесса идентификации таким образом, чтобы результатом его «жизненного опыта» явилась универсализация всех культурных оснований. Восточный же человек, по его мнению, не приемлет такого рода опыт, считая его свидетельством неискренности. Идентичность формируется как «органичная» конструкция принятия «другого», рассматриваемого в качестве деятельного начала или реализатора необходимых действий, имеющих отношение только к самоопределению [175, с. 51].

Оригинальная трактовка самого процесса формирования идентичности принадлежит немецкому историку Я. Ассману, который предположил, что индивиду обязательно необходимо довести до сведения то, что он принадлежит к определенной культуре. Сам человек воспринимает эту принадлежность как нечто само собой разумеющееся, не фиксируется на этом. Доведение до сведения проходит через осознание своих особенностей, которое, в свою очередь, происходит при встрече с представителями других сообществ [21].

Особое место в изучении специфики белорусской национальной идентичности занимает фигура И. Абдираловича, обратившегося к специфическим условиям формирования белорусской культуры, определившим становление национального менталитета. В своей работе «Адвечным шляхам» он указывает, что национальное самосознание белорусов – это потенциальный проект, имеющий возможность реализации при выполнении ряда условий [1, c. 35–40]. Особенности развития белорусской идентичности актуальны в связи с тем, что на протяжении многих десятилетий белорусская народность и культура не идентифицировалась с собственными автохтонными чертами и признаками, а размывалась в едином восточнославянском суперэтносе, в рамках которого нивелировалась индивидуальность и самобытность культуры.

Дальнейшие исследования национальной идентичности белорусов выявляют ее специфику, обусловленную отношением к религии, культуре, родной земле, языку, гражданской принадлежности.

Становление в Беларуси национального самосознания в контексте общественно-философской мысли X–XVII вв., в связи с его гражданским самосознанием и христианским мировоззрением представлено в исследовании В. В. Старостенко [323].

Л. И. Науменко выделяет четыре базовые составляющие белорусской идентичности: территориальную, этническую, культурную и гражданскую (государственную) [224, с. 230–232].

Современные социокультурные ценности национальной идентичности белорусов представлены Л. Г. Титаренко. Исследуется укрепление белорусской национальной идентичности на основе фактора гражданской принадлежности, динамика изменений ценностных структур белорусов, выделены гендерные особенности и религиозные предпочтения граждан. Определяется роль столицы Беларуси, ее культурных и политических функций как репрезентативных в формировании национальной идентичности [332, с. 83–88]. Л. Г. Титаренко подчеркивает, что в Беларуси, как и в России и в Украине, широко распространилась православная социокультурная самоидентификация населения: «…большинство людей, называя себя верующими, особенно православными, трактуют свою религиозность в социокультурном плане – рассматривают себя в рамках православной культуры в широком смысле слова. Они живут и действуют по законам обыденной жизни, но при этом в качестве культурного ориентира берут православные ценности» [333, c. 43].

А. Л. Айзенштадт под идентичностью понимает «свойство субъекта оставаться самим собой в изменяющихся условиях» [4, с. 7].

Л. В. Миколаева отмечает, что распространение христианства привело к возникновению новой этноконфессиональной идентичности в восточнославянском регионе [207, с. 46].

Н. В. Смехович, предприняв анализ белорусской государственности и национальной идентичности, под последней понимает конкретную эмоционально-психологическую, политико-идеологическую и культурную позицию как отдельных индивидов, так и этнической общности в целом в восприятии себя в окружающем мире, которая проявляется в принятии ими решений во всех сферах исторической деятельности [315, с. 71].

Е. А. Спирина обосновывает, что в Великом княжестве Литовском групповой билингвизм, взаимообмен религиозными текстами, а также повседневные межкультурные контакты способствовали формированию мультикультурной идентичности [321, с. 73].

В. Л. Александров белорусскую идентичность определяет как ощущение и осознание себя белорусом. Социально-психологический процесс отождествления индивида с белорусским народом может происходить в разных измерениях, являющихся составляющими идентичности: этническом, географическом, историческом, политическом, правовом, экономическом, языковом, религиозном [9, с. 121].

Я. С. Яскевич главной основой национальной идентичности считает историческую память народа. Специфика формирования белорусской идентичности заключается в том, что «…белорусские земли и в прямом, и в переносном смысле всегда находились на перекрестке международных дорог, влияний, культур. Белорусы не могут, в отличие от своих соседей, идентифицироваться только с одной государственной и культурной традицией» [404, с. 184].

В. Р. Языкович исследует специфику идентичности белорусской студенческой молодежи [402, c. 62].

По мнению А. А. Горбацкого, религиозная идентичность, понимаемая как форма коллективного и индивидуального самосознания, построенная на осознании своей принадлежности к определенной религии и формирующая представление о себе и мире посредством соответствующих религиозных догм, является одной из первых форм самосознания человека и поэтому находится у истоков других видов идентичностей [134].

В. А. Одиноченко акцентирует внимание на том, что религиозная идентификация населения Беларуси носит парадоксальный характер, так как наблюдается резкое расхождение между декларированием человеком себя в качестве верующего и его повседневной практикой, которая проявляется в религиозных обрядах [3].

М. Р. Титарчук, исследуя межконфессиональные отношения во второй половине XIX – начале XX века, особое внимание уделяет роли православной культуры в формировании белорусской нации в этот период и подчеркивает, что вопросы национальной идентификации стали вопросами выбора возможных путей развития белорусских земель [334].

Н. П. Денисюк отмечает, что выделяются различные виды идентичности (этническая, национальная, культурная, религиозная и т. д.), так как каждый человек одновременно является членом нескольких общностей. Исследователь, ссылаясь на результаты социологических опросов, подчеркивает, что культурная и религиозная составляющая идентичности занимают не ведущее место, хотя культура и религия имеют важное консолидирующее и этносберегающее значение. Ведущими же критериями идентичности является «чувство этнической принадлежности белорусов, память об общности происхождения, чувство привязанности к родной земле и своей стране» [137, с. 86, 88].

Л. Уладиковская подчеркивает, что национально-культурной идентичности в современном мире угрожает активизация интеграционных процессов: «Особое национальное мироощущение и мировоззрение, теряя свою природную основу, трансформируются и приходят в упадок, в результате чего ослабляется само национально-культурное ядро» [341, с. 36].

На наш взгляд, вывод О. Э. Кириленко, что белорусская идентичность определяется только простой декларацией, без существенного наполнения «Белорус осознает свое различие, но еще не осознал своего тождества, единства со своим народом» [170, с. 126] не соответствует социокультурным реалиям.

О. Б. Батраева, учитывая влияние христианизации на белорусскую культуру, одним из социокультурных оснований идентичности определяет религиозный принцип самоидентификации. Религиозная форма идентификации белорусской культуры коррелирует с общей интенцией самоидентификации восточных славян, что определяет формирование единого идентификационного пространства суперэтноса [27, с. 50].

А. Криволап и Е. Матусевич делают заключение о том, что существуют два принципиально различных пути определения культурной идентичности. Первый определяет культурную идентичность в терминах стабильности, отражая разделение людьми общей истории, владение едиными культурными кодами и неизменным опытом. Вторая трактовка акцентирует внимание на признании вариативности подобия, обозначивает различие, постулируя позицию «кто мы есть» и, более того, пересматривая застывшую, навсегда данную локализацию «кем мы стали». Жесткая фиксация опыта, косность традиции и монологичность постепенно вытесняются, и идентичность становится текучей, неустойчивой, множественной, исторически обусловленной, полиморфной категорией, трансформируясь в процесс культурной идентификации [175, с. 74–75].

А. А. Павильч акцентирует внимание на том, что в интерпретации понятий национальный характер, этническая и национальная идентичность часто наблюдается отстраненность от реальной социокультурной ситуаиии систем категорий этнос и нация, что влечет за собой формальность и алогичность выводов [238, с. 152].

Значительный интерес для нашего исследования представляет статья Г. И. Иванчина, в которой показано становление национальной идентичности европейских стран. Автор отмечает, что религия и церковь обладают действенными механизмами интеграции общества и выработки индивидуальной и коллективной идентичности [152].

Н. Н. Беспамятных делает вывод о том, что идентичность выступает в качестве социального конструкта и предмета интерпретаций в нескольких смыслах. Во-первых, она формируется, модифицируется и репрезентируется в связи со значимостью Другого. При этом Другой может обладать различной аксиологической нагрузкой, выступать как «значимый» и «не значимый». В свою очередь, «значимый Другой» может рефлексироваться аксиологически нейтрально, негативно, позитивно и амбивалентно. Во-вторых, сами идентификационные основания не носят тотального и универсального для той или иной группы характера и могут варьироваться. В-третьих, идентичность в одних отношениях является предметом выбора, в других оказывается неизбежностью. Сама возможность выбора идентичности раскрывает ее текучесть, транзитивность и реализуется в разнообразных бинарных, латентных и других переходных типах [35, с. 55–56].

Краткий анализ научно-теоретических и прикладных исследований национальной идентичности населения Беларуси, рассматриваемых в рамках философии, социологии, социальной психологии, истории, культурологии, этнографии, лингвистики и фольклористики, представлен в статье А. А. Селезневой [304]. Значительный интерес для нашего исследования представляет статья Н. Л. Балич, посвященная идентификационному поведению верующих в религиозных общинах. Наибольший интерес для нашего исследования представляют вторая и третья стадии, выделенные Н. Л. Балич, соответственно, промежуточная и устойчивая идентификация. Апплицируя результаты этого исследования на нашу проблематику, можно выделить несколько особенностей. Н. Л. Балич стадию устойчивой идентификации верующих характеризует «как процесс вхождения идивида в церковь, проявляющийся на данном этапе в отождествлении себя с религиозной общностью» [25, с. 287]. Православное население Западной Беларусь без колебаний идентифицировало себя по религиозному признаку. На протяжении всего периода количество православного населения не сокращалось. Стадию устойчивой идентификации можно также определить как осуществление вероисповедальной деятельности в соответствии с общепринятыми в конкретной конфессии правилами и установками. Таким образом, принятие Православной церковью конкретной национальной программы подразумавало бы ее безоговорочное принятие православным населением и духовенством.

Г. Я. Миненков отмечает, что в философии и социальной теории XX в. интерпретация идентичности обращается к чувству, переживанию принадлежности, включенности [256].

Для нашего исследования представляет интерес российская традиция осмысления феномена идентичности филологами и философами. Л. Н. Гришаева выделяет типы (индивидуальная, личностная, коллективная) и разновидности идентичности (культурная, гендерная, возрастная, этническая). Под культурной идентичностью она понимает «идентичность, устанавливаемую на основании распознавания субъектом познания и коммуникации признаков, условно закрепленных в своей (чужой) культуре (субкультуре) [136, с. 131, 181].

Д. Н. Шульгина в диссертационном исследовании выстраивает трехуровневую модель идентичности человека: 1) личностная; 2) социальная; 3) культурная. При этом под культурной идентичностью она понимает осознанное принятие человеком соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, понимание своего «я» с позиции тех культурных характеристик, которые приняты в данном обществе. Д. Н. Шульгина особо подчеркивает, что культурная идентичность никогда не имеет завершенного характера. По мнению исследователя, формирование культурной идентичности проходит три стадии.

1. Стадия, когда формируется когнитивный компонент культурной идентичности (знания, представления о своей культуре, осознание принадлежности к ней, ее особенности).

2. Стадия, когда возникает устойчивое эмоциональное отношение (чувства, переживания, связанные с осознанием неразрывной связи со своей культурой, отношением к ней, оценкой ее достижений).

3. Стадия, когда знания и эмоции становятся регуляторами поведения индивида, путем инкорпорирования в его структуру идентичности. На этом уровне формирования культурной идентичности человек обретает представление о глубокой и неразрывной связи со своей культурой и нацией, при этом образуется сложный комплекс волевых, чувственных, эмоциональных переживаний, которые определяют его конкретные действия.

Д. Н. Шульгина отмечает, что вся сложность и комплексность формирования культурной идентичности человека, безусловно, определяется сложной комбинированностью социокультурного пространства, в котором происходит становление такой идентичности. Культурное «лицо» общества, его идентичность, создающая основу для поддержания социальной идентичности, включенных в него индивидов и групп, зависит от того, насколько крепка социокультурная преемственность, насколько долговечны и авторитетны базовые ценности, составляющие ядро культуры, служащие основанием для единения поколений на уровне повседневной социальной практики. Причастность к центральным компонентам социокультурного пространства (язык, ценности, культурная традиция) дает человеку ощущение стабильности и незыблимости бытия, закрепляя тем самым устойчивую структуру культурной идентичности. Любой сбой в передаче культурного опыта, хранящегося в традиции, отраженного в языке, вызывает нарушение в воспроизводстве культурной идентичности, рост межгенерационного зазора и конфликт между поколениями [395, с. 13, 17–18].

По мнению Т. А. Чикаевой, главное отличие концепций русской культурной идентичности XIX–XX вв. состоит в своеобразном понимании соотношения оригинальных элементов менталитета с ценностями западного и восточного культурных кодов [392].

Д. Н. Дроненко выдвинул понятие национально-культурной идентичности, которое, по его мнению, позволяет подойти к изучению связи «нация-индивид» в рамках современной парадигмы человека и общества: нация не только объединяет индивидов, но и налична в каждом из них. Национально-культурная идентичность рассматривается им как единство устойчивости и изменчивости, дающее индивиду возможность самопроектирования, изменяясь и модифицируясь вместе с индивидом во времени, создает перспективу сочетания социального обновления с преемственностью [141, с. 8]. И. В. Мазуренко полагает, что национально-культурная идентичность приобретает роль все более значимого фактора социальной реальности и главного источника саморазвития, сомосохранения общества, целостности государства и бытия народа в ходе глобализации [205].

Е. В. Якимова, раскрывая понятие «психосоциальная идентичность», под которым понимает «совокупность базовых психологических, социально-исторических и экзистенциальных характеристик личности», акцентирует внимание исключительно на концепции Э. Г. Эриксона [403, с. 221–223].

Украинский философ В. С. Левицкий в диссертационном исследовании осуществил попытку сделать культурную идентичность модерна предметом социально-философского дискурса. Культурную идентичность он определяет как тождественность идеализированному социальному конструкту, как соответствие культурным смыслам. При этом отмечает, что формирование культурной идентичности связано с социальными практиками, в ходе которых выстраивается сама культура. В. С. Левицкий выявляет три фундаментальных основания культурной идентичности человека модерна: историю, науку, экзистенциальное измерение [197, с. 12–13].

Украинский философ О. Б. Клименко осуществил комплексный анализ православной религиозной идентичности и ее влияние на формирование национальных идентичностей Украины и России. При этом религиозную идентичность он рассматривал как бинарную когнитивную модель, включающую в себя экзистенциональную и конфессиональную составляющие. Первая из них позволяет самоопределиться личности в сакральном пространстве, вторая – в системе социально-религиозных координат. О. Б. Клименко реконструировал православную идентификационную матрицу, основой которой выступает святоотеческая интерпретация христианства, которая стала основой византийской конфессионально-национальной идентичности. Для нее характерны созерцательный аскетизм, сервилизм, догматический традиционализм, тесно связанный с ритуализмом. Византийская матрица со всеми ее противоречивыми особенностями стала тем инвариантом, который нашел свое воплощение в украинской и российской национальных идентичностях [171, с. 13].

Таким образом, проанализировав то, как трактуют ученые понятие «идентичность» в целом и как с ним связан термин «культурная идентичность», под последней будем рассматривать осознание индивидом своей принадлежности к определенной культуре, на основе чего формируется ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом. Можно отметить, что сущность культурной идентичности заключается в осознанном принятии индивидом соответствующих культурных традиций, норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, в самоотождествлении себя с культурными образцами именно этого общества.

Выводы по главе 1:

1. В изучении различных аспектов деятельности Православной церкви в межвоенный период на территории Западной Беларуси можно выделить следующие периоды: 1) 1921–1939 гг.; 2) 1940–1980-е гг.; 3) 1990 – начало XXI в. Особым направлением являются работы представителей Православной церкви, в которых главное внимание уделяется принятию автокефалии и неурегулированному положению Церкви в польском государстве. Просветительская и благотворительная деятельность представлены в исследованиях польских историков. Отдельные моменты белорусского национально-церковного движения довольно подробно показаны в работах отечественных историков. Однако фактически полностью отсутствуют культурологические исследования, освещающие деятельность Православной церкви в межвоенный период. Кроме того, нет исследований, где бы рассматривалось взаимодействие и взаимовлияние национально-церковных движений на территории Западной Беларуси в межвоенный период.

2. Обосновано применение в исследовании ценностного, системного и структурно-функционального подходов, а также диахронического, компаративного методов и метода исторической реконструкции. Использование этих подходов и методов позволило наиболее полно восстановить развитие каждого из национально-церковных движений, их взаимодействие с церковным руководством и тем самым выявить, каким образом Православная церковь оказывала влияние на развитие культурной идентичности населения на протяжении межвоенного периода.

3. Выявлено происхождение и развитие термина «идентичность». Показано, что первым этот термин начал применять З. Фрейд. Представлено, каким образом исследователи понимали сущность и специфику идентичности. При этом зарубежные ученые различных направлений в большей степени внимание акцентируют на субъективной стороне идентичности. Отдельные исследователи выделяют различные характеристики идентичности, показано их взаимовлияние. Белорусские ученые также значительное внимание уделяют проблеме идентичности, ее специфике. Таким образом, под культурной идентичностью будем понимать осознание личностью своей принадлежности к конкретной культуре, принятии ее языка, норм, традиций и ценностей.

ГЛАВА 2

СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

2.1. Проблема развития белорусской культурной идентичности в деятельности национально-церковного движения

Православная церковь на протяжении веков сохраняла в неизменном состоянии вероучительные принципы и культ, составлявшие ядро православия и отличавшие ее от других вероисповеданий. Подобная тенденция в различные периоды, в том числе нестабильные и неблагополучные для деятельности церкви, помогала ей выжить как особому социокультурному институту и духовному центру. Обращение в прошлое, поиск в истории Церкви достойных подражания образцов вело к сохранению различных обычаев и традиций во всех сферах деятельности и тенденции довольно настороженно относиться к различного рода нововведениям. Консерватизм православия, по мнению Т. Георгиевой, обусловлен первейшей обязанностью «неприкосновенно сохранить вверенный первоначальной Церкви залог веры, ничего к тому догматическому наследию не прибавляя и ничего от него не убавляя» [129, с. 61–62]. Вместе с тем радикальная трансформация политических и социокультурных условий привела к существенным изменениям в деятельности отдельных субъектов культуры, в том числе и Православной церкви.

Православная церковь на территории Западной Беларуси, находясь в сложных социокультурных и политических условиях, нуждалась в поддержке со стороны белорусской культуры. Взаимодействие религиозных институтов и национальных культур в различные исторические периоды давало значительные результаты: укрепляло авторитет церквей и способствовало созданию новых явлений в культуре.

Под влиянием белорусского национального движения, одной из целей которого являлось сохранение и развитие белорусской культуры в польском государстве, наметилась тенденция к белорусизации Православной церкви. Православное население и рядовые священники стремились к подобным изменениям, которые были обусловлены подъемом национально-культурного возрождения и стремлением к созданию самостоятельного государства. Тем более что белорусский язык уже употреблялся православными пастырями в общении со своими прихожанами. Однако в церковных документах того периода белорусский язык фигурировал лишь как наречие русского либо как язык местного населения. Задача заключалась в признании на официальном уровне белорусского языка и расширении его употребления в деятельности Церкви.

Центральным элементом в белорусизации Православной церкви являлось введение белорусского языка во все сферы ее деятельности. В этом процессе можно выделить несколько стадий: 1) общение представителей Православной церкви и белорусского населения вне храма (частное общение, исполнение различных культовых действий, таких как обхождение домов с молитвами); 2) проповедование, обучение основам православия на белорусском языке; 3) совершение богослужений на белорусском языке вместо церковнославянского. Этот процесс был тесно связан со многими факторами, одним из которых должно было быть одобрение и участие высшего руководства Православной церкви. Появлялась также потребность в издании и распространении различного рода литературы на белорусском языке. Кроме того, в белорусизации необходимо было участие представителей национального движения, которые могли бы осуществить перевод православных богослужебных текстов на белорусский язык. Белорусизация как общецерковный процесс дала бы более весомые результаты, чем как частная инициатива отдельных священнослужителей и представителей национального движения. Это в полной мере осознавали представители национально-культурного движения.

Православная церковь в межвоенный период находилась в кризисном положении. Транслируемые ею ранее нормы, образцы и идеирусской культуры подверглись анализу и пересмотру. В целом в период, когда возросла роль науки и техники в мире, значение религиозных институтов пошатнулось. Элита Православной церкви пыталась проанализировать прошлое и понять, каким образом могли произойти такие колоссальные социальные потрясения. Многие лидеры белорусского национального движения, находившиеся на территории Западной Беларуси, видели в Православной церкви важный социокультурный и духовный центр белорусского народа, который мог бы способствовать осознанию себя как нации. Среди православного населения, преимущественно крестьянского по своему социальному статусу [461, s. 80], авторитет религиозных институтов был довольно высок.

Потребность во взаимодействии Православной церкви и белорусской национальной культуры была ощутима как для церковных кругов, так и представителей национального движения. Национальная интеллигенция, призывавшая к белорусизации Православной церкви, как правило, сама либо вышла из священнической среды, либо получила богословское образование, однако не была рукоположена. Наиболее типичным и ярким примером подобной личности, в мировосприятии которой были органично соединены православие и белорусская национальная культура, может служить богослов В. Богданович [221, л. 129].

Впервые вопрос о возможности введения в жизнь Русской православной церкви живых народных языков, в первую очередь украинского, был поставлен на Поместном Соборе 1917–1918 гг. и, в ходе обсуждения, решался, в общем, положительно [192, с. 18].

Активность в белорусизации Православной церкви проявляли в первую очередь представители национального движения. Программу действий по изменению национального характера Православной церкви на белорусских землях предложило правительство Белорусской Народной Республики (БНР). В январе 1921 г., накануне заключения Рижского мирного договора между двумя враждующими государствами, руководство БНР обратилось к Патриарху Московскому и всея Руси с меморандумом, в котором был предложен план по белорусизации церковной жизни в православных епархиях Беларуси. Послание призывало церковное руководство РПЦ в лице патриарха Тихона, под юрисдикцией и в канонической связи с которой находились церковные структуры Беларуси, не относиться враждебно к национальному движению, которое никогда не выступало против православия, а совместными усилиями трудиться на благо белорусского народа и способствовать его духовному возрождению. Центральная идея этого документа сводилась к тому, что Православная церковь в Беларуси должна быть белорусской по своему национальному характеру. По мнению авторов меморандума, это проявилось бы в том, что православные священники в своей деятельности учитывали бы национальные потребности белорусов, жили духовными заботами народа и разговаривали на его родном языке. В послании были подробно изложены конкретные предложения относительно проведения постепенной белорусизации Православной церкви [204, с. 101].

В меморандуме правительства БНР указано на опасные тенденции, существующие на территориях, отошедших к польскому государству: «Польское правительство уже объявляет исконно белорусскую Гродненщину, где более 70 % белорусского населения и не более 10 % поляков, «Литовской Польшей» и что «на протяжении только 10 лет Польша ассимилирует их» [222, л. 34]. В послании процесс возможной ассимиляции присоединенных территорий авторы образно сравнивают с пережевыванием этих территорий «железными зубами польской культуры». Подобные тенденции не являются мнением отдельных представителей прессы, а выражают общее настроение польских правительственных кругов, чьи огромные усадьбы занимают значительную часть Беларуси, и большинства польской интеллигенции, мечтающей о восстановлении Речи Посполитой в границах 1772 г. Намерения подтверждаются действиями в виде установления жесткого оккупационного режима, принесшего огромные бедствия белорусскому народу. В отношении Православной церкви новые власти также творят различные беззакония: «Православные храмы, даже те, которые не были ни католическими, ни униатскими, отбираются» [222, л. 36], а «православные священники месяцами не допускаются местными польскими властями к исполнению своих обязанностей, при этом вынуждены жить в крестьянских домах вместе с семьями хозяев, так как церковные строения были отданы под польские школы, помещения полиции и т. д.» [222, л. 36].

Для национальной самозащиты и независимости, по мнению авторов меморандума, все силы должны быть направлены на усиление национальных основ и особенностей белорусского народа, что позволит создать ту внутреннюю духовную связь, которая могла бы помочь сохранить национальное единство, выдержать напор враждебных сил, даже если планы по разделению будут осуществлены. Такой национальной объединяющей силой, в соответствии с документом, в первую очередь должен стать белорусский язык, так как «в сложное время политической борьбы за национальное существование белорусский народ интуитивно ищет опору в своем родном языке» [222, л. 37].

Правительство БНР полагало, что Православная церковь, как и Католическая, стоит в стороне от общенационального белорусского движения. Провозглашение проповедей на белорусском языке являлось личным выбором отдельных настоятелей, а не общим делом всей Церкви [222, л. 37].

Ответственность за возможное разделение Беларуси, как следует из меморандума, несут, в том числе и церковные власти. Однако, кроме упреков и претензий за сложившуюся ситуацию, авторы предлагают программу по введению белорусского языка в проповеди, молитвы, песнопения [222, л. 39]. В ней авторы меморандума изложили механизмы введения белорусского языка в жизнь Церкви, которые будут способствовать сохранению и объединению белорусского народа в самостоятельное государство.

Первые два положения программы, тесно связанные друг с другом, касались взаимоотношений двух ведущих конфессий. Руководство БНР исходило из предположения, что белорусизация Церкви посодействует освобождению Католической церкви от польского языка, становящейся по своему характеру национальной белорусской, поскольку римско-католическое духовенство будет заинтересовано «в располячивании Костела из-за боязни получить осложнения, которые могут возникнуть из-за пробуждения национального самосознания белорусского народа» [222, л. 39].

Третье положение программы касалось положения Беларуси на международной арене. Предполагалось, что введение белорусского языка в жизнь Церкви лишит польское государство оснований ставить перед европейским сообществом вопрос о русификаторской деятельности Православной церкви и в целом представлять ее в негативном свете, исключительно как одно из средств русификаторской политики бывшей Российской империи [222, л. 39].

Введение родного языка в религиозное употребление белорусского народа являлось бы одним из конкретных доказательств того, что Беларусь является самостоятельной национальной единицей и не может быть подвергнута разделению между соседними государствами [222, л. 39]. Известно, что правительство БНР обратилось в издательство Марголина с заказом на издание Символа Веры и Десяти Заповедей на белорусском языке [223, л. 20].

В этой связи правительство БНР, обосновав свою точку зрения относительно сложившейся ситуации, обращалось к патриарху Тихону с просьбой предпринять следующие шаги относительно белорусизации Православной церкви.

Во-первых, во всех приходах Беларуси священники в проповедях, преподавании основ православия и в дополнительных богослужениях обязательно должны были использовать белорусский язык.

Во-вторых, во всех белорусских епархиях все епископские кафедры должны возглавлять епископы, белорусы по национальности, владеющие белорусским языком.

В-третьих, для белорусских епархий должны быть изданы сборники проповедей, богогласники и Новый Завет на белорусском языке [222, л. 39].

Таким образом, Церкви правительством БНР был предложен особый культурный проект, реализация которого помогла бы православным прихожанам осознать себя белорусами, более активно и смело использовать белорусский язык, принять свои родные ценности и традиции и тем самым сохранить свою культуру в условиях нахождения в инокультурном и иноязычном государстве, стремящемся к ускоренной ассимиляции живущих в нем народов.

В этот период РПЦ возглавлял патриарх Тихон (в миру Василий Белавин). Патриарх Тихон был хорошо знаком с положением Православной церкви на белорусских землях. В дореволюционное время он отличался правыми позициями. В Вильне, являясь архиепископом Литовским, с декабря 1914 г. избирался почетным председателем местного филиала «Союза русского народа», при этом будущий патриарх никогда не являлся русским шовинистом и положительно относился к идее введения национальных языков в церковную жизнь. В этом отношении у патриарха был личный успешный опыт, когда он, находясь в Америке, разрешил вести дополнительное богослужение на английском языке, что свидетельствовало о его достаточно прогрессивных взглядах [204, с. 102–104].

Преследования Православной церкви в Советской России привели к тому, что ответ патриарха Тихона был получен только через год – в феврале 1922 г. [204, с. 101]. Многое в жизни Православной церкви на территории Западной Беларуси изменилось в силу трансформации политических и социокультурных условий. Сам меморандум правительства БНР был направлен патриарху Тихону как план, реализация которого могла бы помешать разделению Беларуси. Однако Рижский мирный договор закрепил вхождение территорий Западной Беларуси в состав польского государства. Требования правительства БНР не были осуществлены, да и само государство под таким названием перестало существовать, и вместе с ним его планы и программы перестали быть актуальными. Правительство уехало за границу, и с этого момента его влияние на положение в западной и восточной частях Беларуси не было ощутимо.

Тем не менее меморандум правительства БНР патриархом Тихоном был получен и в силу важности поднятых в нем вопросов был передан на обсуждение Священному синоду и Высшему церковному совету, представляющими весь епископат, духовенство и прихожан Православной церкви.

Высшее церковное руководство постановило разрешить преосвященным белорусских епархий (Литовской, Гродненской, Минской, Могилевской, Полоцкой) употребление белорусского языка в проповедях и катехизации в случае поступления от большинства прихожан подобных прошений. Главам указанных епархий было предложено, по мере возможности, приступить к изданию на белорусском языке проповедей, богогласников и Нового Завета.

Относительно замещения епископских кафедр в Беларуси лицами, владеющими белорусским языком, в документе была обоснована невозможность его реализации на практике в данный момент, так как пришлось бы без видимых причин сместить епископов, которые хотя и не владели белорусским языком, однако усердно работали на благо православия на белорусских землях. В целом пожелание было признано справедливым, и Высшее Церковное Правление постановило учитывать его при последующих замещениях архиерейских кафедр в белорусских епархиях.

Необходимо отметить, что меморандум БНР был рассмотрен в срок. Были подготовлены и разосланы соответствующие распоряжения епархиальным властям на белорусских землях. Официальный ответ правительству БНР был приготовлен, но был опечатан гражданскими властями.

Таким образом, национально-культурная программа правительства БНР по белорусизации Православной церкви имела положительные результаты. Патриарх Тихон к самой идее отнесся позитивно и издал соответствующие распоряжения епархиальным властям, которые и стали началом белорусизации Православной церкви на белорусских землях [222, л. 67–68].

Подытожив вышесказанное, можно сделать промежуточный вывод, что Православная церковь, вопреки сложным социокультурным и политическим реалиям, смогла осознать необходимость формирования белорусской культурной идентичности в первую очередь через введение в свою деятельность белорусского языка.

Благодаря активной деятельности белорусских организаций в Вильне и Ковно послание патриарха Тихона касательно введения белорусского языка в жизнь Православной церкви было донесено до широких кругов общественности и было опубликовано в газете «Беларускі звон» и журнале «Беларускі сьцяг» [204, с. 102].

Наиболее авторитетным, активным и последовательным пропагандистом и реализатором программы по белорусизации Православной церкви являлся православный богослов и педагог В. Богданович. В упомянутом выше журнале «Беларускі сьцяг» В. Богданович отмечал, что Православная церковь на территории Западной Беларуси находится в состоянии кризиса: лишена опеки бывшего российского правительства, преследуется польскими властями, атакуется со всех сторон католичеством и не может себя защитить. Подобное положение – расплата за российский империализм и его ошибочную политику. В то же время, по его мнению, Православная церковь имеет шанс возродиться и укрепиться, если пойдет навстречу белорусскому народу, объединится с ним, проникнется его тяготами и невзгодами. Ведущая роль в белорусизации Православной церкви, по его мнению, принадлежит рядовому православному духовенству, которое в священнические ряды приходит из белорусского народа: «Чтобы достигнуть объединения с народом, православному духовенству необходимо пройти через горнило белорусского возрождения» [326, с. 124].

Возможность реализации программы по белорусизации Православной церкви была тесно связана с вопросом о церковном руководстве и подразумевала: 1) замену великорусского языка на белорусский в церковном употреблении, кроме богослужений, 2) замещение епископских кафедр белорусами по национальности и 3) широкое использование приходским духовенством белорусского языка в церковной деятельности и повседневной жизни. В этом отношении наиболее приемлемым вариантом В. Богданович считал восстановление ранее существовавшей автономии Белорусской православной церкви, которая включала бы в себя все этнически белорусские земли. Однако в условиях, когда епископы белорусских земель подчинялись варшавскому экзарху, существовала потребность в выделении белорусских земель в самостоятельную церковно-административную единицу под управлением белорусского митрополита, действующего в национальных интересах белорусского народа [326, с. 124].

Одним из условий успешной реализации программы по белорусизации Православной церкви В. Богданович считал необходимым выделение белорусских земель в отдельную епархию. Развитием национальной культуры в любой области должны заниматься ее представители и носители, которые понимали бы специфику этого процесса и его необходимость.

Заявления о необходимости изменения в церковном руководстве привели к обострению отношений варшавского экзархата и В. Богдановича. В результате этого он был отстранен от должности ответственного редактора «Литовских епархиальных ведомостей», издававшихся по его инициативе Литовским епархиальным советом в 1921–1922 гг., и руководства Виленской духовной семинарией [190, с. 39–40]. Церковные власти не смогли помешать В. Богдановичу отстаивать идею белорусизации Православной церкви, так как он в 1922 г. был избран членом Сената, где сделал многое для защиты Православной церкви, что способствовало его известности не только в Польше, но и мире [190, с. 40–49].

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что В. Богданович понимал, что процесс развития культурной идентичности может осложниться различными препятствиями, преодолеть которые смогут священники, осознавшие свою культурную принадлежность. Именно они впоследствии позаботятся о том, чтобы их прихожане сохранили свою самобытность, в которой тесно переплетены белорусские традиции и православная вера.

Западнобелорусские партии и организации придавали мало внимания религиозным вопросам в сравнении с общественно-политическими и социально-экономическими проблемами. Сложным также был характер церковно-общественных отношений, однако под влиянием политических процессов, в условиях активизации национального фактора происходило становление в западнобелорусском регионе неоднородного по своим программным установкам белорусского общественно-церковного православного движения. Первоначально его организационные структуры выступали за соединение религиозных и национальных ценностей.

На территории Западной Украины были сильны настроения по радикальной и ускоренной украинизации Православной церкви. Руководство Церкви было обеспокоено подобными сепаратистскими тенденциями и в связи с этим разрешило введение национальных языков в деятельность Церкви.

Особо важным моментом в белорусизации Православной церкви на территории Западной Беларуси стало постановление Священного синода от 16 июня 1922 г., которое разрешило: «допустить употребление украинского, белорусского, польского и чешского языков в богослужебных чинах, тексты которых одобрены Высшей церковной властью: 1) в тех приходах, где этого пожелают прихожане, 2) где к этому предоставятся возможности по местным условиям» [83, л. 15]. Таким образом, церковные власти разрешили использование национальных языков в деятельности Православной церкви.

Именно это постановление, несмотря на обобщенный характер и отсутствие детализации, заложило основу для дальнейшего становления белорусской культурной идентичности. Разрешив, таким образом, использование национальных языков в деятельности Православной церкви,в отношении белорусской национальной культуры, ее интегрирования в жизнь православных приходов церковными властями, однако, не было принято конкретной программы.

Необходимо принять во внимание, что значительная часть белорусов в силу различных причин не идентифицировала себя по национальному признаку, а определяла как «тутэйшие». Такая ситуация была наиболее характерна для Полесья. Так, в Полесском воеводстве в соответствии со всеобщей переписью 707 тыс. человек (62,4 % от всех жителей воеводства) определяли свой родной язык как «тутэйший». Подобное положение подготовило почву для параллельного развития на территории Западной Беларуси национально-церковных движений, каждое из которых ставило своей целью развитие национально-культурного самосознания православного населения. По мнению польского исследователя В. Слешиньского, наличие большого количества «тутэйших» по результатам переписи 1931 г. свидетельствует, с одной стороны, о фактическом отсутствии точной национальной самоидентификации у значительной части полешуков, а с другой, на удивление ,соответствует ожиданиям властей, которые желали чисто административными средствами подчеркнуть национальную обособленность Полесья [314, c. 375].

Значительные потребности в белорусизации православных приходов можно отметить на территории Виленской и Гродненской епархий, где православное население в большей степени осознавало свою культурную принадлежность. В значительной степени использование белорусского языка в коммуникации с прихожанами, как частные беседы при посещении их домов, преподавание православия детям, проповеди в церкви, зависело от национально-культурной позиции определенного священника. Церковные власти разрешили употребление белорусского языка, однако еще не успели выработать определенные образцы, на которые должны были ориентироваться белорусские православные священники. С одной стороны, была предоставлена полная свобода творчества в этом отношении, а с другой – неизвестность и неопределенность, так как конкретных программ просто не существовало. Было очевидным, что богослужения остались прежними. Литургические тексты на белорусском языке должны были пройти одобрение и апробацию церковных властей. Можно предположить, что общение православных священников с прихожанами и ранее могло проходить на белорусском языке, однако в то время это воспринималось как диалект конкретной местности. Предоставленная возможность проповедования и обучения детей на родном белорусском языке являлась существенным шагом в белорусизации Православной церкви. Православное духовенство стремилось взаимодействовать с белорусскими благотворительными организациями, однако эта инициатива в силу малочисленности и материальных проблем не получила значительного распространения[51, c. 4].

Значительное влияние на процесс белорусизации оказывали польские гражданские власти, которые активно вмешивались в деятельность Церкви. Возможная белорусизация православной общественно-церковной жизни рассматривалась польскими властями в качестве средства дерусификации Православной церкви. На официальном уровне существовали различные мнения относительно того, какой должна быть Православная церковь по национальному характеру. На одном из совещаний в министерстве исповеданий и народного просвещения в сентябре 1923 г. было постулировано стремление проводить полонизацию Православной церкви, искоренив ее русификаторские тенденции [43, с. 90]. Подобные устремления польских правительственных кругов в дальнейшем стали существенным препятствием на пути становления белорусской культурной идентичности православного населения.

Способствовать белорусизации Православной церкви были призваны, в первую очередь, периодические издания. 1 февраля 1925 г. по инициативе Белорусского посольского клуба и при поддержке православной митрополии в варшавской синодальной типографии был издан первый номер журнала «Праваслаўны Беларус», который, по планам создателей, являлся церковно-народным, литературным и одновременно научно-популярным изданием. Первое православное издание являлось результатом совместной работы Православной церкви и белорусского национального движения, было во многом компромиссным. Тем не менее его значение сложно переоценить. В номере 7 «Воскресного чтения» от 15 февраля 1925 г. было объявлено, что журнал предназначен для распространения в епархиях с белорусским населением [233, с. 61].

Наблюдалась потребность в православных произведениях на белорусском языке, которые являлись бы образцом и эталоном, могли быть четкими и конкретными для применения в душепастырской деятельности. В первую очередь это относилось к проповедованию на белорусском языке. Начиная с июня 1925 г. по инициативе митрополита Дионисия в качестве приложения к журналу издавались «Царкоўныя казанні», в которых публиковались церковные проповеди на белорусском языке [385, с. 6]. Необходимость издания была обусловлена, с одной стороны, постановлением Священного синода Православной церкви в Польше, в соответствии с которым церковные проповеди должны были произноситься на родном языке верующих, а с другой – чрезвычайно сложным положением православных священнослужителей, так как православные белорусы начинали в этот период отходить от своих духовных пастырей в силу распространения атеизма, сектантства, униатства. «Их необходимо задержать, вернуть, а наилучшим способом для этого является добрый пример и слово, понятное, произнесенное на родном языке, которое всосали с молоком матери, которое наиболее глубоко может запасть в душу и высветить ошибки и заблуждения» [18, с. 16]. Редакция журнала «Праваслаўны беларус» взяла на себя обязанность обеспечения православных священников готовым материалом для проповедования на белорусском языке. Приложения рассылались по приходам на месяц вперед так, чтобы священники, в недостаточной степени владеющие белорусским языком, могли заблаговременно подготовиться. Редакция обращалась ко всем православным священникам с просьбой о как можно наиболее тесном сотрудничестве в подготовке проповедей на белорусском языке: от рекомендаций и предложений по улучшению предложенных в сборнике до предоставления своих собственных авторских материалов. Сборники проповедей на белорусском языке предполагали определенный творческий поиск совместными усилиями, выработку наиболее оптимальных образцов для практического применения. Необходимо отметить, что приложения выходили нерегулярно. Однако, несмотря на все проекты и ожидания со стороны белорусского национально-церковного движения, всего вышло шесть номеров. Как журнал, так и приложения должны были стать основой для постепенного приобщения населения к белорусским культурным нормам, ценностям и традициям.

Все православные священники, открыто заявлявшие о своей белорусской культурной идентичности, находились под пристальным вниманием польских административных властей. Так, в Дисненском повете Виленского воеводства в 1924 г. из 46 представителей православного духовенства как в диаконском, так и священническом сане 6 являлись активистами белорусского национального движения и находились под надзором полиции. Среди них Антон Зубалло даже был арестован «за белорусскую агитацию» [150, л. 64–67]. В Полесской епархии открыто заявляли о своей национальной принадлежности и использовали белорусский язык во всех сферах душепастырской деятельности Филарет Перхорович (Столинский повет), Владимир Забельский и Владимир Емельянюк (Кобринский повет) [67, л. 25]. Ограничение административными властями деятельности наиболее активных и последовательных православных священников, стремившихся отстаивать белорусские традиции и язык, негативно отразилось на всем белорусском национально-церковном движении и препятствовало осознанию православным населением своей культурной принадлежности.

Сотрудничество церковного руководства и представителей белорусского национально-церковного движения оказалось непродолжительным, и центр по белорусизации Православной церкви переместился в Вильно.

Одной из центральных фигур в белорусизации Православной церкви являлся упомянутый ранее В. Богданович, объединивший вокруг себя немногочисленную группу противников принятия автокефалии Православной церкви в Польше. В последующем они образовали общину, единственную в Польше, оставшуюся в юрисдикции Русской православной церкви. Ее члены требовали созыва Поместного собора в Польше и сохранения канонической связи с Московской патриархией [66, л. 37]. К общине неоднократно пытались присоединиться приходы разных епархий. В том числе и Збуражский приход Полесской епархии во главе с настоятелем П. Вачинским [7, c. 94–95]. Община добивалась белорусизации церкви и, в первую очередь, произнесения проповедей на белорусском языке. При этом церковнославянский должен был оставаться языком богослужений [383, с. 96]. Тема церковнославянского языка и его значения для славянства стала одной из самых главных в литературном творчестве В. Богдановича. Ей он посвятил многие свои работы, среди которых центральное место занимает трактат «Церковнославянский язык как религиозно-культурная данность». Сенатор был последовательным сторонником сохранения церковнославянского языка в литургической практике. «Для нас, белорусов, церковнославянский язык является исторической основой нашей культуры. Пристало ли нам вести борьбу с этой мощной основой нашей культуры и нашего литературного языка?.. А когда славянский язык останется в основном богослужении нашего народа, то это ничуть не помешает его национальному возрождению и росту его родной культуры, а даже поможет этому», – писал В. Богданович в ответ на обвинения с польской стороны в москвофильстве в связи с отстаиванием церковнославянского языка в богослужении [190, с. 44–45].

Один из ближайших сподвижников и однодумцев В. Богдановича протоиерей Лука Голод [101, л. 4] высказался еще более категорично о значении церковнославянского языка для белорусского национального возрождения: «Славянский язык должен быть сохранен в Церкви как одно из средств культурного развития белорусского языка» [190, с. 45]. И В. Богданович, и Л. Голод понимали, что процесс идентификации православных белорусов должен проходить в тесном сотрудничестве с представителями других национальных меньшинств Польского государства. Тем более что многие традиции восточнославянских народов близки и церковнославянский язык оказал существенное влияние на развитие белорусской культуры.

В своей писательской и сенаторской деятельности В. Богданович всегда выступал как общенациональный лидер, независимый от конфессиональной ориентации. В этой связи весьма показательно его отношение к белорусам-католикам, которых он всячески защищал от религиозных гонений. Деятельность группы В. Богдановича имела широкий общественный резонанс.

В 1927 г. по инициативе В. Богдановича и активном содействии его сподвижников была создана единственная партия в Западной Беларуси, выдвигавшая требования по преданию Православной церкви белорусских национальных черт, которая называлась Православное белорусское демократическое объединение. Наряду с В. Богдановичем центральными фигурами в нем являлись А. Ковш и А. Назаревский [192, с. 261], которые, как впоследствии выяснилось, имели различные представления о целях и задачах белорусизации Православной церкви. Данное обстоятельство предопределило его последующий раскол. Печатным органом объединения в 1927–1928 гг. являлся журнал «Праваслаўная беларусь», издававшийся в известном белорусском книгоиздательском центре – белорусской типографии имени Ф. Скорины в Вильно, созданной в 1926 г. Ф. Яремичем и Ю. Найдюком [432, s. 138]. Журнал был создан для освещения церковных дел с позиции белорусского национального движения [19, с. 1]. В 1927 г. журнал выходил два раза в месяц, в 1928 г. – три [432, s. 138]. Редактором журнала являлся протоиерей Л. Голод, который за неподчинение церковным властям – непринятие введения автокефалии – был предан анафеме и отлучен от церкви. Известно, что вышло более 10 номеров, отдельные из которых были конфискованы [432, s. 140]. Редакцией обосновывалась необходимость функционирования православной политической партии в западнобелорусском обществе, аналогичной католической Белорусской христианской демократии. Отмечалось, что конфессиональное разделение белорусского народа на два религиозных течения стало причиной возникновения двух «культурно-исторических типов белорусов». В связи с этим партия стремилась объединить белорусов в единую национальную семью и в этой связи декларировала следующие цели: использование белорусского языка в проповедях и преподавании Закона Божьего, функционирование Церкви на принципах соборности с участием светских лиц в церковном руководстве, сохранение канонической зависимости с РПЦ. Члены объединения не признавали автокефалии, навязанной Православной церкви польскими властями. В. Богданович утверждал, что для настоящей автокефалии необходимо вернуть Церкви ее внутреннюю свободу, которую она потеряла из-за введения консисторского строя [182, с. 53].

В 1930 г., после оглашения декрета президента о созыве Поместного собора, Православное белорусское демократическое объединение вошло в состав Белорусского национального комитета, объединившего все национальные белорусские группы. В 1933 г. в нем была создана православная комиссия, которая продолжала добиваться белорусизации церкви [383, с. 97]. Белорусский национальный комитет в Вильно продолжал действовать как важный центр белорусской культурной и политической мысли вплоть до закрытия польскими административными властями 15 января 1938 г. [322, с. 536].

После закрытия журнала «Праваслаўная Беларусь» новым печатным органом Православного белорусского демократического объединения стал журнал «Народная ніва”. Его первый номер вышел 5 января 1928 г. в Вильно. Журнал выходил одновременно на трех языках: белорусском, русском и украинском. Главной целью данного издания, которое редактировал А. Ковш, являлось объединение славянских народов – русских, белорусов и украинцев – под руководством Православной церкви [438, s. 218]. Таким образом, Православное белорусское демократическое объединение как самостоятельная партия и впоследствии как часть Белорусского национального комитета через печатные органы и выступления в сенате пыталось обратить внимание широких кругов общественности на проблему белорусской культурной идентичности.

В 1928 г. группа белорусских деятелей во главе с Р. Островским и священником А. Ковшом обратилась к митрополиту Дионисию с просьбой о создании белорусского прихода в Вильно, против чего выступил архиепископ Феодосий, неприязненно относившийся ко всему белорусскому движению. Однако согласие митрополита Дионисия вынудило его предоставить на эти цели Пятницкую церковь, филиальную церковь Свято-Николаевского прихода [353, c. 720]. В скором времени стало очевидно, что Пятницкая церковь не в состоянии удовлетворить растущие потребности белорусскоязычного населения [29, л. 20–21]. Священный синод на заседании 22 марта 1930 г., приняв во внимание мнение архиепископа Феодосия по вопросу передачи всего прихода, не удовлетворил просьбу белорусских деятелей. По мнению административных властей, массовых движений по белорусизации богослужений отмечено не было, и требования исходили исключительно от руководителей белорусского движения, а не народных масс [383, с. 97]. Административные власти всеми силами сдерживали православную белорусскую инициативу, так как понимали, что расширение белорусского прихода могло стать примером для других и впоследствии многие православные общины Западной Беларуси открыто заявили бы о своей культурной принадлежности.

Представители белорусского национального комитета выступили в печати с резкой критикой позиции Виленской духовной консистории по отношению к белорусскому национально-церковному движению. В ответ на это духовенство Дисненского и Столбцовского благочиний в официальной православной печати выразили поддержку архиепископу Феодосию и его помощникам и просили митрополита Дионисия принять возможные меры в отношении Белорусского комитета [361, с. 552]. Радикализация белорусского национально-церковного движения дискредитировала его в глазах православного духовенства, которое и должно было призывать своих прихожан осознать себя белорусами, открыто говорить на белорусском, ориентироваться на традиции и ценности своей культуры.

С 1 мая по 1 сентября 1928 г. в издательстве Левина в Вильно на белорусском языке выходил церковно-народный, литературный и хозяйственный журнал «Беларуская зарніца». На его страницах поднимались темы, которые были тесно связаны с внутренними проблемами Церкви: «Национальный элемент в христианстве» А. Лотоцкого; «Причины разделов и условия возможного объединения» под псевдонимом Али; «Белорусизация Православной церкви» под псевдонимом Вукала, «Положение и обязанности учителя веры». Содержание журнала свидетельствует о стремлении его создателей донести до своих читателей о том, что православные должны идентифицировать себя с белорусской культурой*.* В каждом номере размещался обзор белорусской прессы. Планировалось, что данное издание будет выходить один раз в две недели, однако вышло только 13 номеров. Главным редактором журнала являлся активный сторонник введения белорусского языка в жизнь Церкви священник Александр (Ковш). [438, s. 209–214]. Известно, что он собирался выпускать еще одно общественно-церковное издание под названием «Скарб Беларуса», однако этот проект так и не был реализован [218, л. 8].

С августа 1932 г. по февраль 1933 г. в Вильно И. Красовский издавал общественно-церковный журнал «Царква і Народ», который являлся периодическим органом православной фракции в составе Белорусской Христианской Демократии. Редактором являлся И. Балтручак [432, s. 140]. Главными задачами данного издания были: защита православия, борьба с безбожием, проведение белорусизации Православной церкви в Польше, возрождение национально-культурной жизни народа. Вышло всего два номера журнала [438, s. 214].

14 марта 1930 г. был создан Центральный православный белорусский комитет, который добивался белорусизации Православной церкви. В состав данной организации входили Т. Верниковский, В. Бильдюкевич, С. Сорока, М. Москалик и неофициально А. Ковш. Комитет действовал через свой периодический орган – общественно-церковный журнал «Сьветач Беларусі». Журнал издавался в Вильно с апреля 1930 г. по июнь 1933 г. и в апреле – ноябре 1936 г. был закрыт вследствие материальных проблем [432, s. 150–151].

С ноября 1931 г. нерегулярно в разных типографиях Вильно печатался журнал «Голас праваслаўнага беларуса», который являлся органом белорусских деятелей во главе с директором Виленской белорусской гимназии Р. Островским. Вышло только два номера журнала [438, s. 209].

Таким образом, можно сделать вывод, что белорусскому национально-церковному движению не удалось создать православное периодическое издание на белорусском языке, которое выходило бы стабильно на всей территории Западной Беларуси и тем самым оказывало бы существенное влияние на культурную идентификацию населения.

Деятельность В. Богдановича по белорусизации Православной церкви имела широкий общественный резонанс [220, л. 18]. 3 мая 1930 г. он выступал в Сенате с речью о неурегулированном правовом положении Православной церкви, приводил многочисленные факты дискриминации православного населения в связи с компанией ревиндикации [218, л. 36–44].

В 1930 г. наблюдалось оживление движения по белорусизации Православной церкви, связанное с попыткой созыва Поместного Собора. Белорусские национальные организации стремились повлиять на его решения. В феврале 1930 г. к церковным властям обратилось культурно-просветительское товарищество «Прасьвета». В послании можно выделить две части. В первой рассматривалась история Православной церкви на белорусских землях от принятия христианства до межвоенного периода. Наибольшее внимание было уделено периоду, когда белорусские земли входили в состав Российской империи, так как именно тогда православное духовенство забыло свои традиции и восприняло русскую культуру. В Польском государстве значительная часть православного духовенства продолжала пренебрежительно относиться к белорусскому языку и использовала исключительно русский. Во второй части авторы мемориала исходили из того, что Православная церковь должна стать национально близкой своему народу, и предлагали ряд соответствующих преобразований, которые необходимо осуществить до созыва Поместного собора, в частности: 1) определение состава духовных консисторий из числа белорусов вместо русских; 2) осуществление белорусизации духовной семинарии; 3) внедрение белорусского языка в делопроизводство и ведение метрических книг; 4)оглашение церковных проповедей приходскими и армейскими капелланами исключительно на белорусском языке;5) преподавание Закона Божьего на белорусском языке; 6) создание при приходах советов, которые бы помогали настоятелю в руководстве духовной жизнью прихода; 7) созыв предсоборных епархиальных собраний, в которых бы обязательно участвовали православные представители белорусских культурно-просветительских организаций и на которых были бы подготовлены материалы для будущего Всепольского православного собора; 8) созыв на основании демократических выборов из представителей духовенства и прихожан Всепольского православного собора, который бы утвердил внутреннее положение Церкви и объединил православное население в Единую Святую Соборную Апостольскую Православную Церковь в Польше.

