

ЖУРНАЛ

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

10•1999

Рождество Твое, Христе Боже
наш, возсия миру свет
разума, в нем бо звездам
служащим звездою учахуся
Тебе кланяться, Солнцу
Правды, и Тебе ведети
с высоты востока.
Господи, слава Тебе!

Содержание «Журнала Московской Патриархии»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в связи с положением в Дагестане	4
	Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в связи с террористическими актами в Москве	5
ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ	Служения Святейшего Патриарха Алексия	6
	Речь Святейшего Патриарха Алексия на заседании Российского организационного комитета по подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия христианства	9
	Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия после молебна перед Храмом Христа Спасителя	10
	<i>О. Геннадьева.</i> Московская заступница	12
	<i>В. Сафонов.</i> На Русском Севере	16
	<i>О. Кирьянова.</i> Один день в Коломне	25
	«У меня в жизни было одно желание – служить Церкви...» Юбилей митрополита Солнечногорского Сергия	34
	<i>Н. Кокухин.</i> Десница, крестившая Господа. Из записной книжки паломника	37
	<i>В. Семибратов.</i> Купеческая благотворительность в Вятке в XIX – начале XX века	43
	<i>Духовное образование</i>	
	<i>В. Василик.</i> Начало учебного года в Санкт-Петербургских Духовных школах	48
	<i>Вечная память</i>	
	<i>Протодиакон Сергей Голубцов.</i> Протоиерей Ерос Ясенчук	49
ПРОПОВЕДЬ	<i>Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир.</i> Слово на освящение Ташкентского музея Сергея Есенина	51
ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО	<i>Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.</i> Через религиозное образование – к православному образу жизни	56
	<i>М. Жилкина.</i> Протопресвитеру Александру Киселеву – 90 лет	65
БИБЛИОГРАФИЯ	<i>А. Окунев.</i> О Библейской энциклопедии	66
	<i>Юридические консультации</i>	
	<i>И. Куницын, В. Провоторова.</i> Особенности и некоторые проблемы налогообложения религиозных организаций	72

Адрес редакции: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 2

Обложка:

на первой полосе:

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке Песочном Архангельской епархии

на второй полосе:

Святейший Патриарх Алексий совершает Божественную литургию во вновь освященном храме в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке Песочном

на третьей полосе:

Освящение плодов в праздник Преображения Господня в Преображенском соборе Новоспасского монастыря в Москве

на четвертой полосе:

Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь в Коломне

Contents of the Journal of the Moscow Patriarchate

OFFICIAL INFORMATION	Statement of His Holiness Alexy, Patriarch of Moscow and All Russia, Concerning the Situation in Dagestan	4
	Statement of His Holiness Alexy, Patriarch of Moscow and All Russia, Concerning the Terrorist acts in Moscow	5
CHURCH LIFE	Services conducted by His Holiness Patriarch Alexy II	6
	The Oration of His Holiness Alexy, Patriarch of Moscow and All Russia, at the Session of the Russian organizational Committee for the Celebrations of the 2000 th Year of Christianity and beginning of the Third Millennium	9
	The Speech of His Holiness Alexy, Patriarch of Moscow and All Russia, following the Molieben at Christ the Savior Church	10
	Moscow Intercessor by <i>O. Gennadyeva</i>	12
	At the Russian North by <i>V. Safonov</i>	16
	One Day in Kolomna by <i>O. Kiryanova</i>	25
	«My only desire Is to Serve to Church...»	
	The Jubilee of the Metropolitan Sergius of Solnechnogorsk	34
	The Right Hand that Baptized the Lord. From the Pilgrim's Notebook by <i>N. Kokukhin</i>	37
	Merchants' Charity in Vyatka at the XIX – Beginning XX Century by <i>V. Semibratov</i>	43
	<i>Theological Education</i>	
	The Beginning of School-Year at the St.Peterbourg Orthodox Schools by <i>V. Vasilic</i>	48
	<i>In Memoriam</i>	
	Archpriest Eros Yasenchuk by Protodeacon Sergy Golubtsov	49
SERMON	The Oration at the Consecration of the Muzeum of Sergey Yesenin by <i>Vladimir, Archbishop of Tashkent and Middle Asia</i>	51
CHURCH AND SOCIETY	Through Religious Education to the Orthodox Way of Life by <i>Kirill, Metropolitan of Smolensk and Kaliningrad</i>	56
	Protopresbyter Alexander Kiselyev Is 90 by <i>M. Zhilkina</i>	65
BIBLIOGRAPHY	On Biblical Encyclopedia by <i>A. Okunev</i>	66
	<i>Consultations on the Law</i>	
	Taxation particularities and certain problems for Religious Organisations by <i>I. Kunitsyn</i>	72

Editorial and Subscription office: 119435, Moscow, Pogodinskaya, 20

The front cover:	The Church of the Kazan Icon of Mather of God in Pesochny, Arkhangelsk Diocese
The inside cover:	His Holiness Alexy, Patriarch of Moscow and All Russia, at the Divine Liturgy in the Church of the Kazan Icon of Mather of God in Pesochny, Arkhangelsk Diocese
The back inside cover:	The Blessing of Fruits on the Feast of the Transfiguration of the Lord in the Transfiguration Cathedral in Novospassky Monastery, Moscow
The back cover:	The Holy Trinity Novo-Golutvin Convent, Kolomna

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в связи с положением в Дагестане

На Северном Кавказе опять льется кровь. Новые очаги напряженности возникли на территории Дагестана – республики, народы которой уже долгие годы хранят единство с другими народами России, играя важную роль в общенациональном созидании. Боевики-экстремисты, проникшие извне в Дагестан, нарушили мирное течение жизни на его земле. Под их влиянием активизировались силы, нацеленные на изменение привычного порядка вещей и на отделение республики от России. Дабы избежать разрастания конфликта, а значит, и неисчислимых жертв, федеральные власти при поддержке большинства населения Дагестана применили силу для наведения там законного порядка. Понимая необходимость этого и поддерживая миссию российских воинов и правоохранителей, наша Церковь одновременно призывает их сделать все для защиты мирного населения районов, где ведутся боевые действия. Мы оплакиваем невинно убиенных и молимся о упокоении их в Небесных обителях.

Русская Православная Церковь решительно отвергает подачу событий в Дагестане как межрелигиозного конфликта. Христиане и мусульмане на Северном Кавказе веками жили в мире и соработничестве. Сегодня ничто не должно препятствовать сохранению и укреплению этой доброй традиции. Нас беспокоят попытки увязывать действия экстремистов с Исламом как таковым, разделять людей по религиозному признаку. Мы высоко ценим добрые взаимоотношения, сложившиеся в России между православными христианами и мусульманами, что во многом способствует согласию и стабильности в обществе. Нами уважается право последователей Ислама устроить жизнь согласно собственной вере, на которой веками утверждался их национально-культурный уклад. Тем не менее процесс духовного возрождения в Дагестане должен проходить в согласии с общепринятыми нормами человеческого общежития, закрепленными в законодательстве.

Представляется важным, чтобы в республике был обеспечен такой общественный климат, который способствовал бы межэтническому и межрелигиозному согласию, помогал людям вести честный и достойный образ жизни, противостоял любым проявлениям преступности и коррупции. Святой пророк Давид воспевал Богу: *Да возвеселятся и радуются племена; ибо ты судишь народы праведно, и управляешь на земле племенами* (Пс. 66, 5). Да благословит Господь народы Дагестана и всего Северного Кавказа, даруя им мир и благоденствие.

6 сентября 1999 года

Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в связи с террористическими актами в Москве

Сегодня в храмах нашей Церкви была вознесена молитва о упокоении жертв преступных действий в Москве и Буйнакске. День траура оказался омрачен новым чудовищным злодеянием – взрывом еще одного жилого дома, унесшим десятки жизней ни в чем не повинных людей.

Глубоко потрясен этим преступлением, равно как и всей цепью актов насилия. Злая воля, обрекая на смерть и мучения мирных граждан, должна быть решительно пресечена и наказана. Обращаясь к государственной власти и правоохранительным органам, убедительно прошу их всеми доступными средствами защитить наших соотечественников от террористов. Бог вам на помощь.

Как правящий архиерей города Москвы, призываю его жителей хранить бдительность и одновременно не предаваться отчаянию и панике, к которым нас подталкивают преступники. В каждом доме, в каждом учреждении или предприятии, на каждом церковном приходе москвичам необходимо сплотиться, дабы не дать свершиться новым злодеяниям.

Господь да упокоит души невинно убиенных, да исцелит раненых, да поможет тем, кто лишился крова и достояния, да утешит потерявших родных и близких. Всем же нам да дарует Он силу и мудрость, которые, верю, помогут победить зло.

13 сентября 1999 года

В день города Москвы у Храма Христа Спасителя. 5 сентября 1999 года

Служения Святейшего Патриарха Алексия

Август 1999 года

10 августа – празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия».

Накануне вечером Святейший Патриарх Алексий в сослужении митрополитов Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Солнечногорского Сергия, Волоколамского и Юрьевского Питирима; архиепископов Можайского Григория, Истринского Арсения; епископов Ильяна (Вострякова), Бронницкого Тихона, Орехово-Зуевского Алексия, Угличского Иосифа совершил всенощное бдение в Смоленском соборе Новодевичьего женского монастыря. По окончании всенощного бдения состоялось наречение архимандрита Тихона (Недосекина) во епископа Видновского, vicария Московской епархии.

В самый день праздника Святейший Патриарх совершил в том же соборе Божественную литургию, за которой было провозглашено возобновление почитания преподобной Елены (Девочкиной), первой игумении Новодевичьего монастыря, и состоялась хиротония архимандрита Тихона во епископа Видновского. По окончании богослужения Святейшего Владыку сердечно приветствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. На молитвенную память Его Святейшеству была преподнесена икона преподобной Елены Московской. В ответном Слове Святейший Патриарх поздравил Владыку Ювеналия с храмовым праздником Новодевичьей обители, с возобновлением почитания первой игумении монастыря преподобной Елены и с новым помощником в управлении Мос-

ковской епархий. После этого Его Святейшество совершил краткий молебен над гробницей преподобной Елены Московской.

За Божественной литургией Его Святейшеству сослужили те же Преосвященные и епископ Красногорский Савва.

14 августа – память происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Святейший Патриарх Алексий посетил поселок Песочный Ленского района Архангельской области и освятил построенный там при центре социального служения Архангельской епархии храм в честь Казанской иконы Божией Матери. По окончании освящения на специально сооруженном перед храмом помосте состоялась Божественная литургия, после которой Его Святейшество приветствовали епископ Архангельский и Холмогорский Тихон и ктитор Казанского храма В. В. Успенских, а также представители местной администрации. В ответном Слове Святейший Патриарх поблагодарил всех, принимавших участие в создании храма, и передал на молитвенную память в новоосуществленный храм икону Пресвятой Троицы, а Владыке Тихону – святую панагию. Верующим были розданы иконы Божией Матери.

Его Святейшеству сослужили архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн; епископы Вологодский и Великоустюжский Максимилиан, Орехово-Зуевский Алексий, Сыктывкарский и Воркутинский Питирим, Архангельский и Холмогорский Тихон.

19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Святейший Патриарх в сослужении епископов Читинского и Забайкальского Иннокентия и Орехово-Зуевского Алексия совершил Божественную литургию и чин освящения плодов в главном соборе Спасо-Преображенского Новоспасского мужского монастыря в Москве. За Литургией состоялось награждение ряда клириков Японской Автономной Православной Церкви, временно управляемой Святейшим Патриархом Алексием, и представителей монастырского братства, а также иерейская хиротония диакона Михаила Федина к храму святителя Мартина Исповедника. По окончании богослужения Святейшего Владыку приветствовал наместник обители епископ Орехово-Зуевский Алексий. Святейший Патриарх Алексий поблагодарил за приветствие и обратился к молившимся со Словом назидания.

Накануне праздника Святейший Патриарх Алексий в сослужении архиепископа Истринского Арсения и епископа Читинского и Забайкальского Иннокентия совершил всенощное бдение в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.

21 августа – перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, память мучеников Елевферия и Леонида.

Святейший Патриарх совершил освящение храма в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове в Москве. По окончании чина освящения состоялась Божественная литургия, за которой Святейший Патриарх рукоположил диакона Алексия Прошакова во пресвитера к храму Святителя Николая в Голутвине в Москве. На молитвенную память Святейшему Владыке настоятель храма протоиерей Владимир Тимаков преподнес икону Воскресения Христова с двенадцатыми праздниками, некогда принадлежавшую

Святейший Патриарх Алексий возводит в сан протопресвитера клирика Японской Православной Церкви

исповеднику веры архиепископу Феодору (Поздеевскому). В дар новоосвященному храму Его Святейшество передал Ярославскую икону Божией Матери и поздравил протоиерея Леонида Ролдугина, настоятеля храма Рождества Христова в Измайлове, благочинного Преображенского округа, с днем тезоименитства. Святейшему Патриарху сослужили архиепископ Истринский Арсений и епископ Орехово-Зуевский Алексий.

28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Накануне праздника Святейший Патриарх Алексий совершил всенощное бдение в храме Святителя Николая в Звонарях (подворье Пюхтицкого женского монастыря в Москве). Его Святейшеству сослужил епископ Орехово-Зуевский Алексий.

В самый день праздника Святейший Патриарх в сослужении митрополита Волоколамского и Юрьевского Питири-ма, архиепископа Истринского Арсения, епископов Бронницкого Тихона и Орехово-Зуевского Алексия совершил Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля.

По окончании Литургии и праздничного славения Святейший Патриарх Алексей обратился к молившимся с праздничным приветствием.

29 августа – перенесение Нерукотворенного Образа Господня из Едессы в Константинополь, Неделя 13-я по Пятидесятнице.

Святейший Патриарх совершил чин освящения храма и Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе в Коломне. Его Святейшеству сослужили митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий; архиепископы Можайский Григорий, Истринский Арсений; епископы Илиан (Востряков), Шацкий Иосиф и Видновский Тихон. По окончании Литургии Святейшего Владыку приветствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. На молитвенную память о посещении Коломны в день празднования ее 820-летия и освящении кафедрального собора Его Святейшеству была преподнесена Казанская икона Божией Матери. Дорогого гостя также приветствовал мэр города В. И. Шувалов. В свою очередь, Святейший Патриарх обратился со Словом к жителям Коломны и передал в дар соборному храму комплект евхаристических сосудов.

В тот же день Святейший Патриарх посетил Покровский храм в Коломне и Троицкий собор Ново-Голутвина монастыря с нижним храмом в честь блаженной Ксении Петербургской. На молитвенную память о своем посещении Его Святейшество передал в дар обители икону Божией Матери «Знамение». Святейший Владыка также посетил ча-

совню в честь блаженных Ксении Петербургской и Матроны Московской при монастырском благотворительном центре. По дороге из Ново-Голутвина монастыря Святейший Патриарх посетил Брусенский женский монастырь в Коломне. После этого Первосвятитель Русской Церкви побывал в храме Рождества Христова при Коломенском военно-артиллерийском университете. В дар храму Святейший Патриарх передал икону Рождества Христова. Его Святейшество также посетил Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь, передал в благословение монастырскому храму в честь Преподобного Сергия Радонежского икону Спасителя, а также посетил здание Коломенской Духовной семинарии, расположенной на территории монастыря. Во Введенском семинарском храме Святейший Патриарх обратился со Словом к учащим и учащимся и на молитвенную память о своем посещении передал им в дар икону святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Святейшего Патриарха сердечно благодарил ректор Семинарии протоиерей Николай Качанкин, который преподнес Его Святейшеству икону святителя Московского Филарета. В своем слове отец ректор упомянул о том, что святитель Филарет был родом из Коломны, окончил Коломенскую Духовную семинарию и поэтому считается Небесным покровителем города и семинарии.

31 августа – память святых мучеников Флора и Лавра.

Вечером, в канун празднования в честь Донской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Алексей совершил всенощное бдение в Большом соборе Донского монастыря в Москве. Его Святейшеству сослужили митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископ Истринский Арсений, епископы Бронницкий Тихон и Красногорский Савва.

Речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на заседании Российского организационного комитета по подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия христианства

Многоуважаемый Владимир Владимирович, Ваши Высокопреосвященства, уважаемые члены Российского организационного комитета!

Рад приветствовать вас сегодня и засвидетельствовать, что работа по подготовке к празднованию великого юбилея существенно продвинулась благодаря усилиям государственной власти, общественных кругов, Русской Православной Церкви и других религиозных объединений. Ныне нам надлежит оценить, что уже сделано, и подумать о более тесной координации планов.

Позволю себе вкратце рассказать о ходе церковных подготовительных трудов. Как вам известно, действует Юбилейная комиссия Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси. Ею образованы подкомиссии, занимающиеся богословскими, богослужебными и историческими вопросами, курирующие издательскую, образовательную, миссионерскую и организационную деятельность, межцерковные связи, взаимодействие с общественностью и научными кругами.

Кульминационными моментами церковного празднования 2000-летия Рождества Христова в Москве станут освящение Храма Христа Спасителя и юбилейный Архиерейский Собор, созываемый согласно недавнему решению Священного Синода нашей Церкви. Примем мы участие и в общеправославных торжествах. Так, в праздник Рождества Христова Предстоятели Поместных Православных Церквей совершат Божественную литургию в Вифлееме, а 6 августа, на Преображение Господне по новому стилю, состоится празднование в Константинополе.

Подготовка к 2000-летию Рождества Христова ведется в епархиях, монастырях, приходах. 5 сентября у Храма Христа Спасителя завершится торжественным молебном крестный ход по Волге, Днепру и Западной Двине – рекам России, Украины, Белоруссии, ставивший задачу сплотить братские народы этих стран. Планируется проведение множества собраний, богословских конференций, культурных мероприятий. Реставрируются храмы и монастыри в духовных центрах Православия. Расширяется номенклатура юбилейных изданий. Священнослужители, монашествующие, миряне проявляют самый живой интерес к предстоящему празднику, наполняя его своими молитвами, трудами, мыслями, творческими достижениями.

Русская Православная Церковь всецело открыта к предъюбилейному межхристианскому и межрелигиозному взаимодействию, планы которого мы намерены в самое ближайшее время окончательно конкретизировать.

Важнейшее значение нами придается развитию сотрудничества Церкви, государства и общества в связи с предстоящим юбилеем. На базе одной из подкомиссий церковной Юбилейной комиссии сформирована Церковно-общественная координационная группа, в которую поступает множество проектов и предложений со стороны общественных, политических, творческих и иных подобных организаций, ищущих взаимодействия с церковным Священноначалием. Результатом этого взаимодействия явилась подготовка материалов, которые легли в основу

принятого Священным Синодом 19 июля сего года документа о концептуальных основах церковно-государственного и церковно-общественного взаимодействия в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова. Этот документ я хотел бы вручить Председателю Правительства России. Он также доступен для всех желающих. Кроме того, к 14 сентября – дате очередного заседания Юбилейной комиссии – будет подготовлен и принят окончательный план церковно-общественных программ и мероприятий, посвященных 2000-летию Рождества Христова.

Главной идеей представленного документа является восприятие юбилея как уникальной возможности для глубинного осмысления хода мировой истории, нацеленного на ее решительное изменение. Без этого 2000-летие рискует остаться лишь поводом для формальных и пустых «торжеств», к которым все мы, к сожалению, так привыкли.

Юбилей дает нам шанс оценить ход глобальных политических и экономических процессов, духовно-нравственное состояние человека и человечества, современное развитие науки, технологии, образования и воспитания юношества. Данные вопросы видятся ключевыми не только для России, но и для мира в целом. Вот почему все мы – Церковь, народ, государство, ученый и творческий мир, различные общественные силы – должны сообща развернуть честный диалог по этим и другим подобным проблемам.

Наше сотрудничество должно быть равноправным и искренним. Именно поэтому представляется особенно насущным тесное взаимодействие между Российским организационным комитетом и Юбилейной комиссией Русской Православной Церкви. Полагал бы также необходимым привлекать максимальное внимание членов Оргкомитета ко всем аспектам предъюбилейной работы, проводимой под его руководством. Мы уважаем взгляды тех, кто делает акцент на праздновании наступления третьего тысячелетия. Однако видится важным соблюдение баланса между религиозной и светской составляющими юбилея в духе одобренной нами концепции деятельности Оргкомитета. Именно такой подход к нашему взаимодействию поможет сделать рубеж тысячелетий моментом единения общества.

Убежден, что наши совместные труды принесут пользу Отечеству и живущим в нем, а равно всем ближним и дальним. Бог да сопутствует нам в этих трудах. Благодарю за внимание.

1 сентября 1999 года

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия после молебна перед Храмом Христа Спасителя

Многоуважаемый Юрий Михайлович, Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас, во множестве собравшихся ныне пред Храмом Христа Спасителя. Жителей и гостей Москвы поздравляю с сегодняшним праздником – Днем города. Особо же обращаюсь к участникам крестного хода по водам великих славянских рек Волги, Днепра и Западной Двины.

Это молитвенное, духовно-просветительное паломничество не случайно было названо Патриаршей программой. Я, как Предстоятель Русской Православной

Церкви, поставленный Господом на хранение ее единства, внимательно следил за совершением крестного хода. Ныне, когда он завершается в стольном граде Москве, хотел бы засвидетельствовать, что крестный ход воистину объединил вокруг имени Божия, вокруг Святой Церкви Христовой сотни тысяч людей. Посетив множество городов и весей, паломники помогли многим сынам и дочерям русского, украинского, белорусского народов обновить в сердцах своих чувство общности, скрепленной единой киевской купелью, единой верой православной.

Церковь наша всегда будет призывать три братских славянских народа к единству – *единству духа в союзе мира* (Еф. 4, 3), единству в равночестности, в многообразии, в верности традициям – и общим, и разнящимся. Такое братство народов никому не может повредить и ни для кого не представляет опасности. В этом – наш ответ тем, кто не понял истинного смысла крестного хода.

Во время плавания освящались и закладывались храмы, совершались торжественные богослужения и молитвенные шествия, происходили многочисленные встречи с верующим народом и теми, кто ищет свою дорогу к храму. Если больше у нас будет подобных просветительских поездок, никакие лжеучители не смогут уловить в свои сети русские, украинские, белорусские души.

В этот день сердечно благодарю всех, кто организовал крестный ход и помог ему состояться, – в первую очередь Международный фонд единства православных народов во главе с его президентом Валерием Аркадьевичем Алексеевым, а также Преосвященных епархиальных архиереев, духовенство, монашествующих, мирян, которые встречали крестный ход по пути его следования, и каждого из его участников. Особая благодарность – органам государственной власти трех стран, региональным и местным руководителям, оказавшим крестному ходу неоценимое содействие.

Пусть завершившееся паломничество оставит добрый след в сердце каждого из вас, дорогие мои, и каждого, кто встречал вас в разных городах и весях. Пусть понесенный вами подвиг во славу Божию укрепляет вас в дальнейших трудах. Да сопутствует Господь Церкви нашей и народам нашим, даруя им братство, соработничество и вожделенное единство.

5 сентября 1999 года,
День города Москвы

17 сентября 1999 года в Вашингтоне скончался выдающийся православный проповедник и богослов **епископ Василий (Родзянко)**. Он был внуком последнего председателя дореволюционной Государственной Думы Михаила Родзянко.

Епископ Василий (в миру Владимир Родзянко) родился в 1915 году в Малороссии. В 1920 году вместе с семьей был вынужден эмигрировать в Сербию. Там он окончил Русско-сербскую классическую гимназию, а затем Богословский факультет Белградского университета. В 1941 году Владимир Родзянко принял священство, в годы войны участвовал в сербском сопротивлении. Он был арестован и приговорен к восьми годам титовских концлагерей за «нелегальную религиозную пропаганду». Через два года был досрочно освобожден и выслан во Францию. С 1955 по 1980 год отец Владимир Родзянко вел религиозные передачи на радиостанции «Би-би-си». В 1980 году он принял монашество с именем Василий и был рукоположен во епископа Вашингтонского (Православная Церковь в Америке), позже – епископ Сан-Францисский. В нашей стране епископ Василий широко известен благодаря многочисленным видео- и аудиокассетам с его беседами и проповедями.

