

ЖУРНАЛ

10 · 2002

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Царю Небесный,
Утешителю, Дүше истины,
Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, дүши наша

Содержание «Журнала Московской Патриархии»

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ	Служения Святейшего Патриарха Алексия.	4
	<i>С. Ганьжин.</i> Посещение Святейшим Патриархом православной гимназии «Радонеж»	9
	<i>С. Васильев, Г. Петров.</i> Современные проблемы православной школы	13
	Возрожденные колокола Троице-Сергиевой Лавры	18
	Десятилетие Российского православного университета	22
	Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на торжественном вечере, посвященном 10-летию Российского православного университета.	23
	<i>Протоиерей Сергей Трухачев.</i> Паломническая поездка делегации Русской Православной Церкви на Святую Гору Афон	24
	<i>Епископ Задонский Никон, протоиерей Евгений Лившиук.</i> Двадцать лет на Воронежской кафедре	27
	<i>Протоиерей Анатолий Алефиров.</i> 40 лет служения Святой Православной Церкви. Юбилей московского протодиакона Александра Киреева.	40
	<i>Иеромонах Сергей (Рыбко).</i> Райские сады не растут в одночасье. О трудностях современного иночества	42
	<i>Из жизни епархий</i>	
	Новости Владивостокской епархии	48
	Новости Благовещенской епархии.	49
	<i>В. Ворсина.</i> Свято-Макариевские чтения в Барнаульской епархии.	50
	Празднование дня памяти преподобного Силуана Афонского на его родине.	52
<i>Вечная память</i>		
Кончина старейшего клирика Минской епархии протоиерея Виктора Бекаревича.	53	
<i>Митрополит Николай (Ярушевич).</i> Покров	55	
<i>Н. Попов.</i> Покров Пресвятой Богородицы.	59	
<i>А. Пенсковский.</i> Покаянная дисциплина христианской Церкви в конце I тысячелетия.	63	
ПРОПОВЕДЬ		
БОГОСЛОВИЕ		
ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ		
БИБЛИОГРАФИЯ		
Интронизация нового Предстоятеля Православной Церкви в Америке.	71	
<i>Архимандрит Макарий (Веретенников).</i> По поводу настроений в пользу канонизации царя Иоанна Грозного	74	
<i>Юридические консультации</i>		
<i>В. Калинин.</i> Ответы на вопросы читателей	79	
Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2002 года	80	

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

Обложка:

на первой полосе:

на второй полосе:

на четвертой полосе:

Храм Михаила Архангела при клиниках на Девичьем поле в Москве
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершает
молебен в день памяти преподобного Даниила Московского.
Троицкий собор Данилова монастыря, 12 сентября 2002 года
Храм святого благоверного царевича Димитрия при Голицынской
(1-й Градской) больнице в Москве

Contents of the Journal of the Moscow Patriarchate

CHURCH LIFE	Services Conducted by His Holiness Patriarch Alexy II	4
	His Holiness the Patriarch visits the Radonezh Orthodox Gymnasium <i>by S. Ganzhin</i>	9
	Contemporary problems of Orthodox schools <i>by S. Vasiliev and G. Petrov</i>	13
	The revival of the bell of the Monastery of the Holy Trinity and St. Sergius.	18
	The Russian Orthodox University celebrates 10 th year anniversary.	22
	Delegation of the Russian Orthodox Church makes pilgrimage to the Holy Mountain of Athos <i>by Archpriest Sergy Trukhachev</i>	24
	Twenty years as bishop of Voronezh <i>by Bishop Nikon of Zadonsk and Archpriest Eugeny Livschuk</i>	27
	Forty years of service to the Holy Orthodox Church. Moscow Protodeacon Alexander Kireyev celebrates jubilee.	40
	The garden of Edem does not grow in a single moment. The difficulties of modern-day monastic life <i>by Hieromonk Sergy (Rybko)</i>	42
	<i>In the Dioceses</i>	
	News from the diocese of Vladivostok	48
	News from the diocese of Blagoveschensk	49
	The St. Makary Readings in the diocese of Barnaul <i>by V. Vorsina</i>	50
	St. Siluoan's Day is celebrated in his homeland	52
<i>In Memoriam</i>		
Senior cleric of the Minsk diocese Archpriest Viktor Bekarevich dies	53	
SERMON	The Intercession of the Most Holy Mother of God <i>by Metropolitan Nikolai (Yarushevich)</i>	55
	The Protecting Veil of the Most Holy Mother of God <i>by N. Popov</i>	59
THEOLOGY	The penitential discipline of the Christian Church at the end of the first millenium <i>by A. Pentkovsky</i>	63
	The enthronement of the new primate of the Orthodox Church in America	71
THE LIFE OF THE ORTHODOX CHURCH		
BIBLIOGRAPHY	The question of the canonization of Tsar Ivan the Terrible <i>by Archimandrite Makary (Veretennikov)</i>	74
	<i>Legal Advice</i>	
	Answers to the questions of readers <i>by V. Kalinin</i>	79

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

Front cover:	The Church of the Archangel Michael on Devicheye Field, Moscow
Inside front cover:	His Holiness Patriarch Alexy II of Moscow and All Russia celebrates a prayer service on the feast day of St. Daniel of Moscow, the Trinity Cathedral of St. Daniel's Monastery, Moscow, 12 September 2002
Inside back cover:	The Church of the Holy and Righteous Tsarevich Dimitry at the Golitsyn (1st City) Hospital in Moscow

Служения Святейшего Патриарха Алексия

Август 2002 года

1 августа – память преподобного Серафима Саровского.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Покровском женском монастыре в городе Хотьково Московской области в связи с празднованием 10-летия возрождения обители. За Литургией Его Святейшество рукоположил насельника Сретенского мужского монастыря в Москве иеродиакона Луку (Ауле) во иеромонаха. Старший священник монастыря игумен Амвросий (Кравчук) за усердные труды во славу Святой Церкви был удостоен права ношения креста с украшениями.

По окончании благодарственного молебного пения Святейшего Владыку приветствовала настоятельница монастыря игуменья Олимпиада (Баранова) и преподнесла ему образ преподобных Кирилла и Марии. Святейший Владыка поблагодарил матушку игуменью за приветствие и передал в дар обители икону преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского.

За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополит Солнечногорский Сергей, архиепископ Верецкий Евгений, епископы Дмитровский Александр и Сергиево-Посадский Феогност.

2 августа – память пророка Божия Илии.

Святейший Патриарх Алексий в сослужении епископа Дмитровского Александра совершил Божественную литургию с крестным ходом в храме

пророка Божия Илии в Обыденском переулке в Москве. За богослужением Его Святейшество рукоположил диакона Валерия Буерина во пресвитера к храму Святителя Николая в Пыжах в Москве. По окончании крестного хода Святейшего Владыку приветствовал настоятель храма протоиерей Алексей Лапин и преподнес ему икону пророка Божия Илии. Святейший Патриарх поблагодарил отца настоятеля за приветствие и дар и обратился к молившимся со Словом.

8 августа – память преподобного Моисея Угурина, Печерского.

Святейший Патриарх Алексий совершил молебен перед святыми мощами святителя Питирима, епископа Тамбовского, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова.

В тот же день в Тамбове Святейший Владыка совершил освящение келейного корпуса в Вознесенском женском монастыре, где передал в дар обители напрестольное Евангелие, а также малое освящение возвращенной епархии церкви святого праведного Лазаря и передал в дар храму запрестольные крест и икону.

Святейший Патриарх Алексий посетил и освятил новое здание Тамбовского Епархиального управления.

По окончании освящения Святейшего Владыку приветствовал архиепископ Тамбовский и Нижегородский Евгений и преподнес ему символический ключ от храма и сердец жителей Тамбова. Его Святейшество поблагодарил Владыку архиепископа за

приветствие и дар и обратился к собравшимся со Словом. В дар ново-созданному храму он передал даро-хранительницу.

Вечером Святейший Патриарх совершил молебен и малое освящение храма в честь второго обретения мощей святителя Питирима Тамбовского над Питиримовским источником в бывшем Трегуляевском монастыре близ Тамбова и заложил в стену памятную капсулу. По окончании богослужения Его Святейшество передал в дар храму евхаристические сосуды.

9 августа – память великомученика и целителя Пантелеимона.

Святейший Патриарх Алексей совершил великое освящение нового храма во имя новомучеников и исповедников Российских на Полянковском кладбище в Тамбове, а затем Божественную литургию и молебное пение в нем. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился с приветствием к архиепископу Евгению и прихожанам и передал в дар храму икону новомучеников и исповедников Российских. Мэр города А. Ю. Ильин за помощь в возведении храма был удостоен ордена преподобного Андрея Рублева II степени.

Днем Его Святейшество посетил возрождающиеся храмы: святой мученицы царицы Александры в Тамбовском государственном университете и великомученика Георгия Победоносца в Управлении внутренних дел Тамбова.

10 августа – празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери и Собора Тамбовских святых.

Святейший Патриарх Алексей накануне совершил утреню, а в самый день праздника – Божественную литургию с крестным ходом в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова. По окончании богослужения Святейшего Владыку приветствовал архиепископ Тамбовский и Ниже-

городский Евгений и преподнес ему житийный образ святителя Питирима Тамбовского. Приветствуя Первосвятителя Русской Церкви на Тамбовской земле, губернатор области О. И. Бетин преподнес ему икону Божией Матери «Умиление», а мэр города А. Ю. Ильин – образ Спасителя «Да мимоидет от меня чаша сия». Святейший Патриарх Алексей поблагодарил Владыку архиепископа, губернатора и мэра Тамбова за гостеприимство и передал в дар собору икону Преображения Господня, а архиепископу Евгению – крест и святую панагию. Губернатор за помощь в возрождении святынь Тамбовской епархии был удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского I степени. За богослужениями Его Святейшеству сослужили и молились архиепископ Тамбовский и Нижегородский Евгений, епископы Шацкий Иосиф, Сергиево-Посадский Феогност, Ветлужский Феодосий.

15 августа – память блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию и молебное пение перед ракой над мощами блаженного Василия, Христа ради юродивого, в храме Покрова Божией Матери на Красной площади в Москве (храм Василия Блаженного). По окончании богослужения Его Святейшество обратился к молившимся со Словом назидания.

19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса Христа.

Накануне Первосвятитель Русской Церкви совершил всенощное бдение в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.

В самый день праздника Святейший Патриарх совершил Божественную литургию и освящение плодов в Храме Христа Спасителя. За Литургией Его Святейшество рукоположил

Освящение плодов в праздник Преображения Господня. Храм Христа Спасителя

диакона Максима Казакова во пресвитера к храму в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине в Москве. После крестного хода к Святейшему Владыке с поздравлением обратился ключарь соборного храма протоиерей Михаил Рязанцев и преподнес ему в дар складень с изображением Животворящего Креста Господня. Святейший Патриарх поблагодарил отца ключаря за поздравление и дар и обратился к молившимся со Словом.

Его Святейшеству сослужили епископы Дмитровский Александр и Подольский Иларий.

21 августа – перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

Святейший Патриарх Алексей совершил освящение домового часовника-памятника во имя пророка Божия Илии

и заупокойную литию по всем погибшим при исполнении воинского долга в штабе дальней авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации в Москве. После окончания богослужения Его Святейшество передал в дар для новой часовни образ Спасителя. Ряд представителей высшего командного состава штаба дальней авиации были удостоены церковных наград.

22 августа – память Апостола Матфия.

Святейший Патриарх Алексей совершил молебное пение в храме великомученика и целителя Пантелеимона при центральной клинической больнице Министерства путей сообщения в Москве. По окончании богослужения Святейшего Владыку приветствовал настоятель храма иеромонах Гурий (Федоров) и преподнес ему икону

Воскресения Христова и двенадцатых праздников. Святейший Владыка поблагодарил отца настоятеля за приветствие и дар и передал храму на молитвенную память икону великомученика и целителя Пантелеимона. За богослужением молился епископ Дмитровский Александр.

23 августа – память блаженного Лаврентия Калужского.

Святейший Патриарх Алексий совершил великое освящение собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом во имя преподобного Саввы Сторожевского в Саввино-Сторожевском мужском монастыре в Звенигороде.

За Божественной литургией Святейший Патриарх рукоположил диакона Гавриила Гришунова во пресвитера к храмам обители. За богослужением ряд

населенников обители были удостоены патриарших наград. После славления и молитвы перед святыми мощами преподобного Саввы к Священноархимандриту обители с приветственным словом обратился наместник монастыря архимандрит Феокист (Дорошко) и преподнес ему образ преподобного Саввы Сторожевского. Святейший Владыка поблагодарил отца наместника за приветствие и дар и передал монастырю на молитвенную память икону святителя Московского Алексия.

За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископ Истринский Арсений, епископы Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Тульский и Белевский Кирилл, Дмитровский Александр, Сергиево-Посадский Феогност.

Наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Феокист (Дорошко) преподносит Святейшему Патриарху икону преподобного Саввы Сторожевского 23 августа 2002 года

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

Накануне Святейший Патриарх Алексий совершил всенощное бдение в храме Святителя Николая в Звонарях в Москве (подворье Свято-Успенского Пюхтицкого женского монастыря). Его Святейшеству сослужили архиепископ Истринский Арсений, епископы Орехово-Зуевский Алексий и Дмитровский Александр.

В самый день праздника Святейший Патриарх в сослужении архиепископов Астанайского и Алма-Атинского Алексия и Истринского Арсения совершил Божественную литургию с крестным ходом в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к молившимся со Словом.

29 августа – память перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Богоявленско-Анастасином кафедральном соборе в Костроме. По окончании Литургии состоялся крестный ход с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери на Сусанинскую площадь, где был совершен праздничный молебен. По окончании богослужения Святейший Владыка передал в дар Богоявленско-Анастасиину монастырю икону святителя Иннокентия, митрополита Московского, а архиепископу Костромскому и Галичскому Александру – святую панагию.

После молебна Его Святейшество совершил освящение памятника великомученику Феодору Стратилату, покровителю города Костромы, на территории Богоявленско-Анастасиина женского монастыря. Святейшему Владыке сослужили архиепископ Костромской и Галичский Александр, еписко-

пы Орехово-Зуевский Алексий, Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, Архангельский и Холмогорский Тихон.

Днем Святейший Патриарх посетил храм великомученика и Победоносца Георгия в Костромском филиале Военного университета радиационной, биологической и химической защиты и освятил колокола и звонницу храма. После освящения Его Святейшество передал храму на молитвенную память напрестольный крест.

В тот же день Святейший Владыка посетил православный молодежный центр «Ковчег» и освятил колокола для храма во имя святителя Амвросия, епископа Медиоланского, после чего посетил Свято-Тихоновскую церковь, для которой передал евхаристические сосуды.

30 августа – память преподобного Алипия, иконописца Печерского.

Святейший Патриарх Алексий совершил молебное пение в Троицком соборе и заупокойную литию у Романовского обелиска в Свято-Троицком Ипатьевском мужском монастыре в Костроме.

После богослужения архиепископ Костромской и Галичский Александр приветствовал Святейшего Владыку и преподнес ему икону священномученика Ипатия Гангрского. Его Святейшество поблагодарил Владыку архиепископа за приветствие и дар и передал монастырю на молитвенную память икону Царственных страстотерпцев.

В тот же день Святейший Патриарх совершил закладку камня в основание храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона при 2-м медицинском объединении Костромы. По окончании богослужения Святейший Владыка передал в дар будущему храму икону великомученика и целителя Пантелеимона.

Затем Святейший Патриарх Алексий посетил больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при областном онкологическом диспансере и храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла при Костромской государственной сельскохозяйственной академии. Вечером Его Святейшество совершил закладку капсулы с

землей с места захоронения основателя Костромы князя Юрия Долгорукого в основание памятника в его честь.

За богослужением молились архиепископ Костромской и Галичский Александр, епископы Орехово-Зуевский Алексей, Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, Архангельский и Холмогорский Тихон.

Посещение Святейшим Патриархом Алексием православной гимназии «Радонеж»

2 сентября 2002 года, в первый день нового учебного года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий посетил православную классическую гимназию «Радонеж».

Эта гимназия была открыта обществом «Радонеж» по благословению Его Святейшества в 1990 году. Обычная школьная программа здесь дополнена курсами основ духовной культуры, литургики и церковнославянского языка, изучением латыни и древнегреческого, а также ряда других гуманитарных предметов. В настоящее время в гимназии учатся около 300 детей. На базе ее филиалов «Сабурово» и «Крылатское» образованы самостоятельные православные школы. В гимназии состоялось уже семь выпусков, и почти все ее бывшие питомцы стали студентами высших учебных заведений Москвы (как технических, так и гуманитарных), воспитанниками семинарий и православных вузов.

Предстоятель Русской Православной Церкви освятил поклонный крест на территории гимназии и сердечно поздравил учащихся и учащихся с Днем знаний. В своем Слове, обращенном к школьникам и преподавателям, Святейший Патриарх Алексий, в частнос-

ти, сказал: «В этой школе православное образование осуществляется уже более десяти лет. Примечательно, что нынешний новый учебный год здесь начался с освящения поклонного креста. Знамение Креста Господня укрепит начальствующих, учащихся и учащихся в их трудах в продолжение всего учебного года. Но не только знания надо давать молодому поколению, его необходимо правильно воспитывать. Мы надеемся, что из стен этой православной гимназии выйдут патриоты нашего отечества, люди, которые будут руководствоваться христианскими духовно-нравственными ориентирами в жизни. Их не соблазнит реклама праздности, безнравственности, насилия и жестокости. Невольно задаешься вопросом: откуда берутся проявления жестокости у некоторых детей? Ответ прост: они насмотрелись боевиков и им кажется, что все позволено. К сожалению, детские души легко восприимчивы к пропаганде насилия и жестокости, в обилии изливающейся на них с экранов телевизоров. Даже реклама пива, которую мы видим на всех каналах телевидения, не так уж и безобидна: если ребенок привыкает к алкоголю, то излечить

его от алкогольной зависимости очень трудно.

А в этой школе, равно как и в других православных школах, гимназиях и лицеях, наши дети получают нравственное, духовное воспитание, которое поможет им противостоять натиску насилия и безнравственности, перед которым беззащитны многие наши соотечественники, особенно молодежь и подростки.

Хотелось бы пожелать руководству школы, пастырям, всем педагогам, преподавателям, воспитателям помощи Божией, чтобы они своим личным примером воспитывали детей, обучающихся в этой гимназии. Личный пример – самый важный и значительный. Я вспоминаю годы своей учебы в Ленинградской Духовной семинарии. На всю жизнь сохранил я память о некоторых преподавателях, которые являли пример благочестия, молитвы, жизненного подвига и глубокой веры.

Молодые, еще не окрепшие в духовном плане души быстрее воспринимают именно личный пример.

Я очень рад нашей встрече здесь, на территории православной гимназии в Ясеневе – самом большом районе Москвы. Когда я подъехал сюда и увидел эту утопающую в зелени школу в окружении жилых домов, мне пришла мысль, что она – духовный оазис среди бурного житейского моря. И дай Бог, чтобы из этого оазиса выходили люди с чистой душой, с твердой системой нравственно-духовных ценностей, люди, которые будут освящать каждый день своей жизни молитвой и упованием на помощь Божию, а полученные в этих стенах знания приумножат в своей самостоятельной жизни. Я думаю, что для преподавателей, начальствующих, воспитателей самой большой наградой за их труды станут добрые свидетельства об их воспитанниках, свидетельства о том, что поведение учеников и выпускников гимназии “Радонеж” от-

вечает духовно-нравственным православным нормам. Я еще раз поздравляю всех с Днем знаний и началом нового учебного года».

Затем Первосвященитель Русской Церкви посетил несколько классов гимназии, где пообщался с преподавателями и учащимися, а также осмотрел гимназический храм – во имя святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Обращаясь к собравшимся в храме Святейший Патриарх подверг резкой критике появившуюся в газете «Известия» тенденциозно составленную подборку материалов, направленных против введения в светских школах предмета «Основы православной культуры». Его Святейшество напомнил, что данный предмет носит не миссионерский, а просветительский характер и во многих регионах России по просьбам родителей учащихся «Основы православной культуры» уже включены в школьную программу на факультативной основе.

В тот же день состоялась встреча Святейшего Патриарха с председателем Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви архимандритом Иоанном (Экономцевым) и руководителями православных школ. На совещании были обсуждены проблемы и перспективы развития религиозного образования в России. В частности, было отмечено неравноправное положение, в которое поставлена властями православная школа по сравнению с государственной, что особенно удивительно на фоне поддержки властями создаваемых на государственной основе, за счет налогоплательщиков так называемых этнокультурных учебных заведений, преподавание в которых зачастую ведется иностранцами и порой приобретает экстремистскую направленность.

С. ГАНЬЖИН

Современные проблемы православной школы

Как-то в одной из православных радиопередач священник, рассказывая о нелегких хлопотах по восстановлению храма, вдруг взял паузу и спустя некоторое время произнес: «А все-таки я считаю, что если у храма есть крыша и туда провели тепло, чтобы служить круглый год, то следующим делом нужно организовывать библиотеку!»

Тогда, как, наверное, и сейчас, многие подумают: «Вот чудак, у него, наверное, и икон в храме нет, а он о библиотеке думает!» А между тем время показывает, что этот батюшка оказался прав. Потребность в религиозном просвещении сегодня является одной из самых насущных, особенно для нынешнего молодого поколения, которое счастливо избежало антирелигиозной накачки с самого раннего детства.

Главная задача, которую ставят перед собой православные школы, – дать полноценное образование, обогатив его вечными христианскими ценностями, воспитать человека, который вместе со своими знаниями понесет в мир свет Христовой истины. Как же справляются нынешние православные гимназии и лицеи с этой задачей? Чем живут, о чем радуются и грустят? Как видят свое будущее? Мы побывали только в двух православных гимназиях столицы. Но думается, что их многолетний опыт может служить примером решения самых разных проблем, которые возникают перед всеми православными школами.

Ясно ли над Ясеневым?

Для начала немного истории. Православная классическая гимназия «Радонеж» в Ясеневе была основана в 1990 году по благословию Святей-

шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Гимназия была первым негосударственным учебным заведением в Советском Союзе. Скажем даже больше: в России после 1917 года это первая православная общеобразовательная школа и первая классическая гимназия. Сегодня здесь с первого по одиннадцатый класс обучаются около 300 воспитанников. Несмотря на то, что двери гимназии открыты для любого ребенка, при приеме предпочтение отдается детям из воцерковленных семей. Причина лежит на поверхности: невоцерковленным детям трудно будет следовать Уставу Церкви, жить по ее законам, да и своих сверстников такой ребенок будет понимать плохо. Сегодня о самых первых шагах гимназии ее директор священник Алексей Сысоев вспоминает с улыбкой, хотя тогда, в 1990-м, поводов для радости почти не было: «Первый год мы были приглашены открыть гимназические классы на базе школы № 1106. Нам гостеприимно отдали второй этаж. Мы отремонтировали там помещения и совместно с учителями той школы решили создавать гимназическое направление. Однако то, что мы называли себя православной школой, православной гимназией и не отрекались от этого имени, у многих вызывало смущение. Это было совсем непонятно в то время. Тогда еще не было ни закона о свободе совести, ни закона об образовании и считалось, что Церковь должна быть отделена от школы. Тогда многие предлагали нам стать православными скрыто, ввести Закон Божий и историю Церкви только как культурологические дисциплины, то есть потерять свою направленность, свою соль. Мы с этим не смирились, и на этой почве

стали возникать различные духовные конфликты. И в результате нас потихоньку выдворили оттуда. С помощью столичного комитета образования мы стали искать себе помещение. И вот, нашли два детских сада, которые были заполнены только наполовину. По нашей просьбе из двух детских садов сделали один, а пустующий корпус передали нам. Так мы и оказались здесь».

Отец Алексей с большой теплотой вспоминает тех, с кем ему приходилось начинать свое служение детям: «Идея православной гимназии принадлежит Евгению Андреевичу Авдеенко. Он был инициатором, он собирал и вдохновлял нас, робких людей, которые никогда бы не решились на такое многотрудное дело. Фактически у нас не было ничего – ни средств, ни помещения, ни учителей, ни программ; было одно: устремленность и надежда. Но мы никогда не забывали слов Апостола Павла о том, что желание от Бога и исполнение от Бога, и шаг за шагом продвигались к намеченной цели. Именно Евгений Андреевич Авдеенко ввел в программу обучения древнегреческий язык и латынь. Он очень хорошо понимал пользу этого направления в православном образовании. Древние языки имеют особое значение для православного человека, они делают его ближе к первохристианским временам. Не случайно православное богослужение так свято хранит связь с древними языками.

Позднейшее дробление языков сделало их более рациональными и более бедными. Выразить наиболее глубокие помышления и чувствования на современных языках трудно и не всегда представляется возможным. Поэтому в образование верующего человека древние языки и древняя культура должны войти как естественное и закономерное явление.

И тогда, и сейчас очень многие не понимали цели подобных учебных заведений. «Кто же вырастет из этих детей?» – не устают спрашивать противники православной школы. И никак эти люди не могут взять в толк, что наука и вера вовсе не противоречат друг другу и в сочетании могут принести пользы гораздо больше, чем порознь. «Наша главная цель, – продолжает отец Алексей, – сделать так, чтобы верующие люди стали бы людьми культурными, образованными и владеющими всеми сокровищами человеческих знаний. Но она далеко не единственная. Мы считаем, что гимназия должна создать тот климат, который характеризует общность Христовой Церкви. А для церковной общности характерно чувство братства, чувство любви, чувство того, что у нас есть общее отечество, один общий Отец».

