

Ж

МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

У Р Н А Л

9 • 2003

Праздник Успения
Пресвятой Богородицы
в Московском Кремле,
28 августа 2003 года

Ж МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

У Р Н А Л 9 • 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

В. Любартович
У истока возрождения издательского дела
Московской Патриархии. 6

Служения Святейшего Патриарха Алексия 12

А. Дроздов
Пастырская поездка
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия в Дмитров. 18

Т. Петрова
Когда вступаешь в крестный ход... 28

Н. Ситникова
Поклонный крест в Новосибирске 36

Н. Шуканов
Пиревичский храм Всех святых 38

Вечная память

М. Журиная
Митрополит Сурожский Антоний 40

Игумен Роман (Лукин)
Митрополит Ставропольский
и Владикавказский Гедеон 46

Протоиерей Димитрий Мошкин
Протоиерей Сергей Мосолов 50

ПРОПОВЕДЬ

Митрополит Сурожский Антоний
О Матери Божией. 56
Слово на Воздвижение
Креста Господня 57
Что значит быть христианином
по Апостолу Павлу 58

Протоиерей Николай Ведерников
Слово на панихиде в сороковой день
по преставлении митрополита
Сурожского Антония 62

Священник Иоанн Потапов
Рождество Пресвятой Богородицы 64

БОГОСЛОВИЕ**Протоиерей Владислав Свешников**

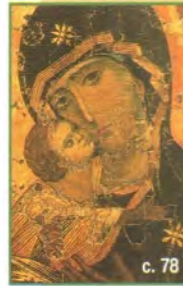
Содержание христианского этического творчества. . . 70

В. СарычевУчение Православной Церкви
о почитании Божией Матери. 78**ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ****П. Есин***Радуйся, Иерофее, обнорских преподобных
похвало и верных любимоградских славо.* 88**Советы старостам****С. Кузнецов**

Проектная серия кирпичных храмов. 92

Юридические консультацииО предоставлении государственными
и муниципальными образовательными
учреждениями религиозным организациям
возможности обучать детей
религии вне рамок образовательных программ
*Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 1 июля 2003 года № 2833. . 94*

с. 40

с. 78

с. 88

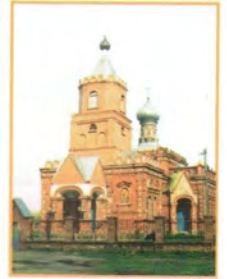
с. 88

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*. Дизайн и верстка *А. В. Соколова*Учредитель – Московская
Патриархия (119034,
Москва, Чистый пер., 5)
Свидетельство
о регистрации № 246
от 25 сентября 1990 года
Подписано в печать
01.10.2003 г. Индекс 71157
Электронный адрес
«Журнала Московской
Патриархии»: marina@gor.ru

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

60

ЛЕТ СО ДНЯ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ВЫПУСКА
«ЖУРНАЛА
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ»

**ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ**

1

12 СЕНТЯБРЯ
1947

ИСТОКА ВОЗРОЖДЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

Московской Патриархии

«По благословию Святейшего Патриарха Московская Патриархия с Божией помощью приступает к изданию печатного органа...» – таким обращением к читателям открылся первый номер возрожденного в 1943 году «Журнала Московской Патриархии» (ЖМП), не вышедшего с 1935 года. На скромной, отпечатанной в одну черную краску бумажной обложке первого номера ЖМП была указана дата его выхода из печати: 12 сентября 1943 года. Однако фактически этот выпуск журнала появился несколькими днями позднее. Точную дату и обстоятельства выхода в свет в 1943 году журнала под номером 1 помогают установить две записи в бесценном для исследователей историческом источнике – личном дневнике Святейшего Патриарха Алексия I.

Дневниковые записи 1943 года начинаются единственным предложением, отнесенным к 13 сентября: «У Чагина в Гослитиздате относительно № 1 ЖМП»¹. Эта запись позволяет прояснить некоторые события, сопровождавшие подготовку и выпуск первого, а также ряда последующих номеров журнала.

Святейшим Патриархом Сергием (Страгородским) – ответственным редактором «ЖМП» – была образована его редакционная комиссия в составе митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского), митрополита Киевского и Галицкого Николая (Яруше-

вича) и архиепископа Горьковского и Арзамасского Сергия (Гришина). Редкомиссия разработала программу журнала, структуру его первого номера и определила содержание публикаций. Этот номер в основном был посвящен судьбоносным для Русской Православной Церкви событиям 4–8–12 сентября 1943 года, и последним из описанных в материалах номера эпизодов этого хронологического ряда была торжественная интронизация Святейшего Патриарха Сергия, состоявшаяся 12 сентября. Таким образом, последняя по времени подготовки к печати публикация могла быть датирована второй половиной дня 12 сентября. На следующий день митрополит Алексий мог лично доставить в издательство полный комплект статей первого номера.

Московская Патриархия в то время не располагала своей собственной развитой издательской структурой и штатом квалифицированных редакционно-издательских работников, способных подготовить на необходимом профессиональном уровне издание к полиграфическому тиражированию. Поэтому при посредничестве Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР всю техническую подготовку издания взяло на себя Государственное издательство художественной литературы «Гослитиздат». Помимо редакторской и корректорской правки, технического сопровождения по-

Митрополит Московский
и Коломенский Сергей
(Страгородский)

лиграфического процесса в типографии на Гослитиздат была возложена еще одна важнейшая функция – осуществление связи с органами государственной цензуры средств массовой информации. Контролировать и отслеживать содержание выходящих номеров ЖМП было доверено уполномоченному Главному управлению по охране государственных тайн в печати при СНК СССР («Главлита»), курировавшему все издания Гослитиздата и работавшему в его здании².

Директором Гослитиздата и одновременно его главным редактором в те военные годы был известный литератор и издательский работник Петр Иванович Чагин³, который возглавлял работу издательства в сложных условиях, когда большая

часть сотрудников издательства была эвакуирована в Куйбышев.

Другая запись в дневнике Святейшего Патриарха Алексия I от 15 сентября была более пространной: «Вышел первый номер ЖМП. Мы ездили с Преосв[ященным] Сергием в Черкасский переулочек и уговорились, что в семь часов вечера из Патриархии приедут за номером. Отец Иоанн ездил и привез. В десять вечера ко мне в гостиницу завез три экземпляра Преосв[ященный] Сергей»⁴.

Из этой записи можно сделать заключение, что достоверной датой выхода в свет первого номера ЖМП следует считать 15 сентября 1943 года. Сигнальные экземпляры номера получил в издательстве, располагавшемся тогда в здании на углу улицы 25-го октября (Никольской) и Большого Черкасского переулочка, в доме № 10/2, архимандрит Иоанн (Разумов, 1898–1990) – в те годы эконом Патриархии и келейник Святейшего Патриарха Сергия. С радостной вестью о получении первого номера к митрополиту Алексию в гостиницу

прибыл его соратник по редкомиссии архиепископ Сергей (Гришин), который привез ему только что отпечатанные тетради журнала. Тираж в 3 000 экземпляров был от-

Группа архиереев во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем. В центре стоит архиепископ Сергей (Гришин)

Здание Московской Патриархии в Чистом переулке
1940-е годы

печатан на одном из лучших полиграфических предприятий Москвы – в типографии № 18 треста «Полиграфкнига» ОГИЗа, специализировавшейся на выпуске научных книг и журналов Издательства Академии наук СССР⁵. Со второго номера за 1943 год тираж ЖМП был увеличен до 5 000 экземпляров, а начиная с № 9 за 1944 год – составлял 6 000 экземпляров⁶.

Высокопреосвященный архиепископ Сергей (Гришин) не дожидаясь выхода следующего, второго номера ЖМП – он скоропостижно скончался 14 октября 1943 года, а журнал вышел со списком членов редкомиссии, в котором траурной рамкой было обведено его имя, уже на следующий день – 15 октября.

Докладывая Собору епископов Русской Православной Церкви 22 ноября 1944 года о работе по подготовке изданий Московской Патриархии, ответственный секретарь редакции ЖМП протоиерей Александр Смирнов (1888–1950) высказал сожаление по поводу отсутствия у Церкви квалифицированных сотрудников, способных осуществлять подготовку богослужебно-календарных и журнально-информационных материалов к тиражированию в соответствии с издательско-типографскими требованиями: «Ни одна типография не будет вам печатать со страниц старых календарей. Для машинисток необходима четкая рукопись, а для современного типографского наборщика нужен текст, отпечатанный на одной странице листа по известной форме. От церковнославянских слов многие русские люди отвыкли, отсюда неизбежны многочисленные ошибки у переписчиц-машинисток, и у типографских наборщиков ошибки вползали в текст чуть ли не на каждой строчке»⁷.

Успешное сотрудничество с Гослитиздатом в деле выпуска изданий по заказу Московской Патриархии продолжалось еще несколько лет, то есть до тех пор, пока Издательский отдел заказчика не смог создать свои собственные редакционно-издательские службы.

В период подготовки к Поместному Собору 1945 года руководством Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР было

Протоиерей Александр Смирнов
1950 год

включено в план организационных мероприятий поручение заместителю председателя Совета К. А. Зайцеву: «Написать письмо директору Гослитиздата тов. Чагину о том, что Совет поддерживает ходатайство Московской Патриархии об обеспечении выпуска православного календаря на 1945 год и первого номера журнала Московской Патриархии [за 1945 год] ко дню созыва Собора»⁸.

Кроме того, Гослитиздату было дано ответственное задание подготовить и издать делегатские билеты и приглашения гостям Собора (обязательно разных цветов): на заседания собора – 1500 штук, на торжество интронизации Святейшего Патриарха Алексия I – 3 000 штук, на торжественный концерт в Большом зале Консерватории – 2 000 штук (вместе с программой выступлений) и на праздничный обед в ресторане «Метрополь» – 320 штук⁹.

Оперативность выпуска и высокое качество издательской подготовки первого номера возрожденного «Журнала Московской Патриархии» не в последнюю очередь были определены конструктивным сотрудничеством структур Церкви и государственного издательства «Гослитиздат», что и в последующие годы приносило свои плоды в деле выпуска столь необходимой верующим издательско-полиграфической продукции.

*В. ЛЮБАРТОВИЧ,
профессор Московского государственного
университета инженерной экологии,
лауреат Макариевской премии
I степени в номинации «История Москвы»*

Петр Иванович Чагин
с поэтом
Сергеем Есениным
1924 год

Здание Гослитиздата
(угол Никольской улицы
и Большого
Черкасского переулка)
Современный вид

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Дневники Святейшего Патриарха Алексия I в 4-х т. Дневниковая запись от 13 сентября 1943 года. Архив ЦНЦ «Православная энциклопедия». Ф. 2. Т. 1 (1943–1950). С. 1. Машинопись.

² Этот факт находит подтверждение в мемуарах писателя, заместителя главного редактора журнала «Новый мир» В. Я. Лакшина: «Цензор Виктор Сергеевич Голованов – колоритная фигура в нашей нынешней жизни. Его резиденция в Гослитиздате. Он, как нарочно, из журналов цензурет нас и Журнал Московской Патриархии. «Что вы думаете, у них тоже бывают ошибочки», – пояснял он». См.: *Лакшин В.* «Новый мир» во времена Хрущева // *Знамя*. 1990. № 6 (июнь). С. 117.