В предложенной программе общества четко прослеживались антироссийские мотивы: «Церковь должна навсегда отказаться от русификаторских и русофильских тенденций». В частности, авторы программы считали недопустимым присутствие в армии священнослужителей русской национальности [32, л. 6–7]. Мемориал от имени белорусского культурно-просветительского общества «Прасьвета» подписали глава окружного совета Ф. Верниковский и основатель общества В. Бильдюкевич.

Культурно-просветительское товарищество «Прасьвета» в преддверии Поместного собора сделало отчаянную попытку заставить церковное руководство обратить внимание на потребности православных белорусов. Широкое введение родного языка во все сферы церковной жизни, по мнению его активных участников, способствовало бы пробуждению устойчивого эмоционального отношения к белорусской культуре, осознанию неразрывной связи с ее ценностями и традициями.

По инициативе представителей белорусских православных организаций, православных белорусских культурно-просветительских институтов, белорусского православного населения и приходов Виленской и Гродненской епархий 14 марта 1930 г. проходила конференция по белорусизации Православной церкви. Ф. Верниковский, глава Белорусской инициативной группы по делам Православной церкви, в приветственной речи с огорчением отметил отсутствие на ней белорусского православного духовенства, которое, по его словам, так горячо откликнулось на приглашение, но из-за отказа епископа Феодосия благословить конференцию явиться не смогло. В президиум конференции вошли Ф. Верниковский, священник А. Ковш, С. Бильдюкевич, С. Сорока, М. Москалик. Участники конференции констатировали наличие серьезных проблем в жизни Православной церкви. Причина временного ослабления Православной церкви, по их мнению, крылась в том, что «синодально-консисторский уклад Русской православной церкви выделил духовенство в особую касту с сильными русофильскими тенденциями, которая отошла от народа и порвала с ним духовные и национальные связи» [29, л. 12–13]. На конференции была принята программа по реформированию Православной церкви таким образом, чтобы она стала «национально близкой к своему народу и отказалась от русофильских и русификаторских тенденций» [29, л. 4]. В соответствии с программой был создан Центральный белорусский православный комитет (далее – ЦБПК), который, по замыслу его создателей, должен был возглавлять разветвленную структуру из приходских, благочинных, поветовых и окружных комитетов [29, л. 7].

В числе первостепенных задач комитет выдвигал: 1) объединение православных белорусов для защиты святой православной веры, укрепления христианской морали на национальной основе; 2) сближение духовенства и Церкви с народом путем назначения на должности белорусов по национальности; 3) расширение религиозно-национального самосознания; 4) белорусизацию духовных консисторий и Виленской духовной семинарии [29, л. 3]. Комитет планировал развивать национальное белорусское просвещение в духе Православной церкви: 1) организовывать и поддерживать различные белорусские культурно-просветительские мероприятия и центры (курсы, лекции, чтения, школы, библиотеки); 2) издавать и активно распространять разнообразную православную литературу на белорусском языке [29, л. 4]. В связи с ревиндикационными процессами комитет также планировал защищать права Православной церкви и православного белорусского населения перед государственными властями. Кроме того, комитет взял на себя функцию контроля за выплатами, которые поступали от православных приходов в пользу духовных консисторий. Согласно статуту ЦБПК членами комитета могли стать только совершеннолетние православные белорусы. Однако виленский воевода В. Рачкевич, оценивая активность комитета, высказался против белорусизации церковной жизни [377, с. 366].

Таким образом,создание ЦБПК произошло без участия духовенства, которое фактически и должно было своей культурной позицией и деятельностью активно влиять на то, чтобы православные белорусы осознанно идентифицировали себя с белорусскими нормами, ценностями и традициями. Это обстоятельство негативно отразилось на дальнейшем развитии белорусской культурной идентичности.

В белорусском движении не было единства, и в скором времени завершилась совместная деятельность лидеров белорусского православного движения. Один из его активистов Р. Островский начал издавать журнал «Голас праваслаўнага беларуса», в котором резко критиковал деятельность комитета, в частности священника А. Ковша. Руководители комитета Т. Верниковский и В. Бильдюкевич, в свою очередь, жаловались архиепископу Феодосию на издателя журнала. Сложившаяся ситуация дала основание Священному синоду в январе 1933 г. потребовать от белорусов прекращения конфронтации, которая приводила к расширению «смуты и раздора» в церковной жизни [383, с. 100]. Можно констатировать, что с этого момента белорусское национально-церковное движения пошло на спад, так и не добившись того, чтобы большинство православных белорусов могли свободно заявлять о своей культурной принадлежности, открыто говорить на родном языке о том, что православие и белорусская культура являются их главными ценностями и ориентирами.

В 1934 г. к митрополиту Дионисию обратились представители белорусской общественности с упреком в том, что синодальные издания на белорусском языке имеют весьма слабое распространение среди населения Гродненской епархии, тогда как на них наблюдается спрос [16, л. 330].

Деятельность белорусского национально-церковного движения была направлена на то, чтобы православное население Западной Беларуси осознало свою культурную идентичность. Однако это вызвало недовольство со стороны административных властей, разрабатывавших проекты по максимально быстрой ассимиляции белорусских земель. Подробную программу по развитию белорусской культурной идентичности православного населения предложило еще правительство БНР. Лидер белорусского национально-церковного движения В. Богданович понимал, что успешность развития культурной идентичности во многом будет зависеть от позиции приходского духовенства. Церковное руководство официально разрешило употребление белорусского языка, хотя это постановление не было конкретизировано относительно сфер и, что особенно важно, административно-церковных единиц, однако именно оно все же стало основой для развития белорусской культурной идентичности. Православная периодика формировала знания об истории православия на белорусских землях, отстаивала позицию, что православные ценности и белорусская культура неразрывно связаны на протяжении многих столетий и населению необходимо вспомнить о своей культурной принадлежности, открыто говорить на родном языке. Тем не менее ни одно православное издание на белорусском языке не отличалось стабильностью выхода и распространением во всех приходах Западной Беларуси. Таким образом, ни одна из белорусских национально-церковных организаций, после того как В. Богданович отказался признать автокефалию и был отлучен от церкви, не смогла на долговременной основе и конструктивно сотрудничать с церковным руководством и добиваться, чтобы как можно большее число православных белорусов, осознав свою культурную идентичность, могло разговаривать на родном языке и воспитывать детей на основе своих культурных традиций и ценностей. Анализ деятельности белорусского национально-церковного движения со всей очевидностью подтверждает, что сам факт его существования в особо сложных условиях, созданных польскими властями, свидетельствует о том, что проблемам православных белорусов уделялось должное внимание и что прилагались усилия отстоять их права.

2.2. Белорусские традиции и ценности в деятельности Православной церкви

В межвоенный период Православная церковь стремилась выжить в неблагоприятных условиях, выполнить свои обязанности как особый духовный центр и моральный ориентир. Однако именно в этот период особенно четко зазвучали требования об обращении Церкви к культурным традициям и ценностям своих прихожан. Наиболее точно о конфессиональном положении в Беларуси высказалсяизвестный православный общественно-церковный деятель, богослов и педагог В. Богданович: «Наш религиозный дуализм сам по себе является огромным злом; а то, что католицизм у нас польский, а православие великорусское, является уже просто национальной трагедией, о которую могут разбиться многие наши начинания и надежды» [326, с. 124].

Достижения белорусского национально-церковного движения в межвоенный период многие исследователи (А. Цимбал, А. Загидулин и др.) оценивают довольно критично и в целом имеют на то основания, так как программа по белорусизации Православной церкви не была в полной мере реализована. Тем не менее белорусское национально-церковное движение впервые открыто и очень громко заявило о культурных потребностях православного населения, попыталось переосмыслить историю Православной церкви на белорусских землях.

В первую очередь это относится к православной церковной периодике на белорусском языке. До этого момента не существовало подобных изданий в православной среде. Православные газеты и журналы ранее выходили исключительно на русском языке, который в массовом сознании воспринимался как язык Православной церкви. В этом отношении православная периодика на белорусском языке стала качественно новым этапом в белорусском национально-церковном движении и способствовала изменению общепринятых стереотипов.

Первым подобным изданием стал журнал «Праваслаўны беларус». Редактировал журнал известный православный светский и культурный деятель, издатель, писатель, переводчик и фольклорист Я. Пачопка. В литературном творчестве и общественно-культурной жизни он выступал под псевдонимами Башкир, Православный и др. Необходимо отметить, что первые произведения Я. Пачопки появились на страницах «Нашай Нівы» в 1913 г. К моменту издания «Праваслаўнага беларуса» он уже имел ценный опыт участия в издании белорусской периодики и являлся продолжателем белорусских традиций в издательской сфере. Художественное оформление осуществлял известный белорусский художник, друг и земляк редактора, Я. Дроздович [128, с. 145]. В журнале размещались статьи по церковной истории – крещении белорусских земель; социально-культурной жизни, а также литературные произведения И. Башкира, М. Запольского, З. Бядули, Г. Левчука, П. Прадухи, С. Свистуна [448, s. 211]. Постоянными рубриками являлись «Что слышно в мире», «Из народного творчества», «Сельскохозяйственные советы», «Белорусская жизнь», «Церковная жизнь» [375, с. 12]. В последней освещались события из жизни православных церквей во всем мире, в особенности Русской православной церкви, а также Католической церкви в Польше.

Авторы философских очерков, рассказов, зарисовок часто обращались к ветхозаветным и новозаветным сюжетам, с помощью которых отображали реалии современности: истинное положение церкви, проблемы отдельных приходов, бедствия православного населения Западной Беларуси [127, с. 11].

Важной составляющей православного вероучения наряду со Священным Писанием является Священное Предание, состоящее из наследия отцов Церкви. Так, именно на страницах журнала впервые появились поучения великих христианских учителей на белорусском языке. Обращение Иоанна Златоуста о необходимости регулярно, внимательно и вдумчиво читать Священное Писание и тем самым подавать положительный пример детям отличалось красочностью и образностью и было актуально для Православной церкви на протяжении межвоенного периода [258, c. 1–3].

Большое внимание уделялось жизни и творчеству выдающихся личностей, внесших наибольший вклад в развитие культуры Беларуси в разные исторические эпохи, – Ф. Скорины, С. Полоцкого, Я. Купалы. При этом сведения о подобных лицах подавались не как краткие биографические справки, а ярко и образно, нередко в виде стихотворений, особых посвящений, в которых наиболее выразительно проступали черты неординарных и ярких личностей, повлиявших на осознание белорусами себя как нации. Это свидетельствует о знании авторами истории Беларуси и стремлении донести свои знания как можно большему количеству соотечественников, чтобы пробудить в них гордость за свое историческое прошлое и стремление отстаивать свою уникальную культуру, где православие и белорусские традиции тесно переплелись [325, с. 11].

Таким образом, наследие наиболее выдающихся белорусских деятелей актуализировалось для православных белорусов, живущих в иноязычной и инокультурной среде, и способствовало осознанию своей принадлежности к богатой и самобытной белорусской культуре.

Редакция журнала знакомила своих читателей с наиболее важными решениями церковных властей. Особое внимание уделялось постановлениям, имеющим отношение к белорусизации Православной церкви. В частности, было опубликовано постановление Священного синода о свободном употреблении родного языка в церкви и в школе. К десятилетию белорусской школы была опубликована статья, в которой приводились сведения о ее достижениях и дальнейших перспективах развития [6, с. 13–14].

Регулярно поднимались вопросы о роли Церкви в социуме, необходимости служения не только Богу, но и конкретному обществу, основываясь на христианских моральных принципах. Примечательно, что авторами подобных статей являлись православные священнослужители. В частности, священник А. Кушнерук по этому поводу высказался на страницах журнала следующим образом: «Поставленные во главе правления Святой Православной Церкви аскеты выбросили из ее ведения задачи общественной жизни, проповедуя в отношении их, как писал В. Соловьев, “слепую мусульманскую покорность”*»* [187, с. 3–5]. В качестве примера автор привел разделение общества на богатых и бедных, которое закрепилось во многом из-за применяемых в церковной практике принципов ненасилия и невмешательства.

На страницах журнала появлялись статьи с критикой Православной церкви и особенно ее руководства. Сложившаяся ситуация привела к тому, что журнал стал выходить нерегулярно и в скором времени вообще прекратил свое существование. Всего вышло 22 номера [43, с. 91].

Журнал явился важным этапом в развитии белорусской культурной идентичности: обосновывал необходимость введения белорусского языка во все сферы деятельности Церкви, стал площадкой для обмена мнениями и опытом православных священнослужителей. Как видно из приведенных выше примеров, православные священнослужители видели насущные проблемы церковной жизни и призывали к тому, чтобы как можно больше православных осознали себя белорусами, открыто говорили на своем родном языке. Журнал содержал много сведений о прошлом Беларуси, обращался к лучшим образцам ее культуры и тем самым помогал православным белорусам отождествлять себя с родной культурой, не поддаваться польской пропаганде, в представлении которой Западная Беларусь являлась исключительно восточными окраинами Польши, сохранять и развивать национальное самосознание. Издание явилось важным этапом в белорусизации Православной церкви. Вместе с тем оно выявляло потребность как в развитии уже существующих инициатив, каким являлся сам журнал, так и принятии новых решений, более активных и даже радикальных действий в этом направлении. Для реализации подобных проектов необходимо было еще более тесное сотрудничество руководства Церкви и лидеров национального движения. Однако Православная церковь занимала наднациональную позицию и очень болезненно воспринимала критику в свой адрес. С момента закрытия журнала «Праваслаўны беларус» белорусизация Православной церкви пошла по двум направлениям, которые во многом пересекались, но нередко и противопоставлялись друг другу. Первым направлением являлась деятельность Православной церкви по принятию и реализации постановлений относительно белорусизации, вторым – белорусское национально-церковное движение.

В межвоенный период православная белорусская общественность предпринимает попытку издания специальной периодики для детей на родном языке. Активный участник движения за белорусские школы священник А. Ковш [42, с. 47] призывал: «Живя на рубеже, где сталкиваются вероисповедные, национальные, социальные и политические вопросы, легко потерять равновесие и впасть в крайность. Поэтому воспитание учащейся молодежи требует особенной осторожности. Воспитывая в духе глубокой привязанности, вплоть до жертвенности к своей родине и вере, следует беречься от фанатизма» [173, с. 662].

На белорусском языке выходил «Снапок», иллюстрированный журнал для дошкольников и младших школьников. Редактором являлся известный богослов и педагог С. Павлович [396, с. 194–203]. В данном издании материал представлен таким образом, чтобы маленький читатель оказался в курсе главных церковных и культурных событий. Первые страницы в соответствии с православным календарем посвящались главным праздникам (Пасха, Троица, Рождество) либо жизни святых. В журнале в форме рассказа, диалога или стихотворения описывались также семейные ритуалы, обряды, связанные с праздниками. При этом внимание акцентировалось на поведении детей. В первом номере, посвященном Пасхе, был опубликованотрывок из поэмы Я. Коласа «Новая Зямля», рассказ Р. Ширмы «Валачобнікі». В журнале размещалась информация о важнейших событиях из жизни Православной церкви в Польше и других автокефальных церквей [316]. Отдельные статьи были посвящены истории Православной церкви на белорусских землях, ее святым: «Праваслаўная вера на Беларусі», «Калажанская царква ў Гародні» и т. д. [317, с. 22]. В них проводилась мысль о древности и исконности православной веры на Беларуси, тесной связи с народными традициями и обычаями.

Журнал в определенной степени содействовал интеллектуальному развитию детей. Под рубрикой «Усячына» размещались интересные и важные сведения из географии, биологии. В форме разговора сельских детей и гимназистов построен рассказ об Абиссинии, из которого маленький читатель в сравнении узнавал и о природе своей родной страны. На страницах журнала были представлены различные жанры белорусского фольклора: сказки, загадки, пословицы. Редакция журнала стремилась привить детям любовь к народным обрядам и традициям, объяснить их происхождение и сущность [318–320].

Таким образом, сам факт выпуска и распространения специального журнала для детей на белорусском языке в приходах Западной Беларуси являлся важным этапом в формировании белорусской культурной идентичности. Редакторы особенно тщательно подбирали материал, который знакомил маленьких читателй с белорусскими традициями, ценностями, наилучшими образцами поведения в церковном контексте. Издание было призвано сформировать правильное представление о собственном происхождении, отождествлении себя с белоруской нацией и культурой.

Еще одним существенным достижением в формировании белорусской культурной идентичности среди подрастающего поколения стало издание и распространение учебников по основам православия на белорусском языке. Ранее подобные попытки не предпринимались, так как обучение детей Закону Божьему проходило на русском языке. Не исключено, что преподаватели могли в учебном процессе использовать белорусский язык, однако внимание детей на том, что это родной национальный язык, не акцентировалось, белорусский язык воспринимался как диалект.

Издание же учебников для преподавания основ православия на белорусском языке свидетельствовало о том, что это самостоятельный язык, на котором может и должен проходить процесс обучения Закону Божьему. В 1926 г. в Вильно С. Павловичем был издан первый на белорусском языке учебник по Закону Божьему – «Сьвяшчэнная гісторыя Старога Запавету». Издание было выполнено крупным шрифтом на хорошей бумаге и содержало 11 иллюстраций и 2 географические карты. Несмотря на то обстоятельство, что учебник был предназначен для начальных классов белорусских школ и младших классов гимназий, автор, учитывая отсутствие подобных пособий на белорусском языке, ввел значительное количество материала, предназначенного для более старшего возраста, отметив этот материал мелким шрифтом. Учебник был высоко оценен православной властью и общественностью [242, с. 112–142; 243, с. 228–272; 244, с. 253–287].

В 1934 г. в Вильно была образована комиссия по переводу учебной литературы на белорусский язык. По согласованию с митрополитом Дионисием в комиссию вошли: архиепископ виленский Феодосий, виленский благочинный священник Дзичковский, священники Н. Кульчицкий и С. Волынцевич, переводчики С. Павлович и Р. Островский [182, с. 45]. Учебник Закона Божьего под названием «Першая навука Закону Божага. Падручнік для пачатковай школы (I–V аддзелы)» вышел в варшавской синодальной типографии в 1935 г. В следующем году стараниями С. Павловича и с благословения митрополита Дионисия там же издан учебник «Сьвяшчэнная гісторыя Новага Запавету. Падручнік для беларускіх школаў і самаадукацыі» [241, с. 2–4]. Издание сопровождалось 24 иллюстрациями и было разделено на 88 параграфов. Каждый параграф представлял собой рассказ из новозаветной истории.

Несмотря на многочисленные трудности, во всех работах С. Павлович стремился максимально точно перевести церковнославянские понятия, что позволило сохранить и передать на белорусском языке смысловые особенности текстов Священного Писания. Учебники С. Павловича по Закону Божьему в основном были рассчитаны на детей из простого народа и взрослых, занимающихся самообразованием [242–244].

Учебники по Закону Божьему фактически являются огромной заслугой С. Павловича, который четко понимал, что возможность обучения подрастающего поколения основам православия на родном языке будет способствовать утверждению их культурной самобытности детей. Это являлось особенно важным, так как административные власти насильственно насаждали польский язык в сфере образования.

Переводы Священного Писания, литургических текстов, катехизиса, молитвенников, богословских текстов явились существенным фактором в развитии чувства принадлежности к белорусской культуре. Необходимость донести слово Христово на понятном языке вытекает из библейских текстов и является непосредственной обязанностью апостольской деятельности.

Кроме апостольской потребности в религиозной литературе на родном языке, не менее важной была и национально-культурная потребность в подобной литературе, что связано не только с духовным возрождением, но и с ростом национального самосознания народа. Проблема перевода Священного Писания на белорусский язык становится одной из наиболее острых на протяжении всего XX в. [335, с. 34].

Британское и иностранное библейское общество (The British and Foreign Bible Society), осуществлявшее перевод, издание и распространение Библии на национальных языках, активно действовало в Российской империи с начала XIX в. В 1838 г. была издана Библия на русском, а в 1887 г. – на украинском языке. Когда в 1920 г. было разрешено распространение Библии в Польше, Общество начало рассылать российские тексты среди белорусского населения Виленщины и балтийских государств. Традиционно Общество действовало очень осторожно и, по возможности, стремилось сотрудничать с местными церквями, в том числе и с православной. В то же время Православная церковь достаточно настороженно относилась к деятельности Общества, так как оно активно обеспечивало финансовыми средствами и текстами Библии различные религиозные организации. В 1925 г. секретарю Общества по делам Северо-Восточной Европы и России У. Дж. Уайсману было поручено исследовать потребность в Библии на белорусском языке, в самостоятельности которого представители Общества сомневались, чтобы впоследствии приступить к решению организационных вопросов. В Общество неоднократно обращались представители белорусской общественности с просьбами об оказании помощи в издании Библии на белорусском языке. В частности, в 1926 г. поступила петиция из Вильно, подписанная рядом известных белорусских деятелей – поэтом Г. Левчик-Левковичем, бывшим редактором газеты «Наша Ніва», директором белорусской гимназии в Радошковичах Ф. Стецкевичем и др.

Необходимо отметить, что значительная часть белорусских деятелей по вероисповеданию являлись протестантами либо сочувствующими им, за исключением немногочисленных представителей белорусского национально-церковного движения. Можно предположить, что это обстоятельство негативно отразилось на реализации программы по введению белорусского языка во все сферы деятельности, так как церковное руководство всегда настороженно относилось к идеям, исходящим от иноверцев. У. Дж. Уайсман после визита в Вильно отмечал, что «Белорусы – один из первых народов, который напечатал Священное Писание на своем языке. Это было в 1517 г., за восемь лет до первого печатного издания на английском» [248, с. 154]. Непосредственно переводом Священного Писания на белорусский язык занимались баптистский проповедник из Бреста Лукаш Дзекуц-Малей и известный белорусский государственный деятель и литератор Антон Луцкевич.

Издание Библии или только Нового Завета на белорусском языке стало в определенном смысле актом самоутверждения, признания того, что «хлопская мова», местный диалект, который презирали и поляки, и русские, являлся настоящим языком, не только способным высказать мысли поэтического гения, например Я. Купалы или Я. Коласа, но и достойным нести Слово Божье народу крестьянской Беларуси и всему миру. А. Луцкевич, как выдающийся национально-культурный деятель Западной Беларуси 20–30- х гг., полностью осознавал политический аспект своей деятельности по переводу Священного Писания. Он являлся католиком по крещению, много общался с православными, однако как государственный деятель склонялся к протестантизму. В переводе было задействовано много представителей белорусского национального движения. Так, А. Луцкевич консультировался с Б. Тарашкевичем, Р. Островским, А. Станкевичем, С. Раком-Михайловским, а также простыми учителями Виленской белорусской гимназии. В поисках живых языковых средств он раздавал фрагменты Нового Завета своим ученикам в качестве упражнений на перевод.

Во время визита в Вильно летом 1928 г. У. Дж. Уайсман, занятый привлечением местных церквей к изданию Библии на белорусском языке, сделал соответствующее предложение Синоду Православной церкви в Польше. Однако сложность ситуации заключалась в том, что Синод не мог благословить издаваемую не под его руководством книгу. Кроме того, Православная церковь не располагала достаточными финансовыми средствами. В результате достигнутой с Обществом договоренности Синод должен был создать комиссию по проверке текста перевода Нового Завета на белорусский язык. В июле 1929 г. А. Луцкевич, участвовавший в переговорах с Синодом, писал, что все зависит от того, как скоро митрополит официально подтвердит состав комиссии для проверки перевода. Через год ситуация с комиссией не изменилась. В итоге только в 1931 г. вышел Новый Завет на белорусском языке с православным крестом на обложке, но без синодального благословения. Тем не менее, по мнению Г. Пикарды, данное издание в определенной степени побудило Православную церковь выпустить несколько библейских текстов на белорусском языке [248, с. 173–174].

В начале 20-х гг. белорусская православная общественность Вильно предпринимала попытки перевода Священного Писания на белорусский язык. Так, в списке коллекции материалов Н. Красинского, активного участника белорусского национального движения, содержится упоминание о черновике пасхального Евангелия на белорусском языке. Можно предположить, что перевод был осуществлен и апробирован в приходах Виленской епархии, так как среди документов упоминается «Отчет на белорусском языке Виленской духовной консистории от 31 марта 1923 г. о чтении пасхального Евангелия на белорусском языке» [29, л. 17].

Перевод Нового Завета на белорусский язык был осуществлен. Однако тот факт, что он был реализован не православными богословами, определил отстраненность церковного руководства по отношению к этой инициативе.

Белорусизация Церкви способствовала закреплению и развитию православных традиций белорусских земель. Так, активно развивался культ местных святых мучеников: Антония, Иоанна, Евстафия Виленских, Иова Почаевского, Гавриила Заблудовского, Степана Волынского, Афанасия Брестского [447, s. 567]. По мнению русского исследователя литературного творчества В. Богдановича Ю. Лабынцева, он первым стал писать агиографические произведения на белорусском литературном языке, самым известным среди которых является «Сьв. Віленскія мучанікі і дзіватворцы Антоній, Іоанн і Евстафій – патроны Беларусі» [190, с. 40]. В 1936 г. профессор православного богословского факультета Варшавского университета архимандрит Григорий Перадзе во время научной работы в библиотеке одного из монастырей Греции нашел рукопись, описывающую страдания виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия [376, с. 11].

Особое почитание белорусских святых, возвращение к забытому жанру – агиографии – является еще одним подтверждением, что в православной среде на территории Западной Беларуси очень бережно и внимательно относились к актуализации белорусских традиций, что, безусловно, благоприятно влияло на развитие культурной идентичности.

На страницах православной периодики появлялись статьи, посвященные белорусской культуре. В частности, в журнале «Воскресное чтение» была размещена статья об экспозиции белорусского музея имени И. Луцкевича [46, c. 85–89]. Внимание церковной периодики к белорусским культурным учреждениям говорит о том, что Православная церковь помогала православным белорусам осознать свою культурную самобытность.

В Вильно действовало белорусское Свято-Троицкое православное братство, объединявшее православных белорусов для защиты Православной церкви и белорусского духовенства перед государственными властями, а также распространения православного просвещения как через школы, так и при помощи внешкольной просветительской деятельности, издательств, создания белорусских культурно-просветительских организаций, библиотек [30, л. 4].

Православное духовенство Гродненской епархии материально поддерживало белорусскую гимназию [16, л. 60].

Создание белорусского православного братства являлось попыткой восстановления лучших традиций православного братского движения, активно развивавшегося в Беларуси в XVI–XVIII вв. Однако эта инициатива представителей белорусского национально-церковного движения во многом из-за противодействия административных властей широкого распространения не получила.

Происходили существенные изменения в сфере духовного образования. Виленская духовная семинария сразу же после возвращения из эвакуации стала центром по белорусизации Православной церкви. В этот период ее ректором являлся В. Богданович. Белорусский язык и литература стали обязательными предметами в образовании будущих священнослужителей Православной церкви, что приветствовалось руководством семинарии. Предполагалось, что с течением времени весь процесс обучения перейдет на белорусский язык. Виленская духовная семинария в этот момент являлась белорусской по духу и культурной направленности. В. Богданович понимал реалии своего времени и специфику деятельности Православной церкви и поэтому не считал необходимым форсировать процесс белорусизации семинарии. Впрочем, сказывалось и то, что он не был враждебно настроен по отношению к русскому языку и славянскому наследию Православной церкви в целом.

Процесс обучения был существенно демократизирован. Семинаристы могли свободно выражать свое мнение относительно дальнейших преобразований в деятельности Православной церкви и вести дискуссии на эту тему со своими преподавателями. Вопреки сложным материальным условиям, в которых находилась семинария, будущие священнослужители надеялись, что в дальнейшем произойдет еще более глубокое и разностороннее внедрение белорусского языка и белорусской национальной культуры в жизнь Православной церкви и именно они будут содействовать этому процессу в приходах Западной Беларуси.

Важным фактором, который способствовал росту белорусского национального самосознания будущих священнослужителей, являлось то, что семинария пользовалась широкой поддержкой православной белорусской общественности и ее воспитанники находились в эпицентре всех событий, связанных с процессом белорусизации церкви. В последующем, когда польские власти начали реформирование системы духовного образования, конечной целью которого являлась его тотальная полонизация, именно белорусская общественность отстаивала существование семинарии. В 1923 г. в соответствии с учебными программами белорусскому языку отводилось 18 часов, а к 1927 г. количество часов сократилось до 8. По этому поводу со стороны белорусской общественности неоднократно поступали заявления, что «в школе, где готовятся пастыри для белорусского народа, белорусский язык должен стать языком преподавания» [34, с. 44]. В них выражалась надежда, что семинария придет в подобающее духовному учебному заведению состояние, несмотря на то, что в текущий момент она представляет собой «странную польскую гимназию», где обучение происходит преимущественно на польском языке, что не соответсвует культурным потребностям православных белорусов [5, с. 44]. В 1928 г. министр исповеданий утвердил увеличение часов белорусского языка и, соотвественно, уменьшения русского [310, с. 667].

При Виленской духовной семинарии действовал кружок из числа молодых активистов белорусского православного духовенства. Его деятельность развивалась, главным образом, по двум направлениям – культурно-просветительском и художественном. Семинаристы готовили рефераты по актуальным темам истории Православной церкви на белорусских землях, а также организовывали самодеятельные спектакли [149, с. 32].

Священник Е. Баслык в своих воспоминаниях отмечал, что белорусскую литературу в тот период очень интересно и живо преподавал М. Горецкий, уехавший впоследствии в Советскую Беларусь и ставший известным белорусским писателем [26, c. 60–61].

Виленская духовная семинария явилась важным центром православного образования, где были созданы все необходимые условия для того, чтобы воспитанники осознали свою культурную принадлежность, активно использовали родной язык и стремились в своей душепастырской деятельности ориентироваться на белорусские культурные ценности и традиции.

Выпускники Виленской духовной семинарии в своей пастырской деятельности активно использовали белорусский язык. В дальнейшем многие из них продолжили учебу на открытом в 1924 г. православном богословском факультете Варшавского университета и тем самым способствовали распространению белорусских национальных идей в этом учебном заведении.

Потребность в белорусизации Православной церкви стала насущной темой дискуссий среди белорусских студентов упомянутого факультета столичного университета. Новое поколение православных священников (как продолживших священнические династии, так и пришедших в духовенство из других сословий) ясно осознавало необходимость обращения Православной церкви к белорусской национальной культуре. Через год после открытия на факультете начал действовать кружок православных богословов, который сначала возглавил К. Литвинович, а затем Н. Лапицкий. Участники кружка активно занимались благотворительной и культурно-просветительской деятельностью. Одним из направлений работы кружка являлось издание журнала «Путь правды», в котором наряду с русским, польским и украинским языками публиковались статьи на белорусском языке [195, с. 324–326]. По мнению А. Н. Вабищевича, это явление, происходившее под влиянием Виленской духовной семинарии и общественно-церковного движения, свидетельствовало о «публичном декларировании студентами-богословами своей этнической принадлежности» [43 , c. 91].

На православном богословском факультете образование получили многие священники, которые в своем служении на территории Западной Беларуси последовательно, а порой самоотверженно, реализовывали идеи белорусизации Православной церкви. В их мировоззрении православие и белорусская культура были неразрывно связаны друг с другом. Н. Лапицкий отстаивал идею, что Православная церковь на белорусских землях должна иметь национальный облик, так как она состоит из народа и иерархии [194, с. 8]. Церковное руководство просто обязано обратиться к своему народу, его традициям и культуре, так как в противном случае кризисное состояние Православной церкви будет только усугубляться. В качестве примера Н. Лапицкий приводил ситуацию, в которой оказалась Русская православная церковь, когда «церковная иерархия отошла от подневольных российским властям народов, пошла на службу империалистическим целям Москвы и вместо православной превратилась в «русскую» [195, с. 213]. Среди выпускников факультета активными сторонниками и распространителями идей белорусизации в приходах Западной Беларуси были протоиереи Иван Кушнер, Николай Лапицкий, Владимир Голосов, иеромонах Филафей (Владимир Нарко) [128, c. 57, 96, 100, 203].

Белорусские студенты православного богословского факультета писали магистерские работы на темы, в которых обращались к истории Православной церкви на белорусских землях. Тем самым они отстаивали идею, что православие в Беларуси имеет свои давние традиции, в которых наиболее ярко проявились черты белорусской национальной культуры. Таким образом, белорусизация Православной церкви на территории Западной Беларуси не является культурной новацией, а обращением к традициям, их актуализацией [195, c. 43–44]. Подобные суждения отстаивали в магистерских диссертациях Н. Лапицкий («Праваслаўе ў ВКЛ у часы праўлення Ягайлы»), Е. Сакович («Праваслаўная Царква ў Польшчы ў пару Вялікага Сойму 1788–1792 гг.») [128, с. 100]. Белорусская общественность положительно отзывалась об опубликованной магистерской работе Е. Саковича: «Несмотря на полную служебную зависимость автора от польской автокефалии, добросовестный православный исследователь истории Православной церкви в Беларуси показал действительно интересные факты» [161, с. 109].

Н. Лапицкий активно интересовался историей Православной церкви на белорусских землях и пришел к выводу, что взаимоотношения Церкви и общественности являлись важным фактором в развитии культуры всех народов, в том числе и белорусского. В случае если общественность благожелательно относилась к деятельности церкви, то «Церковь раскрывала перед нацией сокровищницу тысячелетней культуры и давала народу выдающихся деятелей в сфере просвещения, как у нас, белорусов, Кирилл Туровский, Климент Смолятич, Евфросиния Полоцкая и плеяда других, кем гордится история нашего народа» [195, с. 213]. После рукоположения в сан и успешной защиты магистерской диссертации Н. Лапицкий был назначен на свой первый приход в местечко Ошмяны. Молодой священник использовал белорусский язык как в профессиональной деятельности, так и частной жизни, подчеркивая тем самым свою национальную принадлежность. Это производило огромное впечатление на местное население: в церковь начали приходить не только православные, но и белорусы-католики, чтобы послушать проповеди на родном языке. Широкий общественный резонанс, вызванный деятельностью священника Н. Лапицкого, привел к резкому недовольству со стороны польских властей, что послужило основанием для его перевода в отдаленную деревню Дисненского района. Необходимо отметить, что в этот период польские власти активизировали полонизацию Православной церкви в Западной Беларуси, организовав движение православных поляков. Несмотря на постоянное давление, польским властям не удалось заставить священника Н. Лапицкого перейти на польский язык, и он активно проповедовал и обучал основам православия исключительно на белорусском языке [128, с. 331].

На православном богословском факультете Варшавского университета образование получили священники, являвшиеся активными участниками белорусского национально-церковного движения, чья последующая деятельность была направлена на то, чтобы их прихожане с помощью проповедей, личного общения, преподавания основ православия, православной литературы и периодики на белорусском языке осознали свою культурную идентичность. Многие из них в своих научных работах обращались к истории Православной церкви в Беларуси для того, чтобы доказать, что на протяжении длительного периода православные и белорусские традиции были тесно переплетены.

Православные периодические издания на белорусском языке, издававшиеся по инициативе представителей белорусского национально-церковного движения, формировали у православных белорусов знания и представления о белорусской культуре, ее особенностях, а также осознание неразрывной связи со своей культурой. Журнал «Снапок», а также учебники по Закону Божьему на белорусском языке способствовали передаче новому поколению особого культурного опыта, хранящегося в традиции и отраженного в языке, и тем самым являлись фундаментом для становления их культурной идентичности. Инициатива по изданию Нового Завета на белорусском языке, предложенная Британским и Иностранным Библейским Обществом, несмотря на то что могла бы стать огромным стимулом в осознании своей культурной принадлежности православным населением Западной Беларуси, не нашла ожидаемой поддержки среди церковного руководства, так как не соответствовала православным традициям. Виленская духовная семинария сразу же после возвращения из эвакуации стала важным социокультурным центром, где воспитанники открыто говорили на белорусском языке, осознавали свою культурную идентичность. Белорусские традиции Виленской семинарии на православном богословском факультете стремились продолжить уроженцы Западной Беларуси. Новое поколение православных священнослужителей проповедями, обучением детей основам православия, общением с прихожанами исключительно на белорусском языке, а также активной поддержкой белорусских организаций помогали своим прихожанам осознать себя православными белорусами.

Выводы по главе 2

1. Становление белорусской культурной идентичности православного населения Западной Беларуси являлось главной целью белорусского национально-церковного движения. Его лидеры понимали, что польские власти стремятся к ускоренной культурной ассимиляции присоединенных территорий и располагают для этого всеми необходимыми ресурсами. Между тем значительная часть православного населения Западной Беларуси не идентифицировала себя по национальному и культурному признаку. Первый проект по белорусизации Православной церкви был предложен правительством БНР еще накануне официального вхождения Западной Беларуси в состав Польского государства. Высшая церковная власть, находившаяся в Москве, в целом этот проект одобрила, однако политическая ситуация радикально изменилась, и конкретных шагов по внедрению белорусского языка во все сферы деятельности церкви и выдвижения на все ключевые церковные посты носителей белорусской культуры предпринято не было. Лидер белорусского национально-церковного движения В. Богданович предполагал, что в существующих условиях белорусизация может и должна проводиться силами, в первую очередь, приходских священников. Постановление Священного синода в Польше о внедрении национальных языков православного населения в жизнь Церкви даже без конкретизации стала основанием для развития белорусской культурной идентичности православного населения Западной Беларуси на протяжении межвоенного периода. Непродолжительное время между представителями белорусского национально-церковного движения наблюдалось тесное сотрудничество, выразившееся в издании и распространении периодических изданий на белорусском языке. Негативное влияние на становление белорусской культурной идентичности оказывали административные власти, устранявшие наиболее активных и последовательных православных священников, приверженцев идей белорусизации Православной церкви. Православное белорусское демократическое объединение во главе с В. Богдановичем в отстаивании культурных прав православных белорусов стремилось к сотрудничеству с представителями других национальных меньшинств в польском государстве. Инициатива создания белорусских православных приходов, открыто заявлявших о своей культурной принадлежности и тем самым оказывавших влияние на осознание православными белорусами своей культурной идентичности, не нашла поддержки ни у церковных, ни у административных властей. Раскол белорусского национально-церковного движения, радикализация его требований, особенно Центрального белорусского православного комитета, не способствовали росту популярности идей белорусизации среди православного населения Западной Беларуси. Тем не менее, вопреки всем сложностям, активное развитие белорусского национально-церковного движения, проявлявшееся не только в конструктивном сотрудничестве с церковными властями, но и в спорах по проблемным вопросам, взаимных претензиях, заставило обратить внимание общественности на проблемы православных белорусов и стало стимулом в развитии культурной идентичности [295, с. 101–102; 296, с. 263–268; 271, с. 98; 291, с. 58–60; 292, с. 59].

2. Взаимодействие белорусского национально-церковного движения и Православной церкви, несмотря на сложность и неоднозначность этого процесса, вплоть до высказывания взаимных претензий и даже оскорблений, имело ряд достижений. Православная периодика на белорусском языке формировала знания и представления о родной культуре, в том числе о том, что белорусская культура и Церковь были тесно связаны на протяжении многих столетий, способствовала осознанию своей принадлежности к ней. Информация, представленная в этих изданиях, побуждала гордиться достижениями белорусской культуры и стремиться возродить ее лучшие традиции вопреки сложным социокультурным условиям. Журнал «Снапок» знакомил маленьких читателей с белорусскими культурными нормами, ценностями и традициями и тем самым способствовал становлению осознанного отождествления себя с родной белорусской культурой, что было особенно важно в ситуации насаждения польского языка и культуры. Издание учебников по Закону Божьему, являвшееся одной из заслуг С. Павловича, создавало необходимые условия для преподавания основ православия на родном языке и благоприятно влияло на формирование культурной идентичности подрастающего поколения православных белорусов. Перевод Нового Завета, организованный Британским и Иностранным Библейским Обществом, не был осуществлен в соответствии с православными традициями, и по этой причине издание не получило благословения синодальных властей. Позиция белорусского национально-церковного движения способствовала особому почитанию святых белорусских земель, а также возрождению традиции написания житий на белорусском языке. Православная церковь, несмотря на сложности во взаимоотношениях с представителями белорусского национально-церковного движения, начала больше внимания уделять белорусским культурным учреждениям. Попытка возрождения традиций православного братского движения, активно действовавшего на белорусских землях в XVI–XVIII вв., из-за противодействия административных властей не получила широкого распространения. В Виленской духовной семинарии были созданы необходимые условия, чтобы будущие священнослужители, воспитанные в белорусских традициях, открыто заявляли на родном языке о своей культурной принадлежности и тем самым влияли на культурное самосознание своих прихожан. На православном богословском факультете Варшавского университета многие студенты, выходцы из Западной Беларуси, открыто заявляли о своей белорусской культурной принадлежности и отстаивали свою культурную позицию как через студенческие издания, так и написанием научных работ по истории православия на белорусских землях. Новое поколение белорусских священников призывало своих прихожан с помощью проповедей, периодической литературы, обучения детей основам православия, в повседневном общении на белорусском языке осознать свою культурную принадлежность [267, с. 74–76; 274, с. 229; 283, с. 152; 294, с. 175; 296, с. 267–268].

ГЛАВА 3

СОХРАНЕНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

3.1. Русские религиозно-нравственные традиции просвещения

В религиозно-нравственном просвещении детей и молодежи церковное руководство сохраняло традиции Русской православной церкви. Сущностной характеристикой православной концепции воспитания является наличие духовно-нравственной основы, осваиваемой человеком посредством постепенного приобщения к жизни Церкви и религиозному знанию [130, с. 17–18].

Первое знакомство ребенка с православием происходило в семье. В связи с этим Православная церковь через приходское духовенство воздействовала на семью таким образом, чтобы дети с самого рождения воспитывались в христианских традициях [57, с. 4–15]. Священнослужители путем проповедей в храмах и проведением индивидуальных бесед с родителями разъясняли их роль в воспитании детей. В сборнике проповедей священника Е. Червинского особое место уделялось роли матери в семейном воспитании [192, с. 67]. Православное духовенство проводило специальные собрания матерей для проведения бесед о христианском воспитании детей. Во многих приходах Западной Беларуси организовывались праздники матери и ребенка. Первый из них приурочивался ко дню Введения во храм Пресвятой Богородицы, а второй – к памяти святого апостола Иоанна Богослова [307, с. 122].

Православная церковь через приходское духовенство призывала к тому, чтобы дети с самого раннего возраста участвовали в жизни церковной общины. В первую очередь, священники «располагали и увещевали родителей посылать своих детей или приводить их с собой в храм … в каждый воскресный и праздничный день». По традиции во время крестных ходов детям отводилось особое место: они шли впереди всех участников со своими хоругвями [307, с. 123]. Протоиерей С. Жуковский отмечал, что проблема сохранения традиций семейного религиозно-нравственного воспитания особенно актуальна в ситуации борьбы атеистического и религиозного мировоззрений [143, с. 7].

Духовенство через проповеди в храмах и православную периодику стремилось привлечь внимание родителей к проблеме сохранения традиций семейного религиозно-нравственного воспитания, выработанных Русской православной церковью.

Традиционно Псалтырь и Часослов на церковнославянском языке являлись первыми учебниками православных детей и книгами для внутрисемейного воспитания [266, c. 154]. В предисловиях к этим книгам, изданным в межвоенный период, содержался практически весь комплекс необходимых наставлений родителям и воспитателям, проверенный многовековой педагогической и духовной практикой [192, с. 122].

В журнале «Воскресное чтение» появился специальный раздел для преподавателей Закона Божьего – страница законоучителя. В этом разделе публиковались практические рекомендации по различным аспектам уроков основ православия в общеобразовательных и средних заведениях, а также разработки планов их проведения [324, с. 394].

В 1924 г. учебный комитет при Священном синоде приступил к изданию на русском языке учебников для православных детей в общеобразовательных школах, составляющих в целом систематический курс. В соответствии с выработанной программой к печати были подготовлены учебники для семи классов: 1) «Первоначальное наставление в Законе Божием»; 2) «Священная история Ветхого Завета»; 3) «Священная история Нового Завета»; 4) «Учение о Богослужении»; 5) «Катехизис. Часть 1. О Вере»; 6) «Катехизис. Часть 2. О Надежде и Любви»; 7) «Краткая история Православной церкви» [266, c.155]. В 1925 г. синодальная типография завершила издание курса учебников, содержание которых было расширено по сравнению с российскими дореволюционными учебниками по Закону Божьему. Эти русскоязычные учебники, также регулярно переиздававшиеся с изменениями и дополнениями, легли в основу их украино**-** и польскоязычных аналогов или же послужили для составления более общих пособий на этих языках [192, с. 26–27].

Комплекс учебников по Закону Божьему был разработан на основании российских дореволюционных учебников и являлся наиболее распространенным в преподавании основ православия для православных детей Западной Беларуси, независимо от их культурной принадлежности.

Русское меньшинство имело наиболее разветвленную сеть гимназий для православных детей. Смешанные частные гимназии существовали в Бресте, Новогрудке, Вилейке, Ковеле, Луцке, Ровно и Варшаве, мужская и женская – в Вильно. Кроме них, в Лунинце и Пинске были открыты русские реальные училища, также частные. Для русского населения православный храм являлся гарантом воспитания нового поколения в национальном духе.

Воспитанник Брестской русской гимназии имел глубинную связь с православной верой и с Церковью. Повседневная жизнь гимназиста была построена на базе церковной жизни и традиции. Выпускник гимназии М. Монтвилов в своих воспоминаниях о роли Церкви в деятельности гимназии писал: *«*Конечно, существовал государственный гражданский календарь, но обыденная жизнь текла по церковному календарю, от одного церковного праздника к другому: учебный год и вся жизнь гимназии, личная жизнь гимназиста, его семьи и окружающего населениябыли тесно и обязательно связаны с жизнью Православной церкви. Иконы дома, выполнение всех церковных обрядов и обязательств, посещение богослужений, участие в процессиях существовало не только для него самого или его родителей и друзей. Это была жизнь громадного большинства окружающего его населения» [215, с. 16].

Польские власти национализировали все пригодные здания, уцелевшие после войны 1914–1918 гг. Благодаря материальной помощи и поддержке Православной церкви, и в особенности Братской церкви в Бресте, русская гимназия и начальная школа смогли здесь возникнуть сразу после войны и функционировать в дальнейшем [215, c. 16–17]. Приход предоставил на своем участке небольшое здание и две подсобные постройки, в которых и разместились 8 классов гимназии, 3 класса начальной школы, учебные, преподавательские и административные кабинеты. Из воспоминаний М. Монтвилова, создается впечатление, что Братский приход помогал развитию русского образования безвозмездно. Однако русское благотворительное общество ежегодно выплачивало приходскому совету братской церкви за использование его здания в качестве гимназии арендную плату. В 1925 г. эта плата составляла 250 злотых [77, л. 64]. Кроме того, правление отдела обязано было регулярно оплачивать страхование зданий от пожаров [78, л. 20].

Брестская русская гимназия была тесно связана с Православной церковью не только материально вследствие пребывания на церковной территории, но и духовно, пользуясь постоянной отеческой поддержкой в течение всех двадцати лет своего существования. И брестский гимназист считал Братскую церковь родной, тянулся к ней, видел в ней символ православия. Внешним проявлением духовной связи гимназии с Православной церковью были молебны перед началом учебного года, иконы во всех классах, чтение молитв перед началом и после окончания уроков, регулярное прислуживание гимназистов во время богослужений. Вместе с церковным гимназический хор регулярно участвовал во всех культурных мероприятиях русской общественности. А гимназия в целом как организованная единица всегда шествовала в церковных процессиях по городу со своим духовым оркестром и хором [215, с. 20–22].

Даже в самом статуте русской гимназии в Бресте, владельцем которой выступал отдел Русского благотворительного общества, отмечалось, что данное учебное заведение предназначено для православной, русской по национальности молодежи [80, л. 139]

Когда в 1930 г. варшавская гимназия находилась на грани закрытия, Православная церковь помогала собирать средства для ее сохранения [52, с. 96]. В 1931 г. руководство варшавской гимназии выражало благодарность митрополиту Дионисию за его заботы и попечение о нуждах гимназии: «Ваши ежемесячные пожертвования в пользу гимназии вселяют уверенность в учащих и учащихся…» [365, с. 295–296].

В первой половине 30-х гг. XX в., когда русской общественности потребовались средства на строительство Русского дома, который бы стал помещением для гимназии, так как имеющееся здание не соответствовало санитарным требованиям, представители брестского отдела Русского благотворительного общества обратились к церковному руководству. Русская общественность обратилась к главе Православной церкви в Польше: «… в самом начале своей деятельности обращаемся к Вам, Ваше Блаженство, как духовному архипастырю, с препокорнейшей просьбой о преподании благословения нашему культурному начинанию» [79, л. 43об.]. В письме звучит просьба разрешить и поддержать участие православного духовенства в строительстве Русского дома: « … приглашены также и представители местного духовенства, так как инициаторы этого дела успех его ставят в зависимость не только от широкого сотрудничества русских людей, но также и духовного их единения» [79, л. 43]. Ответ митрополита Дионисия содержал следующее: «…призываю благословение Божие на труды Ваши на культурно-просветительской ниве, уповая, что работа Ваша пойдет по пути, указанному нам Божественным Учителем, и в согласии с заветами Святой Православной церкви» [79, л. 147].

За период от 4 марта по 24 декабря 1929 г. на текущий счет поступило 4686 злотых и 60 грошей. Из 45 жертвователей 12 священников (протоиерей Д. Герштанский, священник Борковский, священник Андруцкий, священник Н. Микитчук, священник Ф. Левицкий, священник Сагайдаковский (имя не указано в документе), протоиерей С. Севбо, священник Н. Сахарчук, священник В. Ольшевский, священник В. Савич, священник Л. Тарима, протоиерей Н. Юзвук) [80, лл. 8–10]. Правда, на специальный счет казначея за период от 25 января по 31 мая 1929 г. из 56 жертвователей внесли деньги на строительство «Русского дома» четыре священника: протоиерей К. Зноско, священник Т. Дюков, священник Н. Крейдич, протоиерей А. Пинкевич. Можно сделать вывод, что непосредственно в поветах идею создания «Русского дома» поддерживали больше, чем в самом Бресте [80, лл. 3 об., 4 об., 5 об.].

Акция сбора средств на строительство Русского дома в Бресте объединила русскую общественность. У представителей же белорусского движения эта инициатива не вызвала энтузиазма. Настоятель храма в Клецке Иулиан Фисховский сложившуюся ситуацию объяснял следующим образом: «Своевременно подписной лист не мог быть представлен вследствие трудности сбора пожертвований на русское дело в Несвижском повете, где процветает белорусская “самостийничекая” агитация» [81, л. 144 а]. Все же отец Иулиана был на стороне русской общественности, так как он выслал 140 злотых на строительство Русского дома. Пренебрежительный тон в адрес белорусской общественности свидетельствует о непринятии ее приоритетов.

Первым изданием для гимназий стала книга А. Мироновича «Записки по православному христианскому вероучению», изданная в 1928 г. синодальной типографией. Учебники «Православное христианское вероучение» и «Православное христианское нравоучение» того же автора представляли собой краткие руководства для 7 и 8 классов гимназий. В 1934 г. эти учебники были переизданы. В 1936 г. было выпущено пособие под названием «Записки по православному христианскому нравоучению», автором которого являлся священник А. Семенюк [308, с. 589–590].

В русских учебных заведениях Закон Божий преподавал местный священник, который, кроме непосредственного проведения уроков, активно участвовал в школьной жизни: дежурил во время занятий, сопровождал воспитанников на различные мероприятия [209, с. 79–83]. В государственных учебных заведениях православные воспитанники сами посещали священника в удобное для него время [140, с. 177].

В виленской русской женской гимназии А. Поспеловой преподавание Закона Божьего проходило на должном уровне и в лучших традициях подобных дореволюционных учебных заведений. Наиболее важные события в жизни гимназии сопровождались молебнами. О роли православия в гимназии также свидетельствует одна из ее традиций: А. Поспелова обязательно дарила своим выпускницам книги Нового Завета [60, с. 547].