По мнению отца Алексея, самым простым и эффективным способом, который может помочь в воспитании чувства общности и соборности, является совместный труд: «Мы стараемся давать нашим ученикам большие нагрузки, и это не случайно. И дети, и учителя не должны угождать себе, напротив, все мы должны искать любую возможность удержаться на том узком пути, который нам всем заповедал Господь. Необходимо, чтобы эта трудная, напряженная жизнь была срастворена нашим взаимопониманием, любовью, терпением. Терпите друг друга, *носите бремена друг друга, и таким образом исполните Закон Христов* (Гал. 6, 2), – говорит Апостол. Надо, чтобы нас как можно чаще посещало неожиданное, духовное по своей природе чувство ближнего, когда только стоит улыбнуться друг другу (хотя и не понимаем, почему, ведь даже не сказали друг другу веселого слова), – и нам уже хорошо вместе. Мне кажется, что воспитание именно таких чувств

должно стать отличительным признаком религиозной школы».

Особая роль в гимназическом воспитании отводится храму: «Когда наши воспитанники приходят в храм — это тоже воспитание, образование, но уже высшего порядка. Здесь в Таинстве Исповеди человек может глубоко проникнуть в себя, услышать голос своей совести, познать Бога. Ведь Господь чаще всего помогает нам тогда, когда никто уже не может помочь. Очень важно, чтобы наши дети приступали к Таинству Покаяния именно с такими мыслями. Бог прощает нам грехи, но всегда ли мы и наши дети чувствуем облегчение? Всегда ли наши души открыты для посылаемой нам благодати? Вот еще один аспект работы над собственной душой и над душой ребенка. Это очень высокая и ответственная задача — преподавать ребенку Таинство единства Церкви земной и Небесной, Таинство служения Литургии, где земное соединяется с Небесным. Конечно же перед “храмовым”, если так можно выразиться, образованием стоят и чисто практические задачи: научить тому, о чем нельзя узнать в современных школьных учебниках, — знанию о Боге, о Его Законе, о том, что истинная жизнь человека заключена в святости и к этой святости нужно стремиться, исполняя нравственные законы. Что, переходя в другой мир, человек должен ожидать своего избавления, ожидать лучшего. Конечно же образование, полученное в храме, не должно стать единственным. Без полноценных научных знаний человек просто не будет способен найти свое место в современном мире. Но мы всегда говорили и будем говорить, что исключительно научных и вообще светских знаний нам мало. Нам нужно и другое знание, знание по вере, знание церковного опыта, знание, полученное через Таинства».

Наивно было бы полагать, что государственные структуры сразу же стали активными сторонниками православных школ, тем не менее отец Алексей по-доброму вспоминает совместную работу со столичным комитетом образования: «Мы до сих пор благодарны комитету образования, который с первых же дней нашего существования поддержал нас как негосударственную школу. По договору, который мы заключили с комитетом сразу после открытия, нашим воспитанникам предоставлялся такой же норматив финансирования, какой был положен на обычного ученика общеобразовательной школы. Комитет до сих пор старается оказывать нам поддержку, мы рассчитываем на эту помощь и надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться». Отец Алексей не любит загадывать на будущее, но о перспективах православной гимназии «Радонеж» в Ясеневе говорит уверенно: «Хотелось бы, чтобы наше образование в гимназии становилось глубже. Чтобы все те новые педагогические разработки, которые с помощью Божией мы здесь обрели, не пропали даром. Занимаясь с православными детьми, мы очень многому научились сами. Было бы очень хорошо организовать 12-й класс, о котором мы уже давно мечтаем. Иногда у меня появляется такое чувство, что мы не доучиваем наших детей. Кажется, будто они выходят от нас только начиная вкушать настоящие знания. Нам хочется, чтобы именно мы, а не мир смогли довоспитать православную молодежь. Чтобы наша гимназия смогла дать окончательную путевку в жизнь выпускникам. Чтобы все звенья учебного и воспитательного процесса находились в глубокой связи с идеей религиозного образования, которое, повторю, не противостоит светскому образованию, а дополняет и возвышает его. Хочется,

чтобы наша школа имела общественное признание. Чтобы нас знали как в педагогическом мире, так и в мире высшей школы, чтобы мы имели общение не только с коллегами из других православных гимназий, но и с педагогами обычных школ. Чтобы молодежь знала о той части своих сверстников, которые живут не ветренными, страстными удовольствиями, а духовной жизнью, наполняющей и облагораживающей их бытие. Такими люди были в старину, такими могут быть и сейчас. Во всем же, что касается хозяйственных проблем, надо твердо уповать на Господа, поскольку именно Его мы называем Подателем всех благ».

В Ховрине учат сербский

Православная классическая гимназия в Ховрине, так же как и ясеневский «Радонеж», живет в помещении бывшего детского сада. Только вот проблемы у этой школы совсем не детсадовские. Ховринская гимназия чуть-чуть младше ясеневской гимназии «Радонеж». В 1993 году группа православных педагогов объединилась для создания классической гимназии. По словам директора ховринской школы Игоря Бузина, произошло это почти случайно: «У нас подрастали дети, и когда мы стали перед проблемой выбора школы, то все как один поняли, что им необходимо классическое православное образование. Пример “Радонежа” был у нас перед глазами, и потому мы с удвоенной энергией взялись за это дело».

На первых порах ховринская гимназия существовала как самостоятельная организация. Некоторое время спустя школа заключила договор о сотрудничестве с Отделом образования и катехизации Московского Патриархата. Подобную самодостаточность

Игорь Алексеевич Бузин объясняет просто: «Костяк преподавательского состава нашей гимназии составляли профессиональные педагоги, которые до создания гимназии имели более чем десятилетний опыт работы в школах нынешнего Северного округа столицы. Я сам десять лет до этого преподавал в школе русский язык и литературу. Так что нам было намного легче в организации учебного процесса.

Зачастую православные школы организуются энтузиастами, которые не имеют правильного представления о том, с чего начать, как вдохнуть жизнь в только что созданный школьный организм. Я не хочу сказать ничего плохого об этих людях. Но опыт показывает, что именно у таких школ возникает больше всего проблем, главная из которых – отношения с государственными органами. И дело тут не в постоянно сваливающихся на голову комиссиях.

При желании недостатки можно найти в любой, даже самой прекрасной школе. Просто в нашем случае, когда чиновники окружных и городских структур Комитета образования долгие годы знали нас как профессионалов, у гимназии за все годы работы не возникло ни одной серьезной проблемы, которую нельзя было бы разрешить нормальным путем. Кстати, мы стараемся соблюдать все требования учебной программы. Да и аккредитацию мы прошли без проблем». Впрочем, как истинно православный человек, Игорь Алексеевич считает, что отсутствие проблем зависит не столько от профессионализма отдельных людей, сколько от милости Божией: «С самого начала нашей деятельности мы заручились молитвенной поддержкой оптинского схиигумена Илия. По его молитвам мы миновали самые страшные искушения, и эту помощь ощущаем до сих пор».

Игорь Алексеевич говорит, что случайно завел разговор об отношениях с госструктурами. На сегодняшний день у некоторых столичных православных школ положение просто плачевное. Долги за аренду помещений исчисляются миллионами рублей, а против нескольких школ Москомимущество вообще возбудило иски о выселении.

Арендная плата действительно является тем дамочковым мечом, который угрожает свести на нет все усилия православных педагогов. Причем как в переносном, так и в прямом смысле: «В этом году мы как-то свели концы с концами, а вот что будет в следующем – непонятно, – рассуждает И. А. Бузин. – Мне пришлось отказаться от преподавания литературы в старших классах – из-за нехватки времени. Кроме того, я всегда был классным руководителем у выпускных классов. Обидно. Получается, что ты здесь для того, чтобы выбивать деньги. А ведь у учителя есть куда более высокое призвание». Директор говорит, что отдыхает только тогда, когда ему удается поработать с детьми. Но и здесь на его плечи падает большая ответственность. Ребятам надо помочь сдать выпускные экзамены в гимназии и подготовиться к поступлению в вузы. Судя по всему, И. А. Бузин и его коллеги справляются с этим удачно. Практически все ребята из первого выпуска, который был в прошлом году, стали студентами различных университетов и академий, причем не только сугубо православных. Выпускники ховринской гимназии учатся в МГУ, и в ГАСК (Государственная Академия славянской культуры), и в МПГУ. Это лишний раз доказывает, что в православных гимназиях воспитывают не монахов и монахинь, как это представляют себе нелюбопытные обыватели, а полноценных специали-

тов, которые смогут решать проблемы любого уровня и преобразовывать мир вокруг себя в христианском духе. Не случайно девизом ховринской гимназии стали слова: «Единство веры и науки в познании окружающего мира».

«Я приведу только несколько примеров, – рассказывает И. А. Бузин. – Скажите, во многих ли школах в Москве учат новогреческий и сербский языки? А у нас они стоят в учебном плане. Наши выпускники – желанные гости на лингвистических факультетах многих университетов. Такая специальность сделает этих людей востребованными, поможет им найти свое место в мире. К тому же у нас сложились прекрасные отношения с профессорско-преподавательским составом филфака Белградского университета. При желании наши выпускники могут поехать учиться в Сербию. Кроме того, сейчас при гимназии действуют десять различных кружков и факультативов: хоровое пение, каратэ, самбо, туризм и прочие. Дети занимаются там с большим удовольствием и даже просят, чтобы мы организовали новые кружки и секции. Не думаю, что после этого кто-то сможет сказать, что мы растим замкнутых и недружелюбных религиозных фанатиков.

Мы постоянно организуем поездки в Грецию и Сербию, для того чтобы наши воспитанники лучше познакомились и с окружающим миром, и с изучаемыми предметами, и с историческим и культурным наследием этих стран».

Естественно, такие формы обучения и воспитания привлекают немало ребят. Игорь Алексеевич не без гордости говорит, что уже несколько лет подряд желающих попасть в гимназию гораздо больше, чем она может принять.

«Поступая в нашу школу, все дети обязательно проходят тестирование.

Это необходимо, ведь не каждый может справиться с учебной нагрузкой гимназии. Тестирование имеет и другую цель – мы стараемся понять, есть ли у ребенка способности к изучению языков, поскольку к концу обучения он должен будет более-менее сносно говорить на четырех языках.

Но вместе с тем мы никогда не забываем, что основа любого способа воспитания одна: нужно разглядеть в ученике личность. Только если учитель видит в своем ученике личность, ученик начинает ответственно относиться к своим обязанностям. Дети очень отзывчивы на ласку и боятся потерять доверие взрослых. Потому-то самым суровым наказанием в нашей школе является отлучение от учебы. Порой бывает достаточно даже пары дней для того, чтобы человек все по-

нял и исправился, причем не только на словах, но и на деле.

Подход к ребенку как к объекту воспитания, а не как к личности уже давно изжил себя, и очень печально, когда в наши дни еще встречаются рецидивы подобного обращения с детьми. Иногда к нам попадают двоечники из обычных средних школ, основная беда которых в том, что никто так и не смог увидеть в них человека. Проходит какое-то время, и ты начинаешь замечать, что у этого ребенка повысилась успеваемость, улучшилось поведение, появились увлечения. И главная награда педагога – видеть, как радостно спешат дети в гимназию, спешат в свой второй дом».

*С. ВАСИЛЬЕВ,
Г. ПЕТРОВ*

Возрожденные колокола Троице-Сергиевой Лавры

Тысячи людей, собравшихся 4 сентября 2002 года на Соборной площади Троице-Сергиевой Лавры, стали свидетелями уникального события – подъема на самую высокую звонницу России двух огромных колоколов – «Первенца» (27 тонн) и «Благовестника» (35,5 тонны), которые займут место тех, что были сброшены и разбиты в 1930 году. В мае-июне 2002 года эти колокола были отлиты на заводе «ЗиЛ» взамен уничтоженных в годы атеистических гонений «Бориса Годунова» и «Корноухого».

Молебен перед началом подъема и установки колоколов совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей. Обратившись к присутствовавшим с первосвятительским словом, Его Святейшество отметил, что воссоздание колоколов лаврской звонницы является свидетельством восстановления исторической справедливости. Возвратившиеся из небытия колокола как зри-

мый символ возрождения духовности русского народа отныне будут не только оглашать своим благодатным перезвонном окрестности Лавры Преподобного Сергия, но и, поддержанные медным гласом всего сонма православных звонниц, прославят имя Божие по всей Русской земле. Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду на то, что в скором времени будет воссоздан и самый тяжелый из звонивших на Руси – 65-тонный колокол «Царь».

Историческим событием назвал возвращение в Лавру семейства самых больших колоколов губернатор Московской области Борис Громов, присутствовавший на торжествах. Он выразил надежду на то, что времена, когда колокола сбрасывали со звонниц и уничтожали, больше не повторятся.

В тот же день, 4 сентября, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей освятил автомобильный тун-

нель, который будет служить развязкой между Ярославским шоссе и железнодорожными путями того же направления. Туннель должен решить транспортные проблемы Сергиево-Посадского района, поскольку из-за интенсивного движения электропоездов на этом участке Ярославского шоссе постоянно образовывались пробки. Кортёж Святейшего Патриарха Алексия открыл движение по новой дороге.

28 сентября специалисты монтажного управления закрепили колокола на надежных подвесках и оснастили их языками. Первый, контрольный прозвон «Первенца» и «Благовестника» произведен 3 октября. А накануне дня памяти Преподобного Сергия, игумена Радонежского, когда в Лавру прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей, колокола зазвонили уже во всю мощь.

Молебен на Соборной площади Троице-Сергиевой Лавры

Открытие новой дороги

Освящение новой дороги

Десятилетие Российского православного университета

В этом году Российский православный университет святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который был учрежден по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, отмечает свое десятилетие. Университет был основан при Отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви как глубоко церковное учебное заведение. Но когда в 1999 году РПУ прошел государственную аккредитацию, он получил право выдавать дипломы государственного образца.

Все эти десять лет ректором РПУ является председатель Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, член-корреспондент Российской Академии образования игумен Иоанн (Экономцев).

Сегодня университет готовит специалистов с фундаментальной подготовкой в разных областях знания. Его выпускники работают в сфере научно-исследовательской, преподавательской, издательской, духовно-просветительной деятельности. Уровень подготовки выпускников по всему циклу общеобразовательных и специальных научных дисциплин ни в чем не уступает уровню государственных высших учебных заведений. Основным отличием Российского православного университета является гармоничное соединение гуманитарного, церковно-исторического и богословского образования. Здесь студенты изучают не только полный курс светских дисциплин, но и приобретают глубокие богословские знания. По завершении обучения выпускники получают государственный диплом, что дает право работы не только в церковных, но и в государственных организациях.

Хорошо успевающие студенты продолжают образование за рубежом – в Италии, Германии, Великобритании и других странах. Сейчас на восьми университетских факультетах учится около 1000 человек.

На праздновании юбилея, которое проходило в Зале конгрессов московской мэрии на Новом Арбате, присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, который обратился к студентам и преподавателям РПУ со словами поздравления.

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на торжественном вечере, посвященном 10-летию Российского православного университета святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Ваши Преосвященства, Ваше Высокопреподобие отец ректор, уважаемые члены президиума, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сегодня отмечается десятилетие университета, который находится под Небесным покровительством святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Десять лет тому назад перед Церковью встали сложные задачи духовного возрождения. Надо было не только воссоздавать порушенные храмы и обители Земли Русской, но и восстанавливать традиции русского православного образования, утраченные в годы богоборчества. Старшее поколение помнит, как еще в середине 1980-х годов невозможно было достать книги Священного Писания и литературу об учении Русской Православной Церкви. Мы начали свою работу с организации церковноприходских воскресных школ, куда пришли учиться не только дети, но и взрослые, лишенные в прошлом религиозного образования. Затем возникла необходимость создания православных гимназий, лицеев и высших учебных заведений. В самом начале 1990-х годов мы учредили Отдел по религиозному образованию и катехизации, который возглавил архимандрит Иоанн (тогда игумен Высоко-Петровского монастыря). Отдел стал главной движущей силой в деле воссоздания религиозного образования Русской Православной Церкви, при нем были созданы Свято-Тихоновский Богословский институт и Российский православный университет святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. За десять лет с Божией помощью нам удалось совершить многое, главное – накопить бесценный опыт подготовки молодых ученых с глубокими знаниями в области гуманитарных наук и духовной, нравственной, религиозной базой. Теперь мы можем с оптимизмом смотреть в будущее.

Университет не ставит перед собой задачи готовить пастырей Церкви Христовой, но предлагает молодым людям широкий спектр светских специальностей, тесно совмещая образование с воспитанием. Мы высоко ценим жертвенный труд ректора университета отца Иоанна и всех преподавателей. Сейчас выпускники университета принимают эстафету от старшего поколения и сами становятся православными педагогами.

Знаменательно, что университет находится под особым покровом святого евангелиста Иоанна Богослова – апостола любви. Я молитвенно желаю студентам Российского православного университета унаследовать ту любовь, которую проповедовал святой Апостол и евангелист Иоанн Богослов. Любовью можно многое сделать, она, как говорит Апостол Павел, все побеждает.

Будущее нашего народа неразрывно связано с его духовными ценностями. Воспитание молодежи в духе Православия – одна из первейших задач, которая стоит перед нами. Я думаю, что накопленный Церковью Христовой тысячелетний опыт воспитания подрастающего поколения и опыт современных православных педагогов будет особенно востребован в наше время, и мы готовы этим опытом делиться.

Хочу пожелать начальствующим и учащим Российского православного университета помощи Божией и молитвенного предстательства возлюбленного Его ученика – святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Желаю всем преподавателям университета всегда помнить завещание Апостола Павла: *В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите* (Рим. 12, 11).

Паломническая поездка делегации Русской Православной Церкви на Святую Гору Афон

Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 17 июля этого года благословил направить на Святую Гору Афон для участия в праздновании дня памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, 9 августа 2002 года, паломническую группу Русской Православной Церкви.

Исполняя решение Священного Синода, делегация в составе архиепископа Оренбургского и Бузулукского Валентина, епископа Дмитровского Александра, протоиерея Сергия Трухачева, клирика Московской епархии, и Сергея Говоруна, сотрудника ОВЦС, прибыла в город Салоники 4 августа. Этот город с обширной гаванью на Эгейском море, известный еще с античных времен, в эпоху Римской им-

перии был одним из важнейших торговых городов. Апостол Павел во время второго миссионерского путешествия проповедовал веру во Христа солунским жителям, а затем написал им два послания. В четвертом веке в Салониках пострадал за Христа святой великомученик Димитрий, который по имени города и называется Солунским. Великомученик Димитрий является Небесным покровителем Фессалоник – так город называется по-гречески, поэтому мы, участники делегации, первым делом после поселения в гостинице направились в храм великомученика Димитрия и поклонились его святым мощам, положенным в серебряной раке. Храм построен в стиле базилики, некоторые колонны церкви

Члены делегации Русской Православной Церкви в Русском Пантелеимоновом монастыре

и части фундамента и стен датируются четвертым веком.

Утром 5 августа члены делегации были приняты митрополитом Фессалоникийским Пантелеимоном в его резиденции. Во время беседы митрополит Пантелеимон интересовался церковной жизнью в России и выразил надежду на дальнейшее укрепление России как православной державы. В тот же день наша паломническая группа посетила храм святителя Григория Паламы и приложилась к мощам этого великого святого, а в обители преподобной Феодоры Солунской поклонились ее мощам и мощам преподобного Давида Солунского, которые находятся в том же храме монастыря. Вечером того же дня прибыли в маленький городок Уранополь, последний светский поселок перед границей святой Афонской земли.

Как известно, в афонские обители можно добраться только водным путем. И мы на кораблике за час с небольшим прибыли в Русский Свято-Пантелеимоновский монастырь.

Утром 6 августа после утрени, Божественной литургии и трапезы наша паломническая группа на монастырском автомобиле направилась в административный центр Святой Горы, где находятся духовные и светские органы управления Афона. Здание Протата, резиденция губернатора Афона, несколько магазинов, почта и другие образуют поселок, называемый Карея. Здесь мы посетили здание Священного Кинота и были приняты Протом и остальными членами Священной Эпистасии. По афонской традиции нам было предложено угощение: вода и сласти. Затем члены делегации направились в соборный храм Карей – в честь Успения Пресвятой Богородицы, где поклонились чудотворному Ее образу «Достойно есть». Храм, построенный в X веке, расписан в XIV ве-

ке знаменитым иконописцем македонской школы живописи Мануилом Панселином.

Из Карей наша группа направилась в бывший русский Андреевский скит, ныне принадлежащий грекам, главный собор которого является одним из самых больших по площади на Балканах и в Греции. В скиту мы поклонились мощам святого Апостола Андрея Первозванного – в особом ковчежце хранится часть главы святого Апостола. В Иверском монастыре прикладывались к Иверской иконе Божией Матери – одной из главных святынь Афона.

Монастырь Ставроникита был следующим пунктом нашего паломничества. Он считается самым скромным по размерам из всех монастырей на Афоне. В храме Святителя Николая мы имели возможность приложиться к его чудотворному образу. Обитель, называемая Пантократор, основана в XIV веке. Тогда же был построен соборный храм Преображения Господня. Одной из святынь монастыря является икона Божией Матери, именуемая «Геронтисса» (Старица). Божия Мать на ней изображена в полный рост. Поклонившись всем святыням этой обители, мы достигли бывшего русского скита в честь пророка Илии. В настоящее время здесь живут греческие монахи, которые сменили братию из Русской Зарубежной Церкви, удаленную с Афона в 1992 году.

На следующий день, 7 августа, на монастырском катере делегация посетила соседние с нашей обителью греческие монастыри. Первым на нашем пути был Дохиар, известный чудотворной иконой Божией Матери «Скоропослушница». В соборном храме обители два образа Пресвятой Богородицы: первоначальный, представляющий собой роспись на стене храма, и более поздняя икона. Мы с благоговением приложились к чудотворному

Архиепископ Оренбургский и Бузулукский Валентин зачитывает послание Святейшего Патриарха Алексия

изображению Божией Матери на стене и к цельбоносной иконе.

Если от монастыря Дохиар плыть в сторону русского монастыря, то следующая обитель называется Ксенофонт, она известна с X века. После поклонения святыням монастыря в соборном храме святого великомученика Георгия Победоносца в здании монастырского музея нам рассказали об истории монастыря. Экспозиция включает в себя документы, касающиеся прошлого обители, древние книги, рукописи и предметы, имеющие художественную и историческую ценность.

Монастырь же Григориат находится уже за Свято-Пантелеимоновым русским монастырем. Он был основан в XIV веке преподобным Григорием Синаитом. В соборном храме во имя Святителю и Чудотворца Николая находится древний чтимый образ этого великого угодника Божия. Наше паломничество в тот день завершилось восхождением на очень крутой берег, где расположены камни скита святой Анны, Матери Пресвятой Богородицы. В наш монастырь мы вернулись к вечернему богослужению.

День накануне престольного праздника нашей обители был посвящен подготовке к всенощному бдению. Оно началось с малой вечерни незадолго до захода солнца. Краткий отдых после трапезы – и началось торжество, которое продолжалось семь часов. Пение было антифонное, пел монастырский хор и хор, состоящий из монахов-греков. Те песнопения, которые звучат в наших храмах несколько минут, здесь продолжались около часа. В соборном храме великомученика Пантелеимона нет электрического света, зажигаются серебряные паникадила и хорос – круг со свечами вокруг центрального паникадила. Несколько раз во время службы паникадила и хорос зажигались, а затем раскачивались вокруг своей оси, описывая окружности. Все это направлено к созданию особой праздничной атмосферы.

Служба завершилась на рассвете, еще только светало, а через два часа должна была начаться Божественная литургия. За этой Литургией архиепископ Оренбургский и Бузулукский Валентин совершил диаконскую хиротонию, рукоположив инока Свято-Пан-

телеимонова монастыря Серафима во иеродиакона. Богослужение завершилось крестным ходом с изнесением не только ковчега с частицей мощей святого великомученика Пантелеимона, но и всех мощей, имеющих в монастыре. По завершении крестного хода со ступеней соборного храма Владыка Валентин зачитал братии монастыря и всем паломникам поздравительное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия игумену и насельникам нашей обители по случаю ее престольного праздника. 10 августа – празднование в честь иконы Божией Матери Смоленской и так называемый ктиторский день, когда в обители совершают панихиду и поминовение всех ктиторов и благодетелей Свя-

то-Пантелеимоновского монастыря. И вновь за Божественной литургией была совершена хиротония. Епископ Дмитровский Александр рукоположил во иеродиакона монаха Аристоклия, насельника нашего монастыря.

На празднике присутствовали сотрудники Российского посольства в Греции и Генерального консульства в Салониках, а также представители МИДа Украины.

После Литургии и трапезы мы, прощавшись с игуменом обители архимандритом Иеремией, с духовником обители иеромонахом Макарием и братией, отбыли в Уранополис, а затем в Салоники.

11 августа благополучно прибыли на родину.