Московская заступница

Четыреста семьдесят пять лет назад повелением Великого Государя и князя Московского Василия III в окрестностях Москвы на склоне Девичьего поля был заложен большой соборный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Его освящение состоялось 13 мая 1525 года. «Тое же лета, – сообщает русский летописец, – поставиша нов монастырь девич у града Москвы за посадом». Величественный Смоленский собор стал главным храмом новой московской обители. Ее первой игуменией была схимонахиня Елена (Девочкина), волею великого князя призванная в Москву из Суздальского Покровского монастыря. Выбор Василия III не был случаен – с юных лет посвятившая себя иноческому служению Елена обращала на себя внимание современников строгостью жизни, усердием к молитве и высокими духовными качествами.

«История сохранила упоминание о суздальском дворянском роде Девочкиных, и есть все основания предположить, что отцом игумении Елены был служивший в Москве тысячник III статьи Семен Никитин, сын Девочкин. Впоследствии она внесет 37 имен рода суздальских Девочкиных в монастырский синодик, среди которых 18 монахов и монахинь, игумения Венедикта, княгиня Евфросиния. Инок Сергей, которым этот синодик начинается, скорее всего, ее отец, оставивший военную службу и окончивший свои дни в монастыре.

При рождении будущая первая игумения Новодевичьего монастыря получила, вероятно, имя Агриппина... Покровский монастырь в Суздале – дом Божией Матери – с отрочества был домом Агриппины, иной жизни она себе не мыслила. Можно себе представить, что с самого начала своей монастырской жизни юная подвижница считала для себя главным стяжание высоких

духовных добродетелей, истинного покаяния и глубокой сердечной молитвы, нерассудного смирения и радения во славу Божию. Благодаря своему знатному происхождению она получила хорошее для своего времени и положения образование. Это позволило ей самостоятельно изучать не только Священное Писание, но и творения святых отцов, что значительно укрепило ее духовно, а впоследствии помогло стать достойной наставницей, “вождем ко спасению” для многих сестер обители, где Господь определил ей нести настоятельское послушание...

Это произошло в 1524 году – не по человеческому хотению, а по Божию изволению. Распоряжением великого князя схимонахине Елене приказывалось выехать в Москву на новое место ее монашеского служения, в заложенный на Москве-реке “Пречистыя Одигитрии девичий монастырь”. В новый монастырь Елена приехала не одна – с ней из Суздальского Покровского монастыря были переведены монахини София (Каурова) и Феофания, выполнявшие послушания келаря и казначеи. С ними прибыли еще восемнадцать стариц. Эти многоопытные монахини и стали духовной основой новой московской обители...

Не только возглавить насельниц пришлось схимонахине Елене – великий князь повелел ей быть строительницей нового монастыря. Матушке Елене пришлось вновь, за послушание, принять на себя хлопоты по заведению хозяйства обители, по досмотру за постройкой келлий и обустройству главного собора: росписям, иконам, ризнице. Для поддержания новой обители великий князь Василий передал настоятельнице монастыря грамоту, освобождавшую монастырь от податей и налогов...

Так сложилось, что с самого начала в Новодевичий монастырь отдавали девиц из знатных княжеских и боярских

**Игуменья Новодевичьего монастыря Серафима (Черная)
у надгробия преподобной Елены**

родов. Шли они в Новодевичий за частую не по своей воле, а по решению старшего в семье. Все больше родовитых насельниц принимали здесь постриг. При этом сюда передавали богатые денежные вклады, драгоценную утварь, иконы. В те времена молодые девушки из благородного сословия и в родительском доме были почти что затворницами, и все-таки монастырская жизнь для большинства из них была тяжела смирением и молитвенным трудом. Схиигуменья завела строгий порядок, исключавший снисхождение к родовитым насельницам. Уставные правила были обязательны для всех, подтверждением чему является духовное завещание матушки Елены.

В монастыре завели ремесла, особенно прославилась обитель вышивкой шелком и золотом – послушание, заведенное игуменией Еленой с первых дней создания монастыря, существовало затем несколько столетий...

Во времена игуменства Елены в монастыре появился блаженный Иаков, Христа ради юродивый. Имя его упоминается в монастырском синодике 1705 года 27 ноября, а также в архивных документах...

Поставленный в марте 1542 года Митрополитом Московским и всея Руси святитель Макарий в престольный праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери посетил Новодевичий монастырь. Здесь состоялось его знакомство с Еленой Девочкиной. Один из самых просвещенных людей своего времени, святитель Макарий обрел в скромной игумении достойного собеседника и получил ее молитвенную поддержку в своем архиастырском служении.

Первая настоятельница Новодевичьего монастыря схиигуменья Елена 22 года возглавляла “великую обитель Пречистыя Богородицы Одигитрии, новый девичий монастырь” – так именовали его в царских грамотах. За эти годы воз-

Московское духовенство с иконой
преподобной Елены

несли к небесам главки с крестами собора и церквей обители, обустроился крепкими стенами островок молитвенного горения к Спасителю за мир, *собрались избранные Его* (Мф. 24, 31) служить Ему от *всего сердца и от всей души* (1 Парал. 28, 9).

Когда матушка Елена состарилась и из-за немощей, постигших ее, не могла управлять большим хозяйством обители, ее первая помощница Евникия возглавила монастырь, но духовное руководство и окормление насельниц оставалось за первой игуменией. Незадолго до своей кончины матушка Елена написала духовную грамоту с уставными наставлениями о монастырском житии. В ней отразились истинное благочестие, мудрость и забота о спасении всех «о Христе с сестрами моими, от первых даже и до последних». В 1547 году, памятном для Российского государства

тем, что великое княжество стало царством, 18 ноября, в день памяти мучеников Платона и Романа, схиигумения Елена мирно окончила свои дни.

Первую настоятельницу похоронили напротив алтаря Смоленского собора. На ее могилку положили большую каменную плиту со следующей надписью: «В лето 7037 году князь великий Василий Иоаннович всея России воздвиже сию пречистую обитель, в ней же храм Пречистыя Богородицы Одигитрии Смоленския, и ту собра инокинь девическа чина множество, и им же бысть начальница благоговейная и благочинная сия схимонахиня Елена Семенова дочь зовома Девочкина, а в сей обители преставися с миром в лето 7056 ноября 18 на память святых мученик Платона и Романа, и zde погребено бысть тело ея честное». Сестры монастыря в память о первой игумении ежегодно служили панихиду на ее могиле в день ее преставления – 18 ноября» (Московский Новодевичий монастырь. М., 1999).

Среди жителей Первопрестольной скоро началось почитание благодатной подвижницы. Молитвенно обращаясь к ней, верующие обретали утешение в скорбях и исцеление недугов. С середины семнадцатого века, вероятнее всего при царе Алексее Михайловиче, имя схиигумении Елены было внесено в церковный календарь, она была прославлена в лике московских подвижников веры и благочестия. Преподобная Елена явила себя скорой и крепкой заступницей жителей Первопрестольного града.

Во время московской чумы 1771 года многие горожане искали убежища в Новодевичьем монастыре. Его храмы и келлии были заполнены больными и умирающими людьми, за которыми мужественно и самоотверженно ухаживали семь последних оставшихся в живых насельниц. Сестрам было явление схиигумении Елены с двумя келейницами, стоявшей на верху монастырской стены

Святейший Патриарх Алексей и митрополит Ювеналий у могилы первой игумении Новодевичьего монастыря

и усердно молившейся о помиловании и спасении страждущих.

В 1812 году, когда в пределы России вступила наполеоновская армия, а в Москве еще никто об этом не знал, монахини Новодевичьей обители вновь увидели на монастырской стене молящуюся схиигумению Елену и ее послушниц. Это явление повторялось несколько дней до тех пор, пока известие о начале войны не достигло Первопрестольной. Таким образом преподобная Елена призывала своих чад в грядущих бедствиях возложить все упование на помощь Творца и молитву Его об избавлении Отечества от врага. Несомненно, благодаря заступничеству святой Елены был спасен Новодевичий монастырь, который французы, отступавшие из разоренной Москвы, намеревались взорвать.

Сохранились и иные свидетельства о чудесном предстательстве преподобной Елены. Сугубое молитвенное почи-

тание святой старицы совершалось в Новодевичьей обители, насельницы которой свято хранили память о своей первой игумении. Эта традиция, как и весь выверенный веками уклад жизни монастыря, была нарушена трагическими событиями начала двадцатого столетия.

По возобновлении монашеской жизни в обители в 1994 году стало возможным возродить почитание преподобной Елены. С ходатайством об этом в Синодальную комиссию по канонизации святых обратилась игумения Новодевичьего монастыря Серафима (Черная). Ознакомившись с представленными матушкой Серафимой материалами, Комиссия не усмотрела препятствий к возобновлению почитания схиигумении Елены. На извещающем об этом рапорте Председателя Комиссии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей начертал резолю-

цию: «Благословляется возобновить почитание преподобной Елены Девочкиной, первой игумении древнего Новодевичьего монастыря, в лике местночтимых святых Московской епархии. Молитвенное предстательство преподобной Елены да пребудет со всеми, кто с верою притекает к ней, испрашивая у святой помощи на всякое благое дело!».

Торжественное возобновление почитания преподобной схиигуменнии Елены состоялось 10 августа 1999 года, в день, когда Русская Православная Церковь молитвенно прославляет Смоленскую икону Божией Матери. Центром духовного торжества стал Смоленский собор Новодевичьего монастыря. В престольный праздник при огромном стечении народа Божественную литургию здесь совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей. Радость великого события с православными москвичами и насельниками Новодевичьего монастыря разделили монашествующие многих обителей Москвы и Подмосковья. За Патриаршим богослужением пел хор Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря города Коломны под управлением игумении Ксении (Зайцевой). Верующие, которых не смог вместить древний храм, заполнили его обходную галерею, благодаря прямой трансляции богослужения они имели возможность слышать

каждое слово молитв и церковных песнопений. Многие люди молились у места погребения преподобной Елены, возле алтарной стены Смоленского собора. Над ее могилой к дню торжества было воссоздано изящное беломраморное надгробие, которое насельницы обители украсили живыми цветами. Рядом был установлен аналой с иконой святой старицы, по обеим сторонам которого на подсвечниках трепетали на ветру огоньки свечей.

За Литургией на малом входе после краткого вступительного слова митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия прозвучали заново составленные тропарь и кондак преподобной Елене. Затем все молящиеся *едиными усты и единым сердцем* запели: «Величаем тя, преподобная мати Елено...» После Литургии Святейший Патриарх Алексей вместе с архипастырями и духовенством вознес молитву преподобной Елене на месте ее упокоения. Вслед за Предстоятелем Русской Православной Церкви весь народ единодушно подхватил слова величания, сердечно и радостно прославляя свою великую и крепкую заступницу. Верится, что ныне, как и в прежние века, она не оставит древний Первопрестольный град и его жителей своей помощью и молитвенным предстательством.

О. ГЕННАДЬЕВА

На Русском Севере

14 августа 1999 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей совершил однодневную поездку на север России, посетив Сыктывкарскую и Архангельскую епархии. Главным событием визита явилось освящение храма в честь Казанской иконы Божией Матери, возведенного в поселке Песочном Архангельской области.

Ранним августовским утром самолет с Предстоятелем Русской Право-

славной Церкви на борту совершил посадку в аэропорту города Сыктывкара. На летном поле Святейшего Патриарха встретил епископ Сыктывкарский и Воркутинский Пантелеимон, местное духовенство, а также руководство Республики Коми во главе с первым заместителем главы республики А. А. Каракчеевым. Последовал краткий обмен приветствиями, затем Святейший Патриарх и сопровождавшие его лица пересе-

На Сыктывкарской земле

ли на вертолет, на котором им предстояло проделать почти стокilометровый путь до таежного поселка Песочный...

Лопасты вертолета начинают вращаться, наполняя салон глухим рокотом. Машина отрывается от взлетной полосы и стремительно взмывает ввысь. Город быстро исчезает из виду и за иллюминатором открываются бескрайние просторы северной тайги. Хвойные леса, кое-где прочерченные нитками дорог, раскинулись до самого горизонта. Их ровный зеленый покров нарушают лишь проплешины вырубок да охристо-серые пятна болот. Населенных пунктов мало: изредка встречаются маленькие деревушки, обрамленные ровными прямоугольниками огородов. После сорока минут полета впереди неожиданно вырастает большой белый храм с высокой колокольней, на солнце сияют его золотые купола. Вокруг церковного здания видна огромная толпа народа, ожидающая прибытия Святейшего Патриарха.

Первые дома в Песочном, так же, как и в сотнях подобных ему северных поселков, строили ссыльные и «зеки», прокладывавшие в тайге железную дорогу в те времена, когда Русский Север был одним из наиболее густонаселенных островов «архипелага ГУЛАГ». Неудивительно, что с самого начала жизнь поселка была лишена духовного наполнения – до ближайшей действующей церкви отсюда можно было добраться лишь с ночевкой. Храм в Песочном появился благодаря инициативе и финансовой поддержке уроженца здешних мест Виктора Викторовича Успасских. Выросший в простой семье, мальчишкой пасший коз у односельчан, ныне он является президентом крупного концерна. Любовь к своей малой родине и горячее желание помочь землякам привели В. В. Успасских к мысли создать для них церковь.

31 июля 1997 года он начал возведение храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Закладной камень

освятил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон. Тогда Виктор Викторович заверил, что строительство будет завершено ровно через два года, и свое обещание сдержал. Следует отметить, что в этом заслуга не только В. В. Успасских, но и руководителей многих предприятий и организаций области – большую помощь и поддержку в возведении Казанской церкви оказала дирекция АО «Газпром» и его дочернего предприятия «Севергазпром», а также руководство железной дороги. Именно благодаря этому стало возможным вести строительство с применением передовых технологий и материалов, а также использовать оригинальные архитектурные и технические решения – здесь, в частности, устроена уникальная автономная система отопления. Новая красавица церковь станет духовным центром не только для жителей Песочного, но и для всей округи...

Вертолет садится не в самом поселке, а несколькими километрами далее – в районном центре Урдома. На крохотной посадочной площадке райцентра Святейшего Патриарха ждет торжественная встреча. В ней приняли участие епископ Архангельский и Холмогорский Тихон, гости епархии: архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн и епископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан, а также заместитель главы администрации Архангельской области А. М. Синельщиков, представители местной власти, руководители предприятий, жители многих районов Архангельского края и соседних регионов – Республики Коми, Вятской и Вологодской земли. После поднесения Его Святейшеству традиционных хлеба-соли девушки в ярких национальных костюмах пропели величальную песню, а дети приветствовали его стихами. И лишь затем колонна из легковых машин и автобусов, предоставленных радушными хозяевами, направилась в Песочный.

По дороге колонна то и дело нагоняла группы нарядно одетых людей, которые направлялись в сторону поселка, многие шли семьями и с детьми. К моменту прибытия гостей у церковного здания собралось множество народа. Под колокольный звон Предстоятель Русской Православной Церкви ступил в ограду Казанского храма. Его облачение происходило на улице, так что все присутствующие могли в деталях видеть эту исполненную глубочайшего духовного смысла церемонию, являющуюся неотъемлемой принадлежностью патриаршего богослужения. В сослужении архипастырей и духовенства Святейший Владыка совершил великое освящение престола Казанской церкви. Перед началом он обратился к народу с приветственным Словом, в котором кратко изложил последовательность и символическое значение происходящего.

Сразу по завершении чина освящения началась Божественная литургия. Она происходила на улице, на специально возведенном для этого деревянном помосте, где был установлен переносной престол. Вдоль помоста местные власти заботливо выставили ряды длинных деревянных скамеек, предназначенных для тех людей, которые не смогли бы до конца выстоять Литургию. Надо отдать должное терпению и благоговейной самоотверженности непривычных к долгим патриаршим богослужениям северян: за эти несколько часов такой отдых позволили себе лишь немногие.

Удивительна была эта праздничная Литургия под открытым небом! День выдался солнечный, в ослепительно синем небе медленно плыли облака, на фоне которых, подобно шпилям готических замков, возвышались темно-зеленые островерхие кроны елей, стеной обступивших храм. Белая церковь с устремленной к небу высокой колокольной гармонично вписалась в окружающий пейзаж, нисколько не нарушив велича-

вой таежной красоты. Казалось, она заняла свое исконное, от века предназначенное ей место. Ближе к концу богослужения небесную синеву неожиданно затянуло серой хмарью, заморосил дождик. Праздные зрители поспешили скрыться, но большинство людей остались у храма, не обращая внимания на льющийся с неба холодный поток, — слишком дороги были для них эти минуты и сама возможность молиться вместе с Предстоятелем Русской Православной Церкви. Может быть, не все отдавали себе отчет в том, участниками какого события они являются, но несомненно одно — это торжество навсегда останется в их памяти. Промыслительно, что оно произошло в преддверии великого двенадцатого праздника — Преображения Господня.

Освящение храма и патриаршее богослужение в нем ознаменовали начало нового этапа истории далекого уголка

Утверждение престола

Крестный ход вокруг Казанского храма

Северной Русской земли. И пусть причастников за этим первым богослужением было, по московским меркам, немного, но хочется верить, что для всех присутствовавших прикосновение к святыне, молитва за этой Литургией явились началом пути к вере, к собственному духовному преобразению. Надежду на это выразил в своем обращении к Святейшему Патриарху Алексию епископ Архангельский и Холмогорский Тихон. От лица своей паствы — жителей Русского Севера — он передал Его Святейшеству низкий поклон.

«Не хватит слов выразить всю нашу благодарность и признательность Вам за посещение Архангельской земли, — сказал Владыка Тихон. — Вы прибыли в места, где когда-то ступала нога нашего великого святого подвижника, проповедателя северных народов Стефана, святителя Великопермского. Эта земля воспитала многих подвижников веры и

Приветственное слово ктитора Казанской церкви В. В. Успаских

благочестия, таких, как преподобный Лонгин, игумен Коряжемский, преподобный Симеон Сойгинский, преподобный Христофор Сольвычегодский и многие другие. Но никогда прежде здесь не бывал Святейший Патриарх Московский и всея Руси... Вы освятили великолепный храм в честь Казанской иконы Божией Матери, который построен в северной тайге, — единственный во всей Архангельской области храм с золотыми куполами. Не было и до сих пор нет здесь подобного. Это единственный храм на территории епархии, который освящен Святейшим Патриархом, поэтому мы, Ваше Святейшество, безмерно благодарны и признательны Вам.

В своих молитвах мы всегда просим, чтобы Господь продлил на многие годы Вашу жизнь на благо Церкви Русской Православной, на благо нашего Отечества. Ведь не случайно именно Вас называют отцом нации — это действительно так. В этих словах за-

ложена суть надежд и чаяний всех жителей России».

Владыку Тихона поддержал заместитель главы администрации Архангельской области А. М. Синельщиков. Он сообщил, что в регионе налажено доброе и плодотворное сотрудничество между епархией и светскими властями. Свидетельством этому является и совершившееся в день Военно-Морского флота России торжественное освящение закладного камня кафедрального собора Архангельска, на котором присутствовали руководители области. Благодаря их помощи стало возможным начать восстановление кафедрального собора, разрушенного в годы атеистического лихолетья. Ведется большая работа по возвращению Церкви некогда принадлежавших ей зданий и утраченных святынь. От имени губернатора Архангельской области А. М. Синельщиков передал новому храму поселка Песочный старинную Казанскую икону Божией Матери.

Первосвятительское обращение к верующим

С напутственным Словом к участникам торжества обратился Предстоятель Русской Православной Церкви, сердечно поздравивший их с праздником и освящением Казанской церкви. Слова особой благодарности Святейший Владыка адресовал тем, кто внес непосредственный вклад в строительство храма, а также главному инициатору его строительства – Виктору Викторовичу Успасских. «Не случайно говорится, – заметил Святейший Патриарх, – что если человек посадил дерево, то он не напрасно прожил жизнь. А если человек своим трудом, своим усердием, движимый любовью к своей малой родине, создал храм, который будет стоять в веках, он тем более не напрасно прожил жизнь. За каждым богослужением Церковь будет молиться о создателях, благодетелях и строителях этого храма». Активным участникам строительства Его Святейшество вручил церковные награды и свои Патриаршие грамоты, а Виктор Викторович Успас-

ских был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского.

«Мы живем в непростое время, многим нелегко живется сегодня. Но в каких бы регионах России я ни бывал, я всегда призываю людей жить в мире и согласии друг с другом», – сказал Святейший Владыка, отметив, что сейчас среди наших соотечественников немало тех, кто думает о том, как помочь своим ближним, как поддержать их. Он сообщил, что в ближайшее время при Казанском храме поселка Песочного предполагается открыть центр социального служения: здесь будет действовать дом престарелых на двенадцать человек. Напомнив, что при храмах Божиих на Руси всегда существовали богадельни, где пожилые люди находили кров и заботу, Предстоятель Русской Православной Церкви сказал: «Слава Богу, что возвращаются в нашу жизнь такие понятия, как милосердие, сострадание, благотворительность». Обращаясь к участникам торжества, он подчеркнул,

что Русский Север обладает огромными природными ресурсами, но главное богатство России – это люди: люди добрые, трудолюбивые, отзывчивые, которые с терпением переносят трудности.

«Мы должны трудиться все вместе, ибо от вклада каждого зависит будущее России, будущее нашего народа. Будем же трудиться, – призвал Святейший Патриарх жителей таежного поселка, – будем верить, что двадцать первый век для нашей Родины будет более благоприятным, будет веком созидания, веком мира и согласия... Дай Бог, чтобы каждый из вас в этом святом храме, освященном в честь Казанской иконы Божией Матери, находил утешение, черпал духовные силы для несения своего жизненного креста».

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что, согласно летописям, 1011 лет назад, именно 14 августа (1 августа ст. ст.), совершилось Крещение Руси и в течение своей 1000-летней истории русский народ хранил православную веру, которая помогала ему переживать трудности и испытания, противостоять вражеским нашествиям, сохранять величие и могущество Святой Руси. «Возвращение нашего народа к вере святой православной, которое осуществляется в эти годы, – залог нашего будущего, будущего России, будущего нашего народа», – сказал Святейший Патриарх Алексей. В благословение новому храму он передал икону Живоначальной Троицы со своей дарственной надписью.

Завершая пребывание в Архангельском крае, Предстоятель Русской Православной Церкви дал краткую пресс-конференцию для представителей СМИ, освещавших его визит. В ходе встречи с журналистами он поделился своими впечатлениями, а также ответил на многочисленные вопросы.

Во второй половине дня Святейший Патриарх Алексей возвратился в Сыктывкар. Его краткое пребывание в сто-

лице Республики Коми было посвящено знакомству с церковной жизнью города. Первая встреча с православной паствой состоялась прямо у ворот аэровокзала: люди стеной стояли вдоль улицы, по которой должен был проследовать патриарший кортеж. Святейший Владыка не мог проехать мимо – выйдя из машины, он приветствовал и благословил горожан.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви посетил строительную площадку кафедрального соборного храма во имя святителя Стефана, епископа Великопермского. Его закладку Святейший Патриарх совершил во время своего предыдущего визита в епархию в 1996 году, когда отмечалось 600-летие со дня преставления великого просветителя северных народов. Для сыктывкарцев этот собор значит почти то же, что для москвичей Храм Христа Спасителя, и во многом его напоминает.

Главный православный храм столицы Республики Коми будет иметь весьма значительные размеры: его высота составит пятьдесят шесть метров, а полезная площадь обеих этажей – 1800 квадратных метров. Предполагается, что верхняя соборная церковь во имя святителя Стефана Великопермского должна вмещать 1200 прихожан. К сожалению, на темпах строительства храма сказались последствия царящего в стране финансового кризиса, но, несмотря на экономические трудности, строительство продолжается. Нижний этаж собора с церковью во имя Живоначальной Троицы уже почти завершен – первое богослужение здесь совершится в праздник Рождества Христова 2000 года. В будущем году предполагается целиком завершить возведение здания и начать отделочные работы. А пока постоянные богослужения совершаются в возведенной рядом с собором церкви во имя новомучеников и исповедников Российских.

Сыктывкар. У строящегося Свято-Стефаньевского собора

Святейший Владыка знакомится с ходом строительства собора

**Радужная встреча
в Епархиальном управлении**

Обращаясь к людям, во множестве собравшимся у строящегося храма, Святейший Патриарх Алексей от души пожелал им и всем жителям Сыктывкара мира, благословения Божия, помощи Божией в трудах и общими усилиями, «всем миром», созидать храм Божий.

Святейший Владыка посетил Сыктывкарское Епархиальное управление и его домовый храм в честь Рождества Христова. В присутствии архипастырей и представителей светской власти он вручил медаль Преподобного Сергия Радонежского первому заместителю главы Республики Коми А. А. Каракчеву. Тем самым был отмечен значительный вклад одного из первых лиц республики в восстановление православных святынь на территории Сыктывкарской епархии. Затем в здании городской администрации состоялась встреча Его Святейшества с руководством города.

