

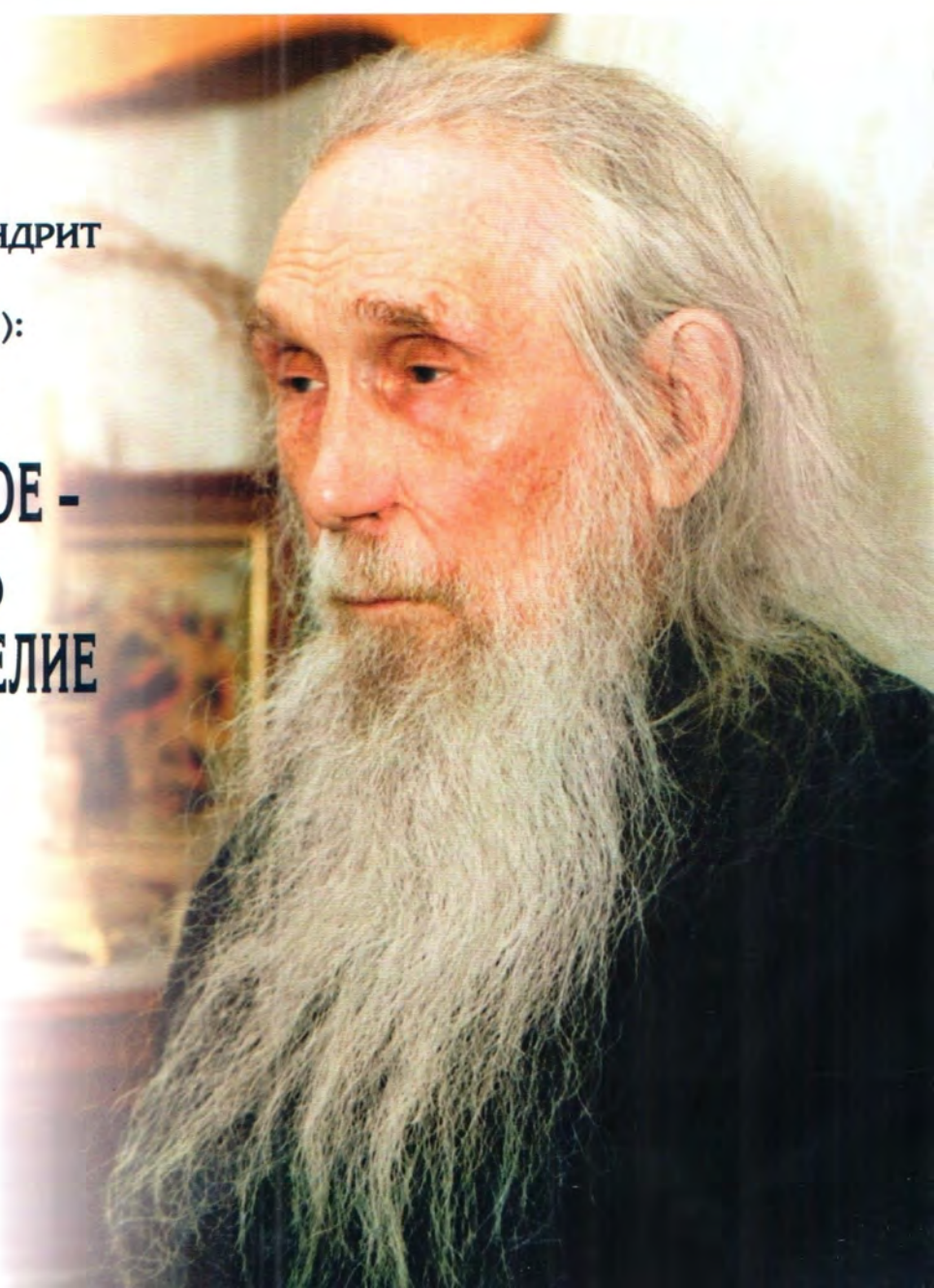
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

3 • 2003

**АРХИМАНДРИТ
КИРИЛЛ
(ПАВЛОВ):**

**САМОЕ
ГЛАВНОЕ -
ЧИТАТЬ
ЕВАНГЕЛИЕ**

с. 12-27

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
за всенощным бдением в Богоявленском кафедральном соборе
24 февраля 2003 года

Ж
У Р Н А Л

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

3 • 2003

Царю Небесный,
Утешителю, Душе 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, души наша

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия. 6

Тезоименитство
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия 8

С. Ганьжин
Троице-Сергиева Лавра: день сегодняшний 12

Л. Булатова
30-летие архиастырского служения
митрополита Рязанского
и Касимовского Симона. 28

А. Дроздов
Зачатьевский женский
ставропигиальный монастырь. 34

С. Евтушик
Хотиславский
Спасо-Преображенский храм
Брестской епархии 39

Вечная память

Священник
Максим Митрофанов
Архиепископ Саратовский
и Вольский Александр 40

Протоиерей
Иоанн Зарецкий
Протоиерей Анатолий Покладов 42

Семье нужна помощь 45

ПРОПОВЕДЬ

Протоиерей
Сергей Правдолюбов
В Неделю 5-ю Великого поста 48

Протоиерей
Владислав Свешников
Слово в Неделю ваий 51

БОГОСЛОВИЕ

Профессор протоиерей
Александр Ветелев
Таинство покаяния. 56

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Е. Федотенков

Армавирский православно-социальный институт: десять лет на ниве православного просвещения 66

Е. Жуковская

Жить да обществу служить 68

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

А. Петрашин

Пустынничество на Руси в ранние и средние века как движение по хозяйственному освоению новых земель. 74

Е. Полищук

Новые ордена Русской Православной Церкви. 82

БИБЛИОГРАФИЯ

Ю. Рубан

Московские печатные типиконы XVII века. Библиографическое уточнение 88

Юридические консультации

О внесении дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2001 года № 251 95

Об утверждении «Положения о предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу» 95

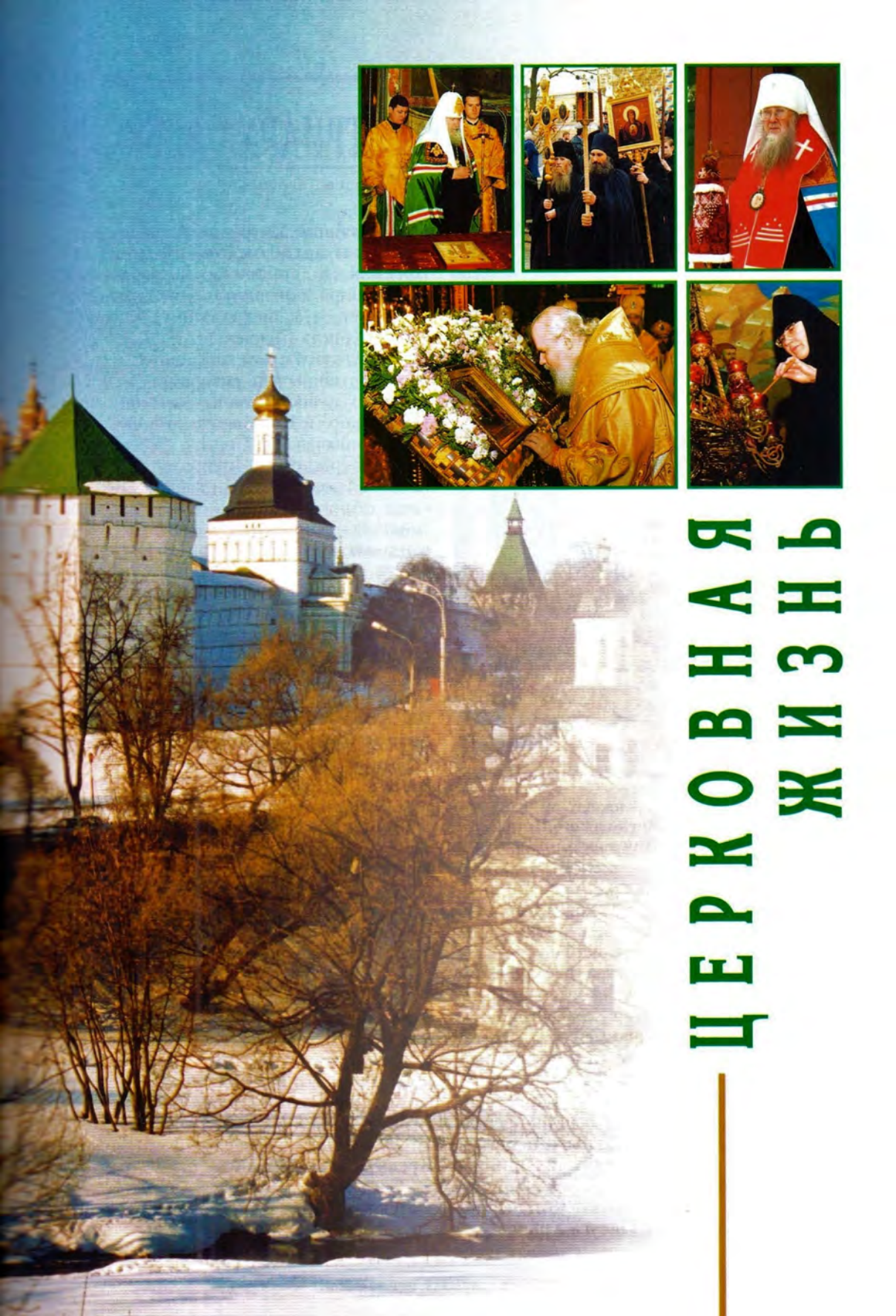
Положение о предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу 96

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

Главный редактор «Журнала Московской Патриархии»
*протоиерей Владимир Силовьев*Ответственный секретарь
«Журнала Московской Патриархии» *М. В. Жилкина*Редактор *М. В. Жилкина*. Фотограф *С. Н. Власов*
Корректор *Н. П. Малахова*. Верстка *А. В. Соколова*Учредитель – Московская Патриархия (119034, Москва, Чистый пер., 5)
Свидетельство о регистрации № 246 от 25 сентября 1990 года
Подписано в печать 21.03.2003 г. Индекс 71157
Электронный адрес «Журнала Московской Патриархии»: marina@gor.ru

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

СЛУЖЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

Январь 2003 года

2 января – память святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в крестовом храме во имя Архистратига Божия Михаила в Патриаршей резиденции в Переделкине.

3 января – память святителя Московского Петра.

Святейший Патриарх Алексий у мощей святителя Московского Петра в Успенском соборе Московского Кремля

Святейший Патриарх Алексий в сослужении епископа Орехово-Зуевского Алексия совершил Божественную литургию и славение перед ракой со святыми мощами святителя Петра в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля. После богослужения Его Святейшество обратился к молившимся со Словом.

5 января – Неделя 28-я по Пятидесятнице.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в крестовом храме во имя Архистратига Божия Михаила в Патриаршей резиденции в Переделкине.

7 января – Рождество по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Святейший Патриарх Алексий в сослужении архиепископа Истринского Арсения и епископа Дмитровского Александра совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Перед этим в том же соборном храме Его Святейшество совершил великую вечерню в сослужении митрополитов Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Солнечногорского Сергея, Волоколамского и Юрьевского Питирима; архиепископов Можайского Григория, Истринского Арсения, Верейского Евгения; епископов Киринского Афанасия (Александрийская Православная Церковь), Гурия (Шалимова), Никона (Миронова), Орехово-Зуевского Алексия, Красногорского Саввы, Видновского Тихона, Дмитровского Александра, Сергиево-Посадского Феоноста и представителей Поместных Православных Церквей, наместников и настоятелей московских монастырей и храмов. По окончании богослужения митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий от лица клира и мирян Русской Православной Церкви поздравил Предстоятеля со спасительным праздником Рождества Христова. Его Святейшество поблагодарил Владыку митрополита за поздравление и обратился ко всем собравшимся в храме со Словом.

8 января – Собор Пресвятой Богородицы.

Святейший Патриарх Алексий в сослужении архиепископа Истринского Арсения, епископов Орехово-Зуевского Алексия, Дмитровского Александра, Сергиево-Посадского Феоноста совершил Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля.

18 января – навечерие Богоявления. Крещенский сочельник.

Святейший Патриарх Алексий молился за Божественной литургией и великой вечерней, а также совершил вели-

кое освящение воды в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.

Вечером Святейший Патриарх Алексий совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Москве в сослужении митрополита Солнечногорского Сергия и архиепископа Истринского Арсения.

19 января – Святое Богоявление.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию и великое освящение воды в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. За Литургией Его Святейшество рукоположил диакона Владимира Шевко во пресвитера к храму святых апостолов Петра и Павла в Лефортове в Москве. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к молившимся со Словом. За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополит Солнечногорский Сергей, архиепископ Истринский Арсений, епископ Дмитровский Александр.

22 января – память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца.

Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля и славление перед ракой со святыми мощами святителя Филиппа совершили Предстоятели двух Поместных Православных Церквей – Блаженный Игнатий IV, Патриарх Великой Антиохии и всего Востока, и Святейший Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси, в сослужении сопровождавших Его Блаженство иерархов Антиохийской Церкви: митрополита Бразильского и Сан-Пауло Дамаскина, епископов Филиппопольского Нифона, Дарайского Моисея, Хосунского Иоанна, Сиднейского Луки, а также иерархов Русской Православной Церкви: митрополитов Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Смоленского и Калининградского Кирилла, Солнечногорского Сергия; архиепископов Калужского и

Великое освящение воды в Крещенский сочельник

Боровского Климента, Истринского Арсения, Тобольского и Тюменского Димитрия, Магаданского и Синегорского Феофана, Дмитровского Александра, Сергиево-Посадского Феоноста.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Алексий обратился с приветственным Словом к Блаженнейшему Патриарху Игнатию и передал ему в дар на молитвенную память Казанскую икону Божией Матери. Предстоятель Антиохийской Церкви поблагодарил Его Святейшество за приветствие и дар, а в своем слове отметил, что рад общению с Предстоятелем и иерархами, клиром и паствой Русской Православной Церкви, и поприветствовал всех собравшихся за богослужением. Затем Патриарх Антиохийский преподнес Святейшему Патриарху Московскому блюдо с изображением первоверховных апостолов Петра и Павла.

26 января – Неделя 31-я по Пятидесятнице.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил Божественную литургию в крестовом храме во имя святого Архистратига Божия Михаила в Патриаршей резиденции в Переделкине.

Т

ЕЗОИМЕНИТСТВО

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ

Православные москвичи собрались 25 февраля 2003 года в Храм Христа Спасителя, чтобы поздравить Первоиерарха

Русской Православной Церкви с днем тезоименитства. В праздник Иверской иконы Божией Матери и святителя Московского Алексия здесь состоялось торжественное богослужение, за которым Святейшему Патриарху сослужил собор архиереев Русской Православной Церкви, а также представители Поместных Православных Церквей, настоятели московских монастырей и храмов.

В канун праздника Его Святейшество совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе, в котором пребывают мощи его Небесного покровителя – святителя Московского Алексия.

От всей Полноты Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Алексия поздравил Блаженнейший ми-

**Архипастыри
Русской Православной Церкви за
всенощным бдением
в Богоявленском соборе**

трополит Киевский и всея Украины Владимир. «Во всех уголках планеты, где есть приходы или монастыри, представительства или епархии Московско-

Святейший Патриарх Алексий за всенощным бдением

го Патриархата, сегодня отмечают этот светлый день и горячо молятся за Вас, – сказал митрополит Владимир. – В не легкие годы Господь призвал Вас к Первосвятительскому служению. С одной стороны, как будто бы прекратились гонения на Церковь, она получила некоторые права и возможности, но в

Предстоятель Русской Церкви у мощей своего Небесного покровителя

то же время пришли новые скорби и испытания: расколы, ереси, разделения и нестроения. Вы же, по слову апостола Павла, стали *всем для всех*.

«Нелегко нести свой жизненный крест, но еще труднее нести крест всей Церкви, всей паствы, – напомнил митрополит Владимир. – Вы, подобно Моисею, отдаете всего себя Богу и Его народу, чтобы привести чад Русской Православной Церкви к вере, чистоте, праведности и благочестию, – об этом мы все свидетельствуем в день Вашего тезоименитства».

Поздравления московского духовенства Его Святейшеству передал протоиерей Сергей Никитин, настоятель храма преподобного Симеона Столпника на Поварской.

Поблагодарив за поздравления, Святейший Патриарх сказал: «В период по-

Архипастыри Русской Церкви

сетившей меня болезни я очень ясно ощутил силу молитв Церкви. И поэтому сегодня, в день моего тезоименитства, я снова хочу поблагодарить архипастырей и пастырей, монашествующих и мирян – всех, кто с усердием молился о моем выздоровлении. По горячим молитвам Церкви Господь вновь помогает мне совершать службу Божию и быть вместе с возлюбленной паствой».

«Каждый человек на своем жизненном пути встречает и радости, и трудности, – отметил далее Его Святейшество. – В жизни Церкви также есть много светлого – открываются новые храмы, люди возвращаются в ограду Церкви Христовой. Но есть и немало скорбей. Скорби и испытания Церкви – это разделения и расколы, это духовный и нравственный нигилизм и вседозволен-

ность. Но Господь научил нас истинной и нелицемерной любовью, дал нам Свои заповеди – их мы должны исполнять и этому мы должны научать нашу паству.

В этот радостный для меня и для всей Москвы день, праздник Иверской иконы Божией Матери, мы также совершаем празднование в честь одного из Первосвятителей Московских. Шесть веков назад святитель Алексий благоговейно совершал свое служение, укреплял русскую паству в вере Христовой, насаждал любовь и страх Божий в сердцах и душах людей. Мы являемся продолжателями дела наших великих предшественников, которые показывают нам пример нелицемерного служения Господу, укрепления своей паствы в вере Христовой, неусыпных трудов для того, чтобы чада Русской Православной Церкви не

просто назывались христианами, но и жили по заповедям Божиим».

По завершении богослужения в трапезных палатах Храма Христа Спасителя была устроена трапеза, за которой Святейшего Патриарха поздравили митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Владимир, представители Поместных Православных Церквей; были оглашены приветствия от имени Духовных школ и монастырей. В тот же день Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия поздравил Президент России В. В. Путин, посетивший Первосвятителя в его рабочей резиденции в Чистом переулке.

Вечером в трапезных палатах Храма Христа Спасителя состоялся торжественный прием по случаю дня тезоиме-

нитства Предстоятеля Русской Православной Церкви. На приеме присутствовали представители государственной власти, видные политики, духовные лидеры традиционных российских религиозных общин, деятели науки и культуры. С приветственным словом к Свя-

Поздравление Святейшего Патриарха с тезоименитством. Храм Христа Спасителя

тейшему Патриарху Алексию обратил митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии.

На приеме было оглашено приветствие В. В. Путина, в котором, в частности, отмечалось: «Ваше самоотверженное служение на посту Предстоятеля Русской Православной Церкви направлено на укрепление нравственных начал в жизни общества, на приумножение его культурных традиций, а значит, на благо нашего отечества. Уверен, что Ваша подвижническая деятельность и высокий авторитет не только в России, но и за ее пределами и впредь будут способствовать сохранению гражданского мира и согласия, возрождению истинных духовных ценностей».

Святейшего Патриарха также поздравили заместитель Председателя Совета Федерации В. П. Горегляд, заместитель председателя Государственной Думы А. Н. Чилингаров, мэр Москвы Ю. М. Лужков.

Выступая перед гостями вечера с ответным словом, Святейший Патриарх Алексий подчеркнул: «В нашей стране живут люди различных взглядов и

Святейшего Патриарха Алексия в его резиденции в Чистом переулке поздравляет Президент Российской Федерации В. В. Путин

убеждений, однако для всех нас дорога Россия, сынами и дочерьми которой мы являемся. Во имя служения интересам нашего народа все мы должны трудиться вместе, и любовью и единением сохранять наш общий дом».

На приеме в честь дня тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия было объявлено о возведении в сан архиепископа епископов Тихвинского Константина, ректора Санкт-Петербургских Духовных академии и семинарии, Владивостокского и

Поздравления от Московского правительства

Святейшего Патриарха поздравляет Г. С. Полтавченко, полпред Президента РФ в Центральном федеральном округе

Приморского Вениамина, Ярославского и Ростовского Кирилла и Благовещенского и Тындинского Гавриила.

Святейший Патриарх Алексей также вручил высокие церковные награды

нескольким архиереям Русской Православной Церкви. Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман был удостоен ордена святителя Макария, митрополита Московского. По случаю 50-летия со дня рождения архиепископу Брюссельскому и Бельгийскому Симону был вручен орден преподобного Сергия Радонежского II степени. Епископ Томский и Асиновский Ростислав был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского II степени в связи с 40-летием со дня рождения.

ТРОИЦЕ СЕРГИЕВА ЛАВРА:

д е н ь с е г о д н я ш н и й

«Журнал Московской Патриархии» начинает серию публикаций о сегодняшнем дне монашеских обителей.

Монастыри на Руси всегда были духовными центрами, вокруг которых собирались люди, взыскивающие «Царства Божия и правды Его».

Монастыри были и своеобразными «передовыми отрядами», которые способствовали расширению пределов Государства Российского и просвещали новые народы, постепенно входившие в него. В этом

номере мы расскажем, как живет сегодня Дом Преподобного Сергия – знаменитая Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

Священноархимандритом Лавры в Синодальный период по традиции являлся митрополит Московский, а после восстановления Патриаршества им стал Патриарх Московский и всея Руси.

Словом нынешнего Священноархимандрита Троицкой обители, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, и открывается наша публикация:

«Значение Троице-Сергиевой Лавры для Русской Православной Церкви, для всей нашей православной паствы, огромно. Можно сказать, что Дом Преподобного Сергия – родной дом для всех верующих. Каждый русский православный человек стремится хотя бы раз в жизни попасть сюда – поклониться святым мощам и испросить молитв Преподобного на своем жизненном пути.

Так и я часто прибегаю с сердечной молитвой к духоносному Авве Сергию. Именно у него, силой своего духа, молитвенным горением и неустанным деланием собиравшего воедино Русскую землю, я прошу помощи и заступления в несении нелегкого креста Патриаршего служения. Каждое посещение Святой Лавры придает мне сил – душевных и телесных, здесь я вижу лицом к лицу всю православную Россию и чувствую ее духовный пульс.

В стенах обители Преподобного Сергия находятся и Московские Духовные школы, откуда выходят на ниву служения народу Божию пастыри Русской Православной Церкви.

Троице-Сергиева Лавра – духовный магнит для всех ищущих Истины людей. И в деле расширения сферы деятельности Церкви в обществе тоже велика заслуга троицких насельников – они первопроходцы новых, современных путей к душам и сердцам наших соотечественников».

В настоящее время в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре подвизаются 298 иноков – насельников монастыря. Много ли это? Для сравнения приведем

Монастырь в последние годы заметно расширяется: сегодня у него двадцать шесть подворий (до закрытия в 1919 году их насчитывалось девять).

как бы душу свою спасти». (Зайцев Б. К. Афон. Париж, 1928).

С внешней стороны в жизни монастыря все «обыкновенно». Монашеский день начинается в половине шестого утра – братским молебном в Троицком соборе у раки Преподобного Сергия. Непосредственно за братским молебном – полунощница. Затем – Божественная литургия в Троицком соборе и в Трапезном храме. После Божественной литургии иноки расходятся по послушаниям и трудятся до обеда. Послушания лаврская братия несет весьма разнообразные. Помимо церковных послушаний (совершение богослужений, исповедь богомольцев, труды в ризнице, за свечным ящиком, в Надкладезной часовне) братия трудятся в эко-

У мощей Преподобного Сергия

другую цифру. В 1919 году, от начала революции третьем, когда закрытие Лавры было уже предпринято, братия во главе со своим наместником священномучеником Кронидом (Любимовым, † 1937) пытались зарегистрировать свою Лавру в органах власти как трудовую артель. К заявлению был приложен список братии: имена – монашеские, фамилии – гражданские, у каждого проставлен возраст. Так вот, насельников (включая «указных» послушников) было 204 человека, средний возраст – 46 лет. Значит, сейчас примерно в полтора раза больше, а средний возраст – примерно 35 лет.