В русских учебных заведениях православное духовенство с помощью всех церковных обрядов и обязательств, органично вписанных в учебный процесс, прививало их воспитанникам осознание принадлежности к русской культуре.

Церковь очень тесно сотрудничала с русской общественностью. И в программах культурно-просветительских, не без развлекательного элемента, мероприятий обязательно присутствовало богослужение. Так, например, 9 июня 1930 г. было организовано мероприятие под названием «Торжественный акт» для всех русских организаций и учебных заведений. Перед его началом был отслужен молебен в Свято-Николаевской церкви. Программа мероприятия была чрезвычайно насыщена: выступление братского хора «Коль славен Наш Господь в Сионе», приветствие от депутата Сейма П. О. Короля, доклад В. В. Петручика «Творчество А. П. Чехова как синтез русских литературных течений», выступление любительского хора, гимназический оркестр балалаечников, доклад «Итоги культурной работы и наши ближайшие задачи», декламация З. В. Шлыковой-Кельничевской. Далее в этот своеобразный день подведения итогов русской общественности за год следовала постановка драматического кружка при Русском благотворительном обществе пьесы А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье». Завершался вечер танцами под музыку оркестра. Посещение всех мероприятий, за исключением двух последних, было бесплатным [80, л. 3].

До второй половины 30-х гг. русский язык оставался языком Православной церкви. Специальные издания для православного духовенства выходили на русском. Книга члена Полесской духовной консистории В. А. Коновалова «Духовный Суд и расторжение брака православных», вышедшая в 1928 г., была одобрена Священным синодом и в обязательном порядке распространялась среди приходского духовенства. Русские газеты «Наша жизнь» и «Русский голос» дали положительные рецензии на эти книги [11, л. 94].

Миссионерская литература выходила преимущественно на русском языке в виде отдельных листков и статей в газете «Слово» и журнале «Воскресное чтение» [158, с. 532–534]. Наиболее фундаментальное издание протоиерея Павла (Калиновича) «Письма миссионера», адресованное миссионерам и всем «ревнителям православия», было напечатано в частной типографии на средства Полесской епархии [157, c. 2–3]. Православные миссионеры проводили диспуты с представителями протестантских организаций в присутствии местного населения [201, c. 396].

Православные церковно-народные календари на русском языке пользовались значительной популярностью у населения и духовенства Западной Беларуси [250; 251]. Показательно, что в них на первой странице было отмечено, среди прочих важных событий, сколько лет прошло с крещения Руси, отречения Николая II от престола и восстановления патриаршества в Русской православной церкви. Подобные обстоятельства указывают на тесную связь с русской историей и культурой. Русские православные календари, в которых в самом названии делался акцент на национальную принадлежность, как правило, содержали сведения о Советской России, а также о положении россиян в эмиграции [55, с. 38–39].

Православные издания на русском языке выходили как для образованного православного населения, так и для малограмотного [266, c. 156]. Тем не менее неоднократно на страницах православной периодики появлялись призывы к увеличению православной литературы на русском языке и более широкому ее распространению среди населения [172, c. 82].

Один из двух экземпляров метрических книг заполнялся на русском языке [83, л. 26].

Журнал «Воскресное чтение» был тесно связан с деятельностью русских организаций в Польше и за границей [96, л. 4]. На его страницах публиковались объявления о русских периодических изданиях [261, с. 356]. В журнале размещалась информация о различных культурных событиях, организуемых русскими объединениями [227, c. 126; 262, с. 352].

Для детей на русском языке Православная церковь издавала специальный журнал «Мой друг», в котором публиковались стихи и рассказы дореволюционных, советских и эмигрантских русскоязычных писателей и поэтов, а также самих детей [266, c. 155–157].

Значительная часть православной литературы и периодики, распространявшейся среди населения Западной Беларуси, была русскоязычной. Это обстоятельство, а также то, что в них наибольшее внимание уделялось русской истории, ценностям и традициям русской культуры, влияло на сохранение русской идентичности православных прихожан, даже вопреки их истинной этнической принадлежности.

Руководство Православной церкви в создании высшей богословской школы ориентировалось на традиции духовных заведений Российской империи. Впервые перед правительством вопрос о необходимости открытия высшей богословской школы был поставлен в 1922 г. митрополитом Георгием. Получив согласие сената университета на открытие богословского факультета, митрополит Дионисий подготовил проект образовательной программы, а также предложил для замещения должностей руководителей кафедр известных русских богословов Н. Глубоковского, С. Булгакова, Н. Лосского, М. Поснова [408, л. 4]. На втором году существования факультета функционировало шесть специальных богословских кафедр: 1) пастырского богословия и гомилетики; 2) основного и догматического богословия;3) церковнославянского языка и палеографии; 4) истории христианской церкви и патрологии; 5) Священного Писания Ветхого Завета и библейской археологии; 6) истории православных славянских и румынской церквей. В 1928 г. на факультетевсе новые кафедры оставались вакантными, так как министерство исповеданий отказывалось утверждать кандидатов, предложенных митрополитом Дионисием [310, c. 667].

Библиотеки, находящиеся в распоряжении студентов факультета, состояли преимущественно из изданий русских духовных академий [254, с. 186].

На факультете было создано братство православных богословов в Польше. Духовные собрания братства проходили в помещении русской гимназии. На собраниях зачитывались доклады о жизни и деятельности известных богословов и проповедников Русской православной церкви. Десятое собрание было посвящено митрополиту Антонию [153, с. 246].

В 1929 г. в кружке произошел конфликт на национальной почве, что привело к избранию нового правления. Митрополит Дионисий, посетив общее собрание, обратился к студентам-богословам с речью по поводу сложившейся ситуации: «…мы призваны к защите и сохранению православия не для одного какого-либо народа, – украинского, белорусского, русского, но для всего восточного славянства… ближайшая задача нашего кружка – внедрить, закрепить в сознании всех его членов эту истину» [225, с. 236].

На факультете был создан научно-богословский журнал «Элпис» (ΈΛΡΙΣ), материалы в котором размещались начетырехязыках, в том числе и русском [427–429]. Начиная с 1934 г. студенты издавали на русском языке «Вестник православных богословов в Польше». В журнале размещались статьи известных русских богословов, а также лучшие магистерские работы выпускников факультета, которые потом выходили в виде отдельных изданий и составляли библиотеку Братства православных богословов в Польше.

На факультете действовал гомилетический кружок православных студентов-богословов Варшавского университета. Деятельность кружка проходила преимущественно на русском языке [185, с. 365].

Православный богословский факультет был создан по образцу российских дореволюционных заведений и изначально был ориентирован преимущественно на русскую культуру [266, c. 156]. Однако эта тенденция изменилась под влиянием университетского руководства и студентов, разделявших взгляды белорусского и украинского национально-церковных движений.

Руководство Православной церкви предприняло попытку возрождения воскресных школ для детей и взрослых. В 1925 г. митрополит Дионисий разработал и представил в министерство исповеданий проект положения о воскресных церковных школах, которые должны были «содействовать духовенству в его пастырско-приходской деятельности по церковно-религиозному воспитанию православных граждан в дополнение к церковному богослужению и церковной проповеди» [39, c. 540]. В воскресные школы предполагалось принимать как детей, так и взрослых обоего пола для обучения Закону Божьему, т. е. молитвам, Священной истории, краткому катехизису, а также церковнославянскому чтению и письму,церковному пению. Обучение в этих школах производилось бы приходскими священниками бесплатно по воскресным и праздничным дням, во внебогослужебное время [39, с. 540]. Министерство ответило отказом, подчеркивая, что оно считает существующую школьную сеть вполне обеспечивающей достаточное начальное религиозное образование [40, c. 829].

Проект по возрождению воскресных школ не был реализован из-за опасений властей, что таким образом через религиозное образование населению будет прививаться русское самосознание.

В межвоенный период была предпринята попытка возобновления традиции проведения религиозно-нравственных чтений и бесед, широко распространенных в Беларуси в конце XIX – начале XX в. [59, c. 109].

В 1930 г. в варшавской Свято-Троицкой церкви каждое воскресенье организовывались «Библейские часы», посвященные чтению и объяснению Евангелия от Матфея. Это мероприятие привлекло много слушателей, преимущественно из русской общественности. В связи с этим в 1931 г. для проведения чтений, посвященных Евангелию от Марка, было выделено более просторное помещение в митрополичьей церкви Страстей Христовых [363, с. 91]. Православная общественность Варшавы посещала публичные лекции русских богословов, преподавателей православного богословского факультета. 6 июня 1931 г. профессор М. Зызыкинпрочитал лекцию под названием «Особенности в устремлениях русской культуры» [151, с. 507–513].

Во время чтений в доступной форме излагались библейские или евангельские события, история православных праздников и почитаемых икон, жизнеописания святых. Беседы посвящались объяснениюСимвола Веры, Десяти заповедей, Закона Божьего, молитв, церковных обрядов.

В Вильно существовала традиция проведения духовных вечеров, пользовавшихся популярностью среди православной общественности. Юбилейный двадцать пятый вечер начался торжественным заседанием специального комитета по его устройству, возглавляемого председателем правления Русского дома О. Федосьевой. Один из организаторов этих вечеров Д. Бохан в докладе, посвященном истории духовных вечеров в Вильно, отмечал значение этих мероприятий для единения православной русской общественности города. Архиепископ Феодосий в приветственном послании отмечал: «Искренне желаю, чтобы то “божественное желание”, которое влечет слушателей на духовные вечера, никогда не остывало, но разгоралось с большей силою и находило бы удовлетворение в богатой сокровищнице Церкви, в вечно жизненных творениях Св. Отцов и Учителей» [367, c. 311–312].

Российские исследователи Ю. Лабынцев и Л. Щавинская утверждают, что восточнославянские этнические территории, вошедшие в состав Польши, продолжали сохранять свой «русский» характер: «на всех сторонах местной жизни сильно ощущалось влияние политической, правовой, экономической и церковной культуры бывшей Российской империи» [192, c. 10].

Возрождение традиций проведения чтений, духовных вечеров, публичных лекций ведущих богословов среди русской общественности не только просвещало их участников в православном вероучении, но и помогало ощутить сплоченность носителей русской культуры, стремящихся с помощью Православной церкви сохранить свою культурную идентичность.

В межвоенный период Православная церковь стремилась сохранить традиции в совершении паломничеств как детьми, так и взрослыми. В начале XX в. в Беларуси многие паломничества к святыням совершались в форме экскурсионных поездок учащейся молодежи. С одной стороны, такие поездки способствовали лучшему усвоению Закона Божьего, а с другой – были призваны расширить кругозор и знания учащихся, дать им возможность прикоснуться к истокам духовности и поклониться святыням [394, с. 43]. На страницах православной периодики появлялись статьи о значении паломничеств в религиозно-нравственном воспитании подрастающего поколения [203, c. 354]. Наибольшей православной святыней являлась Свято-Успенская Почаевская Лавра на Волыни.

Сохранилось подробное описание первого организованного паломничества студентов-богословов в Почаевскую Лавру 30 июня – 4 июля 1933 г. По традиции паломники получили благословение от митрополита Дионисия, главного опекуна объединения православных богословов. Накануне вечером был отслужен особый молебен. 30 июня группа из 38 студентов, преимущественно воспитанников Виленской духовной семинарии, под руководством епископа Саввы и директора интерната М. Смольского выехала из Варшавы. В пути студенты пели религиозные песни и молитвы: «Благослови, душе моя, Господа», «Блажен муж», «Хвалите Имя Господне» и др. На ночлег паломники остановились в Кременецкой духовной семинарии, посетили Свято-Николаевский храм.

По прибытии в Почаев епископ Савва отслужил молебен с коленопреклонной молитвой перед чудотворным образом Божией Матери. Во время всенощного бдения епископу прислуживали студенты*:* священники Н. Пыск, И. Кушнер, И. Сайчук и диакон А. Нестерович. На следующий день во время литургии диакон А. Нестерович был посвящен в иереи, а иподиакон Н. Неслуховский – в диаконы. После окончания службы епископ Савва обратился к собравшимся с призывом твердо стоять под знаменем Православной церкви.

Студенты-богословы посетили Почаевский скит Святого Духа. В скитской церкви студенты и группа паломников варшавской православной молодежи прослушали молебен, который отслужили М. Смольский, протоиерей Т. Теодорович и И. Кушнер. Затем студенты-паломники вместе с епископом Саввой и архимандритом Вениамином осмотрели храм Святой Троицы, построенный в 1912 г. епископом Антонием, пещеру под Святой Стопой и монастырское хозяйство. На следующий день епископ Савва отслужил в пещере Преподобного Иова акафист, после чего студенты приложились к мощам и освятили все купленные на память о Почаевской Лавре предметы [195, с. 324–325].

Православные учащиеся русских заведений Варшавы наиболее часто совершали паломничества на Волынь. Первая школьная паломническая экскурсия 23 учащихся русских школ во главе с Т. Теодоровичем была организована на средства паломнического фонда при Митрополитальном благотворительном обществе. Подробное описание поездки одной из участниц В. Блюменталь было опубликовано в журнале «Воскресное чтение». В Остроге и Кременце паломников встречали представители Русского благотворительного общества [37, с. 767–772]. В 1931 г. православные учащиеся во главе с законоучителем общеобразовательной школы А. Субботиным совершили экскурсию в Почаевскую Лавру, Кременец, Дубно, Острог [368, с. 360].

В июле 1936 г. правление туристического клуба трудящейся молодежи православного исповедания Виленского, Новогрудского и Белостокского воеводств под руководством епископа Феодосия и при участии духовенства организовало паломничество в Почаевскую Лавру [377, с. 366].

В сельской местности прихожане одного прихода отправлялись в паломничество крестным ходом. Совершались паломничества к новым святыням, например к Белевскому скиту с чудотворной иконой Божьей Матери [239, с. 16]. В межвоенный период паломничества, как правило, совершались группами православных верующих одного либо нескольких приходов, возглавляемыми пастырем, к близлежащим монастырям. Наибольшее количество монастырей функционировало на Волыни. Там же находился главнейший монастырский центр митрополии – Ставропигиальная Лавра в Почаеве. Значительное духовно-нравственное влияние на православное население митрополии оказывали монастыри Успения Божией Матери в Жировицах, Воздвижения Креста Господня в Дубне, Св. Духа в Вильне, Св. Троицы в Дермане, Св. Онуфрия в Яблочном. Они являлись важными паломническими центрами, православные верующие прибывали туда, чтобы поклониться мощам святых, чудотворным иконам. В монастырях проходили церковные торжества, на которые прибывалоогромное количество паломников со всей митрополии. Для православного населения монастыри являлись символами и твердынями православной веры.

Паломничества также устраивались к близлежащим храмам на престольные торжества. 2–10 июля 1938 г. Полесский миссионерский комитет организовал крестный ход из Столина на Трищавские торжества Городецкого прихода Сарненского повета [94, л. 25]. Сохранялись традиции совершения крестных ходов. Ежегодно летом тысячи верующих во главе с епископом совершали крестный ход от собора к Борисо-Глебской церкви. Молебны совершались у Коложского храма, и крестный ход возвращался к собору [140, c. 180–181].

Своего расцвета паломническая традиция достигла в русской культуре XIX в. [213, с. 11]. Необходимость совершения паломнического ритуала обусловлена потребностью сохранения в чистоте христианской веры и духовном совершенствовании верующих путем преодоления ими трудностей путешествия и соприкосновения со святыней. В межвоенный период паломничества совершались, как правило, пешком и занимали несколько дней. В них участвовали люди разных возрастов, много было женщин и пожилых.

Паломничество несло в себе три важных функции: посредством мировоззренческой функции осуществлялось упрочение духовных первооснов христианства через приобщение к сакральному; социальная функция способствовала преодолению кризиса веры как внутри одного человека, так и в среде целого сообщества: паломник наделялся героическими чертами, что укрепляло или повышало его социальный статус; психологическая – утверждала понимание паломничества как духовно-очистительного подвига, традиционной формы искупления грехов [159].

Маршрут к монастырю проходил через другие православные приходы. Их общины во главе с настоятелем обязательно встречали паломников как особых гостей, часто совместно совершали богослужение.

В 1925 г по предложению митрополита Дионисия Священный синод признал желательным организовать паломничества православных из Польши во Святую Землю и Афон и предложил митрополиту Дионисию разработать вопрос о порядке и возможности организации означенных паломничеств [348, с. 2]. В 1929 г. организацией первого паломничества в Иерусалим занимался архимандрит Савва [263, c. 296].

В межвоенный период паломничества совершались преимущественно к местночтимым святыням в пределах Польского государства. Паломничества являлись не только обязанностью каждого православного верующего, особым образцом поведения, но и важной культурной традицией. Для русской общественности совершение паломничеств являлось особой традицией русской культуры, к которой они стремились приобщить молодое поколение.

Позиция церковных властей и активизация православной общественности способствовали возрождению братского движения. В синодальной и общественно-церковной периодике появились многочисленные статьи о церковных братствах, их истории и необходимости создания подобных светских организаций, которые бы объединили православное население [41, с. 6–7].

В соответствии с распоряжением министра вероисповеданий и народного просвещения от 20 июня 1924 г. братства, организованные в Российской империи, подлежали обязательному роспуску в течениешесть месяцев после выхода постановления. Братства, созданные до разделов Речи Посполитой, могли продолжить свою деятельность при условии изменения статута [63, л. 14–15].

Пресса информировала верующих о возможности создания братств, их правовом регулировании, обычаях и порядках. Импульсом к созданию новых братств стала ревиндикация сакральных объектов. В некоторых приходах вместо церковных попечительств стали функционировать братства либо же попечительства называли себя братствами. Сфера их деятельности была существенно ограничена «Временными правилами об отношении правительства к Православной церкви в Польше». В задачи братств входила опека над содержанием церкви и церковного имущества, а также оживление церковно-приходской жизни среди православного населения. В соответствии с типовым статутом, одобренным Священным синодом 1 июля 1926 г., братства брали на себя опеку над стариками, сиротами, вдовами, больными и бедными прихода [476, s. 36]. Братства находились под пристальным вниманием государственной администрации. Для регистрации братства необходимо было разрешение не только церковных, но и светских властей. Наиболее активно благотворительной деятельностью занимались братства Святого Духа в Вильно и Святой Софии в Гродно. Священный синод попытался придать особый статус активно функционировавшему в Вильне Свято-Духовому братству. 28 июня 1928 г. были внесены изменения в устав братства, позволяющие действовать на территории всего Виленского воеводства и создавать кооперативы. Необходимость нововведений в традиционный статут митрополит Дионисий мотивировал потребностью противодействия атеистической пропаганде советского государства. Целями братства являлось «содействие Православной церкви на территории виленской епархии и оказание помощи православному населению как путем культивирования религиозно-моральных ценностей в духе православной веры, так и предоставление материальной помощи». Министерство исповеданий и народного просвещения отложило утверждение изменений в статуте братства Святого Духа до окончательного урегулирования правового положения Православной церкви в Польше [458, s. 173].

В Остроге Кирилло-Мефодиево братство, тесно связанное с русской общественностью, из-за неурегулированного правового положения было вынуждено ограничиться исключительно благотворительной и религиозно-просветительской деятельностью [355, с. 487].

Руководство Православной церкви стремилось возродить братства в пределах одного прихода. Создание приходских братств содействовало единению православного населения: «…при церкви сделали братство. Сначала были больше братчицы, мужчины как-то стеснялись стоять посреди церкви с толстыми свечами в руках, а теперь почти все село» [41, с. 6].

На страницах «Воскресного чтения» один православный священник, указавший только инициалы, подробно описал свой опыт создания братства в приходе. Братство было организовано в небогатом приходе, насчитывающем 500 хозяйств. Организационная работа по устройству братства заняла немного времени: запись братчиков и сестер; приобретение каждым братской свечи; внесение вклада, установленного на собрании добровольным самооблажением; приобретение предметов церковногочествования и обихода. Члены братства собирались каждое воскресенье на вечерние собрания в храме. На одном из собраний братчики решили организовать сбор пожертвований для бедняков прихода в канун Рождества. Собранные продукты и деньги были распределены между беднейшими семьями прихода. Члены братства по очереди бескорыстно участвовали в проводах покойников при братских свечах и церковных знаменах [247, с. 458–462]. Так, в 1929 г. в шестом округе Кременецкого повета во всех приходах настоятели организовали братства [260, c. 575–577].

На территории Полесской епархии существовало несколько братств, деятельность которых, как правило, ограничивалась собственным приходом. В начале 20-х гг. при Свято-Петропавловской церкви в Кобрине действовал кружок набожных женщин. В 1928 г. кружок был преобразован в братство Св. Креста, на средства которого издавались и распространялись миссионерские листовки [114, л. 118]. В селе Ольпень действовало братство в честь преподобного Иова, игумена Почаевского. В селе Антополь активной благотворительной и миссионерской деятельностью занималось Серафимовское братство. В 1932 г. при Хмелевской церкви действовало братство из 150 прихожан [104, л. 16]. Братство в Барановичах занималось возведением Свято-Покровской церкви. Братства и попечительства давали возможность прихожанам активно участвовать в благотворительной деятельности, решать важные социальные проблемы в приходе [115, л. 16].

Можно сделать вывод, что церковные власти, намереваясь возродить братства, подразумевали восставновление традиций Русской православной церкви в период Российской империи. Однако в межвоенный период православные братства не стали центрами распространения русской культуры, а ограничились исключительно повседневными проблемами конкретных приходов, в границах которых они и действовали.

Русские традиции религиозно-нравственного просвещения изначально охватывали фактически все православное население Западной Беларуси, так как большинство православного духовенства отождествляло себя с русской культурой и во всех сферах внебогослужебной деятельности использовало русский язык. Под влиянием польских властей и национально-церковных движений русский язык и культура вытесняются из различных сфер деятельности Церкви.

Традиции религиозно-нравственного просвещения, выработанные Русской православной церковью в Российской империи для того, чтобы православные белорусы отождествляли себя с русской культурой, в межвоенный период претерпевают изменения, так как под влиянием польских властей и национально-церковных движений русский язык вытесняется из всех сфер деятельности Церкви. Однако русская общественность тщательно оберегала от изменений традиции православного религиозного просвещения детей и взрослых, обеспечивающие сохранение и воспроизведение русской культурной идентичности в инокультурном и иноязычном государстве, достаточно враждебно настроенном по отношению ко всему русскому.

3.2. Сотрудничество Православной церкви и русской общественности

Церковные власти и православная общественность стремились создать благотворительную организацию, которая бы объединила все православное духовенство и население. В 1921 г. была сделана первая попытка открытия такого общества на базе братства при церкви Св. Марии Магдалины в Варшаве. По подписным листам в его пользу было собрано 23 150 марок. Однако из-за материальных проблем Православное митрополитальное благотворительное общество было открыто лишь 25 декабря 1924 г. и стало главным и единственным учреждением подобного рода в масштабах польского государства [329, с. 3]. В первую очередь общество ставило перед собой нравственные задачи: «мы ничего не обещаем земного, ничего не сулим, только напоминаем слова Спасителя: “блаженны милостивые, ибо они помилованы будут”» [329, с. 4].

Первоначально общество не вполне благожелательно было воспринято в русской эмигрантской среде, несмотря на то что открыто заявляло о своем стремлении работать сообща с существующими светскими благотворительными учреждениями, разделенными по национальному признаку [329, с. 7]. Финансовый фонд новой структуры формировался из членских взносов, добровольных пожертвований, проведения сбора средств по всем приходам митрополии [91, л. 276]. В целом общество располагало относительно незначительными ресурсами. Так, в 1928 г. в фонд поступило 20 942 злотых, из которых было израсходовано 16 694. Денежная помощь нуждающимся была оказана в 1828 случаях. Т. Теодорович, организатор и бессменный вице-председатель общества, подчеркивал, что «в цифрах не зрится та духовно-нравственная задача благотворительного общества, которая не поддается цифровому учету и которая – по разным причинам – не всегда может иметь свое внешнее выражение» [329, с. 4].

Главными средствами для расширения и реализации на практике среди населения христианских идей милосердия правление общества считало церковную кафедру, исповедь и церковную библиотеку. Использование этих средств в благотворительности, кроме невидимых, давало и вполне осязаемые результаты. Оповещение священнослужителем в церкви об одиноких больных побуждало наиболее чутких прихожан к оказанию им всяческой помощи. Некоторые прихожанки становились добровольными сиделками у тяжелобольных, о проблемах которых они узнавали в храме. Таким способом создавалась особая духовная связь, обязывавшая не только посещать больных, но и после смерти принять на себя всю заботу по погребению опекаемого больного, вплоть до установления на его могиле памятника-креста.

Общество занималось изданием рождественских листков и брошюр. В листках, кроме подведения итогов за год, размещались в качестве напутствия изречения о милосердии вселенских учителей: в 1926 г. – Св. Иоанна Златоуста, в 1927 г. – Св. Василия Великого, в 1929 г. – Св. Григория Богослова. Милосердие, по словам Св. Григория, является наиважнейшей обязанностью каждого, и никакая бедность не может стать препятствием к благотворительности: «дай хоть самую малость бедному, и то не будет малостью для того, кто во всем нуждается… ничего не имеешь, утешь слезою…» [329, с. 5].

Многие ветераны Первой мировой войны, потеряв Российскую империю, за которую воевали, а советскую власть не смогли признать законной, и таким образом потеряли Родину. И все же они, проживая в разных странах Западной Европы, идентифицировали себя русскими, и нередко им было очень сложно приспособиться к новым социокультурным реалиям. Особенно тяжело было тем, кто наиболее сильно пострадал физически и получил увечья [76, л. 38]. Вся русская общественность, как польская, так и западноевропейская, пыталась привлечь внимание к проблеме воинов, ставших инвалидами в результате военных действий Первой мировой войны. Получив воззвание комитета по устройству 9 (22) мая в день святого Николая «Дня русского инвалида» в Польше, правление брестского отдела Русского благотворительного общества приняло решение организовать с разрешения Синода сбор средств в братской Свято-Никольской церкви и соборе. Материальное положение большинства русских инвалидов в Польше было действительно сложным. В тексте послания их положение характеризовалось следующим образом: «…отдавших свои силы и здоровье Родине и теперь в изгнании, терпящих великую нужду» [78, л. 132]. Всего отдел собрал и выслал в июле 1926 г. средства в размере 78 злотых и 80 грошей. Эта небольшая сумма была собрана благодаря церковному сбору в братской церкви (58 злотых и 62 гроша) и от самодеятельных спектаклей, организованных 22 мая 1926 г. (22 злотых и 18 грошей) [78, л. 131]. Организацией спектаклей занималась культурно-просветительская секция при Русском благотворительном обществе. Комедия по мотивам Тургенева «Завтрак у предводителя» и шутка по мотивам Чехова «Юбилей» разыгрывалась членами общества в здании гимназии, режиссером являлся А. В. Муратов-Отрищенко. Цена билетов варьировалась от 75 грошей до 2 злотых, для учащихся составляла 25 грошей [78, л. 133]. О качестве организации самодеятельности и согласованности действий отдела свидетельствует также то, что даже были выпущены программки вечера, на которых было отмечено, что сбор средств будет направлен в пользу русских инвалидов.

Православной церковью был создан Фонд помощи православным ветеранам Первой мировой войны, ставших инвалидами. Ежегодно сбор пожертвований в пользу инвалидов проходил в день Марии Магдалины [14, л. 109]. В 1930 г. Фонд выдал пособия 63 инвалидам в размере от 25 до 100 злотых [232, c. 2].

Благотворительная деятельность Русской православной церкви осуществлялась на трех уровнях: общецерковном, епархиальном и приходском [328, с. 200]. Правление православного митрополитального общества собирало средства во время проведения «духовных концертов» православных церковных песнопений преимущественно в обработке русских композиторов [381, c. 164]. Подобные мероприятия пользовались особой популярностью среди русской общественности Варшавы [382, с. 220].

Наибольшее внимание со стороны общества уделялось оказанию материальной поддержки для старикам, инвалидам и сиротам Лоховской богодельни-приюта, детскому приюту «Детский садок» в Калише, русской начальной школе в Варшаве [131, c. 491]. Кроме этого, общество выдавало нуждающимся денежные пособия, а также подержанную одежду, обувь, поступавшую в общество.

Формально при обществе не функционировало «Бюро труда», но многие безработные обращались в него с просьбой рекомендовать их на службу, подыскать работу, преимущественно в качестве прислуги. Так, в 1927 г. стараниями общества 57 человек получили работу. В 1927 г. общество нашло приемных родителей для двух девочек-сирот [132, с. 642].

Отдельным направлением работы общества являлось посещение больниц, тюрем для совершения богослужений, проведение различного рода бесед, консультаций. Прием посетителей и просителей у вице-председателя не ограничивался ни днями, ни часами [329, с. 7–8].

Ежегодно на Пасху общество устраивало «разговены» для бедных Варшавы и окрестностей, для находящихся в больницах, приютах и тюрьмах [328, с. 200]. По традиции, во время Великого поста средства собирались не только непосредственно в храмах в виде кружечных сборов, но и по подписным листам [58, c. 26].

Начиная с 1933 г. общество ежегодно устраивало летнюю колонию для бедных детей столицы, имея в виду, что «шесть недель пребывания в благоприятных условиях, при внимательном надзоре, хорошем питании и старательном духовном окормлении детей дают им то, чего они лишены…» [226, с. 351].

Руководство общества на протяжении всего межвоенного периода стремилось открывать свои филиалы в разных частях митрополии, однако эта задача полностью не была реализована, и его деятельность осуществлялась главным образом в Варшаве и окрестностях [230, с. 337].

С первых лет своего существования общество пыталось организовать в Варшаве приют для сирот, поскольку ни одна русская благотворительная организация не обладала необходимыми средствами для осуществления этого проекта. Члены общества предложили совместными усилиями всех русских организаций открыть приют [11, л. 310]. В 1929 г. были собраны средства для открытия приюта на 15 детей-сирот. Первое пожертвование в размере 500 злотых на это дело поступило от митрополита Дионисия. Трудности в поиске соответствующего помещения затягивали открытие приюта. В 1930 г. под опекой находилось 10 детей-сирот, а к началу 1935 г. – 20. Большинство детей (16) были школьного возраста и посещали начальную русскую школу, одна девочка – русскую гимназию; остальные три воспитанника приюта были дошкольного возраста. Свободное от занятий время дети при содействии воспитательницы посвящали подготовке к урокам, прогулкам на свежем воздухе, пению и рукоделию, а также чтению книг из приютской и школьных библиотек. Приютская библиотека насчитывала более 250 книг. Все дети обязательно посещали богослужения в Вольском храме, принимали участие в пении в церковном хоре, чтении на клиросе и прислуживании в алтаре. За здоровьем детей следил приютский врач. В летние месяцы дети переезжали на дачу в Лососне под Гродно. На Рождество в приюте организовывался праздник, который в обязательном порядке посещали митрополит Дионисий, представители городского духовенства и русской общины. По традиции совершался молебен, а затем дети пели песни, колядки, декламировали стихи на русском языке. Деятельностью приюта руководил комитет из состава общества [252, с. 794–797].

В 1929 г. общество активно сотрудничало со столичным комитетом помощи голодающим на Виленщине [330, с. 2]. Правление организовало сбор пожертвований во всех храмах митрополии [86, л. 41].

Правление общества призывало всю православную общественность без различия званий, положения и национальности «объединением и напряжением материальных и духовных сил способствовать служению добру и меньшим братьям» [331, с. 215].

Православное митрополитальное благотворительное общество выступило инициатором объединения усилий всех русских и украинских общественных организаций перед угрозой экономического кризиса [370, с. 696]. 22 ноября 1931 г. при обществе был организован Временный церковно-общественный комитет для оказания помощи безработным и нуждающимся [371, с. 711–712]. Правление общества организовало издание листков и статей в периодике с призывами о помощи безработным. Вице-председатель общества протоиерей Терентий (Теодорович) в одном из посланий писал: «Обращаюсь и я к Вам, дорогие братие, с сим пастырским напоминанием о нашем христианском долге деятельного сострадания нашим ближним по вере и крови, несчастная доля которых горестно разделяется целыми семьями с их малолетними детьми, страдающими от голода и холода» [330 , с. 1].

В листке автор напоминает о долге каждого православного христианина понять и прочувствовать бедственное положение безработных и их семей. Каждая православная семья благодаря бережливости и организованности может выделить средства для бедных: «некоторое ограничение сытости вашего стола будет восполняться сознанием, что кто-то другой не будет голоден…» [330, с. 2]. Материальная помощь обязательно должна сопровождаться личным милосердием, и подающий милостыню не имеет права осуждать того человека, кому оказывается помощь.

В зимний период 1931–1933 гг. православное духовенство сотрудничало с общественными комитетами помощи безработным. В городах и местечках помощь состояла в раздаче горячей пищи, отоплении квартир, а в селах – в выдаче продуктов питания [112, л. 7]. Средства для помощи безработным в основном составляли добровольные пожертвования. Православное духовенство в храмах активно призывало население оказывать различную помощь безработным [113, л. 31 об.]. Ежемесячно с 1 октября 1931 г. по 1 апреля 1932 г. каждый приход в зависимости от благосостояния выделял безработным хлеб и картофель [93, л. 72]. По решению Священного синода в пользу безработных перечислялись средства от продажи православных календарей [96, л. 85].

Проблема безработицы была актуальной на протяжении всего межвоенного периода. Общество организовало Бюро помощи безработным и их детям. В 1934–1935 гг. Бюро устраивало в Яблочинском монастыре летнюю колонию для детей безработных от 7 до 12 лет [252, c. 794].

В 1929 г. общество создало при церкви Св. Марии Магдалины приходскую библиотеку религиозно-нравственных книг. Годовой бюджет общества из года в год постепенно увеличивался. В отношении членства наблюдалась иная тенденция: в 1925 г. числилось 159 действительных членов и 100 соревнователей; в 1926 г., соответственно, 70 и 46; в 1929 г. – 75 и 108. В связи с этим Т. Теодорович констатировал, что попытки привлечь все приходское духовенство митрополии к постоянному участию в обществе в качестве хотя бы соревнователей не увенчалось успехом [329, с. 5].

В 1929 г. общество организовало первое паломничество из Варшавы в Почаево-Успенскую Лавру. Это событие, подробно описанное в журнале «Воскресное чтение» и газете «За свободу», имело огромное значение в связи с предъявлением Католической церковью судебных исков о возврате храмов, являвшихся изначально католическими, в число которых попала и Лавра. Таким способом общество в определенной степени способствовало сохранению Лавры за Православной церковью. В 1930 г. при обществе был создан паломнический фонд для организации поездок городской молодежи в Почаевскую Лавру [329, с. 8].

В 1930 г. под покровительством общества был организован Кружок милосердия для посещения больниц Варшавы, оказания материальной и духовной помощи одиноким больным и погребения неимущих. Первоначально в его состав входило 12 человек, преимущественно женщин, регулярно посещавших больницы Варшавы.

Православное митрополитальное благотворительное общество активно занималось просветительской деятельностью, в частности издавало и в обязательном порядке распространяло по приходам сочинения русских богословов. Например, в 1927 г. общество распространяло по благочинным округам работы известного русского богослова, профессора православного факультета Варшавского университета Н. Арсеньева «Современное состояние христианства» [10, л. 290].

Православное митрополитальное благотворительное общество, позиционировавшее себя как организация помощи всем православным прихожанам вне зависимости от национальной принадлежности, наиболее активную деятельность развило среди русской общественности Варшавы и окрестностей. Общество, кроме непосредственно благотворительной деятельности, занималось целенаправленным и систематическим приобщением детей и взрослых к традициям русской культуры и таким образом способствовало сохранению русской культурной идентичности.

В условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Православная церковь организовывала специальные благотворительные акции, в которых участвовало все православное население митрополии. Например, в октябре 1927 г. проходил общецерковный сбор пожертвований в пользу пострадавших от наводнения в Восточной Малопольше [65, л. 73]. В 1929 г. для оказания помощи голодающему населению Виленщины были созданы общественные комитеты по сбору и распределению средств, в которых принимали активное участие православное население и духовенство. Перед первым сбором пожертвований в православных храмах духовенство зачитывало прихожанам послание митрополита Дионисия. Пожертвования принимались в виде продуктов и денег. Денежные сборы проводились в городских приходах после богослужений. В сельских приходах для сбора средств использовалось особое блюдо, на котором лежал изданный варшавской синодальной типографией листок с надписью «на голодающих Виленщины». Собранные деньги благочинные два раза в месяц передавали в столичный комитет помощи [104, л. 41]. 24 мая 1931 г. во всех храмах митрополии проходил сбор средств в пользу пострадавшего от наводнения населения Виленщины [93, л. 34]. Церковь материально поддерживала русские организации. В 1926 г. проходил общецерковный тарелочный сбор в пользу Русского благотворительного общества в Польше [84, л. 44].

Русские благотворительные организации более тесно сотрудничали с Православной церковью, чем другие национальные организации той же направленности.

Православная церковь оказывала различную помощь беженцам из Советской России [87, л. 11]. В связи с увеличением количества беженцев из СССР в конце 20-х гг. митрополит Дионисий поручил духовенству пограничных районов оказывать им помощь помещением, питанием, предоставлением работы и т. д. [358, с. 176]. Распоряжением министра внутренних дел от 7 апреля 1933 г. устанавливалось, что постановление о выселении иностранцев, нелегально прибывших из России и Украины, не следовало применять к священнослужителям Православной церкви, которые исполняли пастырские обязанности по решению духовных властей [64, л. 2].

Многие из беженцев, не имевшие родственников или знакомых в Польше, временно размещались в Тучине Ровенского повета на Волыни. Заботясь о религиозно-нравственном просвещении, митрополит Дионисий отправил в лагерь Евангелия, иконы, молитвенники, а также религиозно-нравственную литературу. В ответном письме митрополиту обитатели лагеря выражали благодарность: «присланный Вами подарок особенно дорог для нас потому, что мы, живя тринадцать лет у себя на родине – в стране крови и слез – потеряли всякую надежду на благословение со стороны своих духовных пастырей» [366, с. 91–92].

Православная церковь, несмотря на официальный разрыв с Русской православной церковью и принятие автокефалии, очень трепетно относилась ко всему, что было связано с Россией. Помощь беженцам из Советской России в православной периодике освещалась как дело чрезвычайной важности.

В периоды стихийных бедствий и в условиях ухудшения социально-экономической ситуации благотворительная деятельность Православной церкви активизировалась и вносила существенный вклад в социальную поддержу населения.

В Российской империи Русская православная церковь активно оказывала помощь другим православным церквям. Православная церковь в Польше стремилась продолжать эти традиции.

На Афоне проживало много русских монахов, получавших регулярную помощь из Российской империи. В мае 1929 г. к митрополиту Дионисию обратилось Братство русских обителей-келий во имя Царицы Небесной, состоявшее из 461 монаха, с просьбой о разрешении сбора пожертвований для больных и нетрудоспособных старцев среди населения митрополии. Священный синод одобрил проведение сбора и призвал «сделать все возможное для оказания помощи Афонским пустынножителям, взявшим на себя подвиг, всегда служившим православным людям высоким религиозно-нравственным примером» [11, л. 242]. Однако министерство исповеданий не разрешило прибытие в Польшу двух афонских монахов для сбора пожертвований, мотивируя свой отказ бедностью и излишней обремененностью различными сборами православного населения [357, с. 810]. С афонскими монахами Православная церковь в Польше сохранила тесную духовную связь.

Один из афонских старцев схи-игумен Кассиан в конце 20-х гг. приехал в Почаевскую Лавру. До конца 30-х гг. он являлся духовником монахинь Гродненского Рождества-Богородичного монастыря, исповедовал епископов и студентов-богословов. Сохранились его письма к сестрам Гродненского монастыря [140, с. 81–91]. В журнале «Воскресное чтение» за 1939 г. были опубликованы 24 статьи Кассиана под общим названием «Беседы о православном пастырстве, или светлый облик иерея Божия и высота его служения» [164 – 168].

В 1936 г. ко всем православным Польши обратился архимандрит Евгений, глава обители во имя Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста на горе Афон, с просьбой о помощи: «…не дайте погибнуть православной святыне, помогите отремонтировать наш храм…» [56, с. 415].

Начиная с 1927 г. во всех храмах митрополии проходил регулярный сбор средств на нужды Сионской церкви и Гроба Господня в Иерусалиме [349, c. 3].

Русская православная церковь активно поддерживала православную миссию в Японии. Лишенная поддержки из России, миссия была вынуждена закрыть духовную семинарию, женские училища в Токио и Киото, прекратить издательскую деятельность. В 1923 г. Воскресенский собор и все строения миссии были повреждены в результате землетрясения и пожара. Архиепископ Японский Сергий обратился к польской Церкви с просьбой организовать сбор пожертвований на изготовление колокола [236, c. 659]. В 1928 г. во всех храмах Польши прошел единовременный тарелочный сбор на сооружение колоколов для православного собора в Токио. На собранные в стране деньги были отлиты пять колоколов и пароходом отправлены в Японию. 15 декабря 1929 г. архиепископ Японский Сергий совершил торжественное освящение отстроенного собора [373, с. 295–296].

В 1928 г. Священный синод, заслушав письмо патриарха Антиохийского Григория и доклад митрополита Дионисия о крайне бедственном положении Антиохийского патриархата, установил в православных храмах Польши тарелочный сбор в день Св. Петра и Павла для поддержания православных в Сирии [54, с. 369–370].

Православная церковь в Польше объединяла усилия всего православного населения и духовенства, чтобы оказать посильную помощь всем православным церквям, которых ранее всегда поддерживала Русская православная церковь. Таким образом церковное руководство не только поднимало свой авторитет и пыталось занять достойное место среди других автокефальных церквей, но и продолжало традиции Русской православной церкви, стремилось стать ее преемницей в объединении всего православного мира.

В 1928 г. во всех православных храмах проходил сбор средств в пользу пострадавших от землетрясения в Болгарии [10, л. 189]. «Болгария – славянская страна, а народ – славянский народ, хранящий в себе заветы и священные традиции еще святых первоучителей славянских Кирилла и Мефодия. Из Болгарии и наши предки восприняли живые источники и спасительные сокровища Слова Божия на родном славянском языке. За это благодеяние, давшее нам глаголы вечной жизни, мы обязаны откликнуться на нужды сей временной жизни тяжко пострадавших братьев наших, дабы перед всеми выявлено было, что не напрасно трудились пред нами Св. Равноапостольные братья, что мы усвоили их жертвенный путь служения ближнему, ради коего они оставили все и пошли к славянам благовествовать истину» [10, л. 235]. Помощь единоверцам являлась приоритетным направлением в благотворительной деятельности Православной церкви в Польше, несмотря на сложное материальное положение.

В 1929 г. митрополит Дионисий выслал епископу Берлинскому Тихону 500 немецких марок в фонд спасения православного храма, которому угрожала опасность быть проданным за долги, на его постройку [356, с. 761].

К православному населению обратилась община русской церкви Св. Ольги в г. Пирей (Греция). Храм был открыт в 1904 г. для обслуживания больницы и членов команды русских судов. В 1930 г. при храме осталось только 17 прихожан, в основном инвалиды. Община заботилась о русском кладбище, где было погребено более 700 русских и находили упокоение все русские Афин, Пирея и окрестностей. Настоятель храма протоиерей Павел (Крахмалев) от имени общины обращался ко всем русским людям «помочь храму, этому пока еще живому памятнику славного прошлого России» [174, с. 48].

В 1931 г. к руководству Православной церкви в Польше взывал иерусалимский патриарх Дамиан с просьбой о сборе пожертвований на окончание строительства храма в Капернауме на берегу Тивериадского озера [100, л. 48]. Митрополит Дионисий призвал всех православных в Польше поддержать находящуюся в сложном положении Иерусалимскую церковь: «возможно, что наша лепта и приведет к исполнению заветной мечты Первосвятителя Сионской церкви Святейшего Патриарха Дамиана» [237, с. 21].

В 1936 г. комитет по постройке храма-памятника в честь русских воинов, погибших во Франции в Первую мировую войну и погребенных на русском военном кладбище Илер-ле-Гран близ Реймса, направил открытое письмо ко всем русским в Польше с просьбой о помощи. Храм был построен в стиле XV в., однако средств, собранных русскими эмигрантами во Франции, на завершение внутренней отделки не хватало. Председатель комитета М. Федоров призывал всех представителей русской эмиграции «помочь комитету по устройству памятника достойно завершить начатое им русское национальное дело и … принятый на себя эмиграцией долг чести» [342, с. 599].

В 1937 г. православная русская общественность в Польше собирала средства на восстановление Свято-Николаевского храма в г. Лионе [253, c. 490].

С просьбами о помощи обращались не только общины, но и отдельные православные семьи. В 1931 г. редакция «Воскресного чтения» получила от одного из русских беженцев, проживающего в Болгарии, письмо с просьбой помочь, так как он являлся главным кормильцем семьи, однако из-за болезни не мог выйти на работу [257, с. 647–649].

В 1930 г. редакция журнала «Воскресное чтение» собирала средства для лечения бывшего профессора Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Александра (Рождественского), являвшегося известным богословом и редактором «Церковного вестника». Редакция призывала всех православных людей, и особенно его друзей и учеников, оказать А. Рождественскому посильную помощь [265, с. 3].

Сбор средств в пользу русских общин и отдельных семей православной русской общественностью Польши являлся не только стремлением помочь решить определенные проблемы, но и подтверждением единства русских эмигрантов, в силу политических причин оказавшихся в разных государствах. Подобная взаимопомощь русских эмигрантов, объединенных православием, помогала им выжить и сохранить свою культурную идентичность.

В 1930 г. по всему миру проходили демонстрации против религиозных гонений в Советской России. Священный синод разработал особый молебный чин о всех преследуемых за веру в советских республиках, состоящий из ряда ектений и прошений и заканчивающийся коленопреклонной молитвой. Моления по этому чину совершались во всех православных храмах Польши во все воскресные и праздничные дни [359, с. 208]. В связи с этим митрополит Антоний, председатель архиерейского Синода Русской православной церкви за границей, выразил благодарность митрополиту Дионисию и Священному синоду «за молитвы и сочувствие страждущим сынам Русской православной церкви» [360, c. 343].

В канун Пасхи 1930 г. митрополит Дионисий призвал всех «помнить о неимущих и страждущих братиях наших, а в особенности тех, которые не имеют возможности получить христианское утешение, о тех страстотерпцах и мучениках, которые не только лишены условий человеческого существования и общения с самыми близкими и родными, но у которых отнята даже возможность искать утешения в храме Господнем, о тех, которые в числе многих тысяч брошены в ужасные тюрьмы Соловецких лагерей…» [139, с. 2]. В этот год митрополит Дионисий не устраивал традиционный пасхальный стол, а сэкономленные таким образом средства, 500 злотых, пожертвовал в пользу соловецких узников. На собранные средства было закуплено 55 кг мыла, 81 кг сахара и 14 кг чая и отправлено через Польский Красный Крест в соловецкие тюрьмы [231, c. 3].

Церковное руководство не приветствовало участие православного духовенства в политических акциях. Ежегодно 7 ноября русские эмигрантские организации устраивали «Дни непримиримости». В 1932 г., в канун 15-й годовщины прихода к власти большевиков, православному духовенству разрешалось участвовать в этих мероприятиях только для исполнения религиозных обрядов – проводить молебны о страждущей России и панихиды по жертвам войны и большевистского режима [88, л. 74].

Контакты с православными из Советской России, в отличие от других государств, были фактически невозможны, однако церковное руководство все же пыталось хоть как-то помочь заключенным Соловецких лагерей. Разработка и введение в церковную жизнь особых молитв за гонимых и страждущих в Советской России являлись подтверждением единства православных, связанных общей историей и культурой.

Руководство Православной церкви в Польше, ставшей самостоятельной в 1925 г., на протяжении второй половины 20-х гг. устанавливало официальные отношения с другими автокефальными церквями. Только в 1927 г. митрополит Дионисий посетил глав восьми автокефальных церквей. Во время визита в Константинополь Вселенский патриарх присвоил митрополиту Дионисию титул «Блаженства», тем самым еще раз подтвердив самостоятельность Православной церкви в Польше, поскольку этот титул носят исключительно главы автокефальных церквей. Во время поездки митрополит Дионисий также общался с представителями Русской православной церкви за границей. Ее глава митрополит Антоний вручил письмо с одобрением принятия автокефалии Православной церковью в Польше [245, с. 258–260].

Таким образом, самостоятельность Православной церкви в Польше признали все православные автокефальные церкви, в том числе и Русская православная церковь за границей. Это обстоятельство обеспечивало более тесное взаимодействие русских эмигрантов, проживающих в разных государствах, объединенных православной верой и русской культурой и стремящихся сохранить свою культурную идентичность.

В соответствии с православными традициями наиболее важные вопросы церковной жизни должны решаться исключительно на Поместном соборе, особом собрании представителей духовенства и населения. Правовое положение Православной церкви в польском государстве не было полностью урегулировано. В этой связи в 1923 г. Священный синод принял решение о созыве Поместного собора, для чего были разработаны необходимые документы и представлены соответствующим органам власти [246, с. 61]. Первое собрание представителей духовенства и мирян, проходившее 10–12 января 1927 г., постановило обратиться в министерство для получения разрешения на созыв Собора. Предсоборные приготовления способствовали активизации дискуссий относительно внутреннего и внешнего положения Православной церкви в Польше. Глава Русского народного объединения Н. Серебренников был назначен в состав организационного комитета [61, с. 558–561]. В июне 1930 г. во всех приходах митрополии было оглашено обращение митрополита Дионисия о предстоящем Соборе [12, л. 88]. Начались выборы делегатов от духовенства и прихожан, и в конце июля 1930 г. прошло предсоборное собрание. Шесть специальных комиссий занимались обработкой проектов реформирования Православной церкви. Однако противодействие административных властей привело к тому, что под различными предлогами Поместный собор так и не был созван [447]. В декабре 1931 г. возобновили свою деятельность две Предсоборные комиссии [372, с. 712].

В 1923 г. депутаты Сейма, в том числе и представитель русской общественности Н. Серебренников, обратились в Священный синод с просьбой отменить постановление, запрещающее депутатам Сейма и Сената выступать перед государственными властями по делам Православной церкви, и организовать особый совещательный орган из представителей национальных движений. Церковные власти ответили отказом и запретили православному духовенству сообщать какие-либо сведения из церковной жизни депутатам Сейма и Сената [95, л. 11, 11 об. 12]. В 1927 г. председатель организационного комитета Русского народного объединения Н. Серебренников обратился к митрополиту Дионисию с открытым письмом. По его мнению, русское население в возрожденной Польше не проявляет достаточной активности и организованности в сфере защиты своих национальных и религиозных интересов, что влечет за собой целый ряд проблем. Объединение ставит перед собой задачу привлечения в свои ряды всех, кто причисляет себя к русской национальности и культуре, и работа в этом направлении была бы неполной без участия одного из важнейших элементов русского населения – православного духовенства. Автор отмечает, что в исключительно тяжелые времена, которые переживает русское население в Польше из-за неудовлетворения многих его самых неотложных и вопиющих нужд, время, когда само существование русского населения в Польше поставлено под сомнение, «русское население должно не откладывая выступить организованно и сплоченно на защиту своих интересов в рамках Конституции и существующих законов. Взоры русского населения с надеждой обращаются в сторону своего православного духовенства в уверенности, что оно, верное своим вековым и историческим традициям, в этой борьбе за его права примет вместе с ним надлежащее участие» [309, c. 100]. Православное духовенство в Польше, причисляющее себя к русской национальности по происхождению и культуре, по мнению Н. Серебренникова, в отличие от духовенства других христианских и нехристианских исповеданий разных национальностей, не принимает участие в национальной политической работе. В связи с этим организационный комитет Русского национального объединения в Польше просил митрополита Дионисия разрешить православному духовенству участвовать в деятельности объединения [309, с. 100].

Официальный ответ митрополита Дионисия был нейтрален и носил компромиссный характер: «Такой великий народ, как народ русский, столь близкий польскому народу и родственный ему по крови и языку, не может затеряться в жизни польского государства… Он должен самоопределиться и в тесном сотрудничестве и содружестве с народом польским и другими славянскими гражданами Польши, сохраняя при этом свои национальные черты и особенности, стремиться к возможному достижению в Польше культурных, национальных и религиозных целей» [138, с. 100]. Таким образом, митрополит Дионисий своим ответом напоминал, что русская общественность живет в новых социокультурных условиях в польском государстве.

Положение Православной церкви рассматривалось на заседаниях Русского народного объединения. Особое внимание объединения к церковным проблемам было вызвано волнениями среди православного населения, спровоцированными ревиндикационными исками со стороны Католической церкви. Православные боялись потерять свои святыни, а возможно и оказаться под угрозой перевода в католичество. По мнению представителей объединения, Православная церковь в польском государстве в тот момент оказалась в чрезвычайно сложном положении. Все стороны ее жизни представителями объединения оценивались негативно: «Воспитание будущих пастырей, как в духовных семинариях, так и на богословском факультете, оставляет желать лучшего… Пособия на содержание духовенству на местах выдаются через светскую власть порядком не соответствующим достоинству христианского пастыря…» [79, л. 123].