Протоиерей Сергей ТРУХАЧЕВ

Двадцать лет на Воронежской кафедре

*Епископ – в Церкви и Церковь – в епископе,
и кто не с епископом, тот и не в Церкви.*

Священномученик Киприан Карфагенский.
Письмо № 54

В жизни Воронежско-Липецкой епархии 2002 год отмечен двумя знаменательными датами: 320-летием со дня образования Воронежской епархии под управлением святителя Земли Русской Митрофана, епископа Воронежского, и 20-летием возглавления нашей епархии Высокопреосвященнейшим митрополитом Мефодием, которому 5 августа 1982 года, в день празднования в честь Почаевской иконы Божией Матери, Бог судил стать пятидесятым после святителя Митрофана архипастырем на Воронежской кафедре.

Каждое время бросает Церкви Христовой свой вызов, и мудрый пастырь словом и делом отвечает на него, со-

образуясь с верой и достоинством Церкви. Не будет преувеличением сказать, что двадцатилетие возглавления Воронежско-Липецкой епархии Владыкой Мефодием составляет одну из самых ярких страниц в епархиальной истории новейшего времени.

За эти двадцать лет кардинально изменилось отношение общества к Православной Церкви: от полного отчуждения и дискриминации – к началу возрождения конца восьмидесятых, наступившему после официального празднования 1000-летия Крещения Руси, и, наконец, после крушения советской власти, когда Церковь обрела новый правовой статус, возник диалог

между властью и Церковью, началось пробуждение исторической памяти народа, обращение к непреходящим духовно-нравственным ценностям Православия. Но в то же время хлынул и мутный поток сектантства, неоязычества, оккультизма. В каждый исторически складывавшийся момент Владыка Мефодий безошибочно определял насущные задачи в церковном делании, разрешение которых служило бы сохранению и приумножению достоинства Божия.

В Церкви Христовой нет более высокого служения, чем служение епископа, потому что епископ – преемник апостольского Священноначалия.

Многим верующим Воронежа памятно слова молодого архиерея, с которыми он обратился к ним в первый год своего архипастырского служения в Воронеже в Прощеное воскресенье. Тогда Владыка Мефодий сказал: «Сегодня мы просим прощения друг у друга и у Бога, уповая на благодать Божию, которая одна только может уврачевать нашу человеческую немощь, умиротворить наши сердца. Я начинаю с себя, зная, что отвечаю перед Господом не только за свою душу, но и за всех вас». С того дня прошло немало лет, но весь двадцатилетний архипастырский труд Владыки Мефодия был освещен сознанием высочайшей личной ответственности за благоустройство церковной жизни, за духовное здоровье паствы, промыслительно вверенной его попечению, за проповедь слова Божия, за возрождение духовно-нравственных основ общественной жизни в нашем отечестве.

Мы уверены, что близкое знакомство с жизнью и трудами нашего Владыки послужит для многих добрым примером ответственного и ревностного служения Богу и Церкви во всякий час, во всякое время.

Митрополит Мефодий (в миру – Николай Федорович Немцов) родился

16 февраля 1949 года в городе Ровеньки Ворошиловградской (ныне Луганской) области, в день памяти равноапостольного святителя Николая Японского. Не случайно, наверное, и то, что жизненный девиз великого мужа России и Церкви Христовой «гореть как лампада» точно характеризует и нашего Владыку.

В одном из интервью Владыка подметил, что все или почти все определяется воспитанием. «На протяжении всей своей жизни я был благодарен семье, прежде всего маме. Она была женщиной верующей (позже был совершен ее монашеский постриг с наречением имени в честь святой мученицы Надежды), необычайно мудрой в воспитании: сумела не заключать меня в круг своего внимания, как в тиски, что делают многие родители. Она научила меня с юности размышлять над тем, что мне объясняла, советовала, чему учила... Она говорила: “Есть два пути. Ты должен выбрать. Сам”».

Материнские беседы принесли добрые плоды. Получив светское образование, Николай Немцов выбрал для себя духовное поприще, поступив в Одесскую Духовную семинарию, по завершении курса которой в 1972 году был аттестован по первому разряду. Далее путь лежал в Ленинградскую Духовную академию.

Перед человеком, решившим всецело посвятить свою жизнь служению Богу, часто встает вопрос о выборе иноческой стези. Николай решил принять монашеский постриг, который 5 января 1974 года совершил над ним (с наречением имени в честь просветителя славян святого равноапостольного Мефодия) митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов, † 1978), выдающийся иерарх Русской Православной Церкви.

Двумя днями позже, в праздник Рождества Христова, митрополит Ни-

**Диаконская хиротония
Свято-Никольский собор в Ленинграде
7 января 1974 года**

кодим рукоположил монаха Мефодия во иеродиакона.

Учась в семинарии, а затем в академии, будущий Владыка, по словам конкурсников, отличался усердием в несении любого церковного послушания, проявил незаурядные способности (был патриаршим стипендиатом) и большой организаторский талант. Он умел помочь человеку понять необходимость выполнения поставленной перед ним задачи, проникнуться ее значимостью.

Поэтому вполне естественно, что в 1976 году иеромонах Мефодий возглавил молодежную делегацию представителей Духовных школ Русской Православной Церкви, посетившую Финляндию по приглашению Союза православной молодежи этой страны. В том же году молодой священник окончил Ленинградскую Духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Миссионерские труды митрополита Московского и Коломенско-

го Иннокентия (Вениаминова) – апостола Америки». Выбор темы, несомненно, был промыслителен. Работа над диссертацией дала возможность будущему архипастырю глубоко вникнуть в суть миссионерского служения, столь важного в наши дни.

В размышлениях о путях Божиих и о пользе своей жизни для Церкви чаянием Владыки Мефодия было приходское служение. Те несколько месяцев, которые он посвятил служению на одном из приходов Ленинградской области, укрепили молодого иеромонаха в этом желании. Однако Господь направил его труды на благо Православия в масштабе отпущенного рабу Своему таланта, раздвинув границы прихода до размеров епархии.

По благословению митрополита Никодима иеромонах Мефодий поступил в аспирантуру при Московской Духовной академии. С 1976 года учебу в аспирантуре он совмещал с обязанностями личного референта заместителя Председателя Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) и с пастырским служением в храме Новодевичьего монастыря.

Спустя короткое время согласно определению Святейшего Патриарха и Священного Синода от 4 апреля 1977 года игумен Мефодий был назначен заместителем Председателя ОВЦС и возведен в сан архимандрита. В том же году как награда за многие труды – поездка в одно из самых святых мест на земле, дорогое сердцу каждого православного человека. В составе делегации Русской Православной Церкви он посетил Святую Гору Афон и Болгарию.

Важным для духовного становления молодого архимандрита Мефодия стало служение с сентября 1979 года в Малом соборе Донского монастыря, рядом с мощами святителя Тихона, Патриарха-исповедника, и в московском храме Ризоположения Господня.

Решением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 24 апреля 1980 года архимандриту Мефодию было определено стать епископом Иркутским и Читинским, временно управляющим Хабаровской епархией.

26 апреля в Голубом зале Патриарших покоев в Троице-Сергиевой Лавре наречение архимандрита Мефодия во епископа Иркутского и Читинского совершили Святейший Патриарх Пимен (Извеков, † 1990), архиепископы Волоколамский Питирим (ныне митрополит), Дмитровский Владимир (ныне митрополит Киевский и всея Украины), Рязанский и Касимовский Симон (ныне митрополит), Орловский и Брянский Глеб (Смирнов, † 1987) и епископ

Пензенский и Саранский Серафим (Тихонов, † 1999). При наречении во епископа архимандрит Мефодий, в частности, произнес: «От юности своей я всегда и везде чувствовал на себе промыслительную десницу Божию. Все, что со мной случалось, – и хорошее, и скорбное – Господь обращал к пользе моей, и я верю, что от Господа и мое новое призвание. Я со смирением склоняю главу свою под благодатное осенение ваших святительских рук, ибо в Церкви Христовой никто сам собою не примет этой чести (Евр. 5, 4)».

27 апреля за Божественной литургией в Сергиевском трапезном храме Лавры Святейший Патриарх Пимен и Преосвященные архиереи, принимав-

Архиерейское благословение по прибытии на Иркутскую кафедру
Знаменский собор Иркутска. 1980 год

шие участие в наречении, совершили хиротонию архимандрита Мефодия во епископа Иркутского и Читинского.

За краткое время возглавления одной из самых обширных епархий, простиравшейся от Тихого и Северного Ледовитого океанов до Байкала и Китая, епископ Мефодий внес значительный вклад в церковную историю Сибири и Дальнего Востока. С 1980 по 1982 год среди многих архиерейских дел было начато и практически завершено образование новой общины и строительство первой церкви в городе Братске – в честь Успения Пресвятой Богородицы, церковного дома для причта и приобретен земельный участок для прочих храмовых построек. Возведен храм Святителя и Чудотворца Николая в Якутске, открыт первый храм в Петропавловске-Камчатском, отреставрирован, а точнее сказать, заново построен Свято-Вознесенский храм в Бурятии, в городе Улан-Удэ.

В 1982 году епископ Мефодий назначается управляющим Воронежско-Липецкой епархии. Двадцать лет назад, когда Владыка Мефодий принял управление епархией, на обширной территории двух областей – Воронежской и Липецкой с трудом можно было насчитать полсотни действующих церквей, сегодня их 400.

Первое, что сообщили городские власти новому архиерею, – свое решение закрыть Покровский кафедральный собор. О таком начале своего служения на Воронежской кафедре Владыка Мефодий упомянул в выступлении на международной юбилейной конференции «2000-летие христианства», добавив: «С этим я согласиться, конечно, не мог». О том, чего стоило молодому архиереев противостояние местным властям, он скромно умолчал.

«Когда я был назначен в Воронеж, – вспоминал в одной из бесед Владыка, –

я сразу увидел в глазах “отцов города” такое выражение: “Ну, с ним мы как-нибудь справимся...” Ну, поймал я этот взгляд – и поймал; приступил к работе... Только недавно мне один из руководителей говорит: “Знаете, а вы, оказывается, полностью оправдываете свое монашеское имя – Мефодий, что значит “методичный”! Тихо-тихо, а все как вам надо было, тут повернули”».

Владыка Мефодий принял управление Воронежско-Липецкой епархией во времена, когда атеизм был возведен в ранг государственной политики. Но укрепляясь верой и благодатию Божией, правящий архиерей не только твердо и спокойно противостоял врагам Церкви, но умел и находить союзников в решении той стратегической задачи, которую он изначально поставил перед собой, – возрождению поруганных святых нашего края, возвращению заблудших душ в лоно Матери-Церкви. Владыка часто говорит нам, священнослужителям епархии: «Надо работать с людьми». Он умеет это делать всегда, при любых обстоятельствах.

О первой встрече, которая определила дальнейшие отношения Владыки Мефодия и М. Т. Наролина, бывшего губернатора Липецкой области, вспоминает сам Михаил Тимофеевич: «Я тогда работал первым заместителем председателя облисполкома Липецкой области. Мы с Владыкой встретились. Мы договорились, что я, как первый заместитель председателя облисполкома, стану его помощником в работе по восстановлению в области Православия. Мы с ним пожали друг другу руки и начали трудиться. Это было еще в советское время, когда люди, по доброму относящиеся к Православию, зачастую преследовались партийными органами и наказывались. Энергия правящего архиерея проявилась сразу. Я работал и видел его влияние не только на жизнь православной епархии, но

и всей области. С приходом на кафедру Владыки Мефодия началось освобождение Христорожественского собора, расположенного на центральной городской площади Липецка, от музейной экспозиции. Появились серьезные намерения по восстановлению задонских святынь. Я вспоминаю, как однажды мы с Владыкой рассматривали фотографию Задонского мужского монастыря. Я ему говорю: “Владыка, правда, можно его воссоздать в таком же виде, в каком он сфотографирован?” Он посмотрел и говорит: “Вот наша задача в этом и состоит”».

Со времени вступления Владыки Мефодия на Воронежско-Липецкую кафедру епархии передавалось в среднем каждый месяц по храму.

«Я двадцать лет являюсь управляющим епархией и знаю, с каким трудом, с каким боем, с какими терзаниями (Богу только это известно да некоторым батюшкам) мы собираем вот эти остатки храмов, – говорит Владыка Мефодий. – Их ведь никто не отдавал – это только сейчас можно услышать: “передали Русской Церкви”. Никто ничего не передавал. Никогда. Добровольно никто не передавал. Задонский монастырь отвоевывали так, что я думал: в больницу слягу. И так каждый храм...»

Владыка знал, что возрождение приходской жизни и традиционного для Церкви общественного служения начинается с храма. Он верил, что с помощью Божией наши храмы, наследие Святой Руси, поднимутся из руин. Именно благодаря этой вере он благословил верующим людям нашей епархии брать для восстановления все, что только возможно было получить: не только закрытые храмы и монастыри, не только церковные здания без крыш и полов, но даже фундаменты, на которых осталось хотя бы несколько рядов кирпичной кладки разрушенной свя-

тыни, и даже если не осталось совсем. И каждое такое строительство велось и ведется при личном участии Владыки: он и прораб, и историк, знающий толк в архивных материалах и чертежах, и ктитор, и снабженец, и, конечно, молитвенник, чьей смелой дерзновенной молитвой создается Православие на Воронежской и Липецкой земле.

Воистину то, что для рационального ума является безумием, посрамлено верой архипастыря, который эту веру передает тем, кого Господь дал ему как паству. Только этой верой можно объяснить то, что, несмотря на самые заманчивые предложения участия в коммерческих проектах, Владыка последовательно отвергал, да и по сей день отвергает участие в них епархии, что не только не ослабило силы церковные в воссоздании возвращенных святынь, но, наоборот, придало этому деланию подлинно духовный смысл. Слова о том, что дети должны делами покаяния искупать вину дедов и отцов, не только отступивших от Бога, но и уничтожавших национальные общенародные святыни, и делать это бескорыстно, сознавая свою личную ответственность, – лейтмотив всех общественных выступлений и личных бесед митрополита Мефодия и с властью имущими, и с другими «сильными мира сего». И именно эта вера, сила которой в немощи совершается, позволила практически нищим людям, взявшим на себя ответственность за возрождение святынь Воронежской и Липецкой областей, совершать это дело, восстанавливать храмы и монастыри не только в былом благолепии, но часто и превосходя его.

Неслучайны в связи с этим слова Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Г. С. Полтавченко, обращенные к Владыке: «Ваш нелегкий труд, направленный на укрепление церковной

жизни, на возрождение христианской духовности, является вкладом как в общецерковное созидание, так и в дело возрождения духовной жизни в одной из самых обширных и старейших епархий Центральной России. Пожалуй, нигде, кроме Москвы и ее окрестностей, не увидим мы столько сияющих золотыми крестами храмов».

Сегодня в епархии девять монастырей: мужские – Задонский Рождество-Богородицкий, Дивногорский Свято-Успенский, Серафимо-Саровский и Белогорский Вознесенский; женские – Воронежский Алексиево-Акатов, Толшевский Спасо-Преображенский, Костомаровский Спасский, Задонский Свято-Тихоновский Спасо-Преображенский, Тюнинский Свято-Тихоновский Богородицкий. Наши храмы и монастыри – это действительно сады духовные, которые дают людям возможность и душу перед Богом излить, и духовно очиститься покаянием, исправить свою жизнь.

Возрождение каждой обители, каждого храма – это новые страницы

в исторической летописи святынь нашего края, страницы, вписанные Высокопреосвященнейшим митрополитом Мефодием. Но созидательные труды Владыки не ограничиваются воссозданием старых святынь. Возрождение Православия, умножение паствы, наконец, изменение церковно-государственных отношений ставят перед управляющим епархией новые непростые задачи, но милостью Божией появляются и новые возможности их решения. Впервые после семидесяти лет атеистической власти в нашей епархии открываются вновь построенные храмы и новые обители. Особое место занимает возведение Благовещенского кафедрального собора в Воронеже. Оно началось по благословию правящего архиерея в 1998 году в ознаменование 2000-летия Рождества Христова. Новый собор – звено, связывающее наш сегодняшний день со славными страницами истории епархии.

Во время освящения закладного камня в 1998 году Святейший Патриарх

Освящение закладного камня в основание храма Христа Спасителя в городе Нововоронеже Воронежской области. 2001 год

Алексий II сказал: «Я убежден, что Благовещенский кафедральный собор станет украшением Воронежа, местом, где люди будут черпать духовные силы, согласие, мир и любовь друг к другу. Этот храм не только памятник истории, но и памятник трем православным соборам, некогда украшавшим город. Его строительство – акт покаяния за грехи наших отцов и дедов, которые разрушали святыни отечества».

Возрождение церковной жизни сопряжено с подготовкой нового поколения священнослужителей – образованных, преданных Церкви, способных к активной миссионерской деятельности. Поэтому одной из первейших забот Владыки Мефодия стало возрождение в епархии духовного образования.

До революции Воронежская Духовная семинария была хорошо известна в России. Она была учреждена указом епископа Воронежского Феофилакта 31 мая 1745 года. Просуществовав 173 года, одна из известнейших Духовных школ России была закрыта большевиками в 1918 году. Вместе с экспропрированными зданиями в центре Воронежа, величественным домом – храмом во имя святого Апостола Иоанна Богослова, богатейшей библиотекой ушли в историю добрые дела учащихся и учащихся. Именно из Воронежской семинарии вышли три митрополита: Киевский и Галицкий Евгений (Болховитинов), Московский Леонтий (Лебединский), священномученик митрополит Крутицкий Петр (Полянский), Патриарший Местоблюститель. Здесь же учились Иван Никитин, Андрей Сребрянский, друг и наставник Алексея Кольцова. В семинарии преподавал ныне прославленный священномученик епископ Кинешемский Василий (Преображенский). Выпускник семинарии – преподобноисповедник архимандрит Сергей (Сребрянский), духов-

ник преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны. Здесь трудились известный ученый епископ Иннокентий (Полянский), профессор-библеист Н. Н. Голубовский, архиепископ Димитрий (Самбикин). Воссозданное в 1993 году попечением и молитвами митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия Воронежское Духовное училище по определению Священного Синода в 1997 году было преобразовано в Духовную семинарию.

Сегодня Воронежская Духовная семинария является главным центром по подготовке пастырей в Воронежско-Липецкой епархии. Здесь на стационарном отделении проходят обучение 113 студентов пастырского, регентского отделений и иконописной школы. На заочном секторе обучаются 119 клириков и мирян.

О важности подготовки кадров для Церкви говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий во время своего первосвятительского визита в Воронежско-Липецкую епархию. «Священнослужение требует призвания. И Господь Спаситель в Евангелии сказал: *Жатвы много, а делателей мало* (Мф. 9, 37). И мы молим Господа, чтобы Он низвел деятелей на жатву Свою, чтобы молодое духовенство выходило на поле деятельности церковное.

Мы благодарны Владыке митрополиту, трудами и заботами которого возрождается Духовная семинария, возрожден этот храм, где студенты – воспитанники Воронежской Духовной семинарии – проходят богослужебную практику, готовятся к великому пастырскому служению».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий высоко оценил труды Владыки Мефодия по итогам своего первосвятительского визита в Воронежско-Липецкую епархию: «Могу свидетельствовать, что вашими труда-

ми, а также ревностью священнослужителей, монашествующих и верующих людей при вашем вдохновении и при содействии светских властей церковная жизнь, почти полностью разрушенная в годы войны и атеистического произвола, возрождается ныне в своем многообразии. На сегодняшний день епархия имеет огромный духовный потенциал.

Вас окружают достойные Вашего служения соратники и помощники. Еще нигде я не видел такого числа священнослужителей, как на богослужениях в дни нашего визита в епархию. Это действительно то духовное воинство, с которым многое можно сделать во благо Святого Православия».

Деятельность Владыки Мефодия простирается далеко за церковную ограду. Созидание в обществе основ православной духовной жизни Владыка рассматривает как завет Спасителя: *идите, научите все народы* (Мф. 28, 19). Господь судил Владыке нести архиерейское служение в те времена, когда приходится вновь научать народ, предки которого приняли Святое Крещение 1000 лет тому назад.

Многие начинания нашего архиерея, сначала очень скромные, постепенно становились важными и значимыми направлениями церковной деятельности. Впервые именно в Воронежско-Липецкой епархии были открыты и ныне успешно действуют Центр духовно-нравственного образования и воспитания при Воронежском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (ВОИПК и ПРО), Православный духовно-просветительный центр во имя святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Одним из важных направлений духовного просвещения является работа воскресных школ. В настоящее время в 232 воскресных, церковноприход-

ских и монастырских школах обучается 9000 детей. Направления: музыкальное, изобразительное, церковно-историческое, краеведческое, сестринское дело, подготовка детей к обучению в начальной школе и т. д. Основа всех основ – Закон Божий.

К настоящему времени в Воронежско-Липецкой епархии благодаря постоянному вниманию правящего архиерея митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия к духовному просвещению сложилась единая система религиозного и духовно-нравственного образования, которая включает в себя несколько направлений. Создание подобной системы стало возможным в результате многолетнего сотрудничества епархиальных и государственных структур. По инициативе Владыки в 2000 году подписано соглашение о сотрудничестве между Липецким областным департаментом образования и науки и Епархиальным управлением. При Липецком институте усовершенствования учителей действуют курсы по изучению «основ православной культуры». В городе Ельце работает первая в епархии православная Свято-Тихоновская гимназия, в Воронеже – гимназия во имя святителя Митрофана. В Липецке открыт региональный православный духовный центр «Возрождение». Стали доброй традицией ежегодные Рождественские чтения, проводимые в Воронеже, Липецке, Задонске и Ельце, совместные научно-педагогические конференции.

Уже шесть лет действует православный детский лагерь, он всецело находится на попечении Епархиального управления, приходов и монастырей, поэтому более тысячи детей каждый год отдыхают здесь бесплатно.

Большое внимание Владыка Мефодий уделяет православной публицистике – пришло время, когда общество может услышать голос Церкви. И это

очень важно. В 1989 году вышел первый номер возобновленного после долгого перерыва журнала «Воронежский епархиальный вестник». Он решает сложную задачу – рассказывает о Православной Церкви, вере, нравственных идеалах и ценностях на языке, понятном не только воцерковленному читателю, но и широкой аудитории.

С 1997 года при Епархиальном управлении действует пресс-служба, включающая издательский отдел, книжное издательство и отдел электронных средств информации. Помимо епархиальных изданий, выходящих общим тиражом около 10 тысяч экземпляров (газета «Воронеж/Липецк православный», журналы «Исторический вестник», «Воронежская беседа» и «Воронежский епархиальный вестник») в свет выходят 18 газет – в 12 благочиниях и отдельных приходах, в 2 епархиальных отделах, 3 монастырях и Православной Духовной семинарии – общим тиражом более 30 тысяч экземпляров.

Духовно-миссионерская и просветительская деятельность ведется и через теле- и радиоэфир. Так, на радио еженедельно выходят детская передача «Тропинка» и программа для взрослых «Православный собеседник». Заметным событием духовной жизни епархии является выход в свет телепередачи «Верую», построенной по принципу тележурнала, сочетающего в себе сюжеты, посвященные жизни приходов епархии, с программами, затрагивающими достаточно сложные и глубокие проблемы.

Продолжается работа по поддержке епархиального сервера в сети интернет, открыт специальный молодежный сайт, на котором пользователи всемирной сети могут получить необходимую информацию о Православии и жизни епархии.

Заботами Владыки Мефодия в Воронежско-Липецкой епархии возрож-

даются те формы традиционного служения, которые всегда были присущи Церкви в прежние времена.

По благословению митрополита Мефодия в 1994 году при Епархиальном управлении был образован отдел милосердия и благотворительности. Стали открываться больничные храмы и часовни, создаваться сестричества, возрождаться приюты для бездомных, богадельни и благотворительные столовые. Большое внимание уделяется оказанию помощи больным и одиноким людям. Восемьдесят сестер милосердия трудятся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых, больницах, госпиталях, ухаживают за одинокими людьми на дому. При Казанском храме в Воронеже организованы группы сестер, несущие постоянные дежурства в «Электронике» – одной из крупнейших больниц города. В 1997 году здесь был освящен православный храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Больничный храм в честь иконы Божией Матери «Животный Источник» действует при Воронежской областной больнице.

По благословению митрополита Мефодия Воронежским Епархиальным управлением совместно с Воронежским медицинским училищем организованы специальные курсы для сестер милосердия. Студенты обучаются на них не только оказанию медицинской помощи, но и умению духовно поддержать больного, вселить в него надежду на помощь Божию.

Активно реализуются договоры о сотрудничестве между Фондом социальной поддержки населения администрации Воронежской области и Воронежским Епархиальным управлением. На многих приходах организованы благотворительные столовые, нуждающимся раздают хлеб, одежду, обувь, оказывают финансовую помощь. Помощь оказывается также беженцам и

вынужденным переселенцам. Помимо горячих обедов предлагается кров и работа. Так, при Алексиево-Акатовом женском монастыре организована швейная мастерская, где трудятся многие из тех, кто стал жертвой войны, потерял кров, был изгнан с родной земли.

Отдел церковной благотворительности и милосердия принимает активное участие в создании реабилитационного душепопечительского центра «Надежда», предназначенного для ухода за немощными пожилыми людьми. В одном из отделений центра оказывается квалифицированная помощь в восстановлении здоровья и душевного равновесия детям и подросткам, пострадавшим от тоталитарных сект и военных действий, наркоманам, вынужденным переселенцам.