В. САФОНОВ

На летном поле Сыктывкарского аэропорта. Святейшего Владыку по телефону приветствует глава республики Коми Ю. А. Спиридонов

Один день в Коломне

29 августа 1999 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий посетил Коломну.

Историческая справка. До 1989 года в Коломенском районе было всего два действующих храма: в городе Коломне – Богоявленский кафедральный собор (Богоявленская церковь) и в селе Черкизово – церковь Святителя Николая. В настоящее время в Коломенском благочинии 40 приходов. В городе Коломне 16 храмов, в Коломенском районе – 24 храма и 1 часовня. Здесь служат 33 священника и 3 диакона. На территории Коломенского благочиния ведется восстановление двух женских обителей: Свято-Троицкой Ново-Голутвиной и Успенской Брусенской, а также двух мужских: Богоявленского Старо-Голутвина и Богородице-Рождественского Бобренева монастыря.

Коломна – один из старейших и красивейших русских городов – расположена на правом берегу Москвы-реки, в пяти километрах от места ее слияния с Окой, при устье речки Коломенки. Коломна всего тремя десятилетиями моложе Москвы: впервые она упоминается в летописях в 1177 году. В начале XIV века удельное Коломенское княжество вошло в состав Московского, став одним из главных опорных пунктов в его борьбе с татаро-монголами. Именно отсюда ополчение под водительством святого благоверного князя Дмитрия Донского выступило на Куликовскую битву. Здесь же Великий Государь Иоанн Васильевич Грозный готовил полки к взятию Казани. Сердцем древней Коломны является кремль, возведенный в 1525–1532 годах. До нашего времени сохранилась часть его стен и несколько башен, а также православные храмы, которые, несмотря на прошед-

шие столетия, сохранили свой величественный облик. Украшением кремля является пятикупольный Успенский собор, который был заложен в 1379 году великим князем Димитрием Донским после первой победы русских над Золотой Ордой при реке Воже. Постройка церковного здания была завершена год спустя. Главной святыней храма стала Донская икона Божией Матери, сопутствовавшая великому князю Димитрию во время его ратного подвига на поле Куликовом.

Образ Пресвятой Богородицы, созданный прославленным изографом Феофаном Греком, был горячо почитаем жителями Коломны, равно как и всеми русскими людьми. Перед Донской иконой молился, отправляясь в Казанский поход, и царь Иоанн Грозный, после победы он увез чудотворный образ в Москву, приказав составить для Коломенского Успенского храма два точных списка. С 1565 года и до конца семнадцатого века собор являлся усыпальницей коломенских архиереев. В 1672 году повелением архиепископа Коломенского и Каширского Иосифа древний собор был разобран, а на его месте за десять лет возведен новый храм о пяти куполах. Его освящение совершил выдающийся иерарх Русской Церкви митрополит Московский и Коломенский Платон (Левшин).

В начале девятнадцатого века настоятелем Успенского собора был протоиерей Михаил Дроздов, отец святителя Московского и Коломенского Филарета. В 1880 году в Успенском соборе проходили церковные торжества в связи с празднованием 500-летия Куликовской битвы. Роковым в истории храма стал 1929 год: тогда он был закрыт и разграблен, разорены были и захоронения коломенских архипастырей. Богослужebная жизнь возобнови-

лась здесь лишь шесть десятилетий спустя.

С самого начала Успенский собор был предназначен стать кафедральным храмом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, поэтому восстановление церковного здания велось при его активном участии и поддержке. Финансирование основной части реставрационных работ взяла на себя администрация Коломны, ее глава В. И. Шувалов часто посещал собор, следил за ходом работ. Помощь в восстановлении Успенского храма оказывали многие организации и жители города, можно сказать, что его поднимали «всем миром».

Примечательно, что свой вклад в воссоздание народной святыни внесли не только коломенцы: здесь трудились бригады московских реставраторов, а в создании храмовой росписи и иконостаса участвовали также учащиеся иконописной школы при МДАиС. Сейчас приход Успенского кафедрального собора имеет два приписных храма: церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери и церковь Воскресения Словущего. Вместе с собором Коломны они составляют единый комплекс.

При храме работает православное братство имени святого благоверного князя Димитрия Донского. Настоятелем Успенского кафедрального собора города Коломны является ректор Коломенской Духовной семинарии протоиерей Николай Качанкин.

29 августа 1999 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил великое освящение возрожденного Успенского собора. В этот день здесь собралось множество верующих, в их числе были не только жители Коломенского района, но и всего Подмосковья. Многие из них удостоились причаститься Святых Христовых Таин из рук Первосвященителя Русской

Торжественная встреча Святейшего Патриарха на Соборной площади Коломенского кремля

Церкви. По окончании Божественной литургии с приветственным словом к Святейшему Патриарху обратился митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он напомнил, что шесть лет назад Предстоятель Русской Православной Церкви, посетив Коломну, совершил первую за долгие годы Литургию в Успенском соборе, который тогда был еще разорен и неустроен. Ныне воссозданный храм является духовным центром Подмосковья. Его освящение, совершенное Предстоятелем Русской Православной Церкви, Владыка Ювеналий назвал символом первосвященнического благословения возрождению церковной жизни в Московской епархии.

Святейшего Патриарха также сердечно приветствовал глава Коломны В. И. Шувалов, который поднес дорогому гостю большой букет роз.

Перед началом богослужения в Успенском соборе Коломенского кремля

Освящение антиминса

Миропомазание престола Успенского собора

Молитва перед Причастием

Исповедь под открытым небом

Приветственное Слово Святейшего Патриарха на паперти Успенского собора

Затем к народу обратился Святейший Патриарх Алексий: «На одном из транспарантов, которые я увидел, въезжая в город Коломну, я прочитал слова: “Духовное возрождение – это залог будущего России”. То, что здесь, в этом древнем городе, возрождаются святые, которые соединяют нас с нашей историей, является залогом будущего жителей этого града. Коломна является наглядным примером того, что можно сделать общими усилиями, “всемирно”. Еще одиннадцать лет тому назад во всем Коломенском районе было только два православных храма, а сейчас их уже около сорока и в городе Коломне четыре монастыря. Это свидетельство духовного возрождения, нашего возвращения к исторической памяти, к традициям, к вере отеческой, которой жил наш народ на протяжении своей тысячелетней истории».

Встреча в Свято-Троицком
Ново-Голутвине женском монастыре

Святейший Патриарх сердечно поздравил Владыку Ювеналия с освящением кафедрального храма. Он выразил благодарность главе города и всем жителям Коломны за помощь и участие в воссоздании православных святынь.

Из Успенского собора Первосвяитель Русской Православной Церкви направился в Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь. Эта обитель занимает территорию бывшего архиерейского дома, построенного в середине XIV веке в центре Коломенского кремля. Осенью 1799 года епископская кафедра из Коломны была перенесена в Тулу. В освободившийся архиерейский дом в 1802 году перевели насельников Богоявленского монастыря из Голутвина. С тех пор монастырь стали именовать Ново-Голутвинским. Он был закрыт в двадцатые годы нашего века и вновь возвращен Русской Православной Церкви только в апреле 1989 года. Сейчас здесь свыше восьмидесяти сестер. Изодня в день они трудятся, выполняя различные послушания: участвуют в ремонтно-строительных работах, возделывают подсобное хозяйство, благоустраивают территорию.

В 1992 году в подклете Троицкого храма был открыт храм в честь блаженной Ксении Петербургской. Ново-Голутвин монастырь осуществляет обширную благотворительную деятельность.

В 1997 году здесь начал действовать медицинский центр во имя святой блаженной Ксении Петербургской, где прием населения ведут квалифицированные врачи – сестры обители. Монахини часто посещают детскую и взрослую городские больницы, утешают болящих, проводят концерты духовных песнопений, поздравляют их с праздниками. В монастыре имеется большая библиотека духовной литературы, которой могут пользоваться все прихожане. Насельницы обители преподают

Сестры Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря

Закон Божий – в монастыре действует детская воскресная школа.

Здесь активно развивают народные промыслы – действуют ткацкая, вышивальная, пошивочная и керамическая мастерские. Руками сестер сделан керамический иконостас и вышиты пелены для храма во имя блаженной Ксении. Нынешний год для Свято-Троицкой Ново-Голутвиной обители вдвойне юбилейный – исполнилось двести лет со дня ее основания и десять лет со дня возрождения. Святейший Патриарх Алексей сердечно поздравил со знаменательным событием настоятельницу монастыря игумению Ксению (Зайцеву) и многочисленных сестер. В этот день они получили удивительный памятный подарок – Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при Правительстве Россий-

Настоятельница Ново-Голутвина монастыря показывает дорогим гостям трактор, подаренный обители В. В. Терешковой

ской Федерации передал в дар монастырю трактор белорусского производства. За праздничным обедом, состоявшимся в монастырской трапезной, Святейший Патриарх Алексий вручил церковные награды многочисленным благотворителям обители, а игумению Ксению наградила орденом святого равноапостольного князя Владимира.

Предстоятель Русской Православной Церкви побывал и в Успенском Брусенском монастыре, находящемся в одном из древнейших и красивейших уголков Коломенского кремля. Монастырь был основан в 1552 году при Иоанне Грозном и первоначально являлся мужским – по преданию, его первыми насельниками были участники Казанского похода. После разорений Смутного времени он возродился уже как девичий. Одна из самых замечательных страниц истории обители связана с именем ее настоятельницы –

игумении Олимпиады, тщанием которой здесь был возведен величественный Крестовоздвиженский собор. В двадцатые годы монастырь был закрыт, монашеская жизнь в нем возобновилась лишь шестьдесят лет спустя. Восстановление былого облика прославленной обители осуществляют ее нынешние насельницы во главе с настоятельницей монахиней Анастасией (Печенкиной). 28 августа 1997 года состоялась первая Божественная литургия в соборном монастырском храме в честь Успения Пресвятой Богородицы, который долгие годы служил выставочным залом краеведческого музея. Приводятся в должный вид Крестовоздвиженский храм и келейный корпус. В ходе благоустройства монастырской территории было обретено захоронение игумении Олимпиады. Ныне это место обнесено ажурной металлической оградой, на могиле установлен крест.

Встреча с ветеранами в Военно-артиллерийском университете

В награду за подвижнические труды Святейший Патриарх вручил настоятельнице Успенского Брусенского монастыря Анастасии орден святой равноапостольной княгини Ольги. Из обители патриарший кортеж направился к Военно-артиллерийскому университету. Из стен этого военного учебного заведения, некогда именовавшегося Михайловским артиллерийским училищем, вышло не одно поколение русских офицеров-артиллеристов. Многие из них стали генералами, видными учеными и деятелями искусства, а воспитанник Михайловского училища Иван Половцев стал впоследствии архиепископом Виленским и Литовским Ювеналием († 1904). Его Святейшество посетил университетскую воинскую церковь в честь Рождества Христова. Некогда она являлась обычным приходским храмом, который в послереволюционное время был закрыт и разорен. Со временем

церковное здание оказалось на территории Военного университета, личный состав которого ныне осуществляет его восстановление.

Начальник университета В. И. Шумеев сообщил Святейшему Владыке, что Рождественский храм предполагается полностью восстановить к 2000-летию христианства. Он отметил, что день посещения Первосвятителем Русской Церкви старейшего в России военного учебного заведения станет памятной датой в его почти двухвековой истории. «Ваша постоянная забота о возрождении духовных начал в обществе вселяет в нас, воинов Российской армии, уверенность, что оказываемое Православной Церковью и Вами лично внимание российскому воинству позволит сделать нашу армию духовно стойкой, способной мужественно защищать рубежи Отечества», — подчеркнул он. Приветствуя учащихся Военного университета,

В Богоявленском Старо-Голутвине монастыре

Святейший Патриарх Алексий пожелал им быть «созидателями Государства Российского, которое должно быть мощным, великим и сильным». Святейший Владыка возложил венок кobelisku Славы воинов-артиллеристов, отдавших жизни за Родину. Состоялось показательное выступление военного оркестра, затем перед Предстоятелем Русской Православной Церкви торжественным маршем прошли курсанты университета.

Состоялась встреча Его Святейшества с общественностью города. В завершение визита Святейший Патриарх посетил Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. Эта святыня Коломенской земли имеет древнюю и славную историю. Обитель была основана в 1374 году Преподобным Сергием Радонежским при помощи и содействии благоверного великого князя Димитрия Донского, а ее первым настоятелем был ученик Игумена Земли Русской – преподобный Григорий Голутвинский, местночтимый святой. По преданию, Преподобный

Сергий лично участвовал в созиидании главного храма обители – Богоявленского собора.

В 1912–1913 годах настоятелем монастыря был оптинский старец схиархимандрит Варсонофий (Плиханков), почитаемый всем верующим народом.

В 1929 году обитель была закрыта и возвращена Церкви лишь в 1994 году. С самых первых дней труды по восстановлению легли на плечи ее молодого настоятеля – игумена Кирилла (Федотова). С 1996 года на территории возрождаемого монастырского комплекса размещается Коломенская Духовная семинария. Так в судьбе обители символично соединились седая древность и современность: веками служившая юго-восточным оборонительным форпостом Московской земли, ныне она является крупным духовно-просветительным центром Подмосковья. Святейший Патриарх Алексий посетил Духовную школу Коломны и встретился с ее преподавателями и воспитанниками.

О. КИРЬЯНОВА

«У меня в жизни было одно желание – служить Церкви...»

Юбилей митрополита Солнечногорского Сергия

Свое пятидесятилетие отметил постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, Управляющий делами Московской Патриархии, Председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению митрополит Солнечногорский Сергий. Церковно-общественное празднование его «золотого» юбилея состоялось 9 сентября 1999 года в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Вместе с архиепископами Уральским и Гурьевским Антонием, Красноярским и Енисейским Антонием, Белгородским и Старооскольским Иоанном, епископами

Бронницким Тихоном, Верейским Евгением, Тираспольским и Дубоссарским Юстинианом Владыка Сергий совершил здесь Божественную литургию. Для участия в чествовании юбиляра прибыли члены Священного Синода, руководители Синодальных отделов, священнослужители, монашествующие и миряне.

За годы своего архипастырского служения Владыка Сергий снискал искреннюю любовь и уважение православных москвичей – в день торжества многие из них пришли в Богоявленский собор, чтобы вознести молитву о здравии и долгоденствии юбиляра. В адрес

Святейший Патриарх Алексий поздравляет юбиляра

митрополита Сергия направили приветствия мэр Москвы Ю. М. Лужков, губернатор Московской области А. С. Тяжлов и многие другие. От имени Правительства Российской Федерации его поздравила вице-премьер по социальным вопросам В. И. Матвиенко.

По окончании Божественной литургии в Богоявленском соборе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил благодарственное молебное пение, прося, чтобы Господь и далее не оставлял милостями своего служителя, даровал ему здоровье, спасение и сохранил его на многая и благая лета. От имени членов Священного Синода, архипастырей, пастырей и народа Божия Святейший Владыка сердечно поздравил митрополита Сергия.

Святейший Патриарх напомнил, что Владыка Сергий совершал свое служение Церкви Христовой и в Отечестве нашем, и за его пределами, возглавляя приходы Русской Православной Церкви

в Праге и в Женеве. Священноначалие не раз возлагало на него ответственные послушания. Владыка Сергий стоял у истоков возрождения церковной благотворительности, которая была под запретом на протяжении семи послереволюционных десятилетий. Именно он возглавил Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, который был создан для поддержки и помощи нашим социально незащищенным соотечественникам.

Обращаясь к юбиляру, Святейший Патриарх сказал: «Вы принимали и принимаете самое активное участие в жизни нашей Церкви, в решении проблем и задач, которые сегодня стоят перед ней. Ныне мы являемся свидетелями возрождения церковной жизни. Трудно было представить себе пятнадцать лет тому назад, что откроются тысячи православных храмов и сотни обителей на земле нашей, что будет возрождено религиозное образование, социальное слу-

жение Церкви в больницах, домах престарелых, местах заключения. И во всем этом Вы принимаете самое живое и действенное участие. Любое поручаемое Вам Церковью послушание Вы исполняете с честью и достоинством. Будучи Управляющим делами Московской Патриархии, Вы являетесь моим ближайшим помощником, тот объем работы, который лежит на Вас, огромен и требует многих сил и здоровья. Взирая на Ваш жизненный путь и Ваше служение Церкви Христовой, можно сказать словами святителя Иоанна Златоуста: «Слава Богу за все» – и за то дело, которое Вы совершали, и за радости духовные, которые Вы имели на протяжении своего служения, и за те скорби, которые неизбежно сопутствуют каждому из нас на нашем жизненном пути».

Свидетельством высокой оценки многогранной и плодотворной деятель-

ности митрополита Сергия, его многолетних и неустанных трудов на ниве церковной стал орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени, врученный ему Первосвятителем Русской Православной Церкви.

Его Святейшество сообщил также, что Президент России, удовлетворяя ходатайство Священноначалия Русской Православной Церкви, удостоил митрополита Солнечногорского Сергия государственной награды – ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В дар юбиляру Святейший Патриарх передал святую панагию и крест со своей дарственной надписью.

В ответном слове митрополит Сергий сердечно поблагодарил Первосвятителем за теплые слова, сказанные в его адрес, за любовь и отеческую поддержку, оказываемые ему Предстоятелем Русской Православной Церкви.

Интервью митрополита Солнечногорского Сергия для «Журнала Московской Патриархии»

– *Ваше Высокопреосвященство, расскажите, пожалуйста, о своем жизненном пути.*

– Пятьдесят лет – это возраст, когда уже нужно подводить определенные итоги, чтобы использовать полученный опыт в дальнейшем служении. Когда человек подводит какую-то черту под определенным периодом своей жизни, он обычно перечисляет заслуги, свершения, героические поступки или же, наоборот, выделяет свои промахи. Мне кажется, это неправильно. С позиции православного христианина, я думаю, нужно в целостности воспринимать всего человека, обращать внимание на то, насколько он духовно возрос за годы своего жизненного пути.

Как монах, в своей жизни я всегда старался воплощать одно – послушание Матери-Церкви. Иногда, случалось, мне не нравилось послушание, которое я должен был исполнять, и сердце к нему не

лежало, но я видел в этом руку Божию и старался с евангельской простотой подходить к послушаниям, которые мне предназначались, и это всегда было отрядным явлением в моей жизни.

Я также всегда старался помнить заповедь Господню: *возложивший руку свою на плуг, и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия* (Лк. 9, 62). У меня в жизни было одно желание – служить Церкви. Это была моя мечта с детства, с самых младенческих лет. Я не мыслил себя нецерковным человеком, по-детски мечтал о том, чтобы стать иподиаконом – мне это очень нравилось – и стал им, потом стал монахом, священником. Господь возводил меня *от силы в силу*. Но какое бы решение ни принимало обо мне Священноначалие, что бы я ни решал делать сам по благословению своего духовника, я старался всегда идти только вперед и никогда не оборачиваться вспять.

(Продолжение интервью Владыки Сергия – в следующем номере «Журнала Московской Патриархии»).

Десница, крестившая Господа

Из записной книжки паломника

Проехав сотни километров по дорогам гостеприимной Югославии, преодолев захватывающий дух горный перевал, редкий по красоте, изрядно устав от калейдоскопа неожиданно ошеломляющих впечатлений, мы, группа русских паломников, прибыли в город Цетинье, который расположен на юге Черногории, в нескольких десятках верст от Адриатического моря. В этом небольшом городе есть древний монастырь, в стенах которого находится Духовная семинария. Воспитанники семинарии и их учителя тепло встретили нас, познакомили с монастырем, ризницей (она же музей) и храмом, который хотя и мал по размерам, но произвел на нас неизгладимое впечатление. Дело в том, что здесь покоятся мощи святителя Петра Цетинского, великого угодника Божия, молитвенника и чудотворца, много потрудившегося для насаждения благочестия в сербском народе и горячо им почитаемого. Прикладываясь к раке с его честными мощами, мы получили двойную радость: в раке находилась еще одна величайшая святыня – десная рука Предтечи, Пророка и Крестителя Господня Иоанна.

Каким образом она здесь оказалась? Давно ли она находится в этом монастыре? Кто ее сюда доставил? И почему именно этот маленький южный город дал ей приют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, нам придется совершить экскурс в стародавние времена и вплотную соприкоснуться с событиями как первого века христианства, так и более поздних столетий.

После усекновения беззаконным царем Иродом главы святого Иоанна Предтечи его тело было погребено его

Крещение Господне.
Фреска во Владимирском соборе в Киеве

учениками близ могилы пророка Елисея в знаменитом самарийском городе Севастии. Когда святой Апостол и Евангелист Лука, проповедуя Христа и обходя многие город и страны, пришел в Севастию, намереваясь отправиться отсюда на свою родину – в город Антиохию, ему пришла в голову мысль взять с собою тело святого Иоанна, которое было цело и нетленно. Осуществить это намерение оказалось не так-то просто: жители Севастии горячо почитали Крестителя Господня и, несмотря на уговоры, ни за что не хотели расставаться с его мощами. Единственное, на что они согласились, – отделить десную руку святого Иоанна, которая крестила Господа нашего Иисуса Христа.

12/25 октября нынешнего года исполняется 200 лет со дня перенесения с острова Мальта в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя. – *Прим. ред.*

Ее-то и принес Апостол Лука в город Антиохию.

Прошло несколько веков. Римский престол занял император Юлиан Отступник, который отрекся от Христа и поклонялся идолам. Терзая Церковь Божию, он предавал христиан на лютые мучения. Не щадил он и умерших: останки святых, пострадавших за веру, он вынимал из гробов и сжигал, а храмы Божии разрушал до основания.

Дыша яростью и злобой, император явился в Антиохию – во-первых, для того, чтобы принести гнусные жертвы дерзкому богу Аполлону, идол которого находился близ города, в местности, именовавшейся Дафне, а во-вторых, для того, чтобы преследовать христиан и уничтожать их святыни.

Узнав об этом, верующие люди поспешили спрятать десную руку Иоанна Крестителя в городской башне, называвшейся Гония. Потратив много времени на поиск святыни и не найдя ее, разгневанный император послал гонца в Севастию с приказом: тело Крестителя сжечь, а храм предать разрушению, что и было исполнено, как сообщают церковные историки Никифор Каллист и Кедрин.

Однако блаженный Симеон Метафраст придерживается другого мнения. Он говорит, что Иерусалимский Патриарх, узнав о намерении Юлиана, тайно взял из гроба мощи Иоанна Крестителя и отослал их на сохранение в Александрию; вместо них он положил кости какого-то человека, которые и были сожжены.

Вскоре Юлиан Отступник погиб на войне с персами. Христиане снова принесли руку Иоанна Предтечи в храм – она явилась людям как светильник из-под спуда. Около нее совершалось много удивительных чудес.

Утекло немало времени, и вот по попусшению Божиию Антиохия оказалась во власти арабов. Благочестивые византийские цари много раз пытались выз-

волить честную руку Иоанна Предтечи из плена, но это им никак не удавалось. И все же в 959 году в правление императора Константина Порфирородного эта святыня, более ценная, чем все сокровища земные, была спасена. Произошло это так. В Антиохии жил один диакон, которого звали Иов. По внушению свыше он стал служить в том храме, где находилась десная рука Иоанна Крестителя.

Однажды под покровом ночи Иов незаметно покинул город, взяв честную руку Иоанна Крестителя. Хранимый молитвами святого Иоанна, диакон вскоре прибыл в Халкидон.

Весть о прибытии драгоценной святыни с быстротой молнии распространилась по городу и достигла Константинополя. Император отправил в Халкидон собственный корабль. На нем находились Святейший Патриарх, архиереи и царские сановники. Приняв святыню на борт, корабль отправился обратно. Весь Константинополь – от мала до велика – высыпал на берег. Император, его приближенные и весь верующий народ встречали как бы самого Иоанна Крестителя, невидимо сошедшего с неба. С возжженными свечами, с пением псалмов десную руку перенесли в дворцовую церковь. Это случилось в навечерие Богоявления Господня, перед самым освящением воды, усугубив необыкновенную радость христиан.

Канули в лету еще пять веков, и Константинополь пал под натиском турок. Султан Магомет II приказал положить руку Иоанна Крестителя вместе с другими христианскими святынями в свою сокровищницу и неусыпно охранять. И тут на сцену нашего повествования выступает Орден иоаннитов, о котором мы должны сказать несколько слов.