Взыскующие монашеского жития часто направляют свои стопы к святым вратам Троице-Сергиевой Лавры. Что их привлекает именно здесь? Можно ответить словами афонского иеросхимонаха Феодосия (бывшего инспектора Вологодской Духовной семинарии, удалившегося на Афон еще до революции и там скончавшегося в 1940 году), сказанными в беседе с двумя посетителями, одним из которых был немец-лютеранин, а другим – русский писатель Б. К. Зайцев: «Нам нечего показывать. Молимся о том,

Братия обители за богослужением в Трапезном храме

номской и келарской службах, занимаются подготовкой новых книг в издательском отделе, проводят экскурсии для паломников, посещающих обитель. Есть иноки иконописцы и реставраторы, архитекторы и врачи. После обеда по уставу монастырского общежития полагается небольшой отдых. Затем насельники вновь расходятся по послушаниям – до пяти часов вечера. В пять часов – вечернее богослужение, которым начинается новый церковный день. По окончании богослужения – вечерняя трапеза, после которой братья совершают келейное молитвенное правило.

Много ли сейчас молодых людей, ищущих иноческого подвига? Все ли они на самом деле чувствуют в душе призвание к

Крестный ход в Троице-Сергиевой Лавре на Светлой седмице

нему? По каким причинам они его избирают? Таковы основные вопросы, на которые хочется получить ответ.

«Причины, по которым люди приходят в монастырь, у всех разные, – отвечает благочинный Лавры игумен Павел (Кривоногов). – Но все же большинство людей приходит к нам осознанно, с желанием послужить Христу». Действительно,

монашеское устройство, как оно дано великими отцами-киновиярхами – преподобным Пахомием Великим и святителем Василием Великим, предполагает прежде всего решимость (любимое слово преподобного Серафима Саровского), то есть серьезность и искренность намерения. Это намерение должно пройти испытание. Поэтому Священноначалие Лавры положило

Благочинный
Троице-Сергиевой Лавры
шуген Павел (Кривоногов)

срок монашеского искуса в три года. Для выпускников семинарии этот искус может быть сокращен, для иных же может быть и продлен – на шесть, семь, даже десять лет – как кому нужно.

«Многие из насельников Лавры имеют высшее светское образование, – продолжает отец благочинный. – Хотя для монаха это не играет особой роли. Ведь главной науке монашества – молитве – не обучают ни в одном учебном заведении. Только когда человек сам открывает свое сердце для Бога, он может овладеть этим величайшим умением».

Традиционно (особенно в России) монастырь – это и хозяйственная единица. Монастырь должен иметь собственное хозяй-

ство, обеспечивающее его жизнь, – пахотные земли, луга, сады, огороды, рыбные ловли и т. п. Должно быть значительное поголовье скота, птица, пасеки и прочее. Долгое время все это было запрещено. Только в 1987 году было устроено при Лавре первое подсобное хозяйство. Как обстоит сегодня дело с хозяйственной деятельностью монастыря? Идет ли государство навстречу Лавре в вопросе предоставления земельных участков в собственность (или бессрочное безвозмездное пользование)?

На сегодняшний день ситуацию можно назвать благоприятной: у Лавры пять хозяйственных подворий, которые служат для хозяйственного обес-

Помимо насельников (монашествующих и послушников) в Лавре трудятся не менее тысячи работников – мирян. Это Промысл Божий о монастырях вообще и о Лавре в частности. Все приходящие в Лавру потрудиться, внести свою посильную лепту на дело Божие идут сюда с душевным подъемом, с благой решимостью послужить Церкви. Миряне, которые трудятся в Лавре, воспринимают свою работу не только как источник средств к существованию, но и как ответственное церковное послушание. Здесь трудятся помимо подсобных рабочих и сотрудников административной части архитекторы, каменщики, столяры, керамисты, кузнецы, сле-

печения монастыря, а иногда и для уединенной молитвы братии, вдали от шума и суеты.

сари и другие мастера, без умелых рук которых обитель Преподобного Сергия не могла бы возродиться.

Монастырь – и в нынешнее время это особенно важно – обращен не только внутрь себя, как братское сообщество людей, отрехшихся от мира, – он обращен и вовне: сама жизнь монастыря есть действенная проповедь. Недаром писатель И. С. Шмелев взял эпиграфом к своим воспоминаниям о паломничестве в Троице-Сергиеву Лавру «Богомолье» слова пророка: *О вы, напоминающие о Господе! не умолкайте* (Ис. 62, 6). Вся жизнь монастыря есть, должна быть и не может не быть напоминанием о Господе.

Жизнь монастыря, обращенную к внешнему миру, условно говоря, можно назвать миссионерской. Передовым кра-

ем миссионерской работы является Паломнический центр Лавры, который существует с 1992 года. Его гиды показывают обитель и рассказывают о ней гостям, которых здесь бывает до семисот тысяч в год. Но, пожалуй, одним из самых интересных миссионерских проектов Лавры является постоянно обновляющийся интернет-сайт (адрес: www.stsl.ru). Директор Паломнического центра игумен Мефодий (Ермаков) считает, что по сравнению с другими православными сайтами «Дом Пресвятой Троицы», а именно так официально называется сайт, выглядит немного консервативно. Но с другой стороны, ни на одном другом православном сай-

те посетители не найдут рукопись XVI века в свободном доступе. «Эта рукопись содержит наиболее полное житие Преподобного Сергия, – отмечает отец Мефодий, – и представляет большой интерес для филологов и славистов. И то, что теперь любой заинтересованный человек может познакомиться с ней, не обивая пороги библиотек, просто замечательно».

На лаврском сайте также размещено полное собрание проповедей святителя Московского Филарета, который до сих пор остается непревзойденным проповедником и богословом.

При Троице-Сергиевой Лавре существует также теле- и аудиоцентр,

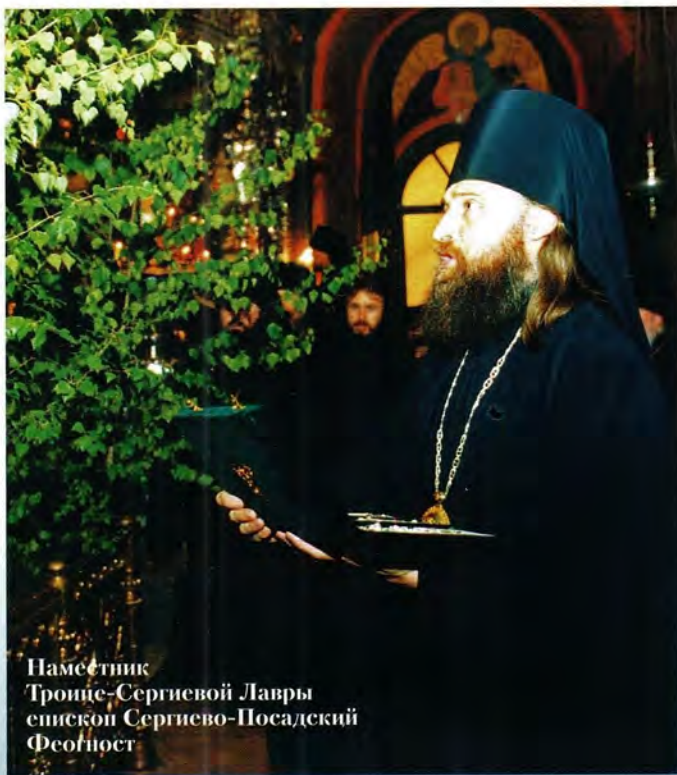
Священноархимандрит
Троице-Сергиевой Лавры
Святейший Патриарх
Алексий в День
Святой Троицы

руководимый иеродиаконном Иаковом (Тисленко). Теле- и аудиостудия Лавры основана в 1993 году – ей уже скоро десять лет. Фильмы студии снискали любовь и признание православных людей. «Приидите, вернии», «Мысль, слово и дело», «Летопись воссоздания» – эти и другие ленты хорошо известны всей православной России. Отец Иаков рассказывает, что за последние годы на телестудии монастыря было создано четырнадцать документальных фильмов, повествующих не только об истории святой обители, но и о многих других право-

славных святых мира. При этом он делает акцент именно на документальности снятых фильмов.

«Мне кажется, – говорит отец Иаков, – что самое сложное в нашей работе – воспроизвести на пленке не красивые и достоверные декорации, а настоящую жизнь, то есть то, чего начисто лишено игровое кино. Особенно много я над этим размышляю, когда вижу, как с помощью современного игрового кино пытаются изобразить Священное Писание или события церковной истории. Я думаю, что нельзя средствами кинематографа передать то, что человек может почувствовать только

Наместник
Троице-Сергиевой Лавры
епископ Сергиево-Посадский
Феофан

Руководитель
теле- и аудиоцентра
Троице-Сергиевой Лавры
иеродиакон Иаков (Тисленко)

сердцем. И все художественные картины по Священной истории, которые мне доводилось видеть, только укрепили меня в этом мнении».

В ближайшее время в лаврской студии предполагается выпустить аудиокассеты с записями чтения Святого Евангелия на церковнославянском языке, а также цикл рассказов о святых подвижниках Лавры. В скором времени также увидит свет совместная работа телестудии Троице-Сергиевой Лавры и Госфильмофонда России, повествующая о жизни Церкви во времена Сталина.

Важнейшей миссионерской структурой, действующей на территории Лавры, является Патри-

арший издательско-полиграфический центр, основанный в 1992 году. Его директор архимандрит Алипий (Кастальский) рассказывает, что за время своей работы Центр выпустил более четырехсот православных книг общим тиражом около 9 миллионов экземпляров. В отличие от других православных издательств центр имеет свою типографию, которой к настоящему времени выпущено около 19 миллионов книг различных православных издательств. Главное для Центра – издание книг, посвященных лаврской тематике: Жития преподобного Сергия, трудов и проповедей насельников монастыря, трудов по истории Лавры и т. п. Здесь

первыми начали перевод книг греческих авторов и открыли для русского читателя имена таких известных подвижников Святой Горы, как старцы Паисий († 1992) и Иосиф Исихаст († 1959), а также святитель Нектарий Эгинский († 1923).

Одной из самых больших издательских удач центра за последнее время архимандрит Алипий считает издание книги известного греческого ученого Николая Василиадиса «Библия и археология». «Книга предназначена для всех, кто интересуется библейской историей, а также для людей еще колеблющихся, – утверждает отец Алипий. – Верующее сердце не нуждается в до-

Эконом
Троице-
Сергиевой
Лавры
иеромонах
Алексий
(Трегубенко)

В течение долгих лет многие объекты Лавры были заняты Сергиево-Посадским государственным историко-художественным музеем-заповедником. Работы по выводу музея с территории Лавры были начаты в 1992 году по распоряжению Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, но окончательно все экспозиции и службы музея удалось вывести лишь к середине 2001 года.

Бесценная же коллекция лаврской ризницы осталась на территории мо-

заповедника. А директором музея «Ризница Троице-Сергиевой Лавры» стал Преосвященный Феогност, епископ Сергиево-Посадский, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Подписание акта о передаче лаврской ризницы Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием и губернатором Московской области Б. В. Громовым

казательствах евангельских чудес. А вот тем, кто только идет к вере и еще сомневается в истинности христианства, эта книга дает немало пищи для размышлений, ведь там очень убедительно доказывается, что Священное Писание не сборник легенд, а изложение исторических событий».

настыря. Она размещена в здании ризницы и бывших покоях наместника Лавры. Сегодня коллекция ризницы имеет статус музея, он называется «Ризница Троице-Сергиевой Лавры», оставаясь при этом в структуре Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-

Освящение колоколов «Первенца» и «Благовестника»

В настоящее время в Лавре ведутся большие реставрационные работы. Начало им было положено в 1992–1993 годах реставрацией Михеевской церкви. Затем пришло понимание того, что реставрационные работы на уникальных памятниках архитектурного ансамбля Лавры должны проводиться в рамках комплексной целевой программы. Разработка такой программы была начата в 1996 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и при поддержке Правительства Российской Федерации.

В 2000 году программа «Реставрация памятников ансамбля Троице-Сергиевой Лавры» была принята

распоряжением Правительства Российской Федерации и включена в Федеральную целевую программу «Культура России (2001–2005 годы)». Создание такой программы и ее реализация стали возможными благодаря трудам заслуженных архитекторов России И. В. Трофимова, В. И. Балдина и главного архитектора Лавры Б. П. Дедушенко, а также усилиям и энергии эконома Лавры архимандрита Георгия (Данилова), ныне епископа Нижегородского и Арзамасского.

«Каждый год объем реставрационных работ увеличивается, – рассказывает нынешний эконом Лавры иеромонах Алексей (Трегубенко), захватывая

все новые и новые объекты Лавры. Но уже с начала 1995 года основные усилия были направлены на спасение лаврской жемчужины – 88-метровой колокольни, построенной в XVIII веке (начало ее строительству было положено при святителе Иоасафе Белгородском в

колокольни и сделать несколько вычинок в остальных ярусах, но в процессе исследования стало ясно, что колокольню надо спасать целиком. На всех ярусах колокольни было заменено пятнадцать капителей, причем половину из них нам пришлось делать заново.

бытность его наместником Лавры)».

«В то время колокольня находилась в ужасном состоянии, – продолжает рассказывать отец эконом. – С верхних ярусов начался настоящий камнепад, угрожавший жизни насельников и туристов. Это были куски капителей и других архитектурных украшений, которые обветшали и пришли в негодность. Необходимо было принимать срочные меры, однако средств на полномасштабную реконструкцию колокольни у обителю не было. Вначале хотели заменить несколько капителей на третьем, самом высоком ярусе ко-

особенно трудной оказалась реставрация короны, венчающей колокольню. Там пришлось практически полностью заменить позолоту. Честно говоря, трудно было представить, что корона окажется такой массивной. Впрочем, старые мастера сделали ее такой не случайно. Находясь на земле, любой человек может рассмотреть все детали короны, как будто она находится перед ним».

С любовью и сердечной радостью смотрят теперь насельники и гости монастыря на обновленную колокольню, но, наверное, с еще большим благоговением слушают

Воспитанники школы-интерната в Топоркове

они звон новых троицких колоколов – «Первенца» и «Благовестника», которые были подняты на колокольню осенью прошлого года.

Большое место в жизни монастыря отводится воспитанию подрастаю-

В школьной трапезной

шего поколения. В 2000 году Свято-Троицкая Сергиева Лавра по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия учредила школу-интернат имени Преподобного Сергия Радонежского для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Школа-интернат размещена в бывшем детском лагере отдыха в деревне Топорково, в пяти километрах от Лавры. Сегодня здесь проживают 52 мальчика в возрасте от четырех до пятнадцати лет.

Для спасения детей, оставшихся без родителей, такие учреждения необходимы. По слову Святейше-

го Патриарха Алексия, детям для правильного возрастания нужны как бы два крыла: православное воспитание и православное образование. Школа-интернат в Топоркове стремится давать своим воспитанникам именно это.

«Для наших детей важно получить не только среднее образование, но и трудовые навыки, — рассказывает директор школы-интерната Елена Валентиновна Кораблева. — Вот, например, почти все воспитанники нашей школы хотят научиться водить автомобиль, работать на сельскохозяйственной технике. И в планах расширения нашего школь-

ного комплекса мы предусмотрели перестройку здания старой котельной под гаражи».

Нужно сказать, что у школы действительно большие планы. В Топоркове скоро должен появиться целый городок, рассчитанный на 250 мальчиков. Сейчас к сдаче в эксплуатацию готовится второй блок школы, где разместятся библиотека, акто-

мой на этой площадке будут проходить хоккейные батальи. Кроме того, в скором времени в Топоркове будет завершено строительство закрытого спортивного комплекса с бассейном, гимнастическим и тренажерным залами, а также кабинетом лечебно-массажа.

Несколько иное направление работы с детьми осуществляет учреж-

денный Лаврой в 1995 году военно-патриотический клуб «Пересвет», реорганизованный в 2002 году в Детский центр образования «Пересвет». Здесь занимается около 150 подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Инструкторами и преподавателями в «Пересвете» являются священнослужители, монахи, а также кадровые офицеры. Все занятия в центре бесплатные, набор новых курсантов проводится раз в два месяца. Помимо общевоинских уставов, строевой и огневой подготовки ребят здесь знакомят с основами общей тактики, горной подготовки, медицинской подготовки, морского и парашютного дела, и конечно же воспитанникам

Святейший Патриарх Алексей во время посещения школы-интерната имени Преподобного Сергия Радонежского. Осень 2002 года

вый зал с костюмерными комнатами для будущего школьного театра, музыкальная школа и изостудия, а также фото-, радио- и видеокружки.

«Этот блок будет сдан строителями уже нынешней весной, а вот на его оборудование уйдет не один год», – вздыхает Елена Кораблева. Но жизнь в Топоркове не остановят никакие трудности. Этим летом здесь планируется завершить строительство открытой спортивной площадки, где воспитанники школы смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис. Зи-

Курсанты военно-патриотического клуба «Пересвет»

клуба стараются привить основы Православия.

Пересветовцы – постоянные участники военно-патриотических игр, парусных гонок, археологических экспедиций и других приключений. О том, насколько успешно справляются члены клуба со своими задачами, свидетельствуют частые визиты представителей администрации различных уровней, которые хотят познакомиться с опытом работы клуба. Вот и в день нашего приезда мы застали пересветовцев за торжественным построением: в гости к юным следопытам приехал президент Всемирной Федерации самбо Михаил Тихомиров. С собой он привез двадцать комплектов борцовской формы и литературу, посвященную этому боевому искусству. Пересветовцы, в свою очередь, показали гостю приемы самбо, которые они каждый день отрабатывают на занятиях, чем немало удивили знаменитого спортсмена.

Рассказ о жизни Лавры был бы неполным и само представление о ней было бы искаженным, если бы мы не сказали о явлениях силы и славы Божией, которые совершаются здесь и теперь, на наших глазах.

В июле 2001 года Лавру посетила группа зарубежных туристов. Внимание экскурсовода и сельников привлек руководитель группы, некто г-н Лео: он нес с собой большую сумку с пустыми

Троице-Сергиева Лавра в день памяти Преподобного Сергия Радонежского

пластиковыми бутылками. Оказалось, что гость обители Преподобного Сергия намеревается набрать во все эти бутылки воды из лаврского святого источника. Он объяснил, что в прошлый приезд у

всей их группы по какой-то неизвестной причине появилась сыпь на теле и образовались язвочки, а когда по совету экскурсовода они стали умываться водой из святого источника и пить ее, сыпь стала на

Чередной монах возле раки с мощами Преподобного Сергия в Троицком соборе Лавры

глазах проходить. И теперь они хотят набрать целебной воды впрок.

Другое исцеление произошло совсем недавно – в январе 2002 года. В Лавру приехали владельцы итальянской фирмы Castallion-Seranus – отец и двое сыновей. У отца был остеохондроз, позвоночник почти не сгибался. Ему посоветовали искупаться в источнике преподобного Саввы Сторожевского у северной стены Лавры (преподобный Савва Сторожевский был вторым игуменом Троице-Сергиевой обители и только потом перешел в Звенигород, к князю Юрию Дмитриевичу Звенигородскому). Больной искупал-

ся, после этого стал одеваться – и сам зашнуровал ботинки, чего раньше сделать не мог. Он не заметил в себе перемены, но сыновья обратили на нее внимание и, придя в Лавру, рассказали обо всем.

Самый поразительный случай относится к 1997–1999 годам. У раки Преподобного Сергия получила исцеление раба Божия Надежда Т.

У нее еще в 1995 году был обнаружен рак груди. К 1997 году болезнь была безнадежно запущена – рак в 4-й стадии, с метастазами. Она лежала в институте МОНИКИ, ей дали I группу инвалидности, а затем выписали – умирать. Буду-

чи верующим человеком, Надежда не боялась смерти, но у нее на руках была престарелая мать (она жива до сих пор – ей 94 года), которая именно в 1997 году сломала шейку бедра. Ухаживать за нею, кроме дочери, было некому. Дочь горячо молилась о продлении своей жизни – не ради себя самой (она в свои пятьдесят с лишним лет была готова к смерти), а ради престарелой матери. Особую веру и любовь она имела к Преподобному Сергию и потому часто смазывала больное место маслом из лампадки у мощей Преподобного и, конечно, возможно чаще исповедовалась и причащалась.

И Господь внял ее молитве: разошлись ткани, и опухоль размером с гусиное яйцо вывалилась у нее из груди. Затем в течение двух лет на поверхность тела выходили метастазы, а внутренние рассасывались! И вот, через два года, то есть в 1999 году, Надежда явилась на перерегистрацию инвалидности – и у нее ничего не нашли! Этот случай поразил даже видавших виды врачей. Эта женщина жива и здорова до сих пор и благоговейно и благодарно молится у раки Преподобного.

Таковы только некоторые грани жизни одной из старейших обителей Русской Православной Церкви. Конечно, в небольшом очерке не удалось рассказать обо всем, да и вряд ли это возможно.

Здесь, в обители Преподобного Сергия, многоликая современная жизнь удивительным образом встречается с седой древностью.

В чем смысл этой встречи, каково ее значение? Может быть, в том, что у древних алтарей Лавры Божественной благода-

тию и молитвами великого угодника Божия Преподобного Аввы Сергия разноголосый шум утихает и в душе человека явственно начинает звучать вопрос о смысле жизни, о Боге.

Блаженны те, кто находит ответ здесь же, в Троицком соборе Лавры, у мощей Преподобного, когда чередной иеромонах читает евангельские слова, обращенные ко всем и к каждому: *Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные...* (Мф. 11, 28).

Хочется закончить наш рассказ о Лавре Преподобного Сергия словами братского духовника архимандрита Кирилла (Павлова).

Батюшка советует всем православным больше читать Евангелие:

«В Евангелии заключена вся истина. Всем и каждому нужно обратить внимание на Евангелие. Особенно это нужно журналистам и писателям, которые могут раскрыть евангельские образы и донести слово Божие до души народа.

Сейчас люди читают много книг, но самое главное – читать Евангелие... Через это чтение будут укрепляться вера и добрая воля, будут просвещаться ум и сердце.

Желаю, чтобы все читатели «Журнала Московской Патриархии» больше читали Евангелие».

Этим благим пожеланием мы и заканчиваем наш обзор.

С насельниками монастыря
беседовал корреспондент
«Журнала Московской Патриархии»
С. ГАНЬЖИН

Архимандрит
Кирилл (Павлов)

14 октября 2002 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, исполнилось тридцать лет архиерейского служения, а 5 февраля 2003 года – семьдесят пять лет со дня рождения митрополита Рязанского и Касимовского Симона, одного из старейших архипастырей Русской Православной Церкви, который вот уже тридцать лет возглавляет Рязанскую кафедру.

30 летие

АРХИПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ

митрополита Рязанского и Касимовского Симона

Родился будущий архипастырь в деревне Жолнино Даниловского района Ярославской области, в крестьянской семье. Его отец, Михаил Гаври-

лович Новиков, был неграмотным, но это не помешало ему работать председателем колхоза. Односельчане уважали его за деловую хватку и

честность. Мама, Анна Дмитриевна, закончившая три класса, считалась грамотной. Именно она прививала своим сыновьям – Александру и Сер-

гею (будущему Владыке Симону) и дочери Нине (ныне монахиня Нонна) любовь к храму, учила молиться, поститься, жить по-христиански.

О своем детстве Владыка вспоминает так: «Тогда я еще не понимал церковнославянских слов молитвы, которой учила меня мама. И поэтому молился так, как подсказывали мои детские ощущения. Жили мы очень бедно, порой есть было нечего. И я молился: «Господи, дай нам муки побольше...» В Рождественский сочельник мы, дети, часами сидели у окна, чтобы увидеть, когда покажется первая звезда...»

Уже в детстве будущего Владыку мальчишки дразнили монахом за любовь к храму. «А еще я очень любил учиться, – снова вспоминает Владыка, – даже злоупотреблял родительским договором: того из детей, кто сидит за книгой, не тревожить. Соберется, бывало, отец дрова колоть, а я – за книгу». После окончания школы Сергей Новиков уехал в Ярославль учиться в техникуме, потом работал на заводе, но чувствовал, что такой образ жизни – не для него.

Сначала украдкой, а потом и открыто он стал бывать в церкви. Именно там в 1947 году юноша познакомился с молодыми иеромонахами Никодимом (Ротовым, впоследствии митрополитом Ленинградским и Новгородским; † 1978) и Авелем (Македоновым, ныне ар-

химандритом, наместником Иоанно-Богословского монастыря в Рязанской епархии). Это были первые монахи, которых увидел молодой ярославец. Оба они были родом из Рязани, но в то время служили в Ярославской епархии, куда приехали по благословению архиепископа Ярославского и Ростовского Димитрия (Градусова, в схиме схиархиепископа Лазаря; † 1956). Встреча оказалась решающей: будущий Владыка почувствовал, что монашество – это и его путь. Именно отец Авель хлопотал Сергею Новикову рекомендацию для поступления в Московскую Духовную семинарию.