³ П. И. Чагин (настоящая фамилия – Болдовкин, 1898–1967), партийный работник в Закавказье, журналист, в 1920-х годах редактировал газету «Бакинский рабочий». В 1930–1940-х годах работал в Госиздате, ОГИЗе и Гослитиздате. Известный литературовед и библиофил, друг С. А. Есенина, который посвятил ему стихотворение «Стансы» (1924 год) и поэти-

ческий цикл «Персидские мотивы» (1925 год).

⁴ Дневники Святейшего Патриарха Алексия I в 4-х т. Дневниковая запись от 15 сентября 1943 года. Архив ЦНЦ «Православная энциклопедия». Ф. 2. Т. 1 (1943–1950). С. 1. Машинопись.

⁵ Ныне это многопрофильное производственно-полиграфическое предприятие Московская типография «Наука». С 1940-х годов оно не меняло места своего расположения и находится по адресу: Шубинский переулок, д. 10.

⁶ Доклад ответственного секретаря редакции ЖМП протоиерея А. Смирнова на Соборе епископов 22 ноября 1944 года. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 32. Л. 53 об.

⁷ Там же. Л. 54–54 об.

⁸ Организационные мероприятия Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР к Поместному Собору 1945 года. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 32. Л. 121.

⁹ Справка, подписанная председателем Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР Г. Г. Карповым (без даты). ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 32. Л. 86–88.

СЛУЖЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

Июнь – август 2003 года

2 июня – память обретения мощей святителя Московского Алексия, всея России чудотворца.

Святейший Патриарх Алексий молился за Божественной литургией, совершенной насельниками Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в крестовом храме Архистратига Божия Михаила в Патриаршей резиденции в Переделкине.

10 июня – День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Святейший Патриарх Алексий молился за Божественной литургией, совершенной епископом Сергиево-Посадским Феогностом в крестовом храме Архистратига Божия Михаила в Патриаршей резиденции в Переделкине.

5 июня – Вознесение Господне.

Святейший Патриарх Алексий молился за Божественной литургией, совершенной епископом Сергиево-Посадским Феогностом в крестовом храме Архистратига Божия Михаила в Патриаршей резиденции в Переделкине.

15 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

Святейший Патриарх Алексий молился за Божественной литургией, совершенной епископом Сергиево-Посадским Феогностом, и прочитал коленопреклонные молитвы в крестовом храме Архистратига Божия Михаила в Патриаршей резиденции в Переделкине.

29 июня – память Всех святых, в Земле Российской просиявших.

Святейший Патриарх Алексий молился за Божественной литургией, совершенной епископом Сергиево-Посадским Феогностом в крестовом храме Архистратига Божия Михаила в Патриаршей резиденции в Переделкине.

18 июля – празднование в честь обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца.

Святейший Патриарх Алексий за Божественной литургией в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры в день памяти Преподобного Сергия Радонежского, 18 июля 2003 года

Накануне вечером Святейший Патриарх Алексий совершил всенощное бдение и в самый день праздника Божественную литургию в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры. В праздновании дня памяти Преподобного Сергия

Радонежского приняли участие и сослужили митрополиты Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калинин-

градский Кирилл, Воронежский и Борисоглебский Сергей, Омский и Тарский Феодосий, Челябинский и Златоустовский Иов, Чебоксарский и Чувашский Варнава, Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Видинский Дометриан (Болгарский Патриархат), Русенский Неофит (Болгарский Патриархат); архиепископы Оренбургский и Бузулукский Валентин, Истринский Арсений; епископы Филиппопольский Нифон (Антиохийский Патриархат), Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Дмитровский Александр.

Можайский Григорий, Симбирский и Мелекесский Прокл, Тверской и Кашинский Виктор, Казанский и Татарстанский Анастасий, Истринский Арсений, Тобольский и Тюменский Димитрий, Владимирский и Суздальский Евлогий, Саранский и Мордовский Варсонофий, Тернопольский и Кременецкий Сергей, Рязанский и Касимовский Павел, Астраханский и Енотаевский Иона, Якутский и Ленский Герман, Белгородский и Старооскольский Иоанн, Верейский Евгений, Ярославский и Ростовский Кирилл; епископы Киринский Афанасий (Александрийский Патриархат), Филиппопольский Нифон (Антиохийский Патриархат), Знепольский Николай (Болгарский Патриархат), Людиновский Георгий, Чимкентский и Акмолинский Елевферий, Каменец-Подольский и Городокский Феодор, Магаданский и Синегорский Гурий, Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Шацкий Иосиф, Единецкий и Бричанский Доримедонт, Видновский Тихон, Ставропольский и Владикавказский Феофан, Дмитровский Александр, Сергиево-Посадский Феогност, Пермский и Соликамский Иринарх, Брянский и Севский Феофилакт, Тамбовский и Мичуринский Феодосий, Нижегородский и Арзамасский Георгий.

21 июля – празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.

Накануне Святейший Патриарх Алексей совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к многочисленным прихожанам со Словом. За всенощным бдением Его Святейшеству сослужили митрополиты Челябинский и Златоустовский Иов, Видинский Дометриан (Болгарский Патриархат), Русенский Неофит (Болгарский Патриархат); архиепископы Оренбургский и Бузулукский Валентин, Истринский Арсений; епископы Филиппопольский Нифон (Антиохийский Патриархат), Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Дмитровский Александр.

За всенощным бдением накануне празднования в честь Казанской иконы Божией Матери в Богоявленском кафедральном соборе, 20 июля 2003 года

30 июля – память великомученицы Марины (Маргариты).

Святейший Патриарх Алексий совершил великое освящение храма в честь преподобного Серафима Саровского в городе Сарове и Божественную литургию в нем в сослужении Святейшего Патриарха Сербского Павла, Блаженнейшего Митрополита Американского и Канадского Германа и Собора Преосвященных архиереев. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил всех собравшихся с великим юбилеем прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского и передал в дар храму икону преподобного. Епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий приветствовал Первосвященителя на святой Саровской земле и преподнес ему в дар образ преподобного Серафима с житием.

31 июля – память мученика Эмилиана.

Святейший Патриарх Алексий совершил молебное пение перед святыми мощами преподобного Серафима Саровского на площади перед колокольней в Сарове. На богослужении присутствовали Предстоятели Сербской и Американской Православных Церквей, Преосвященные архипастыри, президент Российской Федерации В. В. Путин. По окончании молебна Святейший Патриарх Алексий и Президент России обменялись приветствиями. Затем под пение величания величественный крестный ход со святыми мощами начал свое движение в Дивеево.

1 августа – празднование 100-летия со дня прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых.

Накануне вечером Святейший Патриарх Алексий в сослужении Блаженнейшего Митрополита Американского и Канадского Германа и многих Преосвященных архиереев встретил крестный ход с мощами преподобного Серафима Саровского и совершил праздничную утреню в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

В самый день праздника Святейший Патриарх Алексий, Святейший Патриарх Сербский Павел и Блаженнейший Митрополит Американский и Канадский Герман в сослужении множества Преосвященных архиереев при стечении большого количества паломников совершили Божественную литургию на Соборной площади Дивеевского монастыря. По окончании богослужения епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий приветствовал Святейшего Патриарха Алексия и преподнес ему в дар образ преподобного Серафима Саровского с житием. Его Святейшество поблагодарил Владыку епископа за приветствие и дар и обратился к многочисленным молившимся со Словом. Первосвященитель передал в дар монастырю список с Почаевской иконы Божией Матери и от лица Президента Российской Федерации – икону преподобного Серафима с житием. Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе С. В. Кириенко и

губернатор Нижегородской области Г. М. Ходырев за активное участие в подготовке празднования юбилея были удостоены ордена Преподобного Сергия Радонежского I степени. Епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий был награжден орденом святителя Московского Иннокентия II степени.

В праздновании юбилея приняли участие делегации Поместных Православных Церквей: митрополиты Швейцарский Иеремия, Мосхонисийский Апостол, епископ Синопский Афинагор – Константинопольский Патриархат; митрополит Йоханнесбургский и Преторский Серафим, епископ Киринский Афанасий – Александрийская Православная Церковь; митрополит Трипольский Илия; епископ Филиппопольский Нифон – Антиохийская Православная Церковь; митрополит Капитолиадский Исихий, архиепископ Константинопольский Аристарх – Иерусалимская Православная Церковь; архиепископ Боржмский и Букарианский Серафим, епископ Зугдидский и Цаишский Герасим – Грузинская Православная Церковь; митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий – Сербская Православная Церковь; митрополит Олтенский Феофан – Румынская Православная Церковь; митрополиты Варненский и Великопреславский Кирилл, Ловчанский Гавриил – Болгарская Православная Церковь; митрополит Пафосский Хризостом, епископ Тримифунтский Василий – Кипрская Православная Церковь; епископ Кардитский Феоклит – Православная Церковь Эллады; митрополит Бератский, Авлонский и Канинский Игнатий – Албанская Православная Церковь; епископ Бельский Григорий – Польская Православная Церковь; епископ Оломоуцко-Брненский Симеон – Православная Церковь Чешских земель и Словакии; а также митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Воронежский и Бори-

соглебский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Волгоградский и Камышинский Герман, Чебоксарский и Чувашский Варнава, Черновицкий и Буковинский Онуфрий; архиепископы Оренбургский и Бузулукский Валентин, Калужский и Боровский Климент, Псковский и Великолукский Евсевий, Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон, Тверской и Кашинский Виктор, Красноярский и Енисейский Антоний, Истринский Арсений, Гомельский и Жлобинский Аристарх, Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, Тобольский и Тюменский Димитрий, Владимирский и Суздальский Евлогий, Саранский и Мордовский Варсонофий, Тернопольский и Кременецкий Сергей, Рязанский и Касимовский Павел, Львовский и Галицкий Августин, Якутский и Ленский Герман, Белгородский и Старооскольский Иоанн, Ярославский и Ростовский Кирилл; епископы Магаданский и Синегорский Гурий, Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, Орехово-Зуевский Алексей, Сыктывкарский и Воркутинский Питирим, Элистинский и Калмыцкий Зосима, Бакинский и Прикаспийский Александр, Сендайский Серафим, Ставропольский и Владикавказский Феофан, Васильковский Пантелеимон, Дмитровский Александр, Сергиево-Посадский Феогност, Брянский и Севский Феофилакт, Тамбовский и Мичуринский Феодосий, Нижегородский и Арзамасский Георгий.

13 августа – память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.

Святейший Патриарх Алексей в крестовом храме во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Московском Свято-Даниловом монастыре совершил чин наречения наместника Николо-Угрешского мужского монастыря архимандрита Вениамина (Зарицкого) во епископа Люберецкого, а настоятеля Троицкого подворья Троице-Сергиевой Лавры в Москве архимандрита Лонгина (Корчагина) – во епископа Саратовского и Вольского. В чине наречения приняли

участие митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Воронежский и Борисоглебский Сергей, архиепископы Тверской и Кашинский Виктор, Истринский Арсений, Рязанский и Касимовский Павел, Ярославский и Ростовский Кирилл, епископы Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь), Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Бакинский и Прикаспийский Александр, Дмитровский Александр, Сергиево-Посадский Феогност, Пермский и Соликамский Иринарх.

14 августа – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. За Божест-

венной литургией была совершена хиротония архимандрита Вениамина (Зарицкого) во епископа Люберецкого. Его Святейшеству сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Воронежский и Борисоглебский Сергей, архиепископы Тверской и Кашинский Виктор, Истринский Арсений, Рязанский и Касимовский Павел, Верейский Евгений, Ярославский и Ростовский Кирилл, епископы Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь), Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Бакинский и Прикаспийский Александр, Дмитровский Александр, Сергиево-Посадский Феогност, Пермский и Соликамский Иринарх.