В начале 30-х гг. многие русские издания начали активно критиковать деятельность иерархии Православной церкви за стремление идти на компромиссы с польским правительством. Особенно радикальными призывами отличалась газета «За Свободу» [154, с. 211].

В 1931 г. митрополита Дионисия посетила делегация от совета Союза русских меньшинственных организаций в Польше. Глава делегации изложил пожелания Союза по вопросу религиозных нужд русского меньшинства. Представители русских организаций высказывались об ущемлении Православной церковью их национальных интересов в пользу украинского движения. Основанием для таких заявлений стало установление паритетного представительства с украинцами во временном церковно-общественном комитете для оказания помощи безработным, а также постановление 4-й Предсоборной комиссии об украинском языке преподавания на православном богословском факультете Варшавского университета [155, с. 541].

Попытка представителей русских объединений привлечь православное духовенство к политической борьбе за права русского населения не нашла поддержки у церковных властей. Однако Православная церковь продолжала сотрудничать с русской общественностью в благотворительной и просветительской сферах на протяжении всего периода.

В 20-е гг. наблюдался духовный подъем среди русской молодежи православного исповедания во всех странах, куда эмигрировали россияне после революции. Интерес к религии проявлялся в активном посещении богослужений, молитвах, участии в специальных апологетических курсах, съездах. Такое положение было характерно как для русской эмигрантской молодежи, так и молодежи русской национальности, принадлежащей к русскому меньшинству, находящемуся в польском государстве.

Варшавская русская колония некоторое время не проявляла активного и организованного участия в религиозном движении русского студенчества, несмотря на то что религиозный подъем среди русской молодежи наблюдался. Объединение русской молодежи в Варшаве организовало религиозно-философский кружок во главе с известным русским богословом, профессором православного богословского факультета университета Н. Арсеньевым [264, с. 164–165].

Повышенный интерес к православию был характерен для всех молодых людей из среды русской эмиграции, вынужденных жить за пределами своей родины. Православное духовенство делало все возможное для сплочения русской молодежи в Польше вокруг своей религии и тем самым помогало сохранить русскую культурную принадлежность вопреки неблагоприятным условиям.

Главной задачей правового отдела при Русском благотворительном обществе в Польше являлось оказание юридической помощи русскому населению. Разъяснения общего характера публиковались в специальном разделе журнала «Воскресное чтение». Все заинтересованные могли обращаться в отдел по юридическим вопросам, а также по разным делам, требующим наведения справок в правительственных, дипломатических и иных учреждениях [400, с. 41–42].

Русские организации тесно сотрудничали с Православной церковью и через ее печатные органы оказывали необходимую помощь представителям русской общественности.

2 февраля 1931 г. митрополит Дионисий посетил торжественное собрание в память 50-летия со дня смерти Ф. М. Достоевского. 8 февраля 1931 г. православное духовенство Варшавы во главе с митрополитом участвовало в благотворительном концерте, устроенном Союзом русских эмигрантских организаций для сбора средств в пользу эмигрантов [362, с. 68]. 7 февраля 1937 г. по случаю 100-летия со дня смерти великого русского поэта А. С. Пушкина были совершены торжественные панихиды. В митрополичьей церкви протопресвитер Т. Теодорович после богослужения произнес слово, посвященное памяти поэта [380, с. 108]. Участие церковного руководства в торжествах, посвященных памяти русских писателей, еще раз подчеркивало, что Православная церковь взаимодействует с русской общественностью исключительно в благотворительной и просветительской сферах.

Православное митрополитальное благотворительное общество, создававшееся как главная благотворительная организация Православной церкви, в большей степени помощь оказывало русской общественности Варшавы и окрестностей. Можно отметить, что результаты взаимодействия русских благотворительных организаций с Православной церковью были более весомыми, чем аналогичных национальных организаций.

Несмотря на официальный разрыв с Русской православной церковью, отсутствие сообщения с духовенством и общинами верующих, оставшихся на территории Советской России, на протяжении всего межвоенного периода Православная церковь в Польше стремилась оказывать материальную и духовную поддержку. Это обстоятельство говорит о том, что под влиянием польских властей и национально-церковных движений русская культура потеряла доминирующее значение, однако осталась важной тенденцией в жизни Церкви. Православная церковь в Польше выступала преемницей традиций Русской православной церкви, оказывавшей значительную помощь многим Православным автокефальным церквям. Благотворительные акции в помощь русским эмигрантам в других государствах являлись подтверждением религиозного и культурного единства всех русских за пределами России, помогали сохранить русскую культурную идентичность.

Выводы по главе 3

Традиции религиозно-нравственного просвещения, выработанные Русской православной церковью во время нахождения белоруских земель в Российской империи, во многом направленные на то, чтобы православное население отождествляло себя с русской культурой, претерпевают изменения под влиянием польских властей и национально-церковных движений, вытеснявших русский язык из всех сфер деятельности Церкви. Русская общественность сохранила в неизменном виде традиции религиозно-нравственного просвещения детей и взрослых, дававшие возможность не утратить свою культурную идентичность вопреки наблагоприятным условиям, созданным в польском государстве, по отношению к национальным меньшинствам [266, с. 157; 278, с. 210; 287, с. 134; 295, с. 102; 294, с. 175; 298, с. 198; 300, с. 472].

На протяжении всего межвоенного периода Православная церковь тесно и продуктивно сотрудничала с русской общественностью в благотворительной и просветительской сферах. Главная благотворительная организация Православной церкви – Православное митрополитальное благотворительное общество – оказывала помощь преимущественно представителям русской общественности Варшавы и окрестностей [269, с. 106–107].

Ориентация Православной церкви на русский язык и культуру перестала быть доминирующей тенденцией, но осталась важной в деятельности Православной церкви. Об этом свидетельствует очень внимательное отношение ко всему, что было так или иначе связано с Русской православной церковью, несмотря на официальный разрыв и принятие автокефалии. Так, Православная церковь в Польше, несмотря на стесненное материальное положение, пыталась помогать другим православным церквям, оставшимся без поддержки Русской православной церкви [273, с. 69–70; 282, с. 152; 297, с. 160].

Благотворительная помощь русским эмигрантам, проживающим в других европейских государствах, осуществляемая посредством православной периодики, являлась доказательством религиозного и культурного единства всех русских за пределами России и помогала сохранить русскую культурную идентичность [271, с. 99–100].

ГЛАВА 4

РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

4.1. Формирование украинского национально-церковного движения

В межвоенный период Православная церковь в Польше являлась многонациональной. В Западной Беларуси проживали белорусы, украинцы, русские, поляки. Украинизация Православной церкви Западной Украины представляла собой активный процесс, получивший широкий резонанс на территории Западной Беларуси.

Украинизация Православной церкви являлась важным направлением национального возрождения украинского народа и проходила на обширных территориях компактного проживания украинского населения. Непосредственно Западная Беларусь была разделена на Виленскую, Гродненскую и Полесскую епархии. В Виленской и Гродненской епархиях наиболее актуальными были вопросы белорусизации Православной церкви. Полесская епархия являлась особым социокультурным регионом, находящимся в своеобразной сфере влияния украинского национального и национально-церковного движения. Появление украинских организаций на белорусских юго-западных землях, известных в украинской историографии как Берестейщина, было обусловлено включением этих территорий в состав Украинской Народной Республики в соответствии с Брестским мирным договором от 9 февраля 1918 г. Важнейшим условием появления на этих территориях украинских национальных организаций стало наличие в регионе многочисленной украинской общины, о чем свидетельствовали обе переписи населения, проведенные в Польше в 1921 и 1931 гг. Согласно переписи 1921 г., в Полесском воеводстве проживало 156 142 украинца [202, c. 96].

О сплоченности всего украинского движения свидетельствует то, что представители русской общественности, создавая Фонд русской школы, брали пример с организации «Рідна школа», когда их сеть учебных заведений оказалась под угрозой закрытия. В 1933 г. «Рідна школа» объединяла болем 72 000 членов, имела разветвленную сеть сельских и городских кружков, объединенных в филиалы с главным управленим во Львове. Украинцы не располагали значительными материальными ресурсами. Тем не менее, всегда находили средства на образование своих детей, так как организация действовала в основном за счет членских взносов. Общество содержало 35 народных школ, в которых обучалось 5376 детей, 276 детских садов для 12 055 детей. Кроме того, организовывалось обучение для 1058 детей крестьян, живущих в труднодоступных районах Карпат. В средних школах общества училось 1326 детей [73, л. 59].

Украинизация Православной церкви в Западной Украине, также входившей в состав Польши, проходила более активно по сравнению с процессом белорусизации в Западной Беларуси. В соответствии с официальной переписью 1931 г., общее количество православных в Польше составляло 3762,5 тыс. человек, из которых украинцев было более 2,5 млн. что составляло более 70 % православных в Польше. Большинство из них проживало в Волынском и Полесском воеводствах [50, с. 6].

На территории Западной Украины постоянно звучали призывы к дерусификации или «размосковлению» Православной церкви. Украинские национально-культурные деятели полагали, что вытеснение русской культуры из деятельности Православной церкви будет способствовать внедрению украинского языка.

Центром украинского национально-церковного движения Православной церкви в Польше являлась Западная Волынь, где компактно проживало православное украинское население. Процесс украинизации Православной церкви в Польше на протяжении межвоенного периода был подготовлен событиями, произошедшими еще до заключения Рижского мирного договора. Вопрос о дерусификации Православной церкви обсуждался на первых послереволюционных Волынских епархиальных съездах духовенства и мирян в Житомире, который проходил 14–19 апреля 1917 г. На нем было принято решение о необходимости возвращения в жизнь православных приходов старых церковных обычаев и связанных с ними молитв (освящение плодов, введение новобрачной, вступление в братство и молитвы на благословение громниц). Съезд рекомендовал православным священникам и учителям использовать в своей деятельности родной украинский язык, однако делать это постепенно и аккуратно в связи с возможными препятствиями, которые могут возникнуть из-за общей неподготовленности населения воспринимать народный украинский язык. В епархиальном органе «Православная Волынь», пришедшем на смену «Волынским епархиальным ведомостям», появляются статьи, призывающие переходить на украинский язык, а также публикуются проповеди протоиерея Петра (Антоновича) на украинском языке. В 1918 г. в Житомире действовало Братство Св. Спаса, которое объединяло священнослужителей и мирян, призванное содействовать национально-церковному возрождению «для совместной религиозной и культурно-просветительской работы на родной ниве» [50, с. 14]. Идейным последователем Братства с разрешения Владимиро-Волынского епископа Фаддея, первого викария Волынской епархии, стало Владимирское духовное правление, выполнявшее церковно-административные функции в четырех поветах Западной Волыни: Владимирском, Ковельском, Любомльском и Гороховском. Правление занималось реализацией программы по украинизации Православной церкви.

Изначально руководители украинского национально-церковного движения призывали своих последователей из духовенства и прихожан постепенно внедрять в церковную практику родной язык, а также возрождать старые церковные традиции. Подобные мероприятия способствовали развитию украинской культурной идентичности.

В этот же период на территории Западной Волыни действовал другой викарий Волынской епархии епископ Кременецкий Дионисий (Валединский), с именем которого тесно связана вся история украинского национально-церковного движения в Польше. В августе 1918 г. епископ Дионисий участвовал в работе Всеукраинского церковного собора в Киеве. Через год, в связи с наступлением большевиков, он вернулся в Кременец, захватив с собой акты собора, которые, по свидетельству епископа Алексия (Громадского), хранил в Варшаве. Таким образом, будущий первый митрополит автокефальной православной церкви в Польше был хорошо знаком с программой по украинизации Православной церкви.

Епископ Дионисий постепенно расширил свое правление и на территории, находящиеся в ведении Владимирского духовного правления, проявив максимум гибкости и понимания в урегулировании этого дела. Будущий митрополит Украинской автокефальной православной церкви в эмиграции священник Никанор (Абрамович) вспоминал о встрече с епископом Дионисием следующее: «У меня создалось впечатление, что он будет нам полезен в деле, для которого мы работали. Он обещал нам поддержку и слово свое сдержал» [50, с. 14]. На территории, подчиненной епископу Дионисию, были сильны тенденции по украинизации Православной церкви.

Епископ Дионисий, не являясь приверженцем ни одного из национально-церковных движений, тем не менее осознавал необходимость введения в церковную практику национальных традиций и языков православного населения. Социокультурная ситуация изменилась таким образом, что отождествление православных исключительно с русской культурой и использование русского языка перестало быть актуальным. Полное игнорирование национальных тенденций в Церкви не могло быть возможным, и церковное руководство вынуждено было принять во внимание требования представителей национально-церковных движений.

3–10 сентября 1921 г. в Почаеве проходил епархиальный съезд духовенства и мирян под руководством епископа Дионисия. От поветов Владимирского духовного правления на съезд прибыло организованное и довольно многочисленное представительство украинского национально-церковного движения. Вопрос об украинизации церковной жизни вызвал острые дискуссии среди участников съезда. В связи с этим действующему главе съезда было поручено совершить в Свято-Троицком Почаевском Соборе богослужение на украинском языке, которое показало бы, возможно ли проведение богослужения на этом языке [50, с. 15–16]. Съезд разрешил употребление украинского языка в произнесении проповедей, преподавании религии, церковном делопроизводстве, а также в литургической практике [192, с. 17].

16 июня 1922 г. впервые Священный синод официально разрешил чтение священнослужителями Волыни церковнославянских текстов «с украинским произношением» [108, л. 18].

Постепенно выяснилось, что украинское национально-церковное движение имеет под собой достаточно серьезные социокультурные основания. Значительная часть православных украинцев осознавала свою культурную принадлежность и открыто заявляла о своем праве использовать в церковной практике родной язык и о необходимости возрождения традиций, характерных для украинских территорий.

11 июня 1924 г. украинские депутаты Сейма и сенаторы обратились к митрополиту Дионисию, возглавившему Православную церковь в Польше после убийства митрополита Георгия 8 февраля 1923 г., с критикой относительно введения григорианского календаря в жизнь Православной церкви в Польше. По их мнению, он сделал это, «не спросив народ, не приняв во внимание мнение всего духовенства, без необходимой подготовки и соответствующего обсуждения на соборе или хотя бы на съездах…» [31, л. 3 – 9].

С 1924 г. в варшавской синодальной типографии начал издаваться на украинском языке журнал «Духовна бесіда» вместе с приложением под названием «Церковні казання» [421, s. 150–151]. На страницах данного издания активно обсуждалась возможность церковного управления на соборных началах, а также введения украинского языка в проповеди и богослужения. Полесская духовная консистория поручила благочинным Столинского, Брестского, Кобринского и Дрогичинского поветов рекомендовать православному населению этот духовный журнал [83, л. 67]. В начале 1925 г. распоряжением министра вероисповеданий и народного просвещения С. Грабского журнал был закрыт [448, s. 203].

В Полесской епархии централизованно распространялась религиозно-нравственная литература на украинском языке. В 1929 г. епархиальный миссионерский комитет рассылал по приходам брошюру А. Бачинского «Тайны богослужения» для украинского населения [97, л. 62]. В 1930 г. духовная консистория распространяла по всем приходам епархии книгу В. Косоноцкого «Процес за Православні церкви» [99, л. 3].

В 1927 г. в варшавской синодальной типографии начал издаваться церковно-народный иллюстрированный журнал «Духовни Сіяч». Среди авторов статей можно найти фамилии известных украинских общественных и церковных деятелей, таких как И. Огиенко, А. Лотоцкий, В. Беднов. Целью данного издания являлось расширение среди населения церковных знаний на родном языке, правдивое представление истории церкви и украинского народа. В 1929 г. издание было перенесено в частную типографию В. Цвика в Кременце, где выходило до конца 1931 г. [448, s. 204]. До 1929 г. журнал централизованно выписывала Полесская епархия и распространяла по приходам с украинским населением. Из-за материальных проблем епископ Александр вынужден был отказаться от епархиальной подписки, но рекомендовал духовенству в порядке частной инициативы выписывать упомянутый журнал «Духовни Сіяч» [98, л. 8].

Православная периодика на украинском языке, выходившая в синодальной типографии, являлась подтверждением возможности продуктивного сотрудничества руководства Православной церкви и лидеров национально-церковного движения. Издания на украинском языке активно распространялись не только на территории Волынской епархии, но и в части благочиний Полесской епархии, оказывали существенное влияние на формирование украинской культурной идентичности.

Национально-церковное движение Православной церкви в Польше не только касалось религиозных аспектов, но и было тесно связано с политическими проблемами. Польские власти пытались использовать его как средство давления на иерархию церкви. В определенные моменты движение по украинизации Православной церкви в Польше начинало угрожать ее единству. Такая ситуация вынудила церковное руководство обратить внимание на национальные потребности не только православных украинцев, но и представителей других этносов. Тем самым были созданы условия для осуществления белорусизации Православной церкви.

5–6 июня 1927 г. с разрешения польской администрации в г. Луцке прошел Украинский православный съезд представителей духовенства и мирян [50, с. 76]. Был создан особый организационный комитет, в состав которого вошли представители всех поветов Волыни. Во главе комитета стоял известный украинский деятель А. Ричинский. Съезд постановил провести дерусификацию Православной церкви в Польше путем введения украинского языка в богослужебную практику, усиления соборных начал, а также возрождения давних традиций в ее культово-обрядовой сфере. Подобную программу по украинизации Православной церкви А. Ричинский излагал на страницах журнала «На варті», издававшегося за его счет во Владимире-Волынском в 1925–1926 гг. А. Ричинский полагал, что Православная церковь должна приобрести черты национальной украинской культуры и для этого, в первую очередь, необходимо было разорвать отношения с Русской православной церковью и ее традициями [307, с. 176].

О проведении съезда в Луцке высшая церковная власть была заранее извещена. Св. синод постановил, что съезд, созванный по инициативе «не безукоризненной в православно-церковном отношении редакции журнала «На варті», не правомочен решать вопросы, намеченные в программе, и запретил всему духовенству Православной церкви в Польше принимать в нем участие под страхом канонической ответственности за ослушание [350, c. 168–169]. Вопрос о проведении съезда был повторно рассмотрен на первой сессии Варшавского митрополитального совета. Епископ Алексий сделал краткий доклад по содержанию письменных протестов духовенства и мирян Волынской епархии против проведения съезда. В этих протестах усматривалась двоякая опасность съезда: 1) он угрожает каноническому строю Православной церкви в Польше, так как направлен на низвержение иерархии и традиционного устройства церковной жизни; 2) стремится к насильственному введению в богослужение украинского языка с изгнанием языка церковно-славянского, свыше тысячи лет незыблемо хранимого всеми славянскими народами в качестве заветной святыни. После дискуссии выяснилось единодушное мнение, что предстоящий съезд является неканоническим и вредным для Церкви.

Относительно украинизации Церкви ктитор И. Гаврилюк от имени прихожан Кременецкого собора просил не вводить украинский язык в богослужение. Протоиерей П. Пащевский, напротив, отмечал, что целые приходы и села желают украинизации богослужения, но против насилия в вопросе об употреблении того или иного богослужебного языка. Кроме того, он заявил, что священники, вследствие неопределенности в этом вопросе, боятся служить по-украински.

Митрополит Дионисий высказал мнение, что никому и никогда нельзя запрещать богослужения на родном языке, но нельзя вводить украинский язык насильственно. Для введения украинского языка в богослужения нет грамотных переводов, а существующие могут быть предназначены только для домашнего и школьного употребления, а расхождения вредны церковному делу, и украинские политические деятели должны это понимать и стать уступчивее во имя церковной идеи.

Представитель Полесской епархии священник С. Дюков доложил, что Полесский епархиальный съезд постановил, чтобы украинизация богослужения совершенно не вводилась на Полесье, даже если бы этого требовало население.

Митрополитальный совет постановил, что «удовлетворению национальных запросов украинского народа, как явлению вполне нормальному, должно быть дано место, но оно отнюдь не требует само по себе непременной украинизации богослужения, языком которого и впредь должен оставаться славянский» [245, с. 262]. Переводы богослужебных книг могут использоваться во время богослужений при параллельном чтении на славянском и украинском [245, с. 262–263]. Таким образом, церковное руководство инициативу проведения съезда не одобряло. Епископ Александр издал специальное распоряжение относительно планируемого Луцкого украинского съезда, в котором категорически запретил духовенству Полесской епархии участвовать в этом мероприятии [68, л. 23]. Подобные упредительные действия главы Полесской епархии свидетельствуют о том, что значительная часть православного духовенства была в курсе проблем украинского национально-церковного движения.

Украинский православный съезд показал, что не все православное население Волынской епархии готово к введению украинского языка во все сферы деятельности Церкви, и особенно в литургическую практику. Вместе с тем радикализация позиции представителей украинского национально-церковного движения вызвала недовольство со стороны церковного руководства и стала препятствием в реализации программы по украинизации Православной церкви. Духовенство Полесской епархии, находившееся под влиянием украинского национально-церковного движения, вслед за высшим руководством, высказалось категорично против введения украинского языка в богослужения на своей территории. Таким образом, выдвижение вопроса о скорейшем введении украинского языка в богослужебную практику было несвоевременным и привело к тому, что церковное руководство начало настороженно относиться ко всем предложениям представителей национально-церковного движения.

13 июля 1927 г. у митрополита Дионисия была организована встреча с представителями украинской общественности для ознакомления их с официальной позицией Церкви в отношении удовлетворения интересов и потребностей православного украинского населения и изучения мнения украинской общественности в этом вопросе. На встречу с главой Православной церкви прибыли профессора, депутаты, редакторы изданий, главы украинских национальных объединений. Некоторые из приглашенных членов украинской парламентской репрезентации не могли прибыть по не зависящим от них причинам [351, с. 356].

Съезд в Луцке показал, что для многих представителей украинского национально-церковного движения украинизация Православной церкви становилась все более политическим вопросом, чем национально-культурным. Противоречия и разногласия как с руководством Православной церкви, так и в самом украинском национально-церковном движении не оказывали позитивного влияния на развитие украинской культурной идентичности населения. Встреча с представителями украинской общественности позволила митрополиту Дионисию более широко и объективно взглянуть на проблему украинизации Православной церкви.

В начале июля 1927 г. митрополит Дионисий в соответствии с постановлением Волынского епархиального собрания от 15–17 июня в Почаеве возбудил ходатайство об отпуске средств для создания переводческой комиссии по переводу Слова Божьегои богослужебных книг на украинский язык. Также было возбуждено ходатайство об отпуске пособия для продолжения издания в синодальной типографии богослужебного Евангелия на украинском языке [352, c. 356].

В 1928 г. комиссия для перевода Священного Писания на украинский язык по решению Священного синода была преобразована в Переводческий комитет с пятью секциями – украинской, белорусской, русской, польской и чешской – для перевода и издания на этих языках Священного Писания, богослужебных книг, учебников [310, с. 668].

Организация комиссии для перевода Священного Писания являлась важным этапом в реализации программы по украинизации Православной церкви. Такие действия церковного руководства дают основания утверждать, что введение украинского языка в богослужебную практику предполагалось, однако конкретные сроки не оговаривались. Кроме того, это свидетельствует о наличии достаточно квалифицированных специалистов, способных осуществить подобный проект. Решение о преобразовании комиссии в Переводческий комитет говорит о том, что церковное руководство стремилось официально показать свое внимание к культурным потребностям многонационального православного населения и тем самым еще раз подчеркнуть, что Православная церковь в Польше перестала являться распространителем исключительно русского языка и культуры. Такое положение являлось благоприятным для развития культурного самоопределения православного населения.

Возобновление деятельности комиссии по переводу священных и богослужебных книг на украинский язык, а такжеинформация о созыве Поместного собора вновь актуализировали вопрос о возвращении в обиход Православной церкви прежних самобытных и многочисленных церковно-народных обрядов и обычаев, характерных для периода Киевской митрополии и потерянных при синодально-консисторском строе Русской православной церкви. О наличии в Церкви на Украине своих собственных традиций свидетельствуют сохранившиеся многочисленные церковно-народные песнопения на Холмщине, Подляшье и Волыни, а также требник, изданный П. Могилой в XVII в. в Киеве. В нем присутствовали уникальные молитвы и обряды, которые отражали особенности религиозной жизни украинского народа. Замена киевского требника П. Могилы московским вариантом негативно сказалась на религиозной жизни: «Пастырь отошел от паствы… Народ стал отучаться от Церкви, ее молитвенного освящения…» [339, с. 536].

Протоиерей М. Тучемский изучал религиозные обычаи, характерные для православного населения Волыни и Холмщины, связанные с домашней обстановкой, празднованием рождественских святок и Пасхи. Он призывал православное духовенство уважительно относиться к местным обычаям и способствовать их сохранению: «…этим укрепим один из важных устоев религиозности и нравственности» [340, c. 647–649].

Возвращение в церковный обиход обычаев и традиций, характерных для украинских территорий до их присоединения к Российской империи, являлось важным подтверждением самобытности украинской культуры и оказывало значительное влияние на развитие украинской культурной идентичности.

14 ноября 1931 г. в Украинском научном институте в Варшаве была создана комиссия для научного перевода Священного Писания и богослужебных книг на украинский язык. По просьбе дирекции института митрополит Дионисий согласился принять на себя председательствование в этой комиссии [364, с. 280].

В приветственной речи митрополит Дионисий отметил, что у людей церковных не должно быть сомнений в пользе и законности перевода СвященногоПисания и богослужебных книг. Кроме того, глава Православной церкви высказал мнение, что «для правильного развития лучших черт каждой нации нужны святые основы воли Божьей, заключенные в Слове Божьем» [369, с. 679–680]. В работе комиссии принимали участие представители проукраински настроенного духовенства: архимандрит Поликарп и священник И. Губа; профессора православного богословского факультета А. Лотоцкий, В. Беднов, М. Кобрин, П. Зайцев, а также украинские парламентарии Е. Богуславский, В. Якубовский, А. Лапинский.

Представители украинского национально-церковного движения и церковного руководства особое внимание уделяли переводу Священного Писания на украинский язык. Однако этот процесс, и без того достаточно сложный, затягивался из-за противоречий в украинском национально-церковном движении.

А. Ричинский стремился улучшить положение Православной церкви в Польше, оградить ее от давления как со стороны польских чиновников, так и Римско-католической церкви. Однако, как отмечают исследователи, «…его высказывания были слишком резкими, настолько, что не могли быть полезными для дальнейшей украинизации Православной церкви» [8, с. 12].

Для реализации программы по украинизации Православной церкви на съезде в Луцке был создан Украинский церковный комитет, действовавший еще год до закрытия его административными властями.

На съезде было принято решение о «размосковлении» Православной церкви и введении украинского языка в богослужения и проповеди. Кроме того, съезд постановил издавать журнал «Рідна церква». Журнал просуществовал недолго и был закрыт из-за своих радикальных позиций. В 1929 г. А. Ричинский непродолжительное время выпускал журнал «Наше братство».

В 1930 г. была создана Украинская парламентская репрезентация Волыни, которая, по мнению И. Власовского, способствовала достижению украинским национально-церковным движением наибольших результатов в сфере украинизации Православной церкви. Деятельность этого объединения активно поддерживали польские власти [50, с. 77–78]. Весной 1931 г. парламентская репрезентация приняла решение создать церковное объединение, которое непосредственно занималось бы реализацией идей национально-церковного движения, особенно в просветительской сфере, защищало бы интересы Православной церкви. 19 ноября 1931 г. в Луцке при участии митрополита Дионисия и гродненского архиепископа Алексия состоялось торжественное открытие братства имени митрополита П. Могилы. Создание братства, небесным покровителем которого был выбран униат, оценивалось неоднозначно. В частности, митрополит Антоний, глава Русской православной церкви за рубежом, в письме к митрополиту Дионисию упрекал своего бывшего викарного епископа в том, что он благословил деятельность украинского братства, выбравшего своим патроном униата. Ответом на этот упрек стала брошюра, написанная архиепископом Алексием под заглавием «Отношение Петра Могилы к вопросу об унии с Римом» [50, с. 79]. Свою деятельность Братство начало открытыми лекциями профессоров православного богословского факультета Варшавского университета В. Беднова «Киевский митрополит Петр Могила» и О. Лотоцкого. Братство в соответствии с его статутом называлось «Братство приверженцев православного просвещения и сохранения традиций православной веры». Объединение стремилось к возрождению соборных начал в жизни Православной церкви и издавало журнал «За соборность». Всего вышло 9 номеров под редакцией генерального секретаря товарищества И. Власовского.

Братство имени П. Могилы, созданное по инициативе Украинской парламентской репрезентации, поддержало церковное руководство, тем самым положив начало новому этапу в реализации программы по украинизации Православной церкви и развитию украинской культурной идентичности.

Кампания по ревиндикации православных святынь способствовала активизации движения по созыву Поместного собора. Руководство Православной церкви ощутило острую потребность в поддержке со стороны православного населения. Лидеры украинского национально-церковного движения видели в создавшейся ситуации возможность возродить традиции Православной церкви на украинских землях, объединить усилия всех слоев украинского общества для защиты православия [50, с. 80]. В украинской периодике начали появляться публикации, авторы которых проводили параллели между существующей ситуацией и положением Православной церкви в XVII в.

В декабре 1929 г. Священный синод одобрил созыв Поместного собора на 12 февраля 1930 г. Порядок выборов и статут собора были подготовлены митрополитальным советом еще в 1928 г. Однако в соответствии с «Временными правилами об отношении государственной власти к Православной церкви», действовавшими уже на протяжении 8 лет, необходимым условием для созыва Собора являлось разрешение министра исповеданий и народного просвещения. Своего согласия министр С. Червинский не дал. Правительство решило продемонстрировать соборную акцию как акт высокой религиозной толерантности в польском государстве. На имя митрополита Дионисия была издана Грамота президента республики от 30 мая 1930 г., в которой отмечалось, что настало время созыва Поместного собора, однако конкретная дата не указывалась. Митрополит Дионисий, в свою очередь, в послании православному духовенству и верующим по случаю выхода этого документа призывал членов Предсоборного собрания, чтобы они своей напряженной подготовительной работой способствовали скорейшему созыву Поместного собора [50, с. 80–81].

В итоге Поместный собор так и не был созван в указанный срок. Предсоборное собрание провело две сессии: 30 июня – 4 июля 1930 г. и 13–14 мая 1935 г. В перерывах между ними заседали специальные комиссии собрания: религиозная, просветительская, по приходской жизни и по делам православного духовенства. Украинская пресса приветствовала деятельность Предсоборного собрания, с которым связывала возможность дальнейшей украинизации Православной церкви. Однако вскоре послышалось недовольство, так как в составе собрания было только 7 представителей украинского национально-церковного движения: из духовенства протопресвитер Павел (Пащевский), митрофорный протоиерей Степан (Грушко), из мирян профессора православного богословского факультета И. Огиенко, О. Лотоцкий, М. Кобрин, депутат в Сейм С. Хруцкий и М. Пирогов. Вскоре наиболее активного и последовательного сторонника украинизации И. Огиенко сменил М. Зызыкин. На первой же сессии российским большинством было принято решение о необходимости прекращения украинизации на Волыни. На второй сессии бывший российский судья М. Бондаренко выступил с речью, суть которой сводилась к тому, что украинизация носит насильственный характер и не соответствует культурным потребностям православного населения. В защиту украинизации выступили епископ Александр, архиепископ Алексий, протопресвитер Пащевскиий, профессор О. Лотоцкий и др. Наибольшим достижением украинской группы предсоборного собрания являлся обширный научно-богословский доклад профессора Волынской духовной семинарии, магистра богословия М. Кобрина под названием «Про язык богослужения», который печатался в «Украинской ниве» и был издан в виде отдельной брошюры [109, л. 2–7].

Потенциальная возможность утверждения конкретной программы по украинизации Православной церкви на Поместном соборе мобилизовала силы украинского национально-церковного движения. Однако на Предсоборных собраниях выяснилось, что его представители остались в меньшинстве. Тем не менее, несмотря на то что Поместный собор так и не был созван, проблема украинизации Православной церкви вызвала серьезный общественный резонанс.

Существенным достижением украинского национально-церковного движения явилась хиротония архимандрита Поликарпа (Сикорского) в сан епископа Луцкого. На епископа Поликарпа была возложена огромная миссия – быть представителем украинской православной иерархии. Представители украинского национально-церковного движения связывали с этим событием возможное провозглашение независимой Украинской православной церкви в Польше. Однако владыка Поликарп стал только викарным епископом, в компетенцию которого входила исключительно визитация приходов. Кроме того, его кафедра размещалась в Кременце, настроенном враждебно к украинским идеям по преобразованию Православной церкви. Тем не менее даже в таком положении епископ Поликарп существенно влиял на православное духовенство и население. Его посещения приходов, как свидетельствует И. Власовский, носили украинский национально-церковный характер и тем самым притягивали в первую очередь православную молодежь, которая встречала своего владыку в национальных одеждах: «Парни встречали владыку, как давнее казачество, на лошадях и эскортировали его въезд и выезд из села; девушки встречали с букетами цветов в церковной ограде» [50, с. 85]. Торжественное богослужение на украинском языке производило сильное впечатление на окрестное население. Органы безопасности, испугавшись роста национального самосознания населения Волыни, постановили пресечь национально-церковные манифестации, вызванные визитацией епископа. В дальнейшем епископ Поликарп от активной украинизаторской работы был отстранен и на украинском языке служил только в одной церкви луцкого Братства Честного и Животворящего Креста. Изолированный от встреч с православным населением, он посвятил свою деятельность переводам на украинский язык Священного Писания и богослужебных книг. Для этого епископ Поликарп организовал две группы при Комиссии по переводу Священного Писания и богослужебных книг при Украинском научном институте в Варшаве, первая из которых размещалась в Луцке, вторая – в Кременце. Для издательской деятельности им была организована Богословская секция при Братстве имени митрополита Петра Могилы [50, с. 86–87]. Теологическая секция Братства издавала на украинском языке брошюры с текстами богослужений, миссионерские листки и отдельные молитвы [448, s. 203].

Рукоположение архимандрита Поликарпа в сан епископа Луцкого, вопреки ожиданиям украинского национально-церковного движения, не повлекло за собой ускорение украинизации Православной церкви в Польше, так как его деятельность изначально ограничивалась как светскими, так и церковными властями. Однако даже в таких условиях влияние епископа Поликарпа на развитие украинской культурной идентичности православного населения было огромным.

На начальном этапе формирования украинского национально-церковного движения его лидеры призывали своих последователей постепенно внедрять в церковную жизнь родной язык, возрождать старые традиции и тем самым способствовать становлению украинской культурной идентичности. Нахождение епископа Дионисия, в последующем митрополита Православной церкви в Польше, в самом центре становления украинского национально-церковного движения позволило ему более глубоко осознать необходимость введения в церковную практику национальных традиций и языков православного населения. Это движение имело весомые социокультурные основания, так как не только лидеры, но и большинство прихожан Западной Украины осознавали свою культурную принадлежность и требовали у церковных властей официально подтвердить их право использования родного языка и возрождения давних традиций. Церковное руководство предприняло попытку сотрудничества с лидерами украинского национально-церковного движения, выразившуюся в издании православной периодики на украинском языке. Православная украиноязычная литература, распространявшаяся на территории Волынской и части приходов Полесской епархий, оказывала значительное влияние на развитие культурной идентичности населения. Выдвижение вопроса о скорейшем введении украинского языка на съезде в Луцке выявило противоречия в самом движении и дало основания церковному руководству с недоверием относиться к украинским инициативам. Духовенство, в том числе и Полесской епархии, категорично осудило форсированную украинизацию богослужений. Вопрос об использовании национальных языков в жизни Церкви в целом и украинского в частности выходил из внутрицерковной сферы и начинал приобретать все более политический характер. Организация комиссии для перевода Священного Писания на украинский язык и ее последующее преобразование в Переводческий комитет свидетельствуют о том, что церковное руководство стремилось показать свое внимательное отношение к культурным потребностям многонационального православного населения. Существенное влияние на развитие украинской культурной идентичности оказало возвращение обычаев и традиций, существоваших в церковной практике до присоединения украинских территорий к Российской империи. Братство имени П. Могилы явилось важным этапом в украинизации Православной церкви и развитии украинской культурной идентичности. Информация о созыве Поместного собора дала новый импульс украинскому национально-церковному движению. В ходе заседаний предсоборных собраний его представители заявили о своей дискриминации русской общественностью, что вызвало серьезный общественный резонанс и повышенное внимание к проблеме украинизации Православной церкви.

4.2. Украинские тенденции в православном образовании и проблема культурной идентичности

Украинизация Полесья началась с вхождения этих территорий в состав Украинской Народной Республики в соответствии с немецко-украинским трактатом от 9 февраля 1918 г. Новые власти заложили фундамент для развития украинского национального движения, продолжавшего расширяться и влиять на культурное самоопределение местного населения даже после вхождения этих территорий в состав Второй Речи Посполитой [391, c. 74]. Украинское национально-церковное движение было усилено новым поколением православных священников, воспитанных в Кременецкой духовной семинарии. Национально-культурная позиция отдельного православного священника во многом определялась политикой светских и духовных властей. И вместе с тем в изменчивой социокультурной ситуации многие православные священнослужители не стремились открыто показывать свою национальную принадлежность.

В 20-е гг. в Бресте действовала двухклассная украинская школа, которую посещали дети православных украинцев – прихожан Свято-Николаевского храма. Некоторое время украинское общество «Просьвіта» размещалось в доме настоятеля этого прихода вместе с библиотекой Русского благотворительного общества. В 1927–1928 гг. сборы членов общества «Просьвіта» проходили в стенах отдела русского благотворительного общества, сдававшего в аренду не только свои помещения, но и даже мебель другим общественным организациям. В феврале 1927 г. украинское общество два раза, соответственно 5 и 20 февраля, арендовало помещение у брестского отдела [76, л. 53]. О взаимном доверии свидетельствует также тот факт, что не всегда «Просвіта» располагала необходимыми средствами и могла своевременно рассчитаться за аренду [76, л. 53]. Украинбанк, тесно связанный с «Просьітой», 28 марта 1927 г. также арендовал помещение у русского отдела Русского благотворительного общества [76, л. 57]. 1 апреля даже был организован вечер памяти Тараса Шевченко в зале Русского благотворительного общества в Бресте [76, л. 82]. Украинская опереточная труппа 17 апреля 1928 г. арендовала у русского отдела помещение для организации спектакля [76, л. 82]. Общество «Просвіта» 3 ноября 1928 г. арендовало помещение для организации вечера балета для украинской общественности [76, л. 91]. Национальной розни в приходе не было, и «чувство христианского единства было отличительной чертой православной общественности города» [209, с. 10–11].

В первой половине 20-х гг. на территории Брестского и Кобринского поветов шла напряженная борьба за создание украинских школ. Концентрация активности именно в этих поветах объяснялась наличием в них крупных филиалов общества «Просьвіта». Борьба за украинские школы велась в следующих направлениях: агитация местного населения за бойкотирование польских школ и сбор подписей за открытие украинских школ. Бойкоту школ лидеры украинского движения в Полесском воеводстве придавали особое значение, ошибочно полагая, что в случае игнорирования большинством детей непольской национальности польских школ местная администрация будет вынуждена дать разрешение на открытие национальных. Наибольшую активность в этом вопросе проявлял настоятель православного прихода в д. Страдичи О. Дмитрюк [202, с. 98]. В 1930 г. в Брестском повете действовали четыре общеобразовательные школы, где украинский язык преподавался как предмет. В Столинском и Дрогичинском поветах украинская общественность добилась открытия двух школ, где языками обучения являлись одновременно украинский и польский [396, с. 196].

Православные украинцы в Полесской епархии, группировавшиеся вокруг общества «Просьвіта», отстаивали право создания украинских школ для детей. Даже наличие нескольких школ в Брестском, Столинском и Дрогичинском поветах, где звучал украинский язык, является существенным достижением движения и фактором развития украинской культурной идентичности подрастающего поколения.

Восстановление Кременецкой духовной семинарии неразрывно связано с именем возвратившегося в начале 1919 г. из Киева епископа Дионисия, викария Волынской епархии*,* будущего второго митрополита Православной церкви в Польше. Когда епископ Дионисий начал налаживать церковное управление в Западной Волыни, насыщенной революционно-политическими событиями и отрезанной от Восточной Украины, то в первую очередь он позаботился о том, чтобы православная епархия имела собственную школу для подготовки будущих священнослужителей. Осуществлению этих планов содействовало то, что в Кременце в тот период находилась Холмская духовная семинария с необходимым преподавательским составом. Стало очевидным, что польские власти не были заинтересованы в восстановлении в Холме православного духовного учебного заведения. При этом огромная библиотека семинарии, которая во время войны была укрыта в Холме, Православной церкви не была возвращена, на что жаловался Священный синод в мемориале от 19 декабря 1925 г. главе правительства А. Скшиньскому. Изначально с 1919 г. в этом регионе действовали две духовные семинарии – Волынская и Холмская. Вскоре духовные власти объединили обе семинарии в одну, Кременецкую. Слушателями этой семинарии были представители различных социальных слоев: духовенства, мещанства и крестьянства Западной Волыни и Полесья. Открытие семинарии после вынужденного перерыва позволило многим ученикам продолжить курс обучения. В семинарии также обучались выпускники духовных 4-классных школ. Такая школа просуществовала до сентября 1925 г. в Дермане, пока не была закрыта министерством. Большинство учащихся в этническом отношении являлись украинцами. В целом же нет оснований утверждать, что Кременецкая духовная семинария была открыта как украинская национальная школа, поскольку в ней преподавали старые учителя бывшей Холмской семинарии, широко известной своей русификаторской деятельностью на Холмщине. Языком преподавания являлся исключительно русский, украинский язык был введен только в 1921 г. в качестве самостоятельного предмета. Украинское национально-церковное движение встретило значительное сопротивление со стороны российских кругов и русифицированных малороссов в лице Российского благотворительного общества в Кременце, российских кругов в Варшаве, а также Волынской духовной консистории, всеми силами стремившихся сохранить существующее положение дел. Однако в первой половине 20-х гг. тенденции к украинизации на Волыни были намного сильнее, чем устремления российских кругов. Украинское национальное сознание проявило свою силу уже в ноябре 1922 г., когда на выборах в польский парламент (как Сейм, так и Сенат) все мандаты получили исключительно украинцы. Поэтому и в стенах семинарии, и среди украинской молодежи ширилось украинское национальное сознание. Товарищество «Просьвіта», украинская гимназия, украинские театральные выставки, украинские национальные периодические издания создавали особую атмосферу национального возрождения, которая оказывала существенно большее влияние на семинаристов, чем преподавание на русском языке. Об этом свидетельствует тот факт, что в семинарии регулярно организовывались Дни памяти Т. Шевченко. Инициатива проведения подобных мероприятий исходила от самих семинаристов. Шевченковские дни проводились на таком уровне, что получали положительные отзывы от педагогов старой московской школы, ярых приверженцев русской культуры. Сохранились воспоминания одного из выпускников семинарии о праздновании Дней памяти Т. Шевченко, когда в заключение торжеств на сцену поднялся инспектор семинарии М. Струков и свое выступление начал с оценки значения творчества А. С. Пушкина для мировой литературы: «Пушкин – гордость России. А вот он написал в свое самовосхваление: “Я памятник себе воздвиг нерукотворный! К нему не зарастет народная тропа”… А вот другой поэт, с божественным огнем любви к ближнему своему, к Украине милой. Он не ищет славы, он не зовет творить тропу к памятнику рукотворному, а только завещает: “Как умру, то поховайте…” Где? Под памятником с тропой? Нет. На Украине милой! Почему? Чтоб “било чути, як реве ревучий”. Вот любовь чистая, святая поэта к Родине своей. Он не требует творить тропы к его могиле. Он просит его когда-нибудь вспомнить. И вот мы творим память ему…» [50, с. 100].

При семинарии действовала литературно-просветительская организация под названием «Промінь» для изучения творчества украинских писателей [50, с. 100].

В конце 1925 г. в упомянутом выше мемориале на имя премьер-министра А. Скшиньского Священный синод жаловался, что «министерство исповеданий открыто идет к ликвидации семинарии, планируя вместо нее создать семинарию в Варшаве». Духовные власти добивались либо помощи от польского правительства в содержании семинарий (вторая была в Вильно), либо полного принятия их на государственное обеспечение. Правительство же было заинтересовано в том, чтобы будущие православные священнослужители Волыни и Полесья были изолированы от украинского национального движения. Перевод Кременецкой духовной семинарии на государственное обеспечение и наделение ее полными правами государственных школ, по мнению И. Власовского, явилось следствием изменения государственной политики по отношению к национальным меньшинствам после государственного переворота Ю. Пилсудского. С начала 1927 г. Кременецкая семинария начала подчиняться министерству исповеданий. Непосредственное управление семинарией осуществляла Волынская школьная куратория, которая и назначала педагогов только с одобрения митрополита. Семинария была 9-классной, по образцу классических гимназий, богословские предметы преподавались в трех последних классах. Семинария являлась ультраквистичной: преподавание проводилось одновременно на двух языках – украинском и польском. Все богословские предметы, логика, психология, математика, физика, церковнославянский язык, пение, украинский язык и литература проходили на украинском языке, остальные – на польском [50, с. 101]. Ректором Кременецкой духовной семинарии стал активный участник украинского национально-церковного движения П. Табинский. Совместно с А. Ричинским он издавал журнал «На варті». Однако возможности П. Табинского по дальнейшей украинизации духовного образования были существенно ограничены. Инспектором семинарии был назначен П. Квашенко, бывший учитель польской государственной гимназии в Ровно, который по национальности являлся украинцем и отличался враждебностью по отношению ко всему украинскому. Роль инспектора в семинарии была значимой, так как именно он отвечал перед кураторией за соответствующее преподавание светских предметов, тогда как за богословские отчитывался ректор. Проведением реформы семинарии от имени куратории занимался визитатор П. Арцемонович, полонизированный белорус, активно противодействовавший украинизации среднего образования на Волыни [50, с. 100].

В противовес Украинскому церковному съезду в Луцке 15–17 июня 1927 г. в Почаеве было проведено Волынское епархиальное собрание под руководством епископа Симона и протоиерея Н. Рогальского. На нем обсуждались вопросы, непосредственно касавшиеся деятельности семинарии, при этом официальные представители этого учебного заведения на нем не присутствовали. Прорусски настроенные участники обличали ректора П. Табинского и его сподвижников в том, что они пытаются перевести семинарию в унию. Единственным достижением собрания стало разрешение преподавания русского языка как необязательного предмета. Претензии русской общественности к украинизации семинарии и ее наиболее активным участникам на этом не прекратились. Однако ректор П. Табинский смог отстоять свою позицию, и на место инспектора семинарии был назначен украинский педагог В. Богацкий. Это событие ознаменовало собой полную победу украинского движения в семинарии.

Существенные изменения в жизни семинарии произошли во второй половине 1931 г., когда ректор П. Табинский и инспектор В. Богацкий были уволены с занимаемых должностей и на их место пришли, соответственно, епископ Симон (до 1934 г., когда на Волынскую кафедру пришел епископ Алексий) и С. Миляшкевич. Тем не менее это не ослабило украинское движение, и семинария продолжала оставаться украинской по духу, даже когда правительство приступило к ее ликвидации.

Первоначально в семинарии были трудности с учебниками по богословским предметам на украинском языке, однако вскоре такие учебники были подготовлены силами самих преподавателей. Основная заслуга в этом принадлежит профессору М. Кобрину. Выделенные министерством средства на библиотеку в размере 6000 злотых были направлены на покупку книг преимущественно на украинском языке. Семинарская библиотека стала самой большой библиотекой на Волыни.

Богослужения в семинарской церкви Богоявленского монастыря проходили на церковнославянском языке. Исключение не было сделано даже для панихиды по Т. Шевченко, несмотря на неоднократные обращения семинаристов и преподавателей.

Проповеди произносились учениками 9-го класса исключительно на украинском языке. Каждый семинарист был обязан произнести хотя бы одну проповедь в церкви на украинском языке. Предварительно текст проповеди проходил проверку у преподавателя гомилетики, являвшегося одновременно и учителем украинского языка и литературы, Ф. Кульчинского и предоставлялся на благословение епископа.

Каждый класс семинарии имел своих небесных покровителей только из украинских святых. В день поминовения святого весь класс освобождался от двух последних лекций и уходил на молебен в церковь.

Наиболее многочисленным и активным являлся кружок украиноведения, действовавший под руководством Ф. Кульчинского вплоть до конца существования семинарии. Собрания этого кружка происходили еженедельно, на них читались и обсуждались рефераты на различные темы, преимущественно из истории и литературы Украины. Кружок также занимался организацией украинских театральных выставок. «Наталка Полтавка» была даже выставлена в театральном зале Кременецкого лицея совместными усилиями семинарского кружка и учеников Кременецкой украинской гимназии.

Молодое поколение украинского духовенства, уже в стенах Кременецкой духовной семинарии, получило основы украинского национального мировоззрения и пережило в юном возрасте национальные эмоции. Воспитанники семинарии уже в старших классах в большинстве своем были осознанными украинскими патриотами и были непримиримо настроены по отношению к идеям польского православия [50, с. 104–105].

В 1934 г. государственные власти начали постепенную ликвидацию Кременецкой духовной семинарии в соответствии с реформой среднего образования в польском государстве от 11 марта 1932 г. Учебное заведение продолжало функционировать в прежнем режиме, однако уже не было набора учащихся в первый класс. Представители украинского национально-церковного движения пытались отстоять семинарию и не допустить изоляции будущих православных священнослужителей от своей национальной среды. По этому поводу украинское парламентское представительство неоднократно обращалось в министерство исповеданий и народного просвещения.

Украинизация Кременецкой духовной семинарии не являлась запланированным процессом, соответствующим заранее намеченному плану, и произошла скорее стихийно под влиянием украинского национально-церковного движения. Будущие священнослужители, выходцы из разных социальных слоев, уже начиная с первых наборов привнесли в образовательный и воспитательный процесс традиции своей культуры. Украинский язык являлся языком повседневного общения в семинарской среде. Изначально не все преподаватели разделяли идеи украинского национально-церковного движения, но даже немногие из них смогли поддержать и развить инициативу, исходящую от семинаристов. Постепенно украинская культурная тенденция в семинарии начала доминировать. Ее выпускники открыто заявляли о своей культурной идентичности и правах использовать родной язык во всех сферах своей деятельности и тем самым оказывали существенное влияние на развитие национального сознания своих прихожан. Такое тесное взаимодействие семинарии и украинского движения обеспокоило власти, начавшие процесс ликвидации семинарии. Тем не менее Кременецкая духовная семинария воспитала новое поколение священников, полностью разделявших идеи украинского национально-церковного движения, многие из которых служили в Полесской епархии и оказывали весомое влияние на формирование культурной идентичности своих прихожан.

В связи с открытием в 1925 г. при Варшавском университете православного богословского факультета украинская церковная пресса уделила этому событию пристальное внимание: «Открытие православной теологии в Польше касается нас особенно, так как мы составляем большинство в нашей Православной церкви. Очевидно, что большинство воспитанников факультета в будущем будет служить среди нас. Поэтому нам не все равно, кого нам подготовит наша высшая духовная школа.… А это зависит как от профессорского состава, так и от состава самих студентов. Поэтому необходимо, чтобы на часть кафедр были приглашены украинские профессора, это позволило бы новой высшей духовной школе дать полезных для украинской части верующих деятельных священнослужителей» [50, с. 108].

В 1926 г. на кафедру старославянского языка и палеографии был приглашен первый профессор-украинец И. Огиенко. В 1928 г. из Праги приехал О. Лотоцкий, который стал директором организованного в 1929 г. в Варшаве украинского научного института; на факультете он заведовал кафедрой истории православных славянских церквей. В 1929 г. начал преподавать украинский ученый профессор В. Беднов, являвшийся экстраординарным профессором на кафедре всеобщей истории христианской церкви и литургики. Кроме того, на факультете преподавали украинцы: магистр богословия О. Лапинский (сектантство), профессор И. Зайцев (украинский язык, палеография), магистр богословия И. Коровицкий (церковнославянский язык). С 1932 г. профессор И. Огиенко прекратил преподавание, так как с ним не был продлен контракт. Кафедра церковнославянского языка и палеографии, которой он заведовал, была закрыта и вместо нее создана кафедра патрологии. После смерти профессора В. Беднова на возглавляемую им кафедру был приглашен украинский историк Д. Дорошенко.

Утверждение А. Свитича, что «польский язык являлся языком преподавания на православном богословском факультете», требует поправки и пояснения [307, с. 128]. Преподавание в высшей государственной школе на государственном языке являлось нормой.