Орден возник в 1047 году. Его основал богатый купец Мавр из Амальфи. Какие цели ставил перед собой орден? Во-первых, давать приют паломникам, которые прибывали в Святую

Крещение Господне. Икона из иконостаса Троицкого собора Успенской Почаевской лавры

Землю, чтобы поклонится Гробу Господню и другим святыням, а во-вторых, врачевать раны воинов, которые защищали как сами святыни, так и паломников.

Поэтому Мавр добился у Египетского халифа разрешения построить в Иерусалиме гостиницу и госпиталь. Ядром комплекса была, конечно, церковь, которая носила имя Предтечи, Пророка и Крестителя Господня. Таким образом, Небесным защитником и по-

кровителем членов Ордена с самого начала являлся святой Иоанн (отсюда и название).

Иоанниты владели двумя величайшими христианскими святынями: частицей Животворящего Креста Господня и чудотворной Филермской иконой Божией Матери.

Когда закончились крестовые походы, иоанниты оставили город Птолемаиду, где они жили, и переселились на остров Родос. Орден находился в зе-

ните своей силы и могущества, смело отражая вылазки разных врагов, в том числе и турок. Султан Баязет II (преемник Магомета II) считал за лучшее жить с иоаннитами в дружбе. Чтобы приобрести их расположение, он сделал весьма искусный дипломатический ход: подарил магистру Ордена Петру Обюсону десную руку Иоанна Крестителя.

Минуло еще три с половиной столетия. Местом обитания иоаннитов стал остров Мальта. В 1798 году Наполеон оккупировал Мальту (силы у иоаннитов были уже не те, и они не оказали никакого сопротивления французам). Членов Ордена беспокоило в этой трудной ситуации только одно – святыни. Как поступить, чтобы они не попали в руки супостатов и чтобы те не надругались над ними?

Взоры иоаннитов обратились на север, к православной России: они предложили Императору Павлу стать магистром их Ордена. Русский Государь согласился. Это произошло 29 ноября 1798 года. Благодарные рыцари решили подарить России свои великие святыни: десную руку Иоанна Крестителя, частицу Животворящего Креста Господня и чудотворную Филермскую икону Божией Матери.

12 октября 1799 года в десять часов утра из Гатчины по направлению к Ингебургу, куда должны были прибыть святыни, выехал Государь Император со своей семьей, духовенством и многочисленной свитой. Встреча произошла у Спасских ворот. Отсюда торжественная процессия направилась в Гатчинский дворец. Небо, до сих пор затянутое низкими серыми тучами, прояснилось, и солнечные лучи заиграли на митрах архиереев, на рипидах в руках иподиаконов, на окнах карет. Впереди крестным ходом шло духовенство. За ним ехала празднично украшенная дворцовая каре-

та, в которой на пунцовой бархатной подушечке, заключенной в ковчег, покоилась десная рука Иоанна Крестителя. За каретой шел Государь Император. Потом следовали другие кареты с мальтийскими святынями, дворцовая знать, кавалерийские офицеры, солдаты, простой народ.

Когда торжественный кортеж приблизился к дворцу, Государь сам взял ковчег с десницей Иоанна Крестителя и с пением тропаря внес его в придворную церковь. Частица Животворящего Креста Господня и образ Божией Матери заняли свои места рядом с ним. Для первых двух святынь были изготовлены золотые ковчеги чудесной работы, украшенные бриллиантами и другими драгоценными камнями, а для чудотворной иконы – изумительной красоты дорогая риза.

Наступил 1917 год – переломный год в судьбе России. Что случилось с великими святынями, не исчезли ли они, не оставив следа, в хаосе революции, не превратились ли в пепел в пожаре лихой смуты? Промысл Божий хранил их по-прежнему.

Государыня Мария Феодоровна, мать Императора Николая II, покидая Россию, увезла на свою бывшую родину – в Данию – все три святыни. После ее кончины в 1928 году ее дочери – великие княгини Ксения и Ольга передали их митрополиту Антонию (Храповицкому), который, уехав из большевицкой России, жил в Сербии. Он, в свою очередь, передал их сербскому Королю Александру, сестра которого была замужем за племянником нашего Государя и чудом избежала расстрела вместе с Царской Семьей. Этим актом митрополит Антоний выразил искреннюю благодарность всех без исключения русских беженцев, нашедших приют в дружественной Сербии.

Крестный ход во время освящения восстановленного храма – во имя Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове в Москве. 21 августа 1999 года

ПОЕЗДКА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ В АРХАНГЕЛЬСКУЮ ЕПАРХИЮ
14 августа 1999 года

Встреча Святейшего Патриарха в поселке Песочном Архангельской епархии

Перед началом Божественной литургии

Во время Божественной литургии

Святейший Патриарх со своей паствой

В начале Второй мировой войны сербский Король Петр II Карагеоргиевич и Патриарх Сербский Гавриил перенесли святыни в Острогский монастырь в Черногории.

— Эти три святыни я никогда не буду вывозить из Югославии, — сказал Король, выражая чувства всех сербов.

В 1951 году в монастырь нагрянули местные чекисты. Они взяли святыни и увезли их в Титоград (ныне Подгорица). Через некоторое время коммунисты поместили эти святыни в государственный музей города Цетинье; отсюда десная рука Иоанна Предтечи и частичка Животворящего Креста Господня поступили в музей монастыря святого Петра Цетинского.

В 1993 году, в праздник Рождества Крестителя Господня Иоанна, святыни наконец обрели свободу: их перенесли в монастырский храм для всеобщего поклонения.

Итак, десница Иоанна Предтечи более века пробыла в России и примерно три четверти века — в Сербии и Черногории. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши народы находятся под особым покровительством Божественного пророка и он соединил нас еще более тесными духовными узами.

Господь наш Иисус Христос, разговаривая с народом, сказал об Иоанне Предтече: *Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою* (Лк. 7, 27). Такой была задача, которая стояла перед великим пророком тогда, в ветхозаветные времена, и эта же задача стоит перед ним и сейчас, в конце двадца-

того века, в последние времена. Россия, так же, как и Сербия, отпала от Бога, живет *во тьме и тени смертной* и снова нуждается, как и десять веков назад, в духовном обновлении.

Нет, не случайно мы приехали в Черногорию и увидели величайшую святыню — десницу Иоанна Предтечи, которая крестила Господа. Прикладываясь к ней, мы молились Крестителю Господню о России и Сербии и уповали на то, что он приготовит путь Господу, прямыми сделает российские и сербские стези для Него, чтобы всякий дол наполнился и всякая гора и холм понизились, кривизны выпрямились и неровные пути сделались гладкими; и тогда узрит всякая плоть спасение Божие (см.: Лк. 3, 5–6).

Очнитесь, русские и сербы, страхните с себя сон лени, восстаньте и прислушайтесь: над Россией и Сербией, как в древние времена над Иудеей, гремит набатный голос божественного пророка: *Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубят и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым* (Мф. 3, 7–12).

Н. КОКУХИН

Цетинье — Белград — Москва. 1998 год.

— Святейший Патриарх в Московском Новодевичьем монастыре в день празднования в честь Смоленской иконы Божией Матери. 10 августа 1999 года

Купеческая благотворительность в Вятке в XIX– начале XX века

В истории благотворительности на Вятской земле особенно известны имена купеческих династий Прозоровых и Стахеевых. Причем меценатство их в равной мере распространялось как на материальную сферу бытия (электричество, водопровод), так и на духовную, к коей отнесем, в частности, попечительство об учреждениях образования и культуры.

Выходцы из деревни Зуевой Вятского уезда, Прозоровы, став состоятельными, не забыли своего родового гнезда. Один из них – Петр Алексеевич – «пожертвовал капитал на устройство училища в означенной деревне»¹. Немалые по тем временам деньги (1300 рублей) он выделил из суммы, доставшейся ему в наследство от отца.

Наиболее же известно в истории имя брата Петра Алексеевича – Якова Алек-

сеевича Прозорова (1816–1881), купца I гильдии и потомственного Почетного гражданина, одно время (в 1859–1861 годах) бывшего в Вятке городским головой. Еще в 1855 году Яков Алексеевич устроил на свои средства театр, в котором часто «проводились концерты приезжих и местных музыкантов и певцов»².

Родному городу Я. А. Прозоров подарил каменный дом с двумя флигелями (построен по проекту известного архитектора Ф. М. Рослякова), в котором разместилось преобразованное из уездного четырехклассное городское училище. В него по окончании начальной школы принимали детей купцов и мещан, причем «состав преподавателей отличался высоким уровнем подготовки. Кабинеты были хорошо обеспечены пособиями. При училище работа-

Елабужское Епархиальное женское училище, построенное на средства купчихи Г. Стахеевой

ли классы учителей народного образования»³.

Торжественное открытие учебного заведения состоялось 2 октября (здесь и далее все даты приводятся по старому стилю) 1879 года. Обращаясь к высоким чинам, преподавателям, учащимся и их родителям, директор народных училищ С. А. Нурминский отметил, что «окончившим курс этого училища предоставляются многие льготы при поступлении на гражданскую службу и в средние учебные заведения, вроде учительских институтов, семинарий, земледельческих училищ и т. п.» и что это заведение, как и другие подобного рода, «приготовит полезных граждан, с аккуратностью и строго относящихся к своим обязанностям»⁴. В числе таких полезных Отечеству людей оказался и писатель-романтик А. С. Грин (1880–1932), посвятивший училищу ряд страниц в своей «Автобиографической повести».

«Во внимание к значительному пожертвованию его на пользу народного образования» Яков Алексеевич был «Всемилоостивейше награжден в 15-й день февраля 1880 года орденом Святого Владимира 4-й степени с правами, предоставляющими потомственное дворянство»⁵.

В стенах претерпевшего значительные внешние и внутренние изменения бывшего городского училища по ул. Московской, 33, сейчас размещается Музей истории народного образования.

1 декабря 1862 года Я. А. Прозоров стал Почетным блюстителем Вятского Духовного училища «и с того времени бессменно проходил эту должность до самой смерти и приносил немалую пользу училищу, способствуя его благоустройству опытными советами и указаниями и содействуя содержанию его пожертвованиями из своей собственности, каковых сделано им на 2312 рублей. С участием относился он и к нуждам Епархиального женского училища:

с 1872 года в течение шести лет вносил в это училище по 25 рублей в пособие одной бедной воспитаннице духовного происхождения, а по выбытии ее из училища то же пособие выдавал бедной ученице одного из городских сословий.

Благодаря его усердию и расположению в 1869 и 1870 годах супруга его Пелагея Семеновна внесла в Епархиальное женское училище в пятипроцентных билетах Государственного банка 2200 рублей на содержание процентами с сего капитала двух воспитанниц по избранию жертвовательницы, а супруга сына его Антонина Николаевна, по предложению архипастыря, приняла на себя звание Почетной блюстительницы Епархиального женского училища и состояла в этом звании с 23 марта 1874 года до отбытия в Петербург... При вятской Владимирской церкви, в приходе которой состоял, он содержал особый хор певчих, поставившийся по его заботливости, употребляя на содержание его до 300 рублей в год»⁶.

4 февраля 1881 года теперь уже потомственный дворянин и коммерции советник Я. А. Прозоров, к тому времени два года живший в Санкт-Петербурге, скончался. Похоронили его в Александро-Невской лавре. Незадолго до смерти «щедрый благотворитель и добрый человек», чья «щедрая рука не оскудевала жертвовать значительные суммы на самые разнообразные предметы»⁷, составил документ, в котором написал:

«Принадлежащий мне каменный дом с надворными строениями, садом и землею, состоящий во второй части г. Вятки на углу Александровской торговой площади и Вознесенской улицы, завещаю пожертвовать Вятскому Епархиальному женскому училищу и просить епархиальное начальство, если возможно, в том доме, в двух моих кабинетных комнатах, устроить церковь и по смерти нашей творить при

богослужениях поминовение о упокоении усопших Якова, Пелагии, Алексея и Елизаветы и выдать на этот дом дарственную»⁸.

Благодаря столь неожиданному и щедрому подарку руководству училища удалось разместить в новом двухэтажном каменном здании, построенном в 1871 году по проекту архитектора А. С. Андреева, несколько новых параллелей существующих классов. Согласно завещанию, была устроена и домовая церковь.

Во время Первой мировой войны в «красном замке» нашел приют госпиталь. В советское время в здании по адресу: ул. Ленина, 104 разместилась фабрика музыкальных инструментов.

Не чужды были благотворительности по отношению к образованию и культуре и другие представители славного прозоровского рода. Так, благодаря юристу А. А. Прозорову (1854–1927) губернская библиотека пополнилась уникальным собранием книг и брошюр, связанных с музыкой и театром.

Деятельность купцов Стахеевых, давших миру известного писателя, связана прежде всего с их родным городом Елабугой – уездным центром Вятской губернии.

Созданный здесь в начале 70-х годов XIX века Благотворительный братъев Д. И. и И. И. Стахеевых комитет употреблял фантастические суммы «на строительство монастырей и церквей, зданий учебных заведений и приютов для нуждающихся, на обучение детей служащих фирмы в любых учебных заведениях страны, на благоустройство родного города и т. д.»⁹. Столь широкая деятельность вскоре поставила Стахеевых в один ряд со знаменитыми Третьяковыми, Морозовыми, Мамонтовыми, Щукиными.

Еще до образования Комитета, осенью 1868 года, «по усердию и на собственные средства» И. И. Стахеева в Елабуге был «устроен и обеспечен в

дальнейшем существовании женский монастырь для 200 сестер, называемый Казанско-Богородицкий»¹⁰. Обитель стала и одним из центров образования, поскольку в ней для не знавших грамоты насельниц была открыта школа.

Благодаря «благонадежной учительнице» А. П. Сведенцовой уже к началу 1870 года некоторые из трех десятков учениц оказались, кроме «грамоты и письма, ознакомлены с первыми действиями арифметики, а также усвоили рассказы из Священной истории Ветхого Завета и объяснение важнейших действий Литургии и устройства православных храмов»¹¹.

Ровно через десять лет, 10 сентября 1878 года, в Елабуге открылось реальное училище. Начало ему положила просьба городского головы А. Д. Кусакина к И. И. Стахееву о денежной помощи. Тот сразу же выделил на благое дело 100 тысяч рублей. В общей сложности Стахеевы (помимо Ивана Ивановича это были Дмитрий Иванович, Иван и Василий Григорьевичи) пожертвовали 145 тысяч рублей. Внесли посильную лепту и другие купцы, в том числе Ф. П. Гирбасов, Е. Е. Емельянов, П. К. Ушков, И. М. Шабалин. Всего строителями училища было собрано свыше 185 тысяч рублей, которых впоследствии вполне хватило на оборудование «редкого по монументальности здания»¹², построенного по проекту архитектора С. В. Бечко-Друзина.

Торжественную церемонию открытия учебного заведения описал очевидец тех событий Н. И. Шишкин. В его «Истории города Елабуги с древнейших времен» (Елабуга, 1901) говорится: «Обыкновенно тихий и спокойный город в этот день казался необычайно оживленным... В исходе девятого часа ученики 1-го и 2-го классов реального училища в числе 64 человек в сопровождении своих наставников стройными рядами отправились в собор, где

заняли отведенное им место в храме на правой стороне... По окончании Литургии духовенство, подняв чудотворную икону Спасителя, особенно чтимую местными жителями, в сопровождении хора певчих и многочисленной толпы народа при колокольном звоне прибыло крестным ходом в дом реального училища...»¹³.

«Праздником не только семейным, но и общественным» назвал совершавшееся попечитель Казанского учебного округа П. Д. Шестаков, «от полноты души» пожелавший «новому учебному заведению жить разумною жизнью и процветать на благо краю и родине»¹⁴. Одну из стен актового зала должен был украсить портрет И. И. Стахеева.

В числе прочих в Елабужском реальном училище в 1909–1916 годах учился уроженец деревни Бутырки Яранского уезда будущий маршал Л. А. Говоров (1897–1955). Сейчас здание находится на территории школы милиции (ул. Набережная).

Необычная история связана с появлением в городе Епархиального женского училища. Оно «было вызвано к жизни беспримерно щедрым даром потомственной Почетной гражданки города Елабуги Глафиры Федоровны Стахеевой, которая, желая увековечить молитвенное воспоминание о своем покойном муже Василии Григорьевиче, изъявила усердие возвести на свои собственные средства все необходимые строения с храмом во имя священикомученика Василия для этого училища»¹⁵.

Изначально Г. Ф. Стахеева собиралась отдать 200 тысяч рублей на строительство в Елабуге здания Духовной семинарии. Однако поставленные в известность члены Святейшего Синода через епископа Вятского Алексея смогли убедить жертвовательницу вложить капиталы в Епархиальное женское училище. Доводы Преосвященного Владыки были куда как красноречивы. Описывая в письме к купчихе единствен-

ное в епархии подобного рода заведение (в Вятке), он нарисовал живую картину того, как из года в год «десятки дочерей духовенства» вынуждены «с горьким плачем возвращаться домой за недостатком в училище для них места»¹⁶. «И особенно, конечно, горько, – писал далее Владыка, – плачут отъезжающие обратно из южных уездов нашей епархии: Елабужского, Сарапульского и Малмыжского, так как один путь в Вятку и обратно стоит для них 40–50 рублей... А сколько десятков девочек... часто способных, даровитых и даже талантливых, совсем не приезжают в Епархиальное училище, так как не имеют средств... и принуждены бывают всю жизнь оставаться необразованными»¹⁷.

Г. Ф. Стахеева согласилась переадресовать жертвуемую сумму и уже 13 июня 1898 года на съезде вятского духовенства была избрана пожизненной Почетной попечительницей училища. Тогда же был образован и его совет во главе с елабужским протоиереем В. Н. Вечтомовым. Возвести здание учебного заведения поручили губернскому архитектору И. А. Чарушину (1862–1945). На время его строительства два своих собственных дома для нужд педагогов и учащихся уступил И. Г. Стахеев.

20 сентября того же 1898 года Епархиальное женское училище было торжественно открыто. Костяк его преподавателей составили выпускники Духовных академий. В 1-й класс после вступительных экзаменов пришли 43 девочки. Обращаясь к ним, епископ Сарапульский Никодим «советовал запечатлеть в своем уме и сердце имена раба Божия Василия, Глафиры Федоровны и передавать молитвенную память о них из рода в род»¹⁸.

8 июня 1899 года было торжественно заложено училищное здание, к которому оказался непосредственно причастен сын Глафиры Федоровны инженер-

механик Ф. В. Стахеев. Федор Васильевич «помимо всех тех бесчисленных тревог и огорчений, которые пришлось ему перенести за четыре года постройки здания... на свои собственные средства устроил во всем училищном здании и даже подвальном его этаже электрическое освещение, ко дню перехода училища в новое здание... пожертвовал для г[оспо]жи начальницы лошадь с полной упряжью и экипажем»¹⁹.

Надо ли говорить, что Елабужское Епархиальное женское училище (в общей сложности Г. Ф. Стахеева потратила на него 400 тысяч рублей!) было во всех отношениях одним из самых лучших в России! Что же касается здания, построенного в 1903 году по проекту И. А. Чарушина «в стиле модерн в сочетании с псевдоклассическим и псевдовизантийским стилями», то оно и сейчас «состоит из трехэтажного П-образного корпуса и домово́й Васильевской церкви, представляющей собой двусветный зал со сложным перекрытием»²⁰. После 1917 года в особняке (его адрес: ул. К. Маркса, 89) разместился педагогический техникум, затем – педагогический институт.

За свои «заслуги по духовному ведомству» Г. Ф. Стахеева в конце 1904 года была Высочайше награждена золотой медалью на Андреевской ленте. Умерев в советские годы в доме для престарелых, Глафира Федоровна нашла упокоение в земле Казанско-Богородицкого монастыря, основанного, как сказано выше, на средства одного из ее предшественников. Перед Великой Отечественной войной обитель была уничтожена.

Картина благотворительности елабужских купцов будет неполной, если не указать на такие факты: стахеевские стипендии выплачивались шестерым учащимся первого выпуска Казанской художественной школы; писа-

тель Д. И. Стахеев (1840–1918) в память о своем умершем сыне Евгении установил в 1877 году стипендию для одной из петербургских гимназий; другой Д. И. Стахеев, избравший делом жизни «создание большого продуктивного хозяйства на капиталистической основе», близ своего имени на Тамбовщине «построил на свои деньги сельскую школу и содержал ее и работавших в ней учителей»²¹. И. Д. Стахеев (вместе с Н. И. Ушковым) дал деньги И. В. Шишкину на издание в 1871 году в Москве в типографии Святейшего Синода книги «История города Елабуги», давно ставшей классической среди произведений подобного жанра²².

Не были чужды благотворительности в сфере образования и культуры и малмыжские родственники Стахеевых купцы Батуевы. Так, один из них – Н. Д. Батуев – в начале XX века пожертвовал «10 000 рублей на постройку здания предположенной к открытию в городе Малмыже женской гимназии (переформирующейся из существующей прогимназии)»²³.

Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы убедиться в справедливости слов Д. И. Стахеева, сказанных им в полемике с известным драматургом А. Н. Островским, о присущей многим купцам «искре Божественного огня, которая... может вспыхнуть ярким пламенем и показать изумленному народу всю силу и величие человека»²⁴. Чтобы такая искра вспыхнула в душах нынешних представителей предпринимательского сословия, им необходимо хорошо знать о делах их предшественников. Отрадно, что к этой теме все чаще обращаются и популяризируют ее современные исследователи, к коим отнесем Н. М. Валева, Н. А. Шмонова (Елабуга), А. Г. Комиссарова (Набережные Челны), В. И. Кощееву (Вятка) и многих других.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Ратьков-Рожнов В.* Выдающийся благотворитель г. Вятки Яков Алексеевич Прозоров // Вятские Епархиальные ведомости. 1896. № 3. Отдел неофициальный. С. 102.
2. *Преснецов Р.* Музыка и музыканты Вятки: Очерки, портреты, документы, воспоминания. Горький, 1982. С. 39.
3. Памятники истории и культуры города Кирова. Справочник. Горький, 1986. С. 57.
4. Открытие городского училища в Вятке // Вятские губернские ведомости. 1879. № 79.
5. *Ратьков-Рожнов В.* Указ. соч. С. 105.
6. Памяти Якова Алексеевича Прозорова // Вятские Епархиальные ведомости. 1881. № 4. Отдел духовно-литературный. С. 110–112.
7. Некролог // Вятские губернские ведомости. 1881. № 12.
8. Дар Епархиальному женскому училищу // Вятские Епархиальные ведомости. 1882. № 2. Отдел духовно-литературный. С. 53–54.
9. *Валеев Н.* Историческая память и купечество // Российскому купечеству посвящается: Специальный выпуск, посвященный 150-летию со дня рождения купца, литератора Д. И. Стахеева. Елабуга, 1990. С. 2.
10. Описание Елабужского Казанско-Богородицкого женского монастыря. Вятка, 1870. С. 1.
11. Там же. С. 7.
12. Республика Татарстан: Памятники истории и культуры. Казань, 1993. С. 318.
13. Цит. по: Елабужское реальное училище // Российскому купечеству... С. 18.
14. Там же.
15. *Танаевский С.* Историческая записка об открытии Елабужского Епархиального женского училища. Елабуга, б. г. С. 1.
16. Там же. С. 5.
17. Там же. С. 6.
18. Там же. С. 15.
19. Там же. С. 16.
20. Республика Татарстан: Памятники истории и культуры. Казань, 1993. С. 316.
21. В семье элиты: Воспоминания Е. Д. Каверзневой. Публикация М. Каверзневой // Былое. 1996. № 1–2. С. 18.
22. См. об этом: *Валеев Н.* Преданность вере, Отечеству и престолу // Литературная Россия. 1991. 5 июля.
23. Елабуга и елабужане (по страницам «Вятских губернских ведомостей 1900–1903 гг.» // Российскому купечеству... С. 16.
24. Цит. по: *Валеев Н.* Не оценен по достоинству // Литературная Россия. 1990. 18 мая.

В. СЕМИБРАТОВ

ВЫШЛИ В СВЕТ

**новый выпуск приложения к «Журналу Московской Патриархии» –
журнал «Прозрение» № 2 за 1999 год**

Тема номера: «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»

А ТАКЖЕ

книга А. Л. Дворкина «Пророки и боги мормонов» (56 с.)