19 августа – Преображение Господне.

За всеобщим бдением накануне праздника Преображения Господня в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя, 18 августа 2003 года

Святейший Патриарх Алексей накануне вечером совершил всенощное бдение в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Святейшему Владыке сослужили митрополиты Неврокопский Нафанаил (Болгарская Православная Церковь), Элассонский Василий (Элладская Православная Церковь), архиепископы Истринский Арсений, Тихвинский Константин, епископы Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, Бакинский и Прикаспийский Александр, Ставропольский и Владикавказский Феофан.

В самый день праздника Святейший Владыка совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. За Литургией была совершена хиротония настоятеля Троицкого Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве архимандрита Лонгина (Корчагина) во епископа Саратовского и Вольского. По окончании Литургии Первосвятитель Русской Церкви обратился к молившимся со Словом. За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Воронежский и Борисоглебский Сергей, Неврокопский Нафанаил (Болгарская Православная Церковь), Элассонский Василий (Элладская Православная Церковь), Черновицкий и Буковинский Онуфрий; архиепископы Тульский и Белевский Алексей, Тверской и Кашинский Виктор, Костромской и Галицкий Александр, Истринский Арсений, Тихвинский Константин, Верейский Евгений, Ярославский и Ростовский Кирилл; епископы Пензенский и Новокузнецкий Филарет, Томский и Асиновский Ростислав, Орехово-Зуевский Алексей, Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, Красногорский Савва, Бакинский и Прикаспийский Александр, Ставропольский и Владикавказский Феофан, Дмитровский Александр, Сергиево-Посадский Феоност, Брянский и Севский Феофилакт, Нижегородский и Арзамасский Георгий, Люберецкий Вениамин.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

Святейший Патриарх Алексей в сослужении архиепископа Истринского Арсения и епископа Дмитровского Александра совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. За Литургией ряд протоиереев стольного града Москвы были удостоены высоких богослужебных наград. Затем состоялся крестный ход вокруг Успенского собора.

31 августа – память мучеников Флора и Лавра.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию в Успенском соборе в городе Дмитрове Московской епархии. По окончании богослужения Святейшего Владыку приветствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и преподнес ему в дар икону Успения Божией Матери. Его Святейшество поблагодарил Владыку митрополита за приветствие и дар и передал храму на молитвенную память евхаристические сосуды, а Владыке митрополиту – святые крест и панагию. За богослужением Святейшему Патриарху сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Можайский Григорий, Истринский Арсений, епископы Илиан (Востряков), Видновский Тихон, Дмитровский Александр.

В тот же день Святейший Патриарх посетил Борисоглебский мужской монастырь в Дмитрове. В соборе в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба Первосвятителя Русской Православной Церкви приветствовал настоятель обители архимандрит Роман (Гаврилов) и преподнес ему образ святых Бориса и Глеба. Святейший Владыка поблагодарил отца архимандрита за приветствие и, в свою очередь, передал в дар монастырю икону преподобного Серафима Саровского. Архимандрит Роман (Гаврилов) был удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени.

Затем Святейший Патриарх посетил Свято-Влахернский Введенский женский монастырь в поселке Деденево Московской области и передал в дар обители евхаристические сосуды.

ПАСТЫРСКАЯ ПОЕЗДКА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ

в Дмитрове

Встреча Святейшего
Патриарха Алексия
в Дмитрове

*31 августа 2003 года
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий посетил
подмосковный Дмитров.
Основанный в XII веке
князем Юрием
Долгоруким, этот
древний город отмечает
в нынешнем году свое
850-летие. К этой
исторической дате
и был приурочен
пастырский визит
Предстоятеля Русской
Православной Церкви.*

Город-крепость, прямым назначением которого было заслонять от врагов пути в Суздальские земли, появился благодаря

Успенский
собор

рождению сына князя Юрия – Всеволода, известного в истории как Всеволод Большое Гнездо. По обычаю того времени ребенок получал второе имя при Крещении. Так и у новорожденного князя Всеволода было второе имя – Дмитрий, в честь почитаемого на Руси святого великомученика Димитрия Солунского. Такое название – Дмитров – дали и новому городу.

Хлебом-солью встретили Святейшего Патриарха митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и глава Дмитровского района В. В. Гаврилов на границе района, после чего кортеж двинулся в Дмитров, где первым пунктом визита стал Успенский кафедральный собор.

Точных сведений нет, но предполагается, что первоначально на этом месте сто-

ял храм, воздвигнутый еще в конце XIV века сыном святого благоверного князя Дмитрия Донского — князем Петром Дмитриевичем. От первого храма остались лишь белокаменные подвалы в подклете. Существующий же сегодня двухэтажный Успен-

ский собор построен в начале XVI века на средства Дмитровского князя Юрия Ивановича Долгорукого, брата великого князя Московского Василия III.

Архитектурные формы и весь характер декора этого благолепного величественного сооружения напоминают о том, что влияние итальянских зодчих, работавших при дворе великого князя Московского в конце XV — начале XVI века,

было очень сильным и сказалось при постройке многих храмов того времени. В 1793—1796 годах к собору была пристроена трехъярусная колокольня, выполненная в стиле классицизма по проекту архитектора М. Я. Агафонова. Верх колокольни в 1820 году был надстроен по проекту А. Ф. Элькинского. В XIX веке в результате перестройки появились крытая паперть и два новых придела.

В соборе сохранилось «епископское место», перевезенное сюда из Крутицкого архиерейского дома в 1792 году. Сохранился и центральный резной иконостас XVII века с иконами XVI—XIX веков. Стены украшают три уникальные в своем роде изразцовые композиции, датируемые второй половиной XVI века.

В 1930-х годах собор был закрыт, и в нем долгое время размещался городской краеведческий музей. С 1991 года при соборе зарегистрирована православная община. В мае 2000 года он передан в бессрочное пользование Русской Православной Церкви.

За Божественной литургией, совершенной в тот день, Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Можайский Григорий, архиепископ Истринский Арсений, епископ Илиан (Востряков), епископ Видновский Тихон, епископ Дмитровский Александр. На богослужении присутствовали губернатор Московской области Б. В. Про-

мов, глава Дмитровского района В. В. Гаврилов, представители депутатского корпуса и деловых кругов, благотворители и многочисленные гости со всего Подмосковья.

В своем приветственном слове после богослужения митрополит Ювеналий выразил глубокую признательность Предстоятелю Русской Православ-

Памятник Юрию Долгорукому

ной Церкви за его приезд в Дмитров, рассказал о церковной жизни и дальнейших планах по возрождению социального и духовного служения на Дмитровской земле и во всей Московской епархии, отметив, в частности, что надеется на «возвращение в наши города и храмы национальных намоленных святынь, которые сейчас находятся в музее преподобного Андрея Рублева. Это ико-

ны Святителя Николая (Никола Зарайский, Никола Можайский) и Дмитровская святыня – Влахернская икона Божией Матери». На память об историческом визите Владыка Ювеналий преподнес Святейшему Патриарху образ Успения Пресвятой Богородицы.

В своем ответном слове Первосвятитель Русской Церкви сказал: «Я рад посетить город Дмитров. Мне говорили, что Патриарх Московский посещает Дмитров впервые, хотя сам город расположен недалеко от Москвы и является почти ровесником столицы. Я знаю, что за последние годы облик города изменился: он вернулся к своим истокам. Посещение Дмитрова останется в моем сердце светлым лучом воспоминаний о возрождении святынь на древней Дмитровской земле трудами и благословени-

За Божественной литургией

Награждение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Мы благодарим Господа за те милости, которые Он дарует нам. Прежде всего мы благодарим Господа за возможность молиться сегодня в древних стенах соборного храма в честь Успения Божией Матери и чувствовать неразрывную связь с нашими предками, которые на протяжении столетий зывали здесь ко Господу, возлагали свои упования и свои надежды на помощь Божию, на предстательство и заступление Царицы Небес-

ем ее архипастыря, трудами и благословением благочинного и духовенства, заботами губернатора и главы районной администрации, подвижничеством народа Божия. Сегодня сама

природа радуется вместе с нами: солнце сияет сквозь облака и освещает завершение нашего молитвенного общения здесь, в этом святом храме. Мы видим в этом благословение Божие.

В Центре духовного развития детей и юношества «Русский дом»

гию с изображением Спасителя и крест – в дополнение к панагии, врученной ему в Сарове на торжествах по случаю 100-летия прославления преподобного Серафима Саровского. Кафедральному собору Его Святейшество передал в дар евхаристические сосу-

ной, которая и «по Успению мира не оставила».

На молитвенную память о совместном богослужении Святейший Патриарх Алексий передал митрополиту Ювеналию пана-

ды со словами: «Пусть эти священные сосуды служат напоминанием о Бескровной Жертве, совершенной за нас и наше спасение Господом и Спасителем нашим».

Затем Святейший Патриарх и почетные гости посетили Центр духовного развития детей и юношества при кафедральном соборе – «Русский дом», где поздравили преподавателей и детей с Днем знаний и началом нового учебного года. Его Святейшество подчеркнул: «Дай Бог, чтобы таких школ, как центр «Русский дом», было больше на нашей земле и чтобы их наполняли дети, желающие научиться основам веры, духовности и нравственности, стремящиеся раскрыть и приумножить свой талант под руководством мудрых преподавателей и наставников». На па-

мать о «Русском доме» воспитанники центра подарили Патриарху выполненную своими руками аппликацию, изображающую Успенский собор.

Следующим пунктом программы был городской стадион «Локомотив». Здесь состоялась церемония открытия театрализованного представления «Это все я родиной зо-

того великомученика Дмитрия Солунского.

Затем со словом к Патриарху обратился глава Дмитровского района Валерий Васильевич Гаврилов. Под аплодисменты участников праздника он вручил Первосвятителю диплом, знак и ленту почетного гражданина города Дмитрова, присвоенные Его Святейшеству по

Открытие Дня города

ву». Несмотря на проливной дождь, на стадионе собрался почти весь город. Люди под зонтами ждали приезда Первосвяителя Русской Православной Церкви и других высоких гостей. Но как только прибыл Патриарх, дождь прекратился и небо озарили лучи солнца – лучи радости и торжества.

Приветственным словом, обращенным к Святейшему Патриарху и жителям Дмитрова, церемонии открыл губернатор Московской области Борис Всеволодович Громов. В дар Его Святейшеству Борис Всеволодович преподнес икону Небесного покровителя города – свя-

решению Совета депутатов Дмитровского района за укрепление православной веры на Дмитровской земле и в Российской Федерации.

В ответном слове Святейший Патриарх поздравил жителей города с юбилеем: «Я поздравляю всех вас с Днем города Дмитрова. Мы собрались накануне начала торжеств, посвященных приближению 850-летнего юбилея города. За без малого 850 лет на этой земле произошло много славных исторических событий. Я с радостью хотел бы отметить, что жители города бережно сохраняют свое духовное и историческое наследие...

В Борисоглебском мужском монастыре

дыка преподнес образ Небесной покровительницы Московских земель – Владимирскую икону Божией Матери, а жителям Дмитрова – образ Спасителя, вручив его Валерию Васильевичу Гаврилову. Отмечая плодотворные труды по возрождению порушенных святынь и в связи с 50-летием, Первосвяитель Русской Православной Церкви вручил главе Дмитровского района орден святого благоверного

Награждение наместника монастыря архимандрита Романа (Гаврилова)

князя Даниила Московского II степени.

После открытия торжественной церемонии на стадионе «Локомотив» Его Святейшество посетил Борисоглебский мужской монастырь.