Когда Сергей, крестьянский сын, учился в семинарии (с 1951 по 1955 год), над Михаилом Гавриловичем Новиковым посмеивались: «Гляди-ка, сын в попы пошел». Но десять лет спустя, в середине шестидесятых, когда будущий Владыка был настоятелем Преображенского храма на Патриаршем подворье в Переделькине, прихожане встретили его отца с такой любовью, что чуть не целовали ему руку как священнику.

Московскую Духовную академию будущий архипастырь окончил в 1959 году со степенью кандидата богословия за сочинение по кафедре Священного Писания Ветхого Завета на тему «Митрополит Московский Филарет как истолкователь Священного Писания Ветхого Завета» и за успехи в уче-

бе был оставлен преподавателем сначала в Семинарии, а затем и в Академии. К тому времени (с 17 декабря 1958 года) он уже был в числе братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

28 декабря 1958 года наместник Лавры архимандрит Пимен (Хмелевский, впоследствии архиепископ Саратовский и Камышинский; † 1993) совершил монашеский постриг Сергея Новикова с именем Симон – в честь преподобного Симона Радонежского, ученика Преподобного Сергия.

18 января 1959 года монах Симон был рукоположен во иеродиакона, а 12 апреля того же года – во иеромонаха. В 1964 году он – доцент по кафедре византологии. С 1965 по 1972 год – инспектор Московских Духовных академий и семинарий. Вспоминная о том периоде жизни Владыки Симона, митрополит Солнечногорский Сергей, Управляющий делами Московской Патриархии, сказал: «Это было самое благословенное время в послевоенной истории Московских Духовных школ, потому что совместное служение инспектора Академии архимандрита Симона, ее тогдашнего ректора архимандрита Филарета (ныне митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии) и протоиерея Алексея Остапова (ныне покойного) сложилось в хороший административный и молитвенный союз. Студенты чувствовали себя в Академии как в род-

ной семье, как дома. Поверьте, что с уходом Владыки Симона на Рязанскую кафедру Духовные школы осиротели, хотя мы и радовались, что наш инспектор – теперь епископ. Никогда больше не было в Академии такого домашнего уюта, такого тепла, такой любви, которая согревала каждого студента и преподавателя».

Наречение архимандрита Симона во епископа Рязанского и Касимовского было совершено 13 октября 1972 года, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, после всеобщего бдения в Покровском храме Московской Духовной академии митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси), архиепископами Краснодарским и Кубанским Алексием (Копылевым, † 1988), Дмитровским Филаретом, ректором МДАиС (ныне митро-

полит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии), епископами Ташкентским и Среднеазиатским Варфоломеем (Гондаровским, † 1987), Саратовским и Волгоградским Пименом (Хмелевским; † 1993), Виленским и Литовским Анатолием (ныне архиепископ Керченский, викарий Сурожской епархии).

14 октября 1972 года, в праздник Покрова Пре-

святой Богородицы, за Божественной литургией в Покровском храме Московской Духовной академии те же иерархи совершили хиротонию архимандрита Симона во епископа. По признанию Святейшего Патриарха Алексия, это было первое епископское рукоположение, которое он возглавил.

В Рязань новый правящий архиерей прибыл вечером 19 октября. Тогда в

Монах Симон (Новиков), постриженник Тронце-Сергиевой Лавры, – первый справа во втором ряду

Хиротония архимандрита Симона во епископа Рязанского и Касимовского

епархии была всего пятьдесят одна церковь. Сегодня в Рязанской епархии около трехсот приходов, девять монастырей (четыре мужских и пять женских). Тринадцатый год действует Рязанское православное Духовное учи-

лице. По благословению Владыки Симона тринадцатый год издается епархиальный журнал «Рязанский церковный вестник». На областном телевидении выходит в эфир православная программа «Зерна». За время пребывания митрополита Симона на Рязанской кафедре епархию дважды посетил Святейший Патриарх Алексий II. При нем Русской Православной Церкви бы-

ли возвращены многие храмы и главная святыня епархии – Христорождественский собор Рязанского кремля, где почивают мощи святителя Рязанского Василия. Собор ныне вновь стал кафедральным.

В 1978 году Преосвященный Владыка Симон был возведен в сан архиепископа. 25 февраля 2000 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II во

внимание к усердному служению Церкви Божией Высокопреосвященный архиепископ Рязанский и Касимовский Симон был возведен в сан митрополита.

Владыка Симон – почетный гражданин города Рязани и Рязанской области. Оценивая тридцатилетний архипастырский путь Владыки Симона, митрополит Солнечногорский Сергей сказал: «Господь благословил митрополиту Симону совершать епископское служение на одной кафедре. Это великая милость Божия. И сейчас мы можем это расценивать как результат его отношения к своему долгу епископа. В советский период жизни Церкви государственная политика заключалась в том, чтобы как можно чаще менять архиереев на кафедре, чтобы они не могли войти в курс проблем епархии, чтобы народ не мог полюбить своего архипастыря, срастись с ним. Владыке Симону Господь судил, чтобы все эти препятствия его миновали...»

Митрополит Симон награжден многими орденами Русской Православной Церкви: святого равноапостольного великого князя Владимира II степени, Преподобного Сергия Радонежского I и II степени, святого благоверного князя Даниила Московского II степени. За укрепление и развитие дружественных связей с Болгарской Православной Церковью Владыка

Митрополит Рязанский и Касимовский Симон за Божественной литургией

Митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий и Рязанский и Касимовский Симон на праздновании Дней славянской письменности и культуры в Рязани 2000 год

Рязанского кремля митрополит Солнечногорский Сергей вручил Владыке Симону орден Русской Православной Церкви святителя Макария, митрополита Московского, II степени.

Владыка Симон – кандидат богословия, доцент. Его богословские труды публиковались в «Журнале Московской Патриархии», «Рязанском церковном вестнике», периодических изданиях Рязанской области. Владыка Симон – автор публикаций о великом князе Рязанском Олеге Ивановиче, святом князе Романе Рязанском, Пресвящен-

Симон награжден орденом Болгарской Церкви – святого Иоанна Рыльского II степени. За активную деятельность по укреплению мира между народами и участие в деятельности Фонда мира Владыка трижды награждался почетной медалью Фонда, золотой медалью «За укрепление мира», почетной медалью «Борцу за мир», почетными грамотами и дипломами. Указами Президента Российской Федерации Высокопреосвященный Симон награжден орденом Дружбы и юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В 1999 году Владыке Симону присвоено звание «Ветеран труда».

16 января 2001 года в Екатерининском зале Большого Кремлевского

дворца Президент Российской Федерации В. В. Путин вручил митрополиту Рязанскому и Касимовскому Симону орден Почета – за большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовно-нравственных традиций. 5 февраля 2003 года в кафедральном Христорождественском соборе

Митрополит Рязанский и Касимовский Симон совершает диаконскую хиротонию

ном Гаврииле, епископе Рязанском и Муромском, сборника «Труды, послания, слова и речи» и двухтомника «Проповеди».

В день тридцатилетнего юбилея архиерейского служения, 14 октября 2002 года, свое поздравление митрополиту Симону прислал Святейший Патриарх Алексий II. Владыку также поздравили митрополиты Минский и Слуцкий Филарет, Пат-

Русской Православной Церкви, а также настоятели монастырей, духовенство Московской, Санкт-Петербургской, Калужской, Владимирской и Рязанской епархий, руководство Рязанской области и города Рязани.

От имени профессорско-преподавательской корпорации, наставников и учащихся Московской Духовной академии и семинарии Владыку Симо-

коления пастырей Церкви. Среди Ваших бывших питомцев множество достойных священнослужителей, архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви».

На 75-летний юбилей своего архипастыря съехалось более тридцати священников Рязанской епархии. Среди них был викарий Рязанской епархии епископ Шацкий Иосиф, заместители монастырей, архимандриты, игумены, благочинные округов, заслуженные протоиереи, недавно рукоположенные священники. Почетным гостем торжеств был митрополит Солнечногорский Сергей, Управляющий делами Московской Патриархии. Обращаясь к митрополиту Симону после совместного совершения Божественной литургии в кафедральном Христорождественском соборе Рязанского кремля, он сказал: «Я не преувеличу, если скажу, что юбилей митрополита Симона – событие не только для Рязанской земли, но и для всей Русской Православной Церкви. С того момента, как Вы, Владыка, стали епископом Церкви Божией, Вы не принадлежите себе. Вы принадлежите Церкви, народу, истории. И мы благодарим Бога за то, что Вы есть».

*Л. БУЛАТОВА,
«Рязанский
церковный вестник»*

После вручения ордена Почета. Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца, 16 января 2001 года

риарший Экзарх всея Белоруссии, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Харьковский и Богодуховский Никодим, Черниговский и Нежинский Антоний, Одесский и Измаильский Агафангел, Воронежский и Липецкий Мефодий, Ташкентский и Среднеазиатский Владимир, Луцкий и Волынский Нифонт и еще двадцать семь архиереев

на поздравил профессор Академии, магистр богословия протоиерей Сергей Правдолюбков. Он вручил митрополиту Симону диплом почетного члена Московской Духовной академии со словами: «Московские Духовные школы помнят Вас как опытного наставника, мудрого пастыря, отдававшего все силы воспитанию будущего по-

ЗАЧАТЬЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ

Это было давно, когда Москва не разрослась еще до таких грандиозных размеров. Когда то, что мы называем сегодня районами, было просто деревушками, частными землями и владениями. Недалеко от Кремля, орошаемое двумя реками – Москвой-рекой и Остроженкой, находилось урочище Острожье (Стожениц, Остроженка), подаренное некогда святителю Московскому Петру ханом Узбеком. Покой, тишина, уединение... Земли, покрытые лесом, дуга с сенокосом – именно здесь, в этом владении, принадлежав-

Надвратный храм
в честь Спаса
Нерукотворенного
Образа

м о н а с т ы р ь

В 1360 году святитель Московский Алексей по просьбе своих родных и горячо любимых сестер – монахинь Иулиании и Евпраксии основал первый в Москве самостоятельный женский монастырь (раньше монастыри были смешанными: за одной оградой несли свои подвиги и монахи и монахини), где первой игуменьей стала святая Иулиания. «Общему житию женскому начальница», – называет ее Троицкая летопись.

Построили первый храм. Небольшой. Деревянный. Он был освящен в честь святого праведного Алексея, человека Божия, Небесного покровителя святителя Алексея. По этому храму и вся обитель получила название –

Алексеевская. Позже была построена соборная церковь в честь Зачатия святой праведной Анною Пресвятой Богородицы. Тогда обитель получила свое второе название – Зачатьевская. Было еще одно ее наименование – Стародевичья, так как она была первой сугубо женской и образцом для построения последующих девичьих обителей.

Рос, духовно укреплялся, украшался внешне монастырь, но главным его украшением были святые сестры. Горя своей любовью ко Господу, они показывали достойный пример благочестия и добродетели, мудрости и любви. Пример истинной жизни во Христе. Пример объединяющий и укрепляющий. Пример побуж-

шем с тех пор митрополитам Московским, появилась обитель, которая впоследствии стала носить название: Зачатьевский женский монастырь.

**Настоятельница
Зачатьевского монастыря
игумения Иулиания
(Каледа)**

дающий других следовать ему. Еще при жизни игумению Иулианию и монахиню Евпраксию почитали как святых. После мирной же кончины игумения Иулиания почил в

1393 году, в субботу четвертой Недели по Пасхе; через год отошла в мир иной и ее верная помощница и родная сестра монахиня Евпраксия), множество чудес было совершено по их ходатайству пред Престолом Всевышнего, совершаются они и по сей день: больные исцеляются, страждущие получают помощь, отчаявшиеся – надежду и утешение.

16 мая 2001 года состоялось прославление в лике святых сестер-основательниц обители. Хотя материалы для канонизации подвижниц были подготовлены еще к концу XIX века, события 1917 года и последующие годы лихолетья надолго отодвинули это событие.

В 1547 году, во время большого московского пожара монастырь полностью сгорел (еще раз он

будет сожжен во время Отечественной войны 1812 года) и был переведен ближе к Кремлю, на земли, пожертвованные царем Иоанном Грозным. От прежнего монастыря у нового сохранилось название Алексеевский (Свято-Алексеевский женский монастырь). На старом же месте осталась небольшая монашеская община во главе с матушкой игуменией, которая продолжала трудиться у могилки ос-

новательниц в надежде на возрождение древней Зачатьевской обители. В 1584 году община получила статус монастыря. В то же время были построены храмы Зачатия праведной Анны и Рождества Пресвятой Богородицы. В 1696-м был построен надвратный храм Спаса Нерукотворенного Образа.

Над местом захоронения преподобных, где прежде стояла часовня, в 1766 году был воздвигнут храм во имя иконы Божией Матери «Неопалимая

**Интерьер храма в честь
Зачатия праведной Анною
Пресвятой Богородицы**

Купина», который в 1887 году соединили с собором Рождества Пресвятой Богородицы и освятили в честь Казанской иконы Божией Матери. Еще один храм – в честь Сошествия Святого Духа был построен в 1850 году при богадельне для престарелых инокинь.

16 марта 1925 года, за девять дней до своей кончины, совершил здесь свою последнюю Литургию святитель Тихон, Патриарх Всероссийский. Уже будучи в больнице, он попросил матушку игумению принести ему в палату икону. Матушка Мария (последняя игумения монастыря перед его закрытием) принесла Его Святейшеству икону Благовещения Пресвятой Богородицы. Через несколько дней, а именно 25 марта, в праздник Бла-

В трудах и заботах о монастырском хозяйстве

говещения, святитель Тихон почил о Господе.

Монастырь был закрыт в 1927 году. Некоторые иконы, в том числе и «Милостивая» (правда без ризы, иначе ее не разрешили бы взять власти), были перенесены в храм

Илии Обыденного. Туда же на послушание пришли и оставшиеся сестры. Отслужив перед «Милостивой» последний молебен, матушка Мария сказала, что больше не может быть их игуменией и что сестры во всех своих бедах, скорбях, недоумениях должны прибегать к Матери Божией, которая будет отныне их Небесной Игуменией. В знак передачи своего игуменства матушка поставила у иконы посох. Оставляя сестер, она слезно молилась о сохранении их в те тяжелые для всех верующих времена, о возрождении монастыря и его былой славы.

В 1930-х годах многие монастырские сооружения были разрушены, многие перестроены. Исчез славный монастырь, погас очаг веры и благочестия, и только неподалеку, в храме пророка Илии, совершалась молитва о том, что когда-нибудь все вернется, все будет по-прежнему, что Господь по молитвам матушек не оставит сего святого места (последняя сестра Зачатьевского монастыря – схимонахиня Нина почилла в 1984 году).

О преподобнии Иулиание и Евпраксие, аще и скончали свою временную жизнь, но духом не отступайте от места сего святаго.

И не отступили, не оставили. Годы атеизма и безбожия минули. Стали открываться храмы и монастыри. Вспомнили и о Зачатьевском. Сначала

хотели оформить его приписным к храму пророка Илии, но власти были против. Храм к монастырю – еще куда ни шло, но наоборот? Тогда и было принято решение о создании сестричества. В 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия при храме пророка Илии было образовано сестричество во имя иконы Божией Матери «Милостивая», старшей

сестрой которого была назначена будущая игуменья монастыря матушка Иулиания (Каледа). Дочь известного московского священника, крупного ученого-геолога, профессора, доктора наук отца Глеба Каледы, она своим добрым сердцем и трудолюбием снискала любовь и уважение у прихожан Обыденского храма, которого сама была прихожанкой еще с детских лет. Сестры помогли при храме, разбирали материалы, связанные с монастырем, шили облачения для вновь открывавшихся храмов. Тогда же была возобновлена деятельность богадельни (сестры ухаживали за пожилыми прихожанками храма).

В 1993 году начались первые службы в надвратном храме, а в 1994-м Святейший Патриарх Алексий отслужил молебен в только что освобожденном здании, где ныне храм в честь Зачатия праведной

Анною Пресвятой Богородицы. Постепенно, по крупицам, дело шло. И вот наконец, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и решению Священного Синода от 5 мая 1995 года был утвержден статус монастыря, а матушка Иулиания назначена его настоятельницей.

Еще одно значимое событие для монастыря произошло в 1999 году. Сюда 25 ноября с торжествен-

Ответственное послушание

ным крестным ходом была перенесена из храма Илии Обыденного икона Божией Матери «Милостивая».

В настоящее время почти все монастырские постройки освобождены, кроме двух этажей в южном корпусе, надстроенных в советское время, которые занимает институт «Трансстрой». Действуют два храма: Зачатьевский (при трапезном корпусе) и надвратный – в честь Спаса Нерукотворенного Образа. К сожалению, храмы небольшие

и не могут вместить всех молящихся. Сейчас заканчивается строительство Свято-Духовской церкви. В прошлом году была разобрана школа. На ее мес-

Попечение о больных и престарелых

те будет восстанавливаться собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы (сейчас готовятся документы и чертежи, а с весны начнутся археологические работы).

В обители живут и трудятся около сорока сестер. Из них одна схимница, шесть монахинь, десять инокинь, остальные послушницы. Послушания самые разные: служба в храме, в швейной, в иконописной мастерской, на кухне, в пекарне. Много забот в богадельне. Работает при монастыре свое издательство. Имеет монастырь и два подворья, одно из них – в подмосковной Барвихе. Эта земля принадлежала монастырю еще до революции. В 1930 году деревянный храм был разобран и на

его месте построили школу в Ромашкове. Когда в 1996-м земля была возвращена, от той самой школы, а точнее, от старого храма были взяты три бревна и положены в основание нового прекрасного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. На территории также находятся хозяйственные блоки.

Второе подворье – в Ярославской области. Здесь живность и огороды. Удивительно, но до недавнего времени в самой обители, в центре Москвы, у матушек жили козы,

куры. Сегодня они на подворьях. Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы еще не отреставрирована, но по праздникам здесь уже совершаются богослужения.

Трудятся матушка игумения с сестрами. Несут они свои заботы о процветании обители, тихо совершают свои подвиги и молитвы, и не оставляют их милость Господня по молитвам преподобных Иулиании и Евпраксии, Небесных покровительниц, скорых защитниц и помощниц.

А. ДРОЗДОВ

ХОТИСЛАВСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХРАМ

Брестской епархии

Этот древний храм Брестской епархии в 1999 году отметил свой 200-летний юбилей. К сожалению, не сохранилось никаких подробных сведений из жизни прихода, кроме краткой архивной справки, в которой говорится, что Спасо-Преображенская церковь села Хотислав Малоритского района Брестской области была построена в 1799 году стараниями прихожан.

Первоначально церковь была крыта гонтом, но в 1834 году на средства прихожан ее перекрыли железом. В 1878 году усердными трудами священника Феодора Ситкевича на средства братства и прихожан в Хотиславской церкви был устроен новый четырехъярусный иконостас. В 1883 году пристроена трехъярусная колокольня, соединенная с церковью низким притвором.

Такой вид церковь имела до начала 1960-х годов (сохранился ее строительный план). Потом начался тяжелый период в истории храма, который продолжался 30 лет. Церковь была почти полностью разрушена. Осталась только часть стен и более-менее сохранилась колокольня.

После регистрации в 1989 году новой приходской общины и передачи ей разрушенного здания жизнь храма началась заново. Сейчас это красивое церковное сооружение, расписанное внутри и отделанное по новой технологии снаружи. В данное время при храме действует воскресная школа. Настоятель – протоиерей Петр Пешко.

*С. ЕВТУШИК,
студент IV курса Минской
Духовной семинарии, прихожанин храма*

В Е Ч Н А Я

П А М Я Т Ь

АРХИЕПИСКОП САРАТОВСКИЙ И ВОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР

Саратовская епархия понесла тяжелую утрату: в великий праздник Рождества Христова после совершения Божественной литургии отошел ко Господу архиепископ Саратовский и Вольский Александр.

Владыка Александр (в миру Николай Анатольевич Тимофеев) родился 8 августа 1941 года в городе Тейково Ивановской области. В восемнадцать лет он поступил в Московскую Духовную семинарию, по окончании которой в 1963 году был призван в ряды советской армии. Отслужив четыре года, он поступил в Московскую Духовную академию, которую в 1971 году окончил со степенью кандидата богословия за диссертацию на тему «Сравнительный анализ текстов староболгарского памятника XI века «Ененский Апостол» и богослужебной книги «Апостол» Синодального издания». В том же году, 19 августа, он принял постриг с име-

нем Александр – в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, 12 сентября был рукоположен во иеродиакона, а 14 ноября – во иеромонаха.

С сентября 1971 года будущий Владыка начал свою преподавательскую деятельность в Московских Духовных школах. Вначале он становится помощником инспектора МДАиС, затем, 22 ноября 1972 года, назначается инспектором МДАиС и воз-

водится в сан игумена, а в апреле 1973 года – в сан архимандрита. В октябре 1973 года он становится доцентом, в марте 1981 года удостоивается звания профессора, а через год, 16 июля 1982 года, назначается ректором МДАиС.

В том же году, 14 октября, состоялась хиротония архимандрита Александра во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. Через четыре года – в 1986-м, 9 октября, он возводится в сан архиепископа. В 1986–1992 годах Владыка Александр – Председатель Учебного комитета при Священном Синоде.

На Поместном Соборе 1988 года архиепископ Александр выступил с широкомасштабной программой возрождения духовного образования в России, в частности, высказался за открытие новых Духовных семинарий, повышение уровня преподавания и необходимость серьезного качественного сдвига в бого-

словской науке. В 1990 году он входит в Комиссию при Священном Синоде по подготовке Поместного Собора, а в августе 1992 года назначается председателем Комиссии по подготовке и проведению в 1992 году празднования 600-летия преставления Преподобного Сергия Радонежского.

С августа 1992 года по февраль 1994 года находился на покое. Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Свя-

щенного Синода Русской Православной Церкви 26 февраля 1994 года Владыка Александр назначается архиепископом Майкопским и Армавирским, а 18 июля 1995 года – архиепископом Саратовским и Вольским.

За заслуги перед Церковью и государством архиепископ Александр был удостоен высоких наград Русской Православной Церкви и государства. Церковные награды: крест с украшениями (1972), орден святого князя Влади-

Владыка Александр в своем рабочем кабинете в МДА

мира III степени (1977), орден Преподобного Сергия Радонежского II степени (1980), именная панагия (1988), орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2001); государственная награда: орден Трудового Красного знамени (1988, к 1000-летию Крещения Руси).

За годы служения в Саратовской епархии попечением и заботой правящего архиерея организовано 65 новых приходов, открыты мужской и женский монастыри. Владыка Александр отличался святительской мудростью и житейской рассудительностью. Его архиерейская рачительность, справедливость и глубокое личное благочестие снискали искреннюю любовь клира и паствы Саратовской епархии. Необходимо отметить твердость характера усопшего Владыки, бескомпромиссность, неизменное следование внутренним духовным принципам. Его богатый духовный и жизненный опыт, глубокая ответственность за дело, на которое он по-

В годы ректорства

В Троице-Сергиевой Лавре

ставлен, сделали его любимым архипастырем и отцом целого поколения священнослужителей.

За семь с половиной лет его управления Саратовской епархией вышло на ниву Христову немало священнослужителей, воспитанных и рукоположенных в Саратовской Духовной семинарии заботами ее ректора – архиепископа Александра. Владыка постоянно укреплял материальную базу семинарии, хлопотал о том, чтобы у семинаристов было свое здание. Неослабное внимание правящего архиерея было направлено на благоговейное совершение богослужений, Таинств и обрядов.

В праздничном Рождественском послании 2002/2003 года Владыки Александра были такие слова: «Возвещая в сем тревожном и растерянном мире благовест о спасении во Христе, мы, верные чада Святой Церкви, должны нести богозаповеданную миссию нашего посланничества и свидетельства и просвещать светом Евангелия усталые и разочарованные души людей, *сидящих во тьме и сени смертной* (Мф. 4, 16) и прозябающих в косности и неверии». Эти строки стали, по сути, духовным завещанием усопшего Владыки.

Чин отпевания в Свято-Духовском кафедральном соборе города Саратова 9 января 2003 года

совершили временно управляющий Саратовской епархией архиепископ Самарский и Сызранский Сергий, архиепископ Вере́йский Евгений и епископ Пензенский и Кузнецкий Филарет.

Тело почившего Владыки Александра было погребено в архиерейской усыпальнице Свято-Духовского кафедрального собора Саратова.

Всемиловитый Господь да упокоит душу усопшего архиепископа Александра в селениях праведных, *идеже святые упоковаются*, и сотворит ему вечную память.

Священник Максим
МИТРОФАНОВ, секретарь
Совета Саратовской
Духовной семинарии

ПРОТОИЕРЕЙ АНАТОЛИЙ ПОКЛАДОВ

22 ноября 2002 года, на 66-м году жизни, после долгой продолжительной болезни отошел ко Господу митрофорный протоиерей Анатолий Степанович Покладов.