Адрес магазина Издательства Московской Патриархии:
ул. Погодинская, 18. Телефоны: 245-30-68, 246-20-85.

Начало учебного года в Санкт-Петербургских Духовных школах

Начался учебный год в Санкт-Петербургских Духовных школах – академии и семинарии, регентском отделении, иконописной школе. Учебному году предшествовали интенсивные реставрационные и ремонтные работы, проводившиеся под руководством епископа Тихвинского Константина, ректора Санкт-Петербургских академии и семинарии. Был полностью переоборудован под книгохранилище на 80 000 томов подвал площадью 500 кв. м, куда перенесена значительная часть книжных фондов, заново отремонтированы все аудитории и кабинеты, велись ремонтные работы в общежитиях и подсобных помещениях. Ремонт был завершен, несмотря на значительные затруднения в денежных средствах.

16 августа 1999 года Академия понесла тяжелую утрату – на пятидесятом году жизни скоропостижно скончался от инфаркта миокарда протоиерей Андрей Чижов, преподаватель русской литературы и диаконии, высокообразованный и талантливый педагог.

С 18 по 26 августа 1999 года проходили приемные экзамены в Духовную семинарию и регентские классы, а также в иконописную школу. 30 августа состоялось заседание Ученого совета, на котором были обсуждены учебные программы и планы, утверждено расписание, а также представлены новые преподаватели, среди которых профессор Петербургского университета доктор филологических наук известный литературовед П. Е. Бухаркин и супружеская чета Мортон из Великобритании – преподаватели английского языка.

Первого сентября начался учебный год. Ректор СПбДАиС епископ Тихвинский Константин совершил Божественную литургию, а затем молебен о начале обучения. После молебна состоялся Торже-

ственный акт, на котором присутствовал митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Владимир. В начале прозвучала речь ректора, в которой он рассказал учащимся и преподавателям об участии делегации Санкт-Петербургских Духовных школ в работе XVI Ассамблеи Международного православного братства молодежи Синдесмос, о той принципиальной позиции, которую заняла делегация по вопросу о неприятии представителей дохалкидонских (монофизитских) церквей в полные члены Синдесмоса, а также – о моральной поддержке Сербской Православной Церкви со стороны русских делегаций и о заговоре молчания на Ассамблее по поводу агрессии против Югославии.

Епископ Константин также рассказал о большой подготовительной работе, проделанной перед учебным годом, упомянул о финансовых трудностях, которые претерпевают Церковь в целом и Духовные школы в частности, но при этом пообещал, что в Санкт-Петербургских Духовных школах, в отличие от Московских, перехода на платное обучение не будет, и в питании и снабжении студентов ничего не изменится. Тем не менее Ректор призвал к экономии и умеренности. Были освещены вопросы перестройки Духовных школ, в частности, превращения семинарии в высшее учебное заведение с пятилетним сроком обучения.

Епископ Константин представил учащимся новых преподавателей. Собравшиеся почтили память усопшего протоиерея Василия Стойкова, который подвел итоги вступительных экзаменов. В Академию поступали 88 абитуриентов, приняты 52 (30 человек – на очную форму обучения,

22 – в экстернат). В Семинарию поступали 140 абитуриентов, приняты 60. На регентское отделение поступали 63 человека, приняты 25. В иконописную школу поступали 23 человека, приняты 11.

В последовавшем затем выступлении инспектора отца Георгия Тельписа были приведены данные о количестве учащихся в Санкт-Петербургских Духовных школах. В Семинарии обучаются на стационарной форме обучения 230 человек, экстерном – 67, всего – 297 человек. В Академии 99 человек обучаются стационарно, 65 – экстерном, всего – 164. На регентском отделении обучаются 95 человек, в иконописной школе – 29. Всего

вместе с факультетом иностранных студентов в Санкт-Петербургских Духовных школах обучаются 592 студента.

С заключительным словом выступил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Он тепло поблагодарил Владыку Константина за понесенные труды и старания, обещал свою поддержку и помощь Духовным школам, а также поделился с учащимися своими воспоминаниями о трудных послевоенных годах, о своей учебе в Московской Духовной семинарии и о славных традициях Духовных школ сороковых-пятидесятих годов.

В. ВАСИЛИК, преподаватель СПбДАиС

Вечная память

Протоиерей Ерос Ясенчук

В воскресенье 7 февраля 1999 года, в день празднования в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», духовенство и прихожане Пименовского храма в Москве узнали печальную весть о кончине протоиерея Ероса, болевшего более года.

Почивший был из священнической семьи. Его отец протоиерей Дамиан Адамович Ясенчук был инспектором Волынской Духовной семинарии, в свое время он окончил Богословский факультет Варшавского университета. Однако семья жила в селе Боголюбья Луцкого района Волынской области, где 22 июня 1929 года родился будущий отец Ерос. Мать его, Людмила Ананьевна, была из старинного обедневшего дворянского рода, отец ее служил в Консistorии, многие сестры были замужем за священниками.

В семье отца Дамиана было шестеро сыновей, но только один из них мог стать священником. По окончании

Волынской семинарии в 1953 году Ерос был иподиаконом у епископа Уманского Нестора (Тугая, † 1969), викария Киевской митрополии, однако под влиянием близких знакомых из театральных кругов поступил в Киевский институт театрального искусства, где проучился три семестра (1953–1955). Но как-то встретил его ректор института, верующий человек, и сказал ему, что он должен идти по стопам своего отца. Да и сам Ерос чувствовал это. Духовная неудовлетворенность выбранным путем побудила его летом 1955 года поехать в Троице-Сергиеву Лавру и попытаться поступить в Московскую Духовную академию. Однако тогда он не был принят.

Отец Ерос окончил Московскую Духовную академию в 1971 году заочно, по первому разряду, написав кандидатское сочинение на тему «Петр Могила и его жизнь и труды по благоустройству церковной жизни на Украине». Та поездка, однако, не была безуспешной и определила его дальнейшую судьбу. У святых ворот Лавры он встретил свою будущую супругу Тамару Алексеевну, москвичку, студентку одного из техникумов, с которой они стали переписываться. Ерос уехал на родину в Луцк, поступил в местный драматический театр, некоторое время играл в спектаклях для детей.

По благословию своего духовника епископа Старорусского Сергия (Голубцова, † 1982), Тамара приняла предложение Ероса стать его женой. 23 февраля 1957 года в Москве состоялось венчание, а 21 мая Ерос Ясенчук был рукоположен архиепископом Можайским Макарием (Даевым, † 1960) во диакона, а через день – во иерея. 27 мая 1957 года отец Ерос был направлен на служение в Орехово-Зуево, куда и переехала молодая чета. Там они пробыли около трех лет.

В связи с тяжелым недугом родителей жены отец Ерос был переведен в

Москву и служил с 21 апреля 1960 года в Ризоположенском храме в Леонове вместе с отцом Виктором Ипполитовым, которого он сменил на должности настоятеля 17 ноября того же года. 1 июня 1964 года его перевели в Троицкий храм на Пятницком кладбище, затем, в марте 1967 года, – в церковь Илии Пророка в Черкизове, где он прослужил 17 лет. Затем полгода он прослужил у архиепископа Киприана (Зернова, † 1987) в Скорбященском храме на Ордынке, а с 12 июня 1985 года стал настоятелем церкви Илии Обыденного.

18 декабря 1986 года отец Ерос был назначен настоятелем в храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще, где служил до 9 декабря 1992 года, когда уже в пенсионном возрасте, со значительно подорванным здоровьем был переведен в Пименовский храм вторым священником. Но по-прежнему была внушительна его богатырская фигура, а бас, который украшал службу в храме, надолго запомнится прихожанам, как и его внимательность к их просьбам и нуждам.

Недолго суждено было отцу Еросу прослужить в Пименовском храме. Головные боли и головокружения заставили его в октябре 1997 года уйти на больничный режим. В январе 1998 года ему сделали небольшую операцию, но болезнь продолжалась и 7 февраля 1999 года, в день памяти новомучеников и исповедников Российских, отец Ерос отошел ко Господу.

На его отпевание, которое состоялось 10 февраля 1999 года, съехалось более тридцати священнослужителей во главе с протопресвитером Матфеем Стаднюком.

Похоронен отец Ерос перед алтарем храма Всемилоственного Спаса на Кунцевском кладбище.

Протодиакон СЕРГИЙ Голубцов

Слово на освящение Ташкентского музея Сергея Есенина

Одно доброе слово и в жестокий мороз согреет, а худая речь и среди жары бросит в озноб.

Преподобный Макарий Великий

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Дорогие братья и сестры!

Творческий талант – это великий дар Божий человеку. Всевышний Творец, создавший все невыразимо прекрасное и великолепное мироздание, таким образом наделяет писателя, художника или музыканта Божественной способностью творить красоту. Во вдохновенных своих созданиях человеческий гений соприкасается с вечностью. Вот почему творения литературы и искусства живут веками, украшая и обогащая этот мир, преодолевая времена и пространства, волнуя и согревая сердца новых людских поколений.

Мы собрались сейчас в музее или, лучше сказать, в доме одного из великих гениев русской поэзии Сергея Есенина. 3 октября нынешнего года исполняется 104 года со дня его рождения (1895–1925). Очень далеко от нас, на Рязанской земле – его родное село Константиново. Но и здесь, в Ташкенте, благодаря трудам поклонников его таланта Есенин обрел родной дом. Те из нас, кто верует в Вечную жизнь, – знают, что душа поэта сейчас здесь, с нами.

Сергей Есенин обрел право иметь родной дом на Востоке не только потому, что здесь живут русские люди, почитающие его память. Сотрудники Ташкентского музея бережно собрали

сведения о его азиатской поездке, а стихи, рожденные этим его путешествием, известны всему миру. С изумительной чуткостью, поняв и полюбив красоту Востока, Есенин стремился отблагодарить этот край, поделиться с ним тем, что переполняло его душу, – красотой Русской земли:

Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.

Восток принял подарок своего гостя: воплощенную в его поэзии красоту русской культуры. Сейчас стихи Есенина звучат на всех языках народов Центральной Азии, среди его переводчиков – и знаменитые поэты Узбекистана.

Всем известно, как трагично сложилась судьба Сергея Есенина. Он был «сыном страшных лет России» – страшных не только революционной катастрофой, но и предшествовавшей ей духовной смутой. Трагический надлом души поэта произошел еще до того, как власть над Россией захватили большевики. Нельзя без умиления читать ранние письма Есенина родным и близким – такая в них чистота, доброта, трогательная наивность. Но затем гениальный крестьянский юноша попал под опеку духовно изломанной, антиправославной «образованщины», в кружок Мережковского–Гиппиус. Там заразили его маловерием, сомнением в той Истине Божией, которую исповедо-

вали его родители, которой жил и дышал весь православный народ русский. Позднее Есенин писал своим друзьям – крестьянским поэтам о том, с каким барским высокомерием относились к нему его первые литературные наставники. Их «уроками» отнята была у Есенина та чистая гармония внутренняя, какую дарит человеку святая вера. Некоторые строки его произведений неправославны, даже кощунственны. Но за этими кричащими, на грани истерики, строчками чувствуется боль мятущейся души – они подобны крику испуганного заблудившегося ребенка.

Надменным литературным «учителям» не удалось втиснуть творчество Есенина в мертвую схему «искусства для искусства». Он вдохновлялся живым чувством – и этим чувством была пламенная любовь к России, к ее природе и народу, обычаям и укладу жизни, ко всему русскому. Поэтому в стихах своих Есенин не мог пройти мимо духовной сути возлюбленной Родины – православной веры.

Начиная гимн Русской земле «Гой ты, Русь моя родная», поэт второй же строчкой называет ее главные приметы: «хаты, в ризах образа». В его произведениях калики перехожие «поклоняются Пречистому Спасу» и «поют стих о Сладчайшем Иисусе», Мать Божия «из окошка райского терема» смотрит на Русскую землю, является любимым народом Святитель Николай – «Микола» – со словами: «Помолюсь схожу за здравье православных христиан», сам поэт высказывает щемящее желание: «Пойду в скуфье смиренным иноком».

С необычайной силой и трогательностью Есенин воспевает христианские добродетели: милосердие, любовь к матери, любовь к Отчизне. Уже после большевистского переворота устами своего верующего деда он сетовал на поругание святынь: «Вчера иконы выбросили с полки, на церкви комиссар снял крест, теперь и Богу негде помо-

литься». И трудно, почти невозможно себе представить, чтобы из-под пера неправославного человека мог выйти такой шедевр духовной лирики, как есенинское стихотворение-притча «Шел Господь пытатъ людей в любви».

Пережив недолгое увлечение большевизмом, поначалу сулившим крестьянству «земной рай», Есенин начал понимать антинародную сущность большевистского режима. Страдания Родины жгли его душу, все мучительнее и надрывнее становились и его стихи, и его жизнь.

А с точки зрения властей Есенин с его искренностью и преданностью России никак не соответствовал казенному облику «революционного поэта». Началась травля. В издательской «проработке», которую обрушил на личность и творчество Есенина большевистский лидер Николай Бухарин, звучало и обвинение в «церковности». Лишь несколько лет тому назад стало известно, что смерть Есенина отнюдь не была самоубийством: подлой инсценировкой палачи поэта хотели осквернить даже память о нем. Тому же богоборческому режиму, который силился уничтожить Русскую Церковь, оказался неуютен и великий русский поэт.

Память о Есенине, стихи которого еще до 1940-х годов были под запретом, похоронить не удалось. «Серебряный век русской поэзии», как называют литературоведы начало нынешнего столетия, знал немало искусных мастеров слова, но из всех них лишь Сергей Есенин стал всенародно любимым поэтом: его строки каждый русский человек помнит наизусть; и не только с эстрады, но и на улицах, и в домах, на семейных праздниках и в дружеских собраниях, повсюду звучат душевные песни на его слова. Великой любовью любил Есенин свою Родину – и взаимным сердечным чувством ответила Россия своему поэту. Так и здесь, в Ташкенте, имя Есенина стало символом русской культу-

ры, а его музей – излюбленным местом собраний русской интеллигенции.

Даже во времена тотальной атеистической пропаганды продолжали звучать слова «бессмертие» и «вечность». «Вечными» называли любовь, красоту, память о великих людях, «бессмертными» – шедевры литературы и искусства, героические подвиги, открытия человеческого разума. Но как же это могло быть при материалистической идеологии? Ведь не только религия, но и наука утверждает, что наш земной мир рано или поздно будет уничтожен. Но понятия бессмертия и вечности сохранялись, – потому что, какими бы идеологиями ни ослеплялась созданная по образу Божию человеческая душа, в сокровенной глубине своей она знает, что все лучшее в этом мире – любовь и красота, мудрость и благородство, мужество и милосердие – не могут уничтожиться, а восходят в вечность. Ослепленный маловерием, Сергей Есенин восклицал:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю»,
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою»,

потому что не понимал, что в раю Божиим среди многих обителей сияет в несказанном величии Небесная Русь, со всем тем, что было дорого на земле сердцу поэта, со всеми сокровищами любви, красоты, доброты и истины, накопленными веками русской истории; сияет вечная Русь Святая, свободная от страданий и бед, недоступная злу и смерти.

По определению православных мыслителей, религия – путь спасения, поэзия – путь покаяния. Но через покаяние, свершенное даже в последний миг земной жизни, человек тоже может спастись для вечности. В жизни Сергея Есенина было немало грехов и падений, но стихи его, а значит, и душа поэта, дышали искренней покаянной болью,

тоскою по свету и высшей истине. Нужно надеяться, что страданиями за родной народ и мучительной смертью от рук палачей открыл он себе путь к духовному просветлению. Великой любовью любил Сергей Есенин родную Россию – да дарует ему Вселюбящий Бог по слову евангельскому: кто много возлюбил, тому простится многое (см.: Лк. 7, 47). Православные люди знают, что лучшей благодарностью поэту за те утешение и радость, которые нам приносят его стихи, будет наша молитва об упокоении его души в Царстве Божием, в Небесной Руси.

Мы сегодня освящаем музей Сергея Есенина, и всем нужно понять: это не просто «народный обряд», это молитва об упокоении души раба Божия Сергия, это и прошение о благословении всем нам на хранение русского духа, русской культуры, русской душевной красоты здесь, на гостеприимной и щедрой земле Узбекистана, которая стала нашей Родиной.

Один из величайших гениев, явленных миру литературой России, Федор Михайлович Достоевский, драгоценной чертой русской души называет «всемирную отзывчивость». Этой отзывчивостью сердца, готовностью понять и полюбить другие народы всегда отличались лучшие русские люди. С открытым для любви сердцем посетил этот край Сергей Есенин, потому так прекрасен знаменитый восточный цикл его стихотворений. Мы знаем немало примеров того, как выдающиеся русские люди проникались такой любовью к Узбекской земле, что посвящали всю свою жизнь служению ей. Так трудился здесь этнограф и археолог Вяткин, нашедший обсерваторию Улугбека. Так в Средней Азии самоотверженно боролся с эпидемическими болезнями доктор Исаев, чьим подвигом спасены десятки тысяч жизней. Так посвятил свое творчество этому краю художник Николаев (Усто-Мумин), чьи картины вош-

ли в сокровищницу узбекского изобразительного искусства. Так подвизался здесь в служении Богу и людям великий врач и святой исповедник архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Их благородный пример должен вдохновлять нас в любви к Узбекистану – нашей Родине, дарованной нам от Бога.

Каждый из нас на своем опыте знает гостеприимство, доброту и щедрость узбекского народа. В исторической памяти живы его благодеяния русским людям: от помощи бедным крестьянам – переселенцам прошлого века – до заботы о многих тысячах беженцев во время войны с гитлеризмом. Ни потрясения «перестройки», ни распад СССР не нарушили доброжелательность узбекского народа в отношении к живущим здесь русским. Мы должны беречь сокровище этой дружбы и доверия, отвечать на доброту Узбекской земли благодарной любовью, стремиться к пониманию и знанию узбекской культуры, усердно трудиться на благо родного Узбекского государства.

Мы призваны быть патриотами Узбекистана, но это отнюдь не значит, что мы должны забывать свои духовные и исторические корни. Слава Богу, ушел в прошлое порочный большевистский «интернационализм», и никому не нужна национальная нивелировка. Великий русский философ Константин Леонтьев на неоспоримых примерах истории доказал: однообразные общества обречены на увядание, а там, где соседствуют различные духовные и национальные ценности, возникает «цветение культур». Сохранив русскую духовность и русский язык, при этом обогатившись достижениями узбекской культуры и языка, мы вдвойне украсим и укрепим свой внутренний мир и так сумеем принести больше пользы и себе, и друг другу, и родной стране.

На сегодняшнее торжество собралась русская интеллигенция, а слово «интеллигент» происходит от латинско-

го глагола «интеллиgere» – «понимать». Как православный архипастырь, позволю себе посоветовать каждому русскому интеллигенту вдумчиво подойти к пониманию истории и культуры России, которая, вопреки домыслам большевистских лжеученых, до 1917 года отнюдь не была ни «тюрьмой народов», ни «отсталой и темной страной». Нам завещано великое наследие великой державы, копившееся более тысячелетия, блистающее славой и величием.

Вообще видится, что из-за насаждавшегося большевизмом культурно-исторического беспамятства сознание нашей интеллигенции приобрело несколько парадоксальный характер.

«Солнце русской поэзии» Александр Сергеевич Пушкин свидетельствовал: на протяжении веков «любимым чтением русского народа являлись Жития святых», составленные святителем Димитрием Ростовским. Пушкин назвал Жития «неисчерпаемым источником поэтического вдохновения».

Однако, если я спрошу, есть ли этот труд святителя Димитрия, который духовно вскармливал поколения наших предков, о котором так восторженно отзывался величайший из поэтов России, у кого-нибудь из вас на книжных полках, боюсь, что большинство ответит отрицательно.

Русская интеллигенция превосходно разбирается в культуре стран весьма отдаленных: стыдным считается, к примеру, не прочесть книг латиноамериканца Гарсиа Маркеса или скандинава Кнута Гамсуна. Но многие ли знакомы с жизнеописаниями хотя бы славнейших из тех, кого издревле почитали и горячо любили на Руси: Святителя Николая Мирликийского, святого великомученика Георгия Победоносца, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского?

Русские интеллектуалы отлично ориентируются в западной философии, в трудах Иммануила Канта или Зигмун-

да Фрейда. Но если я назову учителей Русской Церкви: святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника, архиепископа Иннокентия (Борисова), очень боюсь, что их имена вам ничего не скажут, хотя, по глубочайшему моему убеждению, они и по стройности мысли, и по силе слова несравненно превосходят вышеназванных западных философов.

Могу сказать: если вы предпримете труд постижения наследия России в его полноте, то неизбежно поймете, что русская духовность – есть духовность православная, что деяния русских гениев и подвиги русских героев вдохновлялись православной верой, что во все века главной опорой России являлась Православная Церковь Христова.

Христианство открыло человечеству дивную истину: *Бог есть любовь* (1 Ин. 4, 8). Верующему отрадно знать, что над мирозданием царит Вселюбящий Небесный Отец, Который зовет каждого в счастливую Вечную жизнь. Но не только верующий, а и всякий человек знает, как прекрасно это чувство – любовь и как мучительно противоположное ему дьявольское чувство ненависти. Так и стихи Сергея Есенина, в доме которого мы собрались сегодня, исполнены любви, поэтому они согревают наши сердца. И ни знания, ни таланты не помогут нам сделать в этом мире что-то доброе, если мы не будем иметь любви к своим ближним, любви

друг к другу, любви ко всем людям.

Так да осенит наше нынешнее собрание и будущие труды каждого из нас это величайшее из чувств – святая любовь, о которой Священное Писание говорит: *Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею – нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше* (1 Кор. 13, 1–10, 13). Аминь.

Архиепископ Ташкентский
и Среднеазиатский ВЛАДИМИР

2 июля 1999 года

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Через религиозное образование — к православному образу жизни

Постановка вопроса о цели религиозного образования представляется весьма актуальной, ибо от того, какой мы видим эту цель и как ее формулируем, в значительной мере будет зависеть стратегия нашей работы в столь важной области церковного служения.

В те времена, когда общество только освобождалось из тяжких объятий государственного атеизма, а Церковь впервые за семь десятилетий получила на первых порах небольшую, но реальную возможность развернуть систему религиозного образования, нынешняя постановка вопроса о цели показалась бы преждевременной, ибо ближайшие, насущные задачи Церкви представлялись вполне очевидными. Для преодоления губительных последствий политики атеистической пропаганды главной заботой было научить людей вере, дать им элементарные понятия о Православии. Эта задача, полагаю, остается актуальной для Церкви донныне: слишком многие наши люди по-прежнему пребывают вне спасительной Истины Христовой, слишком обильна жатва душ человеческих, собираемая ложными, агностическими учениями и доктринами.

Однако в строгом смысле слова научение вере есть цель катехизации, тогда как религиозное образование, на мой взгляд, должно ставить перед собою более широкий круг задач. Итак, проблема может быть сформулирована следующим образом: имеет ли религи-

озное образование отношение ко всему, что происходит с человеком и обществом, или смысл религиозного образования состоит лишь в преемственной передаче вероучительных истин и научении им людей? Положительный ответ на последний вопрос лишает нас возможности адекватного истолкования истоков нынешнего духовного кризиса общества и причин нравственной несостоятельности современного человека, проистекающих прежде всего из отсутствия у большинства людей практической, живой связи между религиозным знанием и даже верой с соответствующим образом жизни, а также из недостатка какой бы то ни было религиозной мотивации решений и поступков.

Недавно я был приглашен в газету «Труд» для встречи с редакционным коллективом. Там меня спросили, почему слово Церкви не имеет в обществе того благодатного отзвука, которого ожидают столь многие. И в самом деле, Церковь полагает своим долгом перед Богом и людьми обращаться к обществу с призывами и посланиями по наиболее актуальным, животрепещущим вопросам нашей жизни, однажды она даже анафематствовала тех, кто дерзнет пролить кровь во время братоубийственного противостояния 1993 года, однако не была услышана.

Отвечая на этот вопрос, я счел методологически корректным обозначить три уровня проблемы: собственно слово Церкви; человек слышащий и усва-

Выступление на VII Международных рождественских образовательных чтениях. Несмотря на то, что прошло много времени после окончания Рождественских чтений 1999 года, предлагаем нашим читателям выступление на них митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Тема, поднятая в этом выступлении, чрезвычайно важна, и не только для православных педагогов. — *Прим. ред.*

ивающий это слово и, наконец, последствия и результаты этого слышания. Внимательно проанализировав каждый из членов этой триады по отдельности и в их совокупности, мы неизбежно приходим к выводу о том, что ни один из них сегодня не лишен изъянов.