Точная дата основания монастыря неизвестна (весь монастырский архив сгорел при пожаре 1610 года), но предание приписывает его основание тому же Юрию Долгорукому. Первая связанная с монастырем историческая дата указана на белокаменном кресте, найденном в XIX веке

Мы пережили трудные семьдесят лет, во время которых была искусственно создана стена отчуждения между Церковью и обществом. Слава Богу, эта стена разрушается, и мы осознаем, что у Русской Православной Церкви и наше-

го народа – одна история, одно отечество и одно будущее, которое мы должны созидать вместе. Я желаю всем жить в наступившем XXI веке в мире, созидании и благополучии».

Борису Всеволодовичу Грому Святейший Вла-

под Алексеевским приделом Борисоглебского собора, — 1462 год. Под 1472 годом монастырь упомянут в духовной грамоте Дмитровского князя Юрия Васильевича.

В 1610 году обитель была разорена польскими интервентами, затем восстановлена. В таком виде ее архитектурный ансамбль дошел до наших дней.

Пешношский монастырь, а в обители разместили сестер Турковицкого женского монастыря.

Полностью монастырь был закрыт в 1926 году. Какое-то время в его стенах находился краеведческий музей, затем управление «Дмитрлага», а с начала Великой Отечественной войны почти тридцать лет территорию занимали воинские части. Позже здесь размещались различные городские службы.

В феврале 1993 года монастырь был передан Московской епархии Русской Православной Церкви. Его наместником назначен архимандрит Роман (Гаврилов), который и по настоящее время возглавляет обитель и является благочинным Дмитровского округа Московской епархии.

После октябрьской революции монахи Борисоглебской обители были переведены в Николо-

На территории монастыря сохранились и полностью восстановлены Борисоглебский собор 1537

года с приделом во имя Алексия, человека Божия, и колокольней XVII века, надвратная церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая (1687 год) с приделом в честь Феодоровской иконы Божией Матери, настоятельский и братский корпуса, трапезная, стены с четырьмя угловыми башнями XVII века. Сегодня Борисоглебская обитель — одна из самых благоустроенных в Московской области.

У святых врат Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали приглашенные на торжества архиереи, наместник и братия монастыря, после чего вся процессия двинулась в Борисоглебский собор.

В Спасо-Влахернской обители

У входа в храм размещалась небольшая фотоэкспозиция, рассказывающая о возрождении обители. Святейший Патриарх упомянул о ней в своем Слове: «Вступая под своды этого храма, мы видели свидетельство огромных трудов, понесенных по воссозданию разрушенной и оскверненной святыни. За этими трудами стоят благословение Владыки митрополита и Ваши, отец наместник, пастырские хлопоты. Разрушенное приходилось собирать "по кирпичику". Находясь в этом благолепно украшенном соборном храме, трудно себе представить, что здесь было пятнадцать лет тому назад, если бы не фотографии, за-

фиксировавшие плачевное состояние монастыря до его возвращения Церкви... Мы сегодня совершили Божественную литургию в Успенском соборе Дмитровского кремля, который тоже по милости Божией был восстановлен в короткий срок... Отраднее посетить Борисоглебский монастырь и увидеть свидетельство трудов, понесенных Вами, отец наместник, вместе с братией и благотворителями, которые своими жертвованиями, своими молитвами, своим усердием помогали восстанавливать порушенную святыню. Теперь нужно пользоваться воссозданной красотой и благолепием для углубления монашеской жизни,

для превращения обители в поистине духовный центр, куда люди будут нести свои радости и свои печали, где они станут искать молитвенной поддержки и духовного утешения».

На молитвенную память Его Святейшество передал обители икону преподобного Серафима Саровского, а архимандрит-

Спасский собор

та Романа за возрождение церковноприходской жизни Дмитровского благочиния и за труды, понесенные по восстановлению Успенского кафедрального собора и Борисоглебского монастыря, удостоил ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени.

Последним пунктом визита Предстоятеля Русской Православной Церкви стал поселок Деденево, в котором возрождается некогда величественная Спасо-Влахернская обитель.

Первоначально на этом месте по инициативе А. Г. Головиной, которой принадлежало село Деденево, здесь в 1854 году было учреждено женское общежитие. Много трудов и забот

Святейший Патриарх Алексий у мощей священной поведницы Параскевы

Храм во имя великомученика Димитрия Солунского

по его устройству понес святитель Филарет, митрополит Московский. По его же ходатайству перед Священным Синодом в 1861 году общезнание было переименовано в женский общежительный монастырь, первой игуменей которого стала бывшая послушница Дивеевской обители монахиня Серафима (Татаринова).

Обитель благоукрашалась и процветала. К концу XIX века на ее территории было три храма: главный, десятипрестольный Спасский собор, храм в честь святого великомученика Димитрия Солунского, кладбищенский храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. В святой обители подвизались около трехсот насельниц.

В 1928 году монастырь закрыли, а на его земле был размещен дом инвалидов, впоследствии ставший санаторием для участников Великой Отечественной войны.

21 сентября 1858 года, при освящении храма в

честь Нерукотворенного Образа Спасителя, святитель Московский Филарет сказал: «Господь дает по сердцу. Устраивайте сердца ваши, елико можно, в обитель Ему, дабы устройство и сей видимой обители достигло совершення, которого вы желаете. Которого и мы вам желаем, да будет и пребудет на вас и на обители сей благословение Отца и Сына и Святого Духа, предстательством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы». Сегодня благодаря трудам настоятельницы монастыря монахини Софии (Колосовой) и сестер, благотворителей и жертвователей обитель приобретает былое величие. Действуют два храма – в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и вновь отстроенный деревянный храм во имя святого Димитрия Солунского. Идет восстановление Спасского собора.

По приобщении в обитель Его Святейшество прошел в храм святого великомученика Димитрия, где прило-

жился к мощам преподобноисповедницы Параскевы (Матиешиной; 1890–1953). В своем Слове к собравшимся он отметил: «С возрождением таких монашеских уголков, как эта женская обитель, где возносит-

ся молитва о мире всего мира, о нашем возлюбленном и дорогом отечестве, о народе земли нашей, постепенно восстает из руин и сама Святая Русь. И дай Бог, чтобы это возрождение Подмосковной земли продолжалось трудами и заботами Владыки митрополита и всех тех, кто подвизается на духовном поприще, и тех, кто своими пожертвованиями во благо Церкви заботится о духовном возрождении нашего отечества».

На память Патриарх передал монастырю евхаристические сосуды, а матушке настоятельнице – юбилейную икону преподобного Серафима Саровского.

Затем, ознакомившись с ходом ремонтно-реставрационных работ в Спасском соборе и осмотрев

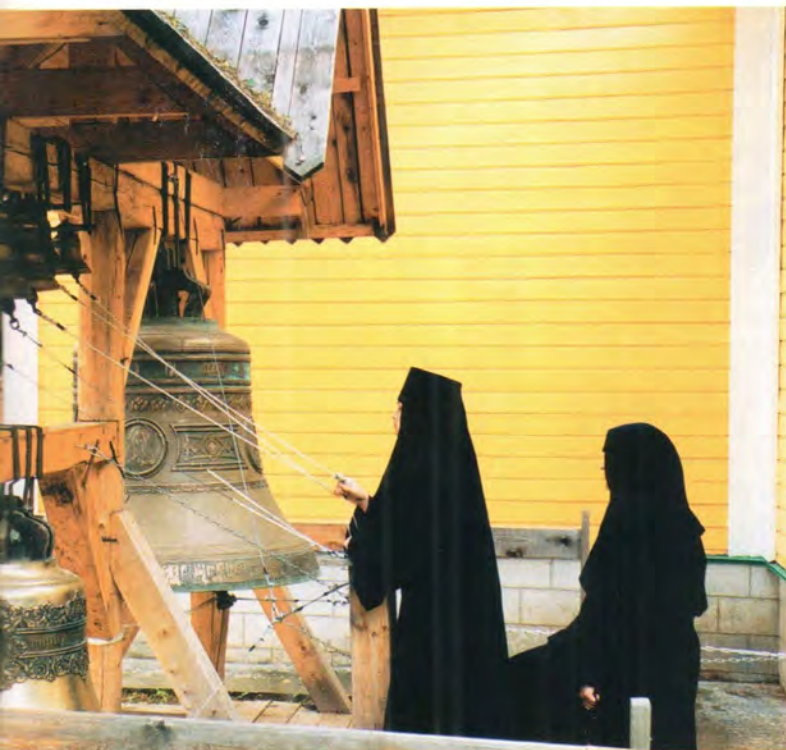
Евхаристические сосуды – дар Святейшего Патриарха обители

территорию монастыря, Святейший Владыка прошел в игуменский корпус. На встрече с насельниками обители, семьей Тягачевых (Л. В. Тягачевым, председателем Олимпийского комитета России, и его женой

С. Н. Тягачевой, главой поселка, для которых Деднево – «малая родина», как отметил Патриарх) и другими благодетелями он обсудил вопросы воссоздания монастыря, а Светлане Николаевне Тягачевой в знак оценки ее трудов по возрождению обители вручил орден святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

Завершая свой визит в Дмитров, Святейший Патриарх Алексей заметил: «Заканчивается наше пребывание на гостеприимной Дмитровской земле. Мы соприкоснулись с чудом Божиим, которое Господь творит на этой земле руками людей, восстанавливая разрушенные, поруганные и оскверненные святыни отечества нашего. Это чудо мы наблюдали, посещая храмы и монастыри и общаясь с жителями Дмитровской земли. Здесь люди живут и трудятся одной семьей, делая общее дело».

А. ДРОЗДОВ

КОГДА ВСТУПАЕШЬ В КРЕСТНЫЙ ХОД...

6 сентября 2003 года состоялся крестный ход, посвященный 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Даниила Московского

«Когда вступаешь в крестный ход, помышляй, что идешь под предводительством святых, которых иконы в нем шествуют, и приближаешься к Самому Господу, поколику немощи нашей возможно. Святыня земная знаменует и призывает Святыню Небесную», — писал в «Наставлении участнику крестного хода» святитель Московский Филарет.

Промыслительно, что в этом году крестный ход, посвященный памяти святого князя Даниила, прошел в день празднования Церковью Собора Московских святых и в день памяти святителя Московского Петра. Ведь первые сведения о крестных ходах в Москве связаны со святителем Петром, перенесшим митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Как сообщает житие святого, в 1325 году москвичи крестным ходом во главе с князем Иоанном Калитой, сы-

ном святого князя Даниила, торжественно встречали святителя.

На Руси всегда любили крестные ходы, народная вера в действенность просительного крестного хода была безгранична. Не раз Москва спасалась от нашествия иноплемennых после

всенародных покаянных крестных ходов: например, с Владимирской иконой Божией Матери в 1395 году — от нашествия Тамерлана, в 1480-м — от Ахмата и др.

Совершать крестные ходы к месту погребения князя Даниила стал царь

Иоани Грозный. Как сказано об этом в Степенной книге царского родословия, «...и уставы по вся лета сам приходит на место то, также и митрополит с освященным собором, и панихиды, и службы, яже о нем, совершати».

В 1903 году, когда торжественно праздновалось 600-летие со дня кончины святого князя Даниила, в Москве состоялся крестный ход из Кремля в Данилов монастырь. Рано утром многотысячная толпа наполнила Красную и Кремлевскую площади, люди стояли и на всем пути от

За Божественной литургией в Успенском соборе Московского Кремля, 6 сентября 2003 года

Кремля к Даниловой обители. В крестном ходе принимали участие все московские церкви, несли хоругви из всех кремлевских соборов и монастырей, Храма Христа Спасителя, Покровского и Казанского соборов.