Не оставляет Владыка Мефодий своего попечения и о тех, кто находится в местах лишения свободы. В Воронежской и Липецкой областях девять тюремных храмов, пять из них находятся в стадии строительства. Действует множество молитвенных комнат.

В 2001 году впервые в России по инициативе Владыки Мефодия была учреждена должность тюремного священника, введенная в штат Управления исполнения наказаний по Воронежской области. Это новшество весьма благотворно повлияло на деятельность учреждений исполнения наказаний (УИН), особенно тех, на территории которых имеются действующие храмы. Богослужения в них совершаются постоянно. В результате регулярного общения заключенных со священниками происходит их воцерковление.

Святая Церковь всегда заботилась о защитниках отечества: благословляла на подвиг, молилась о победах, укрепляла в несении болезней от ран. Митрополит Мефодий – частый гость в воинских частях, он освящает храмы,

встречается с военнослужащими, передает гуманитарную помощь раненым. Духовенство епархии окормляет военнослужащих более 50 подразделений Министерства обороны и других силовых ведомств.

Отдавая столько времени и сил благоустройству церковной жизни, духовному образованию и просвещению, общественному служению, Владыка Мефодий не упускает из виду то обстоятельство, что Церковь является хранительницей высочайшей культурной традиции. Культурное просвещение общества занимает значительное место в деятельности правящего архиерея Воронежско-Липецкой епархии. В 1992 году в резиденции Владыки Мефодия была открыта музыкальная гостиная, впервые собравшая представителей творческой интеллигенции города – художников, поэтов, композиторов. Продолжением музыкальных встреч, вдохновителем которых был и остается Высокопреосвященнейший Мефодий, стали рождественские и пасхальные концерты с участием многих хоровых коллективов воронежских храмов, воспитанников воскресных школ, священнослужителей. С 1994 года тысячи благодарных зрителей чувствуют архипастырскую заботу, приходя в Центр культуры и бизнеса «Апекс».

За двадцатилетний период управления епархией деятельность Владыки не ограничивалась трудами по духовному возрождению и церковному благоустройству местной Церкви. Есть еще несколько направлений церковного послушания, в которых митрополит Мефодий принимал и принимает деятельное участие.

В 1985 году, оставаясь управляющим епархией, Владыка Мефодий, возведенный в сан архиепископа, был назначен председателем Хозяйственного управления Московской Патриархии. Под его руководством Хозяйственное

управление проделало немалую работу по обеспечению епархий Русской Православной Церкви церковной утварью, иконами и пр. Великолепные изделия «Софрино» стали пользоваться высоким спросом и у зарубежных Церквей. На плечи молодого архиепископа легло еще и председательство в Ответственной комиссии по реставрации и строительству Свято-Данилова монастыря в Москве.

На высоком уровне и в короткий срок выполнил архиепископ Мефодий порученную ему работу, связанную с подготовкой празднования 1000-летия Крещения Руси. После торжеств в Москве Владыка отбыл во главе делегации Русской Православной Церкви на празднование 1000-летия Крещения Руси в США.

В 1998 году архиепископ Мефодий был возведен в сан митрополита. Сегодня митрополит Мефодий участвует в работе Совета по взаимодействию с общественными и религиозными организациями при Президенте РФ, в Российском организационном комитете «Победа», в Совместной рабочей группе по взаимодействию Православной Церкви и Министерства культуры РФ, в Наблюдательном и Попечительском советах «Православной энциклопедии».

Президент Российской академии наук Ю. С. Осипов высоко оценил труды Владыки в деле сотрудничества церковной и академической науки: «Недавно весь мир отмечал 2000-летие Рождества Христова. Владыка Мефодий и в подготовку этого торжества, и в проведение юбилейного года внес весомый вклад, трудясь сначала председателем Исторической подкомиссии Юбилейной комиссии Русской Православной Церкви, а сейчас – на посту председателя Историко-правовой комиссии Русской Православной Церкви. Мне особенно отраднo отметить про-

веденные при его активном участии в рамках этих торжеств несколько международных и всероссийских конференций, целью которых было восстановление исторической правды, уяснение роли и значения Русской Православной Церкви в становлении русской государственности и поиске тех путей во взаимоотношениях Церкви и государства, Церкви и общества, которые должны способствовать возрастанию духовной крепости нашего народа и возрождению отечества. Считаю своим долгом отметить его большой личный вклад в воссоздание журнала «Исторический вестник», который с первых номеров занял достойное место среди исторических журналов России. При полном единодушии всех соучредителей Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария глубокоуважаемый Владыка был определен стать его председателем. Последнее присуждение Макариевских премий показало, что с приходом в Фонд митрополита Мефодия деятельность его заметно расширилась и углубилась».

Макариевский фонд, возглавляемый Владыкой, занимается не только вручением премий. Проводятся выставки, конференции, издаются книги, выходит в эфир еженедельная радиопрограмма «Скрижали».

Председательствуя в Историко-правовой комиссии Русской Православной Церкви, митрополит Мефодий особое внимание уделяет вопросам церковно-государственных отношений.

Окидывая мысленным взором результаты архипастырских трудов Его Высокопреосвященства, можно заключить, что человек, столько сделавший для возрождения Церкви, духовного просвещения, церковной науки, может сказать себе: «Слава Богу, я сделал все, что мог», и чувствовать удовлетворение от трудов своих. Но митрополит

Мефодий так не думает. Считая себя смиренным тружеником во славу Божию, он предполагает, что наша Церковь еще в начале пути. Как-то Владыка в одном из интервью отметил: «Почти двадцать лет, как я на этой кафедре. И то, что построено, видно: храмы возведены, отреставрированы. А вот на то, чтобы осуществить нашу основную работу, духовную, потребуется еще немало лет, и только тогда мы сможем увидеть ее результаты. За эти годы, конечно, накоплен немалый опыт. Это опыт становления. Вместе с верующими, к которым я обращаюсь со словами назидания, проповедями, наставлениями, и я учусь, потому что мы все – выходцы из того времени, когда атеизм играл главенствующую роль. Церковь существовала, но была в тени, многое ей не позволялось. Поэтому сегодня мы, пастыри, – и я, и все, кто вместе со мной, – стараемся постигать эту тайну, духовную жизнь, жизнь в Церкви и спасение во Христе.

Взяв на себя все заботы о строительстве и реставрации храмов, намного сложнее приступить к своему личному духовному возрождению, внутренней духовной реставрации. Как архипастырь, я многое должен был бы делать мягче, добрее и с большим христианским смирением, как учит нас Святая Церковь. И понимая это, все больше сокрушаюсь, что мне еще очень далеко до того, чтобы почувствовать, что я достиг утешительных результатов».

Один из старейших клириков епархии, протоиерей Митрофан Чаркин, рассказывает: «Мы прожили непростые годы атеистического насилия под надежной защитой и опекой митрополита Мефодия, который никогда и никого не отдавал на суд мирским властям. Были моменты, когда некоторые

из нас впадали в искушение или оказывались в сложной житейской ситуации, и всегда – днем и ночью – шли к Владыке, и он выручал, а то и спасал от многих бед и грядущих неприятностей. Мы в эти годы были за ним как за каменной стеной. Это редкое явление в епархиальной жизни. Мне, как клирику с сорокалетним стажем, хорошо известно, как бывало у нас раньше или у других. Спасибо ему за это, и дай Бог ему сил, терпения и здоровья».

Все известные нам черты нашего архипастыря: твердость убеждений, принципиальность поведения, требовательность, прежде всего к самому себе, и как следствие этого – ответственность за любое, даже порой кажущееся на общем фоне его трудов незначительным послушание, интеллигентность в общении с лицами любого круга – от простого мирянина до президентов стран и Предстоятелей Церквей, глубоко укорененное в подлинных церковных традициях духовное образование, знание всех сфер церковной жизни – объединены самым главным, тем, что составляет стержень личности архипастыря – глубокой верой, которую даровал Владыке Господь.

В завершение нашего повествования с сыновней любовью и благодарностью ко Господу от имени всего духовенства и мирян епархии приносим Владыке митрополиту Мефодию искренние пожелания здоровья и крепости сил на многая лета для продолжения столь ответственного служения во славу Матери-Церкви и на благо нашего отечества.

*Епископ Задонский НИКОН,
викарий Воронежско-Липецкой епархии,
протоиерей Евгений ЛИВШУК,
секретарь Воронежско-Липецкой епархии*

40 лет служения Святой Православной Церкви Юбилей московского протодиакона Александра Киреева

В 7-ю Неделю по Пасхе, 16 июня 2002 года, в московском храме Воздвижения Креста Господня, что в Алтуфьеве, Божественную литургию возглавил почетный настоятель храма архиепископ Астраханский и Енонтаевский Иона, которому сослужили благочинный храмов Троицкого округа города Москвы протоиерей Сергей Киселев и настоятель храма с причтом. В конце богослужения Владыка Иона поздравил всех с праздником и сказал: «В нашем храме двойная радость: прибыл к нам благочинный отец Сергей и мы чествуем нашего старейшего протодиакона Александра, 40 лет служащего Святой Церкви». Затем к отцу протодиакону обратился благочинный отец Сергей, который вручил ему награду Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия – орден святого равноапостольного князя Владимира III степени и сказал теплое слово в адрес юбиляра. Также отца Александра поздравили прихожане и ученики воскресной школы, которым в течение трех лет отец Александр преподавал Закон Божий и церковнославянский язык.

Приехав поздравить протодиакона Александра его старые друзья по семинарии и академии протоиерей Владимир Гонтар, настоятель Казанского храма в Коломенском, и протоиерей Василий Решетняк, настоятель Никольского храма в селе Гребнево Щелковского района Московской области.

Протодиакон Александр Иванович Киреев родился 2 марта 1936 года в Москве, в православной семье. Через год семья переехала в подмосковный поселок (с 1948 года – город) Домодедово, где прошли детские и юношеские годы. Во время Великой Отечественной войны погиб на фронте его отец, Иван Васильевич († 1942). Воспитание сына в трудные военные и послевоенные годы легло на плечи матери, Надежды Ивановны († 1987). С раннего детства Александр был приучен к соблюдению постов и молитве. Матушка воспитала в нем страх Божий и любовь к Церкви. Там, где они жили, не было храма, поэтому сначала вместе с родительницей, а когда ему исполнилось девять лет, уже самостоятельно, он ездил в Москву к родителям матери и там посещал храм Рождества Христова в Измайлове. В этом храме венчались его родители, крестили его самого. В этом же храме он впоследствии служил с 1978 по 1981 год. Когда Александру исполнилось 12 лет, архимандрит Иоанн (Крестьянкин), совершая богослужение в храме Рождества Христова, ввел

его в алтарь. По настоящее время архимандрит Иоанн ежегодно присылает пасхальные и рождественские поздравления протодиакону Александру.

По окончании средней школы, в 1954 году, по рекомендации настоятеля Тихвинского храма в селе Душоново Щелковского района Московской области священника Василия Аникина († 1961), Александр поступил в Одесскую Духовную семинарию, которую окончил по первому разряду. По благословению архиепископа Одесского и Херсонского Бориса (Вика, † 1965) и рекомендации Совета семинарии Александр Киреев был рекомендован для поступления в Московскую Духовную академию, куда поступил в 1958 году и которую окончил в 1962 году со степенью кандидата богословия, присвоенную за кандидатскую работу по кафедре патрологии «Святой Иоанн Дамаскин и его богословские воззрения по сочинению “Точное изложение православной веры”». По окончании Духовной академии Александр обвенчался с Аллой Матфеевной Левшиной († 1994) и был рукоположен во диакона 7 июля 1962 года

архиепископом Дмитровским Киприаном (Зерновым, † 1987), у которого служил старшим иподиаконом, и был назначен штатным диаконом в храм святых мучеников Флора и Лавра в Кашире. В 1963 году его перевели в храм Сретения Господня в селе Новая Деревня Пушкинского района Московской области.

С 1965 года диакон Александр служил в Москве: сначала в храме святых мучеников Адриана и Наталии (1965–1979), затем в храме Рождества Христова в Измайлове (1979–1981) и уже более двадцати лет – в храме Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве.

В жизни отец Александр отмечен истинно христианским благочестием и ревностью к славе Божией. В служении отличается строгостью соблюдения Церковного Устава, молитвенным усердием и обладает прекрасной памятью. В свое время служил с маститыми протоиереями Михаилом Кузнецовым († 1967), Валерианом Николаевым († 1983), у которых научился старым традициям богослужения, и старается их передать молодому поколению священнослужителей. В обществе служащей братии и верующих имеет авторитет, пользуется всеобщей любовью и уважением прихожан, хранит о них молитвенное поминовение, как о живых, так и о почивших.

Совершил два паломничества в Святую Землю ко Гробу Господню – в 1996 и 1999 годах; в город Бари на поклонение мощам Святителя Николая – в 1997 и 1999 годах. Посещает все храмовые праздники в Москве и читает местные святыни. Совершал паломничества в Киево-Печерскую и Почаевскую лавры и в Псково-Печерский монастырь. Имеет двух сыновей и троих внуков. Младший сын, Димитрий, служит священником в Московской епархии.

За свое сорокалетнее служение Церкви Христовой протоиерей Александр был удостоен следующих наград:

в 1976 году Святейшим Патриархом Пименом был удостоен ношения двойного ораля, в 1985 году возведен в сан протодиакона, в 1988 году награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени; в 1997 году Святейший Патриарх Алексий II в Успенском соборе Московского Кремля за Божественной литургией возложил на него камилавку; в 2001 году в связи с 65-летием со дня рождения был награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

В ближайшее время должна выйти книга протодиакона Александра Киреева «Епархии и архиереи Русской Православной Церкви. 1943–2002 годы», над которой он трудился в течение всего своего диаконского служения. Этот труд одобрен Святейшим Патриархом Алексием II, который благословил это издание.

*Протоиерей Анатолий
АЛЕФИРОВ,
настоятель храма Воздвижения
Креста Господня в Алтуфьеве*

Райские сады не растут в одночасье

О трудностях современного иночества

Сегодня существует множество собраний, подобных Глинским чтениям, но Глинские чтения – единственная попытка обратиться к духовно-нравственному потенциалу монастырей, для того чтобы приложить это многовековое богатство к реалиям современности, найти в нем ответы на насущные вопросы о смысле жизни, о том, как нужно строить современную жизнь, как возродить Россию.

Будучи монахом, я хотел бы поговорить о монастырях, поскольку они представляют собой училище нравственности не только для своих насельников, но и для очень многих людей, которые туда приезжают. Глинская пустынь – образец русского монастыря второй половины XX века. Хотя в этот период она просуществовала и недолго (была закрыта в 1961 году), но ее опыт необходимо изучать в тех обителях, которые возрождаются сегодня.

Здесь присутствуют те, кто посещал монастыри в качестве паломников или туристов; юноши и девушки, которые в будущем думают связать свою жизнь с монашеством, а также пастыри, которые воспитывают и готовят своих духовных чад к вступлению в монастырские братства. Поэтому мне хотелось бы рассказать вам о тех трудностях, которые испытывает современное монашество. Для монахов то, что я скажу, – не новость, но люди мирские, даже воцерковленные, вряд ли представляют себе, что ожидает тех, кто собирается поступить в современные обители. Наверное, я имею право коснуться этих проблем, так как был пострижен в одном из таких монастырей. Не будем

говорить об экономических трудностях – они известны всем здесь присутствующим. Поговорим о проблемах более значимых, внутреннего, духовного порядка.

Отличие форм жизни современного монашества от иночества древнего и даже монашества XIX века весьма существенно. Еще святитель Игнатий Брянчанинов, говоря об упадке духовности в современных ему монастырях, указывал на то, что иноки приходят в монастырь из мира, в котором они воспитывались до этого, с теми взглядами и страстями, которые получили в миру. Если монашество XIX века, монашество времен духоносных глинских старцев и святителя Игнатия – все-таки монашество благочестивой великой России, то современные иноки выросли в советской стране, в безбожном обществе, в семьях, где к религии относились если не враждебно, то в лучшем случае равнодушно. Эти люди приходят в святую обитель, по сути дела, ничего не зная, представляя монашество по книгам, иногда движимые некими романтическими идеалами. Естественно, они ничего не умеют и начинают духовную жизнь почти с нуля. Некоторые уходят сразу, поняв, что монастырь – совсем не то, что рисовалось им в мечтах. Но многие остаются. И уже это – Божие чудо. Достоинно удивления, что тысячи современных молодых людей, несмотря на многочисленные соблазны и те возможности, которые предоставляет современное цивилизованное общество, неожиданно изъявляют желание избрать многотрудный путь монашеской жизни.

Еще одна существенная проблема современных монастырей заключается в том, что в них утеряна преемственность традиций. Почти все прежние монахи были расстреляны, погублены, сосланы, замучены в советских лагерях и тюрьмах. Очень мало осталось тех, кто выжил, пройдя жернова советского времени. Делалось все, чтобы уничтожить Церковь, и прежде всего — чтобы уничтожить монашество, так как его представители небезосновательно считались самым крепким оплотом православной веры. На монастыри был направлен один из главных ударов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что до нашего времени почти никто не дожил. Приходится начинать сначала.

Будущий схиархимандрит Иоанн (Маслов), в то время послушник Иоанн, попал еще в обстановку здравую, в тот монастырь, который возродили насельники еще дореволюционной Глинской пустыни. От юности он слышал предания старцев о тех благодатных явлениях, которые происходили в этом святом месте, о чудесах, которые там совершались, о насельниках и подвижниках этой обители, видел примеры благочестия. Современный же послушник ничего этого не видит. Он приходит в разоренные стены. Игуменом зачастую является человек, который ничего не знает о монашеской жизни, в лучшем случае — вдовый приходской священник. Если настоятель обители начало своей монашеской жизни положил в монастыре — это уже милость Божия.

Молодой человек попадает в общество таких же юношей, которые ничего не знают о монашеской жизни, кроме, может быть, того, что прочитали в книгах. Но книги весьма отличаются от реальности уже потому, что были написаны много веков назад, когда была совсем другая жизнь. Возможно, кто-то в

миру имел духовника-монашествующего и чему-то научился от него, но и такое — большая редкость. Нет той школы, нет того духа, который воспитывал послушников древности. Их воспитывали сами уставы, сам уклад жизни, пример тех седых иноков, состарившихся в духовном подвиге, которые, может быть, не были преподобными отцами, но тем не менее были настоящими монахами. Особенно серьезна проблема, которую Святейший Патриарх Алексий обозначил на Епархиальном собрании духовенства Москвы в 2001 году и которую святитель Игнатий Брянчанинов называл самой главной причиной современных монашеских скорбей: отсутствие духоносных старцев-руководителей, опытных духовников, отсутствие учителей монашеской жизни. И к сожалению, здесь пока ничего нельзя сделать, можно лишь терпеливо ждать.

Молодые приходят в монастырь в надежде, что их тут всему научат: молиться, правильно поститься, заниматься богомыслием, научат рассуждению, смирению, послушанию, другим добродетелям и иноческим деланиям. Однако в действительности до всего придется доходить самим, в лучшем случае — с помощью отеческих писаний. Юный послушник должен многое сделать сам, чтобы узнать, что такое монашество, должен сам дойти до этого, в основном через скорби — по-другому не бывает.

И это только некоторые из множества проблем современных обителей. Так, может быть, вообще невозможно спасение в современном монастыре? Может быть, и не стоит возрождать обители? Да не будет.

Святитель Игнатий Брянчанинов, великий учитель монашества нашего времени, отец современного иночества, говорит, что когда нет духоносных наставников, таковыми руководителя-

ми являются писания преподобных отцов древности, которые были совершенными, святыми монахами. Писания их можно уподобить некоему мудрому духоносному старцу, постоянно находящемуся в келье современного инока. Но эти книги, говорит святитель Игнатий, должно читать при совете единокровного брата, а не толковать самочинно своим лжеименным разумом. Кто же этот единокровный брат? Это человек, который уже не один год пробыл в монашестве, желательно в священном сане, понимающий святых отцов, усвоивший себе их дух и направление, способный применить их советы к современности и сам преуспевший в такой жизни. В идеале – это монастырский духовник. Но в реальности таких духовников в обителях сегодня недостаточно. А ведь они нужны ничуть не меньше, чем рассудительные игумены. В некоторых монастырях заботятся о том, чтобы найти такого духовника, а в некоторых, особенно женских, совсем не заботятся.

Не в силах человеческих сделать так, чтобы в одночасье появились опытные духовники, смиренные, рассудительные подвижники. Господь Сам избирает таковых на служение, призывает их и воспитывает. Сам ведет Своими путями, большей частью крестными.

Могут ли что-либо сделать люди для возрождения – я не говорю, старчества, но хотя бы какого-то более-менее удовлетворительного духовного руководства в святых обителях, которое существенно необходимо для возрождения русского иночества? Прежде всего не должно мешать этому. Часто миряне или люди, облеченные высоким саном (церковным или мирским), вмешиваясь в такое тонкое дело, как духовная жизнь, из благих побуждений навязывают свои условия, но только все портят. Об этом писал еще святитель Игнатий Брянчанинов:

«Ныне некоторые разгоряченные верхоглядые, даже из светских, берутся за поддержание монашества, не понимая, что оно – великая Божия тайна. Попытки таких людей лишь смешны и жалки: они обличают их глубокое неведение и судеб Божиих, и дела Божия. Такие умницы и ревнители что ни сделают, все ко вреду. Заметно, что древний змий употребляет их в орудия умножения в монастырях житейской многопечительности и подъяческого характера, чем решительно уничтожается дух монашества, исполненный святой простоты. Надо покоряться самым попущениям Божиим» (Собрание писем святителя Игнатия, еп. Кавказского. М.-СПб., 1995. С. 116).

Не надо спешить, нужно создать условия, при которых инок мог бы вырасти. Ведь вырастить настоящего духовного монаха-делателя не менее, а может быть, и более трудно, чем вырастить профессора в какой-либо научной области. Не нужно без особой нужды переводить иноков из монастыря в монастырь. Зачастую бывает так: человек пришел в обитель, побыл там два-три года, принял постриг, священный сан, показал себя благоговейным, хорошим иноком. Его тут же делают настоятелем нового монастыря. Ему еще только-только начали открываться тайны духовной, молитвенной жизни, а на него возлагают административную ответственность и тем самым разоряют то, что было начато. Необходимо выждать хотя бы 5–8 лет, в идеале бы – лет 20, как было в древности, и тогда такой монах может стать полноценным руководителем других иноков ко спасению.

Может быть, не нужно спешить открывать так много монастырей. Где-то действительно нужны новые обители, а где-то стоит подождать, не рассеивать людей, не распылять средства, создавая искусственные трудности. Не нуж-

но спешить рукополагать новопостриженных иноков в священный сан, делать их духовниками, заставлять заниматься общественной, благотворительной деятельностью. Последним более должны заниматься миряне, белые священники. У монастырей свое, во многом уникальное назначение, и прежде всего – задача возрождения их самих, возрождения обителей, где совершалась бы ежедневная литургическая молитва, куда приезжали бы паломники, где назидал бы сам дух и строй монастыря, назидал бы один вид его насельников. Для этого нужно время и неисчислимы труды. Я уже не говорю о материальных средствах. Нужно предоставить иноку, пришедшему в обитель, возможность для молитвы, возможность хотя бы относительного уединения. Не надо загружать иноков несвойственными им делами. Не менее важно предоставить им возможность изучать творения святых отцов Православной Церкви, аскетов, которые исполнили Евангелие своей жизнью.

Только тот может действительно руководить другими, кто сам исполнил заповеди, а чтобы исполнить, нужно сначала правильно понять их согласно Преданию, традициям Православной Церкви, и никак иначе. Для этого необходимо общение с современными подвижниками, которые хотя и редко, но все-таки встречаются нам. Хорошо бы, чтобы настоятели монастырей предоставляли своим инокам возможность такого общения, отпускали их по святым местам не с туристическими целями, даже не просто помолиться у святых, но именно поискать подвижников, которые сохранили преемственность, которые видели старцев, которые сами воспитывались на святоотеческих творениях. Хорошо бы приглашать таких подвижников погостить в свои монастыри, предоставив братии возможность общаться с ними, попро-

сить провести общую беседу с насельниками на аскетические темы. Возможно, стоит возродить монашеские съезды, два из которых состоялись в начале XX века в Троице-Сергиевой Лавре [см.: *Серафим (Кузнецов)*, иеромонах. Первый Всероссийский съезд монашествующих. Воспоминания участника. М., 1999]. К сожалению, доброе начинание было прервано революцией, смутами и гонениями. Сейчас, как никогда, необходимо, чтобы иноки собирались и свободно обсуждали свои проблемы, помогали друг другу.

«Монашество в настоящее время находится в тех условиях, в каких была Церковь Христова в века язычества, – говорил святитель Игнатий. – Это не корабль, а множество людей, рассеянных по треволнению житейскому, которые должны общением молитв, письменных и иногда личных сношений путеводствовать друг друга. Вы не найдете в нынешнее время ни одной обители в собственном смысле слова, ибо правила святых отцов поражены, разъединены светскими указами; остались по местам монахи: они-то должны своим общением, святым и непорочным, восстановить монашество, для которого, когда угодно будет Богу, найдутся и обители» (Отец современного иночества. М., 2001. С. 22–23).