Родился он 18 мая 1937 года в городе Черкесске Ставропольского края в семье простых тружеников и глубоко верующих людей, от которых и получил первые уроки христовского воспитания.

Здесь прошли его детские и юношеские годы, здесь он приобщился к православному храму и полюбил богослужение и церковное пение, и уже

тогда у него зародилась мечта стать священником.

В трудные годы массового наступления безбожников на Церковь родите-

ли будущего пастыря не только сохранили крепкую веру, но и приумножили ее в детях. За стойкость в вере Господь вознаградил и утешил их: оба сына стали священнослужителями. Старший брат, протоиерей Павел (ныне тоже покойный), долгие годы нес пастырское служение в Московской епархии. Ныне эстафету пастырства продолжает их родной племянник – протоиерей Валентин Корнеев, который служит в Ставропольской епархии.

После окончания восьмилетней школы в 1953 году Анатолий Покладов

два года работал в строительных организациях края. В 1955 году восемнадцатилетним юношей он поступает в Московскую Духовную семинарию, а через три года – в Московскую Духовную академию. С академической скамьи, в 1959 году, его призывают в ряды Вооруженных Сил. Демобилизовавшись из армии в 1961 году, Анатолий Степанович продолжает учебу в академии, которую успешно оканчивает в 1965 году, после чего становится профессорским стипендиатом при МДА.

31 июля 1966 года епископом Дмитровским Филаретом, ректором МДА (ныне митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии), кандидат богословия Анатолий Степанович Покладов был рукоположен в сан диакона, а 6 октября того же года направлен Учебным комитетом при Священном Синоде на

служение в Никольский храм в селе Гребнево Щелковского района Московской области.

В январе 1967 года отец Анатолий переводится на диаконское служение в храм Ризоположения, что на Донской улице в Москве.

10 сентября 1971 года архиепископ Таллинский и Эстонский Алексей (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) рукоположил диакона Анатолия во иерея к тому же храму. 4 октября

1976 года отец Анатолий указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена был направлен в заграникомандировку в Германию и назначен ключарем Воскресенского собора в Западном Берлине, а 6 декабря – по совместительству и настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского в Потсдаме.

По завершении заграничной командировки отец Анатолий возвратился с семьей в Москву и продолжил пастырское служение в храме Ризоположения.

20 июля 1983 года указом Святейшего Патриарха Пимена он был назначен штатным клириком храма Воскресения Христова в Сокольниках, в котором прослужил семь лет. 14 мая 1990 года указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия он вновь был назначен в храм Ризоположения на Донской улице.

11 апреля 2000 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея протоиерей Анатолий назначается настоятелем храма святителя Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской слободе в Москве. Причем Святейший Патриарх Алексей лично просил его принять это назначение, а отец Анатолий по смирению долго отказывался. Однако затем принял патриаршее благословение и прослужил в этом храме до августа 2002 года, когда по болезни согласно подан-

ному прошению был почислен за штат.

За 36 лет усердного пастырского служения отец Анатолий был отмечен многими церковными наградами. В 1976 году он был удостоен сана протоиерея, в 1985 году награжден крестом с украшениями. В 1986 году протоиерей Анатолий был награжден орденом Преподобного Сергия III степени. В 1990 году Святейшим Патриархом Пименом удостоен права ношения митры. В 1997 году награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

В 2001 году во внимание к многолетнему усердному пастырскому служению Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием он был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Херувимской песни».

Воспитанный благочестивыми родителями, отец Анатолий на всю жизнь полюбил храм и всецело посвятил себя служению Богу. Он всегда старался служить с полной отдачей сил и благоговением, глубоко осознавая всю ответственность пастырского предстания перед Богом за вверенную ему паству.

Отец Анатолий был всесторонне образованным пастырем, много читал, причем не только ду-

ховную, но и светскую литературу, всегда мог дать исчерпывающий ответ любому вопрошающему. Особо был одарен отец Анатолий музыкальным талантом. Уже во время учебы в Духовной академии он управлял церковным хором, глубоко понимал и ценил красоту духовных песнопений. Он всегда со вниманием, терпением и любовью общался с приходящими к нему людьми, оставляя в их душах неизгладимый след. Многие из них обратились к Богу, многие стали глубоко верующими.

Батюшка с состраданием относился к нуждам, скорбям и бедам окружающих, помогая всем чем мог. И прихожане отвечали ему за доброту взаимной любовью. Он был любящим мужем, отцом и дедушкой — надежной опорой для всех своих родных.

В последний год жизни отец Анатолий был обуреваем тяжелой болезнью, особенно она проявилась в последние месяцы, когда он был прикован к постели и нуждался в постоянной помощи домашних. Всю тяжесть болезни отец Анатолий перенес со смирением, терпением, без ропота, как подобает пастырю и христианину.

Над отцом Анатолием неоднократно совершалось Таинство Елеосвящения, регулярно он принимал Святое Причастие. Последний раз отец Ана-

толий приобщился Святых Христовых Таин 20 ноября 2002 года, а 22 ноября, в пятницу, в день памяти святых мучеников Онисифора и Порфирия и празднования в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», тихо отошел ко Господу.

В тот же день тело усопшего было приготовлено священнослужителями к погребению и положено начало чтению Святого Евангелия. В субботу, 23 ноября, гроб с телом почившего протоиерея Анатолия был доставлен в храм святителя Филиппа, где и были совершены заупокойные богослужения, а в воскресенье, после Божественной литургии, — чин отпевания, который по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия возглавил протоиерей Олег Клемышев, благочинный Сретенского округа города Москвы. В отпевании приняли участие 23 клирика. Проститься с почившим пришли его друзья и многочисленные прихожане. Погребли отца Анатолия на Ваганьковском кладбище в Москве.

Господь да упокоит душу протоиерея Анатолия в селениях праведных! Вечная ему память!

*Протоиерей Иоанн ЗАРЕЦКИЙ,
и. о. настоятеля храма
святителя Филиппа,
митрополита Московского,
в Мещанской слободе*

СЕМЬЕ НУЖНА ПОМОЩЬ

Почти полтора миллиона российских детей – сироты при живых родителях. Кто заменит им отцов и матерей, безнадежно спившихся или сгинувших без вести? Неужели расти этим ребятишкам без родительской ласки, как трава в поле, пополняя банды грабителей и притоны «ночных бабочек»? «Нет, только не это», – считает священник Николай Стремский, который вместе со своей матушкой Галиной уже на протяжении 10 лет воспитывает 50 детей в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет, которые нашли здесь свою семью, стали братьями и сестрами. Их часто спрашивают: «Какие дети – родные, а какие – приемные?» На что они отвечают, что для них нет разницы: «Все дети носят одну фамилию, все они Стремские, хотя по юридическим документам 25 – усыновленные, а 25 – опекаемые».

Рядом с храмом построены общеобразовательная православная школа, гимназия, строится детский жилой корпус для многодетной семьи. Дети многое делают своими руками: возделывают огород, ухаживают за скотом

в подсобном хозяйстве, шьют школьную форму, выпекают хлеб... И все же содержать такую большую семью трудно. Надо накормить и одеть детей, дать им образование. Надо рассчитаться со строителями, с обслуживающим персоналом, выплатить долги за коммунальные услуги. Сейчас семье особенно нужна поддержка добрых людей: не дайте погаснуть надежде в детских глазах.

С надеждой обращаемся к вам и просим внести посильный вклад в святое дело призрения сирот и убогих. «Милостыня – царица добродетелей, – сказано святителем Иоанном Златоустом, – она может и грехи загладить, и избавить от суда»; ...*доброхотню дающего любит Бог* (2 Кор. 9, 7).

Желающих помочь семье Стремских просим вносить пожертвования.

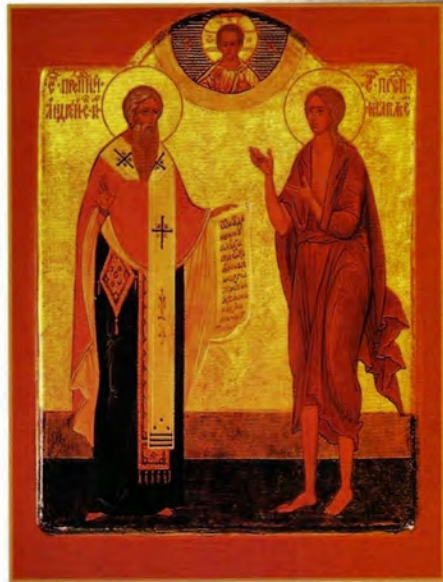
*Оперу Сбербанка России г. Москвы
Счет получателя 30301810400000100002
Банк получателя Сбербанк России
К/с банка 30101810400000000225*

*БИК 044525225
ИНН 7707083893*

На лицевой счет 42301810000020015976

*Стремского Николая Евгеньевича
Телефоны в банке: 957-51-34; 957-58-72,
Адрес банка: Москва, ул. Вавилова, д. 19
Телефон в Москве: 287-64-13*

Телефон в Саракташе: (8-353-33) 2-73-92

ПРОПОВЕДЬ

В НЕДЕЛЮ ПЯТУЮ ВСЯКОГО ПОСТЯ

Вот и еще одно воскресенье Великого поста наступило, еще ближе подошли мы к светлому и радостному празднику Воскресения Христова – к Пасхе. Сегодня празднуется память преподобной Марии Египетской. А в среду вечером в память о великом подвиге покаяния преподобной Марии читался Великий канон преподобного Андрея Критского, которого Церковь Православная чтит как учителя покаяния.

Великий канон, как считают некоторые ученые, впервые стал читаться на богослужении через пятьдесят лет после смерти святителя Андрея, и читался он как молитва о помощи в дни сильного бедствия. В 790 году в Константинополе случилось страшное землетрясение, от которого негде было укрыться, негде было спастись. И тогда монахини монастыря преподоб-

ного Патапия извлекли рукопись, которая давно хранилась в монастыре, и стали читать этот канон, в полном смысле слова вопия к Богу о помиловании и спасении. И в последующие века читался этот канон во время великих бедствий, а затем вошел в круг церковных богослужений как покаянный канон, читаемый на первой Неделе Великого поста по частям, а на пятой – целиком, в память о святых, явивших беспримерные подвиги покаяния.

И вот, в этом году случилось так, что в среду на этой неделе Великий канон преподобного Андрея читался не только как покаянный канон, но и как канон бедствия. Вы знаете, какие бедствия и страсти обрушились на народы братской Югославии (проповедь произнесена в 1999 году. – *Прим. ред.*). И может быть, Господь этим сов-

падением дает и нам, и сербам образ противостояния внешним бедствиям. Мы молимся и будем молиться о том, чтобы Господь смилостивился над нашими братьями во Христе и сохранил им жизнь, города, храмы, всю страну.

В среду вечером мы слушали житие преподобной Марии и ужасались и восхищались ее беспримерным подвигом покаяния. Что же сейчас можно сказать кратко о самом главном – о том уроке, который дает нам великая святая? Почему так по-особенному чтит ее Святая Церковь, отдавая ее памяти одно из воскресений Великого поста – такого важного времени в жизни православного христианина? Посмотрите, с какой решимостью осталась она в пустыне после молитвы в Храме Гроба Господня, где праздновалось Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, какой силы вера и покаяние были у этой вчерашней грешницы, которая и через много лет, проведенных в пустыне, называла себя позором всех людей. И какие испытания и искушения выдержала она в своей борьбе с грехом, семнадцать лет не отпускаящим ее душу и ее изможденную пустыней плоть.

Семнадцать лет! Она могла уйти, отказаться от взятого на себя подвига в любой день, в любое мгновение из этих семнадцати лет. Вернуться к людям, к нормальной жизни – уже новой, исполненной благочестия и покаяния, к жизни в Боге и с Богом, доступной покаившемуся грешнику. Но она провела эти семнадцать лет в пустыне, почти ничего не вкушая, терпя ночной холод и дневной зной. Семнадцать лет! Какая сила покаяния была дана ей, какое устремление к Богу! И какова сила греха, которым опутана душа человека, если для полного освобождения от него потребовалось семнадцать лет такой борьбы. Вспомните, как падала она на землю и каталась по ней, как в отчаянном изнеможении призывала она свою Небесную Поручительницу и Путеводительницу, Ко-

торая одна только и могла облегчить ее страдания. И не думайте, что преподобная была много грешнее всякого из нас, что наши грехи не требуют такой меры покаяния. Она бы тоже могла срубить верхушку, надземную часть греха, как это часто делаем мы. И такое покаяния принял бы Милосердный Господь, как принимает наше немощное покаяние. Но для полного очищения от греха нужна сила покаяния, превышающая, попяляющая силу греха. И этому научила нас преподобная Мария: семнадцать лет жила она в грехе – и семнадцать лет боролась за возвращение чистоты своей души и тела.

И еще семнадцать лет прожила она в пустыне, но это была уже жизнь почти неземная, почти бестелесная. Мир, тишина и ведение Бога и Его Божественных установлений, дары чудотворения и прозорливости были ей небесной наградой в эти годы.

Какой удивительный подвиг, какая удивительная жизнь! И как много людей с такими же грехами могли бы так же поступить – и не поступили. А она смогла – и стала для нас ярким примером, образцом покаяния нелицемерного, борьбы с грехом бескомпромиссной, верности обету, данному Пресвятой Богородице, и силы устремления к Богу. Потому мы так чтим преподобную Марию именно Великим постом, когда Святая Церковь призывает нас к сугубому покаянию, посвящаем ей чтение Великого канона на пятой неделе и ее именем в обиходе называем службу, за которой канон читается: стояние Марии Египетской, и пятое воскресенье Великого поста посвящаем ее памяти. Мы просим у нее помощи в борьбе с нашими страстями и грехами.

Сегодняшнее евангельское чтение – о том, что Господь все уже совершил, все сказал, все объяснил и уже не требовалось дальнейшей проповеди, чтобы и его ученики – Апостолы, и все люди поняли, что пришел Сын Божий

на землю для спасения всех людей. Оставалось главное дело, на которое послал Его Отец Небесный, – Крест и Воскресение.

И сказал Господь Своим ученикам: *Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет* (Мк. 10, 33–34). И после этого откровения великой тайны Искупления подошли к Нему Апостолы Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, и просили у Господа, чтобы Он посадил их справа и слева от Себя, когда будет во славе Своей.

По другому евангелисту, это мать их просила об этом Господа. А кто такая их мать – Саломия Зеведеева? Это близкая родственница Елисаветы, матери Иоанна Предтечи, и Пресвятой Богородицы. И уж если в наше время принято везде всех своих родственников устраивать, то материнскую заботу Саломии о своих сыновьях можно понять и не осуждать. Так проста и откровенна эта ее забота: «Господи, я верю, что Ты – Господь. Ну так устрой же моих сыновей, чтобы они были справа и слева от Тебя». По-человечески она так понятна и трогательна в своей заботе, как и ее сыновья, еще не просвещенные Духом Святым, еще не понимающие великих слов Спасителя и всей безмерности предстоявшего Ему подвига, мысливших по-земному и по-земному стремившихся к славе.

Но что сказал им Господь? Он сказал: «Лишь в этом мире тот, кто хочет быть большим, ищет силы, и первенства, и власти. А у Бога не так: у Него тот, кто хочет быть больше всех, тот должен быть всем слугой. Кто хочет быть первым из вас, тот пусть будет всем раб». И тут же, сразу сказал о Себе: *Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу*

Свою для искупления многих (Мк. 10, 45). И вот это должно быть для нас всегда главным ориентиром в жизни, когда мы вдруг поймаем себя на том, что стремимся к чему-то почетному, важному. Пусть в этот момент вспомнятся нам эти слова Господа нашего Иисуса Христа и попалят в наших душах неправедное желание не заслуженной истинным подвигом славы и почта. Будем помнить, что человек смиренный, считающий себя последним, *рабом неключимым*, – ближе всех к Богу, «первее» всех остальных, даже и тех, кто восседает на троне. И русский народ принял в сердце этот завет Христов. Вот почему так почитал он всегда юродивых и блаженных, которые на земле действительно последние из всех людей, но на Небе могут стать первыми.

Господь сказал братьям Зеведеевым: *...а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано* (Мк. 10, 40). А кому – уготовано? Мы не знаем до сего дня, и Господь об этом открыто никому не сказал. Но по церковному установлению в иконостасах справа от Господа Иисуса Христа изображается Пресвятая Богородица, а слева – Иоанн Предтеча. Ибо кто на земле превыше Пречистой Матери Господа нашего и того, кого Он Сам назвал *большим из всех рожденных женами* (Мф. 11, 11)?

И пошел Господь с учениками – в одном Евангелии сказано: обходя селения стороной (см.: Мк. 9, 30). Мимо селений шел Господь, чтобы набраться сил и внутреннего стремления закончить служение Свое среди людей, как заповедал Ему Отец Небесный. И шел Он сначала по Галилее, потом по пустынной Иудее. И вот, на этой неделе Церковь Святая заканчивает как бы общее приготовление к посту и теперь вступает в конкретное соответствие с последовательностью времени перед крестными страданиями Господа. И предстоящая неделя –

особая. Называется она в церковном календаре седмицей ваий, то есть седмицей ветвей.

Каждый день этой недели нам сохранили апостолы. Святой Иоанн Богослов описывает, как подошли они к Вифании и там остановились на целый день. Господь не шел в селение – Он ждал, пока умрет Лазарь, чтобы явить в его воскрешении Свою Божественную силу. Все это будет вспоминаться в церкви буквально по дням, и когда в среду вечером мы с вами соберемся на соборование, в тот день и Лазарь умрет, и сестры его будут плакать и горевать, что Учитель не пришел исцелить Своего любимого друга. И в субботу придет Господь в Вифанию, чтобы воскресить четверодневного Лазаря. И все это в дивных песнопениях вспоминается на церковных службах, и мы, присутствуя в храме, в то же время как бы сшествуем Христу, приближаясь к великим дням страда-

ний и Воскресения Господа. У Церкви Божией есть удивительное свойство: тем, кто любит Бога, кто чтит Его, дается такая благодать и сила – присутствовать при всем, что было с Господом Иисусом Христом. Слушая пение, чтение молитв, апостольские и евангельские чтения, человек, стоящий в храме, благодатью Божией, можно сказать, поставляется на грани времени и вечности, вне времени и пространства, и присутствует при всех событиях истории нашего спасения. Это центр нашей жизни, главное, что есть в ней. И дай нам Бог прожить и пережить эти великие дни вместе со Христом, оставив житейские попечения и всю суету мира сего, потому что это самые главные дни для христианина, для его будущей, вечной жизни. Аминь.

*Протоиерей Сергей ПРАВДОЛЮБОВ,
настоятель храма Живоначальной Троицы
в Троицком Голенищеве, в Москве*

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ВАИЙ ТОРЖЕСТВО СЛУЖЕНИЯ

С праздником, дорогие братья и сестры! С праздником, который снова дает нам возможность и необходимость говорить о торжестве Православия.

Атмосфера встречи Спасителя *во граде Иерусалимстем* и все, что предшествовало этому сретению Господа, входящего в Иерусалим *на жребяти*, со всенародным ликованием, и все знамения, которыми промыслительно был обставлен этот великий вход, последний вход Господа в Иерусалим, – все исполнено торжества. А в Иерусалиме Небесном, Иерусалиме Новом, Его встречают те, кто устаивается быть гражданами этого Нового Иерусалима.

Устаивается стать гражданином Небесного Иерусалима всякий человек – с одним только условием: если он действительно этого ищет и хочет. Может быть, к этому более чем к чему бы то ни было относятся слова евангельские: *ищущий обретает*. Ищущий Небесного Иерусалима получает, не ищущий – не получает. А ищет человек или нет – это свидетельствуется всей его земной жизнью. Тот, кто живет только земным, Небесного Иерусалима не ищет, и дороги туда не узнаёт, и ни у кого не спрашивает: «Как пройти в этот Небесный Иерусалим?» А тот, кто ищет, тот и спрашивает, и находит, и дорога его ведет

туда, и становится он его гражданином.

Итак, день последнего (до Воскресения) входа Господа в Иерусалим есть день великого торжества. Что же сегодня за торжество – торжество, обнимающее собою все прежние торжества многих недель Великого поста? Что за торжество, в котором Иисус удостоивается встречи, когда со всех сторон слышны крики: *Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!* (Ин. 12, 12). Что это за торжество? Куда идет Спаситель, что за путь держит? Это начало пути на Голгофу. Встречают Его как Царя, как Спасителя и Освободителя, Который идет в Царство, открываемое Голгофой, Царство, которого Он был и Царем, и Служителем всегда, а сейчас, здесь, при этом входе – особенно.

Таким образом, торжество православного переживания жизни наконец концентрируется в словах: торжество служения. Если говорить о Христе – это торжество Царского служения, но заметим, что это можно сказать не только о Христе, потому что апостол Петр, говоря обо всех, уверовавших во Христа, утверждает, что все – и мы, значит, тоже – входят в состав царственного священства. Каждый из нас – царь и священник.

Подлинный смысл слова *служение* нами теперь почти не улавливается. Это слово в своем первоначальном смысле содержит в себе не только унижительный оттенок, но и унижающую сущность. Кто такой служащий, слуга? Это работник – низший, который вы-

нужден служить высшим. Слуга в доме – это тот, кто исполняет повеления своих господ. Никакого другого значения это слово никогда не имело.

И здесь мы входим в тайну особого торжества, торжества православного переживания служения. Это слово – *служение*, сказанное в Евангелии, разносится по всему христианскому миру. Заметим, что жизнь католиков и протестантов – как отдельных людей, так и их общин – на первый взгляд, гораздо больше, чем наша, подходит под это слово – *служение*. И все же мы утверждаем, что это слово прежде всего связано с подлинно православным переживанием.

Их служению гораздо больше подходит название *деятельность*. Люди западного мира гораздо более деятельны, чем мы.

Более того, они часто деятельны даже и в тех проявлениях, которые

на самом деле подходят под название *служение*.

Они гораздо больше, например, ходят по больницам и стараются помогать больным, чем мы, православные. Они гораздо больше заботятся друг о друге, и потому, кстати говоря, некоторое число людей постоянно отпадает от православного мира и переходит к ним. Они занимаются всякого рода деятельностью, включая и дела, которые мы назвали бы богоугодными.

Наша слабая, почти ничтожная деятельность – если иметь в виду деятельность ради Неба, ради Бога, ради своего спасения и ради ближних – эта наша деятельность действительно не заслуживает названия деятельности – и, по-

жалуй, слава Богу! Потому что то малое, что у нас есть, все же больше подходит под название *служение*. Мы хоть и плохо, но равняемся как раз на идеалы, часто этого даже не понимая.

Служение – это прежде всего готовность к жертве, готовность к самопожертвованию, готовность к тому, чтобы постоянно снимать себя с первого места, на которое так хочет тебя поставить твое же собственное тщеславие. Служение – это готовность быть всем для всех. Служение – это неискание ничего для себя, не только почета или каких-то выгод, но даже и благодарности. Служение – это жизнь, в которой всегда есть готовность к спокойному и добровольному перенесению всяких обид. Потому что это норма падшей жизни: те, кто служат, как раз и подвергаются обидам и поношениям. Служение – это и есть та жизнь, в результате которой человек получает достоинство царского священства, потому что в служении он становится подобен Иисусу Христу, Который послужил, будучи и Царем и Первосвященником.

И это наше торжество – трудное, трудно принимаемое сердцем, это служение, к которому трудно идти, потому что все в тебе стремится повернуть обратно.

Служение трудно, потому что заставляет делать то, чего не хочется, и потому в служении преодолеваешь себя. Но в служении есть также и нравственное торжество, потому что выше оказывается не тот, кто себя не преодолевает, а плывет по течению своих желаний и похотей, а тот, кто себя преодолевает, преодолевает свои похоти и устремления и, преодолевая, исполняет

главное дело своей жизни. И потому в служении есть подлинное торжество.

Наконец, служение еще и потому так высокоценно, что если говорить о нем как о деятельности, то деятельность эта всегда пронизана глубочайшим смирением. Служение смиренно по своей природе, а смирение – это та основа, на которой совершается победа Божия в человеческом мире.

Сегодня Господь идет в последний путь Своего служения. Он проходит по улицам града Иерусалимского, и на улицах этого града Его ждет дом, в котором Он совершит последнюю, Тайную Вечерю со своими учениками.

Наше дело не только рассматривать благодарными очами сердца этот подвиг, но и думать при этом о себе. Наше дело – сопоставлять наши жизни с жизнью Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Сопоставлять не просто для того, чтобы махнуть на себя рукой: «А, куда нам! Что мы можем? Он Бог, а мы кто?!» Сопоставлять для того, чтобы решить: «Вот путь, который предназначен и мне. Вот путь, подобный которому должен совершить и я, слабый, немощный, никуда не годный».