Представители украинского национально-церковного движения с большой внимательностью отнеслись к инициативе создания высшего богословского учебного заведения и сделали все возможное, чтобы как можно больше богословов, разделявших их взгляды, преподавали там. В результате этого на факультете стали работать многие известные украинские ученые и тем самым создали благоприятные условия для воспитания будущих священнослужителей в украинских культурных традициях. Однако сильная украинская тенденция на богословском факультете не устраивала польские власти, и профессора, оказывавшие наибольшее влияние на формирование украинской культурной идентичности студентов, по разным причинам покинули факультет.

В 1935–1939 гг. Волынская духовная консистория издавала периодический орган «Церква і нарід» тиражом в 1000 экземпляров. Волынский епархиальный миссионерский комитет издавал календари и брошюрки на украинском языке, в которых, как правило, размещались материалы, ранее опубликованные в журнале [421, s. 150–151].

Украинское национально-церковное движение призывало к как можно более широкой культурно-просветительской работе в сельской местности. В частности, в церковном календаре предлагался проект по созданию сельской библиотеки и обосновывалась его перспективность и целесообразность читален [206, с. 29].

Широкая сеть сельских библиотек, хранящих православную литературу и периодику на украинском языке, могла бы оказать значимое влияние на развитие украинской культурной идентичности населения не только Волынской, но и втянутой в орбиту мощного украинского национально-церковного движения Полесской епархии. Однако этот проект не был реализован.

Обучение православных детей религии в школах являлось одним из важнейших дел церковной жизни. Этот вопрос регулярно обсуждался на различных собраниях и конференциях православного духовенства. Волынский епархиальный съезд 1935–1936 гг. также внес в это дело ряд постановлений для урегулирования православного законоучительства, начиная от просьбы к властям, чтобы программу по Закону Божьему переработать в соответствии с условиями, в которых проходит процесс обучения. Издание новых учебников, молитвенников, нормирование количества часов Закона Божьего в связи с их уменьшением, организация законоучительских конференций, катехизация детей – все это было предметом постановлений и рекомендаций, реализация которых могла бы повысить уровень школьного религиозного воспитания и просвещения православной молодежи.

13 февраля 1936 г. епархиальное собрание приняло постановление об издании методики преподавания Закона Божьего: «Отсутствие методического пособия для законоучителей, принимая во внимание, что подобного учебника не было в Православной церкви в Польше, а довоенные российских авторов стали библиографической редкостью, а кроме того, составлены были давно и в совершенно других условиях законоучительской работы в школах, – остро ощущается среди наших законоучителей» [2, c. 3–5].

Обучение религии, по мнению автора единственного методического пособия по Закону Божьему А. Абрамовича, отличается от других предметов тем, что не является полностью новым для детей. Каждый ребенок, вырастая в христианском окружении, от рождения пропитывается христианским духом. Постепенно, незаметно для себя и других, перенимает различные христианские обычаи, правила морали и усваивает их внешние формы. В связи с этим работа законоучителя требует от него особой бережности и внимания.

Законоучитель должен умело использовать природные задатки ребенка и из маленького зерна религиозного чувства вырастить мощное дерево религиозной веры. Нельзя ограничиваться только обучением учеников новым понятиям и сведениям из религии, нужно изучать и пытаться понять то, что уже перенято ребенком от старших, а также пытаться исправить возможные ошибки и таким образом формировать и развивать морально-религиозные чувства. Обучение религии нельзя трактовать как обычный школьный предмет, так как он своим содержанием охватывает все стороны человеческой жизни и стремится к достижению морального совершенства. Обучение религии преследует в первую очередь воспитательные цели. При обучении нельзя не учитывать природные склонности ребенка, напротив, все положительное необходимо развивать, создавая таким образом будущую христианскую жизнь [2, c. 6].

Представители украинского национально-церковного движения заботились о том, чтобы обучение основам православия проходило на родном языке и тем самым оказывало существенное влияние на развитие украинской культурной идентичности. Издание методического пособия для преподавания Закона Божьего являлось важным событием для приверженцев украинского национально-церковного движения, так как аналогов на других языках не было.

Украинские тенденции в образовании проявлялись в различных направлениях. Функционирование в Полесской епархии нескольких школ в Брестском, где украинский язык преподавался как предмет, Столинском и Дрогичинском поветах, где украинский являлся одним из языков преподавания, являлось существенным достижением украинского национально-церковного движения. Изучение украинского языка оказывало значительное влияние на развитие украинской культурной принадлежности учащихся этих школ. Кременецкая духовная семинария подготовила новое поколение священников, активных сторонников и реализаторов идей украинского национально-церковного движения, открыто заявлявших о своей культурной принадлежности. Многие священнослужители Полесской епархии, получившие образование в этом духовном заведении, начали считать украинский язык и культуру своими родными, активно интересовались проблемами украинского национально-церковного движения и тем самым оказывали влияние на культурную идентичность своих прихожан. Благодаря усилиям представителей украинского национально-церковного движения на православном богословском факультете преподавали многие известные украинские ученые, разделявшие их идеи. Таким образом, часть студентов, заявившая о своей украинской культурной принадлежности, имела поддержку среди преподавателей, могла более уверенно отстаивать свои культурные позиции, говорить и писать о проблемах и достижениях украинского национально-церковного движения. Сельские библиотеки с православной литературой и периодикой на украинском языке могли бы оказать значительное влияние на формирование украинской культурной идентичности православного населения не только Волынской, но и Полесской епархий, однако этот проект так и не был реализован. Обучение основам православия детей на украинском языке являлось важным направлением деятельности украинского национально-церковного движения. Методическое пособие для преподавания Закона Божьего на украинском языке являлось единственным в своем роде и свидетельствовало о значительных достижениях движения в этой сфере.

Выводы по главе 4

Первоначально представители украинского национально-церковного движения призывали своих последователей постепенно вводить в церковную практику родной язык и восстанавливать старые церковные традиции, что способствовало бы развитию украинской культурной идентичности. Становлению движения во многом способствовало то, что будущий митрополит Дионисий, еще являясь епископом Кременецким, осознал необходимость введения в церковную практику национальных языков православного населения. Украинское национально-церковное движение имело наибольшие социокультурные основания из всех движений. Большая часть православных украинцев осознавала свою культурную принадлежность и заявляла о своем праве использовать во всех сферах деятельности родной язык, а также о необходимости восстановления церковных традиций, существовавших на этих территориях до их вхождения в состав Российской империи. Конструктивное сотрудничество Православной церкви и лидеров украинского национально-церковного движения нашло свое выражение в виде православной периодики на украинском языке. Распространение этих изданий на территории не только Волынской, но и Полесской епархий оказывало значительное влияние на формирование украинской культурной идентичности православного населения.

Украинский съезд в Луцке не только выявил, что значительная часть православного духовенства и населения Волыни не готова к форсированному введению украинского языка в богослужения, но и привел к усложнению отношений церковного руководства со всем движением. Вместе с тем это событие заставило духовенство Полесской епархии высказаться против введения украинского языка в литургическую практику и тем самым хотя бы видимо отстраниться от украинского национально-церковного движения. Таким образом, съезд в Луцке, на котором обсуждались возможности ускоренной украинизации, не способствовал развитию украинской культурной идентичности православного населения Полесья [271, с. 100].

Организация комиссии для перевода Священного Писания свидетельствует о том, что церковное руководство считало возможным введение украинского языка в богослужебную практику, однако без конкретизации сроков. Преобразование комиссии в комитет с пятью секциями являлось стимулом для реализации программ национально-церковных движений и развития культурного самоопределения православного населения Западной Беларуси [292, с. 58–59].

Значительное влияние на развитие украинской культурной идентичности оказало возвращение в церковный обиход обычаев и традиций, характерных для украинских территорий до их присоединения к Российской империи. Процесс перевода Священного Писания на украинский язык, несмотря на все усилия представителей украинского национально-церковного движения, затягивался. Поддержка церковным руководством братства имени П. Могилы, созданного по инициативе Украинской парламентской репрезентации, являлась важным этапом в реализации программы по украинизации Православной церкви. Информация о возможном созыве Поместного собора способствовала активизации представителей украинского движения. Результатами Предсоборных собраний его представители были недовольны и заявили об ущемлении их интересов русской общественностью. Таким образом, проблема украинизации Православной церкви вновь вызвала широкий общественный резонанс. Сам факт рукоположения архимандрита Поликарпа в сан епископа являлся существенным достижением украинского движения, однако из-за умышленных ограничений церковных и светских властей он не смог ускорить украинизацию Православной церкви в Польше. Тем не менее даже вопреки всем условиям епископ Поликарп своим примером оказывал огромное влияние на развитие украинской культурной идентичности православного населения.

Наличие нескольких школ в трех поветах, где украинский стал языком преподавания, является существенным достижением движения и фактором развития украинской культурной идентичности. Кременецкая духовная семинария вырастила новое поколение священнослужителей, в своей деятельности стремившихся реализовывать идеи украинского национально-церковного движения. Многие из них служили в Полесской епархии и оказывали значимое влияние на формирование культурной идентичности своих прихожан. Таким образом, на развитие украинской культурной идентичности православного населения Полесской епархии оказали влияние объединения этнических украинцев, православная периодика на украинском языке, часть духовенства, воспитанного в украинских национальных традициях [294, с. 175; 298, с. 198].

ГЛАВА 5

ПОЛОНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

5.1. Механизмы культурной ассимиляции Православной церкви польскими властями

Полонизация населения Западной Беларуси началась с официального вхождения этих территорий в состав польского государства. Польский язык вводился повсеместно. Субъектами польской культуры являлись польские помещики, немногочисленное польское население, преимущественно переселенцы из центральных областей страны, а также административные власти. Именно государственная поддержка должна была обеспечить польской культуре доминирующее положение в Западной Беларуси. Существенная роль в укреплении положения польской культуры в западнобелорусских землях принадлежала польскому образованию и общественным организациям.

Важным фактором, способствовавшим полонизации, являлись разработка и принятие законодательных документов, регулирующих внешнее и внутреннее положение Православной церкви в Польше. Все законы, ранее действовавшие на территории Российской империи, утратили свою силу. 30 января 1922 г. были приняты «Временные правила об отношении правительства к Православной церкви в Польше», разработанные министерством вероисповеданий и народного просвещения. Предполагалось, что этот документ будет действовать непродолжительное время, до оглашения постоянного законодательного акта. Однако на практике «Временные правила» регулировали деятельность Православной церкви на протяжении всего периода, вплоть до 1938 г. Именно в этом документе впервые говорилось о введении польского языка в акты гражданского состояния и деятельность духовных семинарий. Духовенство в контактах с представителями польских властей было обязано использовать польский язык [458, s. 180–210].

Разработка законодательства, позволяющего урегулировать отношения Православной церкви и государства, находилась в компетенции одновременно трех министерств: вероисповеданий и народного просвещения, военных дел и внутренних дел. Принципы их работы определялись в ходе межведомственных совещаний. Текущие вопросы находились в компетенции министерства вероисповеданий и народного просвещения, а точнее V департамента вероисповеданий. Такое положение не содействовало скорейшей выработке соответствующего законопроекта. Митрополит Дионисий регулярно обращался к властям по поводу этого документа, ибо неурегулированный правовой статус Православной церкви создавал благодатную почву для злоупотреблений со стороны местных административных органов.

Другим важным фактором, способствовавшим полонизации, являлась Григорианская календарная реформа, проходившая в обстановке противостояния Римско-католической церкви и Православной. В июле 1923 г. Священный синод Православной церкви в Польше возбудил ходатайство об освобождении государственных служащих и военных православного вероисповедания от службы во время церковных праздников.

Государственная политика в отношении православия на протяжении всего периода отличалась непоследовательностью и даже хаотичностью [442, s 76–77]. В начале 20-х гг. представители министерства проводили совещания с административными властями территорий с компактным проживанием православного населения. В отчетах особое внимание уделялось возможности введения польского языка в преподавание основ православия, в богослужения и проповеди как средства по культурной унификации восточных воеводств. 9 февраля 1925 г. премьер-министр В. Грабский выслал всем министерствам, занимавшимся разработкой законопроекта по урегулированию положения Православной церкви в Польском государстве, документ под названием «Программа политики по отношению к Православию». Этот документ содержал три альтернативные концепции политики правительства. В соответствии с первой Православную церковь необходимо было ликвидировать на польских землях либо минимизировать ее влияние с помощью Католической церкви. Вторая концепция предлагала предоставить Церковь самой себе и воздерживаться от каких-либо действий, которые бы способствовали ее усилению. Третья концепция предполагала наблюдение за деятельностью Церкви с помощью ее же внутренних структур при одновременном контроле над ней и использования ее влияния для усиления польской государственности [442, s. 76–77].

Межвоенная польская публицистика и пресса пыталась доказать, что на территории восточных воеводств проживает более полумиллиона так называемых православных поляков, в большинстве своем являющихся потомками польской шляхты, смешавшихся с местным населением после разделов Речи Посполитой и создавших особый этнокультурный тип, который не идентифицирует себя ни с польской, ни с белорусской национальностью, а называет себя «тутэйшим». Русификаторская политика привела к стиранию у них польского национального самосознания. О. Черновский, один из ведущих исследователей национальных вопросов межвоенного периода, полагал, что просвещение в польском духе будет содействовать возвращению национального самосознания населения восточных воеводств Польши [423, s. 4].

Представители министерства вероисповеданий и народного просвещения добивались того, чтобы преподавание основ православия проходило на польском языке [105, л. 22]. Согласно польской Конституции от 17 марта 1921 г., в каждом учебном заведении, программа которого охватывает получение образования молодежью до 18 лет, изучение религии для всех учащихся являлось обязательным [444, s. 62]. В 1924 г. в этой связи Священным синодом было принято постановление, что обучение Закону Божьему должно проходить на родном для учащихся языке. Однако решение это под различными предлогами школьными властями не исполнялось. Так, в начале 30-х гг. учебные пособия для преподавания основ православия в Гродненском повете уже использовались на польском языке [116].

Учебники и пособия для преподавания Закона Божьего на польском языке выходили как в синодальной типографии, так и в частных издательствах [422; 435; 463].

Под давлением административных властей духовные консистории начали переходить на польский язык. С января 1933 г. православные священнослужители Полесской епархии должны были делать записи в метрических книгах исключительно на польском языке [88, л. 95]. В корреспонденции с духовными властями всех уровней также необходимо было использовать только государственный язык [89, л. 6]. Клировые ведомости Девятковичской церкви Слонимского повета за 1932 г. были заполнены на польском языке [17, л. 1].

Перед православным священником возникла проблема «хоть и на польском языке, но все же поддерживать свой православный родной дух среди белорусов или же, не подчинившись распоряжению властей, быть изгнанным из школы и тем самым отдать православных детей на волю фанатиков – польских учителей, которые воспитают этих детей в своем польско-католическом духе». Нельзя было рассчитывать, что как-нибудь удастся обойти это распоряжение, так как учителям вменялось в обязанность строго следить за тем, чтобы основы православия преподавались на польском языке [26, с. 122].

22 декабря 1935 г. Гродненский поветовый староста обратился к школьному инспектору в г. Гродно по поводу языка преподавания религии православными священнослужителями: «Стало известно, что существует тенденция в преподавании в школах округа основ православия некоторыми православными священниками на русском языке… Такой способ противоречит программе и интенциям православного епископата в г. Гродно, который стремится ввести польский язык в первую очередь в обучение религии, а затем в церкви, является вредным для учащихся [118, л. 1].

Таблица № 1

Язык преподавания Закона Божьего в общеобразовательных школах

Имя и фамилия священнослужителя	Место поселения	Язык преподавания
Николай Абрамович	Вертелишки	Белорусский и русский
Михаил Агей	Новоселки	Белорусский
Николай Баталин	Индура	Польский и белорусский
Иван Бандаловский	Индура	Белорусский
Павел Белобокий	Грибовец	Белорусский и польский
Михаил Боровский	Лаша	Белорусский
Федор Богдасюк	Головачи	Польский
Александр Хведосюк	Беловичи	Польский
Иван Чемерис	Малая Берестовица	Белорусский
Константин Чеховский	Новоселки	Белорусский
Николай Дроздовский	Копцовка	Белорусский и русский
Леонтий Гучек	Рось	Польский
Иосиф Гурин	Езеры	Белорусский и русский
Валентина Гурина	Езеры	Польский
Владимир Гомолицкий	Малые Жукевичи	Белорусский
Александр Головач	Скидель	Белорусский
Василий Иванюк	Волпа	Белорусский
Николай Иванов	Лаша	Белорусский
Алексей Яновицкий	Бершты	Польский
Николай Ежиковский	Малая Берестовица	Русский
Александр Калишевич	Лунна	Белорусский
Анатлий Касперский	Мостовляны	Белорусский
Владимир Кавецкий	Гудевичи	Белорусский и русский
Антоний Калиновский	Скидель	Польский
Николай Кирилович	Поречье	Польский
Андрей Кулеша		Белорусский
Иван Кушнер	Ятвеск	Белорусский
Иван Малыгин	Черлона	Польский
Иахим Макей	Большая Берестовица	Белорусский и польский
Степан Надариньский	Деречинок	Белорусский
Василий Неклюдов	Голынка	Русский
Иосиф Омельянович	Комотово	Белорусский и польский
Иосиф Переляйко	Крынки	Белорусский
Александра Пуциловская	Ярмоличи	Белорусский
Михаил Путко	Мештуны	Белорусский
Владимир Русецкий	Большая Берестовица	Русский
Михаил Рокоцкий	Езёры	Польский
Антоний Савич	Крынки	Русский
Алексей Севастьянюк	Дубно	Белорусский
Николай Сапега	Комотово	Местный
Винцент Сапега	Голынка	Белорусский
Николай Турковский	Олексичи	Польский
Теодо Выборов	Старый Бворец	Белорусский
Анатолий Виноградов	Грудек	Польский
Николай Василевский	Гродно	Польский и белорусский
Михаил Зеленецкий	Скидель	Польский
Петр Жук	Гудевичи	белорусский

Как следует из таблицы № 1, большинство священнослужителей преподавало на белорусском языке. Поветовый староста поручил издать соответствующее распоряжение, чтобы преподавание основ православия проходило исключительно на польском языке [117, л. 4–15]. Это дало основание административным властям проводить политику по вытеснению местного наречия под видом борьбы с засилием русского, так как некоторые учителя, «не зная белорусского либо русского, затрудняются точно установить, какой именно язык употребляют священнослужители, что может быть использовано некоторыми из них, стремящимися культивировать и далее русский язык» [118, л. 3].

14 января 1935 г. школьный инспектор в Гродно поручил священнику Сергию (Самойловичу), законоучителю публичных общеобразовательных школ, преподавать основы православия на польском языке, несмотря на то что в письме сам отметил, что «для различных учащихся православного вероисповедания родными языками являются белорусский, польский и русский языки» [118, л. 119].

1 декабря 1937 г. Полесская духовная консистория издала специальное распоряжение, в соответствии с которым преподавание основ православия на территории епархии должно осуществляться на польском языке и только частично в необходимых случаях (обучение молитвам, цитаты из Библии) могло проходить на церковнославянском как основном литургическом языке [93, л. 60]. В прошении на имя школьного инспектора о преподавании православной религии на 1939–1940 учебный год священник Лунинецкого повета Александр (Горбацевич) обязался проводить занятия на польском языке [38].

18 августа 1926 г. был опубликован проект документаминистра внутренних дел К. Млодяновского «Направления политики государственных властей по отношению к национальным меньшинствам», который содержал программу по государственной ассимиляции. В этой связи в отношении Православной церкви правительство начало реформу духовного образования для воспитания нового поколения православных священнослужителей, которые бы в совершенстве владели польским языком и были ориентированы исключительно на польскую культуру [442, s. 79]. Реформирование Виленской и Кременецкой духовных семинарий началось с ноября 1924 г. Процесс обучения в семинариях был разделен на два этапа: 1) восьмиклассная гимназия; 2) специальное богословское двухлетнее обучение. При этом два последних богословских класса получили статус частной школы, несмотря на министерское финансирование. В 1925 г. упомянутые семинарии были преобразованы по образцу девятиклассных государственных гимназий. Семинарии финансировались правительством и были непосредственно подчинены митрополиту. Все предметы, за исключением богословских, преподавались на польском языке [459, s. 34]. Необходимо отметить, что в Виленской духовной семинарии еще в 1923 г. архимандрит Филипп (Морозов) заявлял о возможности использования польского языка в качестве языка преподавания без одобрения подобных преобразований со стороны церковных властей [471, s. 156].

Однако ни Кременецкая, ни Виленская семинарии так и не стали центрами польской культуры. В марте 1935 г. департамент вероисповеданий получил согласие от митрополита Дионисия на ликвидацию семинарий. Вместо этого министерство вероисповеданий и народного просвещения создало в Варшаве митрополитальный интернат, воспитанниками которого являлись учащиеся восьми варшавских гимназий [111, л. 61]. Предполагалось, что после окончания гимназий воспитанники интерната продолжат учебу в Православном богословском лицее, открытом в 1938–1939 гг. Таким образом, окончательная ликвидация семинарий планировалась на июль 1940 г. [442, s. 81].

Важным центром, способствовавшим полонизации Православной церкви, стал православный богословский факультет, черезкоторыйпольские власти получили возможность контролировать и направлять в нужное русло процесс подготовки православного духовенства. Однако в первые годы существования факультета большинство научных кадров составляли выпускники российских духовных заведений: митрополит Дионисий (Казань), В. Беднов, А. Лотоцкий (Киев), В. Кулаков (Москва), И. Басдекас (Петербург). В дальнейшем на их место пришли выпускники факультета, и полонизаторские тенденции в обучении усилились. В 1930–1931 учебном году министерство требовало, чтобы все лекции проходили на польском языке и на экзаменах студенты отвечали также на польском. Однако преподаватели и студенты воздерживались от перехода на польский язык [208, с. 27].

В официальной православной печати стали появляться статьи о дальнейшем развитии православного богословского образования. Показательно, что одним из приоритетных направлений работы богословской школы должно быть «ознакомление воспитанников с польским языком, историей, литературой и в особенности с религиозными и национальными думами польского народа» [186, с. 339].

Епископ Митрофан (Зноско), выпускник православного богословского факультета об учебе и жизни в интернате высказывался следующим образом: «…дружная, здоровая атмосфера была нарушена упорным стремлением министерства к полонизации Православной церкви… нашлись единицы, ради выгоды объявившие себя «поляками» [208, с. 27]. Предпринимались даже попытки к тому, чтобы Кружок богословов также перешел на польский язык [208, с. 28].

Наиболее быстро полонизировалось православное военное духовенство, которое в своей деятельности объединило польский язык и православие [106, л. 3]. Знание польского языка, лояльность по отношению к польскому государству, возможность к интегрированию в польское общество являлись обязательным требованием министерства военных дел, предъявляемым к кандидатам в православные военные священники. Подбор кадров осуществлялся с согласия министерства вероисповеданий и народного просвещения на основании характеристики соответствующего воеводства. Таким образом, назначение православных капелланов относилось к Православной церкви чисто номинально, доходило даже до того, что не соблюдались канонические предписания [497, с. 184].

Руководство православным военным духовенством осуществляло Главное православное военное душепастырское управление во главе с православным протопресвитером, являвшееся структурным подразделением Бюро некатолических вероисповеданий при министерстве военных дел [102, л. 10]. До 1935 г. управление возглавлял военный священник Василий (Мартыш), после – Семен (Федоронько). Протопресвитер В. Мартыш активно содействовал принятию автокефалии Православной церкви в Польше [419, s. 130–132]. Протопресвитеру подчинялись все православные военные священники польской армии. Два раза в год протопресвитер организовывал конференцию для всех военных священников, которая имела статус совещательного органа при управлении. В феврале 1938 г. польское правительство одобрило предложение о создании особой структуры – полевого православного епископата польской армии. Однако до начала Второй мировой войны проект так и не был реализован.

При штатной численности 15 военных священников в душепастырском управлении постоянно ощущалась нехватка кадров. Религиозные потребности православных солдат и офицеров удовлетворяли также внештатные православные священники. При этом необходимо отметить, что прошений от православных священников о принятии в ряды военного духовенства было более чем достаточно, однако министерство вероисповеданий придирчиво относилось к кандидатам. Многим православным священникам, заинтересованным в душепастырской работе в армии, было отказано, так как они не были приверженцами полонизации Православной церкви в Польше [497, s. 140–142].

Польский исследователь С. Вашкевич отмечает тот факт, что православные солдаты легко переходили на польский язык, однако совершенно не воспринимали полонизаторскую активность православного военного духовенства. Многие из них привыкли к тому, что православное духовенство их родных приходов, к которому они весьма уважительно относились, было настроено враждебно по отношению к польскому государству. Кратковременное их пребывание в рядах польской армии, несмотря на все усилия армейского руководства, не приводило к кардинальному изменению их отношения к польской культуре и языку [497, s. 151].

Священнослужители в польской армии были обязаны проводить с солдатами беседы религиозно-нравственного характера. Одной из наиболее важных задач этих мероприятий, в соответствии со специальной инструкцией для православного военного священства, являлось «пробуждение чувства органической и исторической связи с Польшей, а также любви и верности к ней» [497, s. 154].

Религиозно-воспитательная работа с солдатами национальных меньшинств была направлена на культурную ассимиляцию: «Принятие культуры народа, среди которого живешь и с кем разделяешь совместную судьбу, является естественным процессом, а не грехом или преступлением против своего происхождения» [497, s. 156]. Капитан польской армии, в дальнейшем известный ученый межвоенного периода С. Черноцкий высказывался против утраты национальной специфики славянскими меньшинствами, особенно белорусами и украинцами. Он допускал возможным проведение бесед об историческом развитии народов, живущих в границах Речи Посполитой, исключительно на их родном языке [497, s. 156].

Военнослужащие православного вероисповедания являлись второй по величине после католиков религиозной группой вооруженных сил, более 10 % среди них являлись белорусами. Большинство из них военную службу проходило в Гродно и Бресте [497, s. 183].

Наиболее активными деятелями по проведению полонизации стали военные священники Г. Шретер и К. Семашко, после рукоположения в сан – епископы Тимофей и Матвей. Именно они вместе с епископом Саввой (Советовым) возглавляли группу православного духовенства, которая во второй половине 30-х гг. форсировала полонизацию Православной церкви. В декабре 1936 г. епископ Савва начал проводить полонизацию вверенной ему Гродненской епархии.

В 1934 г. Главное православное военное душепастырское управление предложило издать молитвенник для православных солдат на польском языке. Начиная с 1937 г. такие молитвенники вручали солдатам православного вероисповедания во время присяги.

В ноябре 1934 г. управление создало специальную комиссию во главе с епископом Саввой по переводу литургических текстов с церковнославянского языка на польский. В ее состав, кроме преподавателей православного богословского факультета, вошли военные священники С. Федоронько и В. Романовский.

17 октября 1936 г. Священный синод Православной церкви в Польше благословил употребление литургических текстов на польском языке: литургии Иоанна Златоуста, панихиды и благодарственного богослужения. К постановлению прилагалось уточнение, что реальная потребность употребления литургических текстов на польском языке должна устанавливаться епархиальными властями путем тщательного исследования, на основании результатов которого Священный синод и будет принимать окончательное решение [93, л. 15].

Впервые молебен на польском языке был совершен 11 ноября 1936 г. во время государственного праздника в гарнизонных храмах. На службу прибыло большое число православного гражданского населения, представители военных и административных властей. Примечательно, что среди присутствующих было много католиков. В дальнейшем подобные службы на польском языке проводили военные священники в гарнизонных храмах для гражданского населения.

Нововведение вызвало не только негативную реакцию среди православных, но и недоумение среди католиков. В одном из русских изданий было помещено письмо православного священника с вопросом «Почему католик слушает литургию на латинском языке, униат на церковнославянском, еврей на древнееврейском или жаргоне и только мы, православные, должны молиться на том языке, на котором нам приказывают?». В таком же роде было возражение со стороны одного из польских журналистов, который утверждал, что «в Польше ни один солдат не служит богослужение по-польски, потому что солдат-католик слушает по-латыни, магометанин по-арабски, еврей по-еврейски и т. д.» [255, с. 702]. В ответ на такие претензии руководство Православной церкви через свои официальные органы обращало внимание общественности на то, что применение польского языка допускается в виде исключения, и по-прежнему церковнославянский сохраняется в качестве общего правила [255, с. 702–703].

Совершение богослужения на польском языке дало основание административным властям настаивать на использовании польского языка во всех сферах деятельности Православной церкви. В мае 1936 г. командующий окружным корпусом генерал М. Токаревский-Карасевич обратился к епископу гродненскому Антонию и епископу виленскому Феодосию, чтобы праздничные и воскресные проповеди в тех приходах, где находятся военные гарнизоны, провозглашались исключительно на польском языке. Епископы удовлетворили эту просьбу [497, s. 190]. В феврале 1937 г. старосты Новогрудского воеводства, ссылаясь на распоряжение воеводы, требовали от православного духовенства использования исключительно польского языка в преподавании основ православия в школах, произнесении проповедей и совершении богослужений [93, л. 17].

В 1934 г. митрополит Дионисий издал распоряжение о том, чтобы во время наиважнейших государственных праздников: 11 ноября (День независимости), 3 мая (День Конституции 3 мая 1791 г.), а также в День ангела Ю. Пилсудского [110, л. 29] – во всех православных храмах после богослужений обязательно исполнялся государственный гимн того времени «Boże, coś Polskę» [16, л. 304].

Полонизация затронула и духовное образование. Виленская и Кременецкая духовные семинарии как центры национально-церковных движений были постепенно ликвидированы. Вместо них в Варшаве был создан Православный митрополитальный интернат при материальной помощи правительства [418]. Его воспитанники учились в государственных гимназиях. Во время посещения интерната 6 сентября 1936 г. митрополит Дионисий в наставлении воспитанников напоминал: «Не забывайте, что язык государственный вы должны изучить в совершенстве, чтобы владеть и пользоваться им так же легко и свободно, как и языком материнским» [378, с. 540].

В 30-е гг. к участию в мероприятиях общегосударственного масштаба административные органы начали активно задействовать православных священнослужителей. Так, в 1930 г. руководство Лиги воздушной и противогазовой обороны обратилось к митрополиту Дионисию с тем, чтобы православное духовенство активно участвовало в неделе пропаганды этой организации и таким образом вовлекало в нее своих прихожан [10, л. 62]. Союз обороны западных границ также стремился к привлечению к своей работе православного духовенства [12, л. 212]. Речная и морская Лига с помощью православных священнослужителей планировала распространять свои лотерейные билеты среди населения [12, л. 213]. Союз борьбы с туберкулезом ежегодно организовывал «Антитуберкулезные дни» и привлекал к участию в пропаганде своих идей православное духовенство и население [12, л. 287]. В 1931 г. Комитет по борьбе с торговлей женщинами и детьми издал специальные плакаты «К эмигранткам» для женщин, находящихся в пути либо переезжающих в чужие местности [101, л. 30] и через министерство внутренних дел рассылал эти плакаты православным священнослужителям «с целью оповещения православных прихожан» [13, л. 124]. В 1935 г. в связи с общегосударственным празднованием «Праздника моря», приуроченного к 15-летию выхода Польши к морю, православному духовенству поручалось во время богослужений произнести проповедь о значении польского моря для государства и призывать верующих жертвовать на подводную лодку имени маршала Ю. Пилсудского [90, л. 45]. В 1936 г. благочинные Полесской епархии собирали среди членов клира средства для поддержки государственной акции «Полесье на самолеты» [92, л. 44]. Православные священнослужители участвовали в агитационной кампании по строительству общеобразовательных школ [107, л. 35].

В 1933 г. православное духовенство Гродненской епархии привлекалось к участию в государственном займе: «поддержать это дело лично, так и словом убеждения» [15, л. 38].

Начиная с 1936 г. Православная церковь централизованно собирала средства в Фонд государственной обороны. Все православные храмы ежемесячно выплачивали на эти цели по одному злотому. Из субсидий, получаемых от государственной казны, и из жалований штатных служащих учреждений Православной церкви вычиталось 0,5 %, а также при выдаче всяких документов из приходских канцелярий взимались добровольные пожертвования в Фонд. Кроме того, настоятели приходов в своих проповедях должны были подчеркивать большое значение защиты государства для всех граждан и склонять верующих к жертвам на эту цель [379, с. 443].

Полонизация распространялась также и на имена собственные. На страницах журнала «Воскресное чтение» были опубликованы отрывки из дневника священнослужителя, в которых высказывалось негодование по поводу полонизации имен и фамилий православных детей в школах: «Берешь классный журнал, чтобы проверить по списку учеников, и опять натыкаешься на новые перлы религиозной и национальной узости и предвзятости: что ни фамилия, то сюрприз – Władysław Lutyński (Владимир Лютынский), Basia Korzeniewska (Варвара Кореневская), Szymon – вместо Семен, Janina – вместо Нина, Eliza – Елизавета и т. д.» [401, с. 707–708]. При этом автор статьи отмечал, что на основании его личного опыта бессмысленно было доказывать школьному руководству, что подобных имен в православных святцах нет, и в школу были присланы точные метрические выписки, которые отличались от самовольных новшеств. Православные священники вели метрические книги и составляли акты гражданского состояния. 6 ноября 1937 г. Священный синод одобрил использование во всех учреждениях брошюры «Список имен православных в соответствии с польским и церковнославянским» при заполнении актов гражданского состояния [480, s. 12].

5.2. Движение православных поляков в культуре Западной Беларуси

Православных поляков как особую этнонациональную группу начали выделять на основании того, что во время переписи 1931 г. польский язык они назвали своим родным. Во всех социологических исследованиях православным полякам уделялось особое внимание, информация о их численности подавалась довольно тенденциозно, даже если их количество было в значительной степени меньше, чем православных белорусов.

В соответствии с переписью 1931 г., на территории Новогрудского воеводства проживало 147 тыс. поляков православного вероисповедания, что составляло 27,1 % от количества всего православного населения. Наибольшая концентрация православных поляков наблюдалась в Барановичском (33 тыс.), Щучинском (29 тыс.) и Слонимском (26,5 тыс.) поветах [446, s. 125]. В местечках, где культурная ассимиляция была сильнее, большее количество православного населения причисляло себя к польской национальности, чем в сельской местности [505, s. 131].

Исследователь национальных вопросов межвоенного периода Ю. Заремба отмечал, что православное население определяет свою национальность наиболее нерешительно, и многие назвали польский язык во время переписи 1931 г. родным в связи с установкой «Живем в Польше – так мы поляки» [505, s. 150]. Таким образом, православные поляки выделились в отдельную группу не на основании этнического происхождения, а в результате недостаточного развития и деформации этнонациональной идентичности.

Под влиянием польской пропаганды в православных семьях случались ситуации, когда старшее поколение считало себя русскими, а младшее – поляками. Подобные тенденции наблюдались в Слониме и Барановичах (семьи Фалковских, Нивинских, Островских, Ригоровичей) [505, s. 150].

Проповедование на польском языке считалось подтверждением лояльности к властям. В целом у представителей польских властей был уже готовый образ православного священника со множеством пороков: пьянством, стяжательством, чревоугодием. Православный священник, проповедовавший на польском языке, сразу же становился образцом для подражания и в представлении местных властей наделялся всеми возможными добродетелями. Например, сын священника из Вольной П. Соболевский, студент православного богословского факультета, который по просьбе местных властей произнес речь на польском языке по случаю именин Ю. Пилсудского, сразу же заслужил признание с их стороны [505, s. 161].

Священник Евстафий (Баслык) в своих воспоминаниях крайне негативно характеризовал православных поляков: «Это были подонки из православных, вернее, только числящиеся православными, на самом же деле атеисты, которые в надежде на великие и богатые милости от польских властей сделались “православными поляками” и слепо выполняли инструкции властей, мутили жизнь прихода. Таких предателей своего, родного было немного, они были не всюду, их можно было на пальцах перечесть, но они, проинструктированные властями, выступали будто бы от имени большинства прихода и нахально требовали от священника выполнения желания “поляков”» [26, с. 123].

Воспоминания священника Е. Баслыка позволяют более глубоко проанализировать специфику создания движения православных поляков на территории Западной Беларуси на примере Воложинского благочиния.

Воложинское отделение общества православных поляков создавал священник Платон (Слиж), который должность благочинного получил благодаря поддержке со стороны государственных властей. С помощью различного рода угроз он склонял подведомственное ему духовенство к вступлению в общество. 25 апреля 1939 г. под руководством П. Слижа проходило организационное собрание общества, на котором он говорил исключительно на польском языке. При этом всем собравшимся было известно, что «он всегда считал себя белорусом, пел белорусские песни, читал белорусские книги и стихи, водил знакомства с белорусскими деятелями…» [26, с. 125]. Под угрозами санкций как со стороны духовных, так и светских властей в общество православных поляков вступило 12 из 15 священников благочиния и 20 мирян. «В основном это были низшие служащие, еще сохранившиеся в польских учреждениях и дрожащие за кусок хлеба, а также разного рода прихлебатели, любители ловить рыбку в мутной воде, зачастую полные атеисты» [26, с. 128]. Священникам, не вступившим в общество, начали систематически задерживать выплату государственных дотаций. В мае в Воложин прибыл лично епископ Матвей для наведения порядка в благочинии.

Разрабатывая темы, связанные с историей и деятельностью православных поляков, исследователи межвоенного периода обосновывали и подтверждали их самостоятельность как особой национально-конфессиональной группы. Так, в 1929 г. в министерство вероисповеданий и народного просвещения обратился О. Черноцкий с просьбой предоставить ему статистические сведения, необходимые для написания научной работы о приходах, в которых богослужения и проповеди проходили на польском языке [407, s. 3].

В 1930 г. в Полесском воеводстве проживало около 10 850 православных поляков [407, s. 6]. В Белостокском воеводстве, по информации воеводы, представленной в департамент вероисповеданий, насчитывалось около 30 тыс. православных поляков [407, s. 15].

Для усиления полонизации Православной церкви в Польше власти организовали движение «православных поляков», одним из направлений деятельности которого вскоре после создания становится издание православной литературы на польском языке. Официальным поводом для этого являлось утверждение о наличии среди населения Второй Речи Посполитой этнических поляков православного вероисповедания. По данным переписи 1921 г., их насчитывалось 545,5 тыс. человек и примерно такое же количество – по переписи 1931 г. (516 тыс. человек). В то же время многие исследователи полагают, что абсолютное большинство среди так называемых православных поляков составляли украинцы, белорусы и русские [43, с. 99].

9 декабря 1934 г. в Белостоке состоялось первое собрание поляков православного исповедания. Председатель А. Савицкий зачитал резолюцию, призывавшую употреблять польский язык при произнесении проповедей [442, s. 99]. Духовным руководителем движения, которое активно поддерживали административные власти и православное военное духовенство, являлся выпускник православного богословского факультета священник Р. Олехнович. Через месяц эта немногочисленная группа направила петицию с требованием выделения для поляков православного исповедания особой церкви, где они могли бы проводить свои богослужения [384, c. 258]. В это время деятельность объединений православных поляков ограничивалась организацией собраний и хоров, в репертуаре которых были преимущественно польские патриотические песни [442, s. 100].

В апреле 1935 г. в Белостоке возникло объединение Православный дом имени Ю. Пилсудского. Как отмечал его председатель П. Ярчак в письме в Министерство исповеданий и народного просвещения, «…враждебные Польше элементы и старое православное духовенство не подготовлены к новому государственному порядку и культурному развитию» [43, с. 100].

Постепенно движение православных поляков расширяло географию своей деятельности. Аналогичные организации были созданы в Гродно, Новогрудке, Воложине, Слониме, Барановичах, Вильно [43, с. 101]. Главной целью данных организаций являлось вытеснение русского языка из всех сфер деятельности православной церкви и замена его польским, что было невозможно без активной издательской деятельности.

В 1937 г. небольшая группа гродненских православных поляков создала объединение под названием «Дом православных поляков имени короля С. Батория». В 1938 г. один из активных деятелей движения Д. Курилло писал по этому поводу, что целью организации является объединение всех православных поляков на территории Гродно и Гродненщины«для благополучия православной веры и государства»[442, s. 100]. Среди членов движения наибольшую группу составляли представители низшей государственной администрации, мелкое мещанство, учителя, дирижеры хоров, церковные старосты.

Очевидец событий А. Свитич писал о православных поляках следующее: «Многим казалось, что основателями этого общества являются чиновники, прибывшие в Гродно из центральных воеводств Польши... Оказалось, что инициаторами создания Общества были жители города Гродно, известные там доселе, как русские и белорусы по национальности, а именно: сын Гродненского уездного исправника И. Марцинкевич, бывший офицер белорусской армии А. Артишевич, житель Бреста А. Ананченко и сын станового пристава Б. Смольский» [313, с. 171].

В середине 30-х гг. под давлением властей ускорилась работа по переводу богослужебных текстов на польский язык. Необходимо отметить, что в 1926 г. при Священном синоде была создана первая специальная комиссия по переводу православных церковных и богослужебных книг на польский язык. Ее председателем являлся протопресвитер военного духовенства В. Мартыш [347, с. 553]. В ноябре 1934 г. была создана особая комиссия по переводу православных литургических текстов с церковнославянского на польский язык [461, s. 110]. Необходимость ее создания духовные власти формулировали следующим образом: «вследствие наличия в среде верующих православной церкви в Польше лиц польской национальности». Комиссия в составе председателя – епископа Люблинского Саввы, вице-председателя – магистра богословских наук архимандрита Феофана (Протасевича), членов – профессоров православного богословского факультета Варшавского университета архимандрита доктора Иллариона (Валдекаса), архимандрита Григория (Перадзе), а также благочинного первого корпуса Войска Польского протопресвитера С. Федоронько сразу же приступила к работе [374, с. 423]. 17 сентября 1935 г. Священный синод разрешил напечатать на польском языке литургии Иоанна Златоуста, благодарственный молебен и панихиду [169, с. 185]. Первые богослужения на польском языке на основе этих переводов прошли в День независимости Польши – 11 ноября 1935 г. – в гарнизонной церкви в Варшаве, кафедральном соборе в Белостоке и гарнизонной церкви в Гродно [182, с. 45]. Необходимо отметить, что синодальная типография литургию Иоанна Златоуста, благодарственный молебен и панихиду на польском языке напечатала только в конце 1936 г. Поэтому первоначально польскоязычные богослужебные тексты распространялись рукописным путем [192, с. 170].

Активность движения православных поляков способствовала ускорению работы по переводу богослужебных текстов. 9 июня 1939 г. в Варшаве под председательством митрополита Дионисия состоялось заседание научной комиссии по переводу на польский язык Священного Писания, творений Святых Отцов и научных произведений из области догматики и других православных дисциплин. В своем выступлении митрополит отметил особую важность подобных переводов для Православной церкви в Польше и выразил удовлетворение, что в состав новой комиссии вошли его бывшие студенты православного богословского факультета [192, с. 172].

В 1936 г. Бюро некатолических исповеданий Министерства военных дел начало выпускать на польском языке периодическое издание под названием «Gazeta Prawosławna» тиражом 3000 экземпляров [421, s. 147]. Редактором газеты являлся Д. Курилло. Главной целью издания являлась интеграция православия в Польское государство.В 1937 г. редакция начала издавать в качестве приложения к газете серию брошюр под общим названием «Библиотека “Православной газеты”». В первой брошюре под названием «Православные поляки в Польше» была представлена подробная информация о численности поляков православного исповедания, а также размещалась статья, в которой Д. Курилло обосновывал необходимость использования польского языка в православных богослужениях [481]. В 1937 г. при финансовой поддержке министерства военных дел был издан православный молитвослов под названием «Друг солдата», включавший переводы на польский язык многих молитв, псалмов и богослужебных текстов [192, с. 172].

Начиная с 1934 г. объединение «Голос православия» в Томашове Любельском издавало на польском языке православный календарь [443]. Тираж издания составлял 20 тыс. экземпляров [421, s. 148]. Издатели отмечали, что работа над календарем была трудной, и просили всех заинтересованных присылать свои замечания и пожелания относительно формы и содержания календаря. Необходимо отметить, что календарь был издан только по старому стилю и содержал: месяцеслов на 1935 г.; наиболее употребительные молитвы; алфавитный список православных имен; перечисление иерархов всех автокефальных церквей; отдельные очерки о Почаевской Лавре, военном духовенстве, устройстве православного храма, о чудотворных иконах, а также жития Св. Иоанна Богослова и Св. Марии Египетской. Стоимость данного календаря была меньшей, чем календарей синодального издания, и составляла 80 грошей [228, с. 4].

Православная церковь болезненно отреагировала на выход подобной периодики, и на страницах журнала «Воскресное чтение» был размещен критический отзыв о календаре на польском языке. Было отмечено, что перевод почти всех понятий и терминов был выполнен удачно. Не вполне удовлетворительным являлся текст некоторых молитв. Грубые ошибки были сделаны при перечислении иерархов православных автокефальных церквей: предстоятели Греческой и Кипрской церквей были названы патриархами, тогда как они являлись только архиепископами. И что особенно возмутило иерархию Православной церкви, так это выпуск алфавитного списка православных имен, который не соответствовал одобренному и рекомендованному Священным синодом. Имена святых в месяцеслове были приведены с ошибками: вместо Феон – Феона; вместо Марины – Малгожата; вместо Прокесса – Проклес и др. Почти все недели месяцеслова были снабжены отдельными названиями, что не соответствовало православной традиции [36, с. 4].

Перевод православных терминов на польский язык являлся сложным процессом. Необходимость перевода на польский язык титула «Блаженнейший» вызвала много затруднений. Десять лет прошло, пока для замены неудачного слова «Najbłogosławieńszy» было подобрано более подходящее «Wielce Błogosławiony». Так и не решенным остался вопрос, неоднократно поднимавшийся на страницах периодической печати, о том, какое слово в польском языке соответствовало бы понятию «священник». Представители духовенства других вероисповеданий имели в польском языке свои устоявшиеся наименования. При желании сохранить корректный в отношении православного священнослужителя тон прибегали к описательному выражению «ksiądz prawosławny». Публицист В. Харкевич предложил пользоваться в польском языке для обозначения понятия «священник» греческим словом «presbiter», однако православная общественность нашла это предложение не совсем уместным, так как этим термином называют своих проповедников баптисты [229, c. 136–137].

7 декабря 1938 г. состоялось торжественное открытие Православного научно-издательского института в Гродно [119; 120]. Инициатором создания данного учреждения являлся главный православный капеллан польской армии Симеон (Федоронько) [43, с. 100]. Активную поддержку институту оказывал лояльно настроенный по отношению к польским властям епископ Савва (Советов) [488, s. 68]. Официально главной целью института являлась организация научной и издательской деятельности для углубления и расширения среди православного духовенства и верующих канонов Православной церкви с упором на историю и положение Православной церкви в Польше [43, с. 100]. Работа института должна была проводиться в шести секторах: теологическом, историческом, архивно-библиографическом, терминологическом, церковного искусства и по подготовке православной энциклопедии. Сотрудниками института являлись военные священники Р. Олехнович и А. Калинович, бывшие воспитанники православного богословского факультета Варшавского университета профессора А. Лапинский, С. Кириллович и В. Романтовский, а также священник Т. Валиковский [442, s. 100]. В ближайшем времени институт планировал издавать: 1) проповеди для священников; 2) периодическое научное издание теологического характера для духовенства и интеллигенции; 3) молитвенники; 4) календари; 5) школьные учебники; 6) копии икон и миссионерские листовки [192, с. 169].

Финансирование института осуществлялось за счет субсидий польского правительства и местных органов власти. На 1938–1939 гг. со стороны кураторов (министерств исповеданий и народного просвещения, внутренних дел и военных дел) только на издательскую деятельность институту выделялось 34,6 тыс. злотых [421, s. 150–151]. На издательскую и научно-пропагандистскую деятельности в 1939–1940 гг. требовалось уже 73,4 тыс. злотых. Большую часть этой суммы (50,7 тыс.) выделяло министерство исповеданий и народного просвещения, остальную часть взяло на себя министерство военных дел [43, с. 101].

В январе 1939 г. Институт приступил к изданию ежемесячного журнала «Przegląd prawosławny» («Православное обозрение») [483]. В первом номере данного журнала редактор Л. Касперский писал о том, что Православная церковь обладала своей особой культурой, традициями и собственной идеологией, созданной в тесном взаимодействии с польским государством, польским народом и польской культурой [43, с. 101]. Помимо журнала Институт быстро наладил выпуск книг, брошюр, а также миссионерских листовок. В феврале 1939 г. для православного духовенства на польском языке был издан первый том «Религиозных бесед и проповедей», автором-составителем которых являлся Р. Олехнович. Издание содержало 37 образцов проповедей, предназначенных для произнесения в дни церковных и государственных праздников. Планировалось выпустить другие аналогичные сборники. В этой связи редколлегия обратилась к духовенству с просьбой присылать тексты проповедей, которые могли бы быть использованы при подготовке следующих изданий. Руководство Института обратилось к воеводе с просьбой о содействии в распространении книги среди духовенства Полесской епархии. Летом 1939 г. в каждом повете воеводства проходили конференции по поводу произнесения поучений на польском языке. Духовенство Пружанского повета, согласно донесению старосты, полностью поддержало идею ведения проповедей на польском языке. Кроме того, ряд священников еще до проведения конференций приобретали книгу «Религиозные беседы и проповеди». К указаниям произнесения проповедей исключительно на польском языке большинство священников Дрогичинского повета отнеслись негативно. Тем не менее пять священников повета по собственной инициативе вели проповеди только на польском языке [70, с. 1 об. 4, 5].

Весной 1939 г. Институт приступил к выпуску специальных миссионерских изданий, подготовленных миссионером Полесской епархии П. Калиновичем. Было издано несколько его работ, в том числе брошюра «O pochodzeniu sekciarstwa słów kilka» («Несколько слов о происхождении сектантства»). Тогда же институт в Гродно приступил к выпуску на правах рукописи небольшого по объему журнала «Обозрение печати», редакция которого находилась в главном здании института [192, с. 170]. С мая 1939 г. в Виленском филиале Института начинал издаваться журнал «Православный двухнедельник». Тираж данного издания так же, как и журнала «Przegląd prawosławny», составлял 7 тыс. экземпляров [421, s. 150–151]. В этих периодических изданиях были представлены статьи, посвященные православным патриотам Польши, деятельности объединений православных поляков, хиротонии епископов Тимофея и Матвея, памяти Ю. Пилсудского [442, s. 84].

Во второй половине 30-х гг. государственные власти организовали движение православных поляков, которое должно было ускорить полонизацию Православной церкви. В связи с этим при существенной материальной поддержке в первую очередь со стороны министерства исповеданий и народного просвещения и министерства военных дел были организованы независимые издательские центры, которые выпускали разнообразную литературу для православных на польском языке. Необходимо отметить, что стоимость данных изданий была меньше, чем у аналогичных синодальных. При активном содействии административных властей православная литература на польском языке в обязательном порядке распространялась среди всех национальностей православного исповедания, а не только православных поляков. Руководство православной церкви в Польше очень критично относилось ко многим изданиям для православного населения, вышедшим без их непосредственного участия. В то же время духовные власти под давлением вынуждены были пойти на уступки гражданским властям и в короткое время осуществить перевод основных богослужебных текстов на польский язык.

Православный научно-издательский институт был создан для ускорения процесса полонизации Православной церкви в Польше и усиленно финансировался за счет государства. За короткое время были изданы сборник проповедей, миссионерские брошюры и листовки. Начали выходить три периодических издания: «Православное обозрение», «Обозрение печати», «Православный двухнедельник». Тираж этих изданий более чем в два раза превышал тираж периодических изданий синодальной типографии. Административные власти контролировали распространение всех печатных изданий института.

Выводы по главе 5

Полонизация Православной церкви в Западной Беларуси началась сразу же после вхождения этих земель в состав возрожденного польского государства – Второй Речи Посполитой. В 20-е гг. еще не было четко выработанной государственной программы по отношению к Православной церкви. Административные власти на местах периодически предъявляли требования по введению польского языка во все сферы деятельности Православной церкви, однако подобного рода новации не соответствовали потребностям православного духовенства и населения. Отстранение всех несогласных иерархов, введение григорианского календаря, принятие автокефалии из рук константинопольского патриарха, неурегулированное правовое положение являлись факторами, способствовавшими ускорению процесса полонизации Православной церкви в Западной Беларуси [268, с. 65–66; 281, с. 305].

В первую очередь административные власти настаивали, чтобы преподавание Закона Божьего во всех учебных заведениях проходило на польском языке. Для этого были изданы и активно распространялись в учебных заведениях Западной Беларуси разнообразные польскоязычные пособия для изучения основ православия [271, с. 101].