Революцией было прервано еще одно доброе начинание – периодические издания для иночествующих, такие, как журналы «Монастырь» и «Русский инок», где наряду со святоотеческими наставлениями печатались жития современных подвижников и их советы относительно духовной жизни, где опытные духовники разбирали духовные проблемы, порождаемые современными обстоятельствами. Сегодня подобные издания актуальны, как никогда. Они были бы полезны не только тысячам монашествующих, которые

являются насельниками монастырей Русской Православной Церкви, но и многим тысячам тех, кто желал бы связать свою жизнь с монашеством, но пока еще только готовит себя к этому и находится в миру. Для последних такое издание незаменимо, если учесть главную духовную проблему сегодняшнего дня: отсутствие духоносных или даже просто сколько-нибудь опытных руководителей. Вокруг такого издания могли бы консолидироваться лучшие силы современного русского монашества, посредством его послушники и миряне могли бы находить себе духовников. На страницах журнала помещались бы переводы аскетических творений современных греческих подвижников, их жизнеописания, сведения о современных монастырях как Русской Православной, так и других Поместных Церквей, выносились бы на общее обсуждение проблемы современного иночества. Необходимость такого издания, где монашествующие свободно могли бы высказать свое мнение по тем или иным вопросам, как аскетическим, так и общецерковным, назрела давно, но без воли Священноначалия оно не может быть предпринято, так как инициатива монашествующих связана долгом послушания.

В журнале можно было бы рассматривать вопросы, актуальные не только для монашествующих, но давать ответы и мирянам, например, по проблеме пресловутого ИНН и другим волнующим ныне Церковь вопросам. Влияние такого журнала на мирян было бы огромным, так как слово монаха исторически пользуется особым авторитетом.

Стоит обратить внимание и на такое явление XX века, как приходское монашество. Оно возникло в России как следствие гонений на Церковь и монастыри: иноки вынуждены были спасаться на приходах, поскольку обители были разорены. При приходских хра-

мах они создавали маленькие монастыри и скиты, даже отшельнические, потому что в деревне, где три дома и четыре старушки, священник-монах — это, без преувеличения, настоящий отшельник.

Приходское монашество существует не только в России, но и в других православных странах, например в Греции. Это реалии нашего времени. Иноки несут служение ближним на приходах несколько иначе, чем белые священники, и вносят в духовную жизнь своей паствы живую струю*. Опыт показывает, что лучшие, наиболее самоотверженные миссионеры бывают из монашествующих.

Необходимо изучить опыт Поместных Церквей в том, что касается монашества, обобщить его, чтобы в современных монастырях Русской Православной Церкви можно было к нему обратиться. Назрела необходимость ученым инокам написать и издать подробную историю монашества XX века, где будет описан и осмыслен подвиг монашествующих в России и вообще в православном мире: преподобномучничество, исповедничество и подвижничество иноков XX века.

Большая ошибка современных монастырей — копирование уклада экономической жизни XIX века. Мы живем совсем в другом мире. Нельзя надеяться на спонсоров, потому что это люди большей частью малоцерковные, порой неверующие. Раньше у благочестивых купцов и дворян считалось почетным жертвовать на святые обители для спасения своей души. Сейчас же большей частью люди стремятся создать себе «имидж». Обратимся к истокам иночества: иноки

* Автор статьи готовит к изданию книгу, где рассматривается подробно такое явление, как приходское монашество: его сегодняшний день и перспективы.

зарабатывали хлеб своими руками, строили монастыри своим трудом. Для этого не надо плести циновки или заниматься сельским хозяйством, которое на самом деле нерентабельно и сегодня во всех цивилизованных странах существует за счет дотаций государства. Но возродить какие-то производства вполне возможно и, если привлечь мирян-специалистов, – нетрудно. Таким образом, монастыри будут иметь свой постоянный доход и не будут ни от кого зависеть.

Кормить себя трудами своих рук заповедали нам преподобные и богоносные отцы. Это заложено в отеческие уставы, чаще всего со ссылкой на святого Апостола Павла, говорившего: *Требование моему и суцим со мною послужисте руже мои сии* (Деян. 20, 34). Типикон, между прочим, вообще запрещает принимать что-либо на содержание монастырей: «От праведных трудов и от своего делания дневную пищу получим себе и прочее потребное для тела. Стяжание же от чужих трудов вносить как-либо отнюдь не на пользу нам, и тем более, поскольку мы страстные и немощные душою, принимать во обители. Но, как яда смертоносного, отбегать и отгонять его собравшимся в единое братство мы приняли от Божественных писаний, по разуму соглашающему и утверждающему, который мы возлюбили» (СПб., 1992. Ч. 2. С. 106–107).

Древние отцы так и поступали. Монахи были всеми уважаемыми труженниками. На такой основе существовали все без исключения православные монастыри в языческом окружении. Впоследствии, во времена христианские, монастыри имели многих благотворителей из числа знатных и богатых людей. Благотворить обителям считалось почетным делом, и монастыри по большей части ни в чем не нуждались. Наше же положение боль-

ше похоже на то, что было в древности. Мы живем в нехристианском и, порой, враждебном окружении. Во всех отношениях будет лучше, если мы будем кормить себя сами и восстанавливать руины трудами своих рук. Только так мы сможем быть независимыми от прихотей мира. Знаем, что многие будут не согласны с нами, особенно в разоренной провинции. Но, братья, где вера ваша? Есть способы воздвигать храмы и обители без унижительного хождения по банкам и фирмам с протянутой рукой, унижительного не для нас, а для Церкви.

Не будем здесь говорить о женских монастырях. Это особый большой разговор. Особенности женского менталитета усугубляют в этих обителях все те проблемы, о которых я кратко упомянул.

В современном русском монашестве существуют не только проблемы. Все же больше хорошего. В целом монашество возрождается. Те проблемы, с которыми приходится сталкиваться, – неизбежные болезни роста. Монашество обязательно возродится, потому что несомненно на это есть воля Божия. Не будем уподобляться безумному мужу, который, посадив прекрасное, драгоценное растение, каждый день приходит, вынимает его из земли и смотрит, пустило ли оно корни. Подождем, пока послушники станут настоящими монахами, которые смогут творить и учить. Ждать нужно терпеливо, и тогда обязательно из наших монастырей снова выйдут и мудрые архипастыри, и преподобные игумены, и богомудрые старцы-молитвенники; не в одночасье, не сегодня, не завтра, может быть, даже и не через десять лет, но иночество принесет свой плод.

*Иеромонах СЕРГИЙ (Рыбко),
настоятель храма
Сошествия Святого Духа
на Лазаревском кладбище в Москве*

Новости Владивостокской епархии

Первое богослужение в восстановленном храме на острове Русский

С Акафиста преподобному Серафиму Саровскому началось богослужение в восстановленном храме Свято-Серафимовского монастыря, который расположен на острове Русский.

Два года назад по благословению епископа Владивостокского и Приморского Вениамина здесь было начато восстановление единственного уцелевшего здания церкви, где располагался воинский храм в честь преподобного Серафима Саровского.

До революции на острове было около двенадцати воинских православных храмов. От большинства из них сейчас остались только фундаменты. Восстанавливаемый храм, при котором сейчас создается монастырь, находился в ведении 34-го Сибирского стрелкового полка и был учрежден в 1904 году как походная полковая церковь. Она вмещала 800 человек. В советское время, с 1930 года, использовалась как

клуб. В 1980-е годы в здании случился пожар, от которого оно сильно пострадало. После пожара уцелел только остов здания и малая часть крыши.

Сегодня, как и более века назад, православная жизнь на острове Русский начинает возрождаться. Всего за год усилиями братии монастыря и жертвователей восстановлена крыша, появился небольшой купол и отремонтировано внутреннее помещение храма, поставлены окна.

Сейчас, как сообщил настоятель монастыря игумен Никон (Анненков), продолжают ремонтные работы по установке отопительной системы и водоснабжения. Отец Никон поблагодарил командование Тихоокеанского флота, местную администрацию и компанию «Ратимир», а также всех жертвователей за благое дело участия в восстановлении православного храма.

В приморском поселке Сибирцево освящен и заложен камень в основание православного храма

В воскресенье, 8 сентября 2002 года, в поселке Сибирцево – крупной железнодорожной станции Транссиба – состоялась закладка православной церкви. Она получила имя святого Архангела Михаила – начальника Небесного воинства. Торжественный чин основания храма совершил епископ Владивостокский и Приморский Вениамин.

Местные архитекторы, создавшие проект, постарались сохранить истори-

ческую преемственность облика храма. Внешний вид церкви будет соответствовать православному храму, стоявшему в 20-х годах прошлого века в районе Сибирцево, а позже разрушенному. Установить его вид удалось по сохранившейся фотографии.

В новом храме проектом предусмотрен один купол. Строительство церкви будет вести щебеночный завод в поселке Сибирцево.

Новости Благовещенской епархии

Участие православного архипастыря в военной присяге курсантов Дальневосточного военного института

Впервые за восемь с половиной лет существования Благовещенской епархии для участия в торжественной церемонии военной присяги в Дальневосточном военном институте был приглашен правящий архиерей – епископ Благовещенский и Тындинский Гавриил.

8 сентября 2002 года Владыка Гавриил с сопровождавшими его лицами прибыл в ДВИ для участия в торжестве. Весь личный состав был выстроен на строевом плацу. Временно исполняющий обязанности начальника института полковник В. М. Грызлов и приглашенные на торжество гости поднялись на трибуну. Прозвучала команда внести боевое знамя института. По строевому плацу, чеканя шаг, прошли знаменосцы.

Начальник института в краткой речи напомнил военнослужащим, приводимым к военной присяге, о ее значении, почетной и ответственной обязанности верно служить своему отечеству. После

проведения торжественной церемонии принятия присяги слово было предоставлено епископу Благовещенскому и Тындинскому Гавриилу. В своем выступлении Его Преосвященство, в частности, сказал: «Армия и Церковь всегда служили единой цели – защите своего отечества. Церковь благословляет воинов на ратный подвиг и молится за них. Я сердечно поздравляю вас с принятием присяги и, как епископ Амурской области, буду неусыпно следить за вашей службой и в своих молитвах поминать вас. Желаю вам крепости духовной и телесной, приветствую вас и благословляю на нелегкий воинский труд».

Затем начался молебен с водосвятием. После него Владыка Гавриил окропил святой водой и благословил крестом курсантов, принявших военную присягу.

По окончании торжества правящий архиерей Благовещенской епархии ознакомился с расположением института и объектами учебно-материальной базы.

Священник Сергей БОНДАРЕНКО

Свято-Макариевские чтения в Барнаульской епархии

Программа III Свято-Макариевских чтений, проходивших на Алтае с 17 по 19 сентября нынешнего года, включала большое количество мероприятий, встреч, «круглых столов» и научных конференций.

Чтения открылись Божественной литургией в домовом храме святого праведного Иоанна Кронштадтского при православной гимназии Барнаула, который был освящен накануне. Литургию возглавил епископ Барнаульский и Алтайский Максим. Затем преподаватели православных учебных заведений и воскресных школ продолжили работу в стенах гимназии. В тот же день в доме культуры профтехобразования Барнаула начал работу съезд православной молодежи Алтая.

Приветствуя его участников, Владыка Максим напомнил слова апостольского послания: *Во всем показывай в себе образец добрых дел* (Тит. 2, 7). Он подчеркнул, что это является основой служения воцерковленной молодежи, в чем бы оно ни состояло: учебе или делах милосердия, творчестве или миссионерской работе.

Среди выступавших на пленарном заседании были молодые учителя и краеведы. Съезд от имени молодежи Тобольской епархии приветствовал пятикурсник Тобольской Духовной семинарии, который рассказал об особенностях молодежного движения Церкви в этом регионе.

А в православной гимназии Барнаула в это время проходили торжества, связанные с десятилетием деятельности воскресных школ при храмах Алтайского края и республики Алтай. Дата эта достаточно условна, потому что в Барнауле и Рубцовске, Бийске и Новоалтайске первые группы детей, занимающихся при храмах, появились раньше. Но массовое распространение

воскресные школы получили именно в начале 1990-х годов и составили очень существенную и важную часть приходской жизни. Педагогов, которые стояли у истоков этой работы и продолжают и сегодня трудиться на ниве православного образования и воспитания, епископ Барнаульский и Алтайский Максим поблагодарил особо и вручил им благословенные грамоты и памятные подарки.

В Рубцовске, Новоалтайске, Заринске воскресные школы при храмах давно стали центрами миссионерской и катехизаторской работы, и потому назрел вопрос о создании общеобразовательных православных школ, которые появились у нас в стране тоже всего 10–12 лет назад. Барнаульская православная гимназия в этом статусе существует девять лет, Бийская – шесть лет. А многочисленные прихожане храмов других крупных городов Алтайского края и Горно-Алтайска – столицы республики Алтай – ставят вопрос о создании у себя подобных школ при крупных храмах. Это стало темой обсуждения специальной секции на православных педагогических чтениях. В ее работе приняли участие директора православных гимназий, благочинные крупных округов и настоятели храмов Новоалтайска, Камня-на-Оби, Рубцовска.

На «круглом столе» преподавателей воскресных школ были рассмотрены проблемы методики преподавания, организации учебного процесса и религиозно-нравственного воспитания, состоялся обмен опытом.

Не менее насыщенным был и второй день Свято-Макариевских чтений в Барнауле. Заседание проходило в одном из крупных концертных залов краевого центра, что свидетельствует о растущей популярности Чтений в различных общественных и научных кругах. Так, в

прошлом году по материалам подобной конференции в Алтайском государственном университете был издан специальный сборник «Православие на Алтае», а в этот раз состав участников – ученых-краеведов, преподавателей вузов и других специалистов, изучающих эту тему, значительно расширился, как и объект исследований. Они затронули различные проблемы истории Православия не только на Алтае, но и в Сибири. К примеру, доктор исторических наук, профессор АГУ А. Р. Ивонин, преподаватель Барнаульского Духовного училища, свой доклад посвятил каменному храмовому зодчеству Сибири, что стало хорошим дополнением к докладу доктора искусствоведения Т. М. Степанской «Православный храм в пространстве алтайского пейзажа».

Постоянно в Макариевских чтениях участвует и писатель В. Ф. Гришаев, темой исследований которого являются репрессии духовенства в годы богоборчества. Благодаря его трудам епархия располагает обширным биографическим материалом по деятельности на Алтае священномученика Иакова (Маскаева), архиепископа Барнаульского, канонизированного Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 году. В нынешнем году В. Ф. Гришаев исследовал обстоятельства преследований еще одного Небесного заступника Земли Алтайской – епископа Бийского Никиты (Прибыткова), который в последние годы своей жизни был викарным епископом Тульской епархии. Чин его канонизации совершил Святейший Патриарх Алексий во время своего пастырского визита в Тулу в сентябре 2001 года.

Всего на конференции в Барнауле было сделано около двадцати докладов и сообщений, которые будут опубликованы.

Административным центром деятельности Алтайской Духовной Мис-

сии в XIX – начале XX века был город Бийск, где многие места связаны с трудами преподобного Макария (Глухарева), основателя Алтайской Духовной Миссии, и святителя Алтайского Макария (Невского), который и в бытность свою архиепископом Томским и Барнаульским, а затем митрополитом Московским не оставлял попечения о миссионерском просвещении на Алтае и об Алтайской Духовной Миссии.

Не случайно центральным событием Макариевских чтений в Бийске 19 сентября стало освящение крестов, которые были воздвигнуты над архиерейским домом. Это старинное церковное строение – часть духовно-просветительского комплекса, над созданием которого трудился святитель Макарий Алтайский, было в 1930-е годы отображено у Церкви вместе с храмом и зданием катехизаторского училища.

И если храм удалось восстановить во второй половине 1990-х годов, то архиерейский дом и катехизаторское училище до последнего времени принадлежали воинской части.

Весной 2002 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Министерство обороны Российской Федерации, другие официальные органы от имени правящего епископа Максима были направлены просьбы о возвращении принадлежавших Русской Православной Церкви строений.

В результате архиерейский дом сейчас оборудуется под православную гимназию. Многие уже удалось сделать по благоустройству здания. Научно-практический семинар «Связь времен» проходил уже здесь. Особое звучание здесь приобрели сообщения архимандрита Ермогена, настоятеля Успенского храма Бийска, о трудах преподобного Макария и архивариуса епархии Т. В. Скворцовой о просветительской деятельности святителя Макария

и его трудах по созданию миссионерской общины в Чемале, где воспитывались девочки-сироты Горного Алтая.

В семинаре участвовали ученые, краеведы, творческая интеллигенция Бийска и Горно-Алтайска. Был принят итоговый документ, где содержится просьба об оказании помощи в работах по восстановлению архиерейского дома — замечательного архитектурного памятника — и содействию в возвраще-

нии Церкви здания катехизаторского училища. Тогда станет возможным хотя бы частичное восстановление исторического центра Бийска.

Третьи Свято-Макариевские чтения в Барнаульской епархии показали, что они приобретают все большее значение не только в приходской жизни и научных кругах, но и в общественной жизни края.

В. ВОРСИНА

Празднование дня памяти преподобного Силуана Афонского на его родине

Каждый год 24 сентября небольшое село Шовское, расположенное в 14 километрах от райцентра Лебедянь Липецкой области, становится местом многолюдного паломничества. Сюда съезжаются верующие почтить память преподобного Силуана Афонского, принявшего блаженную кончину на Святой Горе Афон 11/24 сентября 1938 года. В 1987 году Константинопольской Православной Церковью старец был причислен к лику святых, а в 1992 году его имя было внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви. Память его празднуется 11/24 сентября и во второе воскресенье по Пятидесятнице (Собор всех святых, на Горе Афонской просиявших).

Село Шовское — место, где преподобный родился, провел детство и юношеские годы, это место его первых подвигов, подвигов воздержания, поста, молитвы, послуживших подготовкой к монашеской жизни на Афоне.

В нынешнем году на родину преподобного Силуана в день его памяти съехалось около 200 паломников из Воронежа, Липецка, Лебедяни, собрались и местные жители. Сначала был совершен водосвятный молебен перед

крестом, установленным по благословению митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия на месте, где находилась келья будущего старца в саду его родительского дома, который цел и поныне. Верующие молитвенно взывали ко Господу, Божией Матери, к преподобному Силуану, прося его предстательства и заступничества за всех *во тьму грехов погружаемых и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущих.*

После молебна священник Владимир Сельцов обратился к верующим со словом, отметил особое смирение и кротость преподобного Силуана, стяжавшего Божественную благодать и дар молитвы за весь мир, и призвал присутствовавших прибегать в своей жизни к молитвенному заступничеству святых угодников Божиих, пытаясь сильными трудами приблизиться к их пути в Царство Небесное.

Старец Силуан говорил: «Кто просит у меня молитв, за тех слезно прошу Господа: “Господи, дай им Духа Твоего Святого, да познают Тебя Духом Святым”».

Преподобный отче Силуане, моли Бога о нас!

Кончина старейшего клирика Минской епархии протоиерея Виктора Бекаревича

Тяжелую утрату понесла Белорусская Православная Церковь: 17 августа 2002 года на восемьдесят седьмом году жизни скончался старейший клирик Минской епархии, настоятель Александро-Невской церкви на минском Военном кладбище протоиерей Виктор Васильевич Бекаревич.

Потомственный священник, отец Виктор принадлежал к старинному белорусскому роду духовного сословия, подарившему Матери-Церкви множество служителей престола Господня.

Будущий протоиерей Виктор родился 24 ноября 1915 года в селении Великие Дольцы Минской губернии. Закончив в 1936 году полный курс Виленской Духовной семинарии, в том же году молодой выпускник был рукоположен во граде Вильно архиепископом Виленским и Литовским Феодосием во диакона, а затем во пресвитера.

События 1939 года и разразившаяся вскоре Вторая мировая война помешали молодому священнику закончить Богословский факультет при Варшавском университете, где он учился в течение трех лет. Со времени своего рукоположения по апрель 1959 года отец Виктор был настоятелем церкви в селениях Илия и Лотыгль Вилейского района, а также в районном центре Столбцы.

В годы Великой Отечественной войны ревностный пастырь продолжал свое служение Богу и людям на оккупированной территории, поддерживал связь с партизанским движением, проявляя мужество и патриотизм в условиях, когда смертельная опасность постоянно грозила ему, членам его семьи и пастве.

После перевода в Минск в апреле 1959 года протоиерей Виктор на протяжении тридцати четырех лет вплоть до своего последнего дня пребывал настоятелем церкви во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, расположенной на историческом Военном кладбище. Его служение в этом столичном храме было прервано лишь на девять лет, когда в период с мая 1970-го по июль 1979 года протоиерей Виктор был настоятелем Свято-Никольского собора в столице Австрии Вене.

Плодотворной была административная деятельность протоиерея Виктора в Минской митрополии и в годы зарубежной командировки. В разные периоды времени он являлся благочинным Вилейского и Столбцовского церковных округов, членом Епархиального совета Минской епархии, секретарем Минского Епархиального управления.

Высокий авторитет в церковной и светской среде, большие заслуги перед Матерью-Церковью и отечеством снискали протоиерею Виктору подлинный авторитет, глубокое уважение и искреннюю любовь тех, кому довелось делить с ним различные поприща его многотрудного жизненного пути.

Богатый жизненный опыт и мудрость настоятеля одного из старейших минских храмов до последних дней его жизни привлекали к нему множество людей – от Церковного Священноначалия и собратьев пастырей до государственных деятелей и прихожан, в числе которых были и ученые, и простые труженики, деятели науки и искусства, военные и политики, люди самых разных званий и общественного положения.

Для всех, кто хотя бы однажды имел радость общения с протоиереем Виктором, он являлся примером подлинного исполнения апостольского завета, который был воспринят им как личный священный долг без малого шестьдесят шесть лет тому назад, при возложении на него наперсного иерейского креста в день рукоположения: *...будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4, 12).

За свои многочисленные заслуги отец Виктор был удостоен многих высоких церковных и государственных наград.

Протоиерей Виктор Бекаревич скончался дома, в окружении родных и

близких людей. Отпевание настоятеля Александро-Невской церкви было совершено 20 августа сего года митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Белоруссии. Погребен почивший протоиерей на Северном кладбище белорусской столицы.

Священноначалие, клир и паства Белорусской Православной Церкви выражают глубокие соболезнования родным почившего протоиерея Виктора. Да упокоит Всемилостивый Господь Своего верного служителя в селениях праведных и сотворит ему Вечную память!

*Епархиальный совет Минской епархии
Белорусской Православной Церкви*

Издательский Совет Русской Православной Церкви выпустил в свет

ТИПИКОН

Типикон – Устав церковный – одна из основных книг, необходимых каждому храму, потому что именно в ней можно найти не только порядок богослужений на весь год, но и ответы на множество самых разных вопросов жизни Церкви.

При подготовке нового издания за основу был взят Типикон, выпущенный Издательским отделом Московского Патриархата в 1954 году. Однако это уже не репринт, а новый набор, тщательно выверенный. Редактированию текст не подвергался: все изменения, которые могут быть внесены в Типикон, должны быть тщательно рассмотрены и утверждены Священноначалием, и эта работа еще впереди. По возможности были исправлены лишь явные опечатки. Кроме того, дополнительные тропари и кондаки, которые в издании 1954 года помещались в конце книги, теперь оказались на своих местах в месяцеслове. В то же время на положенное место в конце Типикона вернулись традиционные таблицы: обращение индиктиона (пятнадцатое обращение впервые расписано в предлагаемом издании), пасхалия зрячая по ключевым словам и лунное течение.

Текст напечатан крупным церковнославянским шрифтом, в две краски, украшен заставками и концовками. Книга (1200 с.) в коричневом с золотым тиснением твердом переплете, удобного формата (70x100/16).

Покров

Слово, сказанное в Покровской церкви в Лыщиковом переулке, в Москве

Чудное событие вспоминаем мы, мои дорогие, возлюбленные братья и сестры, в праздник Покрова Божией Матери. И как горячо любит русский верующий православный народ этот праздник!

Все вы, конечно, знаете о том событии в 910 году во Влахернском храме Константинополя, какое положено в основание нашего праздника: о явлении Божией Матери за всюнощной на воздухе, окруженной святыми и Ангелами, молящейся за народ, с простертым в руках омофором-покровом. В этот праздничный день мы поем: *Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный. С горячей верой мы обращаемся к Божией Матери: Покрый нас честным Своим омофором!*

В день этого радостного, торжественного праздника я особенно горячо желаю вам на своей молитве благодатного, неистощимого, теплого Материнского Покрова нашей Небесной Матери во все дни вашей жизни – над вами, над вашими семьями, над вашими трудами.

Что это за Покров Божией Матери над нами?

Это, дорогие мои, ходатайство Божией Матери за нас, грешных, перед нашим Сладчайшим Спасителем. Это ходатайство, по которому прощаются наши грехи, утоляются наши скорби и продолжается долготерпение Божие,

дающее нам, грешникам, дни и годы нашей жизни земной.

Покров Божией Матери – это молитва Ее о нас, которая нашу слабую, немощную, грешную молитву доносит до Престола Божия, потому что Она Сама наши молитвы поднимает на Своих Материнских руках и складывает их у ног Христовых.

Покров Божией Матери – это любовь Ее к нам, та любовь, которая укрепляет нас в бедах и несчастьях, осушая наши слезы, та Ее любовь и милосердие, которые помогают нам совершать наше вечное спасение на пути к последнему часу жизни на земле, неизбежному для каждого часу своей смерти.

Над кем простерт этот Покров Божией Матери?