И правда, почти каждый из нас не способен к деятельности. Мы, люди православные, недеятельны. Но почти каждый из нас способен на служение. По крайней мере, на то служение, которое начинается в сердце. И пройдя этим нынешним путем, началом гоговского пути, великого пути Своего служения, Господь и нас ждет и призывает совершить в смирении и простоте этот великий подвиг, который являлся торжеством Православия и должен стать делом нашей жизни. Аминь.

*Протоиерей Владислав СВЕШНИКОВ,
настоятель храма Трех святителей
на Кулишках, в Москве*

БОГОСЛОВИЕ

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

В первенствующей Церкви Таинству Крещения предшествовало Таинство Покаяния, врачующее и освобождающее человека от греха и тяжких последствий его.

Апостол Петр в день Святой Пятидесятницы на вопрос слушавших его проповедь: что нам делать? – ответил: *покайтесь, и да креститесь каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа* (Деян. 2, 38). Так призываются все проникнуться верой во Христа как Сына Божия и покаяться в грехах своих против Бога и тем подготовиться к Таинству Крещения, неразрывно связанному с Покаянием.

В писаниях мужей апостольских (например, в посланиях Апостола Варнавы) встречаются указания на Покаяние, служащее подготовкой к Крещению. Оно было обязательным для тех, кто вступал в Церковь Христову.

Однако в практике древней Церкви существовало Покаяние как отдельное Таинство, не связанное с Крещением. К нему прибегали те из ранее крестившихся, чья совесть время от времени испытывала потребность в очищении от грехов и получении благодатной помощи

для дальнейшей борьбы с ними. В книге «Пастырь» Ерм спрашивает Ангела: «Господи, я слышал от некоторых учителей, что нет иного покаяния, кроме того, когда сходили в воду и получали отпущение прежних грехов наших». Ангел отвечает, что хотя получивший отпущение грехов при Крещении не должен более грешить, но «люди слабы и по наущению диавола могут пасть. Поэтому Господь положил Покаяние».

«Нужно каяться всем, – говорит блаженный Симеон Солунский, – мирским и монашествующим, клирикам, иереям и архиереям, и никому не устраняться от покаяния, потому что все согрешили и согрешаем и должны каяться все» («Разговор о священнодействиях и таинствах Церкви». Т. 2. С. 315).

Православная Церковь учит, что всякий грех (а не только особо тяжкие грехи) отделяет человека от Бога и Его Святой Церкви. И потому перед разрешительными словами в Таинстве Покаяния пастырь читает молитву: *Примири и со-*

едини Его Святей Твоей Церкви о Христе Иисусе Господе нашем.

Покаяние Церковь еще именуется вторым Крещением.

В «Завещании», с которым духовник обращается к кающемуся, говорится: *От сих всех отныне должен еси блюстися, понеже вторым крещением крещаяшися по таинству христианскому* (Там же. С. 316).

Сколько бы раз мы ни приступали к Таинству Покаяния, оно всегда для нас является дверью, открывающей путь в Церковь Христову – Царство Божие.

Таинство Покаяния, говорит преподобный Исаак Сирин, даруется людям как благодать на благодать, оно есть второе возрождение от Бога (Слова подвижнические. Сергиев Посад, 1911. С. 390).

Вот почему еще до наступления Великого поста Церковь от лица чад взывает к Богу: *Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен, но яко щедр, очисти благоутробною Твоею милостию.*

Ступени покаяния

В Таинстве Покаяния, как и во всяком другом Таинстве, следует различать три стороны: нравственно-психологическую, благодатную и воспитательную.

Жажда иной, лучшей жизни – психологическая основа появления в человеческой душе покаянного настроения.

Греческое слово *метания* (покаяние) означает не только осознание своей греховности, но и изменение отношения к Богу, человеку и к самой жизни, являющееся началом покаянного делания и исправления.

Но в духовной жизни тяжело сказывается «упорство в грехах» (святитель Феофан Затворник), холодное равнодушие, потеря связи с Богом и отчуждение от людей.

Путь возвращения к Богу и духовному возрождению должен начаться с возвращения в свой внутренний мир: *К себе восходи, человече... да обновляется в тебе всякаго жития путь* (13 сентября, стихира на *Хвалитех*). В притче о блудном сыне это состояние выражено словами: *В себя пришед* (Лк. 15, 17).

«Войди в себя, – призывает преподобный Ефрем Сирин, – и обратись к Господу всем сердцем» (Творения. Ч. 5. Изд. 2-е. С. 171).

Начальной ступенью покаяния, а тем самым и обновления человеческой души, и следует считать вхождение в сокровенную храмину своей души. «Войдя в нее, он увидит, – говорит преподобный Симеон Новый Богослов, – свое тяжелое внутреннее состояние, почувствует, что душою он болен, темен и страждет» (Творения. Т. I. С. 65). Его внутреннему взору откроется необходимость единения с Богом, которое непременно приводит к духовной связи и с ближними. В свою очередь, сердечные, доброжелательные отношения с ближними приближают человека к Богу (см.: 1 Ин. 4, 20).

В молитве Господней прощение Господом грехов (долгов) наших ставится в зависимость от прощения нами долгов своим должникам (Мф. 6, 12). Мы должны руководствоваться словами Спасителя: *Если ты принесешь дар свой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой... и пойдя прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой* (Мф. 5, 23–24). На вопрос Апостола Петра: *Сколько раз прощать брату моему... до семи ли раз?* Христос ответил: *...до седмижды семидесяти раз* (Мф. 18, 21–22), то есть прощать всегда.

Прощение грехов друг другу и примирение с ближними является важнейшей, непреложной заповедью для христиан, особенно перед Таинством Покаяния и Причащения¹.

Нельзя нести в храм дар свой, не примирившись с родными и знакомыми, ближними и дальними, как заповедует Господь Иисус Христос. Трудно прощать, но еще труднее просить прощения, особенно горделивому человеку. Если он и прощает других, и примиряется с ними, то чаще всего формально, чтобы отвести от себя упреки. Поэтому всем нам нужно употребить немалые усилия, чтобы расположить себя к искреннему примирению.

Примирение, взаимное прощение – вторая ступень покаянного делания. Покаянное чувство обычно возникает под

действием призывающей благодати Божией, как это видно из притчи о блудном сыне. Душа смягчается, и внутреннему взору человека открывается «мрак страстей, кои, наподобие вихря, мешают видеть, что истинно, добро и блаженно... и погружают в непотребство» (Инок Каллист и Игнатий // Добротолюбие. Т. V. С. 335).

Пробуждающееся покаянное чувство сопровождается смятением сознания, борьбой помыслов, властными вспышками страстей и одновременно чувством страха Божия, сознанием своей немощи, духовной нищеты, своего ничтожества пред Богом. Но «блажен человек, который познает немощь свою, потому что ведение сие делается для него корнем и началом всякого доброго успеха» (Слова подвижнические преподобного Исаака Сирина. Слово 61. С. 328–329). Важно распознать, какая из владеющих душой страстей является господствующей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие или гордость. Зрение своей изъязвленной души могло бы привести грешника к безысходному отчаянию, если бы не открылась пред ним возможность видения живущего в нем образа Божия, жаждущего освобождения. Так рождается в душе надежда на целительную помощь Божию, подкрепляемая действующей в ней благодатью Божией.

Развиваясь и углубляясь, эти переживания поднимают кающегося на ступень осознания ответственности за грехи свои, вины пред Богом.

Но путь к искреннему покаянию внезапно преграждает привычка всегда и во всем оправдывать себя, объяснять причины своего грехопадения сторонними влияниями, дурным окружением, болезнями и немощами или искушением от лукавого.

Такого рода самооправдания и оговорок рассматриваются Церковью как *слова лукавства*.

Случается, что иная душа, изнемогая от внутренней борьбы, не находит в себе больше сил углубиться далее в покаянный подвиг. Бывает и наоборот: острота внутренней борьбы усиливает сознание виновности пред Богом и вызывает пока-

янную скорбь, сокрушение сердца и искренний плач о грехах своих.

На этой новой ступени покаянного подвига возникают исключительные трудности. Далеко не всякий человек, искренне и глубоко раскаивающийся, может входить в длительное рассмотрение грехов своих. Нередко душу охватывает равнодушие, окамененное нечувствие: *Увы мне, великогрешному, иже дела и мысли осквернився, ни капли слез имею от жестосердия*. Происходит это еще и оттого, что человек ужасается неисчислимости согрешений – и новых, и старых, и больших, и малых, явных и тайных, своих и людских, неотмоленных и неоплаканых. Да и сколько нужно слез, чтобы оплакать их? В древнем Патерике рассказывается об авве Диоскоре, который постоянно плакал в своей келлии. Один из учеников спросил его: «О чем ты плачешь?» Старец ответил: «Плачу о грехах своих, чадо». Ученик возразил: «Не имеешь грехов, отче». Старец сказал: «Уверю тебя, сын мой, если бы можно было видеть мне грехи свои, то мало было бы еще четырех человек, чтобы вместе со мной оплакать их» (Древний Патерик. М., 1874. С. 46). Некоторые подвижники имели дар постоянных покаянных слез. Среди них таким даром особенно отличался преподобный Ефрем Сирий. Об этом свидетельствуют все его творения и особенно «Слезное моление на каждый день недели» (см.: Творения. Ч. 4. С. 19–50).

Покаянное видение и чувство грехов своих, слезное сокрушение о них развиваются в душе кающегося непрерывным духовным трезвением, бодрствованием, частой исповедью и святым причащением.

Может возникнуть вопрос: как говорить об исповеди и причащении, если не пройдены еще все ступени покаянного подвига? Однако отсутствие непрерывной скорби, сердечного сокрушения о грехах, постоянного покаянного плача не должно препятствовать тому, чтобы человек на длительном пути своего духовного возрождения время от времени приступал к Таинствам Покаяния и Причащения. Бог, видящий сокровенное серд-

це каждого человека, принимает и малое сокрушение, потому что от Него *не скрыта ни капля слезная, ниже капли часть некая*.

Господь зрит не только отдельные грехи наши, но и наше общее духовное состояние. Если в душе не угасают благие расположения и устремления к Богу, нравственной чистоте, сердечному участию в жизни ближних, то ради укрепления и поддержки человека во всех этих устремлениях он может быть допущен к Таинствам Покаяния и Причащения, ибо «Господь милует благие намерения, если они связаны с желанием удалиться от зла и творить благо» (Епископ Феофан Затворник. О покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М., 1909. С. 72).

Следующая ступень покаянного подвига состоит в твердой решимости кающегося оставить греховную жизнь и положить начало благое жизни в Боге. Без такой решимости стяжания вражды и ненависти ко греху ни познание своих грехов, ни осознание своей вины, ни даже сокрушение и слезы не могут привести к истинному покаянию.

«Кто любит страсти страстные, – говорит преподобный Исаак Сирий, – тот поневоле и подурчен им и, не желая того, раб есть страстей... Невозможно человеку оставить навязанный греховный прежде стяжания вражды к нему и невозможно получить прощение прегрешений прежде исповедания их» (Указ. соч. Слово 71. С. 358).

Человек, возненавидевший свой грех, не должен озираться вспять и оставлять в своем сердце место для любимой страсти. Именно отсутствием настоящей ненависти ко греху и твердой решимости навсегда покончить с ним объясняется то, что многие христиане, покаявшись в каком-либо грехе и получив через духовника разрешение, вскоре снова впадают в него.

С другой стороны, возвращение к прежнему греху может произойти, если кающийся не исповедал грехов своих перед пастырем Церкви Христовой.

Начиная именно с этой ступени нравственно-психологическая сторона покаяния входит в непосредственную

близость с благодатной стороной. Для человека, возненавидевшего свой грех и твердо решившего начать новую жизнь, грех, как бремя, отягощает душу. С предельной глубиной это переживание выражено в словах Псалмопевца: *несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне* (Пс. 37, 4–5).

Освобождение от греховного бремени невозможно без исповедания своих грехов пред Богом и пастырем.

Я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего (Пс. 31, 5).

Эта потребность снять с души тяжесть греховную естественна для человека в решительные минуты жизни, и особенно в предсмертный час, когда нередко душа открывается перед кем-либо из близких.

Разумеется, исповедь церковная, являющаяся важнейшим элементом Таинства Покаяния, коренным образом отличается от такого рода естественной исповеди, ибо в ней сообщается Самим Сердцеведцем Богом: *Я сказал: исповедую Господу преступления мои... и Он снял грех вины моей*. На этот существовавший момент покаянного переживания и указывает духовник, говоря перед каждой исповедью: *Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое*.

Нельзя не обратить внимания и на следующие слова духовника: *Не усрамися, ниже убойся*. Эти слова указывают на необходимость посрамления себя за совершенные грехи, и особенно за скрытые, срамные, особо зорные грехи. Человеческое самолюбие уязвляется, когда указывают на греховные дела его не только люди, но и сама совесть грешника. И он обычно всячески скрывает постыдные грехи от людей и приглушает их в своей совести. А между тем чувство стыда, испытываемого человеком, есть следствие скрываемой серьезной болезни души.

Вместе с тем самоукорение помогает избавиться от греха, остро осознанного. Слова духовника указывают, что необходимы мужество и решимость для такого

самоукорения: *не усрамися ниже убойся, и да не скроеши что от мене... Аще ли что скроеши, сугуб грех имаши. Внемли убо, понеже бо пришел еси во врачевницу, да не неисцелен отыдеши.*

Кто скрывает свой грех, стыдясь называть его, творит сугубый, двойной грех. А между тем именно на исповеди «чем больше будет стыда и страха, тем спасительнее. Желая сего таинства, желай большего устыдения и большего трепета» (Епископ Феофан Затворник. Указ соч.). А это и создает ту благодатную врачевницу, и тогда искренно и смиренно кающийся получит исцеление.

Завершающей ступенью покаяния является обращение к Богу с молитвой о прощении, помиловании за все содеянное, вскрытое и исповеданное.

Таким обращением завершаются все примеры покаяния, содержащиеся в Евангелии. *Боже, милостив буди мне, грешному*, – взывает мытарь в притче о мытаре и фарисее. *Отче, согреших на небо и пред Тобою и уже недостойн нарецися сын Твой. Приими мя, яко единого от наемник Твоих*, – молится Отцу возвратившийся блудный сын. Благоразумный разбойник, сила покаяния которого *о едином часе* сподобила его райского блаженства, обращается к распятому Спасителю с молитвой: *Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.*

Молитвенное обращение к Богу является выражением сознания кающегося, что собственными силами он не может освободиться и очиститься от тяготеющего над ним греха. Молитва – связующее звено между субъективно-душевной и объективно-благодатной сторонами Таинства Покаяния. Эта связь в чине исповедания выражается в том, что молитву о помиловании кающегося и примирении его с Богом и с Церковью читает не сам кающийся, а духовник.

Перед началом исповеди он назвал себя *точно свидетелем* кающегося. Теперь, когда исповедь подошла к завершению, духовник, как предстоятель Церкви Христовой, возносит к престолу Божию мольбу о прощении, о помиловании: *Господи Боже спасения рабов Твоих, Милостиве и Щедре, и Долготерпеливе, каяйся²*

о наших злобах, не хотяя смерти грешника, но еже обратитися, и живу быти ему, Сам и ныне умилостивися о рабе Твоем и подаждь ему образ покаяния, прощение грехов и отпущение, прощая ему всякое согрешение, вольное и невольное. Примиря и соедини его Святей Твоей Церкви о Христе Иисусе, Господе нашем.

Благодатная сторона Таинства и его совершители

Покаяние становится Таинством только в Церкви Христовой, которая дает пастырям право даровать кающимся благодать отпущения грехов. «По учению Церкви, без Таинства Покаяния не может очиститься дух человеческий от рабства греха и греховной гордости, он не может сам разрешить свои собственные грехи, ибо мы властны только осуждать себя, а не оправдывать, и что одна только Церковь имеет силу оправдания, потому что в ней живет полнота Духа Христова» (Хомяков А. С. Сочинения. Т. II. С. 18).

Первым совершителем Таинства Покаяния был Сам Иисус Христос. Он начал Свое общественное служение с призыва: *покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное* (Мф. 4, 17).

Приходящим к Нему за помощью и исцелением он говорил: *Прощаются тебе грехи твои*, – и вслед за тем даровал исцеление и духовное обновление.

В первый день Своего Воскресения, явившись ученикам и сказав им: *мир вам*, – Он *дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся* (Ин. 20, 22–23).

«И это, – говорит блаженный Симеон Солунский, – постоянно совершается доньше. Сия-то сила Духа проявляется и действует через священнослужителей».

Благодать Таинства Покаяния с апостольских времен подавалась через возложение рук пастырей на главу кающихся³.

Современное возложение епитрахили на главу кающегося и прикосновение к ней благословляющей руки пастыря с произнесением разрешительной молитвы восходит к древнему обычаю руковозложения (хиротесии). Через все ука-

занные действия кающийся получает благодать отпущения исповеданных грехов, происходит примирение его с Церковью и восстановление нарушенного грехом единения с Господом.

Усвоение этого благодатного дара при искреннем раскаянии и полном исповедании грехов рождает радость, умиление пред милосердием Божиим, чувство духовного обновления.

Таинство Покаяния свершилось. Однако в душе покаявшегося могут вызвать некоторое недоумение слова пастыря: *подажь ему образ покаяния, прощение грехов и отпущение.*

Если покаяние уже закончилось и предстоит получить разрешение грехов, то непонятно: о каком образе покаяния молится пастырь?

В «Деятельных и богословских главах» преподобного Симеона Нового Богослова говорится: «Через покаяние совершается отмытие скверны прежних непотребных дел, а после такого очищения бывает пришествие Святого Духа, но не просто, а в силу веры, расположения и смирения кающихся от всей души». Иначе говоря, благодатный дар прощения, полученный через разрешительную молитву пастыря, даруется в меру веры⁴, расположения и смирения кающегося, как залог постоянного сопребывания души со Своим Владыкой и Господом. Для того чтобы это сопребывание и впредь было действенным, покаянное делание должно продолжаться и после исповеди и принятия Святых Таин Христовых, в течение всей последующей жизни.

Святой Василий Великий (правило 84-е) образом покаяния предлагает измерять образ врачевания (епитимии) соответственно тем главным грехам, которыми болен каждый пришедший на исповедь и с которыми и впредь ему предстоит бороться. Эта-то борьба есть образ покаяния, о котором пастырь-духовник молится перед разрешительной молитвой.

С вопросом об образе покаяния тесно связан вопрос об епитимиях, накладываемых духовником-пастырем на некоторых членов его паствы для исправления и духовного возрастания.

Воспитательная сторона Таинства и епитимий

Епитимия – воспитательная мера, к которой иногда прибегают пастыри Церкви Христовой, озабоченные духовным преуспеянием паствы.

В древней Церкви епитимийные уставы были чрезвычайно строгими и епитимии налагались на продолжительные сроки. Так, по Номоканону клятвопреступники отлучались от Святого Причащения на 10 лет, кровосмесники – на 20, блудники – на 15, воры – на 2 года и т. д.

Епитимии в нашей Церкви редки. Они налагаются на отдельных, наиболее изъязвленных грехами верующих людей и на тех кающихся, относительно которых пастырь не уверен, что они будут активны и последовательны в борьбе с одолевающим их грехом.

Епитимия, следовательно, не мера наказания грешника, а мера врачевания, оказывающая помощь ему в борьбе с грехами.

В своей основе епитимия – благочестивые упражнения, предназначенные к неуклонному выполнению для исправления грешника. Из епитимий та особенно полезна, которая воспитывает страх Божий, страх греха и создает устойчивое стремление к избавлению от греховной скверны, удаляющей грешника от служения Богу и ближним.

Одна епитимия может быть заменена другой, более действенной и спасительной. Бывает, что кающийся и сам просит наложить на него другую, более сложную епитимию и тем свидетельствует о своей доброй воле, готовности к исправлению. В этом случае епитимия – особое стимулирующее и постоянно действующее средство, духовно обновляющее жизнь грешника.

Епитимии назначаются соразмерно степени зараженности верующего грехом. При назначении их пастырь проявляет разумную милость и снисходительность, ибо пастырь не судья кающегося, а слуга в деле его спасения. Духовная власть его состоит в том, чтобы помочь грешнику. Пастырская сострадательная любовь смягчает сердце грешника, ободряет его и помогает глубже осознать

свою греховность и необходимость борьбы с ней.

Любвеобильный и заботливый пастырь при назначении епитимий принимает во внимание и особенности греха, и душевное состояние, и даже внешнее положение согрешившего (34-е, 84-е правила святого Василия Великого. Ср.: его же 3-е правило и Слово о священстве святого Иоанна Златоуста. 2. С. 26).

По учению святого Григория Нисского, важны не столько время или продолжительность епитимий, сколько произволение состоящего под епитимией грешника (8-е правило).

Из Жития святого Василия Великого известно, что юношу, отрекшегося от Христа, он сподобил Святого Причащения через 40 дней покаяния – так велико было стремление святого отца скорее возвратиться в лоно Церкви отпавшего грешника. С другой стороны, если и сам грешник проявит особую озабоченность о своем духовном состоянии и «покается от всего сердца, и более уже не будет грешить, то и в три дня примет его Бог», – говорит преподобный Пимен Великий (см.: Древний Патерик. М., 1914. С. 30).

Епитимии назначаются за наиболее опасные грехи и пороки. Соответственно им и назначается образ покаяния. «Если ты, например, похитил чужое? – Вперед давай и свое. Долгое время любодействовал? – Теперь воздерживайся от общения со своей женой в известные дни и привыкай к воздержанию. Оскорблял и обижал кого? – Теперь благословляй обижающих тебя. Ты прежде предавался сластолюбию и пьянству? – Теперь постись и пей одну воду. Прежде ты сладостными очами смотрел на красивых женщин? – Впредь совсем не смотри на них, ибо сказано: *уклонись от зла и сотвори благо* (Святой Иоанн Златоуст. Беседа 10-я на Евангелие от Матфея. С. 189–190).

Этому же учит и святой Василий Великий: «Ты злословил? – Благослови. Лихоимствовал? – Отдай. Упивался? – Постись. Гордился? – Смирись. Завидовал? – Брось» (Толкование на 32-й псалом. С. 265).

Назначая духовные епитимии, пастырь советует, увещевает, призывает

обуздывать язык, хранить зрение и слух, воздерживаться от излишеств в пище и питии. Нередко раскаявшимся рекомендуют усваивать важнейшие молитвы, как-то: «Отче наш», «Царю Небесный», «Богородице, Дево, радуйся», молитву Иисусову, молитву мытаря, молитву преподобного Ефрема Сирина, Символ веры и др. Средства эти ограждают от последующих падений. И потому легче предупредить грех, чем бороться с ним после его совершения.

Домашнее покаяние и исповедь

Таинство Покаяния оправдывает, возрождает человека и вместе с Таинством Святого Причащения теснейшим образом соединяет его со Христом, примиряет с Церковью и Богом, восстанавливает в сыновнем достоинстве.

Все эти дары даются христианину в результате длительной и упорной борьбы с грехом при помощи благодати Божией. Как облегчить трудности духовного восхождения христианина, что поможет ему в подготовке к Таинству Покаяния и исповеди?

Обычно верующие церковные люди участвуют в Таинстве Покаяния время от времени в храме при обязательном участии пастыря. Такое покаяние можно условно назвать храмовым.

Но христианину необходимо также приносить Богу ежедневное покаяние, во время вечерней молитвы, перед отходом ко сну: после прочтения вечерних молитв молящийся, вспоминая грехи истекшего дня, сердечно кается в них пред Богом.

Грехи называются вслух, членораздельно, сосредоточенно и так, чтобы в словах исповеди отражалось покаянное состояние духа и стремление как бы оторвать грех с его корнем и освободиться от него. Тогда между человеком и грехом его встают совесть и Сам Бог, укрепляющие решимость освободиться от греха, пленяющего человека, подчиняющего себе его духовные силы, освобождая себя в момент покаяния от власти греха.

Уединенное ежедневное домашнее покаяние, когда в нем участвуют только совесть христианина и Бог, помогает человеку обрести образ Божий в себе, при-

учает к самоконтролю и позволяет вовремя пресечь в себе и гасить действие на душу греховных помыслов и страстей и тем облегчить дальнейшую борьбу с ними.

Так борьба с грехом созидает духовную культуру человека, определяя его внешнее поведение.