Реформирование системы православного духовного образования осуществлялось таким образом, чтобы воспитать новое поколение православных священников как субъектов польской культуры. Преобразования духовных семинарий, как Виленской, так и Кременецкой, несмотря на все усилия, предпринятые со стороны государственных властей, не дали желаемых результатов, поэтому было принято решение о расформировании этих учебных заведений. Центром по подготовке будущих священнослужителей стал православный богословский факультет Варшавского университета. Преподаватели и студенты в первое время его существования активно противостояли полонизации процесса обучения [277, с. 142–143].

Православное духовенство также сопротивлялось полонизации Православной церкви. Исключение составляли православные военные священники, так как одним из условий службы в польской армии являлась безусловная лояльность по отношению ко всему польскому. Именно из среды православного военного духовенства вышли наиболее активные деятели по полонизации Православной церкви в Западной Беларуси [271, с. 101].

ГЛАВА 6

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ЦЕРКОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ И РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В 1921–**1939 ГГ.**

6.1. Развитие белорусской культурной идентичности в ситуации взаимодействия белорусского и украинского национально-церковных движений

Активное развитие белорусской нации происходило в конце XIX – начале XX в. Военно-политические события первой четверти XX в. развивались неблагоприятно для белорусского национального самосознания. Территория, где проживали белорусы, была разделена и вошла в состав двух государств Второй Речи Посполитой и Белорусской Советской Социалистической Республики. Это событие, тем не менее, не уничтожило белорусское национальное движение. Часть белорусских деятелей, оказавшихся в Польше, значительную роль в укреплении белорусского национального самосознания отводили Православной церкви. Так зарождалось белорусское национально-церковное движение. Его лидеры предполагали, что официальное принятие Церковью национально-культурной программы по белорусизации привело бы к осознанию населением своей культурной идентичности. Так, православному населению, за малым исключением, была характерна устойчивая идентификация [25, с. 286–289] по религиозному признаку. Авторитет Церкви в ситуации принятия нововведений был бы безоговорочен.

Православная церковь являлась важным социокультурным институтом в Западной Беларуси и Украине, присоединенным в 1921 г. к польскому государству. Кардинально изменилась официальная позиция Русской православной церкви по отношению к национальным языкам и культурам православного населения [222]. Это обстоятельство способствовало развитию национально-церковных движений.

Следует отметить, что белорусское и украинское национально-церковные движения имели ряд общих черт и оказывали влияние друг на друга. Оба движения носили новаторский характер и были направлены на изменение существующего положения Православной церкви в целом, на создание и распространение среди православного населения и духовенства культурныхнововведений*,* объединяющих в себе православные и национальные ценности. Представители как украинского, так и белорусского национально-церковных движений отмечали, что Православная церковь, оказавшись без поддержки царского правительства, перешла в состояние глубокого кризиса [195; 326]. Новшеством в культуре Западной Беларуси являлось издание и распространение православной литературы и периодики на белорусском и украинском языках.

Лидеры белорусского и украинского национально-церковных движений уже в начале 20-х гг. предвидели потенциальную угрозу со стороны правящих кругов Польского государства по отношению к языку и культуре национальных меньшинств. В связи с этим они призывали руководство Церкви заблаговременно предпринять ряд мер, которые бы стали препятствием в полонизации православного населения.

В конце 20-х гг. как украинское, так и белорусское национально-церковные движения заметно активизировались в связи с предстоящим созывом Поместного собора. Принятие окончательных решений по вопросам, затрагивающим национальную проблематику, руководство Церкви откладывало, так как в соответствии с традициями православия они должны были решаться коллегиально, с участием духовенства и мирян. Представители белорусских культурно-просветительских организаций и институтов, белорусского православного населения Виленской и Гродненской епархий объединились в Центральный белорусский православный комитет для защиты прав белорусского православного населения на Соборе [29, л. 3]. Однако Поместный собор Православной церкви в Польше так и не был созван, несмотря на все ожидания и приготовления.

Национально-церковные движения обращались к истории и отстаивали идею о том, что Церковь на белорусских и украинских землях до включения этих территорий в состав Российской империи имела свои национальные черты. Руководство национально-церковных движений считало, что давние традиции необходимо восстановить, и тогда это обстоятельство окажет позитивное воздействие на положение Православной церкви. Эта тенденция способствовала изучению истории Церкви: поиску и введению в научный оборот документов, подтверждающих тезис, что Православная церковь имела национальные черты, сбору этнографического материала в приходах (обычаев и традиций, сохранившихся в отдельных приходах) [376, с. 11]. В частности, обращение к истории способствовало восстановлению и развитию культа местных святых [190].

Планы представителей белорусского и украинского национально-церковных движений мы рассмотрим в преломлении трехуровневой модели идентичности российского философа Д. Н. Шульгиной. Так, представители белорусского национально-церковного движения, ставя перед собой цель по формированию культурной идентичности православного населения, предполагали, что знания и представления о своей родной культуре необходимо реактуализировать. При этом они надеялись, что православные белорусы пройдут очень долгий и сложный путь осознания себя, который другие народы проходили столетиями, смогут пройти очень быстро. Многочисленные и разноплановые усилия представителей движения были направлены на то, чтобы у православных белорусов возникло устойчивое эмоциональное отношение к белорусской культуре. Далее, в соответствии с вышеупомянутой концепцией Д. Н. Шульгиной, знания и эмоции должны были стать регуляторами поведения личности. То есть православные белорусы должны были обрести глубокую и неразрывную связь со своей культурой и нацией [395, с. 13–18]. Представители же украинского национально-церковного движения в большинстве своем были уверены, что православные украинцы без колебаний определят свою культурную идентичность. Православные украинцы более активно отстаивали свои права, идеи движения распространялись на территории, где они проживали, в том числе и на территорию Полесской епархии. Д. Н. Шульгина отмечает, что формирование культурной идентичности во многом определяется социокультурным пространством, в котором происходит становление такой идентичности. В этой связи проект представителей белорусского национально-церковного движения, вынужденных действовать в условиях существования в возрожденном польском государстве, представляется еще более актуальным и своевременным.

В качестве главных распространителей и реализаторов своих идей представители национально-церковных движений видели низшее православное духовенство. Священнослужители в приходах были наиболее тесно связаны с населением, и многие из них понимали необходимость развития национального самосознания в условиях существования в инокультурном и иноязычном государстве, проводившем политику культурной и национальной ассимиляции национальных меньшинств. Вместе с тем значительная часть православных священников, получивших образование в российских духовных заведениях, вне зависимости от национальной принадлежности, в своей душепастырской деятельности была ориентирована на русский язык и культуру. В связи с этим национально-церковные движения делали ставку на создание и развитие национальных духовных заведений. Так, в Виленской и Кременецкой духовных семинариях были введены родные языки в процесс преподавания и будущие православные священнослужители воспитывались в национальных традициях. На православном богословском факультете, несмотря на оторванность от родной национально-культурной среды, существовали белорусская и украинская тенденции [33, с. 122].

Позиция интеллектуальной элиты общества может оказывать существенное влияние на различные проблемы социокультуной жизни. Можно согласиться, что «роль интеллектуалов или “интеллектуальной элиты” раскрывает одновременность процесса развития и кризиса культурной идентичности» [175, с. 18]. Обращение части белорусского национального движения к проблеме развития культурной идентичности белорусов, действительно, свидетельствовало о глубоком кризисе и необходимости выстраивания системы приоритетов для нации, оказавшейся под угрозой культурной ассимиляции. Вместе с тем обращение части белорусской элиты к Православной церкви как центру, обладающему достаточным авторитетом для сплочения нации, потенциально несло в себе скрытую угрозу. Значительная часть белорусов являлась католиками, потенциально в возрожденном польском государстве получившими привилегированное положение. Вопреки тому, что «если обратиться к истории Беларуси, то мы увидим мирное сосуществование различных религий, конфессий, и это яввление, как правило, объясняют толерантностью и веротерпимостью» [176, с. 125]. Расчет на то, что Православная и Католическая церкви объединят усилия для сохранения белорусской культурной идентичности, на наш взгляд, утопичен. Проект воспитать новое поколение священнослужителей, для которых были бы близки белорусский язык и культура, реализовывался только в 20 е гг. XX в. В следующее десятилетие произошла полонизация богословского образования. Белорусская общественность, несмотря на многочисленные попытки и заявления в прессе, не смогла отстоять свое законное право воспитывать новое поколение священнослужителей в традициях своей родной культуры. Для украинского национально-церковного движения подобная проблема также существовала, однако само движение обладало большим, в том числе и человеческим потенциалом. Украинские студенты-богословы, даже лишившись своей семинарии, вопреки унификации, с большими трудностями, но отстаивали свои права и всячески подчеркивали свою культурную принадлежность.

Деятельность лидеров белорусского национально-церковного движения происходила в соответствии с концепцией идентификации немецкого историка Я. Ассмана «идентичность – результата осознания, то есть рефлексии над прежде неосознанным представлением о себе» [21, с. 139]. Православным белорусам необходимо было довести до сведения, кем именно они являются. Такой силой, способной пробудить прежде неосознанное представление о себе, являлись представители белорусского национально-церковного движения.

Государственныеорганы пытались использовать украинское движение для давления на церковную иерархию. Так, в 1927 г. административные власти разрешили проведение Украинского национального съезда в Луцке. Церковное руководство же придерживалось позиции, что съезд не правомочен решать вопросы, связанные с украинизацией Православной церкви. Тем не менее его участники приняли решение о необходимости скорейшего введения украинского языка в богослужебную практику [50]. Сложившаяся ситуация угрожала единству Православной церкви. Белорусское национально-церковное движение на начальных этапах его развития правительственные круги также стремились использовать в качестве средства по дерусификации Православной церкви. С другой стороны, польские власти не были заинтересованы в укреплении национально-церковных движений, которые могли привести к росту национального самосознания православного населения и тем самым стать непреодолимым препятствием на пути их ассимиляционных планов.

Наряду с этим белорусское и украинское национально-церковные движения имели ряд существенных отличий. Участники украинского движения были непримиримо настроены по отношению ко всему неукраинскому и соответственностремились к радикальному вытеснению и даже уничтожению всех традиций Русской православной церкви из жизни православного населения на территории Западной Украины. По мнению лидеровукраинского национально-церковного движения, присоединение к Российской империи и последовавшая за этим унификация церковной жизни привели к уничтожению национальных традиций. Белорусское национально-церковное движение в целом не придерживалось такой радикальной позиции по отношению к русскому языку и культуре. В то же время отдельные его представители, в частности Н. Лапицкий, полагали, что период нахождения белорусских земель в составе Российской империи крайне негативно отразился на жизни Православной церкви [194; 195]. В программе белорусского культурно-просветительского объединения «Прасьвета» наблюдались антироссийские мотивы [32].

Для большинства людей характерна позитивная культурная идентичность, характеризующаяся толерантностью по отношению как к своей, так и к другим культурам. Как отмечает Н. П. Денисюк, такие люди предпочитают собственные культурные ценности, но при этом позитивно относятся к другим культурам [137]. В соответствии с данной тенденцией мы можем сделать вывод, что для представителей белорусского национально-церковного движения была характерна позитивная культурная идентичность. Также необходимо отметить, что этому во многом способствовала деятельность лидеров движения, особенно В. Богдановича, не противопоставлявших белорусскую культуру русской, украинской и даже польской.

Вместе с тем представители украинского национально-церковного движения своими действиями влияли на то, чтобы культурная идентичность развивалась в форме этноэгоизма, убежденности своего превосходства над «чужими». Таким образом, можно отметить, что украинская национально-церковная идентичность имела тенденции к негативизму.

Украинское национально-церковное движение стремилось во все сферы деятельности Церкви на Волыни ввести в богослужения украинский язык. Проблема перевода богослужебных текстов на украинский язык была актуальной на протяжении всего межвоенного периода. В то же время для реализации этой задачи у представителей украинского национально-церковного движения были научные основания и потенциалв лице профессоров православного богословского факультета И. Огиенко и О. Лотоцкого. Представители же белорусского национально-церковного движения перевод литургических текстов на белорусский язык считали возможным в перспективе, однако активных шагов в этом направлении не предпринимали. В. Богданович полагал, что церковнославянский язык является основой белорусской культуры и что белорусы должны сохранить его в богослужении[190].

Язык, бесспорно, является одним из оснований культурной идентичности. Однако введение его в жизнь Православной церкви имело ряд особенностей. Любая религиозная организация выступает ревностным хранителем традиций и неприемлет нововведения, в том числе и Православная церковь. В контексте истории христианских конфессий Православная церковь всегда выступала более консервативной по отношению к различным социокультурным изменениям. Можно выделить два уровня введения родных языков в церковную жизнь. Первый предполагает внедрение языка в повседневное общение священнослужителей и прихожан, проповедование, преподавание основ православия, а также издание и распространение православной литературы и периодики. Второй уровень подразумевает использование родного языка населения в богослужебной практике. Представители украинского национально-церковного движения активно добивались введения их родного языка в богослужебную практику. Церковное же руководство к подобной инициативе отнеслось крайне настороженно. Лидеры белорусского национально-церковного движения рассчитывали на то, что общение священнослужителей со своими прихожанами в значительной степени поможет осознать последним свою культурную принадлежность и, тем самым, станет фактором сохранения белорусской культуры.

Белорусское национально-церковное движение, в отличие от украинского, не имело поддержки со стороны высшего церковного руководства. Правительство БНР в меморандуме к патриарху Тихону просило назначать в епархии с белорусским населением епископов-белорусов, национально близких своему народу. В ответе о замещении епископских кафедр высшее церковное правление обещало учесть это требование в дальнейшем [208]. В действительности же на протяжении всего периода епархии, где национально-церковное движение добивалось введения белорусского языка во все сферы деятельности Церкви, возглавляли преосвященные, совершенно чуждые и даже враждебно настроенные ко всему белорусскому. Такое положение негативно сказывалось на развитии этнонациональной идентичности православного населения Западной Беларуси.

В рассматриваемый период представители белорусского национально-церковного движения предприняли попытку выделиться из восточного общеславянского этноса, заявить о самобытности своей культуры. В ситуации, когда народ был разделен между двумя государствами, это был смелый и дальновидный проект, способствоваший сохранению белорусской культуры.

Украинское движение в определенной степени поддерживал митрополит Дионисий, во многом благодаря тому, что в период зарождения украинского движения онявлялся викарным епископом Волынской епархии и был в курсе национальных потребностей украинского православного населения и духовенства [50]. Епископ Александр, глава Полесской епархии, также довольно лояльно настроенный по отношению к украинскому национально-церковному движению, не препятствовал распространению православных изданий на украинском языке. Существенным достижением украинского национально-церковного движения явилось рукоположение архимандрита Поликарпа, активного сторонника украинизации Православной церкви, в сан епископа Луцкого.

Рассматривая взаимовлияние белорусского и украинского национально-церковных движений, необходимо принять во внимание то, что каждое из них предполагало гармоничное соединение христианских и этно-национальных ценностей, однако на практике достижение подобного баланса было проблематичным. В программах и действиях национально-церковных движений прослеживалась тенденция к тому, что национальные ценности, язык, культурное наследие позиционировались доминирующими. Лидеры национально-церковных движений отстаивали позицию, что развитие родных культур населения в будущем скажется позитивно на положении Православной церкви, в то время как церковное руководство вынуждено было решать многочисленные насущные проблемы. В этой связи противопоставление мнений относительно дальнейших перспектив развития Православной церкви ее руководства и представителей национально-церковных движений представляется нам закономерным.

Украинское национально-церковное движение развивалось более активно по сравнению с белорусским, и периодически даже среди наиболее его активных сторонников звучали предложения об отделении Волынской епархии от Православной церкви в Польше. Сепаратистские тенденции украинского национально-церковного движения вынуждали церковную иерархию идти на уступки требованиям представителей национально-церковных движений.

Православные украинцы довольно компактно проживали в Волынской епархии, что благоприятно сказывалось на развитии всего национально-церковного движения. Православные белорусы размещались в пределах трех епархий Виленской, Гродненской и Полесской. Лидер белорусского национально-церковного движения В. Богданович неоднократно поднимал вопрос о необходимости выделения территорий, где проживали православные белорусы, в самостоятельную церковную единицу [326]. Однако никаких конкретных действий в этом направлении церковным руководством не было предпринято. Территориальный фактор, существенно влияющий на формирование культурной идентичности, в развитии как белорусского, так и украинского национально-церковных движений определяющим не стал. Для украинского национально-церковного движения Полесская епархия, находящаяся на периферии, все же оставалась важной территорией распространения своих идей. Белорусское же движение не обладало таким потенциалом, чтобы попытаться объединить всех своих представителей. Можно только предположить, что для Полесской епархии, где значительная часть православного населения не идентифицировала себя по национальному признаку, необходим был альтернативный план белорусизации Православной церкви.

На православном богословском факультете Варшавского университета преподавали активные представители украинского национально-церковного движения, ученые И. Огиенко, О. Лотоцкий, В. Беднов [249, с. 128]*,* которые публиковали свои научные труды на украинском языке. Это давало основания считать, что существовала пусть небольшая, но самостоятельная украинская богословская школа. Белорусское же богословское направление окончательно не сформировалось, несмотря на то что к этому были большие предпосылки. В Виленской духовной семинарии белорусское национально-церковное движение стремилось ввести белорусский язык в процесс преподавания, что давало импульс переводу теологических терминов на белорусский язык. На православном богословском факультете часть студентов-белорусов успешно занималась научной работой по истории православия на белорусских землях*.*

Обращение представителей белорусского движения к истории как Православной церкви, так и народа должно было способствовать формированию культурной идентичности. Перед немногочисленными осознавшими себя православными белорусами стояла очень сложная задача, так как необходимо было не только найти факты, обосновывающие то, что в предшествующие периоды Православная церковь имела белорусские черты, но и донести это до массового сознания, в большинстве своем, неграмотного и не интересующегося социокультурными проблемами населения. Объединяющую силу, по мнению представителей движения, имело все то, что можно было бы определить как православное белорусское культурное наследие: почитание святых белорусских земель, а также связанные с ними святыни. Необходимо отметить, что попытки обращения ко всему белорусскому культурному наследию, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, предпринимались, однако не носили массовый характер [46, с. 85–89]. Энтузиазм отдельных представителей белорусского национально-церковного движения, преимущественно семинаристов, давал ощутимые результаты, однако отсутствие должной поддержки, в том числе и со стороны Православной церкви, общий упадок всего движения к концу 30-х гг. XX в. не позволил в полной мере реализовать этот проект.

А. Криволап и Е. Матусевич, раскрывая предметную составляющую культуры, дают весьма ценное замечание: «…экономически развитое общество имеет больше шансов на стабилизацию своей культурной идентичностим, поскольку экономика играет определяющую роль в гомогенизации культуры…» [175, c. 15]. Применительно к нашему исследованию необходимо еще раз подчеркнуть, что проект развития белорусской культурной идентичности, а любое развитие требует гораздо больше затрат, чем поддержание стабильного состояния, не имел необходимого материального базиса и во многом развивался за счет энтузиазма его представителей. В этом отношении украинское национально-церковное движение находилось в гораздо более благоприятном положении.

Таблица 2

Белорусское и украинское национально-церковные движения

	Белорусское национально-церковное движение	Украинское национально-церковное движение
Время зарождения	1921 г. – обращение правительства БНР к патриарху Тихону с предложением о введении белорусского языка в деятельность Православной церкви	14–19 апреля 1917 г. – Волынский епархиальный съезд в Житомире
Сферы деятельности по введению родного языка	1) общение православного духовенства с населением; 2) ведение церковной документации; 3) проповедование ; 4) обучение основам православия на белорусском языке; 5) издание и распространение православной литературы; 6) перевод богослужебной литературы	1) общение православного духовенства с населением; 2) ведение церковной документации; 3) проповедование; 3) обучение основам православия на украинском языке; 4) издание и распространение православной литературы; 5) переход богослужений на украинский язык
Степень реализованности программы	Частичная	Частичная
Территория	Виленская и Гродненская епархии, в меньшей степени Полесская епархия	Волынская и Полесская епархии
Состав участников	Представители белорусской национальной интеллигенции православного исповедания	Представители украинской национальной интеллигенции православного исповедания
Лидеры	В. Богданович, А. Ковш	А. Ричинский, И. Огиенко
Национальные центры духовного образования	Виленская духовная семинария	Кременецкая духовная семинария
Высшее церковное духовенство, оказывавшее поддержку движению	Отсутствует	Митрополит Дионисий, епископ Александр, епископ Поликарп
Период наибольшей активности	1922–1929 гг.	1921–1939 гг.
Профессора православного богословского факультета	Отсутствуют	О. Лотоцкий, И. Огиенко, В. Беднов
Аудитория	Православные белорусы, в том числе и не до конца осознавшие свою этнонациональную принадлежность	Православные украинцы
Отношения с государственными властями	Власти пытались использовать движение как средство давления на церковную иерархию	Власти пытались использовать движение как средство давления на церковную иерархию

Таким образом, украинское национально-церковное движение во многом повлияло на отношение церковного руководства в Польше к национальным языкам и культурам православного населения. Украинское национально-церковное движение зародилось раньше белорусского и активно добивалось реализации своей программы по украинизации Православной церкви. Церковная иерархия признала, что православное население имеет право на использование своих родных языков в различных сферах церковной жизни. Это обстоятельство способствовало развитию белорусского национально-церковного движения и косвенно способствовало развитию белорусской национальной идентичности. В определенной степени интересы белорусского и украинского национально-церковных движений пересекались на территории Полесской епархии. Однако серьезных конфликтов по этому поводу не наблюдалось. Белорусское национально-церковное движение было более слабым и стремилось реализовать свои планы по белорусизации Православной церкви, главным образом, в Виленской и Гродненской епархиях.

6.2. Развитие белорусской культурной идентичности в контексте взаимодействия белорусского национально-церковного движения и русской общественности

Русская общественность в Польше видела в Православной церкви силу, способную содействовать поддержанию национального единства. В этой связи русские организации, в отличие от белорусского национально-церковного движения, стремились восстановить и сохранить все традиции, существовавшие в Российской империи, в первую очередь русский язык во всех сферах деятельности Церкви [389; 390]. Значительная часть православного клира, получившего образование в дореволюционных российских духовных заведениях, была ориентирована на русскую культуру и язык вне зависимости от национальной принадлежности. Так, например, вся проповедническая и публицистическая деятельность протоиерея Терентия (Теодоровича) осуществлялась исключительно на русском языке, хотя он сам происходил из Волыни. В межвоенный период он являлся одним из наиболее активных и последовательных сторонников сохранения русской культуры в культурно-просветительской деятельности Церкви. В своих очерках, эссе, философских рассуждениях протоиерей Терентий (Теодорович) неоднократно обращался к классикам русской литературы [328–331]. Представители белорусского национально-церковного движения стремились реформировать Виленскую духовную семинарию таким образом, чтобы в ее стенах воспитывалось новое поколение православного духовенства в национальных традициях. Под давлением польских властей православное духовенство русской политической и культурной ориентации постепенно было отправлено за штат. На их место пришло молодое поколение священнослужителей, в том числе и активных сторонников белорусизации Православной церкви.

Начиная со второй половины 20-х гг. в белорусском национально-церковном движении не было единства мнений относительно дальнейших преобразований. Русская общественность делилась на две категории, существенно отличавшиеся друг от друга: русские меньшинства и эмигранты, существенно отличавшиеся друг от друга[393]. Первая адаптировалась к социокультурным реалиям Польского государства, сохраняя русское самосознание и культуру. Необходимо также принять во внимание тот факт, что многие коренные русские жители Западной Беларуси являлись детьми от смешанных браков. Являясь потенциально культурными маргиналами, в Российской империи они идентифицировали себя с русской культурой, так как последняя носила более высокий статус и давала определенные социальные привилегии в будущем. Став подданными Польского государства, коренные русские вынуждены были приспосабливаться к новой социокультурной среде. Наличие в родословной предков – представителей польской культуры давало возможность получить работу и выжить в первые годы существования Польского государства, а в последующие – открывало совершенно иные возможности в карьере. Таким образом, под влиянием обстоятельств постепенно менялась ихкультурная идентификация. Подобная переориентация была характерна для молодого поколения.

Другой категорией русского населения в Западной Беларуси являлись эмигранты, бежавшие из Советской России из-за материальных лишений и политических преследований. Часто эти люди в Российской империи занимали высокое положение в социальной структуре общества, среди них было много выходцев из дворянского сословия с соответствующим воспитанием и образованием, а также священников преклонного возраста, бывших уже не в состоянии выполнять свои служебные обязанности, и членов их семейств. Оказавшись в принципиально других социокультурных условиях, не все эмигранты смогли адаптироваться. Кроме того, многие из них в силу различных причин – возраста, болезней – были не в состоянии обеспечивать себя в материальном отношении на минимальном уровне. Для большинства эмигрантов Православная церковь являлась последним утешением, духовным центром, символом потерянной Родины [393].

Отдельно необходимо отметить священнические семьи, чьи предки приехали на территорию Беларуси после вхождения этих земель в состав Российской империи. В российском государстве такие переселенцы, с их точки зрения, во многих отношениях несли важную и почетную функцию, являлись распространителями русского языка и культуры. В польском же государстве социокультурная ситуация для них радикально изменилась, однако потомственные священники по-прежнему своей главной миссией считали сохранение традиций русской культуры.

Русская общественность отличалась большей сплоченностью и чувством национального единства, в отличие от представителей белорусского национально-церковного движения. Национальное самосознание белорусского населения находилось в стадии развития. Представители русских организаций, несмотря на экономическую ситуацию, в целом находили материальную поддержку для реализации своих программ. Русское население в Польском государстве проживало главным образом в городах. Белорусское же население в основном являлось сельским и менее обеспеченным в материальном отношении. Кроме того, процент неграмотных и малограмотных был намного выше среди белорусского населения. Даже сам факт принадлежности к церковнослужителям в дореволюционное время для представителей русской общественности становился своебразным гарантом доверия. Отделы Русского благотворительного общества выдавали денежные ссуды под небольшие проценты [77, л. 37].

В богословском образовании белорусское национально-церковное движение и русская общественность в определенной степени соперничали, поскольку белорусский язык должен был вытеснить русский. В Виленской духовной семинарии белорусский язык был введен как предмет обучения, однако русский язык продолжал сохранять высокий статус. Церковная иерархия в создании православного богословского факультета ориентировалась на традиции российских дореволюционных духовных заведений. Библиотека студентов-богословов в основном формировалась из русскоязычных изданий [310, с. 667]. Научно-богословский центр с белорусским языком создан не был.

Всякий православный священнослужитель, ориентированный на то, чтобы его прихожане осознали свою белорусскую культурную идентичность, не боялись говорить на родном языке как в храме, так и в повседневной жизни, обязательно находился под пристальным вниманием административных властей. Однако именно таких священников было немного [128]. Другое дело, что было много тех, кто был идейно очень близок белорусскому национально-церковному движению, однако в силу обстоятельств вынужден был подчиняться как административным, так и церковным властям, для того, чтобы не получать постоянные взыскания [26]. Многие православные священнослужители были вовлечены в деятельность Русского народного объединения. Исходя из административных отчетов, можно отметить, что в середине 20-х гг. XX в. некоторые священники даже являлись, совместно с другими деятелями, основателями его филиалов. Подобное поведение автоматически ставило их в разряд нелояльных по отношению к государственной власти [72, л. 7, 9]. Православное духовенство Полесской епархии, никаким образом не заявляя о своей приверженности русской культуре, тем более не ставя перед собой задач по сохранению русской культурной идентичности среди своих прихожан, часто было задействовано в различного рода акциях русской общественности. В 1933 г. Союз русских меньшинственных организаций выступил с инициативой создания Фонда русской школы. Тщательный анализ подписных листов для сбора пожертвований, проходивших в Полесской епархии, свидетельствует, что православные священники активно жертвовали личные средства в фонд, основными задачами которого являлось «…оказание материальной помощи учебным заведениям, укрепление развития родной культуры, сохранение молодежи от денационализации» [73, л. 15]. Необходимо отметить, что наиболее важные сборы средств приурочивались к важнейшим православным праздникам – Рождеству Христову и Пасхе [73, л. 43, 53]. Вместе с тем православное духовенство Полесской епархии, материально поддерживая различного рода инициативы русской общественности, все же постоянными членами отделов русских организаций не стремилось становиться. Так, например, за период с 13 июня 1924 г. по 13 ноября 1927 г. из 164 заявлений о вступлении в брестский отдел Русского благотворительного общества было подано только – одно заявление священнослужителя. Кондратий Василюк, проживавший в деревне Щебрин Брестского повета, пожелал стать членом брестского отдела общества, однако в анкете по установленной форме свою народность [75, л. 10]. Всего в обществе в 1925–1936 гг. числилось всего три священнослужителя: упомянутый выше Кондратий Василюк, Стефан Жуковский, а также псаломщик Василий Петручик, выбывший в 1925 г. за неуплату членских взносов [78, лл. 6, 14а, 31].

Язык преподавания основ православия в различных типах учебных заведений зависел от национальной позиции определенного священника. Лидеры белорусского национально-церковного движения стремились, чтобы обучение Закону Божьему для православных белорусов проходило на родном языке. Первый учебник на белорусском языке был издан в Вильно только в 1926 г. С. Павловичем [396, с. 196]. До этого в процессе обучения белорусские священники вынуждены были использовать издания на русском языке либо обходиться без них. Изначально Православная церковь была ориентирована на сохранение русского языка в обучении основам православия, что подтверждается изданием и распространением учебников Закона Божьего на русском языке. Русская общественность в Польше смогла открыть и поддерживать учебные заведения, в которых преподавание основ православия проходило в лучших традициях дореволюционных гимназий и училищ [215]. В отдельных русских учебных заведениях удалось даже создать скаутские отряды, наиболее важные этапы деятельности которых проходили при участии православных священников. Каждый отряд имел своего капеллана, небесного покровителя, а также знамя с соответствующей символикой. По традиции, установленной в дореволюционной России, небесным покровителем скаутов являлся Георгий Победоносец. В памятные даты в православном календаре, особенно 23 апреля по юлианскому календарю, связанные с жизнью и мученической смертью святого Георгия, обязательно проходили молебны, на которых присутствовали все члены отрядов [73, л. 89]. Создатели отряда скаутов при брестской русской гимназии значение самой возможности подобной деятельности оценивали следующим образом: «Возможность вести работу в национальном духе, не подвергаясь опасностям конспирации, была получена самым легальным образом» [73, л. 89].

Представители русской общественности, в отличие от представителей белорусского национально-церковного движения, имели разветвленную сеть библиотек, организованных как при учебных заведениях, так и общественно культурных организаций [74, л. 48].

Русская общественность, как и белорусское национально-церковное движение, в своей деятельности ориентировалась на сохранение традиций, однако разных культурно-исторических эпох. Русская общественность пыталась сохранить традиции Русской православной церкви, а белорусское национально-церковное движение обращалось к истории белорусских земель до вхождения в состав Российской империи и отстаивало мнение, что Православная церковь в тот период имела свои уникальные культурные особенности. Таким образом, возрождение этих традиций способствовало развитию национального самосознания православных белорусов.

Еще одной общей чертой характерной как для белорусского национально-церковного движения, так и для русской общественности, являлась критика церковного руководства. Так, представители Русского народного объединения обвиняли церковное руководство в том, что они не смогли отстоять права Церкви у Польского государства. Общий вывод правления объединения относительно Церкви был следующим: «…положение Православной церкви совершенно не соответствует тем гарантиям, которые обеспечены конституцией, и действующие до сего времени “Временные правила об управлении Православной церковью в Польше” совершенно принижают Православную церковь, подчиняя ее полностью светской власти, как на местах, так и в центре» [148, с. 23–24]. Аналогичные по содержанию и даже более категоричные по форме заявления делали и представители белорусского национально-церковного движения. Подобные критические высказывания как представителей русской общественности, так и представителей белорусского национально-церковного движения, не способствовали налаживанию конструктивного диалога с Церковью. Церковное руководство воспринимало подобные заявления как попытки подрыва своего авторитета.

Для развития национального самосознания православного населения белорусское национально-церковное движение планировало создание и как можно более широкое количественное и качественное развитие православной периодики на белорусском языке. Первое белорусское периодическое издание «Праваслаўны беларус» вышло в 1925 г. в варшавской синодальной типографии [375]. Все остальные издания в количестве шести наименований выходили в частных типографиях Вильно. Это обстоятельство существенно сужало потенциальную возможность ихраспространения среди православных белорусов, так как синодальные издания централизованно распространялись по приходам. Изданиярусских организаций проявляли интерес ко всем вопросам, связанным с деятельностью Православной церкви. Журнал «Воскресное чтение» и газета «Слово», распространявшиеся по всем приходам Западной Беларуси, выходили на русском языке. Журнал пользовался особой популярностью среди русского населения за пределами Польши. Значительное распространение среди православного населения Западной Беларуси получили различные варианты церковных календарей на русском языке. Аналогичные издания на белорусском языке отсутствовали [Табл. 3].

Русскую общественность поддерживала значительная часть православного духовенства, в том числе и церковное руководство. Иерархия Православной церкви в Польше в отношении национальности и воспитания являлась преимущественно русской. Церковное руководство всячески подчеркивало свою нейтральность к политической деятельности русских организаций [309, с. 99–100]. Однако руководство Церкви принимало довольно активное участие в культурно-просветительских мероприятиях, организуемых русской общественностью на протяжении всего периода [Табл. 3]. В столице митрополит Дионисий регулярно посещал торжества, приуроченные к наиболее значимым событиям русской культуры [362, с. 68; 380, с. 108]. На периферии, в отделах русских организаций никакое значимое культурно-просветительское событие не проходило без благословения духовенства, соотвестсвенно, и богослужения в храме [80, л. 3].

Белорусское национально-церковное движение пользовалось поддержкой главным образом приходского духовенства. Среди церковного руководства не было ни одного епископа, белоруса по национальности либо сочувствующего белорусскому движению. Вместе с тем серьезных конфликтных ситуаций между представителями белорусского национально-церковного движения и русской общественностью не отмечалось. Необходимо отметить, что на территории, где были сильны белорусские идеи, акции русской общественности существенной поддержки не получали [81, л. 144 а].

В 20-е гг. православное духовенство по личной инициативе оказывало поддержку отдельным белорусским организациям и учреждениям, в частности гродненскому белорусскому детскому приюту [51, с. 4]. Однако из-за материальных проблем самостоятельная православная белорусская благотворительная организация так и не была создана. Русская общественность Польши тесно сотрудничала с Православной церковью в сфере благотворительности [78, л. 233]. Митрополитальное благотворительное общество, будучи главным православным благотворительным учреждением, содержало приют для пожилых женщин и детей русской национальности, регулярно оказывало помощь русским учебным заведениям Варшавы [329, с. 5]. Русская общественность в Польше с помощью Православной церкви поддерживала русских за пределами страны. Одновременно с этим благотворительные организации русской общественности были ориентированы на сотрудничество с Православной церковью. Так, например, в уставе Русского благотворительного общества в Польше содействие по оказанию религиозной помощи при крещении и последнем напутствии было прописано в качестве его прав. Мы можем сделать вывод, что взаимодействие русской общественности и Православной церкви в уставных документах самих благотворительных организаций специально не подчеркивалось, тем более не позиционировалось в качестве одного из факторов сохранения русской культурной идентичности [303, с. 39].

Необходимо отметить, что все же реальное сотрудничество конкретной православной общины и филиала одной из русских общественных организаций зависело от множества факторов. В первую очередь от позиции священнослужителя и национальной принадлежности большинства населения православного прихода. В некоторых филиалах Русского благотворительного общества, к примеру Брестском, удавалось наладить действительно тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Церковью [71].

Церковное руководство не препятствовало национальному самоопределению неоднородного православного населения, но и не проявляло активности в решении национальных проблем, так как опасалось раскола. Подобная тенденция к сохранению существующего положения благоприятно сказалась на положении русской общественности, но не реализации программы по белорусизации Православной церкви.

Таблица 3 Белорусское национально-церковное движение и русская общественность

	Белорусское национально-церковное движение	Русская общественность
Языковой вопрос	Введение белорусского языка в приходы, где проживали православные белорусы	Сохранение русского языка
Богословское образование	Воспитание в белорусских традициях	Воспитание в русских традициях
Структура движения	В белорусском национальном движении не было единства	Эмигранты и представители русского меньшинства в Польше
Преподавание Закона Божьего	Переход на белорусский язык	Сохранение русского языка
Православная периодика	Семь наименований, выходивших непродолжительное время; только один журнал централизованно распространялся в приходах среди православных белорусов	Журнал «Воскресное чтение» и газета «Слово» на русском языке централизованно распространялись по всем приходам Западной Беларуси
Благотвори-тельные организации	Самостоятельные благотворительные организации созданы не были	Митрополитальное благотворительное общество
Традиции	Возрождение традиций, существовавших в православной среде до вхождения в состав Российской империи	Сохранение традиций Русской православной церкви
Позиция церковных властей	Не способствовала развитию этнонациональной идентичности православных белорусов	Способствовала сохранению русского языка и культуры в жизни Православной церкви

Таким образом, белорусское национально-церковное движение и русская общественность стремились к национальному объединению при содействии Православной церкви. В определенной степени интересы представителей русской общественности и белорусского национально-церковного движения пересекались и даже противопоставлялись. В первую очередь, русская общественность была ориентирована на сохранение традиций Русской православной церкви. Представители белорусского национально-церковного движения стремились реализовать программу по белорусизации Православной церкви и тем самым способствовать развитию этнонациональной идентичности православного населения Западной Беларуси. Открытого противостояния и конфликтов представителей русской общественности и белорусского национально-церковного движения не наблюдалось, так как вытеснение русского языка из всех сфер деятельности Церкви осуществлялось в большей степени под влиянием польских властей, а не национально-церковных движений. Тем не менее русский язык на протяжении всего периода сохранялся в городских приходах с русским населением.

6.3. Попытки изменения белорусской культурной идентичности в связи с развитием движения православных поляков

Движение православных поляков было создано для ускорения ассимиляции белорусского населения и являлось в своем роде уникальным социокультурным феноменом Западной Беларуси. Белорусское национально-церковное движение и движение православных поляков действовали в разное время. Ко времени образования и активного развития движения православных поляков белорусское национально-церковное движение разделилось на враждующие между собой группы и перестало представлять собой единую силу, способную эффективно воздействовать на процесс развития культурной идентичности православных белорусов.

Движение православных поляков в основном состояло из представителей низшей администрации православного вероисповедания. Участие в движении подтверждало их лояльность к государству и давало перспективы в карьерном росте, несмотря на православное вероисповедание [442]. Необходимо отметить, что для польских властей православное население являлось потенциально неблагонадежным. Духовенство было вынуждено участвовать в движении под угрозой санкций со стороны как духовных, так и светских властей, вплоть до отстранения от работы. Священникам, заявлявшим о своей принадлежности к белорусской нации и отказывавшимся вступать в движение православных поляков, переставали платить государственную дотацию, составлявшую в большинстве случаев основной доход православного духовенства [26, с. 125–128].

Белорусское национально-церковное движение, состоявшее преимущественно из национальной интеллигенции и православного духовенства, ставило перед собой цель: внедрение родного языка во все сферы деятельности Церкви, что стимулировало бы развитие этнонациональной идентичности населения Западной Беларуси. Белорусские национальные лидеры осознали эту потребность и ее благоприятные перспективы для православного населения. Официальной предпосылкой создания движения православных поляков стали данные переписей, согласно которым в Польше проживало более полумиллиона поляков православного вероисповедания [45]. Таким образом, произошла подмена понятий, и многие причислили себя к полякам лишь на том основании, что являлись гражданами Польского государства, а не поляками в этническом отношении.

Создание и развитие движения православных поляков происходило не из естественной потребности определенной этнической группы использовать свой родной язык в Церкви, а из стремления государственных властей ускорить процесс национальной ассимиляции православного населения Западной Беларуси [411, л. 15]. В этой связи движение пользовалось широкой поддержкой административных органов [62]. Представители белорусского национально-церковного движения, напротив, испытывали на себе постоянные притеснения со стороны властей, стремившихся использовать его в качестве средства давления на церковное руководство.

Высшая церковная власть не поддерживала белорусское национально-церковное движение. Не было ни одного епископа-белоруса либо пробелорусски настроенного [Табл. 4]. Движение православных поляков поддерживали и активно развивали епископ Савва, а также военные священники Григорий (Шретер) и Константин (Семашко), ставшие после рукоположения епископами Тимофеем и Матвеем соответственно [442, s. 84]. В межвоенный период православное военное духовенство являлось особой категорией среди священнослужителей, и поэтому в своей душепастырской деятельности было принудительно ориентировано на польский язык и культуру [103].

Приходское духовенство в своем большинстве не поддерживало движение православных поляков и оставалось на позициях белорусского национально-церковного движения [26]. Однако только единицы шли на открытую конфронтацию, грозившую многочисленными санкциями со стороны церковных и административных властей. Большинство же священнослужителей участие в различных ежегодных государственных и общественных мероприятиях, организованных по линии православных поляков, воспринимало как одну из формальных обязанностей. Отдельные представители православного духовенства, как правило, главы благочиний, включавших в себя несколько приходов, из-за материальных выгод или карьерных перспектив объявляли себя православными поляками, что не соответствовало действительности.

Представители белорусского национально-церковного движения не смогли создать собственный издательский центр для распространения православной литературы и периодики на белорусском языке. Православная периодика на белорусском языке не отличалась стабильностью и централизованно не распространялась среди православного населения Западной Беларуси [Табл. 4].

Движение православных поляков пользовалось широкой материальной поддержкой государственных властей. Созданный в 1939 г. в Гродно православный научно-издательский институт, планировавший публикацию и распространение среди православного населения Западной Беларуси церковной литературы исключительно на польском языке, не смог в полной мере реализовать свои грандиозные планы из-за начавшейся Второй мировой войны [192, c. 170].

В межвоенный период в процесс белорусизации Православной церкви была вовлечена Виленская духовная семинария. По замыслу лидеров национально-церковного движения донести белорусские идеи до православного населения должны были прежде всего приходские священники. Большинство воспитанников семинарии, служивших в приходах Западной Беларуси, в своей деятельности активно использовали белорусский язык и тем самым способствовали развитию культурной идентичности православного населения. Попытка насаждения в семинарии польского языка и культуры не принесла каких-нибудь значимых результатов. В этой связи решение властей о закрытии Виленской и Кременецкой духовных семинарий и создании на их базе Варшавского православного митрополитального интерната было продиктовано прежде всего стремлением воспитать новое, оторванное от родной белорусской или украинской среды поколение священнослужителей, для которых польский язык и культура стали бы особенно близки [Табл. 4].

С середины 30-х гг. ускоренной полонизации подверглось и высшее богословское образование. В дальнейшем именно выпускники православного богословского факультета являлись активными сторонниками движения православных поляков, которые в своей душепастырской деятельности использовали польский язык. Их деятельность негативно сказывалась на утверждении этнонациональной идентичности православных белорусов [Табл. 4].

Движение православных поляков содержало также и пропагандистский аспект. Появилась разнообразная литература о православных поляках. Польские исследователи начали обращаться к истории Православной церкви в Польше в различные периоды. Основной идеей подобных исследований являлось утверждение, что Православная церковь на польских землях, к которым относили и территорию Западной Беларуси, имела свои национальные черты и традиции. Следовательно, многие православные традиции необходимо возродить и тем самым способствовать развитию церковной жизни. Примечательно, что белорусское национально-церковное движение отстаивало подобные идеи и обращалось к тем же чертам и традициям, только определяло их сугубо белорусскими.

Наличие среди православного населения представителей польской национальности давало возможность административным властям вмешиваться в жизнь приходов на территории Западной Беларуси под предлогом защиты прав православных поляков и требовать повсеместного использования польского языка. Белорусское национально-церковное движение к этому моменту фактически распалось и не могло отстаивать права православных белорусов.

Представители движения поляков православного вероисповедания за относительно короткий промежуток времени создали на территории Западной Беларуси разветвленную сеть своих объединений. Создатели Центрального белорусского православного комитета планировали объединить православных белорусов в аналогичную структуру из приходских, благочинных, поветовых и окружных комитетов [29, л. 3]. Однако этот проект реализован не был.

Активизация движения православных поляков позволила государственным властям ускорить перевод богослужебных текстов на польский язык. Лидеры белорусского национально-церковного движения не стремились ввести белорусский язык в литургическую практику, так как, по их мнению, церковнославянский язык являлся одной из основ белорусской культуры. Проведение первых богослужений на польском языке вызвало негативную реакцию со стороны как православной, так и католической общественности. Литургии на польском языке проводились исключительно в гарнизонных храмах, однако они не получили массового распространения среди приходов на территории Западной Беларуси.

Таблица 4 Белорусское национально-церковное движение и движение православных поляков

	Белорусское национально-церковное движение	Движение православных поляков
Состав участников	Национальная интеллигенция православного вероисповедания, православные священники	Низшие чиновники православного вероисповедания, православные священники
Предпосылки создания	Потребность белорусского духовенства и населения во введении национального языка и культуры в церковную жизнь	Данные переписи населения 1921 и 1931 гг.
Время зарождения	1921 г. (обращение правительства БНР к патриарху Тихону с предложением о введении белорусского языка во все сферы деятельности Православной церкви)	9 декабря 1934 г. – первое собрание поляков православного вероисповедания
Отношение польских властей	Стремились использовать как средство давления на церковное руководство	Всесторонняя поддержка
Отношение церковных властей	Не пользовалось поддержкой	Активно поддерживали епископы Савва (Советов), Тимофей (Шретер) и Матвей (Семашко)
Отношение рядового духовенства	Пользовалось поддержкой и сочувствием	Не пользовалось поддержкой, так как не соответствовало культурным потребностям
Издательский центр	Частные типографии в Вильно	Гродненский научно-издательский институт
Богословское образование	Виленская духовная семинария	Православный митрополитальный интернат, православный богословский факультет Варшавского университета

Таким образом, движение православных поляков было создано для полонизации населения Западной Беларуси с помощью Православной церкви. Государственные власти нашли среди православного духовенства всех рангов своих сторонников, лояльных по отношению к польскому языку и культуре. В первую очередь к ним относилось военное духовенство. Реформирование системы православного духовного образования дало возможность воспитать новое поколение православных священников, для которых использование польского языка во всех сферах деятельности Православной церкви являлось нормой. Движение православных поляков должно было свести к минимуму все результаты, достигнутые белорусским национально-церковным движением, а именно: заставить православных белорусов причислять себя к польской национальности.

Выводы по главе 6

Белорусское и украинское национально-церковные движения имели ряд общих характеристик: 1) были ориентированы на создание и распространение среди православного населения культурных новаций, объединяющих православные и национальные ценности; 2) предвидели потенциальную угрозу полонизации; 3) активизировались в связи с созывом Поместного собора; 4) считали необходимым возродить православные традиции, существовавшие до вхождения белорусских и украинских земель в состав Российской империи; 5) главными распространителями своих идей среди православного населения считали приходское духовенство; 6) оба движения польские власти пытались использовать для давления на церковную иерархию и ухудшения состояния Православной церкви.

В то же время украинское национально-церковное движение имело ряд особенностей, в определенной степени способствовавших его развитию и более полной реализации программы по украинизации Церкви. К ним относятся: 1) непримиримое отношение ко всему русскому; 2) введение украинского языка в богослужебную практику; 3) наличие среди церковного руководства сочувствующих украинскому национально-церковному движению и даже рукоположение епископа-украинца; 4) периодическое выдвижение идей о необходимости автономии, вплоть до полного отделения; 5) проживание православных украинцев преимущественно в пределах одной Волынской епархии; 6) наличие среди преподавателей православного богословского факультета известных ученых-богословов, сторонников украинского национально-церковного движения.

Радикализм и размах украинского национально-церковного движения заставил церковное руководство обратить внимание на межнациональные проблемы. Решение о введении национальных языков в жизнь Церкви во многом было принято под влиянием украинского национально-церковного движения. Таким образом, можно сделать вывод, что украинское национально-церковное движение способствовало началу официальной реализации программы белорусского национально-церковного движения по белорусизации Православной церкви и развитию этнонациональной идентичности населения Западной Беларуси. В то же время Полесская епархия являлась территорией пересечения потенциальных интересов как белорусского, так и украинского национально-церковных движений. Однако конфликтов на этом основании среди представителей национально-церковных движений не возникало. Белорусизация как широкая программа по введению родного языка в деятельность Православной церкви в большей степени способствовала развитию национального самосознания православного населения Гродненской и Виленской епархий, чем Полесской, поскольку последняя находилась в сфере влияния украинского национально-церковного движения [266, с. 157; 270, с. 31–32].

Деятельность русской общественности была направлена на сохранение традиций Русской православной церкви во всех сферах деятельности, что не соответствовало национальным потребностям православных белорусов. Белорусское национально-церковное движение стремилось кардинально изменить позицию церковного руководства по отношению к белорусскому языку и культуре и тем самым влиять на развитие национального самосознания православного населения Западной Беларуси. Для подобных преобразований белорусское национально-церковное движение должно было заручиться поддержкой со стороны церковного руководства, которая в действительности отсутствовала. В то же время иерархия Православной церкви в Польше преимущественно являлась русской по национальности, поэтому русский язык и культура были им намного ближе, чем белорусский язык и культура. Это обстоятельство негативно отразилось на реализации программы по белорусизации Православной церкви и развитии белорусской культурной идентичности. Руководство Православной церкви официально объявило о своей позиции невмешательства в политические вопросы русских организаций.

Русский язык оставался главным языком Православной церкви в Польше. Большая часть православной литературы, издававшейся в варшавской синодальной типографии и централизованно распространявшейся по всем приходам митрополии, выходила на русском языке. Периодические издания на русском языке отличались стабильностью и централизованно распространялись среди белорусского населения, в отличие от белорусских. Постепенно под давлением польских властей русский язык вытеснялся из церковной жизни и остался в употреблении городских приходов с русским населением. В благотворительной сфере наибольшую помощь Православная церковь оказывала русскому населению, хотя и не ставила перед собой такой задачи. Белорусское национально-церковное движение на протяжении всего периода не развило активную благотворительную деятельность среди православных белорусов. В то же время русская общественность не преследовала цель противодействовать реализации программы белорусского национально-церковного движения по белорусизации Православной церкви и, соответственно, не мешала развитию культурной идентичности православного населения Западной Беларуси [266, с. 156–157; 269, с. 107; 271, с. 102].

Движение православных поляков было создано для ускорения процесса полонизации Православной церкви на территории Западной Беларуси. Наличие среди православного населения поляков давало возможность государственным властям требовать введения польского языка во все сферы деятельности Церкви и таким образом ассимилировать православных белорусов. Движение православных поляков развивалось по образцу белорусского и украинского национально-церковных движений. Однако в действительности движение православных поляков не основывалось на культурных потребностях представителей определенного этноса. Движение носило пропагандистский характер, его участники причисляли себя к православным полякам либо под угрозой санкций со стороны церковных и административных властей, либо в связи с материальными выгодами и перспективами карьерного роста. Движение православных поляков стало особым явлением в культуре Западной Беларуси межвоенного периода. Однако планы государственных властей по полонизации православного населения с помощью движения православных поляков не были реализованы. Движение православных поляков дало государственным властям повод форсировать перевод отдельных богослужений на польский язык и попытаться внедрить его в приходах Западной Беларуси. Это имело широкий общественный резонанс и было враждебно воспринято православным населением Западной Беларуси. В связи с этим проведение богослужений на польском языке практиковалось исключительно в гарнизонных храмах Западной Беларуси.

Белорусское национально-церковное движение к моменту зарождения и ускоренного развития движения православных поляков фактически распалось. Однако положительные результаты реализации программы по белорусизации Православной церкви не позволили православным белорусам отождествлять себя с польским этносом. Противником движения православных поляков являлось приходское духовенство, под влиянием белорусского национально-церковного движения осознавшее свою культурную принадлежность и использовавшее в своей деятельности белорусский язык. Православное население Западной Беларуси не поддерживало движение православных поляков [267, с. 75; 268, с. 65–66; 271, с. 102; 302, с. 90].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высшая церковная власть положительно восприняла предложенный накануне подписания Рижского мирного договора проект правительства БНР по введению белорусского языка во все сферы деятельности Церкви. Однако из-за произошедших политических изменений его реализация не последовала. Многие видные деятели белорусского национально-церковного движения, особенно его лидер, исходили из того, что программа по внедрению белорусского языка в церковную практику будет осуществлена непосредственно в православных общинах приходскими священниками. Главным документом для развития белорусской культурной идентичности стало постановление Священного синода в Польше, разрешавшее введение национальных языков православного населения в церковную практику, однако не конкретизированное относительно белорусского языка и культуры. Тесное сотрудничество представителей белорусского национально-церковного движения и церковного руководства, выразившееся в издании и распространении православной литературы на белорусском языке, продолжалось недолго [295, с. 101–102; 298, с. 197–198]. Польские власти препятствовали деятельности православных священников, оказывавших наибольшее влияние на становление белорусской культурной идентичности их прихожан. В. Богданович, создатель Православного белорусского демократического объединения для защиты культурных прав православных белорусов, ратовал за тесное сотрудничество с представителями других национальных меньшинств в Польше. Создание белорусских православных приходов, открыто заявивших о своей культурной идентичности, не было поддержано как церковными, так и светскими властями. Часть белорусского национально-церковного движения не приняла идеи В. Богдановича и, напротив, начала выдвигать радикальные требования, что подрывало авторитет всего движения [271, с. 98].