Мы знаем из слова Божия, что Церковь Христова – это Тело Христово, что Господь Иисус Христос – Глава этого Тела, Глава Им учрежденной Святой Церкви. И Покров Божией Матери, простертый над Церковью Христовой как Телом Господа Иисуса Христа, раскрыт и над каждым членом этого таинственного Тела – каждым сыном и дочерью Святой Христовой Церкви.

Вы знаете, что Господь Иисус Христос перед Своей смертью обещал ученикам, а через них всем нам, не оставить нас одинокими. И Божия Матерь

оставила такое же обещание быть всегда с нами во все дни. Она это Свое обещание выполняет. Если мы живем в ограде Святой Церкви Христовой, если мы питаемся Таинствами Церкви нашей Православной, если мы заботимся и болеем о своем вечном спасении, если мы боимся вечной гибели, если мы очищаем свою душу слезным покаянием и всегда помним о том, что мы здесь, на земле, только гости и уйдем на свою вечную землю, на свою Небесную Родину, Преподобная Божия Матерь всегда с нами и Ее Материнский Покров всегда охраняет каждого сына и дочь Святой Церкви Христовой.

Ведь если Сам Господь, по Его слову, не стыдится называть нас Своими братьями, постыдится ли назвать нас Своими чадами Его Матерь?

В чем проявляется Покров Божией Матери? Во всем, чем мы живем. Мы видим его в нашем благополучии, в нашем здоровье, в наших успехах – во всем, что нас радует и веселит в нашей земной жизни. Покров Божией Матери проявляется и в тех скорбях, болезнях и испытаниях, какие Господу, Ее Божественному Сыну, угодно возлагать на нас для нашего вечного спасения и какими Господь ведет нас за Собой.

Этот Покров можно видеть и в пробуждении нашей грешной совести, в том голосе, какой мы, грешники, слышим в себе самих, воздействием которого с грешных духовных очей спадает пелена, и мы сознаем свои грехопадения.

Этот Покров Божией Матери имеет внешние знамения в многочисленных чудесах, какие по вере приходящих к Ее святым иконам совершаются над верующими, призывающими Ее святое имя и просящими у Нее, нашей Небесной Матери, помощи, отрады и утешения.

Божия Матерь всегда с тем и Покров Ее всегда простерт над тем, кто верен Ее Божественному Сыну, кто идет по Его зову путем вечного спасения. Ведь Она ближе всех к Престолу Божию как Мать Сына Божия по плоти. Она, по слову святителя Иоанна Златоуста, – первая Преемница Божественных даров и первая Раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи Божией у Господа и милостей у Нее в своих нуждах и обстоятельствах.

И если не все мы и не всегда видим эти милости Божией Матери, не все и не всегда ощущаем этот простертый над нами Покров забот, любви, милости, милосердия, то это только потому, что слабо наше духовное зрение. Если мы не слышим Ее голоса, которым Она утешает нас или зовет нас быть верными Ее Божественному Сыну, то это потому, что у нас поврежден наш духовный слух. С нами происходит то же, что бывает со слепцом, который не видит ни яркого солнца, ни человеческого лица, бывает то же, что с глухим, который не может слышать тех Божественных песнопений, какими мы сейчас услаждали свой слух и сердце за нашим богослужением.

Духовные наши очи – это наша вера. Если вера в нас крепкая, несомневающаяся, горячая, идущая из глубины сердца, она видит и не может не видеть того, что всем миром, народами и каждым из нас управляет Премудрость Божия и благодать Божия, не может не видеть того, как перст Божий ведет каждого из нас разными путями в наше вечное Небесное жилище. Чем крепче вера у человека, тем больше верующий человек видит тех благодетелей, какие посылает нам Господь и какие подает нам Божия Матерь. Если этой живой, горячей веры в сердце нет, тогда все в жизни кажется случайным. Тогда сердце не видит руки Божией, руки Божией Матери, ведущих к веч-

ному спасению каждого из нас и простертых к нам с целью нас поддержать и подкрепить, ибо ничто в жизни человека – ни радостное, ни скорбное – не совершается без воли Божией.

А духовным слухом является наша совесть. Если на нашей совести есть неисповеданные, нераскаянные, неоплаканные, неискупленные грехи и совесть загрязнена нашей страстной, греховной жизнью, тогда притупляется наш духовный слух и мы не слышим этим духовным слухом голоса Божией Матери, голоса Духа Божия, которым Небо будит нас от греховного сна и зовет к покаянию и вечному спасению.

Такой человек мертв своей совестью, как камень. Камень не слышит ударов грома, не чувствует падающих на него капель дождя, не ощущает тепла солнечных лучей, потому что он мертв. И если христианин не живет молитвой, и его сердце перестает дышать верой, и он не ищет общения с Господом в храме Божиим, и не питается словом Божиим, и не живет мыслью о своей смерти, о своем спасении или о своей гибели, и спит его совесть, – он мертв духовно. И это к нему обращено слово Божие: *Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв* (Откр. 3, 1).

Человек может быть только «как будто живым», со своей оскверненной грехами совестью, со своей потухшей верой. Он живет, ходит, ест, пьет, спит, исполняет свою земную работу, но духом своим, если он не живет жизнью духа, жизнью, ведущей в Царство вечности, он может быть мертв. Он мертв умом, если ни сказание о Страшном Суде, о блаженстве праведников и верных рабов Божиих, ни повествование о муках Христовых не трогают его сердце. Он мертв сердцем, если до этого сердца не доходит голос Божий и он не ощущает в себе потребности прийти к Господу и просить себе у Него помощи и благословения.

Страшно такое состояние, ибо смерть может прийти к человеку и взять такого нераскаянного грешника, такого небрежного, лукавого раба Божия в ту жизнь, где будет уже не сеяние, а жатва и где будут собраны плоды всей прожитой, может быть многолетней, жизни человека.

Если человек так мертвеет, перестает жить молитвой, благодатью Святых Таинств, перестает дышать тем небесным воздухом, которым мы дышим в наших святых храмах, может ли Покров Божией Матери оставаться простертым над таким духовным мертвецом?

Вот о чем напоминает нам сегодня праздник в честь Покрова Божией Матери. Он еще и еще раз говорит нам о том, что у каждого из нас на пути к вечному спасению есть Великая Путеводительница, Споручница грешников, Взыскание погибающих, с простертым над нами Покровом, и о том, что мы можем сами лишиться себя этого Покрова.

Наша Небесная Матерь ждет от нас того, что мы, рожденные духовно в ограде Святой Церкви, крещенные во имя Святой Живоначальной Троицы, питающиеся со дней своего младенчества Святými Таинами Христовыми, останемся верными сынами Церкви, достойными детьми Ее Божественного Сына. И Она обещает Своей Материнский Покров всем ищущим того светлого, вечного Небесного Царства, где Она предстоит Престолу Божию, где этот Престол окружен тысячами Небесных воинств, куда вошли все угодники, все благочестивые рабы Божии, верные Господу.

Как же нам нужно, мои дорогие, хранить и беречь как зеницу ока нашу святую веру, которую Господь вложил в бессмертную душу каждого из нас, – эти духовные очи наши, созерцающие вечность!

Слово Божие, которое проповедовал Господь наш Иисус Христос в дни Своей земной жизни, записанное в Божественном Евангелии, для каждого из нас должно быть зеркалом, отражающим правильный путь земной жизни и путь неверный, ведущий нераскаянного грешника к вечной гибели.

Надо нам беречь свою совесть, этот наш духовный слух, очищать совесть от той грязи, какой она покрывается в наших грехопадениях.

Святой Андрей Критский, составивший Великий канон, который вы слышите в дни Великого поста, говорит, что нет ничего в мире нужнее чистой совести. С чистой совестью, очищенной благодатью Божией и нашими слезами, мы встречаем все наши жизненные скорби и испытания в терпении и с доверием к Божественному Промыслу, который ведет нас через эти испытания в вечную Небесную страну. С чистой совестью истинный раб Божий встречает и смерть с миром в душе, взирая на нее, приступающую к его изголовью, как на переход из земной жизни в Жизнь Вечную, где верный сын своего Небесного Отца насладится вечным общением с Господом.

Надо сердце смягчать и питать добрыми делами, делами любви, чтобы сердце соделывать храмом живущего в нас Духа Божия, обителью Господа, Который есть Любовь.

Может ли ждать себе прощения у Господа тот, кто сам не прощает своим обидчикам? Может ли носить мир в своем сердце тот, кто не примирился со своим братом? Может ли радоваться духовной радостью о Господе тот, кто не порадовал в своей земной жизни скорбящего, не утешил плачущего, кто не сделал или слишком мало сделал за свою земную жизнь добрых

дел, которые идут впереди нас на нашу вечную родину?

Наши добрые дела будут встречать нас там, когда бессмертный дух, разлучившись с телом, будет проходить по мытарствам в течение сорока дней после смерти и когда будет получать у Господа — Всеправедного Судии — приговор, которым мы или оправдаемся, или осудимся.

Мы и просим Божию Матерь в многочисленных наших молитвах и воздыханиях, с которыми обращаемся к Ней, чтобы Она помогала нам совершать этот путь к вечному спасению, вдыхала в наше сердце дух молитв и покаяния, поддерживала нас в дни уныния и озлобления, когда тяжелым бывает наш жизненный крест, возлагаемый на каждого Господом для нашего спасения, не лишала нас за грехи наши Своего Покрова.

Мы Ее просим и мы веруем в Ее материнскую помощь, говоря из глубины нашего верующего сердца: *Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице.*

И пусть так будет всегда, пусть наше верующее сердце всегда слагает к ногам Божией Матери все свои воздыхания, все свои нужды, скорби, испытания и плач о грехах. И Она, как Радость скорбящих, как Раздаятельница даров Божественной милости, как наша Небесная Матерь, все передаст Своему Божественному Сыну и в ответ на воздыхания верующей души прострет Свой Материнский Покров над тем, кто верует в Ее Божественного Сына и к Ней прибегает с верой и любовью.

Да покрывает нас, дорогие, Небесная Матерь Своим неистощимым милосердием и в жизни земной, и на земле будущего века!

Митрополит НИКОЛАЙ (Ярушевич, † 1961)

Покров Пресвятой Богородицы

Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу.

Кондак праздника
Покрова Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы получил свое название от чудесного события, происшедшего более тысячи лет тому назад в Константинополе. В 911 году в пределы Византии вторглись сарацины. Враги угрожали столице империи. Не надеясь на свои силы, к тому же весьма ослабленные происходившими тогда внутренними смутами, греки обратились с молитвой о помощи к Богу – в храмах Константинополя совершались неуслышанные моления.

1 октября, «в навечерие недельного дня», жители столицы собрались во Влахернском храме, где хранилась риза Божией Матери, и усердно просили о помощи Пресвятую Деву, не раз спасавшую их от бедствий. Совершалось всемогущее бдение. Усердно воссылал молитвы Приснодеве и святой Андрей, Христа ради юродивый (славянин по происхождению), который присутствовал здесь со своим учеником Епифанием.

Был четвертый час ночи. Вдруг блаженному Андрею открылось чудное видение: он узрел Божию Матерь, Которая шла по воздуху от царских врат, сопровождаемая апостолами, пророками и ангелами. Над амвоном Божия Матерь преклонила колена и «на долгий час» молилась, обливая слезами Свое Пречистое лицо.

«Видишь ли, чадо, Госпожу и Царицу всех, молящуюся о нас?» – спросил блаженный Андрей своего ученика Епифания. «Вижу, святой отче, – отвечал Епифаний, – и ужасаюсь».

Окончив молитву, Божия Матерь сняла с Себя светлый блестящий омофор (покров, покрывало) и, держа его Своими руками, простерла над всем предстоящим народом.

Долго созерцали святой Андрей и Епифаний этот распростертый омофор, который с отшествием Божией Матери также сделался невидимым.

Весть о необыкновенном видении в храме быстро распространилась по всему городу. Жители Константинополя, услышав об этом знамении благодати Божией, исполнились радости и надежды, что Господь по молитвам Своей Пречистой Матери избавит их от надвигавшегося бедствия. Действительно, вскоре после этого видения враги империи были разбиты и прогнаны.

* * *

За несколько недель до праздника Покрова мы радостно вспоминаем Успение Божией Матери. В день Успения Святая Церковь отмечает открывшуюся для всех славу Приснодевы. До Своего преставления скромная Мариам, раба Господня, таила сокровище Своей души внутри Себя, ибо, как изрек псалмопевец Давид, созерцая пророчески, из глубин ветхозаветных времен, духовную доброту Приснодевы, – *вся слава Дщери Царя внутри* (Пс. 44, 14). С момента же Ее Успения Святейший «Кивот Нового Завета» поставляется в обителях вечной славы на Свое место. Всеми миру – Небесному и земному – открывается вся лепота «одушевленной Скинии Божией». Смирен-

номудрейшая Дева возносится превыше горних воинств: Она предстоит одесную Престола Божия (Пс. 44, 10).

Но в еще большей силе открывается для нас слава Божией Матери праздником Ее Покрова, ибо мы имеем возможность созерцать в этом прекрасном видении, имевшем место некогда во Влахерне, сокровище сердца Божией Матери: неизмеримое богатство Ее милосердия к нам, совершающим свой скорбный земной путь. Всем строим богослужения праздника Святая Церковь помогает нам в этом, показывая великое служение Божией Матери на Небесах, Ее неусыпные моления перед Сыном Своим за многогрешный мир. В сей день Усердная Заступница предстает перед нами не только как покровительница некогда собравшихся во Влахернском храме и умолявших Ее о помощи от свирепых сарацин, — перед нами открывается вся сила Ее молитв, Ее омофора, который покрывает всегда и весь грешный мир. *Сошедшися, вернии, — поет Святая Церковь, — ублажим днесь Матерь Христа Бога, присно бо к Сыну руке милостивно простирает... честным Своим покровом люди покрывающую...* (служба Покрову Пресвятой Богородицы, стихиры на стиховне). *Святым Покровом Ея мир огражден бысть...* (там же). *Скорая помощница, спасение миру... милости пучина... всему миру предивный Покров* (стихиры на великой вечерне) — так величает Приснодеву Святая Церковь в трогательных песнопениях этого дня.

День Покрова Божией Матери есть начало великой радости для нас, ибо в сей день мы созерцаем Ее, простирающую всем концем земли... руку помощи.

Покровом Твоим честным Церковь Божия приодеся (стихира на стиховне), — возглашает песнословец. Почему *приодеся Святая Церковь?* Потому

что обрела несокрушимый щит против врагов видимых и невидимых: великое покрывало Божией Матери ограждает нас от греха, бедствий и зла. Поэтому Святая Церковь *светится, радуящихся днесь* (там же); *спрадуются с нами и умная вся чиновачалия... радуются же и души праведных* (стихира на *Господи воззвах*), ибо видят, что в наш дом нужды и скорбей вошла Она, всемилостивая Помощница и Заступница, и распростерла, как любящая Мать над детьми Своими, Покров, что *ширше облака*.

Се бо Мати Божия, со ангельскими воинствы, с Предтечею и Богословом, с пророки же и ангелы, невидимо вшедше, за христианы молится Христу... (стихира на *Господи воззвах*). День Покрова Божией Матери учит нас, что молитвы Церкви земной сливаются с молитвами о нас Церкви Небесной и чиновачальницей этих молений является Пресвятая Богородица со Своим честным омофором, который тьму грехов наших отгоняет и избавляет нас от бед и скорбей. В этот день Церковь земная исполняется надеждой и утешением, ибо видит всю силу предстательства за себя Церкви Небесной. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы есть торжественное свидетельство единства Церкви земной и Небесной.

* * *

Много может моление Матернее ко благосердию Владыки. Перед кем простирает Приснодева Свои Пречистые руки за грешный мир? Перед Сыном Своим. *Единой бо точно Тебе, Пресвятей и Пречистой Матери Божией, дадеся, да всякое прошение Твое исполнится* (Акафист Покрову Пресвятой Богородицы, кондак 3-й). Великое утешение для нас составляет еще то обстоятельство, что Приснодева, столь близкая Сыну Своему и Богу, одновре-

менно близка к нам, что Она много испытала горестей и оружие прошло Ее душу, когда Она совершала Свой земной путь. Как же Ей не слышать наших вздыханий, как же Ее чистому сердцу не гореть пламенной любовью и заботой о нас, немощных чадах Ее?

Пресвятая Богородица возвысилась к Престолу Божию и перед нею открылись все наши горести и страдания – так может ли Ее всеобъемлющее сердце не заметить наших скорбей и не протянуть нам руку помощи? А Ее Божественный Сын не сотворит ли так, что *еще кто... и праведным судом Божиим осуждения достоин явится, Твоим обаче державным Покровом сохраняется на покаяние* (Акафист Покрову Пресвятой Богородицы, кондак 7-й).

В Четврых-Минях от 2 октября записано о другом видении святого Андрея, Христа ради юродивого. Будучи восхищен в Небесные обители и созерцая там блаженство святых, он был очень опечален тем, что не смог видеть среди блаженствующих Божию Матерь. «Ты хочешь здесь, на небеси, узреть Пресветлую Царицу Небесных Сил? – услышал он голос. – Ее нет здесь: Она отошла в многобедственный мир помогать человекам и утешать скорбящих».

Наша Помощница, Заступница и Утешительница любвеобильнее и нежнее всякой матери. Предстоя у Престола Божия, Она неусыпно и горячо молится за нас. Ее Покров, что распростерт над всем многогрешным миром, показывает силу Ее молитв и неизмеримую широту Ее милосердия. *Радуйся, – поет Ей Святая Церковь, – Ея же руке поддержит за всех нас единая Ея к нам любви и милосердие* (Акафист Покрову Пресвятой Богородицы, икос 5-й). Но чтобы ощутить на себе силу Покрова Приснодевы, нужно твердо помнить, что хотя Ее милосердие и неизмеримо и для Святейшей Матери

нашей и злое дитя не потеряно в надежде на его исправление, однако Пречистая Дева не любит греха, и всем, притекающим к Ее Покрову, необходимо далеко держаться от всяких беззаконий. Тогда мы ясно ощутим в наших скорбях, печалях сень Ее честного омофора, который *темное полчище страстей и похотей наших изгоняет, болящим исцеление, страждущим ослабу, слепым прозрение посылает, недоумевающим мысль благу на сердце полагает, скорбящим нечаянную радость подает* (из Акафиста Покрову Пресвятой Богородицы).

«На долгий час» и преклонив колена молилась Божия Матерь во Влахернском храме. Она воссылала молитвы к Сыну Своему, обливая слезами Свое Пречистое лицо. Эта продолжительная и слезная молитва Приснодевы свидетельствует о Ее великой любви и сострадании к нам, многогрешным, нуждающимся в столь усиленной и горячей молитве Божией Матери за нас. Поэтому, исполняясь радости и надежды, что у нас имеется такая Усердная Предстательница, мы должны понять, что явление Покрова Божией Матери обязывает всех верующих не оставаться спокойными его созерцателями: оно побуждает каждого из нас заботиться об очищении души своей от грехов.

* * *

Русские люди, видевшие не раз на протяжении многовековой истории существования своей родины благоволение к себе и помощь Заступницы Усердной, издавна вверились Ее всемогущему Покрову и соорудили немало храмов в честь этого славного знамения милости Божией Матери. *Владычице, – взываем мы к Ней, – с чинами ангел, с честными и славными пророки, с верховными апостолы, и со священномученики, и со архиереи, за*

ны, грешная, Богу помолися, Твоего Покрова праздник в Российстей земли прославльшая (канон Покрову Пресвятой Богородицы, песнь 8-я, тропарь).

Бесчисленны случаи милости Божией Матери у нас на Руси. Летописи, которые ведутся при Ее святых чудотворных иконах, повествуют о самых разнообразных проявлениях любящего сердца Приснодевы для утешения страждущих. Великие общественные бедствия, не раз нависавшие над нашей отчиной от вторжения иноплемеников, также отражались по молитвам Божией Матери. Русскому народу памятны грозные нашествия татарских орд, предводительствуемых

страшными завоевателями: Мамаем в 1380 году и Тамерланом в 1395 году, а также вторжение поляков в конце XVI и начале XVII веков в самое сердце Руси. Многочисленные чтимые русским народом иконы Божией Матери: Владимирская, Казанская, Донская и множество других прославленных икон служили знаменами милости Приснодевы к России и непреодолимым оружием Взыбранной Воеводы в эти години тяжелых испытаний для нашего отечества. Поверженные враги имели возможность узнать, сколь сильна молитва Божией Матери ко благодетелю Владыки!

Н. ПОПОВ

(протоиерей Николай Иванов, †1990)

Редакция «Журнала Московской Патриархии»

сердечно благодарит всех, кто прислал нам материалы, освещающие жизнь епархий Русской Православной Церкви.

Просим продолжать сотрудничество с журналом.

Приносим извинения всем, чьи фотографии мы не смогли использовать для обложки журнала. Еще раз напоминаем, что присылаемые фотографии должны быть цветными, хорошего качества. Можно присылать фотографии и по электронной почте: в формате jpg (при разрешении 300 точек на дюйм: горизонтальные – не менее 15 см шириной, вертикальные – не менее 7–8 см).

Очень просим присылать материалы о важных событиях церковной жизни в вашей епархии, а также любые другие, по вашему усмотрению.

Адрес нашей электронной почты: marina@gor.ru.

Факс: (095) 246-00-25.

Покаянная дисциплина христианской Церкви в конце I тысячелетия

К концу первого тысячелетия в покаянной дисциплине христианской Церкви произошли серьезные изменения: на Востоке и Западе в церковной практике появилась повторяемая тайная исповедь (тайное покаяние), которая, тем не менее, обладала и сакраментальным, и дисциплинарным характером древнего публичного покаяния, совершаемого единожды. Здесь и далее под публичным (древним или каноническим) покаянием понимается такая покаянная практика, в которой покаянный процесс, следовавший за исповеданием грехов и наложением епитимии, являлся публичным и в нем принимал участие не только кающийся, но и вся церковная община. Необходимо заметить, что каноническое (публичное) покаяние не предполагало исповедания грехов *coram publico*, то есть публично, что само по себе не исключало существования такого способа исповедания грехов. В свою очередь, под тайным покаянием, называемым также тайной исповедью, понимается такая покаянная практика, в которой не только исповедание грехов, но и последующий покаянный процесс не предполагали участия церковной общины. Таким образом, покаяние публичное и покаяние тайное различались по отношению церковной общины к принесшему покаяние, а не по способу исповедания грехов.

Развитие покаянной дисциплины на Востоке и Западе шло разными путями, вследствие чего к концу первого тысячелетия покаянная практика в Восточ-

ной и Западной Церквях во многом различалась. Но в каждом случае можно выделить два периода, сходных по датировкам, однако различающихся по характеру взаимоотношения между покаянием публичным и тайным: на Востоке – доиконоборческий и послеиконоборческий, а на Западе – докарولينгский и послекарولينгский. Развитие покаянной дисциплины на Востоке во многом повторяло основные этапы, характерные для Запада¹, и поэтому обзор развития западной покаянной дисциплины обычно предваряет рассмотрение византийской практики.

* * *

В докарولينгский период (VI – середина VIII века) покаянную дисциплину на Западе характеризовало и определяло каноническое покаяние, которому подвергались все грешники, вне зависимости от того, получили или не получили публичную огласку их деяния. Тем не менее публичному покаянию подлежали не все возможные грехи, но только относившиеся к числу «грехов канонических», за совершение которых по церковным канонам полагалось покаяние или отлучение.

Каноническое покаяние представляло собой строгий процесс, состоящий из трех этапов:

I. Вступление в покаяние или наложение покаяния, совершавшееся епископом в присутствии церковной общины, которое свидетельствовало о вступлении согрешившего в особый чин кающихся.

II. Различной продолжительности период нахождения в чине кающихся, сопровождавшийся ограничением в церковных правах (в том числе и отлучением от церковного общения, то есть от Причастия), в который совершались разного рода и тяжести действия по умерщвлению плоти (период испуления).

III. Торжественное примирение (*reconciliatio*), совершавшееся (обычно в Великий Четверг) епископом через возложение рук и чтение специальной молитвы в присутствии церковной общины, вследствие чего покающийся и примиренный восстанавливался в церковных правах.

Ограничения, которые в период покаяния и после его завершения налагались на согрешившего, а также неповторяемость канонического покаяния привели к тому, что уже в раннем средневековье публичное покаяние на Западе практиковалось крайне редко и образовалась особая форма «покаянная пустота», при которой к публичному покаянию прибегали главным образом в конце жизни (*in extremis*), а какие-либо иные способы примирить согрешившего с Богом и Церковью отсутствовали в церковной практике².

Постепенное углубление «покаянной пустоты» привело к тому, что в VI веке на Европейском континенте начинает распространяться новая покаянная практика, принципиально отличавшаяся от канонического покаяния, — так называемое тайное покаяние, возникшее в кельтских и англосаксонских монастырях, в которых, судя по всему, никогда не была известна древняя покаянная дисциплина. Согласно новой покаянной дисциплине грешники не только имели возможность быть примиренными, но и при совершении новых греховных деяний им позволялось опять прибегнуть к тайному покаянию, которое могло повторяться.