После молебствия в Успенском соборе крестный ход при торжественном колокольном звоне двинулся в путь. Выйдя из Кремля через Спаские ворота, ход остановился у Лобного места, где возглавлявший его епископ Можайский Парфений совершил чтение Евангелия. После этого крестный ход направился через Москворецкий мост, по Балчугу, Пятницкой, через Серпуховскую площадь, по Серпуховской улице, мимо Павловской

больницы – к монастырю. Все попутные храмы сопровождали шествие колокольным звоном, а из храмов навстречу выходило духовенство с хоругвями и храмовыми иконами. В Даниловом монастыре в двух храмах была совершена Божественная литургия, после чего крестный ход в том же порядке отправился обратно в Кремль.

По случаю торжества мощи святого князя Даниила были покрыты древ-

ним покровом, шитым жемчугом, а сверху другим покровом – даром императрицы Екатерины II. Многочисленным богомольцам насельники обители раздавали жизнеописание святого князя Даниила и изображения святого князя с видом монастыря. В течение целого дня в монастыре у мощей святого князя Даниила совершались непрерывные молебствия.

* * *

В нынешнем году крестный ход из Кремля в Данилов явился кульминацией празднования 700-летия со дня преставления святого

всей Руси Алексей совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, архиепископы Калужский и Боровский Климент, Истринский Арсений, Верейский Евгений, епископы Красногорский Савва, Дмитровский Александр, Южно-Сахалинский и Курильский Даниил, Сергиево-Посадский Феогност, Люберецкий Вениамин.

По окончании Литургии Святейший Патриарх

Крестный ход по улицам Москвы

благочестивого князя Даниила. Это было очень красивое и масштабное действо, в котором приняли участие около тысячи клириков и несколько тысяч мирян, было представлено большинство московских приходов. Можно сказать, что этот крестный ход был общемосковским.

В этот день Святейший Патриарх Московский и

благословил крестный ход, который направился по улицам Москвы к Данилову монастырю. У Боровицких ворот Кремля к нему присоединился крестный ход, который шел от Храма Христа Спасителя.

«Событие было грандиозное, – делится своими впечатлениями наместник Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексей

99 2 года * "все включено" для вас
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 31 ОКТЯБРЯ * при условии покупки

(Поликарпов), – и в плане духовном, и даже чисто внешне: духовенство, тысячи мирян, иконы, хоругви – все это в едином порыве двигалось к Данилову монастырю, к памятнику святому князю Даниилу. Крестные ходы дают нам помощь святых, которым они посвящены, к которым мы обращаемся за заступничеством. И князь Даниил в эти дни и во время крестного хода незримо был рядом с нами. Когда Даниловская площадь расцвятилась праздничными одеяниями духовенства, огласилась многоголосым пением, во всем этом чув-

ствовала огромная мощь Православия. Это было очень важно для внешних – людей, находящихся вне церковной ограды, которые в тот день могли увидеть празднество, почувствовать его радость, про-

никнуться православным духом».

Из Кремля несли специально написанную для этого случая большую икону святого князя Даниила в рост, в серебряной басме, выполненную в древнем стиле, очень красивую. На ней святой князь изображен не как инок, а как государственный муж, управитель Державы Российской. Икону на специальных носилках несли по очереди, меняясь через каждые 200 метров (многие пожелали участвовать в перенесении иконы), священники в полном облачении. Автор иконы – Сергей Федоров, известный иконописец, который расписывал храм святых отцов семи Вселенских Соборов, а также участвовал в написании иконостаса Покровского храма в Даниловом монастыре.

Пожалуй, это был самый большой по протяженности московский крест-

ный ход. Сто лет назад, когда праздновалось 600-летие со дня преставления святого князя Даниила, крестный ход прошел в два конца – из Успенского собора Кремля до Данилова монастыря и обратно. Сейчас – только в один конец, потому что нынешняя Москва не та, что была сто лет назад – движение по ее улицам перекрыть очень сложно. Как и сто лет назад, храмы встречали крестный ход колокольным зво-

нас на самом деле немало. И крестный ход – это такой вид соединения большого количества близких по духу людей, которые собираются для общего дела, для совместного молитвенного шествия. Это вызывает большой духовный подъем. И миряне, и духовенство были очень вдохновлены. Многие выражали пожелание, чтобы такие крестные ходы проходили почаще.

В то же время из Даниловой обители навстречу

Возле храма святителя Григория Неокесарийского

ном. Особенно запомнилась встреча хода храмом святителя Григория Неокесарийского на Полянке: приход во главе с настоятелем приветствовал шествие с иконой святого князя Даниила необыкновенно красивым колокольным звоном и даже ковром из живых цветов на мостовой.

Настроение у всех участников крестного хода было очень радостное. Дело в том, что мы, православные, живем в мире в общем-то неправославном, редко собираемся вместе и редко можем увидеть, что

святого Даниила, благоверного князя и преподобного отца нашего, – сказал Владыка Кирилл. – В одной личности соединено так много: государственная мудрость, сила власти и сила духа, основанная на вере. И сколь замечателен результат совмещения этих сил! Святой благоверный князь был действительно великим государственным мужем и духовным лидером своей страны. Подвигами таких подвижников, как святой благоверный князь, умножалась сила России, потому что призывали они на свои труды благословение Божие».

Поздравив москвичей с 856-й годовщиной основания первопрестольного града, Владыка Кирилл также сказал: «Дай Бог, чтобы молитвами святых угодников Божиих, под покровом Пречистой Царицы Небесной процветали наш стольный град и все отечество наше. Молитва-

многотысячному крестному ходу по направлению к Даниловской площади вышел еще один крестный ход – с ковчегом с мощами святого князя Даниила. После того как крестные ходы соединились у памятника святому князю Даниилу, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в сослужении собора московского духовенства совершил торжественное молебное пение преподобному.

«Нынешнее торжество венчает собой юбилейный год, в течение которого мы сугубо празднуем память

ми святого благоверного князя Даниила да хранит Господь Москву, да хранит Господь Россию!»

По окончании богослужбной части празднований в Синодальной резиденции Патриарха в Даниловом монастыре состоялся торжественный прием в честь окончания программы юбилейных торжеств, посвященных 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Даниила Московского.

Подводя итоги юбилейного года, Святейший Патриарх Алексий, председатель оргкомитета юбилейных торжеств, обратился к собравшимся с торжественной речью, в которой, в частности, сказал:

«В завершающемся юбилейном году мы отмечали 700-летие со дня преставления святого благоверного князя Даниила Московского, 350 лет с мо-

воинскими доблестями, а миром и любовью князь Даниил собирал разделенные удельные княжества и положил начало объединению вокруг Москвы Русского государства. Но было время, и совсем недавнее, когда о князе Данииле жители Москвы ничего не знали. Только Даниловский рынок напоминал о том, что это место как-то связано с именем князя Даниила Московского. Открытие Свято-Даниловой обители двадцать лет тому назад, еще в Советском Союзе, накануне празднования 1000-летия Крещения Руси, было событием огромной духовной и исторической значимости. Те, кому Бог судил принимать участие в восстановлении святыни, знают, в каком удручающем состоянии она находилась. Вся Русская Православная Церковь принимала участие в возрождении Свято-

Молебен на Даниловской площади, возле памятника святому благоверному князю Даниилу Московскому

мента его прославления во святых и 20-летие возрождения Даниловской обители после ее разрушения. Не

Данилова монастыря. И главное богослужение, кульминационный пункт празднования 1000-летия

Крещения Руси, проходил на территории Свято-Данилова монастыря, который уже мог в своих стенах принять гостей нашей Церкви, прибывших на юбилейные торжества. Сегодня мы подводим итоги юбилейного года, посвященного памяти святого благоверного князя Даниила Московского. 12 сентября 2002 года был образован оргкомитет, который принял программу празднеств. Мы благодарны всем, кто внес вклад в празднование

юбилейного года князя Даниила Московского. В юбилейном году мы совершали богослужения, молитвенно обращаясь к предательству святого благоверного князя Даниила. Были проведены конференции, симпозиумы, встречи, выставки, которые напоминали о подвиге и служении святого Даниила и объединяли Церковь и общество. Подводя итоги торжеств, я хотел бы сердечно поблагодарить членов оргкомитета и всех, кто помогал в период юбилейного года осуществлять мероприятия, связанные с памятью святого благоверного князя Даниила Московского».

Своим указом Перво-святитель Русской Церкви учредил памятный знак «В ознаменование 700-летия преставления святого благоверного князя Даниила Московского». Памятные знаки были выпущены в количестве ста штук. Святейший Патриарх вручил памятные знаки и грамоты во внимание к усердным трудам по подготовке и проведению юбилейных торжеств, посвященных семисотлетию со дня преставления святого благоверного князя Даниила Московского, Председателю ОВЦС митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, заместителю Пред-

седателя ОВЦС архиепископу Калужскому и Боровскому Клименту, архиепископу Истринскому Арсению, мэру Москвы Ю. М. Лужкову, министру иностранных дел И. С. Иванову и другим лицам, участникам подготовки празднования, в том числе ответственному секретарю оргкомитета насельнику Данилова монастыря игумену Иоасафу (Полуянову).

Орденom Преподобного Сергия Радонежского II степени, памятным знаком и грамотой Оргкомитета юбилейных торжеств Святейший Патриарх наградил наместника Свято-Данилова монастыря архимандрита Алексия (Поликарпова). Церковные награды были также вручены ряду насельников и благодетелей Свято-Данилова монастыря.

Сопредседатель оргкомитета юбилейных торжеств мэр Москвы Ю. М. Лужков вручил памятный знак «В ознаменование 700-летия преставления святого благоверного князя Даниила Московского» Святейшему Патриарху Алексию.

Хочется верить, что доброе начинание отмечать день основания Москвы и Собор Московских святых крестным ходом из Московского Кремля в обитель князя Даниила – одного из основателей российской государственности – станет одним из главных событий ежегодного празднования Дня города.

Святой благоверный княже Данииле, моли Бога о нас!

Т. ПЕТРОВА

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В НОВОСИБИРСКЕ

*Крест – хранитель
всей вселенной*

Обычай ставить поклонные кресты очень древний. Это напоминание людям о том, что и в житейской суете надо помнить о вечном. На Руси издавна было принято отмечать таким образом памятные места. Поклонный крест ставили, например, при переселении деревни (на старом месте и на том, которое хотели заселить), на перекрестках дорог и за селениями (как знак родовых границ), на курганах. Крест мог быть поставлен каким-то человеком по обету (например, после рождения сына), а также семьей или целой общиной (после богатого урожая, спасения от морового поветрия и т. д.). Устанавливали кресты и в честь чтимых святых, церковных праздников, знаменательных событий.

В наше время, когда повсеместно в нашем отечестве возрождается православная вера, вновь возродился и этот древний рус-

ский обычай. В Сибири поклонные кресты издавна ставили на вершинах гор. К примеру, в последние годы поклонный крест был установлен в Горной Шории – на самой высокой точке горы Мустаг, в Томске – на горе Каштак: в память о погибших в годы сталинских репрессий; в Бейском районе республики Хакасии – в память о казаках, защищавших южные рубежи Сибири от набегов беспокойных соседей. Четыре поклонных креста установлены на четырех самых высоких сопках вокруг Магадана.