В том, что касается первого пункта, мы, священнослужители, должны самокритично признать: наше слово далеко не всегда звучит убедительно. Не согласившись с констатацией этого факта, мы не сумеем продвинуться вперед. Если же мы станем абсолютизировать значение своего пастырского послания людям и пребывать в убеждении, что все делаемое нами прекрасно, что ничего другого, кроме даваемого нами, пасомым и не требуется, то мы просто погибнем как провозвестники истины Христовой этому миру.

Напротив, мы должны ясно видеть изъяны и недостатки своего служения. Проповедующий священник призван к сугубому духовному трезвению, дабы не позволять себе наслаждения собственным словом или прельстительного самоумиления, особенно когда растроганные верующие теснятся вокруг амвона, благодаря за проповедь, или когда в ответ на пастырское поучение заполненный до отказа храм согласно отзывается многоустым «Спаси, Господи!».

Избежим же подстерегающего нас здесь душевредного самообмана, памятуя о том, что этим благочестивым восклицанием православный народ по давней традиции и в доброте сердечной отвечает всякому проповеднику вне зависимости от того, насколько хороша была его проповедь. Священник же должен оценивать успех своего проповеднического служения в зависимости от того, какие реальные изменения происходят в жизни его духовных чад под влиянием пастырского научения. И быть может, главная наша задача сегодня состоит в том, чтобы привить духовенству, а также мирянам-катехизаторам и преподавателям религиозных

дисциплин подобный взгляд на свое учительное делание.

Второй член нашей триады – человек, слышащий и воспринимающий пастырское послание. За исключением небольшого процента постоянных прихожан, регулярно посещающих храмы Божии, это люди, выросшие и сформировавшиеся вне благотворного влияния христианской нравственной традиции. При этом чаще всего они открыты слышанию слова проповедника, лично заинтересованы в отыскании и усвоении религиозной истины. Но, к сожалению, их предельно секуляризованный образ жизни, полученное ими воспитание, а также влияние ныне сложившейся в обществе системы ценностей, установок и приоритетов нередко делают этих людей лишь интеллектуально заинтересованными в слышании церковного слова, однако неспособными откликнуться на него всем своим существом. Ибо усвоение этого слова означало бы радикальное переустройство собственной жизни на принципах учения Христова, изменение взгляда на себя и на окружающий мир.

Завершающий компонент триады есть то, каким образом люди претворяют в свою жизнь слово Божие. Однажды мне довелось увидеть телепередачу «Я сама». Ведущая хорошо держалась, уверенно управляла ходом дискуссии, задавала участникам обсуждения интересные вопросы. Тема передачи – существование второй, параллельной семьи в жизни женатых мужчин и замужних женщин, то есть фактическая полигамия и полиандрия, многоженство и многомужество. Я следил за ходом дискуссии и все более ужасался. В зале – обычные русские женщины. Согласно общей социологической статистике, 80 процентов из них – крещеные. Случись в их жизни несчастье, наверняка побегут в церковь свечку ставить. Однако, рассматривая заявленную в телепередаче тему, ни одна из них не мотивировала свою позицию исходя из принципов хри-

стианской этики. Ни одна не воскликнула: «Да не с ума ли мы сошли? Ведь мы православные крещеные люди, разве этому Церковь учит нас? Разве этому учат народная мудрость, наши традиции, наша литература, опыт поколений наших предков? О чем здесь вообще говорить?». Однако большинство участников дискуссии в той или иной степени солидаризировались с идеей возможности или даже целесообразности обсуждавшейся модели жизни.

Это свидетельствует прежде всего о том, что люди крещеные и даже расположенные к слышанию церковной проповеди легко забывают то, что им внушается с амвона, и чаще всего не видят, каким образом переданная им истина может быть сопряжена с их собственной жизнью.

Это означает, что сегодня существует известная дистанция между словом проповедника, которое не всегда убедительно и внятно для современников, и человеком воспринимающим, который не всегда духовно и интеллектуально подготовлен к слышанию этого слова, к тому, чтобы оно вошло в состав его жизни и соделалось ее твердым основанием.

Теперь позвольте остановиться на том, в чем я вижу главную цель религиозного воспитания. Ее можно было бы сформулировать в одной фразе: укорененность в Предании.

Наше вероучение и наша церковная практика имеют своим краеугольным камнем, своей нормой и своим критерием наравне со Священным Писанием Священное Предание. Предание, преемственно полученное нами от Апостолов Христовых, – это не инвентарная опись духовных ценностей, а объем веры во всей целокупности, живое собрание вероучительных и нравоучительных истин, необходимых для человеческого спасения. В Священном Предании запечатлена норма веры.

Как в Церкви выявлялась ересь? Если вероучение некоего человека или

группы людей отличалось от нормы веры, содержащейся в Предании, то есть не совпадало с апостольским учением, сохраняемым в Предании – живом потоке церковной жизни, перетекающем из поколения в поколение, то было ясно, что Церковь имеет дело с еретической доктриной. Существование понятий «еретик» и «православный» возможно только в связи с идеей Предания. Поскольку есть понятие Предания как нормы, постольку возможно и отклонение от нее. Сохранение и сбережение неповрежденной нормы есть Ортодоксия, то есть Православие, а нарушение нормы и отход от нее – либо ересь, либо раскол.

Отказ протестантских конфессий от Предания как нормы веры неизбежно привел к теории и практике, согласно которым всякий уверовавший способен самостоятельно интерпретировать Священное Писание, не сообразуя эту интерпретацию с верой Церкви. Чем же все это обернулось в итоге? Известно, что сколько голов, столько и умов. К счастью, не всякая голова занята толкованием Священного Писания, а по преимуществу только богословская. Но поскольку и таких оказалось немало, началась цепная реакция бесконечного расщепления некогда более или менее однородной протестантской доктрины сначала на крупные, а затем на все более мелкие богословские течения, школы, направления, секты и общины. Весь этот процесс закономерно вписывался в логику отказа от нормы веры, воплощенной в Священном Предании, и тем самым как бы получал высшую санкцию и оправдание.

Осознание гносеологической порочности и бесперспективности этой ситуации побудило в XIX веке некоторых инославных задуматься о том, что при подобном развитии событий протестантизм потеряет способность оказывать какое-либо нравственное влияние на западное общество. Интуитивно (а может быть, и вполне рационально) они

обратились к православным с предложением начать диалог. Уже в прошлом веке наш Синод положительно откликнулся на эту просьбу и тогда же были установлены внешние контакты Русской Церкви для свидетельства о Православии инославному миру.

Подобное свидетельство оказалось делом непростым. Однако диалог, начатый в XIX веке, продолжился в нынешнем столетии. Одним из его результатов явилось соглашение о Священстве, Евхаристии, Крещении. Причем прогресс в поисках общего видения некоторых вопросов был налицо. Так, протестанты, в том числе и баптисты, согласились с законностью крещения детей. Ими было также признано реальное присутствие Христа в Таинстве Евхаристии и многое другое, что традиционно отличало Православие от протестантизма. Казалось, все это вплотную приближало участников диалога к его успешному завершению, порождая в христианских кругах некую эйфорию.

Многие были искренне убеждены в том, что это историческое событие *близ есть, при дверех*, однако дело вдруг обернулось неожиданным образом: в протестантской среде явились новые разделения и новые лжеучения. В частности, возникла проблема так называемого женского священства. Православные богословы пытались воззвать к своим партнерам по диалогу, убеждая их не приносить плоды драгоценного для христианского единства согласия в жертву новоизмышленной идее. Однако в 1975 году на Генеральной ассамблее Всемирного Совета Церквей в Найроби протестанты заявили о своей готовности утверждать женское священство, невзирая на имеющиеся обязательства перед православными.

Эта история наглядно продемонстрировала, что достижение вероучительного соглашения с протестантами останется невозможным до тех пор, пока не найдет положительного решения основной вопрос — о Предании как норме

веры. Ибо предположим, что в один прекрасный день мы придем к окончательному и всеобъемлющему урегулированию наших расхождений, согласовав общую позицию относительно Священства, Евхаристии, Крещения, апостольской веры, учения о Церкви и т. д. А на следующий день из недр протестантского богословия явится на свет Божий очередное самонаинновейшее лжеучение — и все достигнутые договоренности в одночасье обратятся в прах, соделавшись как бы не бывшими. Такое развитие событий более чем реально, ибо в тех протестантских общинах, где понятие нормы веры отсутствует, каждый надеется правом мудрствования, плоды которого принимаются остальными на основании простого критерия достаточной убедительности. Справедливости ради следует отметить, что многие протестанты, осознавая очевидную уязвимость подобной практики, пытаются обрести утраченное в их вероучении Предание путем созидания своего собственного предания. Оно не во всем совпадает с Преданием Неразделенной Церкви, то есть с православным Преданием, но эта тенденция внутри протестантизма по крайней мере противостоит стремлению вытеснить саму память о Священном Предании Церкви своевольным человеческим лжемудрствованием. Все это имеет самое непосредственное отношение к нашей сегодняшней теме. Ибо исследование природы неудач в процессе так называемого экуменического диалога, равно как и анализ методологических просчетов, должны помочь нам в решении в том числе и собственных внутрицерковных задач.

Итак, отсутствие нормы веры всегда неизбежно приводит к появлению иных норм и иных стандартов. Стоит отойти от нормы Предания, под которым понимается апостольская вера во всей ее полноте, укорененная и сохраненная в Церкви, стоит отступить от этого универсального правила веры и жизни, как явится соблазн подпасть под власть

иных, ложных норм. Современное протестантское богословие являет пример господства одной из таких норм над нормой апостольского Предания.

Норма эта, будучи даже не в полной мере христианской, достаточно жестко детерминирует современное протестантское богословие. Уже в XVII–XVIII веках, в эпоху Просвещения, на Западе стала развиваться так называемая либеральная идея. Люди, знакомые с историей философии, хорошо осведомлены об этом феномене, и потому я ограничусь обозначением лишь важнейших этапов формирования либеральной доктрины.

Идея освобождения человека, выходящая в лоне определенных социальных групп, нередко бывала сопряжена с революционными процессами, с борьбой против государственной власти в странах Западной Европы, а впоследствии и в России.

Таким образом, в качестве фундаментальной проблемы постулировалась несвобода человеческой личности, закабаленной структурами и институтами государства, социальным устройством, общественными предрассудками и условностями. Следовательно, индивидуума нужно было освободить, ибо он, индивидуум, и есть абсолютная и конечная ценность. Понятно, что имени Божию в этой картине мира места не оказалось. Явился так называемый светский гуманизм, в основу которого была положена атеистическая идея. В центр вселенной был помещен человек как мера всех вещей. Языческое происхождение этого антропоцентрического комплекса идей, утвердившихся в культуре Западной Европы в эпоху Возрождения, вполне очевидно. Ведь именно авторитетом Ренессанса освящена концепция антропоцентричности мироздания, в которой средоточием бытия и социума полагается индивидуум. Таким образом, вместе с возрождением языческой культуры происходило возвращение к языческой этике и языческому мирозерцанию. Что же до западного

христианства, то оно, приняв постулат о личной свободе человека как высшей ценности его земного бытия, содействовало формированию либеральной идеи, сочетавшей таким образом христианское и языческое начала. Определенное влияние оказала также достаточно авторитетная в образованных западноевропейских кругах иудейская богословская мысль, пришедшая из Испании вместе с еврейской эмиграцией в Голландию и сопредельные страны. К XIX веку практически сформировалось то, что можно назвать либеральным стандартом.

Современный протестантизм, отвергая Предание как норму жизни, одновременно придает огромное значение либеральной идее, заимствуемой из светской системы ценностей. Как поступают протестантские богословы, когда в их сознании вступают в противоречие основополагающая для христианской веры норма Предания и современный либеральный стандарт? Они отдают предпочтение последнему. Вот генезис истории о женском священстве в самом кратком историко-культурологическом изложении. Когда православных спрашивают, почему они не рукополагают женщин, те отвечают, что подобное выходит за рамки Предания и апостольской веры. Протестанты возражают, ссылаясь на то, что всякая традиция обусловлена конкретными культурно-историческими условиями, а в наши дни отказ от рукоположения женщин якобы принимает форму их дискриминации. Ведь как и всякий человек, женщина равна в правах с другими людьми, свободна по определению и, следовательно, должна в полной мере обладать способностью пользоваться плодами этой свободы. Первоначально мы пытались вести полемику с протестантами на уровне и в формах богословского дискурса, однако скоро убедились в том, что получается диалог глухого с немым. Не далее как в прошлом году во время одного из диа-

логов я позволил себе осведомиться у протестантских собеседников, чем они руководствуются, превознося секулярную идею либерального стандарта над законом и нормой христианского Предания. Ибо рукоположение женщин есть не что иное, как практическое осуществление принципа прав человека в области иерархического устройства христианской общины. Один очень симпатичный и прекрасно относящийся к России немецкий пастор, смутившись, сказал: «Владыка, неужели вы всерьез думаете, что мы рукополагаем женщин, руководствуясь идеей прав человека, а не следуя Священному Писанию?». Я ответил: «А где же в Священном Писании возможно отыскать санкцию на подобное деяние? Зато оно всецело отвечает букве и духу либерального западного стандарта прав и свобод человека».

И наконец, два слова о так называемом экуменическом движении, отношении к которому ныне столь неоднозначно. Всем известно, сколько всего говорится и пишется об экуменизме, какие невероятные мифы творятся на наших глазах, какие обвинения во всех мыслимых ересьях раздаются в связи с участием Русской Православной Церкви в диалоге с христианами иных конфессий.

Мы вошли в это движение в надежде, что инославные, искавшие пути к восстановлению христианского единства, обретут утраченную норму Предания Древней Неразделенной Церкви. Русская Православная Церковь уже в XIX веке, после продажи Аляски, в лице первенствующего члена Святейшего Правительствующего Синода митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского Исидора ответила на призыв главы Епископальной Церкви вместе решать пастырские проблемы. Митрополит Исидор письменно засвидетельствовал готовность Русской Церкви вступить во взаимопользительный межхристианский диалог. Несколько позже были созданы специальные богословские комиссии, которые вели диалог со старо-

католиками и англиканами, а впоследствии труды на этой ниве получили благословение и одобрение Святейшего Патриарха Тихона. Когда сегодня некоторые авторы нагнетают истерию вокруг экуменического диалога, следует твердо помнить, что все это пишут люди, враждебные русскому Православию и фальсифицирующие его историю с единственной целью – оклеветать Священноначалие, посеять злые семена нестроений и мятежей внутри церковной ограды. История же беспристрастно свидетельствует об ином. Русская Церковь сознательно и свободно вступила в диалог с инославием, принимая тем самым ответственность за свидетельство о Православии в неправославной среде. Достаточно упомянуть, что Поместный Собор 1917–1918 годов принял по этому поводу соответствующее официальное решение.

В XX столетии наш диалог с инославными в силу исторических причин пресекался на несколько десятилетий и вновь возобновился лишь 50 лет назад. Подобная дата побуждает к подведению итогов. Они, увы, не очень утешительны. Причина этого в том, что темой обсуждения неизменно становились важные, но отдельные вероучительные вопросы, тогда как следовало начинать с общего совместного признания нормативного значения Предания Древней Неразделенной Церкви эпохи Семи Вселенских Соборов. Теперь, на исходе XX века, мы вполне осознали тот факт, что с точки зрения методологии, основной и принципиальной составляющей нашего диалога с инославием должно полагать вопрос о норме веры. Трагедия современного западного протестантизма заключается именно в том, что норма веры легко подменяется и вытесняется либеральным стандартом, ныне признаваемым в качестве абсолютной цивилизационной ценности и зафиксированным в различных международных документах, трактующих о правах и свободах человека.

Говоря об этом, я не хотел бы быть понятым таким образом, что все эти документы плохи. Вовсе нет. Ибо существуют проблемы, которые невозможно решить, основываясь на исторической или культурной традиции одного или даже нескольких народов. Таковы, например, международные дела. Если мы почему-либо вздумаем настаивать на том, что критерием в них должны быть православная вера и национальные русские обычаи (что, разумеется, было бы идеально для нас), то тогда мы вынуждены будем признать аналогичное право и за Папуа-Новой Гвинеей, и за США, и за всеми другими. Иными словами, поскольку мировое сообщество и международные отношения не могут зиждиться на какой-то одной политической или религиозной концепции, на чьих-то узких национальных интересах, некий общеприимляющий консенсус не только возможен и допустим, но и необходим. Важно лишь, чтобы эта идея многостороннего согласия не разрушала идентичности национальной духовно-религиозной и культурной жизни его участников.

Вспомним теперь, как развивались события в связи с принятием в России нового закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Запад дружно выступал против этого закона, требуя от Кремля заблокировать его прохождение. Что же случилось и почему именно эта проблема вызвала такую негативную и согласованную реакцию Запада? Причина в том, что наш Закон о свободе совести был воспринят как не соответствующий либеральным стандартам прав человека. В сущности, от России почти в ультимативной форме требовали приведения национального закона о свободе совести в соответствие с международными, а фактически западными, стандартами. Но возникает вопрос: почему мы, православные, не можем жить по крайней мере в своем доме в согласии со своей традицией? Насколько возможна унификация всего мира в соответствии с единой д. ия

всех культурно-цивилизационной нормой, порожденной западным либерализмом? Реальна ли такая унификация без ущерба для самобытности народов, для их культурной и религиозной жизни?

Представляется, что одной из основных проблем конца XX века является вопрос соотношения либерального и традиционного начал. Мировоззренческая трагедия России после 1992 года есть проблема непонимания важности этого соотношения. Бесконечные политические и экономические катаклизмы, истошающие наше Отечество, проистекают именно от неспособности отделить овно от козлищ, дабы окончательно уяснить, что либеральный стандарт, уместный и полезный в качестве инструмента компромисса и согласия в сфере международной жизни, не может почитаться абсолютным законом в случаях, когда речь идет о национальной культурно-исторической самобытности народов и жизни конкретных людей. Нельзя подчинить ему в полной мере и национальное законодательство. Поэтому так важно, чтобы и правители, и общественность нашей страны осознали свое право строить жизнь в соответствии с нашей собственной духовно-культурной традицией.

В международных христианских организациях, осуществляющих экуменический диалог, есть много честных и искренних людей, с уважением и интересом относящихся к Православию. Однако, несмотря на присутствие таких людей в упомянутых организациях и достаточную активность самих православных, общее направление экуменического движения осуществляется в сторону, определяемую либеральным стандартом, и с целью принятия и усвоения сложившейся под влиянием этого стандарта системы ценностей.

Нынешний конфликт Православия с экуменическим движением – вовсе не тот, о котором сегодня сочиняют небывлицы некоторые околоцерковные публицисты; по сути, это острейшее мировоз-

зренческое противостояние. Те, кому дано почувствовать нерв этого конфликта, ощущают вселенское измерение нынешнего кризиса экуменизма, ибо в широком смысле слова речь идет о будущем христианства. Чрезвычайно важно и симптоматично, что именно Русская Церковь первой осознала эту проблему и первой о ней заговорила, изложив собственное видение вопроса. До нас подобным образом его никто не формулировал и не ставил. В этом, в частности, и заключается особенное свидетельство Русского Православия перед лицом неправославного и нехристианского мира.

Достоевский сказал: «Если Бога нет, то все дозволено». Ныне повсеместное утверждение современного либерального стандарта позволяет предложить несколько иное прочтение этой обжигающей сознание фразы: «Даже если Бог и есть, то все равно человеку все дозволено». Ибо с точки зрения того стандарта жизни, с которым мы полемизируем, не существует никакой регулирующей нормы, которая ограничивала бы всевластие человеческой самости. «Каждый свободен в той мере, в какой его свобода не нарушает свободы другого» – этот основополагающий постулат либерализма, ограничивая всевластие человека в сфере общения с другими людьми, никоим образом не ограничивает человеческой самости. Апостол Павел говорит, что истинная свобода есть свобода от греха. Это подразумевает добровольное самоограничение человека, принесение им некой жертвы, наложение на себя во имя спасения определенных духовно-нравственных уз. Либеральный же стандарт утверждает совершенно противоположное: совлечение со своего существа всего, что ограничивает, стесняет, не попускает, ибо идея свободы есть для него кумир превыше всякой веры в Бога. Направление, которое ныне пытаются придать системе светского образования от детского сада до высшей школы, фоку-

сируется на формировании и утверждении именно этого либерального стандарта человеческой свободы.

Мы с полным основанием приходим в ужас, сталкиваясь с фактами растлевающего «сексуального образования» детей или засильем порнографии на семейном телеэкране. Но это следствия, а не причина. Если мы не определим для себя, в чем состоит причина, и станем бороться с ее порождениями, нам не преодолеть угрозы духовного разложения человечества.

Так какова же в свете вышесказанного должна быть цель религиозного образования? Эта цель достаточно ясна для понимания и одновременно бесконечно сложна для воплощения: выявляя фундаментальную причину, порождающую все пагубные для нашей жизни и нашего спасения последствия, свидетельствуя о безумии существования личности вне веры как нормы человеческого бытия, воспитывать человека в наших собственных, православных стандартах. На формирование этих стандартов, включающих в себя мировоззренческие, поведенческие, аксиоматические установки личности, и должно быть ориентировано религиозное образование, укорененное в православном Предании.

Как достигнуть этого? Нужно прежде всего задуматься о переориентации системы нашего религиозного образования. Если мы будем по-прежнему учить лишь определенной совокупности религиозных истин, не обнаруживая наглядно их животворящей связи с нашим повседневным существованием, мы никогда не сформируем у детей и взрослых представления о Предании как норме человеческого бытия. Мы – проповедники Предания, но если мы не сумеем выявить для наших слушателей взаимосвязь между Преданием и их жизнью, значит, вновь и вновь крещеные люди будут думать, говорить и поступать не как православные христиане, а как язычники. Мы должны бороться с идеей антропоцентризма во

имя утверждения в нашей жизни принципа теоцентризма, ибо средоточие нашего бытия есть не перстный человек, но Превечный Бог. Человек же входит в полноту жизни и обретает счастье лишь тогда, когда он служит Богу и с Ним соединяется в вере.

В конце XX века человечество очевидно переживает цивилизационный коллапс, порожденный идеей и практикой антропоцентризма. Сегодня, пожалуй, помимо Церкви, пусть отчасти косвенным образом, но внятно протестует против идеологии антропоцентризма лишь экологическая общественность, возлагающая вину за медленную гибель окружающего нас мира Божия на безумный эгоизм человеческого своеволия. Но разве мы вправе молчать о проистекающих по той же причине деградации человеческой личности, целенаправленном уничтожении института семьи, чудовищной деформации внутри современного общества?

Поэтому столь важно посредством религиозного образования зримо представить и выявить взаимосвязь между духовным состоянием личности и кризисом современной цивилизации. Религиозное образование должно представлять собой открытую систему, а не уподобляться некому гетто. Сферой его попечения должны быть дети и взрослые, как принадлежащие к Церкви, так и формально не принадлежащие, но имеющие интерес к религиозной и мировоззренческой проблематике. Наше религиозное образование должно органично вписаться в структуру светского образования России, благо для этого есть необходимая законодательная возможность. Необходимо, чтобы связь между убеждениями и жизнью формировалась от младых ногтей, дабы ребенок научился мотивировать свое поведение христианской верой, дающей духовную силу заявить: «Я не могу поступить так, как вы мне предлагаете, потому что я христианин. Я не могу с этим согласиться, потому что моя вера отвергает язы-

чество». Наш долг – делать вероучительные истины живыми в глазах людей. Достигнув успеха на этом поприще, мы совершим действительно великое дело для России, и не только для России.

Детей можно учить по-разному. К сожалению, нередко наиболее востребованным педагогическим методом становятся всевозможные запреты – на ту или иную одежду, те или иные увлечения, интересы. Разумеется, ограничительные, охранительные методы должны присутствовать наряду с другими в процессе формирования личности. Но опыт жизни показывает, что этот путь наименее продуктивен и наиболее чреват ответной реакцией детского и подросткового негативизма. Бездумные запреты естественным образом провоцируют упорное стремление поступать наперекор. Все мы были детьми и подобное происходило с каждым из нас. Столь же ошибочно и утверждение в сознании человека положительного идеала методом вдалбливания прописных истин, подобно тому, как это делалось в советское время. Теория марксизма-ленинизма претендовала на то, чтобы объять и исчерпать собою все и вся – от происхождения мира в начале времен до грядущего построениярая на земле. Глобальное учение охватывало проблемы личности, семьи, общества, государства, политики, науки, истории, философии, искусства, экономики, космогонии... Нас убеждали: стоит лишь всем воспринять эти идеи и начать строго им следовать, как наступит вселенская гармония. Но как раз этого произойти никак не могло, потому что жизнь всегда восстает против схемы и всегда побеждает.