Другой особенностью новой покаянной дисциплины, называемой иногда «тарифицированным покаянием», была точная такса (тарификация) прегрешений, при которой для каждого прегрешения была определенная точная покаянная такса (покаянный тариф), которую образовывали покаянные деяния различной продолжительности (разнообразные умерщвления плоти, длительные моления, чтение молитв или псалмов) и ограничения в пище (посты) различного характера и продолжительности, в том числе отказ от вина и пива, от мяса, от жиров, пост на хлебе и воде. В число налагавшихся епитимий входили также денежные штрафы, вносимые в монастырь или церковь, временное запрещение супружеских отношений, паломничества и — в наиболее тяжелых случаях — временное или постоянное изгнание. Покаянные тарифы (то есть епитимии), а также чинопоследования тарифицированного покаяния содержались в так называемых пенитенциалах³, благодаря которым возможно реконструировать и сам покаянный процесс: грешник приходил к принимавшему исповедь священнику, который, используя содержащиеся в пенитенциале вопросы, расспрашивал пришедшего, а затем суммировал покаянные тарифы, соответствовавшие каждому согрешению и в большинстве случаев выражавшиеся в продолжительности и характере поста. После исполнения наложенного наказания (покаянного поста) раскаившийся грешник возвращался к священнику (духовнику) для получения «отпущения» (*absolutio*), которое свидетельствовало о примирении с Церковью, причем в ряде случаев «отпущение» могло быть получено и непосредственно после исповеди. Общая продолжительность наложенного покаянного поста могла достигать не-

скольких десятилетий, однако отличительной особенностью практики тарифицированного покаяния была возможность замены одного наказания другим, то есть были определены такие эквиваленты, которые позволяли продолжительные периоды поста заменить деяниями менее продолжительными или тяжелыми, в том числе коленопреклонениями, псалмопением, бдением, раздачей милостыни. Кроме того, предусматривалась возможность замены поста наказными мессами, внесением определенной суммы денег или же деяниями третьего лица, исполнявшего покаянный пост вместо согрешившего⁴.

В VIII веке, главным образом трудами монахов-миссионеров, приходивших на континент из Ирландии и Англии, новая покаянная практика широко распространилась в меровингских и каролингских церквях. Попытка каролингских реформаторов предпринять обновление церковной и религиозной жизни на Западе, в рамках которого было обращено внимание и на несоответствие новой покаянной практики (тарифицированного покаяния) древним канонам, не привела к восстановлению древней дисциплины. Одним из ее результатов стала знаменитая покаянная дихотомия, в основе которой лежит характер покаянного процесса. Публичное (каноническое) покаяние налагалось епископом, причем только на мирян и за явные грехи, то есть за проступки, которые получили или могли получить публичную огласку, тогда как тайные грехи, то есть проступки, совершенные как мирянами, так и клириками, не получившие публичной огласки, но исповеданные духовнику, являлись предметом тайного покаяния (тарифицированного покаяния), что, в свою очередь, приводило к различию наказаний, налагаемых за один и тот же проступок.

Архаичная версия чинопоследования публичного покаяния находится в древнем Геласианском саκραментарии (около 750 года), куда входят как римские, так и франкские элементы, которые были объединены не ранее конца VII – начала VIII столетий⁵, а также в составе Романо-германского понтификала X века⁶. Покаянные каноны (епитимии), которые налагались при публичном покаянии, содержались в различных капитуларах⁷ и канонических собраниях⁸.

Чинопоследование тарифицированного покаяния находится и в Геласианском сакраментарии середины VIII века⁹, и в Романо-германском понтификале X века¹⁰, а также в составе пенитенциалов (*Libri paenitentialis*)¹¹. Собрания покаянных канонических (епитимий) за различные грехи, которые налагались при тайном покаянии, содержались в пенитенциалах вместе с чинопоследованием и со списками покаянных эквивалентов, позволявших заменить продолжительные периоды поста. Поскольку субъектами тарифицированного покаяния были прежде всего миряне, а не монашеские, хотя этот тип покаяния и зародился в монашеской среде, тематика вопросов, задававшихся духовником на исповеди, была достаточно широкой, причем в самом начале исповедь обычно содержала вопросы догматического характера¹².

* * *

История покаянной дисциплины в Византии во второй половине первого тысячелетия разделяется на два периода – доиконоборческий и послеиконоборческий, как и византийская литургическая традиция в целом. Судя по всему, в доиконоборческий период в Византии продолжала существовать древняя практика публичного покаяния, о чем может свидетельствовать,

например, 87-е правило Трульского собора (692), где упомянуты все четыре степени кающихся, проходящих публичное покаяние, которые перечислены и в 11-м (12-м) правиле святителя Григория, архиепископа Неокесарийского (плачущие, слушающие, припадающие, стоящие с верными)¹³. Однако какие-либо чинопоследования, связанные с публичным покаянием и относящиеся к рассматриваемому периоду, не известны, что указывает если не на отсутствие этого типа покаяния в церковной практике VI–VII веков, то на его постепенное исчезновение. Судя по всему, решение архиепископа Нектария, который в конце IV века отменил должность «пресвитера над кающимися» (*presbuteros epi ton metanoounton*) или «покаянного пресвитера», предоставив каждому приступать к Причащению по суду собственной совести, оказало существенное влияние на практику публичного покаяния в Константинополе¹⁴.

Одно из немногих литургических свидетельств практики публичного покаяния, относящееся к концу IV века и происходящее из Антиохии, находится в чинопоследовании Литургии из так называемого евхология из VIII книги Апостольских постановлений. В этом тексте после упоминания об окончании поучения, следовавшего за чтениями Священного Писания, отмечено возгласие диакона: «Да никто от слушающих (*ton akroomenon*), да никто от неверных» (VIII, 6, 2), то есть храм покидали кающиеся второй степени (слушающие, *oi akroomenoi*). Далее следовали моления об оглашаемых (катехуменах), об «одержимых от духов нечистых», о просвещаемых (готовящихся к принятию Крещения) и затем моление о «находящихся в покаянии» (*oi en tei metanoiiai*) (VIII, 9, 2–6), главопреклоненная молитва о находящихся в покаянии (VIII, 9,

8–10) и отпуст кающихся (VIII, 9, 11)¹⁵, после которых следовали ектения и молитвы верных (ср. 19-е правило Лаодикийского собора: «подобает <...> по изшествии оглашенных быти молитве о кающихся, когда же и сии приидут под руку и отыдут, тогда совершати молитвы верных»¹⁶). Под «находящимися в покаянии» понимались кающиеся третьей степени, то есть «припадающие»¹⁷, так как кающиеся четвертой степени не покидали храма, а над кающимися второй степени, уходившими из храма ранее оглашаемых (катехуменов), специальные молитвы не читались¹⁸. Однако в чинопоследовании Литургии из доиконоборческого константинопольского евхология кафедрального обряда, который сохранился в копии южно-итальянского происхождения Vaticano, Barberini gr. 336¹⁹, отсутствуют не только упоминания и молитвы, свидетельствующие о наличии в храме кающихся второй и третьей степеней во время предъевхаристического синаксиса, но и какое-либо чинопоследование покаяния. Более того, как свидетельствует этот южно-итальянский список доиконоборческого евхология, с одной стороны, и константинопольские евхологии кафедрального обряда послеиконоборческого периода – с другой, константинопольский евхологий кафедрального обряда вообще не содержал чинопоследования покаяния (публичного или тайного).

В состав этого евхология входили только две покаянные молитвы. Первой молитвой была известная молитва о кающемся (о находящемся в покаянии, *euche epi metanoounton*): «Боже, Спасителю наш, иже пророком твоим Нафаном покаявшемуся Давиду о своих согрешениях оставление даровалый...»²⁰, сопоставимая по содержанию с уже упомянутой молитвой о находящихся в покаянии из VIII книги Апо-

тольских постановлений, но относящаяся к одному (!) кающемуся, как это следует из текста. Данная молитва, как и всякая древняя молитва, в том числе и молитва о кающихся из VIII книги Апостольских постановлений, обращена к Богу Отцу. Второй молитвой, связанной с покаянием и входившей в состав константинопольского евхология кафедрального обряда, была молитва о исповедующихся: «Господи Боже наш, Петрови и блуднице слезами оставленные грехов даровавый...»²¹. Молитва обращена к Иисусу Христу, что указывает на ее более позднее происхождение по сравнению с предшествующей молитвой, обращенной к Богу Отцу²². Весьма вероятно, что вторая молитва была связана непосредственно с исповеданием прегрешений (вне зависимости от типа покаяния – публичного или тайного), однако какие-либо уточнения, поясняющие характер использования двух указанных молитв, в евхологии отсутствуют. Таким образом, вопрос о степени распространенности практики тайного покаяния в доиконоборческий период в Византии остается открытым, и поэтому не исключено, что вторая молитва могла читаться при исповедании прегрешений и на тайной исповеди.

В послеиконоборческий период покаянная практика в Византии претерпела существенные изменения по сравнению с периодом доиконоборческим. Повсеместное распространение получило тайное покаяние, совершавшееся путем тайной исповеди и тайного исполнения разного рода епитимий²³, однако практиковалось и публичное покаяние, на что указывают два правила Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского (806–815), а также одно из постановлений Константинопольского Собора 869 года²⁴. Тайное покаяние (тайная исповедь) в Византии появилось в монашеской среде,

монахами же практиковалось, поддерживалось и распространялось²⁵. Связь тайного покаяния с монашеством объясняется особым отношением к откровению помыслов в византийских монастырях послеиконоборческого периода. Византийские монахи должны были регулярно исповедоваться игумену своего монастыря, который был для них духовным отцом²⁶. Именно поэтому монашеские евхологии содержат разнообразные (и по набору молитв, и по их последовательности) чинопоследования исповеди²⁷, тогда как константинопольские евхологии кафедрального обряда послеиконоборческого периода содержат только те же самые две молитвы, что и доиконоборческие евхологии, но в новых редакциях²⁸. Две древние покаянные молитвы входят в состав большинства монашеских чинопоследований, где встречаются как в доисповедной, так и в поисповедной частях чинопоследования исповеди²⁹, что может указывать на изначальную независимость этих молитв от практики тайного покаяния (тайной исповеди) и утрате представлений об их первоначальном предназначении.

Одновременно с формированием чинопоследований исповеди монашеского происхождения, содержащих различные молитвы, и независимо от этих последований в монашеской среде был создан специальный текст (канонарион), посвященный классификации грехов и содержанию вопросов, задаваемых духовником пришедшему на исповедь, в состав которого входили также различные нормы покаянной дисциплины³⁰. Вероятным автором этого текста, относимого к первой половине IX века, является Иоанн, «монах и диакон, называемый: чадо послушания»³¹. Поскольку данный покаянный устав был составлен монахом и для монахов же предназначался, то основное внимание в нем уделялось разнообразным грехам

против седьмой заповеди («не прелюбодействуй», Исх. 20, 14), то есть плотским грехам³². В заключительной части канонария приводится описание чинопоследования исповеди, в которое входят 69-й псалом, Трисвятое и единственная молитва (разрешительная), которая читалась после исповедания грехов, но до наложения епитимии (покаянного канона)³³.

Уже во второй половине IX века – первой половине X века пространный текст канонария был сокращен и переработан, в результате чего был создан более краткий «второй» пенитенциал («двтероканонарий»)³⁴, в начальной части которого находилось чинопоследование исповеди, что было обусловлено реальной практикой совершения исповеди. Различные архаичные версии «двтероканонария» свидетельствуют, что чинопоследование исповеди в пенитенциале существенно не отличалось от прежнего, несмотря на замену «разрешительной» молитвы³⁵.

Позднее в византийской традиции происходит взаимное влияние «двтероканонариев», содержащих различные вопросы духовника исповедуемым, и чинопоследований исповеди из монашеских евхологиев, содержащих разнообразные молитвы, связанные с покаянием. Результатом этого воздействия стало появление «двтероканонариев», в которые входят чинопоследования исповеди с несколькими молитвами, заимствованными из евхологиев³⁶, а также появление вопросов в чинопоследованиях исповеди из монашеских евхологиев³⁷.

Характер этих вопросов существенно отличает византийские чинопос-

ледования исповеди от латинских. Если на Западе вопросы в чинопоследованиях исповеди, ориентированных прежде всего на мирян, во многих случаях начинались с вопросов догматического характера, то византийские духовники, следуя традиции монашеской исповеди, зафиксированной уже в канонарии Иоанна, «чада послушания», начинали исповедь с вопроса: *de corruptione virginitatis*³⁸. Вторым существенным отличием византийских чинопоследований исповеди было наличие в них сакраментального акта разрешения от грехов (*absolutio*), следовавшего за исповеданием грехов, после которого накладывалась епитимия³⁹, а также отсутствие какого-либо специального канонического разрешения от наложенной епитимии⁴⁰. Кроме того, особенностью канонария Иоанна, «двтероканонариев» и, соответственно, византийской покаянной дисциплины IX–X веков была возможность наложения различных типов покаяния («три образа покаяния»), что свидетельствовало об отсутствии жесткой «тарификации», присущей западным пенитенциалам (см. выше).

* * *

Таким образом, в IX–X столетиях покаянная дисциплина на Западе характеризовалась наличием двух типов покаяния – тайного и публичного, тогда как в Византийской Церкви главным образом существовало тайное покаяние. Однако только с XII века тайная исповедь в Византийской Церкви становится «церковно-иерархическим институтом, сопоставимым с аналогичным институтом на Западе»⁴¹.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Суворов Н. С. К вопросу о тайной исповеди и духовниках в Восточной Церкви. М., 1906. 2-е изд. С. 160.

² Подробнее о каноническом покаянии в IV–VI столетиях см., например: Vogel C. Le pécheur et la penitance dans l'Église ancienne. Paris, 1966. P. 27–57.

³ О пенитенциалах подробнее см.: Vogel C. Les «Libri Paenitentiales». Tournhout 1978 (Typologie des Sources du Moyen-Âge Occidental, 27).

⁴ Подробнее см.: Vogel C. Il peccatore e la penitenza nel medioevo / Il edizione italiana riveduta e ampliata a cura di Clara Achille Cesarini. Leumann (Torino), 1988. P. 14–20, 23–24.

⁵ Ordo agentibus publicam paenitentiam (Wilson H. A. The Gelasian Sacramentary. Liber sacramentorum Romanae Ecclesiae. Oxford, 1894. P. 63–65). См. также: Item ad reconciliandum paenitentem (Wilson H. A. The Gelasian Sacramentary. P. 65–66).

⁶ Vogel C., Elze R. Le Pontifical romano-germanique du dixième siècle. Le Texte. II (№ XCIX–CCLVIII). Vaticano, 1963. P. 21, 59–67, № 71–73, 224–251 (Studi e testi, 227). См. также: Andrieu M. Les Ordines Romani du Haut Moyen Age. Louvain, 1961. T. V. Les Textes (suite). Ordo L. P. 123–124 (№ 40–44); p. 192–207 (№ 24–59) (Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et documents, fasc. 29). См.: Vogel C., Il peccatore... P. 306–310.

⁷ Capitulare, то есть собрание различные законов, установленных епископом или диоцезальным синодом. См.: Brommer P. Capitula episcoporum. Die bischöflichen Kapitularien des 9. und 10. Jahrhunderts. Tournhout 1985 (Typologie des Sources du Moyen-Âge Occidental, 43).

⁸ О западных канонических собраниях см.: Fransen G. Les collections canoniques. Tournhout 1973 (Typologie des Sources du Moyen-Âge Occidental, 10).

⁹ Incipit ad paenitentiam dandam (Wilson H. A. The Gelasian Sacramentary. P. 314).

¹⁰ Vogel C., Elze R. Le Pontifical romano-germanique... P. 14–20 (№ 44–66), 234–245 (№ CXXXVI. Qualiter sacerdos suscipere debeant poenitentes more solito). См.: Vogel, Il peccatore... P. 310–315. См. также: Andrieu, Les Ordines Romani... P. 108–121 (№ 1–30).

¹¹ См., например: Wassersleben F. W. H. Die Bussordnungen der abendländischen Kirche. Halle, 1851. S. 250–257, 302, 349–352, 388, 422, 425, 551–557.

¹² См., например: Vogel C., Elze R. Le Pontifical romano-germanique... P. 15–17, 235–242; Andrieu. Les Ordines Romani... P. 372–376. Ср.: Wassersleben, Die Bussordnungen... S. 551–552.

¹³ Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, архиепископа Далматинско-

Истрийского. СПб., 1911. Т. I. С. 577; 1912. Т. II. С. 339.

¹⁴ Ср. также мнение епископа Георгия (Вагнера) о кризисе древней покаянной дисциплины в Константинополе в конце IV века: Georg Wagner. Bussdisziplin in der Tradition des Ostens // Liturgie et rémission des péchés / Conférences Saint-Serge. XXe semaine d'études liturgiques (Paris, 2–5 juillet 1973). Roma, 1975. S. 257–258.

¹⁵ Les Constitutions Apostoliques / Introduction, texte critique, traduction et notes par M. Metzger. Paris, 1987. Т. III. P. 150–167 (Sources Chrétiennes, № 336).

¹⁶ Правила Православной Церкви... Т. II. С. 94.

¹⁷ Примечательно, что в западной традиции кающиеся третьей степени назывались penitentes (Vogel C. Il peccatore... P. 95), что соответствует греческому μετανοουντες.

¹⁸ См. 75-е правило Василия Великого: «по слушании же Писаний и поучений да изгонится из церкви и да не удостоится молитвы». Ср.: 11-е (12-е) правило Григория, архиепископа Неокесарийского (Правила Православной Церкви... Т. II. С. 447–448. Ср.: С. 339).

¹⁹ L'Eucologio Barberini gr. 336 / A cura di S. Parenti e E. Velkovska. Roma, 1995 (Bibliotheca Ephemerides Liturgicae – Subsidia 80).

²⁰ L'Eucologio Barberini gr. 336... P. 221–222. Это молитва [K1:1b] по классификации о. М. Арранца (Arranz M. Les prières pénitentielles de la tradition byzantine // Orientalia Christiana Periodica 57 (1991). P. 97–99).

²¹ L'Eucologio Barberini gr. 336... P. 222–223. Это молитва [K2:1] по классификации о. М. Арранца (Arranz, Les prières pénitentielles... 1991. P. 99–100).

²² Ср.: Jungmann J. The Place of Christ in Liturgical Prayer. Alba House, N.Y., 1965. P. 225–227.

²³ Суворов Н. С. Указ. соч. С. 92–93.

²⁴ Суворов Н. С. Объем дисциплинарного суда и юрисдикции Церкви в период Вселенских Соборов. Ярославль, 1884. С. 128–130.

²⁵ Суворов Н. С. К вопросу о тайной исповеди и духовниках в Восточной Церкви. М., 1906. С. 114, 160–161.

²⁶ Meester, Placidus de. De monachico statu iuxta disciplinam byzantinam. Roma, 1942. P. 19 (art. 39, § 3). P. 247–248 (Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale. Codificazione canonica orientale. Fonti. Serie II – Fascicolo X).

²⁷ Описание различных чинопоследований см.: Arranz M. Les formulaires de confession dans la tradition byzantine // Orientalia Christiana Periodica 58 (1992). P. 423–459; 59 (1993); p. 63–89, 357–386.

²⁸ Arranz M. L'Eucologio Costantinopolitano agli inizi del secolo XI. Roma, 1996. P. 366–367. Если вторая молитва, то есть [K2:1], имеет в после-

иконоборческом евхологии лишь одно незначительное изменение, то первая молитва, то есть [K1:1a], значительно распространена по сравнению с соответствующей молитвой [K1:1b] из доиконоборческого евхология (*Arranz M. Les prières pénitentielles...* 1991. P. 94, 99–100).

²⁹ *Arranz M. Les prières pénitentielles...* 1991. P. 97, 99.

³⁰ *Hermann E. Il più antico penitenziale greco // Orientalia Christiana Periodica* 19 (1953). P. 71–96. Издания текстов древнейшего византийского покаяния: *Заозерский Н. А., Хаханов А. С.* Номоканон Иоанна Постника в его редакциях грузинской, греческой и славянской. М., 1902. С. 3–79 второй пагинации; *Arranz M. I penitenziali bizantini. Il Protokanonarion o Kanonarion Primitivo di Giovanni Monaco e Diacono e il Deuterokanonarion o «Secondo Kanonarion» di Basilio Monaco. Roma, 1993. P. 30–129 (Каноника, 3).* См. также рецензию С. Паренти на издание Арранца, опубликованную в журнале *Byzantinische Zeitschrift* (88 (1995), 2, 474–481), содержащую некоторые уточнения.

³¹ *Hermann E. Il più antico penitenziale...* P. 85, 92, п. 4, 118–119.

³² *Алмазов А. И.* Канонарий монаха Иоанна. К вопросу о первоначальной судьбе номоканона Иоанна Постника. Одесса, 1907. С. 114; *Hermann E. Il più antico penitenziale...* P. 95, 118.

³³ Ср.: *Заозерский Н. А., Хаханов А. С.* Номоканон Иоанна Постника... С. 73, 75; *Arranz M. I penitenziali bizantini...* P. 114–118; *Arranz M. Les formulaires de confession...* P. 65–68.

³⁴ *Hermann E. Il più antico penitenziale...* P. 96–107, 119–120; *Arranz, I penitenziali bizantini...* P. 133–207.

³⁵ См., например, чинопоследование исповеди из «двтероканонания» (*Didaskalia pateron...*) по ру-

кописи München 498, ff. 209–211 (*Суворов Н. С.* Вероятный состав древнейшего исповедного и покаянного устава в Восточной Церкви // *Византийский временник*, 1901. Т. VIII. Вып. 3–4. С. 398–400) или же чинопоследование из сходного «двтероканонария» (*Diaforoi diaforai...*), опубликованного А. И. Алмазовым по Номоканону 1493 года из афонского монастыря Каракаллу, № 227 (*Алмазов А. И.* Канонарий монаха Иоанна... С. 155–158); *Arranz M. Les formulaires de confession...* P. 77–79.

³⁶ *Arranz M. Les formulaires de confession...* P. 76, 81, 87.

³⁷ *Arranz M. Les formulaires de confession...* p. 357–380; см. также: *Алмазов А. И.* Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Опыт внешней истории. Одесса, 1894. Т. III. С. 15–21, 29–36, 61–69.

³⁸ *Arranz M. I penitenziali bizantini...* P. 158; *Алмазов А. И.* Канонарий монаха Иоанна. С. 155.

³⁹ *Raes A. Les formulaires grecs du rite de la penitence // Melanges en l'honneur de la Monseigneur Michel Andrieu. Strasbourg, 1956. P. 372.*

⁴⁰ Наличие второго разрешения (от канонического наказания) в поздней греческой покаянной практике (XVI–XVII), отмеченное Н. С. Суворовым (*Суворов Н. С.* К вопросу о тайной исповеди... С. 139–147), не свидетельствуют о существовании этого разрешения в более ранний период, а отсутствие специальных молитв в древних евхологиях косвенно подтверждает единственность разрешения, существовавшего в ранней византийской практике.

⁴¹ *Суворов Н. С.* Указ. соч. С. 94.

А. ПЕНТКОВСКИЙ,
доцент МДА

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Инtronизация нового Предстоятеля Православной Церкви в Америке

8 сентября 2002 года в Свято-Николаевском кафедральном соборе Вашингтона состоялась инtronизация Блаженнейшего Германа, Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады, избранного Предстоятелем Православной Церкви в Америке 22 июля 2002 года на XIII Всеамериканском Соборе в Орlando (Флорида).

В Божественной литургии, во время которой состоялся чин инtronиза-

ции, участвовало двенадцать епископов и более сорока священнослужителей Православной Церкви в Америке, а также архиереи и клирики, представлявшие Константинопольскую, Антиохийскую, Александрийскую, Иерусалимскую, Сербскую, Болгарскую, Румынскую, Элладскую, Польскую, Чешских земель и Словакии Поместные Православные Церкви. Делегацию Русской Православной Церкви возглавил постоянный член Священного

**Митрополит
всей Америки и Канады Герман**

Синода митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии. В торжествах приняли также участие архиепископ Львовский и Галицкий Августин и управляющий приходами Московского Патриархата в США епископ Зарайский Меркурий.

После пения *Святый Боже...* члены Синода епископов Православной Церкви в Америке возвели Блаженнейшего Митрополита Германа на Горнее место в алтаре собора. Секретарь Синода епископ Оттавский и Канадский Серафим зачитал Соборный акт об избрании нового Предстоятеля, после чего прозвучали молитвы о новоизбранном Первоиерархе. Со словами *Во имя Отца и Сына и Святаго Духа* и при трехкратном единодушном пении *Аксис* Блаженнейший Герман занял место Предстоятеля.

По окончании Божественной литургии состоялся торжественный прием в честь празднуемого события. Во время приема митрополит Филарет зачитал приветственное послание Святейшего Патриарха Алексия Блаженнейшему Митрополиту Герману, в котором говорится: *«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны»* (Пс. 117, 24) – эти слова Божественного псалмопевца в полной мере можно отнести и к нынешнему дню, ибо сегодня Господь сподобляет нас быть свидетелями значительного события в истории американского Православия – восшествия Вашего Блаженства на Первосвятительский престол Святой Православной Церкви в Америке.

“Всякий, кто желает знать истину, должен обратиться к Церкви”, – пишет священномученик Ириней, епископ Лионский. Поэтому на нас, служителях Церкви, лежит особая ответственность: возвещать истину Христову стремительно секуляризирующемуся миру. Пусть же путь Вашего Первосвятительского служения станет исполнением слов Святого Евангелия: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5, 16).