6 июня нынешнего года, в последний день празднования 80-летия Новосибирской епархии, состоялось освящение поклонного креста, установленного 23 мая в Новосибирске в честь 80-летия Новосибирской епархии Русской Православной Церкви и 110-летия Новосибирска. Поклонный крест освяти-

ли митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей, Управляющий делами Московской Патриархии, и архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон.

Проект был осуществлен на средства благотворителей – организаций, фирм и частных инвесторов, которые с радостью внесли лепту в дело возрождения православной России. Крест был изготовлен стараниями строительной фирмы «Северная древесня» из Петербурга по благословию священника Геннадия Никитина, настоятеля петербургского храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», и доставлен в Новосибирск в качестве дара православных петербуржцев православным новосибирцам. Изготовлен этот поклонный крест из вологодской сосны высшего сорта, зимней заготовки, с диаметром бревен 42 см.

Место для установки поклонного креста – Бердское шоссе, карьер Борок, было выбрано не случайно. Крест установлен вблизи крупнейших транспортных артерий Новосибирска – автомобильной и

железнодорожной, чтобы напоминать всем проходящим и проезжающим о необходимости покаяния, нравственного очищения, соблюдения Христовых заповедей, особенно главных из них – о любви к Богу и ближнему.

Теперь наши соотечественники, прохожие или проезжие путники, находясь вдали от храма, смогут поклониться кресту,

ного креста на скальной возвышенности карьера Борок с совершенно ясного неба пролился неожиданный дождь...

* * *

Находясь за церковной оградой, поклонный крест как бы идет навстречу людям. «Посланец» Церкви в миру, символический мост, соединяющий Небо и землю, он напоминает нам о

Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей и архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон

помолиться перед ним, попросить у Господа Бога помощи и защиты.

В день освящения у поклонного креста собралось несколько сотен человек. Сразу из ЗАГСа к месту поклонения приехали несколько пар молодоженов – получить благословение, приобщится к святине.

По свидетельствам летописцев, воздвижение поклонных крестов часто сопровождалось необычными явлениями. Вот и во время установки поклон-

главном, являясь символом победы добра над злом. Так возрождаются забытые традиции Святой Руси, неразрывно связанные с нашей общей историей. И в этом видится начало большого пути великого русского народа к миру и согласию на своей многострадальной земле под покровительством и защитой креста, хранителя всей вселенной.

Н. СИТНИКОВА
Новосибирск

ПИРЕВИЧСКИЙ ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ

Пиревичская церковь Всех святых Жлобинского благочиния Гомельской епархии относится к числу самых красивых и величавых в Белоруссии. Построенная из красного кирпича, она уже издавна привлекает глаз любого путника. Внутренняя площадь храма – почти 500 квадратных метров, толщина стен – более одного метра. Здесь самый большой алтарь во всей епархии.

Построенная в 1902 году в неорусском стиле, Пиревичская церковь относится к числу архитектурных памятников Белоруссии. Богослужения здесь начались летом 1903 года и почти не прерывались даже в богоборческий советский период.

Из истории храма известно следующее. Основные расходы по его строительству взяла на себя местная помещица,

вдова тайного советника Александра Алексеевна Рогович. Она же выделила и землю для храма. В те годы доверенным помещицы был Леонид Алексеевич Спытков. На него и выпала большая часть забот по организации строительства.

В начале XX столетия численность населения в Пиревичах составляла 1100 человек. Поэтому строительство церкви было насущно необходимо. В числе первых священников новооткрытого прихода были отец Леонтий Глинский, отец Павел Керножицкий. Последний в 1920-х годах служил в Гомельском кафедральном соборе святых Апостолов Петра и Павла и был репрессирован властями за верность епископу Гомельскому Тихону (Шарапову), поставленному сюда Святейшим Патриархом Тихоном.

До революции православный храм в Пиревичах был настоящим центром духовной жизни. Местные жители шли сюда не по принуждению – это была потребность их христианских душ.

После революции Пиревичский храм был закрыт. Случилось это в 1930-х годах (еще раньше, в 1920-х годах, с церкви были сброшены колокола). Свободное от богослужений здание использовали как склад колхозного имущества.

Вновь зазвучало слово Божие в Пиревичах при оккупационных немецких властях. Служил здесь отец Василий Шикунов, но долго прослужить ему не довелось. В Великий пост 1943 года (по другим данным, это случилась ранее – в Рождественский пост) священник и его две дочери, Вера и Александра, погибли от рук партизан.

«Гибель отца Василия и его дочерей была нелепой ошибкой, точнее провокацией, – вспоминает Елена Назаровна Козлова (1921 года рождения). – Главную роль в этом деле сыграл местный житель Алексей Т., который хотя и был в партизанах, но являлся тайным агентом полиции. После войны, боясь разоблачения, он уехал из родных мест и больше не появлялся здесь».

В войну пострадал и сам храм. В частности, снарядом была разрушена колокольня.

Возобновились богослужения в Пиревичах в 1944 году, после того как из этих мест были изгнаны оккупанты. Местный приход тогда возглавил иеромонах (позднее – игумен) Мануил (Сивенков), который прослужил здесь до 1953 года.

В период с 1953 по 1980 годы в Пиревичах сменилось немало настоятелей. В их числе известные в Белоруссии священники Николай Кныш, Василий Ринкевич, Михаил Мандрик, Евгений Вейго. Помнят до сих пор местные жители и помнят добрым словом и протоиерея Алек-

сандра Дзичковского. Время его служения в Пиревичах – 1959-1965 годы, самый разгар хрущевских гонений. Власти не гнушались ничем: ни угрозами в адрес батюшки, ни клеветой в печати. Но отец Александр выдержал эти испытания. Более того, вместе с матушкой он воспитал десять детей, пятеро его сыновей тоже стали священниками (старший, отец Геннадий, ныне настоятель кафедрального Свято-Духова собора в Минске).

Двадцать лет (с 1980 по 2000 год) Пиревичский храм возглавлял протоиерей Евмений Малец (ныне за штатом). Это своего рода рекорд за более чем столетнюю историю местной православной общины. Нелегким и во многом поучительным был жизненный путь этого священника. Родился он на Полесье, в крестьянской семье. Долгое время работал пастухом. Среди своих односельчан выделялся глубокой верой в Бога, за что не раз страдал. Когда его заслуженно представили к высшей государственной награде – ордену Ленина, власти прежде всего потребовали от него отречения от Христа. Но на это будущий священник ответил: «Вера – выше всех наград». В результате орден получил другой человек.

На долю отца Евмения выпало немало хлопот по возрождению своего храма. Именно при нем была проведена реставрация разрушенной в годы войны колокольни. Произошло это в середине 1990-х годов – к 95-летию храма. В 2000 году Пиревичский приход возглавил новый настоятель – протоиерей Василий Михайловский. Сейчас он весь в хлопотах по капитальному ремонту храма.

*Н. ШУКАНОВ,
прихожанин Жлобинского
Свято-Троицкого храма,
сотрудник Жлобинской районной
газеты «Новый день»*

Фото Анатолия Галича

ВЕЧНАЯ

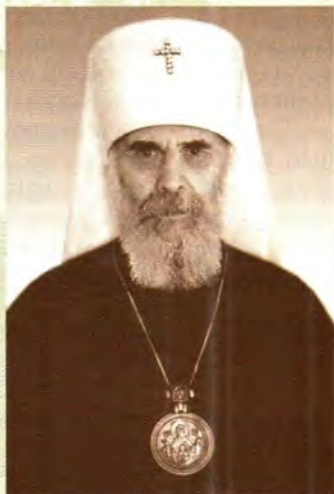

ПАМЯТЬ

МИТРОПОЛИТ СУРОЖСКИЙ АНТОНИЙ

4 августа 2003 года на 90-м году жизни отошел ко Господу старейший по хиротонии архипастырь Русской Православной Церкви – митрополит Сурожский Антоний. Сотни тысяч православных ощутили его блаженную кончину как свою личную потерю, потому что Владыка Антоний был известен и почитаем не только в Англии, но и в России, Европе и Америке.

Антоний, митрополит Сурожский (в миру – Андрей Борисович Блум), родился 19 июня 1914 года в Лозанне (Швейцария). Его отец был российским дипломатом, шотландские предки которого служили России с петровских времен, мать была в родстве с композитором Скрябиным. Раннее детство Андрея прошло в Персии, где его отец был консулом. После русской революции для них начались годы эмиграции. Несколько лет семья скиталась по Европе, а в 1923 году осела во Франции.

Здесь прошли отрочество и юность, отмеченные нуждой эмигрантского бытия, голодом и неустроенностью, но и глубоко осознанной устремленностью жить для России. Во всех своих мытарствах семья хранила мужество и верность утраченной родине, строила свою жизнь в соответствии с высокими нравственными критериями. Родители переносили лишения стойко и с достоинством и тому же учили мальчика.

В четырнадцать лет подросток пережил свой, по-видимому, первый духовный опыт: читая Евангелие, ощутил присутствие Самого Христа и через Него всем своим существом удостоверился в истине Благой Вести. Позднее Владыка писал о том, что с этим опытом пришло убеждение, «что никакой иной задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преобразующей жизнью радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа. И тогда, еще подростком, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях я стал говорить о Христе, каким Он мне открылся: как жизнь, как радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло все». Пришло время усердной молитвы, чтения Писания и святоотеческих творений, глубоких размышлений о том, что каждый миг жизни следует прожить по-христиански...

В день
епископской хиротонии
30 ноября 1957 года.
Крайний слева –
новопоставленный
епископ Антоний

После средней школы юноша окончил биологический и медицинский факультеты Сорбонны. Еще до этого он участвовал в создании в Париже Трехсвятительского подворья Московского Патриархата. В начале 1931 года был посвящен в стихарь для служения в храме этого подворья – единственной тогда в Париже русской православной патриаршей церкви. С тех лет неизменно хранил каноническую верность Русской Православной Церкви. Его духовником был архимандрит Афанасий (Нечаев), хранитель великих традиций православного монашества, заботливый и строгий духовный наставник.

10 сентября 1939 года, перед уходом на фронт в качестве хирурга французской армии, молодой врач тайно принес монашеские обеты. 16 апреля 1943 года, под Лазареву субботу, на-

стоятелем Трехсвятительского подворья архимандритом Афанасием он был пострижен в монашество с именем Антоний – в честь преподобного Антония Киево-Печерского.

Во время немецкой оккупации будущий Владыка был врачом во французской армии и антифашистском подполье. Два эпизода из этого периода его жизни достаточно выразительны: перед тем как согласиться на нелегальную деятельность, он советовался с матерью и дал свое согласие только после того, как они пообещали друг другу, что ни один из них не предаст свое

профессиональных обязанностей. Он не только молился за своих больных – он просиживал ночи с умирающими, даже если они были без сознания, чтобы облегчить им переход в иную жизнь человеческим участием. Он был одинаково добр и внимателен и к «своим» раненым, и к пленным немцам; одному из них, часовщику в мирной жизни, он посвятил две недели тяжелого труда, чтобы сохранить, а не ампутировать палец и тем самым оставить человеку возможность в мирное время продолжать свой труд.

Трехсвятительское подворье в Париже

дело, даже если другого будут пытать на его глазах, – и простит палачей. А в армии молодого врача исключили из офицерского собрания за то, что он «уронил честь офицера» – сам починил дымящую печь в госпитальном бараке, после того как санитары отказались это делать. Эта «мера» воздействия не произвела на него никакого впечатления.