Проблема заключается в том, что программировать поведение людей посредством готовых и навязываемых извне мировоззренческих клише невозможно в принципе. Человек одновременно существует в многообразных житейских ситуациях, не укладывающихся ни в какие схемы, которые в силу этого оказываются бесполезными для

него. Выход из этой ситуации в том, что мы вкладываем в понятие стандарта. Ибо если человек будет воспитан в определенной системе ценностей, то в момент любого, а тем более судьбоносного выбора, он с Божией помощью, по молитвам родителей и Церкви Христовой, по своей собственной молитве и в силу полученного воспитания сумеет принять верное решение.

Итак, цель религиозного образования видится в формировании жизненного стандарта, определенной системы ценностей, которые предопределяют пове-

дение человека в различных обстоятельствах и делают насущной для него христианскую мотивацию поступков и решений. Через религиозное образование к православному образу жизни – такова должна быть стратегия современной православной педагогики.

Полагаю, что преддверие 2000-летия Рождества по плоти Господа и Спаса нашего Иисуса Христа является наилучшим временем для серьезных размышлений на эту тему.

*Митрополит Смоленский
и Калининградский КИРИЛЛ*

Протопресвитеру Александру Киселеву – 90 лет

7 октября 1999 года исполняется 90 лет протопресвитеру Александру Киселеву.

Жизнь отца Александра – удивительный в своей целостности и ясности пример для наших современников, для всех нас. Это пример служения России, служения повсюду, на всяком месте, куда забросит судьба, такая суровая к нам, русским, в двадцатом столетии.

Родители Александра Киселева, спасаясь от большевицкого режима, в 1918 году переехали в Эстонию, где была большая русская колония. Воспитание будущего пастыря произошло как бы еще в старой России – на сохранившемся ее острове. Он участвовал в Русском Студенческом Христианском Движении, главной задачей которого было воспитание молодежи в православном русском духе, являясь одним из руководителей Движения. Переехав в Германию, а затем в Америку, отец Александр по-прежнему деятельно служил Церкви, вокруг него всегда собирались молодые люди, для которых он был и духовным отцом, и учителем, и воспитателем.

Вернувшись с началом перестройки на Родину, протопресвитер Александр Киселев продолжает тесно общаться с православным народом. В Донской монастырь, где он проживает на покое, каждый день приходят самые разные люди, и по мере сил отец Александр наставляет, учит, благословляет их, вселяя в сердца уверенность и надежду.

Его пример драгоценен для нас, ведь за долгие десятилетия безбожной власти были

утрачены навыки действенного воспитания молодежи в православном духе. Необходимо использовать опыт воспитательной деятельности отца Александра, внедрять его в повседневную практику наших пастырей и людей, трудящихся на ниве церковной.

Отец Александр всегда был живым укором для тех, кто впадал в уныние, терял надежду. Всегда работать, действовать, сохранять в любых обстоятельствах бодрость духа – таково его жизненное кредо. Любовь к России, верность ей давали ему *надежду сверх надежды*, его неутомимость изумляла окружающих. Отец Александр делал множество дел, всегда работал увлеченно, с исключительной добросовестностью, каждое дело доводил до конца. Огромно его творческое наследие. «Чудотворные иконы Божией Матери в русской истории», «Пути России» и многие другие книги отца Александра теперь хорошо известны и в нашем Отечестве. В 1978 году он основал журнал «Русское возрождение», выходящий в Америке, который стал голосом патриотической русской эмиграции. Теперь этот журнал печатается в России, в нашем Издательстве.

Духовная мощь России всегда зиждилась на людях, составлявших «соль земли». Одним из таких людей является протопресвитер Александр Киселев.

Редакция «Журнала Московской Патриархии» поздравляет отца Александра с юбилеем и желает ему «многая и благая лета»!

*М. ЖИЛКИНА, ответственный секретарь
«Журнала Московской Патриархии»*

БИБЛИОГРАФИЯ

Деятельность Российского отделения Библейского общества вызывает среди православных неоднозначное к себе отношение. На то есть много оснований: здесь и его персональный состав – президентом является священник Александр Борисов, известный своей книгой с протестантскими тенденциями «Побелевшие нивы», а членами – такие пререкаемые лица, как игумен Иннокентий (Павлов), священник Георгий Чистяков и др. Не последнюю роль в недоверчивом отношении к обществу играет закрытый характер его работы, при котором он походит не столько на братство людей, взявшихся любыми средствами способствовать распространению Библии в России, сколько на ООО закрытого типа, финансируемое из-за границы и озабоченное главным образом ограничением числа лиц, имеющих доступ к этим финансовым потокам (так, даже на годовичные общие собрания Библейского общества представители церковной прессы не допускаются). Но помимо всего этого самые серьезные сомнения вызывают претензии состоящих в обществе лиц улучшить нынешний перевод Библии. Своевременна ли в настоящее время эта задача, располагает ли сейчас Церковь необходимыми научными силами для ее решения – вопрос весьма дискуссионный.

О том, что благие просветительские намерения Российского Библейского общества не всегда подкрепляются надлежаще высоким научным уровнем его сотрудников, свидетельствует присланная в редакцию и публикуемая ниже рецензия на одно из его недавних изданий.

Посвящаю другу моему, уважаемому Владимиру Васильевичу Сыроватке, без которого эта работа не могла быть написана.

О Библейской энциклопедии

Оставьте их: они – слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.

Мф. 15, 14

Всем известно, как нуждаются исследователи, историки, богословы, да и простые православные, в серьезной научно-справочной литературе о Библии.

Десятилетиями библеистика была недоступна для широкого читателя, а «творения» корифеев атеизма – необходимая и очень важная составляющая идеологической советской пропаганды – печатались огромными тиражами. Но это понимали все: открытый противник лучше тайного лукавца. Сейчас постепенно пробел в этих знаниях восполняется. И тем более высока ответственность издательств, которые бросают подобные семена в нашу почву. Дай-то Бог, чтобы это было «семя доброе», а не плевелы!

Российское библейское общество в последние годы предприняло значительный труд: был осуществлен перевод с английского оригинала «Библейской энциклопедии», изданной в Оксфорде в 1989 году. Книга вышла в свет в 1996 году, она снабжена сотнями иллюстраций и основана главным образом на данных археологии. К 1997 году Энциклопедия, изданная 50-тысячным тиражом, разошлась по всем церковным книжным магазинам и киоскам, этому изданию сопутствовал также сокращенный вариант в виде библейского географического справочника.

«Библейская энциклопедия» предвзрета предисловием без подписи (очевидно, от «Российского библейского

общества»), в котором обещано «предоставить читателю точную, научно обоснованную информацию» (с. 5). Похвальные и благие намерения! Однако издатель не позаботился снабдить данную информацию какими-либо научными и богословскими комментариями, сносками, ссылками, примечаниями и т. п., как это принято в научных публикациях. Не прибавляет доверия читателя и анонимность предисловия. Недоумение возрастает, когда открываешь основной текст. Возьмем для примера фотозаставку ко 2-й части – «Археология и Библия» (с. 27), подпись под которой гласит: «Раскопки Тель-Беэр-Шевы на юге Израиля (аэрофотоснимок)». Действительно, как правило, одна из начальных стадий современных археологических разведки и раскопок – изучение аэрофотоснимков местности, и «читать», дешифровать такой материал должен уметь каждый археолог. Это, так сказать, его «первый экзамен». Увы! Этот экзамен Энциклопедия не выдержала, причем именно в той своей части, которая и посвящена археологии. Снимок на заставке помещен... вверх ногами! Этим, кстати, объясняется, почему раскопки «Теля» (на иврите – «холм, городище») кажутся расположенными не на возвышенности, а в яме. Перепутать верх и низ аэроснимка не мог специалист. Это непростительный ляпсус профана.

Сомнения читателя в научной ценности издания получают новую пищу при виде еще двух снимков. Фотография на 277-й странице изображает Римский форум, но подпись к ней уверяет, что это: «Филиппы. В этом городе апостол Павел основал первую в Европе церковь», тогда как большая фотоиллюстрация на с. 273 с пустынным пейзажем и немногими руинами на переднем плане сопровождается комментарием: «Древний Рим, столица Империи».

Вполне очевидно как то, что подписи перепутаны, так и то, что издательский отдел Российского библейского обще-

ства, взявшийся давать «научно обоснованную информацию», к сожалению, не имеет понятия, как выглядят даже классические раскопки центра Рима.

Если читатель возьмется проверять информацию Энциклопедии и по другим областям библеистики, то на с. 161, к примеру, обнаружит такое сообщение: «В эпоху Нового Завета празднование субботы начиналось в пятницу вечером, когда семья вкушала свою самую богатую за неделю трапезу. Затем все отправлялись в молитвенный дом (синагогу) слушать священное писание и объяснения учителя». Порядок празднования субботы в иудаизме был (и остается до сего дня) ровно противоположным: точно таким же, как и во все остальные праздники. Суббота начиналась не с вечерней трапезы и затем молитвы в синагоге, а наоборот – после молитвы возвращаются домой к уже накрытому субботнему столу. Ибо, к слову сказать, далеко не «все отправлялись в молитвенный дом», а, как правило, совершеннолетние мужчины. Женщины и дети могли не посещать синагогу, а хлопотали над приготовлением субботней трапезы. В известном иудейском трактате «Великий Шулхан арух» даже особо оговорено, что находящийся в синагоге посылает кого-нибудь к своим домашним, чтобы напомнить им о приближении субботы и о делах, связанных с этим.

Незадолго до захода солнца зажигают свечи (это – исключительно женская обязанность), произносят благословения и совершают «Кидуш» (освящение трапезы), после чего пьют освященное вино и начинают пир. Если же, в силу каких-либо причин, никто не посещал синагогу в пятницу вечером, то тем паче не идут туда после трапезы – хотя бы потому, что молитвенный дом уже закрыт до утра следующего дня. Как жаль, что, затеявая такое нужное дело, как выпуск в свет Библейской энциклопедии, издатели не постарались отнестись к нему по-

серьезнее и не пригласили консультантов! Ведь критически оценить данные этого труда сможет только подготовленный читатель. А как быть обычному читателю-неспециалисту, на которого, собственно, и рассчитано издание? Не станут ли полученные из Энциклопедии знания хуже прежнего незнания?

Задача научно-справочной литературы вообще – давать максимально точные объяснения и избегать двусмысленностей. А целью Библейской энциклопедии, в частности, является и ознакомление читателя с историей. Посмотрим, как же «справляется» Энциклопедия с этой, пожалуй, основной своей задачей. В статье «Посты и праздники» на с.120 обнаруживаем следующий текст: «Первоначально люди встречали пасху в своих домах, но во времена Нового Завета она была главным “паломническим” праздником, отмечавшимся в Иерусалиме... (Исх. 12; Нав. 5, 10–12; Мк. 14, 1–2)».

Из приведенной цитаты можно сделать вывод, что пасхальное паломничество в Иерусалим вошло в обычай у иудеев в новозаветные времена, ведь других дат в Энциклопедии нет. На самом деле празднование пасхи перенесено в Иерусалим задолго до новозаветной эпохи – в 716 году до Рождества Христова царем Иудеи Езекией. Вот как описывает Ветхий Завет это событие: *В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их... И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения пасхи Господу Богу Израилеву... И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассиной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим... И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника оп-*

ресноков... И ели праздничное семь дней... (2 Пар. 29, 3; 30, 1, 10, 11, 13, 22).

Так было положено начало многовековой традиции (за исключением годов вавилонского плена), которая закончилась той трагической пасхой в 70-м году н. э., когда сотни тысяч паломников были заперты в Иерусалиме римской осадой и в последний раз увидели иудейский храм – в огне...

Не потому ли так невнятна информация Энциклопедии об истории этого обычая, что решающей ссылкой – на 2-ю книгу Паралипоменон – нет в этой статье среди других ссылок?

С сокрушением вынуждены мы продолжить приводить примеры неправильной информации, приводимой в Энциклопедии. Речь, например, идет о войске: «Долгое время оно почти целиком состояло из пехотинцев... При царе Соломоне израильское войско дополнилось конницей и боевыми колесницами (эти рода войск уже существовали у египтян, филистимлян и хананеев), однако, поскольку евреи жили в основном в гористой местности, применение колесниц и конницы было весьма ограниченным... У израильского царя Ахава было огромное количество колесниц – конюшни, где они размещались вместе с лошадьми, теперь найдены при раскопках в городе Мегиддо» (с. 248). От этой цитаты голова действительно пойдет кругом: пытаюсь объяснить отсутствие колесниц у евреев ландшафтом местности, Библейская энциклопедия противопоставляет им и хананеев, и царя Соломона, и царя Ахава, владения которых располагались... в той же самой местности! Поскольку топография этой страны не изменилась, то Энциклопедия тут противоречит сама себе. Это во-первых. Во-вторых, по логике авторов, у другого народа, жившего в то же время в еще более гористой стране, применение колесниц, очевидно, не должно было иметь места. Но вот знаменитые строки «Илиады» (Песнь 17. С. 426–426; 436–438):

Кони Пелеева сына, вдали
от пылающей битвы,
Плакали стоя, с тех пор как почуяли,
что их правитель
Пал, низложенный во прах,
под убийственной Гектора дланью...
Так неподвижно они в колеснице
прекрасной стояли,
Долу потупивши головы; слезы у них,
у печальных,
Слезы горячие с веждей на черную
капали землю.

Что мы отвергнем: «техническое»
объяснение (а следовательно, и сам
«факт» отсутствия колесниц) или стро-
фы гениального слепца?

И наконец, в-третьих, приводим сви-
детельства о колесницах у евреев и до
Соломона: его отец, второй царь Изра-
иля, Давид, при поражении Адраазара,
сына Реховова, царя Сувского, ...*под-
резал... жилы у всех коней колеснич-
ных, оставив (себе) из них для ста
колесниц* (2 Цар. 8, 4).

Под закат сорокалетнего владыче-
ства этого царя высокомерие сына
его Авессалома подвигло на восста-
ние, о начале которого сказано: *После
сего Авессалом завел у себя колесни-
цы и лошадей и пятьдесят скороходов*
(2 Цар. 15, 1).

Таким образом Библейская энцикло-
педия противоречит не только сама
себе, но и источникам и логике.

Небезразличны читателям и сведе-
ния, которые даются в пояснительных
подписях к картам. На с. 337 среди та-
ких подписей к большой карте Среди-
земного моря указано: «Кесария. Пор-
товый город, построенный римлянами».
Поскольку этот город играет значи-
тельную роль в новозаветных пове-
ствованиях об апостольских путеше-
ствиях и в последующих событиях (на-
пример, в Иудейской войне), читатель
несомненно обратит на него внимание
и отметит еще одну историческую
ошибку Энциклопедии. Дело в том,
что не римляне построили Кесарию
Палестинскую. Приводим в пересказе

данные о ней «Энциклопедии археоло-
гических раскопок в стране Израиль»
(т. «Бет». С. 500), переведенные авто-
ром с иврита.

Кесария была построена рядом с мор-
ской стоянкой сидонян (финикийцев) на
исходе персидского периода или уже
при Александре Македонском (в IV веке
до н. э.), и первые упоминания о ней
относятся к 259 году до н. э. Перво-
начальное название городка было «Стра-
тонова башня», в честь одного из двух
царей Сидонских, носивших имя Авдаш-
тарт (по-гречески – Стратон). Городок
неоднократно переходил из рук в руки,
пока во II в. до н. э. не оказался во
власти Александра Яная из династии
Хасмонеев (Маккавеев). Тогда впервые
там появляется еврейская община. В
63-м году до н. э. Помпей Великий
присоединил порт к провинции Сирия, и
город был перестроен заново. Но это не
вдохнуло в него новую жизнь: заглохший
и полуразрушенный городишко был по-
дарен в 30-м году до н. э. Ироду Вели-
кому Августом Октавианом после его
победы при Акции. Недаром этот
иудейский царь был прозван «строите-
лем»: в 22-м году до н. э. он начал пол-
ностью перестраивать город и порт. Ра-
боты были завершены в 10–9-х годах
до н. э., причем город получил новое
название – *Кесария* в честь Августа, а
порт – Себастья, что по-гречески зна-
чит опять-таки *Август*.

Иосиф Флавий так описывает это
грандиозное предприятие Ирода: «Он
заново построил этот город из белого
камня и украсил его пышными дворца-
ми... он победил природу – создал га-
вань большую, чем Пирей... У входа на
каждой стороне [гавани] находятся три
колоссальные статуи, подпираемые ко-
лоннами... До гавани простираются го-
родские улицы, отстоящие друг от дру-
га на равномерных расстояниях. Насуп-
ротив входа в гавань стоял на кургане
замечательный по красоте и величине
храм Августа, а в этом последнем – его

колоссальная статуя, не уступавшая своему образцу, олимпийскому Зевсу, равно как и статуя Рима, сделанная по образцу Аргосской Юноны... И остальные возведенные им постройки: амфитеатр, театр и рынок – были также достойны имени императора, которое они носили. Дальше он учредил пятилетние состязательные игры, которые он также назвал именем Цезаря» (Иудейская война. Кн. I. Гл. 21, 5, 7, 8).

Для полноты картины добавим, что искусственная гавань, созданная Иродом в море, волноломы и город были окружены мощными стенами и башнями, а жилые кварталы снабжены канализацией. Таково было это творение иудейского царя (а не римлян!), и история этого места на несколько веков древнее, чем начало римского владычества в этом районе.

Как видим, римляне не имели к созданию Кесарии практически никакого отношения, вопреки данным Энциклопедии Российского библейского общества.

Заметим, что читателю совсем не обязательно быть очень сведущим человеком: в Энциклопедии приводятся сведения, которые не принял бы и школьник младших классов. Таково, к примеру, заявление на с. 336: «Римляне усвоили греческие идеи, язык и культуру». Оставив на совести библеистов идеи и культуру, отметим, что даже пятиклассник знает кое-что о латыни.

Что же удивительного в том, что, заставив римлян говорить по-гречески, Энциклопедия попыталась и жителей Палестины принудить изъясняться по-итальянски? Причем дважды: «Лето в Палестине жаркое и сухое. Когда из Аравийской пустыни дует сухой ветер – *сирокко*, жара становится просто невыносимой» (с. 160) и «У земледельца было четыре главных врага: засуха, сильные восточные ветры (*сирокко*)...» (с. 219). Поскольку Палестина – не Сицилия, то и сухой ветры называется здесь не «сирокко», а «хамсин». Кстати, итальян-

ский сирокко дует не с восточной Аравийской пустыни, а с юга, из африканской Сахары.

Искажения реалий прослеживаются и в следующем пассаже о Древнем Египте: «Сегодня разливы Нила контролируются грандиозными плотинами, в древности же они никак не регулировались. Если разлив бывал небольшим, полям не хватало воды, и в стране начинался голод» (с. 280). Короче говоря, плодородие полей целиком определялось количеством воды, которую египтяне не умели поставлять на участки и поэтому целиком зависели от нерегулируемых разливов Нила.

Однако общеизвестно, что голод в Египте наступал в основном не из-за недостатка воды, а из-за малого количества плодородного ила, которого не хватало в случае низкого уровня реки во время паводка. Именно ил египтяне так и не научились доставлять на поля без разливов Нила. Это во-первых. Во-вторых. С незапамятных времен жители Египта умели подавать воду в оросительные системы полей, созданные десятками поколений на протяжении тысячелетий. Особо крупные работы начали проводиться со времени объединения Верхнего и Нижнего Египта фараона Менеса (ок. 3000 года до н. э.). Эти сооружения включали в себя каналы, в том числе и грандиозные судоходные; плотины, дамбы, огромные озераводохранилища и механические водочерпалки, усеявшие всю страну, иногда в виде каскадов. Они приводились в движение человеческими усилиями или силой животных.

Недаром, как пишет В. И. Авдиев, «свою страну египтяне изображали картинным иероглифом плоской голубой поверхности, иногда разделенной оросительными каналами на ряд обработанных участков...» (История Древнего Востока. Гл. VI. Возникновение древнейшего Египетского государства. Изд. 3-е. М., 1970. С. 135).

Так что в чем-чем, а в регуляции водоснабжения египтяне вряд ли имели соперников в Древнем мире... И в-третьих, вышеупомянутое утверждение Энциклопедии находится в резком противоречии с ее же фразой через несколько строк об этих самых оросительных каналах.

Приведем еще пример. В подписи к большой фотографии на с. 177 читаем: «Центр деревенской жизни – колодец. На снимке: женщина-бедуинка набирает воду из колодца недалеко от Иерусалима». Здесь вообще полная путаница понятий. Насколько можно видеть, колодец расположен не в деревне, а в пустыне. И причем здесь «деревенская жизнь» и «бедуинка»? Бедуин – это номад, что не то же самое, что феллах, оседлый крестьянин. Первый – не деревенский житель, второй – не будет кочевать по пустыне. Интересно, как же в таком случае наши библисты комментировали бы извечный конфликт между земледельцем-поселянином и бродячим скотоводом – библейскую историю Каина и Авеля?

Не вызывает доверия и следующее описание: «Маслины собирали в корзины... в глубокой древности плоды давили ногами или толкли пестиком. Позднее стали использовать жернова» (с. 220). Плоды масличного дерева слишком жестки, чтобы их можно было просто топтать. С ними с трудом справлялись прессы и тяжелые жернова (как правильно сказано в Энциклопедии). Маслодавальня (*гат а'зейтим*, т. е. *гефсиман* в греческом произношении) состояла из огромного (до 3 м в диаметре) каменного круглого чана, в котором с помощью мускульной силы животных вращался жернов во много сотен килограммов весом и соответствующих размеров. Масло по желобу стекало в сосуды.

Описание же точила довольно часто в Библии является образом гнева Господня: *Почто червлены ризы Твоя, и одежда Твоя яко от истоптания*

точила. Исполнен истоптания... и попрах я яростию Моею... И попрах я гневом Моим, и сведох кровь их в землю (Ис. 63, 2, 3, 6).

Или: *...как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды* (Плач 1, 15).

Судя по всему, составители не поняли, что здесь речь идет о давлении винограда (поэтому цвет ризы напоминает кровь), и приписали это процессу изготовления оливкового масла.

Примеры эти можно умножать, но не позволяет место. Итак, с сожалением нужно сказать, что после первого же просмотра этого многообещающего издания Российского библейского общества были обнаружены многочисленные недостатки, огрехи и просто ошибки:

- а) недостатки корректуры (грамматические ошибки и проч.);
- б) небрежность в работе с аэрофотоснимками;
- в) географические ошибки в тексте, картах и т. п.;
- г) несоответствие фотоснимков подписям к ним;
- д) противоречие друг другу текстов разных глав и даже одной и той же статьи; логические несообразности;
- е) несоответствие текста Энциклопедии историческим источникам, Библии; хронологическая несогласованность;
- ж) описание порядка религиозных обрядов, не соответствующее действительности; искажение данных о быте населения;
- з) ошибки и неточности в переводе древнееврейских слов и в терминах и реалиях современной Палестины (топонимика);
- и) сомнительные богословские утверждения;
- к) недопустимые в справочной литературе произвольные, художественные толкования текстов, похожие на домыслы, и т. д. и т. п.; а также, мягко говоря, некорректное отношение к публикации археологических находок.

Всего при поверхностном просмотре только одним человеком набралось от сорока до полусотни недочетов. Что бы произошло, если бы рецензировать эту Энциклопедию взялись несколько специалистов?..

А. ОКУНЕВ

Особенности и некоторые проблемы налогообложения религиозных организаций

Правовые основы участия в налоговых правоотношениях

Деятельность религиозных организаций многогранна. Современное законодательство предоставляет им возможность быть полноценными участниками гражданских правоотношений. Они представляют собой субъект налогообложения, под которым понимается лицо, обязанное уплатить налог за счет собственных средств. Религиозные организации, к которым относятся епархии, монастыри, приходы, братства, необходимо отличать от религиозных групп, которые не являются юридическими лицами, а следовательно, не являются самостоятельными субъектами налогообложения.