Взаимодействие сторонников белорусского национально-церковного движения и Православной церкви имело ряд достижений, способствоваших развитию белорусской культурной идентичности православного населения Западной Беларуси. Православные периодические издания на белорусском языке формировали знания о своей культуре, ее особенностях, устойчивое эмоциональное отношение, связанное с осознанием неразрывной связи с белорусскими культурными традициями [291, с. 58–60; 292, с. 59]. Православные издания для детей на белорусском языке прививали молодому поколению белорусские культурные нормы, традиции и ценности и тем самым способствовали формированию белорусской культурной идентичности вопреки активному насаждению польского языка и культуры. Благодаря белорусскому национально-церковному движению почитание святых белорусских земель, а также возрождение традиций написания агиографических произведений обрело массовый характер. Однако многие традиции, где тесно переплетались православие и белорусская культура, как, например, братское движение, не получили развития из-за противодействия административных властей. Целая плеяда православных священнослужителей, получивших образование в Виленской духовной семинарии и на православном богословском факультете, в своей душепастырской деятельности вопреки санкциям властей пользовалась исключительно белорусским языком, открыто заявляя о своей культурной принадлежности и тем самым способствовала формированию культурной идентичности своих прихожан [267, с. 74–76; 274, с. 229; 283, с. 152; 294, с. 175; 296, с. 267–268].

Проблема сохранения традиций семейного религиозно-нравственного воспитания, выработанных Русской православной церковью, была особенно актуальна на протяжении всего межвоенного периода [287, с. 134]. Наиболее распространенными среди детей Западной Беларуси, вне зависимости от их культурной принадлежности, являлись учебники на русском языке, разработанные на основании российских дореволюционных аналогов. В русских учебных заведениях основы православия являлись важным компонентом системы образования, помогавшим их воспитанникам через соблюдение всех церковных обрядов и обязательств более глубоко осознать свою принадлежность к русской культуре [300, с. 472].

Большинство православных изданий, в том числе и периодических, вышедших в межвоенный период, являлось русскоязычными [266, с. 157; 278, с. 210; 295, с. 102; 298, с. 198]. Такое положение влияло на сохранение тенденции среди населения и духовенства Западной Беларуси, особенно старшего поколения, отождествлять себя с русской культурой, несмотря на действительную белорусскую культурную идентичность. Тенденция в ориентации православного богословского факультета, созданного по образцу российских дореволюционных заведений, преимущественно на русский язык и культуру изменилась под влиянием польских властей и студентов, являвшихся приверженцами белорусского и украинского национально-церковных движений [294, с. 175].

Просветительские мероприятия, организованные Православной церковью для русской общественности, не только наставляли в православном вероучении, но и восстанавливали традиции и помогали ощутить единство представителей русской культуры, сохранить свою культурную идентичность вопреки неблагоприятным условиям [269, с. 106–107].

В межвоенный период церковное руководство приложило значительные усилия для восстановления традиции совершения паломничеств. Для русской общественности возможность осуществления паломничества воспринималась как средство приобщения молодого поколения к своей родной культуре, а также один из способов сохранения русской культурной идентичности. Попытка же возрождения церковных братств, существовавших в период Российской империи на белорусских территориях, не привела к ожидаемым результатам. Новые братства не стали центрами распространения русской культуры, как в предыдущий период, а ограничились исключительно решением наиболее острых проблем приходов, в границах которых они осуществляли свою работу [284, с. 390–391].

Православное митрополитальное благотворительное общество стремилось оказывать помощь всем нуждающимся вне зависимости от национальной принадлежности, однако наибольшую активность развивало среди русской общественности столицы. Эта организация стала важным центром приобщения детей и взрослых к русской культуре и тем самым способствовала сохранению их культурной идентичности вопреки неблагоприятным условиям. Кроме того, самостоятельные русские благотворительные организации более продуктивно сотрудничали с Православной церковью, нежели другие национальные организации той же направленности [297, с. 160].

Православная церковь в Польше весьма трепетно относилась к наследию Русской православной церкви. Православные священнослужители помогали беженцам из Советской России адаптироваться в новых социокультурных условиях. Церковное руководство совместными усилиями православного духовенства и населения оказывало посильную помощь отдельным автокефальным церквям, оставшимся без поддержки Русской православной церкви [273, с. 69–70].

Благотворительная помощь всем нуждающимся представителям русской национальности за пределами Польского государства не только помогала решить конкретные материальные проблемы, но и являлась подтверждением особого духовного единства всех русских эмигрантов. Взаимопомощь русских эмигрантов, организованная Православной церковью в Польше, способствовала сохранению их культурной идентичности. Попытки церковного руководства в оказании помощи пострадавшим за веру в Советской России явились свидетельством осознания им своей ответственности за всех, кто являлся частью Русской православной церкви. Контакты иерархов Православной церкви в Польше с представителями Русской православной церкви за границей являлись важным условием для более эффективного взаимодействия всех русских эмигрантов Западной Европы в сфере сохранения их культурной идентичности [271, с. 99–100].

Первоначально развитие украинского национально-церковного движения происходило мирно, и его лидеры ратовали за постепенное внедрение в церковную практику родного языка, возрождение старых традиций. Украинское национально-церковное движение имело под собой весомые социокультурные основания, так как значительная часть православных украинцев осознавала свою культурную принадлежность и требовала официального разрешения использовать в церковной практике родной язык и восстановить традиции, характерные для украинских территорий до присоединения к Российской империи. Православная периодика на украинском языке, являвшаяся подтверждением возможности продуктивного сотрудничества руководства Православной церкви и представителей украинского национально-церковного движения, активно распространялась на территории не тоько Волынской епархии, но и части благочиний Полесской епархии, оказывала значительное влияние на формирование украинской культурной идентичности [292, с. 58–59; 298, с. 198]. Украинский православный съезд не добился поставленной цели – введения украинского языка в богослужения, напротив, разделил представителей украинского национально-церковного движения, вызвал недовольство со стороны церковного руководства. Духовенство Полесской епархии, среди которого было много сторонников этого движения, также было вынуждено вслед за иерархами публично осудить решения съезда. Организация комиссии для перевода Священного Писания, а также последующее ее преобразование в Переводческий комитет свидетельствуют о том, что церковное руководство приняло во внимание культурные потребности многонационального православного населения и пыталось создать необходимые условия [292, с. 58–59]. Возвращение в церковную практику давних обычаев и традиций, являвшееся важным подтверждением самобытности украинской культуры, оказало существенное влияние на развитие украинской культурной идентичности.

Украинизация Православной церкви имела ряд достижений, оказывавших существенное влияние на развитие украинской культурной идентичности православного населения не только Волынской епархии, где проживали этнические украинцы, но и Полесской, где значительное количество населения не могло определить свою культурную принадлежность. Создание нескольких школ в Полесской епархии, где звучал украинский язык, являлось очередным свершением последователей движения и фактором развития украинской культурной идентичности. Кременецкая духовная семинария подготовила новое поколение священников, полностью разделявших и реализовывавших на практике идеи украинского национально-церковного движения [293, с. 246–247]. Многие из них служили в Полесской епархии и тем самым влияли на культурное самоопределение населения. Представители движения особое внимание уделяли преподаванию Закона Божьего на родном языке, способствующему развитию украинской культурной идентичности [271, с. 100].

Полонизация Православной церкви стала частьюпроцесса национальной и культурной ассимиляции населения Западной Беларуси. Неурегулированный на протяжении всего периода правовой статус Церкви, ее сложное материальное положение, введение автокефалии и реформирование календарной системы являлись факторами, во многом обусловившими дерусификацию церковной жизни. Культурный процесс полонизации Православной церкви в Западной Беларуси начался с вхождения этих территорий в состав польского государства, активизировался в конце 20-х гг. и закончился с прекращением существования Второй Речи Посполитой.

Политика административных властей по культурной ассимиляции православного населения посредством насаждения польского языка и культуры осуществлялась через Православную церковь таким образом, чтобы ее главными проводниками становились православные священники. В целях воспитания нового поколения православного духовенства в польском национальном духе власти кардинально реформировали систему духовного образования. На православном богословском факультете была подготовлена целая плеяда священников, в последующем ставших активными проводниками полонизации [294, с. 175]. Кроме того, полонизаторские планы властей поддерживали православные военные священники [281, с. 305].

Формальным основанием для введения польского языка в сферу деятельности Православной церкви являлись данные переписи 1931 г., где часть православного населения указывала польский своим родным языком. В ряде городов Западной Беларуси были созданы объединения православных поляков, в которые вступали граждане, пожелавшие таким образом подтвердить свою лояльность польскому государству. В большинстве своем подобного рода объединения состояли из белорусов и русских, и их можно расценивать как псевдонациональные [271, с. 101].

Движение православных поляков давало возможность властям ускорить полонизацию Православной церкви. Начиная с конца 30-х гг. под давлением школьных властей преподавание основ православия в них стало переходить на польский язык [277, с. 142–143]. Богослужебные тексты были переведены на польский язык и начали внедряться в деятельность Православной церкви. Делопроизводство в духовных консисториях осуществлялось исключительно на польском языке. Православный научно-издательский институт в Гродно массовораспространял православную литературу и периодику на польском языке.

Полонизация Церкви в межвоенный период не принесла существенных результатов, поскольку подобные культурные новации не отвечали потребностям большей части населения и духовенства [268, с. 65–66].

В условиях нахождения в Польском государстве, стремящемся к ассимиляции национальных меньшинств, деятельность белорусского, русского и украинского национально-церковных движений была особенно актуальна. Введение польского языка в различные сферы деятельности Православной церкви не соответствовало культурным потребностям православного населения Западной Беларуси. На становление белорусской культурной идентичности оказали влияние все национально-церковные движения, развивавшиеся в православной среде на территории Западной Беларуси [270, с. 31–32]. Усилия белорусского национально-церковного движения были направлены на то, чтобы православное население осознало себя белорусами и тем самым способствовало сохранению и развитию белорусского языка и культуры [266, с. 156–157].

Масштабность украинского движения и его радикальные требования вынудили церковное руководство принять решение о допущении в церковную практику национальных языков, что послужило началом реализации программы белорусизации Православной церкви лидерами белорусского движения. Таким образом, украинизация Православной церкви косвенно способствовала становлению белорусского национально-церковного движения и развитию белорусской культурной идентичности. Наибольших успехов во всех сферах церковной жизни белорусское движение добилось во введении белорусского языкав Гродненской и Виленской епархиях. Полесская епархиябыла подвержена сильному влиянию украинского национально-церковного движения, что приводило к размыванию белорусской культурной идентичности [299, с. 58].

Под давлением властей Православная церковь в Польше постепенно перестала проводить русификаторскую политику по отношению к белорусскому населению, а русский язык остался преимущественно в церковной жизни городских приходов с русским населением. Деятельность русской общественности была направлена на сохранение традиций Русской православной церкви и не оказала негативного влияния на развитие белорусской культурной идентичности. Искусственно созданное с помощью государственных властей во многих городах и местечках Западной Беларуси движение православных поляков для ускорения полонизации носило скорее формальный характер и не пользовалось популярностью среди населения. Отсутствие достаточных социокультурных оснований, насильственный характер движения не повлекли существенного искажения белорусской культурной идентичности [268, с. 65–66; 302, с. 90].

Деятельность Православной церкви в межвоенный период способствовала одновременному развитию культуры Западной Беларуси в четырех национальных направлениях: белорусском, русском, украинском и польском. Национально-церковные движения привели к созданию уникальных культурных явлений, объединяющих в себе национальные и христианские ценности [271, с. 102].

Рекомендации по практическому применению результатов исследования

Результаты исследования используются в процессе преподавания в вузах Республики Беларусь таких дисциплин, как «Теория и история культуры», «Культура Брестской области» о чем свидетельствуют акты о практическом использовании результатов исследования (от 10.12.2013 г., 04.12.2013 г.).

Результаты исследования используются в научно-экспозиционной работе УК «Брестский областной краеведческий музей», о чем свидетельствуют акты о практическом использовании результатов исследования (от 18.05.2015 г., 20.05.2015 г.).

Полученные результаты могут быть использованы для изучения развития белорусской культурной идентичности под влиянием Православной церкви в различные культурно-исторические периоды; их сопоставления с влиянием других конфессий на осознание белорусами себя как самостоятельной нации.

Положительный опыт белорусского национально-церковного движения по объединению христианских и национально-культурных ценностей может быть положен в основу взаимодействия Православной церкви с представителями различных национальностей.

Список использованной литературы

1. Абдзіраловіч, І. Адвечным шляхам: дасьледзіны беларускага сьветапогляду / І. Абдзіраловіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 44 с.

2. Абрамович, А. Методика Закону Божого (виклади науки релігії в початковій школі) / А. Абрамович ; Накладом Волинс. Эпархіял. Місійного Ком. – Кременец : Drukarnia Cwika, 1936. – 148 с.

3. Адзіночанка, В. А. Рэлігійны фактар культурнай самаідэнтыфікацыі / В. А. Адзіночанка // Религия и общество–9 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2015. – С. 118–120.

4. Айзенштадт, А. Л. Национальная безопасность и национальная идентичность восточных славян / А. Л. Айзенштадт // Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества : материалы респ. науч.-практ. конф., Барановичи, 17 апр. 2015 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 7–9.

5. Аб Праваслаўнай Духоўнай Сэмінарыі ў Вільні // Родныя гоні. – 1927. – Кн. 3. – С. 44.

6. Аб чым пішуць (Дзесяцілецце беларускай школы) // Праваслаўны Беларус. – 1925. – № 19–20. – С. 13–14.

7. Аксянюк, Ю. М. Праваслаўе на Маларытчыне (1920–1939 гг). / Ю. М. Аксянюк // Трансфармацыя культуры і грамадства беларускага Палесся: мінулае, сучаснасць, перспектывы : матэрыялы Міжнарод. навук. канф. студэнтаў і аспірантаў, Брэст, 15–16 сак. 2002 г. / Брэсц. дзярж. ун-т ; рэд. рада: А. Ю. Бодак [і інш.]. – Брэст, 2003. – С. 92–96.

8. Альоншина, О. А. Діяльність Арсена Річинського в контексті украïнізаціï православноï церкві в Польщі (20–30-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11 / О. А. Альоншина ; Острозька акад. – Острог, 2011. – 21 с.

9. Аляксандраў, У. Л. Складнікі ідэнтычнасці беларускага грамадства: праблемы і магчымасці / У. Л. Аляксандраў // Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества : материалы респ. науч.-практ. конф., Барановичи, 17 апр. 2015 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 121–123.

10. Архив Свято-Успенского Жировичского монастыря. – Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Материалы по Бытенскому благочинию. Корреспонденция.

11. Архив Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. – Ф. 2. Оп. 1. Дело 2. Материалы по Бытенскому благочинию. Корреспонденция.

12. Архив Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. – Ф. 2. Оп. 1. Д. 3. Материалы по Бытенскому благочинию. Корреспонденция.

13. Архив Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. – Ф. 2. Оп. 1. Дело 4. Материалы по Бытенскому благочинию. Корреспонденция.

14. Архив Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. – Ф. 2. Оп. 1. Дело 5. Материалы по Бытенскому благочинию. Корреспонденция.

15. Архив Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. – Ф. 2. Оп. 1. Дело 6. Материалы по Бытенскому благочинию. Корреспонденция.

16. Архив Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. – Ф. 2. Оп. 1. Д. 7. Материалы по Бытенскому благочинию. Корреспонденция.

17. Архив Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. – Ф. 2. Оп. 2. Д. 1. Материалы по Бытенскому благочинию.

18. Ад рэдакцыі // Праваслаўны Беларус. – 1925. – № 7. – С. 16.

19. Ад рэдакцыі // Праваслаўная Беларусь. – 1927. – № 1. – С. 1.

20. Астрога, Г. Цэнтральны Беларускі Праваслаўны Камітэт / Г. Астрога // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2003. – Т. 6, кн. 2. – С. 120.

21.Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. – М. : Яз. славян. культуры, 2004. – 368 с.

22. Астрога, Г. Царква і народ / Г. Астрога // Энцыклапедыя гіст. Беларусі: у 6 т. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2003. – Т. 6, кн. 2. – С. 94.

23. Астрога, Г. Віленская духоўная семінарыя ў пачатку 20-х гг. XX ст.: новы этап у дзейнасці / Г. Астрога // Просвещение, свидетельство и проповедь : материалы междунар. науч-практ. конф. / Ин-т теологии Белорус. гос. ун-та ; редкол.: В. Г. Башкиров [и др.]. – Минск, 2009. – С. 153–156.

24. Афанасий (Мартос). Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни / Афанасий (Мартос). – Минск : Изд-во Белорус. экзархата, 1990. – 351 с.

25. Балич, Н. Л. Идентификационное поведение верующих в религиозных общинах / Н.Л. Балич // Социальное знание и белорусское общество : материалы междунар. науч.-практ. конф. (к 20-летию иниституционализации социологии в Беларуси и 20-летию создания Института социологии НАН Беларуси), Минск, 3–4 дек. 2009 г. / ред. кол.: И. В. Котляров (гл. ред) [и др.]; НАН Беларуси, Ин.-т социологии НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2009. – С. 286–289.

26. Баслык, Е. Записки священника Евстафия / Е. Баслык. – Минск : Лучи Софии, 2005. – 245 с.

27. Батреева, О. В. Социокультурные основания белорусской идентичнсоти / О. В. Батреева // Весн/ БДУ Сер. 3. – 2010. – № 1. – С. 47–51.

28. Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Логос, 2005. – 390 с.

29. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (БДАМЛІМ). – Ф. 3. Воп. 1. – Спр. 198. Дакументы Цэнтральнага Беларускага праваслаўнага камітэта ў г. Вільня (статут, пратаколы, рэзалюцыя канферэнцыі і інш.).

30. БДАМЛІМ. – Ф. 3. Воп. 1. Спр. 203. Статут беларускага Свята-Троіцкага праваслаўнага таварыства ў г. Вільня.

31. БДАМЛМ. – Ф. 3. Воп. 1. Спр. 309. Пісьмо ўкраінскіх паслоў і сенатараў у польскім сейме да Варшаўскага мітрапаліта Дзіянісія ад 11 чэрвеня 1924 г. Аб святкаванні праваслаўных святаў па грыгарыянскім календары.

32. БДАМЛІМ. – Ф. 3. Воп. 3. Спр. 118. Дакументы Беларускага кульутрна-асветніцкага таварыства «Прасьвета» г. Вільня (мемарандумы аб адкрыцці беларускіх школ і аб рэформе праваслаўнай царквы ў Польшчы за 1926–1930 гг.).

33. Бегун, Р. С. Отец Стефан / Р. С. Бегун. – Минск : Братство в честь Святого архиастратига Михаила в г. Минске, 2005. – 239 с.

34. Беларуская мова ў Праваслаўнай сэмінарыі ў Вільні // Родныя гоні. – 1927. – № 2. – С. 44.

35. Беспамятных, Н. Н. Белорусско-польско-литовское пограничье: границы, культуры, идентичности / Н. Н. Беспамятных ; науч. ред. проф. М. А. Можейко. – 2-е изд. – Минск : РИВШ, 2013. – 244 с.

36. Библиографические заметки // Воскрес. чтение. – 1937. – № 5. – Обложка. – С. 4.

37. Блюменталь, В. Первая школьная паломническая экскурсия из Варшавы в Почаев и другие места Польши / В. Блюменталь // Воскрес. чтение. – 1930. – № 49. – С. 767–772.

38. Брестский областной краеведческий музей. – Фонды. – КП. 11501/1.

39. Бюллетени «Ц. Б. П.». Проект положения о воскресных школах в Польше // Воскресное чтение. – 1925. – № 34. – С. 540.

40. Бюллетени «Ц. Б. П.». Отказ Министерства исповеданий в открытии воскресных школ в Польше // Воскрес. чтение. – 1925. – № 52. – С. 829.

41. Будем ревнителями своей Церкви // Воскрес. чтение. – 1931. – № 1. – С. 6–7.

42. Вабішчэвіч, А. М. Нацыянальная школа ў Заходняй Беларусі : стан, праблемы захавання (1921–1939 гг.) : дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. М. Вабішчэвіч. – Мінск, 1996. – 129 л.

43. Вабішчэвіч, А. М. Нацыянальна-культурнае жыцце Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) : манаграфія / А. М. Вабішчэвіч ; Брэсц. дзярж. ун-т. – Брэст : БрДУ, 2008. – 319 с.

44. Вабішчэвіч, А. Духоўнае жыцце ва ўмовах паланізацыі / А. Вабішчэвіч // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 5 : Беларусь у 1917–1945 гг.) / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 423–448.

45. Вабішчэвіч, А. М. Паланізацыя праваслаўнай царквы ў Заходняй Беларусі ў другой палове 1930-х гг.: планы і практычная рэалізацыя / А. М. Вабішчэвіч // Православие в духовной жизни Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 25–26 апр. 2007 г. / редкол.: М. Э. Чесновский [и др.]. – Брест, 2007. – С. 221–228.

46. Вадимов, Е. В. Белорусском музее имени И. И. Луцкевича / Е. Вадимов // Воскрес. чтение. – 1939. – № 6. – С. 85–89.

47. Василий (Костюк). История Полесской епархии (1922–1944 гг.) / Василий (Костюк). – Брест : Брест. обл. тип., 1999. – 114 с.

48. Васілеўскі, Ю. Праваслаўнае Беларускае Дэмакратычнае Аб’яднанне / Ю. Васілеўскі // Рэлігія і царква на Беларусі / гал. рэд. Г. П. Пашкоў. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2001. – С. 261.

49. Верашчагіна, А. Гісторыя канфесій у Беларусі: мінулае і сучаснасць: дапам. для настаўнікаў / А. Верашчагіна, В. Гурко. – Мінск : Тэхналогія, 2000. – 157 с.

50. Власовський, І. Нарис історіі Украінськой православной церкви / І. Власовський. – Т. 4. – Ч. 2.. – Київ : Укр. православ. церква Київ. патріархату, 1998. – 415 с.

51. Вниманию духовенства // Гродн. Епарх. вестн. – 1921. – № 2. – С. 4.

52. Вниманию добрых людей // Воскрес. чтение. – 1930. – № 6. – С. 96.

53. Вовк, Я. А. Політика Польської держави стосовно християнських конфесій (1918–1926 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Я. А. Вовк ; Київ. нац. ун-т. – Київ., 2006. – 21 с.

54. Воззвание пред сбором пожертвований на Св. Антиохийскую церковь // Воскресное чтение. – 1928. – № 24. – С. 369–370.

55. Воззвание Братства Русских обителей-келий во имя Царицы Небесной на Афоне // Православ. Рус. календарь. – 1932 г. – С. 38–39.

56. Воззвание. Православные христиане, отцы, братья и сестры // Воскрес. чтение. – 1936. – № 26. – С. 415.

57. Волкова, И. В. Традиции религиозной духовности в русской культуре : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / И. В. Волкова ; Марийс. гос. техн. ун-т. – Чебоксары, 2004. – 21 с.

58. Воронова, Е. А. Благотворительная деятельность Русской православной церкви в России: история и современность : учеб.-метод. пособие / Е. А. Воронова – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 112 с.

59. Восович, С. М. Внебогослужебные беседы епархиальных братств пяти Северо-Западных губерний Российской империи в конце XIX – начале XX в. / С. М. Восович // Беларусь: государство, религия, общество : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск–Жировичи, 7 июня 2007 г. / НАН Беларуси, Ин-т истории, Мин. духов. акад. им. Св. Кирилла Туровского. – Минск, 2008. – С. 109–112.

60. В русской женской гимназии А. Поспеловой в Вильне // Воскрес. чтение. – 1928. – № 36. – С. 547.

61. Вторая Сессия митрополитального совета // Воскрес. чтение. – 1928. – № 37. – С. 558–561.

62. Государственный архив Брестской области (ГАБО). – Ф. 1. Оп. 1. Д. 2828. Донесения поветового старосты о проведении службы в православных церквах на польском языке.

63. ГАБО. – Ф. 1. Оп. 2. Д. 2068. Циркуляр, распоряжение министра вероисповеданий и публичного просвещения о назначении опекунов над православными церквами и их землями.

64. ГАБО. – Ф. 1. Оп. 2. Д. 2071. Распоряжение министерства внутренних дел о праве выселения духовных лиц, прибывших из России и Украины.

65. ГАБО. – Ф. 1. Оп. 9. Д. 1642. Месячные отчеты Люблинского воеводы о деятельности польских и других легальных политических партий, общественных организаций и религиозном движении за 1931 г.

66. ГАБО. – Ф. 1. Оп. 10. Д. 2282. Циркуляры Полесского воеводы и сообщения поветовых старост о выборах депутатов на православный собор.

67. ГАБО. – Ф. 1. Оп. 10. Д. 2316. Сведения о языках, употребляемых православным духовенством.

68. ГАБО. – Ф. 1. Оп. 10. Д. 2358. Письмо полесского воеводы министру исповеданий и образования о необходимости преобразования православной церкви в Польскую, проведении полонизаторской политики.

69. ГАБО. – Ф. 1. Оп. 10. Д. 2809. Переписка с министерством внутренних дел и поветовыми старостами об изменении календаря в православных церквях.

70. ГАБО. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 2828. Донесения поветового старосты о проведении службы в православных церквах на польском языке.

71.ГАБО. – Ф. 114. Оп. 1. Д. 1. Устав Русского Благотворительного общества; переписка с библиотеками о приобретении книг; список учеников русских школ.

72.ГАБО. – Ф. 114. Оп. 1. Д. 1а. Сведения об образовании, структуре и функциях Русского благотворительного общества.

73.ГАБО. – Ф. 114. – Опись 1. – Дело 2. Отчет о деятельности Холмского отдела Русского благотворительного общества; протоколы заседаний русских общественных организаций (Прилагается список отделов Р.Б.О.).

74.ГАБО. – Ф. 114. Оп. 1. Д. 3. Отчеты о деятельности комиссий по устройству концертов, счета строительного комитета, списки учащихся брестских школ.

75.ГАБО. – Ф. 114. Оп. 1. Д. 4. Заявления русских эмигрантов о зачислении в члены русского благотворительного общества.

76. ГАБО. – Ф.114. Оп. 1. Д. 5. Кассовая книга Русского благотворительного общества с 1924 по 1928 гг.

77.ГАБО. – Ф. 114. Оп. 1. Д. 7. Отчеты правления РБО об организации спектаклей, концертов и т. д.

78. ГАБО. – Ф. 114. Оп. 1. Д. 8. Страховые свидетельства на движимое имущество. Бухгалтерские денежные документы с приложением к ним списков учеников-эмигрантов русских школ и гимназий, освободившихся от платы за обучение.

79. ГАБО. – Ф. 114. Оп. 1. Д. 10. Отчет о деятельности отдела и переписка с представителями русского духовенства об организации комитета по созданию «Русского дома».

80.ГАБО. – Ф. 114. Оп. 1. Д. 11. Устав Русского благотворительного общества; отчеты о деятельности правления Брестского отдела РБО за 1930–31 гг.; наказы последнего секциям и учреждениям Брестского отдела; переписка с организациями, учреждениями о благотворительности; правовой и иной помощи.

81.ГАБО. – Ф. 114. Оп. 1. Д. 12. Подписные листы. Сбор пожертвований в пользу Русского дома.

82. ГАБО. – Ф. 114. Оп. 1. Д. 15. Кассово-бухгалтерская сводка по созданию «Русского дома» за 1929–1934 гг.

83. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 1. Указы Полесской духовной консистории за 1924 г.

84. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 2. Указы Полесской духовной консистории за 1926 г.

85. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 3. Указы Полесской духовной консистории за 1927 г.

86. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 5. Циркуляры Полесской духовной консистории за 1929 г.

87. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 7. Указы Полесской духовной консистории за 1930 г.

88. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 8. Указы Полесской духовной консистории за 1932 г.

89. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 9. Циркуляры Полесского архиепископа о порядке ведения службы в церквах.

90. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 10. Указы Полесской духовной консистории и архипастырское послание Полесского архиепископа по поводу выборов в Сейм и Сенат Польской республики 15 сентября 1935 г.

91. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 10а. Указы Полесской духовной консистории за 1936 г.

92. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 11. Указы Полесской духовной консистории за 1936 г.

93. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 12. Указы Полесской духовной консистории за 1937 г.

94. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 13. Циркуляры Полесской духовной консистории за 1938 г.

95. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 14. Указы Синода Польской православной митрополии за 1923 г.

96. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 16. Указы Синода Польской автокефальной православной церкви и Полесской духовной консистории за 1928–1929 гг.

97. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 17. Указы Полесского епархиального комитета и Полесской духовной консистории за 1928–1929 гг., переписка по личному составу.

98. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 20. Указы Полесской духовной консистории за 1929 г.

99. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 22. Указы Полесской духовной консистории за 1930 г.

100. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 22а. Указы Полесской духовной консистории, переписка благочинных Брестского повета со священниками и отчеты священников о состоянии преподавания уроков религии в школах Брестского повета за 1932 г.

101. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 23. Указы Синода польской автокефальной православной церкви и духовной консистории за 1925–1933 г.

102. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 25. Указы Синода Польской автокефальной православной церкви и духовной консистории за 1930 г.

103. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 26. Указы Полесской духовной консистории за 1931 г.

104. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 26а. Указы и распоряжения Полесской духовной консистории и переписка со священнослужителями о деятельности церквей Брестского повета за 1932–1933 г.

105. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 28. Указы Полесской духовной консистории за 1933 г.

106. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 30. Указы и распоряжения Полесской духовной консистории и Полесского архиепископа за 1938 г.

107. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 32. Указы и распоряжения Священного синода и митрополита и Полесской духовной консистории за 1938 г.

108. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 33. Указы Священного синода Польской православной митрополии и Полесской духовной консистории за 1924 г.

109. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 35. Положения и уставы о церковных приходских библиотеках, о православных богословских факультетах при университете и интернатах при них, музеях, духовных семинариях и научном комитете Синода за 1931 г.

110. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 37. Директивы, указания и распоряжения Священного синода и митрополита за 1935 г.

111. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 43. Распоряжения Полесской духовной консистории за 1934 г.

112. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 50. Протоколы заседаний Полесской духовной консистории за 1931 г.

113. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 76. Журнал заседаний Полесской духовной консистории за 1930–1932 гг.

114. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 81. Переписка с Полесским миссионерским комитетом о борьбе с распространением униатства и сектантства.

115. ГАБО. – Ф. 2059. Оп. 1. Д. 3152. Дело об организации церковных «братств».

116. Государственный архив Гродненской области (ГАГО). – Ф. 87. Оп. 1. Д. 48. Годовые и месячные отчеты школ о количестве часов, данных учителями религии за 1933–34 учебный год и переписка с Виленским окружным школьным попечительством и школами по этому вопросу.

117. ГАГО. – Ф. 87. Оп. 1. Д. 50. Отчеты начальных школ Гродненского повета о количестве часов, данных учителями религии за 1936–1937 учебный год.

118. ГАГО. – Ф. 87. Оп. 1. Д. 90. Переписка со школами Гродненского повета по вопросу преподавания православной религии в школах на польском языке.

119. ГАГО. – Ф. 92. Оп. 1. Д. 1. Устав научно-исследовательского православного института в г. Гродно и организации поляков православного исповедания.

120. ГАГО. – Ф. 92. Оп. 1. Д. 2. Доклады и выступления священников при открытии дома поляков православного исповедания и на организационных собраниях.

121. ГАГО. – Ф. 92. Оп. 1. Д. 3. Обзор печати научно-исследовательского православного института в г. Гродно.

122. ГАГО. – Ф. 104. Оп. 1. Д. 50. Запросы гродненского поветового школьного инспектора о выдаче справок, подтверждающих принадлежность школьного здания и земельного участка в дер. Петеровка Деречинской гмины и переписка с Красинской Мартой о дате постройки церкви в местечке Деречин.

123. ГАГО. – Ф. 104. Оп. 1. Д. 92. Архивные копии о передаче каменного здания Гродненским Приказом общественного призрения во владение Гродненского Православного Софийского братства, составлено в 1929 г.

124. ГАГО. – Ф. 200. Оп. 2. Д. 21. Дело о расследовании фактов, подтверждающих принадлежность священника Орлянской церкви Лидского повета Харлапа Василия Григорьевича к бандитско-диверсионной белорусской организации (коммунистической организации).

125. ГАГО. – Ф. 226. Оп. 1. Д. 11. Заявление граждан Претим о покупке церковной земли в Орлинской православной парафии и переписка по этому вопросу (7 апреля 1923 г.).

126. ГАГО. – Ф. 226. Оп. 1. Д. 50. Документы о конфессиональных отношениях в поветах (протоколы, списки, переписка и др.).

127. Гальгофа // Праваслаўны Беларус. – 1925. – № 19–20. – С. 11.

128. Гарбіньскі, Ю. Беларускія рэлігійныя дзеячы XX стагоддзя / Ю. Гарбіньскі ; Навук.-рэд. савет: У. Конан (адк. рэд.) [і інш.] – Мюнхен–Мінск : Беларус. кнігазбор, 1999. – 725 с.

129. Георгиева, Т. С. Культура повседневности. Русская культура и православие : учеб. пособие / Т. С. Георгиева. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 397 с.

130. Глуханюк, А. А. Традиции православной концепции воспитания в культуре современной российской молодежи : автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / А. А. Глуханюк ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2005. – 22 с.

131. Годовой отчет Православного Митрополитального Благотворительного Общества в Варшаве за 1926 г. // Воскрес. чтение. – 1927. – № 39. – С. 491–493.

132. Годовой отчет Православного Митрополитального Благотворительного Общества в Варшаве за 1927 г., третий год существования // Воскрес. чтение. – 1928. – № 42. – С. 642.

133. Гонимые // Воскрес. чтение. – 1939. – № 23. – С. 246–249.

134. Горбацкий, А. А. Роль религиозной идентичности и конфессиональной безопасности на современном этапе / А. А. Горбацкий // Значение Миланского эдикта в истории европейской цивилизации и актуальные вопросы отношений церкви и государства в современных условия : сб. материалов / ред.-составитель М. А. Можейко. – Минск : Ковчег, 2015. – С. 200–220.

135. Град Китеж – святое озеро, и как боролись с ним большевики // Воскрес. чтение. – 1939. – № 23. – С. 119–122.

136. Гришаева, Л. И. Особенности использования языка и культурная идентичность коммуникантов / Л. И. Гришаева – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2007. – 261 с.

137. Денисюк, Н. П. Формирование этнической идентичности в современных условиях / Н. П. Денисюк // Весн. БДУ Сер. 3 – 2013. – № 3. – С. 86–89.

138. Дионисий (Валендинский). Переписка Высокопреосвященного Митрополита Дионисия с Председателем организационного комитета Русского народного объединения в Польше / Дионисий (Валендинский) // Воскрес. чтение. – 1927. – № 7. – С. 100.

139. Дионисий (Валендинский). Воззвание о помощи Соловецким узникам / митрополит Дионисий (Валендинский) // Воскрес. чтение. –1930. – № 17. – Обложка. – С. 2.

140. Дорош, Н. И. Православный Гродно / Н. И. Дорош. – Гродно, 2000. – 266 с.

141. Дроненко, Д. М. Национально-культурная идентичность как социально-философская проблема : автореф. дис. ... филос. наук : 09.00.11 / Д. М. Дроненко ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 2004. – 19 с.

142. Духовенство и интеллигенция // Воскрес. чтение. – 1927. – № 3. – С. 30–31.

143. Жуковский, С. Мысли о семейном религиозно-нравственном воспитании детей в дошкольном периоде их жизни / С. Жуковский // Воскрес. чтение. – 1936. – № 1. – С. 7–8.

144. Загідулін, А. Спробы беларусізацыі праваслаўнай царквы ў II Рэчы Паспалітай / А. Загідулін // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. / ГрДУ ; рэдкал.: В. С. Марозава [і інш.]. – Гродна, 2008. – С. 322–326.

145. Загідулін, А. Нацыянальная палітыка ў адносінах да беларусаў у II Рэчы Паспалітай / А. Загідулін // Беларус. Гіст. часопіс. – 2004. – № 10. – С. 31–38.

146. Загідулін, А. М. Беларускае пытанне ў польскай нацыянальнай і канфесійнай палітыцы Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.): манаграфія / А. М. Загідулін. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 183 с.

147. Загідулін, А. М. Этнаканфесійная палітыка польскіх улад у Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) : дапам. / А. М. Загідулін. – Гродна : ГрДУ, 2008. – 71 с.

148. Заседание Верховного Совета Р.Н.О. За Свободу. – 8 ноября 1929 г. – № 297. – С. 23–24.

149. З Віленскай праваслаўнай духоўнай семінарыі // Студэнц. думка. – 1926. – № 1 – С. 32.

150. Зональный архив в г. Молодечно. – Ф. 437. Воп. 1. Спр. 1434. Списки церквей и православного духовенства.

151. Зызыкин, М. В. Особенности в устремлениях русской культуры / М. В. Зызыкин // Воскрес. чтение. – 1931. – № 37. – С. 507–513.

152. Иванчин, Г. И. Генезис национальной идентичности и ее генетическая взаимосвязь с религией / Г. И. Иванчин // Канфесіі на Беларусі: гісторыя і сучаснасць : зб. навук. арт. / Кам. па справах рэлігій і нацыянальнасцяў пры Савеце Міністраў Рэсп. Беларусь ; Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал. У. П. Люкевіч. – Брэст, 2005. – С. 150–153.

153. Из жизни братства // Вестн. братства православ. богословов в Польше. – 1937 г. – № 4. – С. 245–248.

154. Из печати. Сеятели тревоги // Воскрес. чтение. – 1931. – № 18. – С. 211.

155. Из печати. Национальный момент в церковных делах // Воскрес. чтение. – 1931. – № 51. – С. 541–543.

156. Каган, М. С. Системный подход и гуманитарное знание : избр. Ст. / М. С. Каган. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. – 384 с.

157. Калинович, П. Письма миссионера / П. Калинович. – Пинск : Тип. Котляревского, 1938. – 420 с.

158. Калинович, П. Сектанты пред собственным судом / П. Калинович // Воскрес. чтение. – 1936. – № 34. – С. 532–534.

159. Калужникова, Е. А. Паломничество как ритуал: сущность и культурно-исторические типы : дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / Е. А. Калужникова. – Екатеринбург, 2007. – 43 с.

160. Кандидов, Б. П. Религиозная травля в Польше / Б. П. Кандидов. Центр. совет Союза воинствующих безбожников СССР. – М. : Безбожник, 1930. – 55 с.

161. Кантрыба, П. Варшаўская праваслаўная мэтраполія ў 1935 г. / П. Кантрыба // Калосьсе. – 1937. – № 2. – С. 109–110.

162. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII–XX ст.) / В. Грыгор’ева [і інш.] ; пад навук. рэд . У. Навіцкага. – Мінск : Экаперспектыва, 1998. – 340 с.

163. Касяк, І. З гісторыі Праваслаўнай царквы беларускага народу / І. Касяк. – Нью-Йорк : Изд. Белорус. Центр. Рады, 1956. – 190 с.

164. Кассиан. Беседы о православном христианском пастырстве, или светлый облик иерея Божия и высота его служения. Беседа 1-я. О таинстве священства / Кассиан // Воскрес. чтение. – 1939. – № 2. – С. 22–23.

165. Кассиан. Беседы о православном христианском пастырстве, или светлый облик иерея Божия и высота его служения. Беседа 2-я. Достоинство и важность священнического служения / Кассиан // Воскрес. чтение. – 1939. – № 2. – С. 37–40.

166. Кассиан. Беседы о православном христианском пастырстве, или светлый облик иерея Божия и высота его служения. Беседа 5-я. О первых шагах иереев Божьих / Кассиан // Воскрес. чтение. – 1939. – № 5. – С. 70–71.

167. Кассиан. Беседы о православном христианском пастырстве, или светлый облик иерея Божия и высота его служения. Беседа 15-я. Проповедничество и учительство священника / схи-игумен Кассиан // Воскрес. чтение. – 1939. – № 14. – С. 216–218.

168. Кассиан. Беседы о православном христианском пастырстве, или светлый облик иерея Божия и высота его служения. Беседа 24-я. Гибельность недостойного поведения священника / Кассиан // Воскрес. чтение. – 1939. – № 23. – С. 356–359.

169. К вопросу о литургическом языке Богослужения // Воскрес. чтение. – 1936. – № 12. – С. 185–186.

170. Кириленко, О. Э. Проблема белорусской самоидентичности / О. Э. Кириленко // Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета 22–23 апр. 2008 г. / МГЛУ ; отв. ред. Н. П. Баранова. – Минск : МГЛУ, 2009. – Ч. 5. – С. 288.

171. Клименко, О. Б. Специфіка православноï релігійноï ідентичносі у контекстіі формування національноï тожсамості : автореф. дис. ... філос. наук : 09.00.03 / О. Б. Клименко ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 19 с.

172. Книгу – народу // Воскрес. чтение. – 1939. – № 6. – С. 82.

173. Ковш, А. Основы воспитания молодежи / А. Ковш // Воскрес. чтение. – 1931. – № 46. – С. 662.

174. Крахмалев, П. Письмо в редакцию / П. Крахмалев // Воскрес. чтение. – 1931. – № 3. – С. 48.

175. Криволап А. Культурная идентичность в контексте Пограничья. Конструирование белорусского медиа-ландшафта : FM-радио / А. Криволап, Е. Матусевич. – Вильнюс : ЕГУ, 2008. – 230 с.

176. Кривонос, Ф. Белорусская православная церковь в XX столетии / Ф. Кривонос. – Минск : Врата, 2008. – 255 с.

177. Кривонос, Ф. Богданович Вячеслав Васильевич / Ф. Кривонос, И. Арефьева // Православная энциклопедия. – М., 2002. – Т. 5. – С. 438–439.

178. Кривонос, Ф. Лекции по истории Православной Церкви Беларуси / Ф. Кривонос. – Минск : Врата, 2012. – 240 с.

179.Кривуць, В. И. Молодежные организации на территории Западной Беларуси (1929–1939 гг.) / В. И. Кривуць. – Минск : Белорус. наука, 2008. – 166 с.

180. Крукоўскі, М. І. Філасофія культуры: уводзіны ў тэарэтычную культуралогію : вучэб. дапам. / М. І. Крукоўскі. – Мінск. : Універсітэцкае, 2000. – 192 с.

181. Кулагін, А. М. Праваслаўныя храмы Беларусі / А. М. Кулагін. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2007. – 653 с.

182. Кулажанка, Л. З вопыту асветніцкага служэння Праваслаўнай царквы (Заходняя Беларусь у 1920–1930 гг.) / Л. Кулажанка // Праваслаўе. – 1999. – № 8. – С. 38–57.

183. Кулажанка, Л. Праваслаўная багаслоўская адукацыя ў міжваеннай Польшчы / Л. Кулажанка // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 2003. – № 20. – С. 203–208.

184. Кулажанка, Л. Я. Праваслаўныя святыні на Беларусі / Л. Я. Кулажанка. – Мінск : Беларус. навука, 2007. – 153 с.

185. Кулаков, В. Отчет о деятельности гомилетического кружка православных богословов-студентов университета Иосифа Пилсудского в Варшаве в 1934–1935 годах / В. Кулаков // Воскрес. чтение. – 1936. – № 23. – С. 365.

186. Кулаков, В. Новая школа / В. Кулаков // Воскрес. чтение. – 1930. – № 21. – С. 338–339.

187. Кушнерук, А. Праваслаўна-Хрысціянская Царква у адносінах да задач грамацкага жыцця / А. Кушнерук // Праваслаўны Беларус. – 1925. – № 19–20. – С. 3–5.

188. Лабынцев, Ю. Всему православному миру (Православная литература межвоенной Польши) / Ю. Лабынцев. – М. : Рус. слово, 1995. – 74 с.

189. Лабынцев, Ю. Церковное летописание во II Речи Посполитой (по материалам культурологической экспедиции 1996 г.) / Ю. Лабынцев, Л. Щавинская // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 1998. – № 10. – С. 31–40.

190. Лабынцев, Ю. Литературное наследие В. В. Богдановича – белорусского сенатора II Речи Посполитой / Ю. Лабынцев // Славяноведение. – 1997. – № 3. – С. 39–49.

191. Лабынцев, Ю. А. Белорусско-украинско-русская православная книжность межвоенной Польши / Ю. А. Лабынцев, Л. А. Щавинская. – М. : Индрик, 1999. – С. 310.

192. Лабынцев, Ю. Православная литература Польши (1918–1939 гг.) / Ю. Лабынцев, Л. Щавинская. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2001. – 304 с.

193. Лабынцев, Ю. Профессор Иван Огиенко (митрополит Илларион) и его заботы по устройству церковных библиотек и музеев в межвоенной Польше / Ю. Лабынцев, Л. Щавинская // Cerkiewny Wiestnik. – 2007. – № l. – С. 11–27.

194. Лапіцкі, М. Праваслаўе ў Вялікім княстве Літоўскім за часоў панаваньня Уладыслава Ягайлы / М. Лапіцкі. – Нью-Йорк, 1978. – 153 с.

195. Лапіцкі, М. У служэнні Богу й Беларусі / М. Лапіцкі ; Беларус. ін-т навукі й мастацтваў ; Ін-т славістыкі Пол. Акад. навук. – Нью-Йорк ; Варшава, 2005. – 340 с.

196. Латышонак, А. Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны XVIII ст. да пачатку XX ст. / А. Латышонак, Я. Мірановіч. – Вільня ; Беласток : Ін-т беларусістыкі ; Беларус. гіст. т-ва, 2010. – 237 с.

197. Левицький, В. С. Ідентичність модерну: соціальний вимір та християнські витоки : автореф. дис. ... філос. наук : 09.00.03 / В. С. Левицький ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 19 с.

198. Ліс, А. Праваслаўная Беларусь / А. Ліс // Рэлігія і царква на Беларусі / гал. рэд. Г. П. Пашкоў. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2001. – С. 262.

199. Лисовская, Т. В. Неопротестантизм в Западной Беларуси в 1921–1939 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Т. В. Лисовская ; НАН Беларуси, Ин-т истории. – Минск, 2009. – 27 с.

200. Лисовская, Т. В. Религиозно-просветительская деятельность протестантских организаций на территории Полесья в 1921–1939 гг. / Т. В. Лисовская // Трансфармацыя культуры і грамадства беларускага Палесся: мінулае, сучаснасць, перспектывы : матэрыялы Міжнар. навук. канф. студэнтаў і аспірантаў, Брэст, 15–16 сак. 2002 г. / Брэсц. дзярж. ун-т ; рэд. рада: А. Ю. Бодак [і інш.]. – Брэст, 2003. – С. 86–92.

201. Лісоўская, Т. Неапратэстанцскі рух на Палессі з канца XIX ст. да канца 1939 года / Т. Лісоўская // ARCHE. Палесьсе: народы, улады, войны. – 2011. – № 3. – С. 383–400.

202. Лисовский, С. С. Культурно-просветительская деятельность украинских национальных организаций на юго-западных белорусских землях в 1921–1926 гг. / С. С. Лисовский // Трансфармацыя культуры і грамадства беларускага Палесся: мінулае, сучаснасць, перспектывы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. студэнтаў і аспірантаў, Брэст, 15–16 сак. 2002 г. / Брэсц. дзярж. ун-т ; рэд. рада: А. Ю. Бодак [і інш.]. – Брэст, 2003. – С. 96–103.

203. Лотоцкий, Г. О пользе паломничества к святым местам / Г. Лотоцкий // Воскрес. чтение. – 1937. – № 23. – С. 354.

204. Ляхоўскі, У. Патрыярх Ціхан і БНР / У. Ляхоўскі // Спадчына. – 1997. – № 2. – С. 101–118.

205. Мазуренко, И. В. Национально-культурная идентичность в условиях глобализации: социально-философский аспект : автореф. дис. ... филос. наук : 09.00.11 / И. В. Мазуренко ; Рос. акад. службы при президенте Рос. Федерации. – М., 2009. – 23 с.

206. Малец, Г. Читальням под увагу / Г. Малец // Церков. календарь. – 1929. – № 1. – С. 29–30.

207. Мікалаева, Л. В. Этнічная ідэнтыфікацыя ўсходнеславянскага насельніцтва беларускіх зямель у X–XIII стагоддзях / Л. В. Мікалаева // Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества : материалы респ. науч.-практ. конф., Барановичи, 17 апр. 2015 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 44–47.

208. Митрофан (Зноско). Хроника одной жизни. К шестидесятилетию пастырского служения (IX.1935–IX.1995) / Митрофан (Зноско). – М. : Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1995. – 368 с.

209. Митрофан (Зноско-Боровский) Хроника одной жизни. Воспоминания, проповеди / Митрофан (Зноско-Боровский); предисловие св. А. Пашкова. – М. : Изд-во Свято-Владим. Братства, 2006. – 592 с.

210. Мірановіч, А. Праслаўная Беларусь / А. Мірановіч. – Беласток : Б-ка Беларус. Гіст. т-ва, 2009. – 352 с.

211. Мірановіч, Я. Беларусы ў Польшчы (1918–1949) / Я. Мірановіч. – Вільня : Ін-т беларусістыкі ; Беласток : Беларус. гіст. т-ва, 2010. – 191 с.

212. Мірановіч, Я. Навейшая гісторыя Беларусі / Я. Мірановіч. – Беласток : Беларус. гіст. т-ва, 1999. – 270 с.

213. Моклецова, И. В. Русское православное паломничество как явление культуры (на примере произведений А. Н. Муравьева) : автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / И. В. Моклецова ; Моск. гос. ун-т. – М., 2002. – 24 с.

214. Мой друг (Бесплатное приложение к журналу «Воскресное чтение»). – 1939. – № 7.

215. Монтвилов, М. В. Русская гимназия в Бресте на Буге, 1919–1939 / М. В. Монтвилов. – Ним;Брест;Минск, 1996. – 119 с.

216. Мруз, М. Каталіцызм на паграніччы. Адносіны каталіцкай царквы да ўкраінскага і беларускага пытання ў Польшчы ў 1918–1925 гг. / М. Мруз ; пер. з пол. мовы ; навук. рэд. Г. Сагановіч. – Мінск : Медысот, 2009. – 304 с.

217. Мудрачэнка, Г. Сьветач Беларусі / Г. Мудрачэнка // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2003. – Т. 6, кн. 1. – С. 460.

218. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 242. Оп. 2. Д. 159. Переписка уполномоченного НКВД с разными лицами о положении в Западной Беларуси.

219. НАРБ. – Ф. 242. Оп. 2. Д. 223. Переписка уполномоченного НКВД СССР при правительстве БССР с разными лицами о положении в Западной Беларуси.

220. НАРБ. – Ф. 242. Оп. 2. Д. 227. Материалы по национально-освободительному движению.

221. НАРБ. – Ф. 325. Оп. 1. Д. 117. Дакументы аб беларуска-літоўскіх і беларуска-польскіх адносінах (зварот, пратакол, артыкулы і інш.).

222. НАРБ. – Ф. 325. Оп. 1. Д. 128. Перапіска ўрада БНР з патрыярхам Ціханам.

223. НАРБ. – Ф. 325. Оп. 1. Д. 129. Перапіска з выдавецтвамі «Вызваленне» А. Сыркіна, выдавецтвам Ф. Марголіна аб выданні кніг і падручнікаў на беларускай мове.

224. Науменко, Л. И. Современная белорусская идентичность: основные проблемы и перспективы исследований / Л. И. Науменко // Социальные проблемы развития белорусского общества в условиях глобализации : сб. ст. / НАН Беларуси, Ин-т социологии ; редкол.: Евелькин [и др.] – Минск : Вараксин, 2006. – 440 с.

225. Общее собрание членов кружка студентов Православного богословского отдела Варшавского университета // Воскрес. чтение. – 1929. – № 15. – С. 235–237.

226. Обращение правления П.М.Б.О. // Воскрес. чтение. – 1939. – № 22. – С. 351.

227. Общее собрание союза русских писателей и журналистов в Польше // Воскрес. чтение. – 1939. – № 8. – С. 126.

228. Объединение «Голос православия»… // Воскрес. чтение. – 1934. – № 5. – Обложка. – С. 4.

229. О наименовании православного священника в польском языке // Воскрес. чтение. – 1939. – № 9. – С. 136–137.

230. Организованное милосердие // Воскрес. чтение. – 1939. – № 22. – С. 337–338.