Молодой врач не забывал о своем духовном призвании и при исполнении

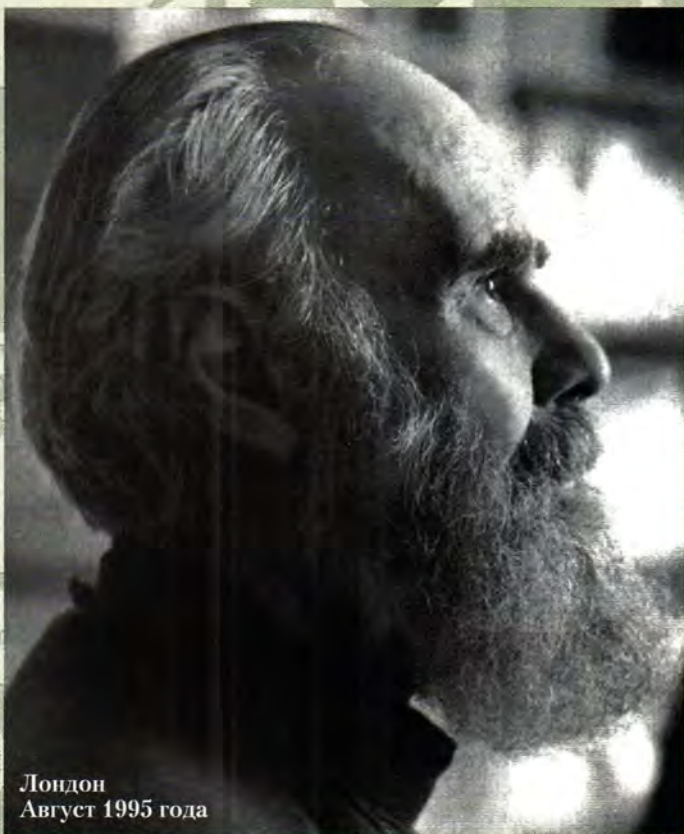
После войны он до 1948 года продолжал медицинскую практику, а затем митрополит Серафим (Лукиянов, тогда Экзарх Московского Патриарха) призвал его к священству, рукоположил (27 октября – во иеродиакона, 14 ноября – во иеромонаха) и направил на пастырское служение в Англию, духовным руководителем православно-англиканского Содружества святого мученика Албания и Преподобно-

го Сергия, в связи с чем иеромонах Антоний переселился в Лондон.

С 1 сентября 1950 года он был настоятелем храмов святого Апостола Филиппа и Преподобного Сергия в Лондоне; со временем храм святого Апостола Филиппа, предоставленный приходу Англиканской Церкви, был заменен храмом во имя Успения Божией Матери и всех святых, настоятелем которого отец Антоний стал 16 декабря 1956 года. В этом храме он служил многие десятилетия, в нем же совершилось его отпевание.

В январе 1953 года иеромонах Антоний был удостоен сана игумена, к Пасхе 1956 года – сана архимандрита, а 30 ноября 1957 года он был хиротонисан во епископа Сергиевского, викария Экзарха Патриарха Московского в Западной Европе. Хиротонию в Лондонском соборе совершили тогдашний Экзарх – архиепископ Клишский Николай (Ерёмин) и епископ Апамейский Иаков, викарий Экзарха Вселенского Патриарха в Западной Европе. В октябре 1962 года епископ Антоний был назначен на вновь образованную на Британских островах Сурожскую епархию в составе Западноевропейского Экзархата (с возведением в сан архиепископа).

Эта восстановленная древняя епархия (Сурожем назывался некогда крымский Судак) в тот момент была представлена, в сущности, одним приходом, объединявшим эмигрантов из России и их детей. Ныне

Лондон
Август 1995 года

Сурожская епархия насчитывает тысячи православных, среди которых не только потомки эмигрантов или новые эмигранты, но и представители населения Британских островов. За годы служения Владыки Антония в Великобритании многонациональная Сурожская епархия не только неизмеримо выросла, но и стала стройной канонической организацией с многообразной деятельностью.

Приходы епархии и отдельные ее члены ответственно несут свидетельство православной веры, укорененной в Евангелии и святоотеческом предании. Епархия растет непрестан-

но, что особенно примечательно на фоне кризиса веры, охватившего западный мир, и численного уменьшения паствы других христианских деноминаций Запада.

Вот свидетельство д-ра Роберта Ранси, Архиепископа Кентерберийского: «Народ нашей страны – христиане, скептики и неверующие – в огромном духовном долгу перед митрополитом Антонием. Он говорит о христианской вере с прямотой, которая вдохновляет верующего и призывает ищущего. Он открывает читателям Англии наследие православных мистиков, особенно мистиков Святой Руси. Митро-

полит Антоний – христианский деятель, заслуживший уважение далеко за пределами своей общины». «За проповедь слова Божия и обновление духовной жизни в стране» Владыка получил степень почетного доктора богословия Абердинского университета.

С января 1963 года, после ухода на покой митрополита Николая (Ерёмина), архиепископ Антоний был назначен исполняющим обязанности Экзарха Патриарха Московского в Западной Европе. В мае 1963 года он был награжден правом ношения креста на клобуке, а 27 января 1966 года – возведен в сан митрополита и утвержден в должности Экзарха в Западной Европе. Это служение митрополит Антоний нес до весны 1974 года, когда было удовлетворено его прошение об освобождении от административных обязанностей Экзарха для более полного посвящения себя устройению епархиальной жизни и окормлению непрестанно умножающейся паствы.

Митрополит Антоний был широко известен не только в Великобритании, но и по всему миру как пастырь-проповедник, его постоянно приглашали выступать перед самой разнообразной аудиторией (включая радио- и телеаудиторию) с проповедью Евангелия, православного благовестия о живом духовном опыте Церкви. Голос Владыки был знаком сотням тысяч людей во всем мире, и о чем бы он ни

говорил, он всегда говорил о Христе, в его словах слышался отзвук собственного духовного опыта и любви к Богу и ближнему.

Первые книги митрополита Антония о молитве, о духовной жизни вышли на английском языке еще в 1960-е годы и были переведены на многие языки мира; одна из них («Молитва и жизнь») опубликована в «Журнале Московской Патриархии» в 1968 году. Особенностью творчества Владыки было то, что он ничего не писал – все его изданные проповеди и беседы печатались по магнитофонным записям. Они рождались как обращение к слушателю – к каждому человеку, нуждающемуся в живом слове о Живом Боге.

В последние годы труды Владыки Антония широко издаются в России и отдельными книгами, и на страницах периодической печати, как церковной, так и светской. Совокупный тираж изданий его трудов давно перешел за семьсот тысяч экземпляров и приближается к миллиону.

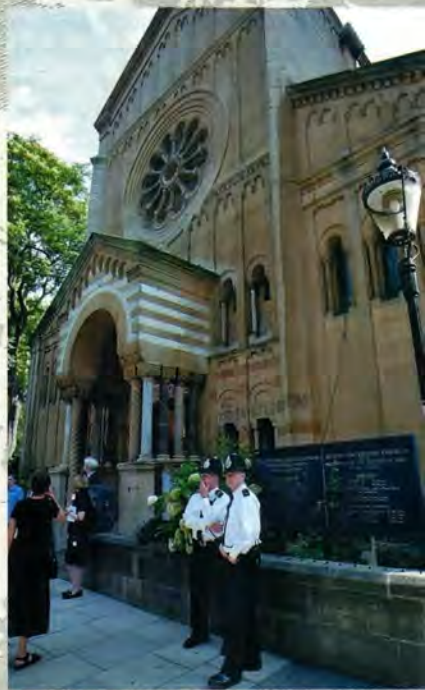
В России слово Владыки звучало многие десятилетия благодаря религиозным передачам русской службы Би-би-си, а не только благодаря его редким поездкам; магнитофонные записи и самиздатские сборники его проповедей и бесед расходились да-

леко за пределы Москвы. Его проповедь евангельской любви и духовной свободы имела громадное значение в советские годы.

Кроме того, что митрополит Антоний был почетным доктором богословия Абердинского университета, он также являлся почетным доктором богословия Московской Духовной академии (за совокупность научно-богословских и проповеднических трудов, 1983 год), а также Кембриджа (1996 год) и Киевской Духовной академии (2000 год).

Владыка был участником богословских собраний между делегациями Православных Церквей и представителями Англиканской Церкви (1958 год), членом делегации Русской Православной Церкви на празднованиях 1000-летия православного монашества

Собор Успения Божией Матери и всех святых в Лондоне (в день отпевания митрополита Суражского Антония, 13 августа 2003 года)

на Афоне (1963 год), членом Комиссии Священного Синода Русской Православной Церкви по вопросам христианского единства, членом Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей (1968–1975) и Христианской медицинской комиссии ВСЦ; участником Ассамблей Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели (1961) и Упсале (1968), членом Поместных Соборов Русской Православной Церкви (1971, 1988, 1990).

Он был награжден многими знаками отличия, среди которых бронзовая медаль Общества поощрения добра (1945, Франция), орден святого равноапостольного великого князя Владимира II степени (1961) и I степени (1989), святого Андрея (Константинопольский Патриархат, 1963), премия Броунинга (США, 1974 – «за распространение христианского благовестия»), Ламбетский крест (Англиканская Церковь, 1975), ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени (1979) и I степени (1997), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (1994), святителя Московского Иннокентия II степени (1999), святителя Московского Макария II степени (2002), Никейский крест (Англиканская Церковь, 2003).

В феврале нынешнего года митрополиту Антонию сделали операцию по поводу злокачественной опухоли, затем провели курс облучения, но метастазы были уже слишком распространены. По слову

священника Иоанна Ли, который почти неотлучно был при Владыке в последние недели и дни, в феврале тому приснилась его бабушка и молча показала ему календарь, который быстро прокрутил несколько месяцев и остановился на августе...

Архиерейский Собор, заседавший в Сарове в дни празднования столетия прославления преподобного Серафима Саровского, определил Владыке отныне быть на покое, высоко оценив его деятельность на благо Русской Православной Церкви и Вселенского Православия. Через несколько дней Господь призвал к Себе Своего служителя.

В своих трудах митрополит Антоний много внимания уделял смерти – и как итогу земной жизни, и как переходу в пакибытие. При этом он рассматривал это событие не только с духовной точки зрения, но и, будучи врачом, – с медицинской. Примечательно, что и как врач Владыка утверждал, что наступает такой момент в болезни, когда врач – и по милосердию, и по духовным основаниям – обязан отступить и не вырывать у смерти мучительные секунды агонии, а обеспечить умирающему покой, столь необходимый для его приготовления к встрече с Создателем.

Отпевание и погребение митрополита Антония состоялось 13 августа. Сразу после известия о его кончине, в понедельник, 4 августа, в лондонском Успенском соборе была совершена

первая панихида; в последующие дни панихиды совершались дважды в день.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий направил послание Сурожской епархии в связи с блаженной кончиной ее предстоятеля (оно было обнародовано на русском и английском языках на сайте епархии и на доске объявлений в соборе) и благословил прибыть на похороны митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету, Патриаршему Экзарху всея Белоруссии. Гроб с телом почившего был поставлен в соборе в понедельник, 11 августа, и началось чтение Евангелия попеременно на русском и английском языках. Во вторник весь день продолжалось чтение Евангелия, в соборе молились приехавшие проститься со своим архиастырем священники и миряне Сурожской епархии, а также православные из России, Франции, Голландии, Америки...

Во вторник вечером была совершена заупокойная утренняя, во время которой митрополит Филарет зачитал соборное прошение Сурожской епархии от своего имени и от своей паствы. У гроба почившего архиастыря было зачитано также послание митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних церковных связей.