Если мы, братья и сестры, сознательно не воздержимся от грубых, обидных слов, не навикнем во взаимном уважении, если не выработаем в себе уступчивости, терпеливости, сердечности, участливости в жизни других, то будет трудно сохранить ее и среди окружающего общества. Находясь в постоянном духовном трезвении, мы должны всегда отсекал от себя все, что таит в себе искушение и соблазн греха, проверять и укреплять себя покаянной молитвой и исповедью пред Богом в конце каждого дня.

Когда навык к домашнему покаянию и исповеди приобретен, кающийся на исповеди в храме знает, что сказать духовнику-пастырю. Он умеет открыть свою душу пред Богом даже тогда, когда духовник не может выслушать его личную исповедь, что бывает обычно при общей многолюдной исповеди. В этом случае подготовленный исповедник, стоя в храме среди других исповедников, тихим голосом кается в своих грехах непосредственно пред Самим Богом, твердо веря, что будет Им услышан.

Подходя под разрешительную молитву к пастырю, он должен суметь сказать ему о наиболее болезненных грехах сво-

их, чтобы пастырь установил духовно-молитвенную связь с ним и взял его в свое сердце. При соблюдении всего сказанного сохраняются, хотя и в неполной мере, условия действенности Таинства Покаяния, требующего личного исповедания грехов кающимся и знания грехов его пастырем, от которого исповедник с нетерпением ожидает благостных слов: «Прощаю и разрешаю», дабы Господь не сказал нам: «А Я осуждаю».

Царство Христово проявляется в Церкви Христовой действием благодати Святого Духа, рождающей человека в новую жизнь.

Новое рождение происходит во Святом Крещении, когда крещаемый отрекается от зла, соединяется со Христом и освящается водою, срастворенной Духом Святым.

«Сподобившиеся Святого Крещения, – говорит преподобный Симеон Новый Богослов, – являются уже живыми, как бы воскресшими из мертвых. Души их, оживотворившись, принимают благодать Святого Духа, как имел ее Адам до своего падения. Потом крещаемые помазуются святым миром... и благоухают преестественно. Соделавшись таким образом достойными того, чтобы быть общниками Бога, они вкушают Плоть Его и пьют Кровь Его и посредством освященных хлеба и вина соделываются сотелесными и сокровенными воплотившемуся и принесшему Себя в жертву Богу» (Указ. соч. Т. I. Слово 5. С. 24–25). Аминь.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Православная Церковь последнее воскресенье перед Великим постом посвящает обряду взаимного прощения и называет это воскресенье Прощеным.

² Одна из тайн Домостроительства Божия о нашем спасении заключается в том, что Христос и Сам кается о наших злобах. Он кается за нас по бесконечному милосердию Своему, то есть умиротворяет, смягчает наши злобные сердца, ограждает их от жесточения, чтобы сделать нас способными к общению с Богом и людьми.

³ В Апостольских постановлениях читаем: «Согрешившего после Крещения приемлем через возложение рук на него, как очищенного Покаянием. Ибо через возложение рук наших подается верующим Дух Святой».

⁴ Прощение даруется не в полную меру потому, что, как говорит преподобный Исаак Сирин, «дело покаяния никогда не может быть совершенно» (Указ. соч. Слово 71. С. 360).

*Профессор протоиерей
Александр ВЕТЕЛЕВ († 1976)*

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

АРМАВИРСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ:

Десять лет на ниве православного просвещения

Система духовного образования в России находится на переломном этапе. Об этом велась речь на совещании ректоров Духовных академий и семинарий Русской Православной Церкви, проходившем в апреле 2002 года.

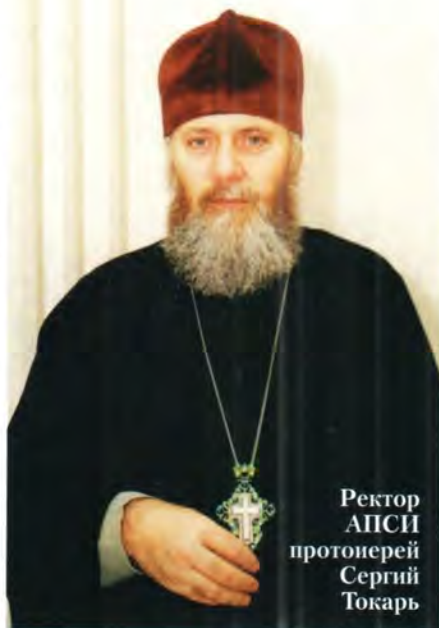
Духовное образование, по словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, должно стать «школой вхождения в живой церковный опыт и Церковное Предание, а также эффективной подготовкой пастырей к свидетельству и служению в современных условиях секуляризованного общества». В рамках поставленной задачи вот уже десять лет на Кубани действует Армавирский православно-социальный институт (АПСИ). Фактически это один из вузов-первопроходцев – созданный в 1993 году по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви, он был и остается единственным православным высшим учебным заведением на юге России.

Его основателем и бессменным ректором является настоятель Свято-Троицкого собора Армавира кандидат богословия протоиерей Сергей Токарь. Человек высокого интеллекта, он сумел в самом начале предугадать пути развития духовного образования. Его детище – Армавирский православно-

социальный институт – одним из первых негосударственных вузов в 1993 году получил лицензию Государственного комитета по высшему образованию Российской Федерации на право

ведения деятельности в сфере высшего образования, приступив к подготовке специалистов-религиоведов. Для того времени это был смелый эксперимент, так как молодой вуз начал обучение по совершенно новой специальности – «религиоведение», предусмотренной Государственным образовательным стандартом (код 022200), но на практике нигде не реализуемой. Ужас чиновников тогда вызвал тот факт, что изучение религии будет вестись с православных позиций, как богословских дисциплин.

Становление АПСИ продолжалось: в 1996 году было построено собственное трехэтажное здание (до этого приходилось помещение арендовать), были закуплены компьютеры, создана уникальная в Краснодарском крае библиотека духовной и научной литературы. В АПСИ приглашались выдающиеся ученые Северного Кавказа: доктор исторических наук профессор В. Т. Сиротенко, доктор юридических наук профессор Ф. М. Кудин, доктор исторических наук профессор А. А. Аникеев и другие. Неод-

Ректор
АПСИ
протоиерей
Сергей
Токарь

нократно институт посещали с лекциями и деятели богословской науки, например доктор философских наук диакон Андрей Кураев, ученый секретарь МДА архимандрит Платон (Игумнов), бывшие ректоры МДА – архиепископ Александр (Тимофеев, † 2003), епископ Филарет (ныне Пензенский и Кузнецкий), преподаватели Ставропольской Духовной семинарии, имеющие богословскую степень.

Важнейшим достижением Армавирского православно-социального института стало получение государственного статуса, после прохождения процедуры государственной аккредитации (свидетельство о государственной аккредитации № 25-0565 от 26.07.1999 года). При этом были аккредитованы пятилетние программы – для дневного и шестилетние – для заочного отделения, с присвоением квалификации «специалист». По мнению ректора АПСИ протоиерея Сергея Токаря, система бакалавриата и магистратуры хотя и ближе всего стоит к европейской практике, однако в силу специфических черт традиционного российского менталитета и укоренившейся традиции общество проявляет большую заинтересованность в традиционных моделях. Ректор АПСИ недавно побывал в Кембриджском университете и познакомился с системой преподавания в этом известнейшем учебном заведении. Теперь протоиерей Сергей считает, что перевод на европейские рельсы духовного образования в России не может сводиться только к смене названий, поскольку бакалавр в Кембридже должен постоянно работать на компьютере, про-

водить по 10–12 часов в библиотеке и владеть хотя бы одним иностранным языком в совершенстве.

В АПСИ уже создана интернет-лаборатория и главная задача сейчас – открыть электронную библиотеку. При вузе уже несколько лет действует мис-

**Напутствие митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора
выпускникам АПСИ**

сионерский центр, студенты и преподаватели преподают в школах и общественных организациях Армавира предмет «Основы православной культуры» (на основании договора Министерства образования РФ и Московской Патриархии). Студент факультета религиоведения Дмитрий Заевский неоднократно в качестве миссионера ездил на Крайний Север, распространяя там христианство среди ненцев. Студенты АПСИ проходят практику в детском православном лагере «Спасение» в поселке Кабардинка (Геленджик).

Однако просвещать надо не только детей, но и их родителей. Для этого по инициативе ректора АПСИ в городе Невинномыске Ставропольского края при деятельном участии выпускника АПСИ иерея Александра Полякова были открыты курсы по основам Православия для учителей городских школ, и

Факультет религиоведения. I курс

сделано это было при поддержке администрации города.

«Мы должны идти в ногу со временем, – говорит протоиерей Сергей Токарь. – Наш институт не проработал бы десять лет, если бы он не был востребован обществом».

Знаковым событием каждого учебного года является вручение дипломов. Ректор всегда при этом волнуется, поскольку для батюшки вручение государственных дипломов – необычная миссия.

Выпускники факультета религиоведения могут с этим дипломом работать в церкви, в школах, вузах, различных государственных структурах. Государственный диплом является замечательным подспорьем и в миссионерской деятельности.

Знаменательным событием для вуза стало посещение государственных

квалификационных экзаменов учредителем АПСИ митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором. Ответы студентов вызвали одобрение и даже восхищение Владыки. А 31 июля 2002 года состоялось торжественное вручение государственных дипломов выпускникам АПСИ митрополитом Исидором, который благословил их на трудный путь распространения духовного просвещения.

За прошедшие десять лет АПСИ перестал быть экспериментальным вузом и твердо занял свое место среди учебных заведений Кубани. Но в силу многих причин институт пока остается единственным православным вузом на юге России.

*Е. ФЕДОТЕНКОВ,
проректор АПСИ по учебной работе,
кандидат исторических наук*

ЖИТЬ ДА ОБЩЕСТВУ СЛУЖИТЬ

Литургия продолжается вне храма, потому что это общее дело, дело, совершаемое Христом, совершаемое Духом Святым, совершаемое всеми верующими, которые, если можно употребить такое странное выражение, как «животворная кровь», текут по жилам нашего умирающего общества. Совокупность человечества в Церкви, единство верующих говорит миру нечто о том, каково должно быть человечество: единое в вере, единое во взаимной любви, единое во взаимной готовности жить друг для друга.

*Митрополит
Сурожский Антоний.
Слово и молчание
в богослужении*

Именно таким должно быть отношение христиан к этому миру, такими должны быть их устремления. Ведь Сам Господь призывает нас к этому, сказав ученикам: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5, 16).

Молебен
в пещерном храме
Эски-Кермена

Участники сбора

В человеке, который готов помогать, притягивает прежде всего активное неравнодушие, желание работать, неленость, нежелание себя ради других, «раздавание себя». Но он не может быть полезен другим, если ему самому нечем поделиться.

Межрегиональная молодежная организация «Общее дело» видит в своем служении людям продолжение служения Богу, ее участники стремятся внести свой посильный вклад в создание общества, которое жило бы по законам морали и нравственности, основывалось на принципах чести и дол-

га, стремясь воплотить в жизнь евангельские установления, в первую очередь любовь к ближнему.

«Общее дело» возникло в результате объединения усилий, сложения опыта работы, идей ее основателей, православных молодых людей, которые посильно пытаются служить Церкви, служа братьям и сестрам во Христе. В день празднования в честь Иверской иконы Божией Матери, во вторник Светлой седмицы (7 мая 2002 года), она была официально зарегистрирована государством. У Межрегиональной молодежной общественной организации содействия воспитанию детей и молодежи есть соратники в Туле,

духовно-нравственное просвещение молодежи. На проведение всех мероприятий испрашивается благословение церковных иерархов. Так, например, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря 28–31 августа 2002 года в Крыму прошел первый международный молодежный сбор «Мангуп 2002», состоялось международное молодежное паломничество «Дорогой кельтских отцов» к древним православным святыням Бретани, которое благословил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Председатель Отдела внешних церковных связей, а священник Димитрий Ру-

Нижнем Новгороде, Иванове и друзья в Екатеринбурге, Казани, Крыму, Киеве, Париже, Лондоне и других городах по всему миру.

Членам «Общего дела» удалось не только подготовить, но и осуществить ряд проектов, которые направлены на культурное и

мянцев духовно окормлял паломников. «Общее дело» уже традиционно организует молодежный лагерь в поселке Богучарово Тульской области, где ныне восстанавливаются храмы, исторически связанные с именем знаменитого славянофила А. С. Хомякова.

Задача «Общего дела» состоит в том, чтобы правильно донести суть нашей веры – Православия – до молодежи. Недавно члены организации осуществили духовно-нравственную миссионерскую программу для студентов Москвы, именуемую «Одигитрия». Были разработаны уникальные апологетические ролевые игры, устраивались «умные прогулки» – новшества, которые могут иметь большое значение для молодежного церковного движения. В декабре 2002 года среди студентов столицы было распространено более 20 тысяч буклетов «Исповедь сверстнику» вместе с пригласительными билетами на лекцию «Православие – неизвестная религия» доктора философских наук профессора диакона Андрея Кураева. Этот буклет, его текст и сама лекция отца Андрея были призваны помочь молодым думающим людям приблизиться к Церкви, задуматься над своей жизнью, хотя бы на миг отвлечься от сиюминутной суеты ради мыслей о вечности. Во время мероприятий, проходивших в рамках программы «Одигитрия», было собрано много полезных практических данных, анализ и осмысление которых позволят более эффективно и действенно проводить подобные молодежные акции и проекты в будущем.

«Умные прогулки» предназначены для того, чтобы научить людей через красоту и мудрое устройство природы познать

На крейсере «Адмирал Головкин»

умом Невидимого Бога, как пишет о том Апостол Павел в своем послании к Римлянам: *Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы* (Рим. 1, 20).

Составители апологетической ролевой игры отдавали себе отчет в том, что в ситуации диалога с представителем другой конфессии шанс его убедить или, более того, переубедить ничтожен. Это зависит от Бога, а не от человека. Поэтому, полагаясь на волю Божию, они стремились к тому, чтобы в наиболее доступной форме им удалось хотя бы просто поговорить с представителем другой веры.

«Общее дело» довольно часто устраивает встречи, на которых можно пообщаться с людьми, родными по вере и близкими по мировоззрению. Ко всякой деятельности нужно подходить творчески, используя определенные формы и методы, но не ограничиваясь ими. Организация уже не раз использо-

вала разнообразный и полезный зарубежный опыт. На его основе, а также с помощью лекций, которые организуются Российским Православным университетом святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, нарабатываются собственные идеи и опыт. Главное для создателей «Общего дела» – ответственность за содержательную часть проектов, чтобы они не формально, а по сути своей были православными и интересными для молодежи.

В августе 2002 года члены «Общего дела» провели у пещерного города Эски-Кермен в Крыму первый международный молодежный сбор. Это была попытка молодежи России и Украины вместе провести различные культурные и образовательные мероприятия, лекции, совместив все это с прекрасным отдыхом на юге. После сбора многие говорили, что стали внутренне богаче от общения друг с другом. Стали и чуть образованнее, ибо были лекции и

занятия в шести секциях. Стали и чуть сильнее духом и телом, ибо ходили в пешне радиальные паломничества по пещерным монастырям и городам горного Крыма. Хочется верить, что кто-то стал и чуть ближе к Богу после общей молитвы в древних пещерных храмах.

Помимо организаций-устроителей в сборе принимали участие российские молодежные объединения «Идущие вместе», «Богудония», «Молодая Русь», Центр духовного развития молодежи при Даниловом монастыре. Съехалось около 130 че-

отдыха. Были совершены экскурсии ко многим достопримечательностям Севастополя и Ялты, а также на ракетный крейсер «Адмирал Головкин» ВМС РФ.

Все материалы об этом лете, да и вообще об «Общем деле», представлены на сайте организации (адрес: www.o-d.ru).

Один из руководителей молодежной организации «Общее дело», Илья Чистяков, вместе с французской Клер Жу-неви устроили паломническую поездку в древнейший французский край Аморики, находящийся на

нахи, подвизаясь по уставу преподобного Коломбана, создали множество монастырей и приходов, обратили языческих королей, друидов и народы Арморика в христианство. Бретонские святители возглавили семь епархий. Память о них сохранилась в названии городов: Дол, Ванн, Кимпер, Сен-Пол де Леон, Трегье, Сен-Бриё и Сен-Мало. Издревле существовала традиция совершать паломничество по семи древним епархиям. Православные бретонские общины ныне стремятся возродить не только этот «Круг Бретани», но и поклонение своим святым.

Каждый день в продолжение путешествия (9–26 августа 2002 года) совершались пешие паломничества к местным святыням, где служились молебны у мощей православных бретонских святителей. Гости из России посетили семь старых бретонских городов, которые в древности были столицами семи епархий, и осмотрели их достопримечательности. Им удалось поучаствовать в народном фестивале, встретиться с различными общинами, отдохнуть на побережье Атлантического океана. Путешествие завершилось пешим походом по дну Ла-Манша к его жемчужине – острову-горе Архангела Михаила и двухдневным пребыванием в Париже.

*Е. ЖУКОВСКАЯ,
студентка факультета
журналистики РПУ*

Возле острова-горы Архангела Михаила в Бретани

ловек из Москвы, Крыма, Екатеринбурга, Тулы, Парижа и Лондона.

В завершение сбора митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершил молебен в пещерном храме Эски-Кермена и провел беседу с молодежью. После закрытия сбора члены «Общего дела» отправились в российскую военно-морскую часть в бухте Фиолент, что близ Севастополя, для

берегу Атлантического океана. Это земля кельтского народа, земля доисторических племен, которая до сих пор хранит о них память. Бретань – это местность православных святынь, христианство здесь было проповедано в V веке валлийскими монахами. Здесь находятся честные мощи этих просветителей.

Подвижники, отшельники, странствующие мо-

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

ПУСТЫННОЖИТЕЛЬСТВО НА РУСИ

В РАННИЕ И СРЕДНИЕ ВЕКА
*как движение по хозяйственному освоению
новых земель*

Первыми транспортными путями на обширной территории средней полосы и Севера Руси были реки. По Оке, Клязьме и Волге отправлялись в южные земли и торговые караваны, и военные отряды русских людей. На берегах водных дорог возникали и быстро развивались русские города: Ярославль, Кострома, Владимир, Муром, Городец, Нижний Новгород и другие. Междуречья же, болотистые, из-

резанные многочисленными малыми речками и поросшие густым лесом, еще долго оставались неосвоенными. Таким местом и была юго-восточная граница Березополья от Муroma до Нижнего Новгорода. Хотя люди в этих местах жили с очень давних времен – охотники, рыболовы, бортники, скотоводы, – однако коренные русские земледельцы пришли сюда значительно позже.

После первого нашествия кочевников на Русь рядом с мордовскими хуторами стали появляться первые поселения татарских племен – ныне города Темников (от слова тумен, темник), Саров (Сараклыч – царский меч) и другие. Здесь же находились и небольшие воинские гарнизоны русских служилых людей, несших службу у засечной черты, охранявшей Московскую Русь от внезапного вторжения кочевников с Дикого поля.

С созданием Казанского ханства в середине XV века усиливается влияние монголо-татар на эти земли. Профессиональные воины, осевшие в этих краях, считали недостойным для себя любой другой труд, кроме военного, и поэтому активно использовали в хозяйстве пленников-рабов и конечно же притесняли окружавшее их мирное население. Постепенно на южных окраинах Нижегородского княжества появлялись все новые поселения мусульман-кочевников. Угроза потери этих земель для православного Московского государства и расширения границ Казанского ханства до Муромы становилась все более острой. Великие князья хорошо понимали, что это грозит гибелью для Руси. И поэтому дед и отец Иоанна IV (Грозного), да и сам государь Иоанн Васильевич, вели жесткую борьбу за эти земли, неоднократно предпринимали военные походы по Волге для покорения Казани, но все они не приносили желаемого результата. И вот, в 1552 году, собрав многочисленную рать, молодой российский царь Иоанн IV Васильевич предпринимает решительный военный поход на Казань. Путь его главных сил пролегал не как обычно – по Волге, а по старой посольской дороге – Сакме, проходившей через нынешний Арзамас.

Одной из главных причин пешего похода государя, по нашему мнению, было распространение христианства на этих землях. В обозе его войска везли множество икон, предметов церковной утвари – вплоть до разборного иконостаса. По пути в один день строились церкви – обыденки, все они оборудовались церковной утварью, и уже вечером в храме совершал службу его настоятель.

В результате этого похода, как сообщает предание, появилась крепость Арзамас, а рядом с ней – Спасо-Преображенский монастырь. Начинаясь ли монастырь с небольшой пустыньки, еще задолго до основания города, в 1552 году, еще предстоит выяснить. Однако несомненно, что Арзамасский Спасо-Преображенский мужской монастырь явился прародителем многих православных обителей в обширном Арзамасском крае. При непосредственном участии его насельников только в Арзамасе было основано еще пять монастырей. Выходец из одного из них, Введенского, иеромонах Исаакий, в схиме Иоанн, основал знаменитую Саровскую обитель. Кроме него было немало подвижников веры Христовой, которые продолжали духовный подвиг Преподобного Сергия Радонежского, уходя от мирской суеты в глухие лесные чащобы. Монахи-отшельники основывали там сначала небольшие пустыньки, потом к ним приходили их духовные братья, затем, привлеченные святостью жизни, вокруг обители селились землепашцы. Таким образом, подсекая лес, распахивая землю, осваивая луга под пастбища и озера и реки под рыбную ловлю, местные первопроходцы устраивали значительных размеров поселения.

Интересный пример этого мы находим в документе 1636 года. Послушная грамота царя Михаила Феодоровича игумену Спасского монастыря Феодосию на расчистную землю в Арзамасском уезде: «В Залесском стану Преображенского монастыря в Муратовском уголье старец Григорей, прозвище Пузан, на озерке на Сндале чорново лесу расчистил и келье поставил. И в прошлом (1635-м. – А. П.) году тот старец Григорей умер, а келия ево згорела, а та новорасчищенная земля ныне лежит порожжа и никому в поместье и в вотчину не отдана... не владеет ею никто, а помер...»¹

Старец Григорий умер, но место его не запустело: царским указом 1636 года расчищенная земля была отдана Спасскому монастырю в хозяйственное управление. Здесь надо сказать, что наряду с основной своей обязанностью – распростране-

нием христианства среди язычников на юге Нижегородского края Арзамасский Спасо-Преображенский монастырь играл большую роль и в хозяйственном освоении близлежащих земель. Монастырь уже в начале XVI века был крупным вотчинником. Царскими указами ему были отданы деревни Круглища-Кирилловка, Мельничная Полянка (Ивановка), позднее водяная мельница на реке Теше, а также Березовая Полянка (Березовка), Скорятино, Чернуха и под рыбные ловли, недалеко от Чернухи, озера: Великое, Глухое, Киркинское и Кривое – все они входят ныне в систему Пустыньских озер на реке Суре (Арзамасский район).

Удивительно красивое и романтическое место. Семь озер, перетекающих одно в другое, с чистой водой, разные по величине и глубине, окруженные густым сосновым лесом, создавали необыкновенный уголок, который не мог не привлечь пустынножителей. Само название села – Пустынь, которое и ныне находится на этом месте, подтверждает это предположение. Однако рядом с большим селом Пустынью есть местечко, которое называется Старая Пустынь. Что это? Как объяснить эти два названия? К сожалению, сведений об их основании в памяти старожилов села почти не сохранилось. Противоречивы сведения об этом и в краеведческой литературе. Сбивает с толку и тот факт, что существовала в этих местах еще одна пустынь, в которой под именем Деворы скрывалась от гонений родственница царя Петра I. Однако документы, найденные автором этих строк совместно с директором Арзамасского архива В. М. Чараевой в Московском государственном архиве древних актов, многое проясняют и дают основание сделать определенные предположения.

В указной грамоте 1608 года говорится: «...да по грамоте блаженной памяти царя... Федора Иоанновича... велено Пустыню Успения Богородицы что в Нижегородском уезде на Великом озере со всякими угодьями приписать к Преображенскому монастырю и ведать... перед судом и всякими доходами к Арзамасу

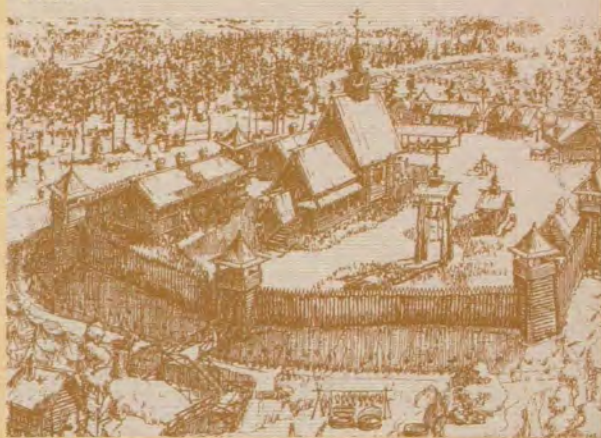
вместе с Преображенским монастырем, а оба монастыря с одною.