231. Отчет о приходе и расходе сумм, пожертвованных в пользу Соловецких узников за время от 25 апреля по 1 августа 1930 г. // Воскрес. чтение. – 1930. – № 36. – Обложка. – С. 3.

232. От канцелярии Священного синода // Воскрес. чтение. – 1930. – № 52. – Обложка. – С. 2.

233. От редакции // Воскрес. чтение. – 1925. – № 4. – С. 61.

234. Осуществление «исключительных возможностей» // Воскрес. чтение. – 1939. – № 3. – С. 33–35.

235. О церковной жизни в СССР // Воскрес. чтение. – 1939. – № 17. – С. 263.

236. О церковно-тарелочном сборе по митрополии на приобретение колокола для Японской православной церкви // Воскрес. чтение. – 1927. – № 51. – С. 658–659.

237. Официальные церковные ведомости. Обращение Святейшего патриарха Иерусалимского Дамиана о сборе пожертвований на окончание храма в Капернауме на берегу Тивериадского озера // Воскрес. чтение. – 1931. – № 12. – С. 21.

238. Павильч, А. А. Становление и трансформация статуса культурологической компаративистики : монография / А. А. Павильч. – Минск : МГЛУ, 2011. – 260 с.

239. Паломничество в Белев. Корреспонденция // Воскрес. чтение. – 1931. – № 2. – С. 16.

240. Пашковіч, А. І. Дзейнасць дабрачынных арганізацый на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. : дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. І. Пашковіч. – Мінск, 2007. – 127 с.

241. Паўловіч, С. Сьвяшчэнная гісторыя Новага Запавету. Падручнік для беларускіх школаў і самаадукацыі / С. Паўловіч. – Варшава : Друк. Сынадальная, 1936. – 154 с.

242. Паўловіч, С. Сьвяшчэнная гісторыя Старога Запавету / С. Паўловіч // Спадчына. – 1995. – № 1. – С. 112–142.

243. Паўловіч, С. Сьвяшчэнная гісторыя Старога Запавету / С. Паўловіч // Спадчына. – 1995. – № 2. – С. 228–272.

244. Паўловіч, С. Сьвяшчэнная гісторыя Старога Запавету / С. Паўловіч // Спадчына. – 1995. – № 3. – С. 253–287.

245. Первая сессия Варшавского митрополитального совета // Воскрес. чтение. – 1927. – № 24. – С. 258–265.

246. Первое собрание представителей духовенства и мирян 10–12 января 1927 г. // Воскрес. чтение. – 1927. – № 5. – С. 60–63.

247. П.И.Р. Церковное братство, как средство возрождения церковной жизни / П.И.Р. // Воскрес. чтение. – 1929. – № 29. – С. 458–462.

248. Пікарда, Г. Нябеснае полымя. Досьлед пачаткаў беларускага перакладу Новага Запавету і псальмаў (1931) / Г. Пікарда // Спадчына. – 1995. – № 4. – С. 152–175.

249. Поспеловский, Д. В. Русская православная церковь в XX веке / Д. В. Поспеловский. – М. : Республика, 1995. – 511 с.

250. Православный церковно-народный календарь. – Варшава : ДОБРО, 1930. – 35 с.

251. Православный церковно-народный календарь. – Варшава : ДОБРО, 1934. – 32 с.

252. Православное митрополитальное благотворительное общество в 1935 г. // Воскрес. чтение. – 1936. – № 37. – С. 794–797.

253. Православные русские люди // Воскрес. чтение. – 1937. – № 36. – С. 490.

254. Празднование второй годовщины основания православного богословского отдела Варшавского университета // Воскресное чтение. – 1927. – № 16. – С. 185–189.

255. Призыв к благоразумию // Воскрес. чтение. – 1936. – № 44. – С. 702–703.

256.Проблема религиозно-культурной идентичности в русской мысли XIX–XX веков: современное прочтение: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. Г. Я. Миненков. – Минск. : ЕГУ, 2003. – 656 с.

257. Просьба о помощи // Воскрес. чтение. – 1931. – № 21. – Обложка. – С. 647–649.

258. Проціў тых, што нядбаюць аб чытанні Сьвятога Пісання // Праваслаўны Беларус. – 1925. – № 19–20. – С. 1–3.

259. Рабышка, В. Э. Этнапалітычныя працэсы ў Заходняй Беларусі ў 1919–1939 гг. : дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.02 / В. Э. Рабышка. – Мінск, 2007. – 137 с.

260. Речицкий, И. Доклад об углублении братских организаций, предложенный собранию духовенства 6-го округа Кременецкого повета на соборике в м. Белозорке 8 мая 1929 г. / И. Речицкий // Воскрес. чтение. – 1929. – № 35-а. – С. 575–577.

261. Русское слово // Воскрес. чтение. – 1939. – № 23. – С. 356–359.

262. Русский попечительный комитет об эмигрантах в Польше // Воскрес. чтение. – 1939. – № 22. – С. 352.

263. Савва (Советов). К организации православного паломничества из Польши в Иерусалим и к Святому Гробу Господню / Савва (Советов) // Воскрес. чтение. – 1930. – № 18. – С. 296.

264. Савостьянов, А. Религиозное направление современной русской молодежи / А. Савостьянов // Воскрес. чтение. – 1927. – № 13. – С. 164–165.

265. Сакович, Е. Воззвание / Е. Сакович // Воскрес. чтение. – 1930. – № 31. – Обложка. – С. 3.

266. Самосюк, Н. В. Православные синодальные издания в культуре Западной Беларуси, 1921–1939 гг. / Н. В. Самосюк // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Е, Пед. науки. – 2012. – № 15. – С. 154–157.

267. Самосюк, Н. В. Белорусизация православной церкви в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // Вести Ин-та соврем. знаний. – 2013. – № 1. – С. 72–76.

268. Самосюк, Н. В. Полонизация Православной церкви в культуре Западной Беларуси (1921–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // Вести Ин-та соврем. знаний. – 2014. – № 3. – С. 62–66.

269. Самосюк, Н. В. Просветительские традиции православной церкви в культуре Западной Беларуси, 1921–1939 гг. / Н. В. Самосюк // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Е, Пед. науки. – 2014. – № 15. – С. 104–107.

270. Самосюк, Н. В. Изменение этнонациональной идентичности в контексте деятельности Православной церкви в Западной Беларуси в межвоенный период / Н. В. Самосюк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў. – 2014. – № 2. – С. 26–32.

271. Самосюк, Н. В. Развитие культурной идентичности православного населения Западной Беларуси в межвоенный период / Н. В. Самосюк // Искусство и культура. – 2015. – № 6. – С. 96–102.

272.Самосюк, Н. В. Миссионерская деятельность Православной церкви в Полесской епархии (1921–1939) / Н. В. Самосюк // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А, Гуманитар. науки. – 2013. – № 9. – С. 154–157.

273.Самосюк, Н. В. Благотворительная деятельность Православной церкви на территории Западной Беларуси (1921–1939) / Н. В. Самосюк // Христианское чтение. Социально-экономическое учение церкви. – 2014. – № 1. – С. 51–70.

274. Самосюк, Н. В. Высшее богословское образование во Второй Речи Посполитой / Н. В. Самосюк // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. / Гродз. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. В. Марозава [і інш.]. – Гродна, 2008. – С. 225–229.

275. Самосюк, Н. В. Закон Божий как компонент системы образования в Полесской епархии во Второй Речи Посполитой (1921–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // Проблемы исторической регионалистики : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Г. И. Тафаев. – Чебоксары, 2009. – Вып. 1. – С. 111–116.

276. Самосюк, Н. В. Взаимодействие Православной церкви в Польше с нетрадиционными религиозными организациями на территории Полесской епархии / Н. В. Самосюк // Религия и общество–5 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2010. – С. 71–73.

277. Самосюк, Н. В. Языковой вопрос в отношениях Православной церкви и государственной власти на территории Полесской епархии в 1921–1939 гг. / Н. В. Самосюк // Шлях у навуку : зб. навук. арт. / Гродз. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Н. А. Івашчанка (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна, 2011. – С. 139–143.

278. Самосюк, Н. В. Синодальные издания учебных пособий для изучения Закона Божьего во Второй Речи Посполитой / Н. В. Самосюк // Религия и общество–6 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2011. – С. 208–210.

279. Самосюк, Н. В. Деятельность епископа Антония по развитию православного духовного образования на территории Второй Речи Посполитой / Н. В. Самосюк // Религия и общество–7 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2012. – С. 191–193.

280. Самосюк, Н. В. Православная миссионерская литература на территории Западной Беларуси в 1921–1939 гг. / Н. В. Самосюк // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол. М. А. Можейко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно, 2012. – С. 232–236.

281.Самосюк, Н. В. Взаимодействие Православной церкви и Польского государства: этно-культурный аспект (1921–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // Значение Миланского эдикта в истории европейской цивилизации и актуальные вопросы отношений церкви и государства в современных условиях : сб. материалов / ред.-сост. М. А. Можейко. – Минск : Ковчег, 2015. – С. 294–305.

282. Самосюк, Н. В. Влияние церковных братств на культуру Западной Беларуси (1921–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // Религия и общество–9 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2015. – С. 150–152.

283. Samasiuk, N. Праваслаўны багаслоўскі факультэт Варшаўскага універсітэта ў 1925–1939 гг. / N. Samasiuk // Historia 20-lecia międzywojennego : materiały XVI Ogólnopolskiego zjazdu historyków studentów, Kraków, 16–20 kwietnia 2008 r. / Uniwersytet Jagielloński ; red. nacz. A. Świątek. – Kraków, 2008. – T. VIII. – S. 147–152.

284.Самосюк, Н. В. Материальное положение православных храмов в Полесской епархии в 1921–1929 гг. / Н. В. Самосюк // Студенческий альманах : материалы Шестого семинара студентов вузов Респ. Беларусь, Жировичи, 23–25 нояб. 2007 г. / Минск. духов. акад. ; под общ. ред. протоиерея А. Болонникова. – Жировичи, 2008. – С. 384–391.

285. Самосюк, Н. В. Введение Григорианского календаря в Православной церкви на территории Полесской епархии / Н.В. Самосюк // Романовские чтения–V : материалы междунар. науч. конф., Могилев, 27–28 нояб. 2008 г. / Могилев. гос. ун-т ; редкол.: Н. М. Пурышева [и др.]. – Могилев, 2008. – С. 117–119.

286. Самосюк, Н. В. Митрополит Дионисий – глава Православной церкви во Второй Речи Посполитой. / Н. В. Самосюк // XI Республиканская научно-методическая конференция молодых ученых : сборник материалов, Брест, 15 мая 2009 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. К. К. Красовского. – Брест : БрГУ, 2009. – Ч. 2. – С. 103–105.

287. Самосюк, Н. В. Роль семьи в изучении Закона Божьего в общеобразовательных школах Полесского воеводства во Второй Речи Посполитой / Н. В. Самосюк // Семья: путь жизнеутверждающей любви : материалы Седьмого семинара студентов вузов Респ. Беларусь, Жировичи, 21–23 нояб. 2008 г. / Минск. духов. акад. ; под общ. ред. протоиерея А. Болонникова. – Жировичи, 2009. – С. 125–134.

288. Самосюк, Н. В. Православное духовенство Полесской епархии в контексте государственной политики Второй Речи Посполитой / Н. В. Самосюк // XII Республиканская научно-методическая конференция молодых ученых : сб. материалов, Брест, 14 мая 2010 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. С. А. Марзана. – Брест : БрГУ, 2010. – Ч. 1. – С. 57–60.

289. Самосюк, Н. В. Роль печатного слова в миссионерской деятельности Православной церкви на территории Полесской епархии / Н. В. Самосюк// Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі ўзаемадзеяння і ўзаемаўплывы : матэрыялы III міжнар. навук. канф., Гомель, 30 верас.–1 кастр. 2010 г. / Гомел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Р. Р. Лазько (адказ. рэд.), М. М. Мязга, Д. Д. Талочка. – Гомель, 2010. – С. 340.

290. Самосюк, Н. В. Журнал «Воскресное чтение» как источник по истории Православной церкви в Польше (1924–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // IV Машеровские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 28–29 окт. 2010 г. / Витебский гос. ун-т им. П. М. Машерова ; редкол. : А. П. Солодков (гл. ред.) [и др.] – Витебск : ВГУ, 2010. – Т. 1. – С. 320–321.

291. Самосюк, Н. В. Белорусские православные общественно-церковные издания в межвоенной Польше (1921–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // XIII Республиканская научно-методическая конференция молодых ученых : сб. материалов, Брест, 13 мая 2011 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. В. В. Здановича. – Брест : БрГУ, 2011. – Ч. 2. – С. 57–60.

292. Самосюк, Н.В. Деятельность синодальных комиссий по переводу православной литературы на украинский и белорусский языки в 1921–1939 гг. / Н. В. Самосюк // Мазыршчына: людзі, падзеі, час : матэрыялы II рэсп. навук.-практ. канф., Мазыр, 25–26 мая 2012 г. / Мазыр. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. С. Болбас [і інш.]. – Мазыр, 2012. – С. 54–59.

293. Самосюк, Н. В. Основные тенденции развития Православной церкви на территории Западной Беларуси в 20-е гг. XX в. / Н. В. Самосюк // Современные проблемы экономических, юридических и гуманитарных наук : материалы всерос. науч.-практ. конф., Махачкала, 12 дек. 2012 г. / Дагест. гос. ун-т ; редкол. А. И. Шувалов [и др.]. – Кизляр, 2012. – С. 242–247.

294. Самосюк, Н. В. Православное духовное образование во Второй Речи Посполитой / Н. В. Самосюк // Сучасны культурны працэс : матэрыялы XXXVII навук. канф. студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, Мінск, 18–19 крас. 2012 / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдсавет: М. А. Мажэйка (старш.) [і інш.]. – Мінск, 2012. – С. 171–175.

295. Самосюк, Н. В. Книгоиздательская деятельность Православной церкви в межвоенный период в условиях Второй Речи Посполитой / Н. В. Самосюк // Кніга ў фарміраванні духоўнай культуры і дзяржаўнасці беларускага народа : матэрыялы XVIII міжнар. Кірыла-Мяфодзіеўс. чытанняў, Мінск, 16–18 мая 2012 г. : у 2 т. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдсавет: М. А. Мажэйка [і інш.]. – Мінск, 2012. – Т. 2. – С. 98–102.

296. Самосюк, Н. В. Виленская духовная семинария – православный культурный и образовательный центр межвоенного периода / Н. В. Самосюк // Культура. Наука. Творчество : матэрыялы VI міжнар навук.-практ. канф., Мінск, 10–11 мая 2012 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; навук. рэд. М. А. Мажэйка. – Мінск, 2012. – С. 263–268.

297. Самосюк, Н. В. Деятельность варшавского православного митрополитального благотворительного общества (1924–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // Христианство и общество : материалы междунар. науч. конф., Барановичи, 17 мая 2013 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2013. – С. 158–160.

298. Самосюк, Н. В. Православные синодальные периодические издания во второй Речи Посполитой (1921–1939 гг). / Н. В. Самосюк // Славянский мир: письменность, культура, история : материалы междунар. науч. конф., Смоленск, 21–22 мая 2013 г. и 22 мая 2014 г. / Смол. гос. ин-т искусств ; редкол.: В. В Ильин [и др.]. – Смоленск, 2014. – С. 192–198.

299. Самосюк, Н. В. Развитие белорусской этнонациональной идентичности в контексте взаимодействия белорусского и украинского национально-церковных движений (1921–1939 годы) / Н. В. Самосюк // Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества : материалы респ. науч.-практ. конф., Барановичи, 17 апр. 2015 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 54–58.

300.Самосюк, Н. В. Русская культура и Православная церковь на территории Западной Беларуси в 1921–1939 гг. / Н. В. Самосюк // Культура, искусство, образование : материалы междунар. науч.-практ. конф., Смоленск, 8 февр. 2013 г. / Смол. гос. ин-т искусств ; редкол.: И. В. Хриптулов [и др.]. – Смоленск, 2013. – С. 467–472.

301. Самосюк, Н. В. Просветительская деятельность Православной церкви в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // Православие в духовной жизни Беларуси : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 24–25 окт. 2013 г. / Брест. гос. ун-т ; Брест. епархия БПЦ, ком. культуры и религии Брест. облисполкома ; редкол.: А. А. Горбацкий [и др.]. – Брест, 2016. – С. 44–53.

302. Самосюк, Н. В. Проблема культурной идентичности в деятельности Православной церкви на территории Западной Беларуси (1921–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // Традиции и новации : сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 16 нояб. 2016 г. / Брест. гос. ун-т, Брест. епархия БПЦ ; редкол.: А. А. Горбацкий [и др.]. – Брест, 2016. – С. 83–90.

303.Самосюк, Н. В. Деятельность русского благотворительного общества в Польше (1921–1939 гг.) / Н. В. Самосюк // Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. науч. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 апреля 2018 г. / редкол.: С. Ю. Лебедев [и др.]. – Минск : Колоград, 2018. – С. 33–41.

304.Селезнева, А. А. Исследования национальной идентичности в Беларуси / А. А. Селезнева // Социальное знание и белорусское общество: материалы междунар. науч.-практ. конф. (к 20-летию иниституционализации социологии в Беларуси и 20-летию создания Института социологии НАН Беларуси) г. Минск, 3–4 дек. 2009 г. / редкол.: И. В. Котляров (гл. ред) [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2009. – С. 284–286.

305. Свирид, А. Н. Униатская церковь в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / А. Н. Свирид. – Минск, 2002.– 167 с.

306. Свирид, А. Н. Униатская церковь в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) : монография / А. Н. Свирид ; Брест. гос. ун-т. – Брест : БрГУ, 2012. – 218 с.

307. Свитич, А. К. Православная церковь в Польше и ее Автокефалия / А. К. Свитич // Православная церковь на Украине и в Польше в XX столетии (1917–1950 гг.). – М. : Крутиц. патриаршее подворье, 1997. – С. 89–298.

308. Семенюк, А. Записки по православному христианскому нравоучению / А. Семенюк // Воскрес. чтение. – 1936. – № 37. – С. 589–590.

309. Серебренников, Н. Переписка Высокопреосвященного Митрополита Дионисия с Председателем организационного комитета Русского народного объединения в Польше / Н. Серебренников // Воскресное чтение. – 1927. – № 7. – С. 99–100.

310. Сессия Священного Синода в 1928 г. // Воскрес. чтение. – 1927. – № 44. – С. 663–670.

311. Сілава, С. Царкоўна-прыхадское жыцце Гродзенскай праваслаўнай епархіі ў 1921–1939 гг. / С. Сілава // Шлях да ўзаемнасці : матэрыялы XVII міжнар. навуковай канф. , Гродна : ГрДУ, 2011. – С. 48–53.

312. Силова, С. В. Крестный путь: Белорусская православная церковь в период немецкой оккупации 1941–1944 гг. / С. В. Силова. – Минск : Белорус. Экзархат, 2005. – 70 с.

313. Скурат, К. Е. История Поместных православных церквей / К. Е. Скурат. – М. : Крутиц. патриаршее подворье, 1995. – 260 с.

314. Сляшынскі, В. Палессе ў палітыцы польскай дзяржавы ў 1918–1939 гг. / В. Сляшынскі // ARCHE. Палесьсе: народы, улады, войны. – 2011. – № 3. – С. 370–382.

315. Смехович, Н. В. Белорусская государственность и национальная идентичность: общее и особенное / Н. В. Смехович // Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества : материалы респ. науч.-практ. конф., Барановичи, 17 апр. 2015 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 67–71.

316. Снапок. – 1937. – № 1.

317. Снапок. – 1937. – № 3.

318. Снапок. – 1937. – № 4.

319. Снапок. – 1937. – № 5.

320. Снапок. – 1937. – № 6.

321. Спирина, Е. А. Формирование основных принципов мультикультурной идентичности белорусов в период Великого княжества Литовского / Е. А. Спирина // Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества : материалы респ. науч.-практ. конф., Барановичи, 17 апр. 2015 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 72–74.

322. Станкевіч, А. З Богам да Беларусі. Збор твораў / А. Станкевіч. – Вільня : Ін-т беларусістыкі, 2008. – 1087 с.

323. Старостенко, В. В. Становление национального самосознания белорусов: этапы и основополагающие идеи (X–XVII вв.) / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 200 с.

324. Страница Законоучителя. Беседа по Закону Божию с детьми младшего возраста // Воскрес. чтение. – 1936. – № 25. – С. 394.

325. Сьвістун, С. Цень. Памяці Ф. Скарыны / С. Сьвістун // Праваслаўны Беларус. – 1925. – № 19–20. – С. 11.

326. Сьвятагор, В. Праваслаўная Царква на Беларусі / В. Сьвятагор // Спадчына. – 1997. – № 2. – С. 124.

327. Темникова, Л. А. Благотворительность в контексте духовного развития общества : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.06 / Л. А. Темникова. – Белгород, 1996. – 26 с.

328. Теодорович, Т. Предпасхальное напоминание людям с чутким христианским сердцем / Т. Теодорович // Воскресное чтение. – 1939. – № 13. – С. 200.

329. Теодорович, Т. На память о первом пятилетии православного митрополитального благотворительного общества в Варшаве (1924 – 25 дек. – 1929) / Т. Теодорович. – Варшава : Синод. типография, 1929. – 24 с.

330. Теодорович, Т. Пастырское обращение. Братіе – православные христіане / Т. Теодорович. – Warszawa : Drukarnia Synodalna, 1931. – 2 с.

331. Теодорович, Т. К сорокалетию пастырства. 1895–1935 / протопресв. Т. Теодорович. – Варшава : Синод/ тип., 1935. – 425 с.

332. Титаренко, Л. Г. Национальная идентичность и социокультурные ценности населения в современном белорусском обществе / Л. Г. Титаренко. – Минск : РИВШ, 2006. – 145 с.

333. Титаренко, Л. Г. Православие, культура и национальная идентичность: многообразие исследовательских подходов в осмыслении современной ситуации / Л. Г. Титаренко // Кафоликия : сб. ст. / НАН Беларуси, Ин-т социологии ; редкол.: С. Г. Карасева. – Минск, 2007. – 80 с.

334. Титарчук, М. Р. Роль православной культуры в формировании белорусской нации во второй половине XIX – начале XX века / М. Р. Титарчук // Культура, наука, образование в современном мире : сб. науч. ст. / Гродн. гос. аграр. ун-т ; редкол.: Л. Л. Мельникова [и др.]. – Гродно, 2011. – С. 316–318.

335. Траццяк, І. І. Культурна-асветніцкая дзейнасць беларускіх каталіцкіх святароў (пачатак XX ст. – 1939 г.) : дыс. ... канд. культуралогіі : 24.00.02 / І. І. Траццяк. – Гродна, 2000. – 142 с.

336. Траццяк, Я. Беларускае духавенства ў першай палове XX ст. / Я. Траццяк // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 1999. – № 12. – С. 59–79.

337. Тришин, А. Ф. Православие в духовной жизни российского общества (социально-философский анализ) : автореф. дис. … д-ра филос. наук : 09.00.13 / А. Ф. Тришин ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации – М., 2003. – 45 с.

338. Туронак, Ю. Мадэрная гісторыя Беларусі / Ю. Туронак. – Вільня : Ін-т беларусістыкі, 2006. – 878 с.

339. Тучемский, М. К восстановлению древних обрядов и обычаев в жизни Православной церкви в Польше / М. Тучемский // Воскрес. чтение. – 1928. – № 36. – С. 535–536.

340. Тучемский, М. Религиозные обычаи православного народа Волыни и Холмщины / М. Тучемский // Воскрес. чтение. – 1928. – № 43. – С. 647–649.

341. Уладыкоўская, Л. Нацыянальна-культурная ідэнтычнасць: беларускі аспект / Л. Уладыкоўская // Наука и инновации. – 2010. – № 4 (86). – С. 36–39.

342. Федоров, М. К русской эмиграции / М. Федоров // Воскресное чтение. – 1936. – № 37. – С. 599.

343. Федюкина, Е. В. Православная культура современной Польши (на материале книжности и периодической печати) : автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.01 / Е. В. Федюкина ; Гос. акад. славян. культуры. – М., 2009. – 28 с.

344. Фіенік, Д. Эвакуацыя царкоўнай маёмасці ў 1915 г. і спробы яе вяртання пасля 1921 г. на прыкладзе Беласточчыны / Д. Фіенік // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – 1996. – № 2. – С. 93–98.

345. Фрейд, З. Психология бессознательного: сб. произведений / З. Фрейд; сост., науч. ред. М. Г. Ярошевский. – М. : Просвещение, 1990. – 448 с.

346. Харэўскі, С. В. Культавае дойлідства Заходняй Беларусі, 1915–1940 гг. / С. Харэўскі. – Вільня : ЕГУ, 2008. – 100 с.

347. Хроника // Воскрес. чтение. – 1924. – № 23. – С. 533.

348. Хроника. Паломничества в Святую Землю и Афон // Воскрес. чтение. – 1927. – № 12. – Обложка. – С. 2.

349. Хроника. Помощь Сионской церкви // Воскрес. чтение. – 1927. – № 11. – Обложка. – С. 3.

350. Хроника. К Украинскому Съезду по церковным вопросам // Воскрес. чтение. – 1927. – № 13. – С. 168–169.

351. Хроника. Представители украинского общества у Его Блаженства Владыки Митрополита // Воскрес. чтение. – 1927. – № 30. – С. 356.

352. Хроника. Переводческая комиссия // Воскрес. чтение. – 1927. – № 30. – С. 356.

353. Хроника. Белорусский приход в Вильне // Воскрес. чтение. – 1928. – № 47. – С. 720.

354. Хроника. В пользу голодающих Виленщины // Воскрес. чтение. – 1929. – № 27. – С. 235.

355. Хроника. Годичный праздник Острожского братства // Воскрес. чтение. – 1929. – № 30. – С. 487.

356. Хроника. Пожертвования митрополита Дионисия для Берлинской церкви // Воскрес. чтение. – 1929. – № 48. – С. 761.

357. Хроника. Несостоявшийся сбор в пользу Афонских монастырей // Воскрес. чтение. – 1929. – № 51. – С. 810.

358. Хроника. Оказание помощи беженцам из СССР // Воскрес. чтение. – 1930. – № 11. – С. 176.

359. Хроника. Общецерковное моление о прекращении гонений за веру // Воскрес. чтение. – 1930. – № 13. – С. 208.

360. Хроника. Благодарность русского заграничного синода // Воскрес. чтение. – 1930. – № 21. – С. 343.

361. Хроника. Протесты виленского духовенства // Воскрес. чтение. – 1930. – № 52. – С. 552.

362. Хроника. Посещение митрополитом Дионисием общественных собраний // Воскрес. чтение. – 1931. – № 8. – С. 68.

363. Хроника. Библейские часы // Воскрес. чтение. – 1931. – № 10. – С. 91–92.

364. Хроника. Митрополит Дионисий во главе комиссии для перевода Священного Писания на украинский язык // Воскрес. чтение. – 1931. – № 22. – С. 279–280.

365. Хроника. Благодарность Его Блаженству // Воскрес. чтение. – 1931. – № 23. – С. 295–296.

366. Хроника. Благодарность интернированных беженцев // Воскрес. чтение. – 1931. – № 10. – С. 91–92.

367. Хроника. Юбилейный духовный вечер // Воскрес. чтение. – 1931. – № 24. – С. 311–312.

368. Хроника. Экскурсия учащейся молодежи на Волынь // Воскрес. чтение. – 1931. – № 27. – С. 360.

369. Хроника. Открытие работ переводческой комиссии при Украинском научном институте // Воскрес. чтение. – 1931. – № 47. – С. 679–680.

370. Хроника. Объединение православной благотворительной деятельности // Воскрес. чтение. – 1931. – № 48. – С. 696.

371. Хроника. Объединение православной благотворительной деятельности // Воскрес. чтение. – 1931. – № 49. – С. 711–712.

372. Хроника. Возобновление работ Предсоборного собрания // Воскрес. чтение. – 1931. – № 49. – С. 712.

373. Хроника. Освящение православного собора в Токио // Воскрес. чтение. – 1931. – № 18. – С. 295–296.

374. Хроника // Воскрес. чтение. – 1934. – № 37. – С. 423.

375. Царкоўнае жыцьцё // Праваслаўны Беларус. – 1925. – № 19–20. – С. 12.

376. Церковное обозрение. Находка рукописи на греческом языке, касающейся мученической кончины Св. Виленских Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия // Воскрес. чтение. – 1936. – № 1. – С. 11.

377. Церковное обозрение. Паломничество в Почаев из Восточных воеводств Польши // Воскрес. чтение. – 1936. – № 23. – С. 366.

378. Церковное обозрение. В православном митрополитальном интернате // Воскрес. чтение. – 1936. – № 37. – С. 540.

379. Церковное обозрение. Участие Православной церкви в сборе на оборону государства // Воскрес. чтение. – 1936. – № 28. – С. 442–443.

380. Церковное обозрение. Панихиды в столетнюю годовщину смерти русского поэта А. С. Пушкина // Воскрес. чтение. – 1937. – № 7. – С. 108.

381. Церковная хроника. Духовный концерт // Воскрес. чтение. – 1939. – № 11. – С. 164.

382. Церковная хроника. Большой духовный концерт // Воскрес. чтение. – 1939. – № 14. – С. 220.

383. Цымбал, А. Г. Палітыка польскіх улад у адносінах да Праваслаўнай царквы Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / А. Г. Цымбал. – Мінск, 2008. – 157 л.

384. Цымбал, А. Г. Арганізацыя і дзейнасць руху праваслаўных палякаў у Заходняй Беларусі ў 1931–1939 гг. / А. Г. Цымбал // Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность : материалы междунар. науч.. конф., Витебск, 11–12 нояб. 2008 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: В. А. Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2008. – С. 257–259.

385. Цымбал, А. Г. Спробы ажыццяўлення беларусізацыі праваслаўнай царквы ў Заходняй Беларусі / А. Г. Цымбал // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. : у 2 ч. / Гродз. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Э. С. Ярмусік [і інш.]. – Гродна, 2009. – Ч. 2. – С. 3–8.

386. Цымбал, А. Г. Праблема беларусізацыі праваслаўнай царквы ў Заходняй Беларусі / А. Г. Цымбал // Религия и общество–5: актуальные проблемы свободы совести : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2010. – С. 81–84.

387. Цыпин, В. А. Русская православная церковь, 1925–1938 гг. / протоиер. В. А. Цыпин. – М., Сретенский монастырь, 1999. – 429 с.

388. Чего этим господам нужно? // Воскресное чтение. – 1927. – № 4. – С. 45.

389. Черепица, В. Н. Очерки истории Православной церкви на Гродненщине (с древнейших времен до наших дней) : в 2 ч. / В. Н. Черепица. – Гродно : ГрГУ, 1999. – Ч. 1. – 320 с.

390. Черепица, В. Н. Очерки истории Православной церкви на Гродненщине (с древнейших времен до наших дней) : в 2 ч. / В. Н. Черепица. – Гродно : ГрГУ, 2005. – Ч. 2. – 439 с.

391. Черняк, Ю. В. О национальной идентификации населения белорусского Полесья в 20–30-е годы XX века / Ю. В. Черняк // Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества : материалы респ. науч.-практ. конф., Барановичи, 17 апр. 2015 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 74–77.

392. Чикаева, Т. А. Русская культурная идентичность: социально-философский анализ проблемы : автореф. дис. ... филос. наук : 09.00.11 / Т. А. Чикаева; Тамб. гос. ун-т имени Г. Ф. Державина. – Тамбов, 1999. – 22 с.

393. Швайко, В. Г. Деятельность русских организаций в Польше по сохранению русской культуры в 1921–1939 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 24.00.01 / В. Г. Швайко ; Гродн. гос. ун-т. – Гродно, 2005. – 22 с.

394. Шейбак, В. В. Место и роль традиций паломничества в духовном воспитании молодежи Беларуси в начале XX века / В. В. Шейбак // Гражданское воспитание студентов БГУФК: традиции и новации : материалы регион. науч.-метод. конф., Минск, 18 апр. 2008 г. / редкол.: М. Е. Кобринский [и др.]. – Минск : БГУФК, 2008. – С. 43–47.

395. Шульгина, Д. Н. Глобализация и культурная идентичность : автореф. дис. ... филос. наук : 09.00.11 / Д. Н. Шульгина ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2010. – 24 с.

396. Шырокава, М. Сяргей Паўловіч – асьветнік і перакладчык / М. Шырокава // Спадчына. – 2000. – № 4. – С. 194–203.

397. Щавинская, Л. Пинский «церковный обиход» 1929 г. / Л. Щавинская // Загароддзе-3 : матэрыялы навук.-краязн. канф. “Палессе ў XX ст.”, Беласток, 1–4 чэрв. 2000 г. – Минск, 2001. – С. 94–98.

398. Щавинская, Л. Народные листки и брошюры, напечатанные Православной церковью в межвоенной Польше / Л. Щавинская // Славяноведение. – 1996. – № 2. – С. 75–86.

399. Эриксон, Э. Г. Детство и общество / Э. Г. Эриксон ; пер. и науч. ред. А. А. Алексеева. – СПб. : Речь, 2002. – 415 с.

400. Юридический отдел под редакцией Правового отдела Русского благотворительного общества в Польше // Воскрес. чтение. – 1931. – № 28. – С. 41–42.

401. ЮСЪ Из дневника старого иерея. 15 мая 1930 г. / ЮСЪ // Воскрес. чтение. – 1931. – № 49. – С. 706–709.

402. Языкович, В. Р. Некоторые аспекты идентичности студенческой молодежи Беларуси / В. Р. Языкович // Культура. Наука. Творчество : материалы междунар. науч. конф., Минск, 29–30 мая 2013 г. / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск, 2013. – С. 61–63.

403. Якимова, Е. В. Идентичность психосоциальная / Е. В. Якимова // Культурология : энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С. Я. Левит. – М. : РОССПЭН, 2007. – 435 с.

404. Яскевич, Я. С. Историческая память и национальная идентичность в формировании политической культуры и консодалидации белорусского общества / Я. С. Яскевич // Историко-философские и социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского общества : материалы респ. науч.-практ. конф., Барановичи, 17 апр. 2015 г. / Баранович. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Никишова (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2015. – С. 184–186.

405. Andrzej (Borkowski). Reforma kalendarza liturgicznego i jej recepcja w Kościele prawosławnym w Polsce / Archimandryta Andrzej (Borkowski) // Latopisy Akademii Supraskiej. Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty. – 2013. – Vol. 4. – S. 77–89.

406. Archiwum Akt Nowych (AAN), Ministerstwo wyznań religijnych i oświecenia publicznego (MWR i OP). – Sygnatura 978.

407. AAN. – Zespół 14. – Sygnatura 984. – Liczba Polaków prawosławnych i język nabożeństw.

408. AAN. – Zespół 14. – Sygnatura 997.

409. AAN. – Zespół 14. – Sygnatura 1112.

410. AAN. – Zespół 14. – Sygnatura 1198.

411. AAN. – Zespół 14. – Sygnatura 1227.

412. AAN. – Zespół 14. – Sygnatura 1232.

413. AAN. – Zespół 14. – Sygnatura 1234.

414. AAN. – Zespół 14. – Sygnatura 1254.

415. Benza, M. Autokefalia kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej / M. Benza // Elpis. – 2003. – № 7–8 (20–21). – S. 115–143.

416. Borecki, P. Sytuacja prawna kościoła prawosławnego w Polsce / P. Borecki // Elpis. – 2006. – № 13–14 (26–27). – S. 93–108.

417. Borkowski, A. Pertraktacje rządu polskiego z patriarchatem ekumenicznym w sprawie przyznania autokefalii Kościołowi prawosławnemu w Polsce / A. Borkowski // Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce. – Białystok : Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. 123–138.

418. Braszura informacyjna prawosławnego internatu. – Warszawa : Drukarnia Synodalna, 1939. – 56 s.

419. Charkiewicz, J. Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografiach świętych / J. Charkiewicz. – Warszawa : Warsz. Metropolia Prawosławna, 2004. – 180 s.

420. Chodynicki, K. Kościół prawosławny a Rzeczpospolita: zarys historyczny 1370–1632 / K. Chodynicki. – Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, 1934. – 632 s.

421. Choiński, I. Wydawnictwa i prasa prawosławna w Polsce w 1918–1939 / I. Choiński // Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś / red. nauk. L. Adamczuk, A. Mironowicz. – Warszawa, 1993. – S. 146–152.

422. Codzienne modlitwy do użytku wyznania prawosławnego. – Nakładem Gazety Poleskiej : Brześć nad Bugiem, 1935. – 69 s.

423. Czarnowski, O. Polacy prawosławni na Rusi / O. Czarnowski. – Brześć nad Bugiem, 1927. – 109 s.

424. Darski, J. Białoruś. Historia, współczesność, konflikty narodowe / J. Darski. – Instytut Polityczny, 1992. – 105 s.

425. Davies, N. God’s Playground. A History of Poland / N. Davies. – Vol. II. – Oxford : Clarendon Press. – 670 s.

426. Dudra, S. Metropolita Dionizy (Walendyński) 1876-1960 / S. Dudra. – Warszawa : Warsz. Metropolia Prawosł., 2010. – 248 s.

427. Elpis. – 1926. – № 1.

428. Elpis. – 1928. – № 4.

429. Elpis. – 1931. – № 5.

430. Gasirowski, Z. Szkoła na Polesiu. Na tle potrzeb szkolnictwa Rzeczypospolitej / Z. Gasiarowski. – Brześć nad Bugiem : Zakł. graficzne sejmiku Brzeskiego, 1930. – 65 s.

431. Giddens, A. Modern and self-identity / A. Giddens. – Stanford : Standord univ. press, 1991. – 256 p.

432. Głogowska, H. Białoruskie wydawnictwa religijne w II Rzeczypospolitej a białoruski ruch narodowy / H. Głogowska // Naród i religia : materiały z sesji nauk. , red. T. Stenger. – Gdańsk, 1994. – S. 137–151.

433. Glogowska, H. Stan badań nad historią Białorusi XX w. w Polsce / H. Glogowska // Białoruskie zeszyty historyczne. – 1996. – № 1 (5). – S. 96–107.

434. Glogowska, H. Warunki rozwoju i stan kultury białoruskiej w II Rzeczypospolitej / H. Glogowska // Acta Albarutenika. – 2007. – T. . – S. 146–161.

435. Historia święta starego testamentu. Podręcznik do nauki religii prawosławnej. – Warszawa : Drukarnia Synodalna, 1937. – 156 s.

436. Informator szkół zawodowych okręgu wileńskiego opracowany przez koło wileńskiego stowarzyszenia nauczycieli szkół zawodowych. – Wilno : Grafiko, 1937. – 64 s.

437. Iwaniuk, S. Rządowa parcelacja majątku pocerkiewnego w Szczytach-Dzięciołowie w latach 1938–1939 / S. Iwaniuk // Białoruskie zeszyty historyczne. – 1996. – № 1 (5). – S. 81–95.

438. Iwaniuk, W. Białoruskie wydawnictwa cerkiewne w II Rzeczypospolitej / W. Iwaniuk // Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej / Inst. Hist. w Białymstoku ; pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, P. Chomika. – Białystok : Wyd. Uniwers. w Białymstoku, 2004. – S. 212–224.

439. Iwaniuk, W. Próba białorutenizacji Cerkwi prawosławnej na ziemiach polskich do 1927 / W. Iwaniuk // Pokazanie Cerkwi Prawdziwej. Studia nad dziejami i kulturą Kościóła prawosławnego w Rzeczypospolitej / pod red. A. Mironowicza, P. Chomika. – Białystok : Wyd. Libra, 2004. – S. 166–171.

440. Lenczewski, D. Studium teologii prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1925–1939 / D. Lenczewski. – Warszawa : Chrześcijańska Akademia teologiczna, 2007. – 96 s.

441. Ławreszuk, M. Prawosławne koncepcje rozwiązania współczesnych problemów nacjonalistycznych / M. Ławreszuk // Latopisy Akademii Supraskiej. Kościół prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja. – 2011. – Vol. 2. – S. 205–215.

442. Kalina, M. Polonizacja Cerkwi prawosławnej w województwie białostockim (1918–1939) / M. Kalina // Białoruskie zeszyty historyczne. – 1995. – № 2 (4). – S. 75–105.

443. Kalendarz prawosławny. – 1936.

444. Konstytucja 17 marca 1921 r. – 1921. – Artykuł 120.

445. Kosibowicz, E. Sprawozdanie z ruchu religijnego, naukowego, społecznego / E. Kosibowicz // Przegłąd powszechny. – 1938. – № 12. – S. 392–403.

446. Krasowski, Kr. Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej / Kr. Krasowski. – W-wa-Poznań : Państw. Wyd. Naukowe, 1988. – 355 s.

447. Kuprianowicz, G. Kościół prawosławny w Polsce w XX wieku / G. Kuprianowicz // Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia / Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska ; K. Leśniewski, J. Leśniewska. – Lublin, 1999. – S. 549–649.

448. Kuryłowicz, A. Prawosławne oficyny wydawnicze w II Rzeczypospolitej / A. Kuryłowicz // Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej / Inst. Hist. w Białymstoku ; pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, P. Chomika. – Białystok : Wyd. Uniwers. w Białymstoku, 2004. – S. 199–211.

449. Matwiejuk, J. Status prawny polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego / J. Matwiejuk // Elpis. – 1999. – № 1 (14). – S. 257–277.

450. Matwiejuk, J. Konstytucyjne uwarunkowania pozycji prawnej polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej Polskiej / J. Matwiejuk // Elpis. – 2006. – № 13–14 (26–27). – S. 109–115.

451. Mironowicz, A. The Ortodox Church in Poland / A. Mironowicz. – Supraśl : The monastery in Supraśl, 2005. – 94 s.

452. Mironowicz, A. The orthodox heritage. A few academic works about the history of the Orthodox church in Poland / A. Mironowicz. – Supraśl, 2007. – 166 s.

453. Mironowicz, A. Z dziejów prawosławia na Białostocczyźnie / A. Mironowicz // Białoruskie zeszyty historyczne. – 1998. – № 10. – S. 12–23.

454. Mironowicz, A. Monaster św. Onufrego w Jabłecznej / A. Mironowicz // Białoruskie zeszyty historyczne. – 1998. – № 9. – S. 26–43.

455. Mironowicz, A. Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej / A. Mironowicz // Elpis. – 1999. – № 1 (14). – S. 85–125.

456. Mironowicz, A. Rewindykacja i niszczenie prawosławnych obiektów sakralnych na terenie II Rzeczypospolitej / A. Mironowicz // Elpis. – 2006. – № 13–14 (26–27). – S. 13–31.

457. Mironowicz, A. Dzieje Kościoła prawosławnego na Podlasiu / A. Mironowicz // Podlaski kwartalnik kulturalny. – 2006. – № 2. – S. 7–118.

458. Mironowicz, A. Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej / A. Mironowicz. – Białystok : Bractwo prawosławne śwśw. Cyryla i Metodego, 2003. – 213 s.

459. Mironowicz, A. Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej / A. Mironowicz // Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej. – Białystok : Drukarnia monasteru Supraskiego, 2002. – 352 s.

460. Mironowicz, E. Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury / E. Mironowicz // Białoruskie zeszyty historyczne. – 1996. – № 1 (5). – S. 75–105.

461. Mironowicz, E. Białoruś / E. Mironowicz. – Warszawa : TRIO, 1999. – 298 s.

462. Mironowicz, E. Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego / E. Mironowicz. – Białystok : Wyd. Uniwersyteckie, 2007. – 294 s.

463. Nauczanie i wyjaśnienia modlitw. Książka pomocnicza do nauki religii prawosławnej w szkołach powszechnych. – W-wa : Drukarnia synodalna, 1939. – 83 s.

464. Papierzyńska-Turek, M. Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia w 1918–1939 / M. Papierzyńska-Turek. – Warszawa-Poznań : Państw. wyd. nauk., 1989. – 482 s.

465. Papierzyńska-Turek, M. Historyczne uwarunkowania ogłoszenia autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce w 1925 r. / M. Papierzyńska-Turek // Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce. – Białystok : Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. 151–164.

466. Paprocki, H. Bibliografia czasopisma teologicznego «Elpis» 1926–1937 / H. Paprocki // Elpis. – 1999. – № 1 (4). – S. 27–43.

467. Paprocki, H. Działalność misyjna i charytatywna kościoła prawosławnego w okresie międzywojennym (zarys problematyki) / H. Paprocki // Elpis. – 2006. – № 13–14 (26–27). – S. 89–91.

468. Pawluczuk, U. Białoruska drukarnia Franciszka Skoryny w Wilnie / U. Pawluczuk // Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej / Instytut historii w Białymstoku ; pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, P. Chomika. – Białystok : Wyd. Uniwers. w Białymstoku, 2004. – S. 225–230.

469. Pawluczuk, U. Życie monastyczne w okresie międzywojennym / U. Pawluczuk // Elpis. – 2006. – № 13–14. – S. 117–128.

470. Pawluczuk, U. Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej / U. Pawluczuk. – Białystok : Wyd. Uniwers. w Białymstoku, 2007. – 336 s.

471. Pawluczuk, U. Seminaria duchowne w Krzemieńcu i w Wilnie / U. Pawluczuk // Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej. – Białystok : Drukarnia monasteru Supraskiego, 2002. – 352 s.

472. Pawluczuk, U. Żyrowicki monaster w okresie międzywojennym / U. Pawluczuk // Православие в духовной жизни Беларуси : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 25–26 апр. 2007 г. / Брест. гос. ун-т ; Брест. епархия БПЦ, ком. культуры и религии Брест. облисполкома ; редкол.: М. Э. Чесновский [и др.]. – Брест, 2007. – С. 19–28.

473. Pawluczuk, U. Znaczenie monasteru św. Mikolaja w Mielcach w życiu Kościoła Prawosławnego w okresie międzywojennym / U. Pawluczuk // Православие в духовной жизни Беларуси : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 4–5 апр. 2011 г. / Брест. гос. ун-т ; редкол.: М. Э. Чесновский [и др.]. – Брест, 2011. – С. 57–63.

474. Pawluczuk, U. Białorutenizacja i ukrainizacja języka liturgicznego w Kościele prawosławnym w Rzeczypospolitej / U. Pawluczuk // Latopisy Akademii Supraskiej. Język naszej modlitwy – dawnej i dziś. – 2012– Vol. 3. – S. 171–183.

475. Pawluczuk, U. Próby wprowadzenia kalendara gregoriańskiego w Kościele prawosławnym w II Rzeczypospolitej / U. Pawluczuk // Latopisy Akademii Supraskiej. Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty. – 2013. – Vol. 4. – S. 103–111.

476. Pelica, G. J. Wybrane zagadnienia z duszpasterstwa prawosławnego na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939 / G. J. Pelica // Cerkiewny wiestnik. – 2007. – № 1. – S. 31–42.

477. Pelica, G. Kościół Prawosławny w wojwództwie Lubelskim (1918–1939) / G. Pelica. – Lublin : Polianna, 2007. – 446 s.

478.Pelica, J.Gr. Byłem w więzieniu... Zarys dziejów prawosławnego duszpasterstwa więziennego na Lubelszczyźnie do 2009 roku / Gr. J. Pelica. – Lublin : Best Print s.c., 2010. – 139 s.

479. Piekarski, St. Wyznania religijne w Polsce / St. Piekarski – Warszawa : Arcta, 1927. – 158 s.

480. Pismo okólne o transkrypcji i spisie imion prawosławnych, 18 stycz. 1938 r., № 8 // Dziennik Urzęd. Min. Spraw Wewn. – 1938. – Poz. 6, 7, 8.

481. Polacy prawosławni w Polsce. – 1937. – № 1.

482. Polak, R. Religia rzymskokatolicka w szkolach II Rzeczypospolitej / R. Polak. – Lublin : POLIHIMNIA, 2001. – 462 s.

483. Przegląd prawosławny. Organ polskiego prawosławia. – 1939. – № 2.

484. Ptaszycki, S. Stosunek dawnych władz polskich do cerkwi ruskiej / S. Ptaszycki. – Lwów : Pierwsza związkowa drukarnia, 1930. – 15 s.

485. Radziukiewicz, A. Prawosławie w Polsce / A. Radziukiewicz. – Białystok : Arka, 2000. – 302 s.

486. Rusnak, D. Prawosławna diecezja Letewska w 1914 roku / D. Rusnak // Latopisy Akademii Supraskiej. Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej. – 2014. – Vol. 5. – S. 221–234.

487. Sawa (Hrycuniak). Historia Kościoła Prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym / Sawa (Hrycuniak) // Elpis. – 2006. – № 13–14. – S. 9–11.

488. Sawicki, D. Hierarchia prawosławna w okresie międzywojennym / D. Sawicki // Elpis. – 2006. – № 13–14. – S. 35–73.

489. Sosna, G. Kościół prawosławny na Białostocczyźnie w ocenie władz II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów. Sytuacyjne sprawozdania Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z lat 1928–1939 / G. Sosna. – Ryboły : Orthdruk, 1991. – 116 s.

490. Sosna, G. Orla na Podlasiu. Dzeje cerkwi, miasta i okolic/ G. Sosna. – Bielsk Podlaski - Ryboły - Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 1997. – 194 s.

491. Sprawy narodowościowe. – 1928. – № 1–6.

492. Śleszyński W. Województwo Poleskie / W. Śleszyński. – Kraków : Avalon, 2014. –336 s.

493. Tofiluk, J. Prawosławne szkolnictwo w okresie międzywojennym / Ks. J. Tofiluk // Elpis. – 2006. – № 13–14 (26–27). – S. 75–85.

494. Tuszyńska, A. Rosjanie w Warszawie / A. Tuszyńska. – Paryż : Inst. Literacki, 1990. – 189 s.

495. Tymczasowe prepisy o stosunku Rządu do Kościoła Prawosławnego w Polsce 10 lutego 1922 // Monitor Polski. – 1922. – № 38. – S. 220–222.

496. Walasek, S. Szkolnictwo powszechne na ziemiach północno-wschodnich II RP (1915-1939) / S. Walasek. – Kraków : Impuls, 2006. – 324 s.

497. Waszkiewicz, Z. Duszpasterstwo w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej / Z. Waszkiewicz. – Toruń : Adam Marszałek, 2000. – 352 s.

498. Woliński, J. Polska a Kościół prawosławny. Zarys historyczny / J. Woliński. – Lwów : Zakł. narod. im.Ossolińskich, 1936. – 138s.

499. Wynagrodzenie duszpasterzy za udzielanie nauki religii w publicznych szkołach powszechnych : Rozp. Min. Wyzn. Relig. i Oświecenia Publ. z dn. 1 marca 1926 r. // Dz. Urzęd. Min. Wyzn. Relig. i Oświecenia Publ. – l926. – 169.

500. W sprawie poświadczeń z religii wyznań niekatolickich dla kandydatów do egzaminu dojrzałości w gimnazjach lub do dyplomu na nauczyciela szkół powszechnych : Okólnik Min. Wyzn. Relig. i Oświecenia Publ. z dn. 17 września 1928 r. // Dz. Urzęd. Min. Wyzn. Relig. i Oświecenia Publ. – l928. – № 199.

501. W sprawie nauki religii wyznań niekatolickich w szkołach średnich ogólnokształcących, seminariach nauczycielskich i szkołach średnich zawodowych : Okólnik Min. Wyzn. Relig. i Oświecenia Publ. z dn. 15 paźdz. 1928 r. // Dz. Urzęd. Min. Wyzn. Relig. i Oświecenia Publ. – l928. – № 200.

502. W sprawie kwalifikacji zawodowych do nauczania religii prawosławnej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich państwowych i prywatnych : Rozp. Min. Wyzn. Relig. i Oświecenia Publ. z dn. 15 marca 1929 r. // Dz. Urzęd. Min. Wyzn. Relig. i Oświecenia Publ. – l929. – № 117.

503. W sprawie dni, w których młodzież szkolna wyznania prawosławnego może być zwalniana od zajęć szkolnych : Zarządzenie Min. Wyzn. Relig. i Oświecenia Publ. z dn. 13 stycznia 1931 r. // Dz. Urzęd. – l931. – № 2.

504. Wyjaśnienie w sprawie ubezpieczenia duchownych, nauczających religii w szkołach powszechnych : Pismo Min. Opieki Społ. do Zakł. Ubezp. Społ. z dn. 8 paźdz. 1936 r. // Dz. Urzęd. Min. Opieki Społ. – l936. – № 6.

505. Zaremba, J. Stosunki narodowościowe w wojwództwie nowogródzkim z uwzględnieniem tła socjalnego / J. Zaremba. – Warszawa : Inst. Badań Spraw Narodowościowych, 1939. – 203 s.

506. Z oświaty pozaszkolnej w okręgu szkolnym Wileńskim. Sprawozdanie za rok 1934-35 i wytyczne programowe na rok 1935–36. – Wilno : Znicz, 1935. – 310 s.