Ввиду того что налогообложение религиозных организаций осуществляется с применением определенных льгот, под их видом нередко действуют организации, религиозный характер которых весьма спорен (например, церковь сайнтологии).

Сложность вопроса состоит в том, что цель деятельности таких организаций необходимо отличать от цели деятельности организаций религиозных, поскольку она акцентирована не на распространении религиозных ценностей, а на возмездном оказании услуг мистического и эзотерического характера (например, «народное» целительство), для повышения спроса на которые нередко используется обычная коммерческая реклама. Их деятельность имеет своей целью в первую очередь извлечение прибыли и может быть характеризована как предпринимательство. Для таких организаций характерны ма-

лочисленность, закрытость для внешнего мира и отсутствие установки на открытое распространение своего учения, а также полное или частичное отсутствие признаков религиозной организации, перечисленных в федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях». Более внимательное отношение к подобным псевдорелигиозным организациям поможет избежать необоснованного применения к ним налоговых льгот.

Существует некоторое отличие налогового статуса учреждения, создаваемого религиозной организацией в соответствии со своим уставом в качестве, например, руководящего или иного вспомогательного органа, а также учреждения профессионального религиозного образования. Их правовой статус приравнивается к статусу религиозных организаций, если они имеют соответствующие цель и признаки.

При возложении налоговыми органами ответственности на такие учреждения они отвечают по своим обязательствам только находящимися в их распоряжении денежными средствами. Однако в случае, если в соответствии с учредительными документами учреждениям предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то перед налоговыми органами они отвечают доходами, полученными от этой деятельности и приобретенным за счет этих средств имуществом, которые находятся в их самостоятельном распоряжении и учитываются на отдельном балансе (п. 2 ст. 298 ГК РФ).

В настоящее время налоговая система России претерпевает кардинальные изменения. С 1 января 1999 года вступил в силу *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)*, принятый 16 июля 1998 года¹ (далее – НК РФ (часть первая)).

Этот новый правовой акт регулирует основы налоговой системы в соответствии с международным правом и Конституцией РФ. Вместе с тем на основании статьи 2 *Федерального закона «О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» от 16 июля 1998 года № 147-ФЗ* с момента вступления в силу НК РФ утрачивает силу *Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»² от 27 декабря 1991 № 2118-1*, за исключением статей 19, 20, 21, которые действуют вплоть до введения в действие НК РФ (части второй).

Таким образом, не взимаются налоги, сборы, пошлины и другие платежи в бюджет или внебюджетные фонды, установленные статьями 13, 14, 15 НК РФ (части первой), но не предусмотренные статьями 19, 20 и 21 *Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»*.

Статья 3 НК РФ (часть первая) провозглашает фундаментальное для правового государства положение, отсутствовавшее в прежнем законодательстве, согласно которому, исходя из принципа справедливости, при установлении налогов **учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога**. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав, что прежде всего означает недопустимость установления государством каких-либо налогов и сборов, лишаящих религиоз-

ные организации экономической основы деятельности.

Открывается возможность для обжалования в Конституционном суде РФ тех норм законодательства о налогообложении, которые таким образом нарушают права граждан на совместное исповедание и распространение религиозных ценностей. Государственные органы обязаны обосновывать установление налогов, исследовать предпосылки и последствия введения налогов не только для государства, но и для организаций, подвергающихся налогообложению.

Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из политических, идеологических, этнических, конфессиональных и иных различий между налогоплательщиками. Принадлежность религиозных организаций к той или иной религии не может служить основанием для возложения на нее «особого» налогового бремени или иного ограничения ее прав, за исключением случаев осуществления деятельности, противоречащей закону.

В ряде случаев деятельность религиозных организаций не образует объекта налогообложения, поскольку многие налоги в качестве последнего признают именно деятельность предпринимательскую.

Исходя из этого согласно *Инструктивному письму Государственной налоговой службы РФ «О налогообложении религиозных организаций»³ от 22 мая 1995 года №ВГ-6-01/286* не требуется представление налоговым органам расчетов налогов, бухгалтерских отчетов и балансов от религиозных организаций, не имеющих объектов налогообложения. При их возникновении религиозные организации предоставляют налоговым органам расчет налогов, бухгалтерские отчеты и балансы в общеустановленном порядке.

Прямые налоги

Налог на прибыль (доход) организаций. Его сумма целиком и полностью зависит от конечного финансового результата хозяйственной деятельности религиозных организаций. Согласно пункту 1 статьи 1 Закона РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций»⁴ от 27 декабря 1991 года № 2116-1 (с изменениями на 31 июля 1998 года) плательщиками налога на прибыль являются религиозные организации, а также их филиалы и другие обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и расчетный счет в банке, только в случае осуществления ими предпринимательской деятельности.

В состав доходов религиозных организаций не включаются средства при условии их использования на уставную деятельность, полученные как в денежной, так и в материальной форме (основные средства, нематериальные активы, материалы, фактически произведенные затраты и т. п.) в результате целевых отчислений на их содержание другими религиозными организациями, благотворительными организациями, а также предприятиями и учреждениями.

К этой же группе средств относятся «гранты», которые следует понимать как целевые средства, предоставляемые безвозмездно иностранными благотворительными организациями в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, обучение, лечение и другие цели с последующим отчетом об их использовании⁵.

Письмо Государственной налоговой службы РФ «О порядке налогообложения прибыли религиозных объединений и предприятий, находящихся в их собственности»⁶ от 15 октября 1993 года № НП-4-01/162н и пункт 4.6. Инструкции Госналогслужбы РФ «О порядке исчисления и

уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций»⁷ от 10 августа 1995 года № 37 (с изменениями на 18 марта 1997 года) разъясняют применение льгот в отношении религиозных организаций. Не подлежит налогообложению прибыль, полученная религиозными организациями от культовой деятельности, производства и реализации предметов, необходимых для совершения культа, и предметов религиозного назначения.

Например, в случае производства и издания богослужебной литературы прибыль, полученная от этой деятельности, налогом не облагается, поскольку она получена от производства и реализации предметов религиозного назначения. В то же время доход, получаемый от сдачи в аренду помещений, будет облагаться налогом на прибыль в общем порядке, поскольку он получен от нерелигиозной деятельности.

Льготы религиозных организаций не распространяются на прибыль, полученную от производства и реализации (как собственного производства, так и приобретенных) подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ по представлению религиозных объединений⁸.

Налог на имущество предприятий. Согласно пункту «д» статьи 4 Закона РФ «О налоге на имущество предприятий»⁹ от 13 декабря 1991 года № 2030-1 (с изменениями и дополнениями на 8 января 1998 года) религиозные организации налогом на имущество предприятий не облагаются. Освобождение от этого налога обусловлено спецификой деятельности религиозных организаций, которые, как правило, приобретают имущество за счет добровольных пожертвований верующих, поэтому обложение налогом этого имуще-

ства будет означать, что часть пожертвованных переходит в собственность государства. От этого налога освобождено не только имущество религиозного назначения (иконы, культовые сооружения, предметы интерьера храма), но и иное имущество, не связанное с осуществлением религиозной деятельности (хозяйственные постройки, автомобили, оргтехника и т. п.). Таким образом, целевое назначение и фактическое использование имущества религиозной организации не оказывает влияния на его налогообложение.

Земельный налог. Согласно *Закону РФ «О плате за землю»¹⁰ от 11 октября 1991 года №1738-1 (с изменениями на 25 июля 1998 года)* использование земли в Российской Федерации является платным. Земельным налогом облагаются собственники земли, землевладельцы и землепользователи, за исключением арендаторов. Земельный налог устанавливается в виде ежегодных стабильных платежей за единицу земельной площади. Основанием для установления налога за землю является документ, удостоверяющий право собственности или право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Льгота по уплате земельного налога в соответствии со статьей 12 Закона предоставляется религиозным организациям, на земле которых находятся используемые ими здания, охраняемые государством как памятники истории и культуры. Однако она распространяется не только на участки земли, находящиеся непосредственно под культовыми зданиями, но также и на участки, связанные с этими зданиями исторически и функционально. Деятельность религиозной организации редко ограничивается эксплуатацией культового здания и всегда исторически и функционально связана с определенной территорией, на которой располагается инфраструктура: хозяйственные службы, приходские

учебные заведения (например, воскресная школа), социальный блок (трапезная, общественная столовая, приют, богадельня и т. д.), поэтому расположение их на территории земельного участка, предоставленного под эти цели, не может служить основанием для отмены льготы по земельному налогу.

Подтверждением права на указанную льготу является документ о внесении соответствующего памятника в реестр памятников и присвоении ему собственного идентификационного номера или охранного договора, заключаемого с органами охраны памятников. На использование земельных участков, занимаемых новыми культовыми зданиями и строениями, указанная льгота не распространяется до момента принятия решения органами охраны памятников о взятии зданий и строений под охрану государства. В иных случаях земельный налог взимается с религиозных организаций в общем порядке.

Налог на пользователей автомобильных дорог согласно *Закону РФ «О дорожных фондах в Российской Федерации»¹¹ от 18 октября 1991 года № 1759-1 (с изменениями на 4 мая 1999 года)* уплачивают осуществляющие предпринимательскую деятельность предприятия, организации, учреждения, являющиеся юридическими лицами по законодательству РФ, а также филиалы и другие аналогичные подразделения предприятий, организаций и учреждений, имеющие отдельный баланс и расчетный счет. Данным налогом облагается сумма реализации продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг, а также разница между покупной и продажной ценами товаров.

Перечень льгот по уплате этого налога определяется Правительством РФ, но на сегодняшний день такой перечень отсутствует. По смыслу пункта 21.1. *Инструкции Государственной налоговой службы РФ «О порядке исчисления и уплаты налогов, поступаю-*

щих в дорожные фонды»¹² от 15 мая 1995 года № 30 (с изменениями на 31 марта 1998 года) некоммерческие организации, каковыми являются религиозные организации, реализующие продукцию (работы, услуги) и осуществляющие продажу товаров, в общем порядке уплачивают налог от выручки, полученной от реализации продукции (работ, услуг) и от суммы разницы между продажной и покупной ценами товаров, реализованных в результате заготовительной, снабженческо-сбытовой и торговой деятельности.

Следовательно, выручка от реализации предметов религиозного назначения, равно как и выручка от культовой деятельности, полученная в результате установленной религиозной организацией платы за исполнение соответствующих культовых действий, подлежат налогообложению. В то же время не облагаются данным налогом средства, получаемые в качестве **благотворительных взносов**, в том числе пожертвованных гражданами и организациями, поскольку они не включаются в выручку от реализации продукции (работ, услуг).

Указанная инструкция содержит перечень категорий налогоплательщиков, имеющих особый порядок исчисления этого налога. До недавнего времени, точнее до издания Приказа Государственной налоговой службы РФ от 11 декабря 1997 года¹³, к числу плательщиков, имеющих особый порядок исчисления налогооблагаемого оборота, относились и религиозные организации.

Сегодня механизм правового регулирования отношений по обложению религиозных организаций этим налогом отражен в законодательстве недостаточно корректно и четко. Обращает на себя внимание уравнивание налогообложения культовой и внекультовой религиозной деятельности, хотя и носящих возмездный характер, с налогообложением

предпринимательской деятельности. Позиция государства в этом вопросе должна быть выражена более определенно, с одной стороны, не подвергая нарушениям права религиозных организаций, а с другой – не допуская возможности двоякого толкования, поскольку действующее законодательство явно отличает друг от друга эти два вида деятельности.

Сбор за использование наименований «Россия», «Российская Федерация» и производных от них. Взимание этого сбора регулируется Законом РФ «О сборе за использование наименований “Россия”, “Российская Федерация” и образованных на их основе слов и словосочетаний»¹⁴ от 2 апреля 1993 года №4737-1 (с изменениями на 28 апреля 1997 года). В соответствии с ним сбор за использование наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний уплачивают предприятия, учреждения и организации, использующие эти наименования, слова и словосочетания в своих названиях. Закон освобождает от уплаты этого сбора все религиозные организации.

Однако следует иметь в виду, что согласно пункту 5 статьи 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» право использовать в своих наименованиях слова «Россия», «российский» и производные от них предоставляется только централизованным религиозным организациям, структуры которых действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент их обращения в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации.

Применяя правило разрешения подобной коллизии, в соответствии с которым при наличии в законодательстве норм, имеющих один предмет регулиро-

вания, применяется норма, во-первых, специального закона, во-вторых, принятого в наиболее позднее время. Исходя из этого, применяется норма Федерального закона «О свободе совес-

ти...», позволяющая использовать в своих наименованиях слова «Россия», «российский» и производные от них только централизованным религиозным организациям.

Косвенные налоги

Налог на добавленную стоимость – основной косвенный многоступенчатый налог, взимаемый на всех стадиях производства и реализации товаров (работ, услуг). Ставка налога применяется к компонентам добавленной стоимости: стоимости реализованного товара и стоимости производственных затрат. Согласно пункту 1 статьи 2 Закона РФ «О налоге на добавленную стоимость»¹⁵ от 6 декабря 1991 № 1992–1 (с изменениями и дополнениями на 28 апреля 1997 года) плательщиками налога на добавленную стоимость являются предприятия и организации, имеющие согласно законодательству РФ статус юридических лиц, осуществляющие производственную и иную коммерческую деятельность, а также филиалы, отделения и другие обособленные подразделения предприятий, находящиеся на территории РФ и самостоятельно реализующие товары (работы, услуги).

Вместе с тем согласно статье 5 указанного закона от налога на добавленную стоимость освобождаются услуги религиозных организаций, культурно-просветительные мероприятия, а также проведение религиозными организациями обрядов и церемоний, связанных с погребением умерших. Несмотря на это положение, ряд подзаконных актов несколько сужает льготы для религиозных организаций. Так, согласно пункту 12 *Инструкции Государственной налоговой службы РФ «О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость»*¹⁶ от 11 октября 1995 года № 39 (с изменениями на 7 августа 1998 года) от налога на до-

бавленную стоимость освобождаются услуги религиозных организаций, под которыми понимается проведение обрядов и церемоний, а также изготовление и реализация указанными объединениями предметов культа и религиозного назначения.

Нужно понимать, что услуги религиозных организаций – это, кроме проведения обрядов и церемоний, религиозная деятельность во всем ее многообразии, которая может носить характер благотворительной, социальной (в том числе создание учреждений социального обеспечения и обслуживания), культурно-просветительной, издательской, религиозно-информационной и иных видов деятельности.

Организуется паломнические поездки по местам религиозных святынь. Некоторые приходы выпускают газеты, которые часто распространяются безвозмездно. Издается литература, посвященная религиозной тематике. Закон вовсе не оговаривает, что услугами религиозных организаций может быть только проведение обрядов и церемоний. Толкование этого термина в инструкции необоснованно сужено, что неизбежно приводит к противоречию закону. Решение этого вопроса следует искать в действующем законодательстве.

Так, согласно *Конституции РФ* федеральные законы, каковым является Закон РФ «О налоге на добавленную стоимость», имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объедине-

ния обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. Пункт 7 статьи 3 НК РФ устанавливает правило толкования налогового законодательства, в соответствии с которым все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. Таким образом, под услугами религиозных организаций следует понимать **религиозную деятельность**, осуществляемую на основании Устава, если такая деятельность не относится к разряду предпринимательской. То есть наряду с доходами от проведения каких-либо культовых мероприятий (доходы от совершения культовых действий) от налога на добавленную стоимость будет освобождаться и выручка от реализации крестиков, икон, религиозной литературы и т. п.

В то же время выручка от продажи продуктов питания, нерелигиозной литературы, изделий народного творчества облагается налогом в общем порядке, поскольку данные товары не относятся к предметам культа и религиозного назначения.

Согласно Закону РФ «О налоге на добавленную стоимость» и подпункту «в» пункта 8 упомянутой инструкции, к оборотам, облагаемым налогом относится оборот по безвозмездной передаче или с частичной оплатой товаров (работ, услуг) другим организациям. Это значит, что при безвозмездной передаче религиозным организациям товаров или передаче с их частичной оплатой они подлежат обложению налогом. В связи с этим материалы, безвозмездно передаваемые храмам, а также услуги, безвозмездно оказываемые в пользу религиозных организаций юридическими лицами, от налога не освобождаются. Также подлежит обложению НДС продажа ненужного имущества религиозной организации в том порядке, который предусмотрен для организаций, осуществляющих предпринимательскую

деятельность. Согласно *Письму Министерства финансов РФ «О налоге на добавленную стоимость» от 30 октября 1996 года № 04-03-07* не освобождаются от налога на добавленную стоимость аренда офисов при проведении религиозных мероприятий, плата за проживание иностранных граждан и услуги автотранспорта.

Акцизы – это косвенные налоги, которые устанавливаются государством в процентах от отпускной цены товаров, реализуемых предприятиями-производителями¹⁷. Они устанавливаются, как правило, на высокорентабельные товары для изъятия в доход государственного бюджета полученной производителями сверхприбыли. Их уплата осуществляется один раз производителем подакцизного товара и фактически оплачивается его потребителем. По смыслу статьи 2 *Федерального закона «Об акцизах»*¹⁸ от 6 декабря 1991 № 1993-1 (с изменениями на 23 июля 1998 года) плательщиками акцизов являются религиозные организации, их филиалы и другие обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и расчетный (текущий) счет, производящие и реализующие подакцизные товары.

Объектом обложения акцизами являются стоимость подакцизных товаров, определяемая из отпускных цен без учета акциза, а по подакцизным товарам, на которые установлены твердые ставки акцизов (в абсолютной сумме на единицу обложения), – объем реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении. Ставка акциза применяется к цене реализации, включающей в себя акциз. Конкретные ставки акцизов определяются Федеральным законом «Об акцизах».

Не относятся к ювелирным изделиям, подлежащим обложению акцизами, предметы культа и религиозного назначения, предназначенные для использования в храмах, при священнодействии и (или) богослужении (за исключением

обручальных колец). Часто возникают вопросы, относятся ли к таким изделиям нательные кресты и некоторые другие предметы религиозного назначения. Следует отметить, что предмет, используемый как символ принадлежности человека к Церкви, наличие которого является обязательным условием совершения Таинства или участия в богослужении, следует квалифицировать как предназначенный для использования в храме. Иными словами, такие предметы не подлежат обложению акцизами. Отсутствие ясного решения данного вопроса в законодательстве приводит к необходимости применять упомянутое нами правило толкования налогового законодательства, установленное пунктом 7 статьи 3 НК РФ.

Несмотря на то, что по законодательству Российской Федерации религиозные организации при обложении некоторыми налогами пользуются льготами, можно отметить необходимость доработки налогового законодательства в этой сфере. В первую очередь обращает на себя внимание отсутствие в налоговом законодательстве четкого терминологического аппарата, обеспечивающего единство толкования и применения норм во всех регионах страны. Так, отсутствует четкая дифференциация видов деятельности религиозных организаций, которая могла бы позволить определить принципы налогообложения религиозных организаций в зависимости от конкретных ситуаций. Употребляя различные специальные термины, такие,

как «религиозная деятельность», «культурная деятельность», «внекультурная религиозная деятельность», законодательство не раскрывает их содержания. Существует порочная практика произвольного толкования этих терминов налоговыми органами. Так, нередко религиозная деятельность ошибочно квалифицируется в качестве предпринимательской. Вместе с тем в законодательстве четко прослеживается тенденция к ужесточению налогообложения в этой сфере, особенно религиозной деятельности как таковой, что может привести к лишению религиозных организаций источника дохода, в наибольшей степени отвечающего их уставным целям, и стимулированию их предпринимательской деятельности.

Сложившаяся ситуация приводит к выводу о необходимости, во-первых, разработки единого терминологического аппарата, выработанного на основании синтеза достижений религиоведения и юридической науки, во-вторых, большего налогового стимулирования социальной, благотворительной, религиозно-просветительной и иной деятельности религиозных организаций, способствующей широкому участию Русской Православной Церкви в общественной жизни.

Особенности и специфика деятельности религиозных организаций как экономического и правового субъекта создают условия для создания специального правового института, регулирующего их налогообложение.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Собрание законодательства РФ. 1998. № 31.
2. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 11. Ст. 527.
3. Налоговый вестник. 1995. № 7.
4. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 11. Ст. 525.
5. См.: Письмо Государственной налоговой службы РФ № ЮУ-4-06/88н и Министерства финансов РФ № 04-06-01 от 11 июня 1993 года «О порядке налогообложения грантов,

получаемых от иностранных благотворительных организаций» // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1993. № 9.

6. Российские вести. 1993. № 229.
7. Российские вести. 1995. № 194.
8. См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 1997 года № 579 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 20.
9. Российская газета. 1992. № 56.
10. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1424.
11. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1426.
12. Российские вести. 1995. № 119.
13. Российские вести. 1998. № 30.
14. Российская газета. 1993. № 79.
15. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1871.
16. Российские вести. 1995. № 223, 228.
17. Налоги. М., 1998. С. 144.
18. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1872.

*И. КУНИЦЫН,
юрисконсульт газеты «Православная Москва»,
председатель Независимого аналитического совета
по правам религиозных объединений и верующих;
В. ПРОВОТОРОВА,
аспирант кафедры конкретной экономики и финансов
Российской Академии государственной службы при Президенте РФ.*

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

вышел в свет

**Патриарший Православный настольный календарь
на юбилейный 2000 год**

В календарь, кроме месяцеслова, включены сведения о всех Православных Поместных Церквях и их Предстоятелях (с фотографиями), а также статья «Вселенское Православие и Русская Православная Церковь». Календарь отличается красочной обложкой с изображением Нерукотворенного Образа Спасителя и серебряной Вифлеемской звезды, отмечающей место Рождества Христова, на вкладках – иконы из праздничного чина иконостаса Казанского собора на Красной площади.

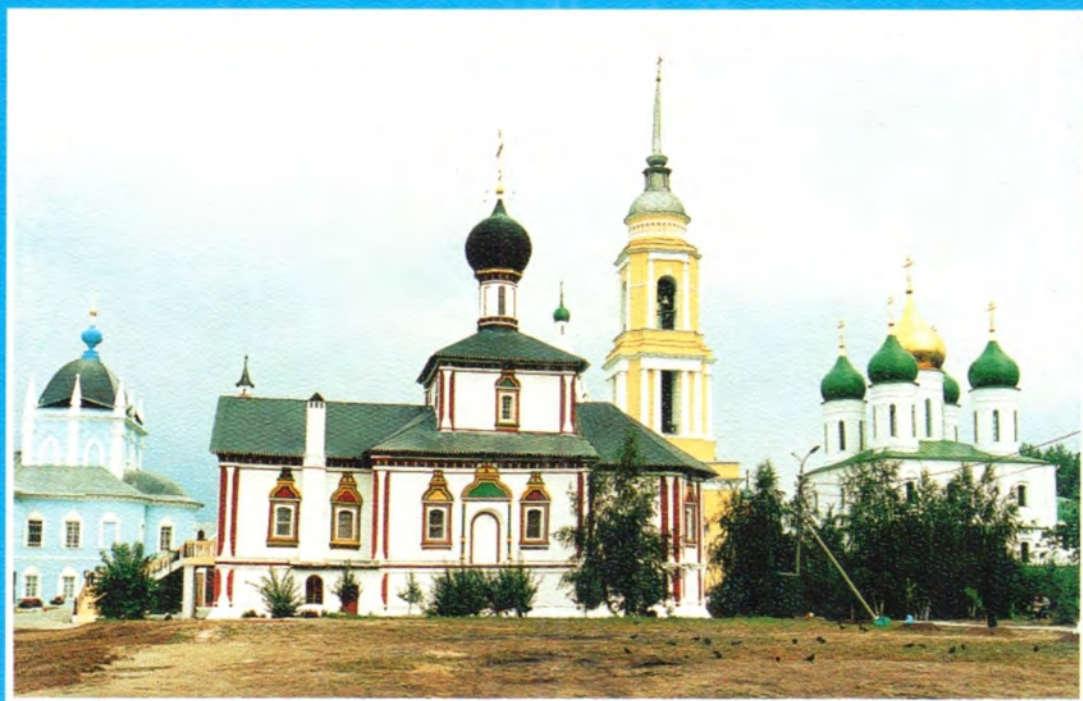
Напоминаем нашим читателям, что только этот календарь является официальным изданием Русской Православной Церкви и должен служить руководством при совершении богослужений.

Календарь можно приобрести в магазине при Издательстве

Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 18

Телефоны: 245-30-68, 246-20-85

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Отпечатано в типографии
Художественно-производственного предприятия

«СОФРИНО»