А над обоими монастырями ведено быть... одному игумену Тихону или кто по нем иные игумены будут в Спасском монастыре...»². В этой грамоте арзамасские писцы Игнатий Зубов, подьячие Безсон Пахирев и Рахманин Воронов подтверждают право Спасского монастыря на владения, пожалованные еще царем Феодором Ивановичем, сыном Иоанна Грозного. Известно что Феодор Иоаннович скончался в 1598 году, следовательно Спасский монастырь уже владел пустыней, которая в Указной грамоте называется монастырем на Великом озере еще в XVI веке.

Следующий документ, 1626 года³, – выпись из писцовых и межевых книг игумену Спасского монастыря Ионе на рыбные ловли и на крестьян – сообщает об Успенской пустыни более подробно: «Да к Спасскому ж монастырю [принадлежит] пустыня, а на ней [церковь] Успения Пречистыя Богородицы, что на Великом озере. Церковь деревяна клецки, а в церкви двери царские, образ месной Спасов на празелени, образ Пречистыя Богородицы запрестольный, да книги евангелье письменное, евангелисты медные, позолочено выбоинной минея, тредо псалтирь, чесословник письменыя, ризы поповские полотняные оплече выбойка; да два колокола в два пуда; строение мирское, да две келеи, а в них живут старцы монастыря... да около монастыря городьба збор; да церковных дворов: двор поп Григорей Спиридонов; да за монастырем дворы – селятцо детеньши пашню пашут на монастырь; двор (д.) Семейка Петров, (д.) Первушка Павлов, (д.) Пашка Приходец, (д.) Лукашка Григорьев, (д.) Терешка Васильев, (д.) Офонка Иванов, (д.) Исачко Кондратьев, (д.) Степанко Григорьев, (д.) Манейко Мелентьев. И всего: двор попов, десять дворов детеньшев, пашни паханные монастырские пятнадцать четей и обоего пашни и перелог⁴ двадцать четей в поле да дву потомуж (два укоса травы. – А. П.) сена по конец озера и около заводей пятьдесят копен, да к Пустыне ж озеро Великое, озерко Глухое, Киркиндеево озерко, Кри-

вое озерко... даны к Спасскому монастырю на рыбную ловлю безоборочно, про свой обиход. Межа монастырским озерам: озеру Великому с Нижегородским уездом села Сосновского с озером Паровым на горе на Ястребиной на березе виловатой грань, а по другу сторону межа монастырские воды Великого озера с Нижнею гороцкою водою с рекою Сережею на острове дуб большой суковатой, что почета на нем делать бортныя дел...»

Рис. 1

Драгоценный документ. В нем сообщается о внешнем виде пустыни в честь Успения Пресвятой Богородицы (рис. 1), давно канувшей в лету, но оставившей после себя большое село.

О внешнем виде можно сказать следующее. Храм пустыни – главный и единственный, как сообщает нам летопись, был построен «клецки» (от слова клеть) – широко распространенный по всей Руси конструктивный тип русского деревянного зодчества. О приделах ничего не сообщается, следовательно, представляется простой и ясный силуэт. Главный объем молельного зала покрыт высокой двускатной крышей, к нему с западной стороны примыкает объем трапезной, окруженной галереей-гульбищем. Трапезная и галерея покрыты более пологой кровлей. С восточной стороны к объему молельного зала пристроена пятиугольная алтарная часть, покрытая боковой кровлей (перевернутый киль), которую венчает главка с крестом на

шейке. В храм ведет высокое крыльцо. Все сооружение завершает башенка: шейка, луковичная главка и крест – характерные элементы деревянной архитектуры. Ориентирован храм, как и полагается, алтарной частью на восток, входной и гульбищем – на запад, к озеру Великому. К сожалению, в описи ничего не сказано о колокольне, только: «два колокола в два пуда...», а где размещались колокола – неизвестно. Конструкции колоколен были разные – и надстроенные над притвором здания, и отдельно стоящие. Руководствуясь основным принципом архитекторов-реставраторов: «не знаешь – делай проще», можно представить колокольню отдельно стоящей, простой, покрытой небольшой двускатной крышей, с завершением. Далее по тексту: «строение мирское...» – вероятнее всего, это коровник, конюшня, поварня-кухня и т. д., «да две келеи, а в них живут старцы монастыря...» Монастырь был окружен оградой: «городьба збор...», выполненной из остроженных, с заостренными верхними концами бревен, вплотную друг к другу врытых в землю – собранных вместе – «збор», или частокол, а еще острог. По углам и пряслам стен, возможно, были башенки, это делалось для охраны пустыни от нападения непрошенных гостей. Таким образом, Успенская пустынь с частоколом, сторожевыми башенками и рвом вокруг представляла из себя небольшую крепостцу на проезжей дороге из Муром в Нижний. Рядом, на «посаде» селились «детеньши» – молодые мужики со своими семьями, которые подсекали и жгли лес с восточной стороны пустыни, пахали землю, сеяли рожь для старцев-монахов и для себя. За речкой Сережей на заливных лугах пасли скот и косили сено.

Где же располагалась территория Успенского монастыря в те стародавние времена? Ответ на этот вопрос можно с большой долей уверенности дать, тщательно проанализировав по карте и на месте рельеф и расположение существующей застройки.

1. Правый берег реки Сережи и в настоящее время довольно крутой, а в XVI веке вообще мог быть обрывистым.

Поэтому если ехать из Арзамаса в пустынь не через село Чернуху, как по ныне пролегающей асфальтированной дороге, а напрямую, через деревню Судеб, село Селему (как ездили в те времена), то переправиться через реку Сержу и подняться на гору легче всего было у устья реки при впадении ее в озеро Великое, где крутой берег переходит в более пологий склон. На карте виден островок (рис. 2), о котором упоминается в летописи: «...на острове дуб большой суковатый...», служивший межой. Перекинуть мост с берега на берег, используя островок как дополнительную опору было значительно удобнее, чем обычно. Далее, при подъеме в гору, существующая застройка повторяет контуры предполагаемой торной дороги и выводит ее мимо кладбища на существующую асфальтированную трассу.

2. Насельникам мужского Успенского монастыря, занимавшимся рыбной ловлей, просто необходима была удобная гавань-заводь на озере для вывода невода, устройства причала для лодок и места для сушки сетей. Наиболее удобное место для этих целей и ныне находится на территории биостанции Нижегородского университета.

3. Территория монастыря, в отличие от одинокого жилища отшельника, должна быть хорошо защищена от нападения лихих людей, промышлявших разбоем в лесах и на больших дорогах. В селе Пустынь до наших дней сохранилось предание о том, что в те давние времена рядом с пустынской дорогой, ведущей из Нижнего Новгорода в Москву, в пещерах, выкопанных в высоком южном берегу озера Свято, жила шайка разбойников. Несчастных путников лесные тати грабили и убивали, а повозки их, чтобы замести следы, сбрасывали с крутого берега в озеро. Как уживались рядом две противоположности – святая обитель и разбойники, святость и грех, сказать трудно, однако если обратиться к общероссийской истории, особенно к первым годам Смутного времени (начало XVII века), когда всю Россию поразил жестокий голод, то становится понятно, что все могло быть. Успенская обитель, занимавшаяся рыб-

ной ловлей, «урожай» которой не зависел от погодных условий, была очень притягательным местом для многих голодных и отчаявшихся людей.

Самым удобным и безопасным местом, с севера и юга защищенным искусственно углубленными овражками, а с ополья (восточной стороны) – рвом, была бы территория, занимаемая ныне кладбищем и биостанцией. Западная сторона была защищена естественным обрывом к озеру (рис. 2). Эти очертания рельефа можно наблюдать и сегодня, особенно ров с юго-западной стороны.

4. И последнее, что следует отметить: необычное расположение кладбища – рядом со школой, недалеко от административного центра села. Кладбища устраивались в стародавние времена при храмах, усопших хоронили вокруг алтарной части церкви. Позже, по приказу императрицы Екатерины II, вышедшему в 1771

году, после холерных эпидемий в России, все кладбища должны были быть отнесены от приходских храмов за пределы населенных мест. Однако на закрытых территориях монастырей еще долго продолжали хоронить «родителей», как тогда в здешних краях называли умерших. Что произошло с Успенской пустынью в 1764 году, когда по указу той же Екатерины II у многих монастырей, в том числе и у Арзамасского Спасо-Преображенского, были отобраны их богатые вотчины, неизвестно. Можно предположить, что после 1764 года Успенская пустынь еще некоторое время существовала, занимаясь уже хлебопашеством, и пережила 1771 год, потому и кладбище не перенесли за околицу, что еще раз доказывает то, что Успенская пустынь была расположена на месте нынешнего кладбища.

Монахи Успенской пустыни несли свет веры Христовой местным племенам: они крестили в православную веру множество язычников. Крещение, скорее всего, совершалось прямо в озере, о чем свидетельствует до сей поры сохранившееся название одного из близлежащих озер – озеро Свято. Очевидно, в этом озере и крестили язычников. Однако в выписи из межевых книг 1626 года оно не упоминается во владениях Спасского монастыря. Вероятно, озеро носило другое название – Глухое, о чем свидетельствуют и старожилы села. Подобные озера, в которых совершалось Крещение, существовали во многих местах России, в том же Арзамасе возле Спасского монастыря есть озеро Святое, ныне Спасское болото, на Соловецких островах и т. д. И миссионерское значение Успенской пустыни было тоже очень велико.

А что же местечко Старая Пустынь, находящееся в 2,5 км от села и кладбища? Вот с него-то, как можно предположить, все и началось (рис. 3). Некто, вероятнее всего монах Спасского монастыря, еще в XVI веке, получив благословение своего духовного отца – игумена, отправился в глухие Муромские леса пустынножить. Облюбовав себе место на берегу небольшого круглого озера, которое до сих пор носит название Кругленькое, монах-отшельник построил

келлию, выдолбил из дубовой колоды лодку для рыбалки и стал жить да Богу молиться. Монахи Спасского монастыря не забывали своего духовного брата, навещали его, пополняя необходимые запасы пищи для поддержания жизни отшельника. В озерах этого края водилось немало рыбы, – а если учесть, что некрупные реки Нижегородского края, такие, как Кудьма, Теша, Сережа и т. д., были нерестовыми, то в Пустыньских озера могла заходить на нерест и рыба осетровых пород, о чем свидетельствовали богатые арзамасские базары – с икрой в бочках и большими осетрами.

Известно, что братья Арзамасского Спасского монастыря «била челом» государю Феодору Иоанновичу о рыбных озерах в Муромских лесах. Государь, как истинно православный человек, заботился о духовных пастырях своего народа, тем более что город Арзамас издавна был его удельной вотчиной, подаренной ему еще в 1578 году его батюшкой, царем Иоанном Грозным.

Так вот и возникла на более просторном и удобном для промыслового рыболовства месте пустынь – монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Отшельник из Старой Пустыни, надо полагать, перебрался в новую пустынь или же отправился искать более уединенного места.

Что же касается женской Девориной пустыни, в которой подвизалась монахиня Девора (Нарышкина), то это место находится ближе к Арзамасу, неподалеку от старой дороги, соединявшей Арзамас и Старую Пустынь. И возникла та Деворина пустынь гораздо позднее – во второй половине XVII века, как результат церковного раскола. Как выглядела женская старообрядческая пустынь и кто в ней жил? Это уже другая тема, которая требует отдельного рассмотрения.

Подводя итог, можно сказать, что на примере становления этой небольшой пустыньки можно проследить многое в исторической науке: географические пути, способы и методы освоения земель, имена и даты, судьбы и события, которые неразрывно связаны с развитием Руси после ее Крещения и в Средние века. По-

добные процессы происходили на всех бескрайних просторах нашей родины. К сожалению, в советское время историческая наука в нашей стране, будучи несвободной, не могла заниматься изучением данных аспектов, что приводило к неполному и искаженному восприятию картины прошлого.

Надеемся, что в новейшее время будут восполнены все неисследованные исторические лакуны и стерты «белые пятна» с исторической карты России.

А. ПЕТРЯШИН,
кандидат исторических наук,
член Союза архитекторов России

1 РГАДА Ф. 281. Оп. 1. Д. 284-1636.

2 РГАДА Ф. 281. Оп. 1. Д. 243-1608.

3 РГАДА Ф. 281. Оп. 1. Д. 256-1626.

4 Перелог – пашня, после сбора нескольких урожаев оставленная незасеянной для восстановления плодородия почвы на 8–15 лет.

НОВЫЕ ОРДЕНА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

3 апреля 2001 года Священный Синод Русской Православной Церкви учредил новые церковные награды – ордена и медали святителя Мака-

рден и медаль святителя Макария учреждены Русской Православной Церковью в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова. Им на-

граждаются как духовные, так и светские лица за выдающиеся достижения в деле развития церковной науки и духовного просвещения.

Орден святителя Макария
I степени

Орден святителя Макария
II степени

Орден святителя Макария
III степени

рия Московского и преподобного Андрея Рублева.

Орден святителя Макария (Булгакова), митрополита Московского и всея Руси, трех степеней и медаль святителя Макария двух степеней имеют назначением поощрение ревностных тружеников на ниве просвещения народа. Орден преподобного Андрея Рублева трех степеней и медаль преподобного Андрея Рублева двух степеней получают люди, которые внесли значительный вклад в дело возрождения церковного искусства и иконописи.

Медаль
святителя Макария

Орден представляет собой серебряный крест с лучами из серебра и позолотой, в центре – медальон с образом святителя Макария, держащего в руке развернутый свиток. В поле декоративного обрамления медальона надпись: «За духовное просвещение». Орден следует носить на правой стороне груди.

Медаль представляет собой серебряный крест, в центре которого помещен медальон с изображением святителя Макария. В обрамлении медальона надпись: «Покровитель духовного просвещения».

В заседании Священного Синода 31 августа 2001 года было решено просить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия принять первый орден святителя Макария I степени в ознаменование 40-летия епископской хиротонии Его Святейшества.

Награждение состоялось в день юбилея, 3 сентября 2001 года, после Божественной литургии и молебна в Храме Христа

ковской Патриархии: контрольного редактора Журнала А. С. Бувеского – ордена II степени и помощника главного редактора П. В. Уржумцева – ордена III степени.

28 мая 2002 года в ходе празднования Дней славянской письменности и культуры в Новосибирске Его Святейшество отметил работу над «Православной энциклопедией» новосибирских ученых и вручил ордена святителя

были также награждены авторы «Православной энциклопедии» костромичи профессор Ю. В. Лебедев и научный сотрудник Н. А. Зонтиков.

12 августа 2002 года к 10-летию священнослужения орденом святителя Макария III степени был награжден протоиерей Максим Козлов, настоятель храма святой мученицы Татианы, доцент МДА. Той же награды за участие в издании «Православной

Орден преподобного
Андрея Рублева I степени

Орден преподобного
Андрея Рублева II степени

Орден преподобного
Андрея Рублева III степени

Спасителя. Орден Предстоятелю Русской Церкви от имени Священного Синода вручил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, отметив, что «за годы своего архиерейского служения Святейший Патриарх внес огромный вклад в дело просветительства».

25 января 2002 года на торжественном вечере, посвященном 70-летию юбилею «Журнала Московской Патриархии», Святейший Патриарх Алексий удостоил ордена святителя Макария многолетних сотрудников Издательства Мос-

Макария III степени академику Николаю Покровскому, заместителю директора Института истории СО РАН, автору более двухсот публикаций, в том числе девяти монографий по проблемам русской истории XVI–XX веков, а также протоиерею Новосибирской епархии магистру богословия Борису Пивоварову, автору учебника «Православная культура России».

В ходе визита Святейшего Патриарха Алексия в Костромскую епархию в августе того же года орденами святителя Макария

энциклопедии» были удостоены и другие преподаватели Академии: ордена святителя Макария II степени – проректор по учебной работе профессор М. С. Иванов, заведующий Регентской школой доцент архимандрит Макарий (Веретенников), а также доцент игумен Андроник (Трубачев); медали митрополита Макария I степени был удостоен преподаватель иерей Владимир Шмалый.

3 декабря 2002 года указом Святейшего Патриарха Алексия орденом святителя Макария II сте-

пени был награжден митрополит Сурожский Антоний – в связи с 45-летием архиерейской хиротонии и во внимание к выдающимся заслугам на духовно-просветительской ниве.

6 февраля 2003 года Святейший Патриарх Алексий удостоил той же награды митрополита Рязанского и Касимовского Симона в связи с 75-летием со дня рождения.

К награждению орденом или медалью преподобного Андрея Рублева представляются духовные и светские лица за долговременные и успешные труды в области иконописи и церковных искусств, а также лица, содействующие благоустройству храмов, часовен, монастырей Русской Православной Церкви. Заслугами, которые могут быть отмечены указанными наградами, являются:

- написание икон для православных храмов и домашнего употребления, работа в области церковного зодчества, изготовления церковной утвари художественного уровня;

- деятельность по сохранению и реставрации икон и других предметов церковного искусства;

- научные исследования в области иконописи и церковной археологии;

- преподавание в православных и светских учебных заведениях иконописи и церковноархеологических дисциплин, составление соответствующих учебных пособий для

Медаль преподобного
Андрея Рублева I степени

Медаль преподобного
Андрея Рублева II степени

школ различных типов и уровней, просветительная деятельность в той же области в средствах массовой информации;

- организация иконописных мастерских, студий, кружков, церковно-археологических кабинетов при монастырях, Духовных учебных заведениях

и приходах Русской Православной Церкви;

- благотворительная деятельность, направленная на благоустройство храмов, часовен, иных церковных помещений;

- издание книг, альбомов и журналов по церковному искусству;

- деятельность по охране и возвращению Церкви похищенных икон и других предметов церковного искусства.

Орден преподобного Андрея Рублева I степени представляет собой четырехконечный равносторонний крест синего цвета с золотой окантовкой и с золотыми лучами, исходящими из его центра; размер сторон креста – 6 см. В центре креста на голубом фоне в овале – позолоченная икона преподобного Андрея Рублева, держащего в руках Нерукотворенный Образ Спасителя. Икону окаймляет надпись «К Божественной красоте устремляясь», выполненная на бирюзовом фоне. Крепление – на булавке. Орден II степени имеет серебряную окантовку и серебряные лучи, исходящие из его центра; икона в центре креста – также посеребренная. Орден III степени имеет серебряную окантовку, но без серебряных лучей.

Медаль преподобного Андрея Рублева I степени представляет собой овальную позолоченную икону преподобного Андрея Рублева, держащего в руках Нерукотворенный Образ Спасителя; размер – 2,7 см. Окаймляющая над-

пись (та же, что в ордене) выполнена по белому фону, крепление – на винте. В медали II степени икона преподобного Андрея Рублева – посеребренная.

Из кавалеров этой награды назовем мэра Тамбова Алексея Ильина (он стал первым градоначальником, удостоенным ордена преподобного Андрея Рублева II степени; это произошло 9 августа 2002 года), губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова, архиепископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Амвросия (награжден 18 октября 2002 года в связи с 25-летием архиерейского служения и 50-летием священнической хиротонии).

Эту же высокую награду получила (первой в России) и организация –

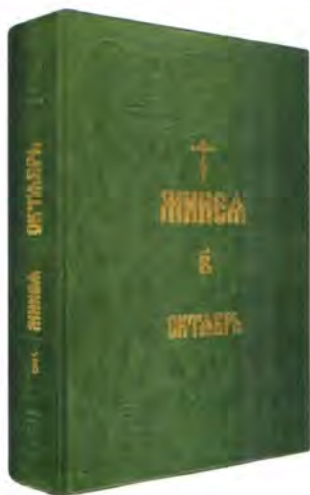
Фонд архитектурного наследия имени преподобного Андрея Рублева, созданный для возрождения отечественной традиции храмовой благотворительности (председатель попечительского совета – епископ Архангельский и Холмогорский Тихон); аналогичными наградами были отмечены сотрудники фонда: президент В. А. Киселев, председатель Совета благодетелей А. Г. Тищенко, В. Б. Павловский, В. М. Веденеев, А. Ю. Карушев, архитектор фонда Г. И. Анисимова.

За труды по установке креста на главном куполе Морского собора в Кронштадте орденами и медалями преподобного Андрея Рублева были награждены пятеро работников «Балтийской строительной компании».

14 октября 2002 года на Торжественном годичном акте МДА Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий по представлению ректора и Совета академии удостоил ордена преподобного Андрея Рублева III степени заведующего Иконописной школой при академии игумена Луку (Головкова).

6 февраля 2003 года за личный вклад в дело восстановления исторических храмов Санкт-Петербурга орденами Андрея Рублева была награждена группа бизнесменов, в том числе Максим Шубарев, президент корпорации «Петербургская недвижимость», оказавшей содействие церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове в капитальном ремонте и реставрации этого храма.

Е. ПОЛИЩУК

**В Издательском Совете
Русской Православной Церкви вышел в свет
годовой круг Миней (комплект в 24 томах:
сентябрь–август)**

Миней подготовлены на основе издания, выпущенного в 1978–1989 годах Издательским отделом Московского Патриархата. В каждый том добавлены новые, утвержденные Святейшим Патриархом Алексием II и Священным Синодом службы, тропари, кондаки и молитвы святым, прославленным за последние годы. Богослужебные тексты сопровождаются житийными справками и прорисьями икон. Дополнен новыми памятниками святых месяцев. В старом издании во многих томах были опущены Богородичны, теперь они помещаются в конце каждой книги. Миней-сентябрь полностью переработана и выдержана в том же стиле, что и остальные тома.

БИБЛИОГРАФИЯ

Энциклопедический словарь
Энциклопедический словарь
Энциклопедический словарь
Энциклопедический словарь
Энциклопедический словарь
Энциклопедический словарь

49
4
46
47
29
44
50

Луга до
Банки
Керосин
до
Коды
Оуэн
до
Патент

Брокгауз
Ефронь
Брокгауз
Ефронь
Брокгауз
Ефронь
Брокгауз
Ефронь
Брокгауз
Ефронь
Брокгауз
Ефронь

светова [10] (С. 311–323). Получается следующий перечень Типиконов: 1-е издание – 1610 год, 2-е – 1633, 3-е – 1634, 4-е – 1641, 5-е – 1651, 6-е – 1682 и, наконец, 7-е издание – 1695 год.

К этому списку можно добавить еще два издания – Типиконы 1631 и 1651 годов, сведения о которых находим в нескольких каталогах: [19] (№ 1571 и 1574. С. 78); [2] (№ 197 и 198. С. 91) и др. Это значит, что в XVII веке Типикон переиздавался девять раз. Так ли это?

Ссылка на авторитеты, особенно в литургической литературе, вполне понятна. Однако принцип «доверяй, но проверяй» – это «одиннадцатая заповедь» историков.

Чтобы аргументированно ответить на этот вопрос, мы предприняли проверку не только изданных каталогов и описаний старопечатных книг, но также и рабочих картотек отделов старопечатной и редкой книги крупнейших отечествен-

МОСКОВСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ТИПИКОНЫ XVII ВЕКА

Библиографическое упоминание

Возрожденные Издательством Московской Патриархии после большого перерыва «Богослужebные указания» в качестве нормативного перечня Типиконов московской печати XVII века из года в год приводят длинную цитату из магистерской диссертации покойного профессора ЛДА Н. Д. Успенского [1] (С. 3–4). «В течение XVII столетия в Москве вышло семь изданий Типикона», – пишет почтенный профессор, кратко характеризуя далее каждое издание [24] (С. 62–63). Обращение к тексту показывает, что он, в свою очередь, просто конспектирует И. Д. Ман-

ных хранилищ, позволяющих выявить реальное наличие или отсутствие интересующих нас памятников. К ним относятся: Научно-исследовательский отдел редкой книги БАН (СПб.), Сектор редких книг и книговедения РНБ (СПб.) и Архивохранилище старопечатных и редких изданий РГАДА (Москва)¹. Наибольший авторитет в данном случае имеет Архивохранилище старопечатных и редких изданий РГАДА, фонды которого содержат саму Библиотеку Синодальной типографии (СТ/СПК) с ее собранием старопечатных книг, среди которых имеются уникальные корректурные

экземпляры и другие подготовительные материалы, позволяющие проследить ход работы справщиков Московского Печатного двора XVII века².

При этом были выявлены и просмотрены *de visu* все реально существующие московские издания нашего Типикона XVII века (до 1682 года он обычно назывался «Устав, или Око Церковное»)³.

Два уточнения лежат на поверхности и особых источниковедческих разысканий не требуют.