Вверенная попечению Вашего Блаженства паства различается языками и обычаями, цветом кожи и общественным положением. Но всех их объединяет горячая любовь ко Христу и Его Церкви. Епископ же, а наипаче Предстоятель Церкви, знаменует собой Полноту Церковную, как о том пишет святитель Григорий Богослов: “Когда бы все стали избегать сего служения, тогда бы прекрасной полноте Церкви недоставало значительнейшего, и она не была бы уже прекрасною” (святитель Григорий Богослов, слово 3-е).

Вступив в управление Православной Церковью в Америке, Вы приняли на себя бремя забот и скорбей православных американцев. *Если кто хочет идти*

за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24), – говорит нам Господь. Молимся, да укрепит Он Ваши духовные и телесные силы на благо Святого Православия, да не оскудеет благоволение Божие на труды Вашего Блаженства. Святая Американская Православная Церковь явила миру немало святых. Уповаем, что молитвенным предстательством этого преславного сонма – Вашего Небесного покровителя преподобного Германа Аляскинского и святителя Рафаила Бруклинского, мученика Петра Алеута и праведного Алексия (Товта), пресвитера и исповедника, и всех святых, явленных миру и неявленных, Всемогущий Господь подаст Вашему Блаженству мудрость и силы *право пра-*

вити слово истины Христовой на многая и благая лета».

С поздравлениями новому Предстоятелю Православной Церкви в Америке выступили также представители других Поместных Православных Церквей.

В ответном слове Блаженнейший Митрополит Герман сердечно поблагодарил всех, кто молитвенно поддержал его и всю Полноту Православной Церкви в Америке в этот важный момент ее истории. «Несмотря на то, что для блага Церкви было сделано много, еще больше предстоит сделать», – сказал он. Митрополит Герман особенно отметил важность той поддержки, которую оказали братские Православные Церкви, направив своих представителей на интронизацию нового Предстоятеля.

Информация Отдела внешних церковных связей
Фотографии *Юрия Гринаса*

Началась подписка на «Журнал Московской Патриархии» на 2003 год

Благодарим наших постоянных подписчиков и приглашаем всех, кто интересуется жизнью Русской Православной Церкви, подписываться на наш Журнал. Со следующего года, если Господь благословит наши труды, мы планируем выпускать его в новом, современном варианте.

Рекомендуем оформлять подписку у нас в редакции – тогда все возникающие недоразумения легко могут быть улажены.

Цена подписки с пересылкой – 330 руб., с получением в редакции – 297 руб.

Наши банковские реквизиты:

Р/с № 40703810000000000491

в ОАО «ИМПЭКСБАНК» г. Москвы

к/с 30101810400000000788

БИК 044525788

ИНН 7704223920 КПП 770401001

Издательский Совет Русской Православной Церкви

Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, 20/3, стр. 2

Тел. отдела реализации: 245-30-68, 245-73-75

Копию квитанции о переводе с вашим почтовым адресом и сообщением о количестве выписанных комплектов необходимо выслать в Экспедицию по тому же адресу.

Тел. экспедиции: 246-48-79

По этому же адресу можно выслать деньги за подписку почтовым переводом (без заполнения банковских реквизитов), с пометкой: «Подписка на «ЖМП»»

В последнее время в православной среде нередко возникают идеи пересмотра представлений о некоторых действующих лицах российской истории – вплоть до предложений об их возможной канонизации. Однако Святая Матерь-Церковь за свою многовековую историю выработала твердые критерии святости, которые остаются неизблемыми и по сей день.

Предлагаем вниманию наших читателей размышления проректора Московской Духовной академии архимандрита Макария (Веретенникова) по поводу предложений о канонизации царя Иоанна Грозного, основанные на анализе рассматриваемой ниже книги.

По поводу настроений в пользу канонизации царя Иоанна Грозного

В. Г. МАНЯГИН

АПОЛОГИЯ ГРОЗНОГО ЦАРЯ.
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
О ЦАРЕ ИОАННЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ
ГРОЗНОМ И ЦАРЕ БОРИСЕ
ГОДУНОВОМ*. М., 2002.

Наше время сопоставимо с эпохой святителя Макария, митрополита Московского (†1563), при котором на Соборах 1547 и 1549 годов был прославлен лик русских святых. Однако в наше время канонизация приняла еще более массовый характер, когда в 2000 году в связи с юбилеем Христианства было канонизовано более тысячи русских святых, новомучеников и исповедников российских. Это ставит прежде всего проблему усвоения плодов их канонизации: необходимо составить им службы, написать их жития, иконы, должна сложиться практика молитвенного обращения к ним.

Однако сегодня много говорится о том, что нужно канонизовать еще тех или иных лиц. При этом иногда приходится слышать предложение о канонизации первого русского Царя Иоанна Грозного, венчанного на цар-

ство Митрополитом Макарием. Поскольку по роду моих занятий я хорошо знаком с той эпохой, хочу высказаться по этому поводу. Отмечу, что о личности первого русского царя я уже писал в своей публикации «Митрополит Макарий и Московские государи (история взаимоотношений)» в сборнике «Макарьевские чтения» (Можайск, 2001. Вып. 8. С. 25–90). В ней говорится и о Василии III, но преимущественно об Иоанне IV.

Недавно я познакомился с книгой В. Г. Манягина «Апология Грозного Царя. Критический обзор литературы о Царе Иоанне Васильевиче Грозном и Царе Борисе Годуновом» (sic!) (М., 2002)**. На обложке первого издания книги было помещено изображение Иоанна Грозного, находящееся в северо-восточном углу Грановитой палаты Московского Кремля. Во втором издании этой книги на обложке помещена современная икона царя, а на обороте – молитва ему. Кроме того, из текста второго издания исключена последняя глава – о Борисе Годунове. Очень знаменательно начало книги: «Вся человеческая история состоит

* Так у автора книги.

** Далее цитаты будут приводиться по этому изданию.

из мифов, легенд и сказок». Последний абзац первой главы начинается так: «Но если очистить царствование Грозного от клеветы и домыслов, то эпоха Иоанна IV предстанет в своем истинном свете: как время создания могучей Великорусской православной империи и той национальной идеи, которая на протяжении четырехсот лет объединяла и вдохновляла русский народ» (С. 7–8).

Важным вопросом исторического развития Руси-России является симфония государственной и церковной власти. Не случайно И. К. Смолич предлагал за основу периодизации русской церковной истории взять принцип взаимоотношения государственной и церковной властей.

Постепенно государство расширяло свои прерогативы и сферы своего влияния. Вспомним, что уже Иоанн III хотел свести с престола митрополита Геронтия, но не решился этого сделать. При его сыне, Василии III, был сведен с престола митрополит Варлаам (1511–1522; † 1533). Но разительные перемены наблюдаются при Иоанне Грозном. Можно говорить, что все митрополиты времени Иоанна Грозного, за исключением святителя Макария, скончались и были погребены не в Успенском соборе, традиционном месте упокоения Московских Первосвятителей. В малолетство Грозного из-за боярских нестроений были сведены с престола митрополиты Даниил (1522–1539; † 1547) и Иоасаф (1539–1542; † 1555). На эпоху святителя Макария (1542–1563) приходится период незрелого возраста первого русского царя и начала его самодержавного правления.

Митрополит Макарий скончался в преклонном возрасте после тяжелой болезни. «И государь, слышав отшествие к Богу отца своего Макария, Митрополита всеа Руси, и воздохнув

из глубины сердца своего глагола: “Благодарю Господа Бога и Пречистую Богородицу и великих Чюдотворцов, яко благоволи мне Бог такового Святителя погребсти в свое царство”». Совершенно противоположна судьба и погребение последующих митрополитов. Митрополит Афанасий (1564–1566) сам оставил престол, скончался и был погребен в Чудовом монастыре. Митрополит Кирилл (1568–1572) был погребен в Новинском монастыре, митрополит Антоний (1572–1581) – в Новоспасском. Эту череду продолжил последний Всероссийский митрополит – Дионисий (1581–1586), сосланный царем Борисом Годуновым в Спасо-Хутынский монастырь. Более всех из Предстоятелей Русской Церкви времени Иоанна Грозного пострадал святитель Филипп (1566–1568; † 1569), который был причтен к лику святых. Конечно, за судьбу митрополитов Даниила и Иоасафа в силу своего малолетства Иоанн Грозный отвечать не может, однако судьба митрополитов после святителя Макария полностью на его совести. Кроме того, маргинальность погребений митрополитов Афанасия, Кирилла и Антония привела к утрате первосвятительских могил и забвению их памяти. А в целом их судьба достаточно убедительно характеризует личность первого русского царя.

Используемая В. Г. Манягиным историко-ведческая база весьма слаба. Например, он называет выпущенную в 1982 году издательством «Наука» в научно-популярной серии «Из истории нашей Родины» книгу А. А. Зимины и А. Л. Хорошкевич «Россия времени Ивана Грозного» – монографией (с. 39).

Приведем несколько цитат из рассматриваемой нами книги: Н. Карамзин сочинил «вместо Истории России очередной сентиментальный роман»

(с. 7); Н. Карамзин «повторяет измышления Курбского» (с. 28); «Здесь снова не обошлось без мифотворчества. Карамзин в свойственной ему сентиментальной манере пишет...» (с. 30). Для того чтобы очернить автора знаменитого «Домостроя», который так поносила либеральная печать XIX века и терпеть не могли советские историки, В. Г. Манягин приводит следующую цитату польского историка К. Валишевского о православном священнике: «ловкий царедворец с повадками пророка и претензиями на чудотворение» (с. 17).

Автор вполне разобрался с браками царя. Их было всего четыре, причем «третья супруга царя, Марфа Собакина, тяжело заболела еще невестой и умерла через неделю после венца, так и не став царской женой. Для установления этого факта была создана специальная комиссия, и на основании ее выводов царь получил впоследствии разрешение на четвертый брак» (с. 35). В Соборном приговоре говорится: «...и толико быша за ним царица Марфа две недели и преставися» (Акты Археографической экспедиции. Т. 1. С. 329). При вступлении царя в брак в четвертый раз Собор Русской Церкви назначил ему епитимию. О царевиче Димитрии В. Г. Манягин просто не упоминает.

Автор старается преподнести опричнину как нечто духовное. В уходе из Москвы перед началом опричнины автор видит желание царя принять монашество. Кстати, хотел царь «облещися во иноческий образ» и перед вступлением в четвертый брак.

Далее В. Г. Манягин пишет об опричнине: «Согласившись вернуться к власти, Иоанн отложил пострижение в монахи, но зато создал опричнину, которая многим походила на монастырское братство» (с. 33). Между тем известно отношение к опричнине

Предстоятелей Русской Церкви того времени. Против нее выступал не только святитель Филипп, который, согласно житию, стремился во всем следовать стопам митрополита Макария. Митрополит Макарий предвидел наступление опричнины и молился, чтобы это было по крайней мере не при нем.

В Пискаревском летописце читаем: «Видение Макария митрополита о опришнине. Не в кую noctную годину стояше святителю на обычной молитве и глагола великом гласом: “Ох, мне, грешному, паче всех человек! Како мне видети сие! Грядет нечестие и разделение земли! Господи, пощади, пощади! Утоли Свой гнев! Аще не помилуеши ны за наши грехи, ино бы не при мне, по мне! Не дай, Господи, видети сего!” И слезы испущаше велии. И слышаше тогда его келейнику, некоему духовну и удивися сему, и помышляше в себе: “С кем глаголет?” И не виде никого же и удивися о сем. И глагола ему духовно о сем: “Грядет нечестие и кровоизлияние и разделение земли”. И бысть тако. За много время до опричнины виде сие видение. Того же году не в кое время послал царь и великий князь Иван Васильевич к отцу своему и богомольцу к Макарию митрополиту книги просить душеполезные. И Макарей прислаша ему погребален. И князь велики гневашеся на него тайно и рече: “Прислал еси ко мне погребален, а в наши царьские чертоги такие книги не вносятца”. И рече ему Макарей: “Аз, богомолец твой, послал спроста по твоему приказу, что еси велел прислать книгу душеполезную; и та всех полезнее; аще хто ея со внимание(м) почитает, и тот во веки не согрешит”» (ПСРЛ. Т. 34. С. 190).

«Нельзя замалчивать одни исторические факты и намеренно подчеркивать другие, нельзя клеветать», — пи-

шет В. Г. Манягин (с. 33). Однако в связи с трагической судьбой митрополита Филиппа он называет «подлинных» виновников: «Имена недругов святителя хорошо известны историкам. Это новгородский (sic! – *a. M.*) архиепископ Пимен – второе лицо в заговоре 1569 года, епископы Пафнутий Суздальский и Филофей Рязанский» (с. 50). Рассуждая о судьбе митрополита Филиппа, автор не цитирует историков и поэтому вполне «оригинален» в изложении этой проблемы, представляя царя единомышленником митрополита Филиппа. В данном фрагменте книги встречаются следующие выражения автора: «заговорщики епископы», «тщеславные и честолюбивые интриганы», «ликвидация Грозного», «изменники», «взяли курс», «политическая неблагонадежность», «заговорщики сменили тактику», «поиски компромата», «участники заговора» (с. 50–51). Кроме того, по убеждению автора, гибель святителя Филиппа произошла не во время новгородского похода, а явилась «последней каплей, переполнившей чашу царского гнева. Иоанн двинулся к Новгороду» (с. 52), где «для искоренения сепаратизма на 1/3 территории страны», по мнению автора, пострадало только «полторы тысячи» человек.

Приведем для сравнения некоторые выдержки из службы святителю Филиппу: «Темже и мужеством твоим царя удивил еси, ярость его на кротость приложить моля, купно и претя, за еже неправедно престола и паствы ты лишив он, посла Твери града в монастырь, нарицаемый Отрочь, идеже неправедно смерть приял еси», «слава мучеников», «кровь твоя, мудре, вопиет от земли, яко Авелева, новый исповедниче, святителю Филиппе, ярости бо царевы не убоялся еси, мудре того поучая и суемудренная свирепства об-

личая», «удивишася бо царие крепкому твоему мужеству, яко в наказании к ним язык твой не ослабе», «ярость самодержавнаго на кротость преложити тщался еси и к прещением царевым непреклонен отнюд был еси, яко Христовых заповедей делатель».

В 1652 году, когда святые мощи митрополита Филиппа были перенесены с Соловков в Москву, перед этим было зачитано послание царя Алексея Михайловича. В нем он обращается к святителю: «Второе, молю тя и приидти тебе желаю семо, еже разрешити согрешение прадеда нашего царя и великаго князя Иоанна, нанесенное на тя неразумно завистию и неудержанием ярости, и еже на него твое негодование аки общники и нас творят злобы его» (Альфа и Омега. М., 2001. № 3 (29). С. 150).

Упоминает В. Г. Манягин и о неподобном Корнилии Псково-Печерском, цитируя «Повесть о начале и основании Печерского монастыря». Из «Повести» приводится следующая цитата о кончине святого: «От тленного сего жития земным царем предпослан к Небесному Царю в вечное жилище» (с. 55). Эвфемизм древнего автора умиляет современного, который пишет: «Надо обладать буйной фантазией, чтобы на основании этих слов сделать выводы о «казни» неподобного Иоанном IV» (с. 55). И дальше он вполне серьезно продолжает рассказывать, как «святой Корнилиий встречал царя во Пскове и был принят им ласково – потому-то и говорится в «Повести» о том, что подвижник был «предпослан» царем в «вечное жилище» (с. 56).

Цитата из «Повести» встречается и в службе преподобному Корнилию: «...земным царем к Небесному Царю мученически предпослан был еси в вечное жилище к лику святых» (икос). В других местах службы эта мысль

выражается таким образом: «яко Предтеча усечен в главу», «царем неправедно убиен быв», «мученичества венец по многих летех пастырства своего доблестне прият», «священством одеян и мученичеством украшен», «мученическим венцем от земного царя венчался еси», «мученически душу свою Богови предал еси», «венец мученика приял еси», «усечением же мечным седина твоя обогрился кровию», «воздавая земному царю должное, той же побежден быв гнева изступлением, добраго пастыря зле смерти предаде».

Нет оценки действиям Иоанна Грозного времени так называемого удела, когда он посадил на престол Симеона Бекбулатовича. Попутно можно указать еще на один миф, связанный с Иоанном Грозным, – это так называемая царская либеререя (библиотека). Поскольку ее обнаружить не удастся, то появляются версии о ее нахождении в Александрове или в Вологде. Думается, что пытливые искатели приключений придут к выводу о необходимости ее поисков в Англии.

* * *

В Русской Церкви в настоящее время ведется большая работа по выявлению и канонизации новых святых. При этом часто приходится встречаться с тем, что в святые прочат различных исторических деятелей. Некоторое время назад мэру Москвы Ю. М. Лужкову приходили письма о том, что необходимо канонизовать князя Иоанна Калиту. В августе нынешнего года Святейший Патриарх Алексий был на юбилейных торжествах в Костроме, и в Государственной сельскохозяйственной академии студенты задали ему вопрос о канонизации Ивана Сусанина. Перечень подобных исторических имен, думается, вполне может быть продолжен. В таком случае можно по-

ставить вопрос о канонизации князя Владимира Мономаха, рязанского героя Евпатия Коловрата, Прокопия Ляпунова, покорителя Сибири Ермака Тимофеевича и т. д. Появление же икон Иоанна Грозного в наше время свидетельствует лишь о нетвердости канонического сознания у людей, которые себе это позволяют.

На собрании московского духовенства в прошедшем году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий отметил: «Необходимо сказать еще об одном неприятном явлении. В последнее время появилось довольно много, с позволения сказать, икон царя Иоанна Грозного, печально известного Григория Распутина и других темных исторических личностей. Им составляются молитвы, тропари, величания, акафисты и службы. Какая-то группа псевдоревнителей Православия и самодержавия пытается самочинно, «с черного хода» канонизовать тиранов и авантюристов, приучить не очень осведомленных людей к их почитанию. Неизвестно, действуют ли эти люди осмысленно или несознательно. Если осмысленно, то это провокаторы и враги Церкви, которые пытаются скомпрометировать Церковь, подорвать ее моральный авторитет. Если признать святыми царя Иоанна Грозного и Григория Распутина, то, чтобы быть последовательным, надо деканонизировать, например, митрополита Московского Филиппа и преподобного Корнилия Псково-Печерского. Нельзя же поклоняться и убийцам, и их жертвам. Это безумие. Кто из нормальных верующих захочет оставаться в Церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых?» (Журнал Московской Патриархии. 2002. № 1. С. 43.).

*Архимандрит МАКАРИЙ
(Веретенников)*

Ответы на вопросы читателей

В редакцию «Журнала Московской Патриархии» поступила просьба дать информацию и разъяснения о праве религиозных организаций на создание православных кладбищ. Читатели интересуются, как можно получить на это официальное разрешение.

На вопросы отвечает советник-юрист Московской Патриархии, заслуженный юрист России В. Н. Калинин.

В настоящее время в России действует Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года, согласно которому религиозные организации вправе вносить предложения по созданию мест погребения – вероисповедальных кладбищ. В законе содержится условие, чтобы уставы этих религиозных организаций предусматривали осуществление религиозных обрядов на кладбищах. Уставы канонических подразделений Церкви предусматривают осуществление обрядов на кладбищах и в иных местах прощания с усопшими. На этом основании приход как местная православная религиозная организация, а также монастыри, подворья и другие организации Русской Православной Церкви, если в их уставах содержится требующееся указание, вправе создать кладбище.

Отвод земельного участка для размещения кладбища осуществляется органами местного самоуправления при условии соблюдения соответствующих правил, установленных законодательством.

Вероисповедальные, в данном конкретном случае православные, кладбища, предназначены для погребения умерших одной веры. Эти кладбища могут находиться в ведении органов местного самоуправления. Граждане, проживающие в сельской местности, самостоятельно организуют деятельность кладбищ. Для общественно-

го контроля за деятельностью в сфере похоронного дела при органах местного самоуправления могут создаваться попечительские (наблюдательные) советы.

Итак, по закону религиозные организации получили определенные полномочия и возможность их использования. Напомним, что в прошлом сельские кладбища с православным храмом или часовней существовали в России повсеместно.

Законодательные акты, действовавшие в этой сфере в советское время, вполне соответствовали духу безбожного государства: например, в декрете СНК РСФСР 1918 года «О кладбищах и похоронах», в ст. 2, провозглашалось: «Для всех граждан устанавливаются одинаковые похороны...»

Имеют ли право быть учредителями местной православной религиозной организации (прихода) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, то есть имеющие гражданство другого государства, или совсем не имеющие гражданства, или имеющие двойное гражданство?

Могут ли названные лица быть приняты насельниками в монастырь?

По действующему закону, в котором определяется порядок создания религиозных организаций (Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», ст. 9), учредителями местной религиозной организации могут быть граждане Российской Федерации, числом не менее десяти, при подтверждении вхождения в структуру и юрисдикцию централизованной религиозной организации. Применительно к Русской Православной Церкви это означает вхождение в состав епархии, что должно иметь официальное подтверждение от епархии, и эта принадлежность должна быть указана в уставе. Из этого

следует, что лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, не имеют права быть в числе учредителей местной религиозной организации. Граждане РФ, имеющие второе гражданство, могут быть учредителями религиозной организации. Для гражданина, являющегося учредителем местной религиозной организации, требуется достижение совершеннолетия, то есть восемнадцати лет, и постоянное проживание в одной местности либо в одном городском или сельском поселении.

В Русской Православной Церкви монастыри учреждаются епархиальной властью, Священный Синод назначает настоятелей

(настоятелей и наместников монастырей, одобряет уставы монастырей, учреждает ставропигии. Насельниками монастырей кроме граждан России могут быть лица, имеющие гражданство другого государства при наличии документов, подтверждающих законность пребывания на территории Российской Федерации и при соблюдении установленных законодательством правил относительно правового положения иностранных граждан в Российской Федерации, а также при соблюдении правил въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан либо лиц, не имеющих гражданства.

О внесении дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2001 года № 251

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2002 года № 661

В связи с внесением изменений в статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

внести в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2001 года № 251 «Об утверждении перечня предметов религиозного назначения, производимых и реализуемых религиозными организациями в рамках религиозной деятельности, реализация (передача для собственных нужд) которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2001, № 15, ст. 1495) следующие дополнения:

название и пункт 1 постановления, а также название утвержденного указанным постановлением перечня после слова: «назначения» дополнить словами: «и религиозной литературы», после слова: «организациями» – словами: «(объединениями), организациями, находящимися в собственности религиозных организаций (объединений), и хозяйственными обществами, уставной (складочный) капитал которых состоит полностью из вклада религиозных организаций (объединений)».

Председатель Правительства РФ М. Касьянов
(«Российская газета». 18 сентября 2002 года)

Главный редактор «Журнала Московской Патриархии» протоиерей *Владимир Силуев*
Ответственный секретарь «Журнала Московской Патриархии» *М. В. Жилкина*

Редактор *М. В. Жилкина*. Фотограф *С. Н. Власов*. Технический редактор *З. С. Кондрашова*
Корректор *Н. П. Малахова*. Младший редактор *А. А. Кутепова*. Верстка *А. В. Соколова*

Учредитель – Московская Патриархия (119 034, Москва, Чистый пер., 5). Свидетельство о регистрации № 246 от 25 сентября 1990 года. Подписано в печать 10.10.2002 г. Индекс 71157.
Электронный адрес «Журнала Московской Патриархии»: marina@gor.ru

По благословению
архиепископа Ивановского и Кинешемского АМВРОСИЯ
в 1996 году основана

ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Анатолия Влезько и Юрия Федорова

Дорогие братья и сестры!

Палехская Иконостасная мастерская Анатолия Влезько и Юрия Федорова принимает заказы на выполнение работ по восстановлению и созданию интерьеров православных храмов: написание и реставрация икон, разработка иконостасных проектов, изготовление иконостасов, киотов, аналоев, престолов, резьба, золочение, изготовление иконных досок.

Основной принцип работы мастерской — строгое соблюдение традиций палехского иконописания. Веками отлаженная технология, профессиональные художники, первоклассные резчики, столяры-краснодеревщики и позолотчики, а также современное производственное оборудование обеспечивают неповторимый стиль и качество работы Иконостасной мастерской.

За шесть лет работы в мастерской было изготовлено более полутора десятков иконостасов, множество храмовых напольных и навесных киотов, престолы, жертвенники, выносные иконы, кресты и прочие предметы церковной утвари. К большей части изготовленных иконостасов и киотов написаны иконы. Немалое количество икон написано по частным заказам.

Увидеть изделия Иконостасной мастерской можно в Москве — в храме Спаса Нерукотворенного Образа на Сетуни, в Казанском храме в Коломенском; в подмосковных храмах — в городах Одинцове и Голицыне, в селах Аксиньино, Сидоровское, Иславское, Кузьминское; в Луховском мужском монастыре Ивановской епархии.

Получить подробную информацию о деятельности Иконостасной мастерской и увидеть образцы работ можно на сайте <http://www.ipn.ru/~palekh/>

В адрес каждого обратившегося может быть выслана видеокассета о мастерской и другие необходимые материалы.

Ждем ваших звонков и предложений

155620, Ивановская область, п. Палех, ул. Зеленая горка, 17
Тел./факс (093-34) 228-91, e-mail: vlezko@ipn.ru

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА
2002

Отпечатано в типографии
Художественно-производственного предприятия

«СОФРИНО»