Во-первых, Устава 1634 года, вопреки ошибочной литургической традиции, просто не существует, потому что он вышел из типографии в том же 1633 году, что и его близкий предшественник. Старые печатники скрупулезно датировали начало и окончание работы над книгой не только по годам, но и по месяцам и часто – по дням (за это им наша вечная признательность), отражая это в соответствующих выходных записях. Сопоставляя их, находим, что два следующих друг за другом Устава действительно изданы в разные годы, но только (!) по принятому тогда в России календарному сентябрьскому стилю и византийскому счислению «от сотворения мира», или *ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ* (с точкой отсчета 1 сентября 5509 года до н. э.). Первый Устав (февральского выхода) – в лето 7141-е, индикта 1-го, в 20-е лето царствования Михаила Феодоровича Романова, в 14-е лето патриаршества Патриарха Филарета (Романова). Второй Устав (сентябрьский) – в лето 7142-е, индикта 2-го, в 21-е лето царствования Михаила Феодоровича Романова и 15-е лето патриаршества Патриарха Филарета. При переводе дат в *эру ab incarnatione Christi* и соответственно на январский стиль получаем один и тот же 1633 год⁴.

Тем не менее ошибочная дата сентябрьского Типикона 1633 года до сих пор фигурирует в литургической литературе, несмотря на его правильную датировку в авторитетных каталогах⁵ (кроме архаичного каталога Сопикова)

и даже прямое указание на эту ошибку. Так, описывая сентябрьский Типикон 1633 года, скромный библиотекарь Алексей Родосский деликатно поправляет великого Мансветова: «Это второе издание Устава в том же 1633 году, оно напечатано в шесть с половиной месяцев и вышло в свет через семь месяцев десять дней после первого... Мансветов в своем исследовании Церковного Устава (с. 320) относит издание это к 1634 году, но по принятому способу вычисления это издание вернее отнести к 1633 году» [14] (С. 160). К сожалению, эта поправка осталась незамеченной.

Во-вторых, последний Типикон XVII века вышел из типографии Московского Печатного двора не в 1695-м (это было предпоследнее издание), но в 1700 году, а этот год, вопреки мнению Петра I (и многих наших современников), является последним годом того же XVII столетия [15] (С. 157).

Сложнее обстоит дело с мифическими Типиконами 1631 и 1651 годов. Тем не менее материала источников и здравого смысла достаточно для ответа и на этот вопрос.

Результаты наших скромных археографических разысканий совпали с данными замечательной книги А. С. Зерновой [5], «и сегодня остающейся основополагающей работой» [13] (С. 10). В нее вошли полные библиографические описания всех изданий Московского Печатного двора XVI и XVII веков, выявленные и изученные автором *de visu*. Типиконов 1631 и 1651 года здесь, разумеется, нет.

Данные А. С. Зерновой подтверждаются фронтальными книговедческими разысканиями, предпринятыми сотрудниками Археографической лаборатории кафедры источниковедения исторического факультета МГУ, возглавляемой И. В. Поздеевой. В работе 1986 года представлен список книг, ранее в библиографии не учтенных, при этом автор подчеркивает, что «приведены только те из неизвестных... изданий XVII века, выход в свет которых и дати-

ровка не вызывают сомнения» [12] (С. 20). Типикон 1631 года не рассматривается автором даже в качестве гипотетического издания.

Особую важность представляют материалы коллективной работы, основанной на тщательном изучении подробных архивных материалов, позволяющих не только установить имена всех сотрудников Московского Печатного двора в первой половине XVII века, но и документированно описать ход издательского процесса и его результаты [13]. Документы свидетельствуют, что после восстановления Печатного двора (то есть после 1618 года) Устав был впервые напечатан в 1633 году⁶.

Еще одним аргументом, хотя и основанным только на логике, является следующее соображение. Издания того времени (кроме анонимных) были цензурными, особенно издания литургических книг, среди которых исключительное место принадлежит Уставу (Типикону). Ведь это не просто одна из книг в ряду других, Типикон – это «Око Церковное», своего рода «церковно-государственная конституция», в идеале определяющая жизнь всех православных российских подданных. Поэтому каждое ее новое издание санкционировалось высшей церковной властью, а в условиях непрерывных драматических богослужебных реформ (завершившихся лишь к концу XVII столетия), становилось очередным этапом этого процесса. Последующие реформы могли опротестовать результаты предыдущего этапа и само право на существование фиксировавшего их Типикона, но не превратить его в ничто. Так случилось с первым печатным московским Типиконом 1610 года, признанным неисправным: по указу Патриарха Филарета (1633 год) все его экземпляры изымались и подвергались сожжению [8] (С. 297). Тем не менее «к настоящему времени от всего тиража Устава (при обычном тираже в XVII веке 1200 экз.) сохранилось около 30 экземпляров» [18] (С. 294). Поэтому ситуация,

приведшая к напечатанию двух «анонимных» Типиконов (не документированных многочисленными источниками того времени), весь тираж которых затем полностью исчез, должна быть признана исторически нереальной и не заслуживающей более обсуждения. Остается вопрос о причинах появления и закрепления этого библиографического мифа.

Думается, никакого умысла здесь нет и речь идет об элементарной путанице, особенно в отношении Типикона 1631 года. В своей известной работе в главе «Первые печатные издания типика в России» И. Д. Мансветов пишет: «У Ундольского (Слав. Русс. библ. № 345) показан Устав, напечатанный в Москве в 1631 году. Такого издания не было, и Ундольский смешал издание 1633 года, которое было начато в 7139 году (1631), а окончено в 7142 (1633) году. См. предисловие к Уставу 1633 года»⁷ [10] (С. 320. Прим.). Это объяснение механизма появления Типикона 1631 года представляется нам вполне убедительным.

К сожалению, затем литургист утратил критичность и поверил в существование Типикона 1651 года, введя его в свою работу. Но поскольку он не держал его в руках, то ничего конкретного сказать не мог: «Следующее издание (после Устава 1641 года. – Прим. авт.) было предпринято десять лет спустя, в 1651 году, при Патриархе Иосифе, и мало отличалось от своего предшественника» [10] (С. 322). Обратим внимание на замечательную ссылку, сделанную Мансветовым для обоснования данной фразы. В подстрочном примечании он пишет: «О некоторых разностоях в тексте печатных типиков см. в статье “Сравнительное обозрение старинных типиков... до Патриарха Никона”. Правосл[авный] собесед[ник]. 1865. I. 3–50» [10] (С. 322. Прим. 2). Логика понятна: ссылаться на только что раскритикованного Ундольского не солидно: где гарантия, что и Типикон 1651 года не плод ошибки? Иное дело –

научная статья, название и объем которой гарантирует подробное рассмотрение всех дониконовских Типиконов, в том числе и искомого. Увы! Если бы Мансветов хотя бы перелистал статью, то сразу бы обнаружил, что анонимный автор рассматривает только Типиконы 1610, 1633 и 1641 годов, специально это оговаривая⁸ [20] (С. 13). Типиконы 1631 и 1651 годов даже не упоминаются: предпринимая серьезный разбор содержания реально существующих Типиконов, автору нет необходимости опровергать бездоказательные каталожные заметки о несуществующих изданиях.

Отвергая реальность Типикона 1631 года, Мансветов ссылается на В. М. Ундольского, обнаруживая тем самым источник сведений о дискутируемых Типиконах. Но последний не оригинален, как явствует из его описания: «№ 345. Устав церковный, напеч. в Москве, 1631 г., в лист. Наход. у Сопик[ова] I, 1571; у Сахар[ова] 279, со ссылкой на него же (! – Ю. Р.). № 665. Устав церковный, напеч. в Москве, 1651 г., в лист. Наход. у Сопик[ова] I, 1574; у Сахар[ова] 531, со ссылкой на него же (! – Ю. Р.)» [23] (Кол. 46, 77). Проходит несколько лет, и в переработанном «Описании» Каратаева читаем: «№ 380. Устав церковный, напечатан в Москве, в 1631 г., в лист. – Сопиков, I, 1571, Сахаров, Обзор[ение], № 279; Каратаев, Хрон[ологическая] росп[ись], № 324; Ундольский, Очерк, № 345. Последние трое со ссылкой на Сопикова (! – Ю. Р.)» [7] (С. 429). Тот же самый список – для Типикона 1651 года [7] (№ 677. С. 546).

Логика этой эстафеты понятна: приняв палочку от Сопикова, каждый последующий автор ссылается на предшественников (для большей полноты можно сослаться и на более раннее свое издание, как это делает Каратаев [6]) и т. д. Ясно, что с каждым новым каталогом увеличивается количество приставленных «источников» и повышается «реальность» существования мифических Уставов, особенно в случае появле-

ния их в «Методических рекомендациях». Например: «№ 197. Устав церковный. 1631. Сопиков. № 1571; Ундольский. № 345; Каратаев. № 380. № 198. То же. 1651. Сопиков. № 1574; Ундольский. № 665; Каратаев. № 677» [2] (С. 91). В логике подобное называют *idem per idem*, в философии – «дурной бесконечностью».

Думается, что виновником появления мифических Типиконов в археографической литературе XIX века можно считать известного петербургского библиографа Василия Степановича Сопикова († 1818). Именно с его «Опыта Российской библиографии» (судя по ссылкам позднейших археографов), впервые изданного еще в 1813 году, начинается странствие Типиконов 1631 и 1651 годов по каталогам и исследованиям вплоть до сего дня (Мансветов ссылается на Ундольского, но дела это не меняет).

Обратим внимание на то, что в каталогах XIX века реально существующие издания имеют хотя бы краткие индивидуальные характеристики: точные выходные данные (если они приведены в издательской записи), указана пагинация (общая и по разделам), степень сохранности, наличие экземпляров в разных собраниях, иногда – самоназвания и выдержки из текста. Лишь рассматриваемые нами Типиконы ничего подобного не имеют, кроме шаблона, фигурирующего во всех перечнях: Москва, 1631 (или 1651), «в лист» (по аналогии с форматом других Уставов). Далее – ссылки на одних и тех же авторов начиная с Сопикова.

Подведем некоторые итоги.

1. Изучение истории появления, бытования и методов описания Уставов 1631 и 1651 годов ясно свидетельствует о том, что этих изданий «никтоже нигде же виде»; это – библиографический миф, все еще некритически тиражируемый чаще всего в археографической литературе⁹.

2. Принятый в литургической литературе список московских печатных Ус-

тавов XVII века (1610, 1633, 1634, 1641, 1651, 1682, 1695 годов) восходит к И. Д. Мансветову. Справедливо устранив мифический Типикон 1631 года, он почему-то согласился с существованием Типикона 1651 года, а также допустил ошибку при переводе даты выхода сентябрьского Типикона 7142 года с древнерусского летосчисления на современное (1633, а не 1634!), тем самым санкционировав этот неточный перечень своим авторитетом.

3. Исходя из вышесказанного предлагаем следующий документированный список реально существующих московских Типиконов XVII столетия:

1-е издание. – Устав (Око Церковное). – 25.IV.[1610]. 1266 л. Печатал Анисим (Онисим) Михайлов Радишевский. «Ответственный редактор» и издатель – Логгин (по прозвищу Корова Шишелев), уставщик Троице-Сергиева монастыря. «Это было самое монументальное издание в русском книжном деле, начиная от его истоков и включая весь XVII век» [18] (С. 293); [5] (№ 28. С. 25); [22] (№ 50. С. 48–54 – публикация выдержек из обширного предисловия); [21] (№ 55. С. 124–128 – публикация издательского послесловия); [17] (С. 71–72); [10] (С. 311–319).

2-е издание. – Устав (Око Церковное). – 20.II.1633. 634 л. – Московский Печатный двор (здесь же выполнены все последующие издания). Тираж: «в заводе» было 1125 экз., вышло 1100 экз. Себестоимость 1 р. 13 алт. 2 ден. [5] (№ 94. С. 41); [12] (№ 58. С. 33); [22] (№ 97. С. 133–134 – публикация послесловия); [10] (С. 319–322).

3-е издание. – Устав (Око Церковное). – 30.IX.1633. 676 л. – «Из дела» вышло 1050 экз. Себестоимость 1 р. 23 алт. 2 ден. – [5] (№ 100. С. 42); [12] (№ 65. С. 35); [10] (С. 319–322, с поправкой на дату). «С этого издания печатается ныне старообрядческий Устав» [16] (С. 491, с поправкой на дату).

4-е издание. – Устав (Око Церковное). – 26.III.1641. 1188 л. – Тираж 1100 экз. Цена 3 р. – [5] (№ 154. С. 55); [12] (№ 102. С. 42); [10] (С. 321–322); [22] (№ 118. С. 170–172 – публикация послесловия). Этот устав был положен в основу нового переработанного издания 1682 года. В РГАДА сохранился уникальный корректурный экземпляр (СТ/СПК. № 1946), по которому осуществлялась правка.

5-е издание. – Устав (Типикон). (Книга Типиконъ, сієсть изображеніе, юже обыхом нарицати: Уставъ церковный). – VIII.1682. 682 л. – [5] (№ 376. С. 110); [10] (С. 323–356); [16] (С. 491–492). «Устав 1682 года был первой попыткой систематической справки нашего Типика» [9] (С. 1). С этого издания мы ведем отсчет окончательного закрепления в российском литургическом обиходе Иерусалимского (Савваитского) устава.

6-е издание. – Устав (Типикон). IV.1695. 681 л. – [5] (№ 465. С. 129); [22] (№ 221. С. 334–335 – публикация «Заглавия»). Это издание «завершило собою процесс исправления нашего Типика» [10] (С. 356). Далее – об исправлениях по отношению к предыдущему изданию. С. 357–365, 440–441).

7-е издание. – Устав (Типикон). IX.1700. 679 л. – [5] (№ 496. С. 136).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Кроме того, справки в соответствующем отделе РГБ навел по нашей просьбе А. Г. Кравецкий, за что выражаем ему искреннюю признательность.

² Хочу выразить особую благодарность за доброжелательное отношение и помощь в разысканиях Е. В. Лукьяновой, заведующей этим Архивохранилищем. Просмотрев черно-

вой вариант данной статьи, она согласилась с критикой и предложенными выводами. Также благодарю всех сотрудников Сектора редких книг и книговедения РНБ, особенно Л. А. Колга, терпеливо снабжавшую меня необходимыми изданиями и уточнявшую детали.

³ «Наименование в русской традиции ...Устава *Оком Церковным* ...указывает на особую

его авторитетность. Ведь евангельское *око*, которое есть *светильник телу* (Мф. 6, 22), невольно подсказывает нам пару соответствий: ТЕЛО – ЦЕРКОВЬ, ОКО – УСТАВ» [3] (С. 11). Греческое название «Типикон» закрепилось в результате книжной справки Патриарха Никона.

⁴ См. пояснения и наглядную таблицу правил перевода дат с древнерусского летосчисления на современное [15] (С. 158–159). За подобную ошибку в пересчете дат студент первого курса Историко-архивного института (РГГУ) получил бы «неуд.»; между тем она уже третье столетие кочет из одного издания в другое: [10] (С. 320); [16] (С. 491); [24] (С. 63. Прим. 94); то же самое – в руководственных (!) «Богослужебных указаниях» (от которых мы вправе ждать точности не только в типичарных заметках) и даже – в первом (нулевом) томе Православной энциклопедии, посвященном Русской Православной Церкви (М., 2000. С. 502). Это еще раз напоминает, что «яко несть человек, иже жив будет и не согрешит» и призывает критически относиться как к традиции, так и к себе самому. Следует отметить, что в работах, учитывающих данные современной археографии, приводятся правильные даты (например [3] (С. 141).

⁵ Ундольский указывает, что Сопиков (№ 1572) датирует этот Типикон неверно [23] (№ 375. Кол. 49). Правильная датировка – у Каратаева [7] (№ 400. С. 438) и, разумеется, у современных археографов. В 1633 году Устав был издан дважды, читаем и в «Истории Русской Церкви» митрополита Макария [8] (С. 296).

⁶ Правда, авторы почему-то указывают сентябрьский, а не февральский Типикон 1633 го-

да [13] (С. 274. Прим. 11). Конечно, это случайная ошибка, поскольку И. В. Поздеева сама же описывала февральское издание [11] (№ 211. С. 106); [12] (№ 58. С. 33).

⁷ Странно, что Мансветов не обратил внимания на то, что на следующем же развороте своего Каталога Ундольский критикует Сопикова за неправильную датировку сентябрьского Типикона 1633 года (см. прим. 5)! Вряд ли он сохранил бы свой ошибочный 1634-й год. Это еще раз демонстрирует зыбкость привычных дат и фактов, неправильных в силу простой невнимательности или спешки.

⁸ К сожалению, магия Мансветова действует до сих пор (см. ссылки на конкретные работы). Но совсем уже хрестоматийный пример того, «как нельзя писать историю», находим в очерке «История русского типика» [4] (Приложение). Прочитировав из работы Мансветова знакомую нам фразу о Типиконе 1651 года, автор заимствует и его слепую ссылку на статью «Сравнительное обозрение...», а уже от себя – допускает ошибку при попытке раскрыть прозрачное сокращение известного журнала: получилось «Православное собеседование» (!) вместо «Правосл[авный] собесед[ник]» [4] (С. 276. Прим. 24). Ясно, что и сама статья осталась ему недоступной.

⁹ [2] (С. 91). Эти уставы фигурируют даже в справочно-библиографических материалах к переизданной «Истории Русской Церкви» митрополита Макария, подготовленных солидным авторским коллективом [8] (С. 715. № 594 и 598). Они также упоминаются и в авторском тексте: без сомнения, митрополит Макарий заимствовал их из первого издания «Опыта» Сопикова (С. 296, 339).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богослужебные указания на 2001 год. М.: Издательство Московской Патриархии, 2000 (см. и издания за другие годы).
2. Гусева А. А. Идентификация экземпляров московских изданий кирилловского шрифта 2-й половины XVI–XVII вв.: Методические рекомендации. М., 1990.
3. Даниленко Борис, священник. Окозрительный устав в истории богослужения Русской Церкви. München, 1990.
4. Древнерусские иноческие уставы / Сост. Т. В. Суздальева. М., 2001.
5. Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках: Сводный каталог. М., 1958.

6. Каратаев И. П. Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кирилловскими буквами. 1491–1730. СПб., 1861.
7. Каратаев И. П. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. Т. 1: С 1491 по 1652 гг. СПб., 1883.
8. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Кн. VI. М., 1996.
9. Мансветов И. Д. Как у нас правилось Типик и Миней. Очерк из истории книжной справки в XVII столетии. М., 1884.
10. Мансветов И. Д. Церковный Устав (Типик): Его образование и судьба в Греческой и в Русской Церкви. М., 1885.

11. Поздеева И. В., Кашкарова И. Д., Ленман М. М. Каталог книг кириллической печати XV–XVII вв. НБ МГУ. М., 1980.
12. Поздеева И. В. Новые материалы для описания изданий Московского Печатного двора: Первая половина XVII в. Методические рекомендации. М., 1986.
13. Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский Печатный двор – факт и фактор русской культуры. 1818 – 1652 гг.: От восстановления после гибели в Смутное время до патриарха Никона. Исследования и публикации. М., 2001.
14. Родосский А. С. В память семидесятилетнего юбилея Санкт-Петербургской Духовной Академии. 1809–1884. Библиотека СПбДА. СПб., 1884.
15. Селешников С. И. История календаря и хронология. М., 1972.
16. Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим введением. Киев, 1910. Т. I (репринт: М., 1995).
17. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (2-я пол. XIV–XVI в.). Ч. 2. Л., 1989.
18. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3. СПб., 1998.
19. Соколов В. С. Опыт российской библиографии. СПб., 1904. Ч. I.
20. Сравнительное обозрение старинных типиков или церковных уставов, употреблявшихся в Русской Церкви до патриарха Никона [без подп.] // Православный собеседник. Казань, 1865. № I. С. 3–50.
21. Строев П. М. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в б-ке... графа Ф. А. Толстова. М., 1829.
22. Строев П. М. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в б-ке... И. Н. Царского. М., 1836.
23. Ундольский В. М. Очерк славяно-русской библиографии / С дополн. А. Ф. Бычкова и А. Викторова. М., 1871.
24. Успенский Н. Д. Чин всеобщего бдения на Православном Востоке и в Русской Церкви // Богословские труды. 1978. Сб. 19.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- БАН – Библиотека Академии Наук России, Отдел рукописной и редкой книги (СПб., Биржевая линия, 1).
- РГАДА (бывш. ЦГАДА) – Российский Государственный архив древних актов (Москва, Большая Пироговская ул., 17).
- РГБ (бывш. ГБЛ) – Российская Государственная библиотека, Отдел рукописей (Москва, Воздвиженка, 3/5).
- РГГУ – Российский Государственный гуманитарный университет (Москва, Миусская пл., 6)
- РНБ – Российская Национальная библиотека (бывш. Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) (СПб., Садовая ул., 18).

Ю. РУБАН,
кандидат исторических наук,
доцент СПбГУ

По обращению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Правительство Российской Федерации приняло постановление об освобождении от налога на добавленную стоимость колоколов церковного звона и аудио- и видеоматериалов религиозного содержания. Для сведения наших читателей мы публикуем это постановление, а также два других документа, представляющих интерес для священнослужителей.

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

Постановление Правительства Российской Федерации № 862

Правительство Российской Федерации постановляет:

Внести в перечень предметов религиозного назначения и религиозной литературы, производимых и реализуемых религиозными организациями (объединениями), организациями, находящимися в собственности религиозных организаций (объединений), и хозяйственными обществами, уставной (складочный) капитал которых состоит полностью из вклада религиозных организаций (объединений), в рамках религиозной деятельности, реализация (передача для собственных нужд) которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2001 года № 251 (Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 15. Ст. 1495; 2002. № 37. Ст. 3525), следующие дополнения:

подпункт «б» пункта 2 после слов: «просфоры и артосы» дополнить словами: «колокола для церковных звонов (богослужебного назначения)»;

дополнить перечень пунктом 5 следующего содержания:

«5. Аудио- и видеоматериалы религиозного назначения, имеющие маркировку с полным официальным наименованием религиозной организации (далее именуются аудио- и видеоматериалы):

а) аудио- и видеоматериалы, иллюстрирующие вероучение и соответствующую ему практику, в том числе богослужения, религиозные обряды, церемонии и паломничества;

б) аудио- и видеоматериалы богословского и религиозно-образовательного содержания (кроме анимационных, игровых (художественных) фильмов), содержащие пособия по обучению религии и религиозному воспитанию».

Председатель Правительства Российской Федерации М. М. КАСЬЯНОВ

3 декабря 2002 года
Москва

Об утверждении «Положения о предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу»

Постановление Правительства Российской Федерации № 51

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 января 2002 года № 24 «О предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу» Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу.

Председатель Правительства Российской Федерации М. М. КАСЬЯНОВ

23 января 2003 года
Москва

Положение о предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу

Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 51

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу.

2. Просьбы религиозных организаций о предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2002 года № 24 «О предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 3. Ст. 192) направляются органами управления этих организаций в Правительство Российской Федерации за 3 месяца до очередного призыва граждан на военную службу.

К просьбам должны быть приложены списки священнослужителей, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу (далее именуются: списки священнослужителей), а также обоснование необходимости предоставления отсрочки в отношении каждого священнослужителя.

В списках священнослужителей указываются фамилия, имя и отчество священнослужителя, год и место рождения, образование, духовный сан (звание), должность, место службы, место жительства и военный комиссариат, в котором он состоит на учете.

3. В случае необходимости распределения между религиозными организациями квоты, установленной Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2002 года № 24, поступившие просьбы рассматриваются на заседании Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации.

4. Списки священнослужителей, поступившие от религиозных организаций, направляются в установленном порядке за 1 месяц до начала очередного призыва на военную службу в Министерство обороны Российской Федерации, которое доводит их до военных комиссариатов (призывных комиссий).

5. Гражданину, включенному в список священнослужителей, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется призывной комиссией по месту его воинского учета (гражданину, зачисленному в запас с присвоением воинского звания офицера, – военным комиссаром) в порядке, установленном Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

6. Священнослужитель, которому предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, ежегодно, в сентябре, представляет в военный комиссариат выданную религиозной организацией справку, подтверждающую его духовный сан (звание), должность, которую он занимает, и место службы.

7. В случае назначения священнослужителя на другую должность или утраты им статуса священнослужителя предоставленная ему отсрочка от призыва на военную службу аннулируется.

Религиозная организация в двухнедельный срок информирует соответствующий военный комиссариат о назначении священнослужителя на другую должность или об утрате им статуса священнослужителя.

8. Право священнослужителя на повторную отсрочку от призыва на военную службу предоставляется в порядке, установленном настоящим Положением.

Рака Преподобного Сергия Радонежского
в Троицком соборе Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА
2003