В день похорон, 13 августа (долгий срок между кончиной и погребением – обычная практика британских похоронных служб), Божественную литургию

совершили два викария почившего митрополита – архиепископ Керченский Анатолий и епископ Сергиевский Василий, в сослужении архиепископа Корсунского Иннокентия. Отпевание возглавил митрополит Минский и Слуцкий Филарет в сослужении архиепископа Фатирского Григория, главы епархии Константинопольского Патриархата в Великобритании, и упомянутых выше архиереев, а также двадцати шести священников – из Сурожской епархии и приезжих. В храме был торжественный покой и полное ощущение присутствия почившего архипастыря, прослужившего в нем почти 47 лет, а несколько последних десятилетий и жившего здесь же. В конце отпевания Владыка Филарет сказал:

«Прости нас, Владыка и отец, брат и сослужитель, мудрый наставник и пастырь-душепопечитель, и по отшествию своем от земли во обители небесные помни о нас, верно чтущих тебя. Сказанное слово и Патриарха, и Синода, и паствы нашей еще раз свидетельствовали о той большой любви, которую мы питаем к тебе. Сегодня конец словам, сегодня вступает в силу молитва о упокоении твоей души. И как в живых ты молился и горел любовью к Богу, так не преставай и на небеси быть ходатаем о меньшей братии, о соотанниках твоих, о всех верно помнящих и почитающих тебя. Царство тебе Небесное и вечный покой!»

Затем выступили архиепископ Григорий, епископ Сергиевский Василий (к которому перешло управление Сурожской епархией) и архиепископ Кентерберийский. Митрополит Филарет провозгласил Вечную память, и под пение стихир прошло последнее прощание с почившим.

Погребение состоялось на Старом Бромптонском кладбище (Old Brompton), в месте, где в 1957 и 1958 годах были похоронены бабушка и мать Владыки Антония (его отец скончался и похоронен в Париже в 1937 году). Кладбище находится в том же районе Лондона, что и Успенский собор. Последняя лития была совершена епископом Василием; митрополит Филарет бросил первую горсть земли, за ним – священнослужители и все собравшиеся. Была брошена и горсть земли, привезенная из России. Тем временем звучали пасхальные песнопения, как заповедал в свое время преподобный Серафим Саровский.

На отпевании присутствовали представители других православных общин Лондона, инославные священнослужители, представитель российского посольства, посол Грузии, представитель принца Уэльского. На смерть митрополита Антония отозвались некрологами центральные британские газеты.

Как сказал епископ Василий, закрывая лицо почившего покровом, наш архипастырь прошел за завесу, видит теперь больше, чем видел при жизни, хотя

и в земной жизни ему были свойственны дальновидность и прозрение, будь то путей Русской Церкви, созданной им епархии или каждого из нас...

Вся земная жизнь митрополита Антония, которому Господь даровал блаженное долголетие, была насыщена деланием во славу Бога и Его Церкви. Промыслом Божиим почивший Владыка был участником трагедии России и свидетелем славы Русской Церкви. Ему довелось утешать страдавших изгнанников и благословить новые поколения эмигрантов, чтобы для них жизнь в изгнании не стала безысходным мраком оторванности от Церкви. Поистине завидное служение: Владыка открывал свет Православия и Западу, который утрачивал духовные ориентиры, и Востоку, страдавшему от духовной несвободы. Он никогда не искал покоя и всю жизнь стремился к свету – и вот, пробив «на покое» пять дней, предстал лицом к лицу перед вечным светом немеркнущей Истины.

Прошли дни сорокадневного поминовения новопреставленного митрополита Антония – дни печали, когда все почитавшие усопшего Владыку молились о упокоении его души в селениях праведных. Мы верим, что Господь принял Своего служителя, который достиг венца устремлений всей своей жизни. Живущим же осталось его живое слово и благоговейная память о почившем архипастыре.

М. ЖУРИНСКАЯ

В Е Ч Н А Я

П А М Я Т Ь

МИТРОПОЛИТ СТАВРОПОЛЬСКИЙ И ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГЕДЕОН

21 марта 2003 года в кафедральном граде Ставрополе на 74-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни почил о Господе один из старейших иерархов Русской Православной Церкви – митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон.

Блаженнопочивший митрополит Гедеон (в миру – Александр Николаевич Докукин) родился 18 декабря 1929 года в станице Новопокровской на Кубани, в казачьей семье, и с младенчества испытал многие невзгоды. Его отец был бессудно репрессирован. Семью, оставшуюся без кормильца, лишили дома и средств к существованию. Братья и сестры будущего митрополита погибли во время голода, вызванного насильственной коллективизацией. От крепкой казачьей семьи остались только вдова Матрона Григорьевна и отрок Александр. Вот как вспоминал митрополит Гедеон то время: «Все

силы безбожного зла восстали на бедную мученицу. И только глубокая вера в Бога помогала ей и ободряла в страшных испытаниях. И она не озлобилась, за всех молилась, всех любила. Ногами месила глину с соломой (и из ног ее струилась кровь), чтобы прокормить себя и ребенка. Я тоже помогал маме, а мне было всего шесть лет».

Воспринятая от младенчества крепкая вера и любовь к отечеству всегда и во всех обстоятельствах

не покидали будущего архипастыря. Когда в 1942 году в донской станице, где жили тогда Докукины, вновь открылся православный храм, мама с сыном стали его первыми прихожанами. Очень скоро Александр начал читать и петь на клиросе, прислушиваясь в алтаре. Так в тринадцать лет началось его служение Церкви. В 1947 году Александр Докукин поступил в Ставропольскую Духовную семинарию, возрожденную под святительским омофором старца-исповедника архиепископа (позже митрополита) Антония (Романовского, † 1962).

В августе 1954 года митрополит Антоний рукоположил Александра Докукина в священный сан, и следующие десять лет священник Александр совершал служение на приходах Ставропольской епархии, пользуясь любовью паствы и испытывая ненависть властей в лице «уполномоченных». В те же годы он окончил Санкт-Петербур-

бургскую (тогда Ленинградскую) Духовную академию и был удостоен степени кандидата богословия за работу «История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России», по сей день остающуюся непревзойденной в своей области.

В 1966 году состоялся монашеский постриг протоиерея Александра Докукина с наречением имени Гедеон – в честь святого праведного праотца Гедеона. 22 октября 1967 года

митрополита Гедеона на Ставропольской кафедре.

За 36 лет архиерейского служения Высокопреосвященнейший Владыка рукоположил в священный сан сотни диаконов и священников, благословив их на высокое служение Богу и Церкви. Митрополит Гедеон проявил себя и как ревностный храмоздатель. Даже в тяжелые времена гонений на Церковь он строил храмы. За тринадцать же лет его пребывания на Ставропольской кафедре здесь по его благо-

рода и отечества были оценены высшими церковными и государственными наградами, но главной наградой была и остается нелегальная сыновняя любовь духовенства, монашествующих и мирян.

«Архипастырские труды известного и маститого иерарха нашей Церкви, – говорится в послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, – на ниве церковного служения и общественной деятельности снискали ему заслуженное уважение и любовь многих людей.

Владыка митрополит Гедеон прошел нелегкий путь служения Церкви. Получив богословское образование и приняв священный сан, он с усердием исполнял послушания на ответственных церковных постах в трудные 1960-е годы – годы гонений на Церковь. Став архиереем, он ревностно совершал архипастырское служение на различных кафедрах, являя пример преданности Святому Православию. В Ставропольской епархии, управление которой Владыка осуществлял в течение последних лет, он завершил свое служение и свой земной путь. Господь посетил его болезнью, которую он переносил с христианским терпением, усматривая в ней средство для покаяния и духовного очищения. Ныне Пастыреначальник призывает Своего верного служителя в Небесные обители.

Мы с благодарностью вспоминаем наш пастыр-

архимандрит Гедеон митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом с собором архиереев был хиротонисан во епископа Смоленского и Вяземского.

С 1972 по 1990 годы совершалось служение Владыки Гедеона в Сибири. Здесь, во внимание к его неустанным пастырским трудам, епископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон был удостоен сана архиепископа, а затем и митрополита. 15 февраля 1990 года началось служение

словению было открыто около трехсот приходов. Особое внимание Владыка митрополит уделял духовному образованию, возродив сразу же по прибытии на Кавказ свою alma mater – Ставропольскую Духовную семинарию.

Весь Кавказ знает митрополита Гедеона как мудрого архипастыря и миротворца. Велики были и дела милосердия почившего святителя.

Труды митрополита Гедеона на благо Церкви, на-

ский визит в Ставропольскую епархию, любовь и гостеприимство покойного Владыки. Многие были сделаны его архипастырскими трудами и заботами.

Мысленно даю последнее целование почившему Владыке Гедеону в день его напутствия в путь вся земли и молось о упокоении его души в обителях Отца Небесного».

В адрес осиротевшей епархии поступили многочисленные телеграммы и письма с соболезнованиями. Вот некоторые из них:

«Депутаты Государственной Думы Ставропольского края глубоко скорбят по поводу смерти Высокопреосвященнейшего Гедеона, митрополита Ставропольского и Владикавказского, и выражают искренние соболезнования православным мирянам, духовенству митрополии, всем жителям Северного Кавказа. В лице Владыки Гедеона мы потеряли одного из высших иерархов Русской Православной Церкви, ее верного служителя, мудрого и заботливого архипастыря. Он увековечил себя как неутомимый общественный деятель. Заслуги в укреплении мира на Кавказе и активной благотворительной деятельности сделали его имя широко известным не только среди православных верующих. С большим уважением и почтением о нем отзываются лидеры других конфессий и политические деятели соседних регионов России. Имя Владыки Гедеона навсегда вписано в историю

Кавказа и Русской Православной Церкви».

Архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний: «Правящий архиерей и духовенство Кемеровской епархии выражают искренние соболезнования по поводу кончины Высокопреосвященнейшего митрополита Гедеона. Жизнь и благословенные труды Владыки почти двадцать лет были связаны с Сибирью, с Кузбассом. В тяжелые для Русской Церкви советские годы Владыка умело отстаивал перед безбожной властью права и интересы Святого Православия. Его стараниями в наших краях было открыто множество приходов и построено множество церквей. В Кемеровской епархии служит много священнослужителей, рукоположенных в сан Его Высокопре-

освященством. Он был для них опорой, поддержкой, примером ревностного служения Русской Православной Церкви и народу Божию».

Председатель Президиума Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии и Ставрополя муфтий аль-хаджи Исмаил Бердиев: «Приношу самые искренние соболезнования всем православным по поводу кончины митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона. Всю свою жизнь митрополит Гедеон стремился сохранять и укреплять в людях духовность. Он призывал людей забыть то, что их разъединяет, – все обиды и невзгоды – и найти то, что объединяет всех нас, потому что к миру призывал нас Всевышний. Его по настоящему уважали и любили все – и право-

славные, и мусульмане. Мусульмане Ставрополя и Карачаево-Черкесии скорбят вместе со своими православными братьями. Пусть наши добрые дела во имя общего блага станут памятью о Владыке Гедеоне – митрополите-миротворце».

Студент богословского факультета Софийского университета иеромонах Петр (Еремеев): «Для меня, неопита, Владыка был первым православным архиереем. Годы иподиаконства и обучения в Ставропольской Духовной семинарии для меня были и остаются самыми счастливыми, и все мои воспоминания об этом времени

связаны с Владыкой. Светлая и вечная ему память...»

Государственный совет, Правительство, Народное собрание Республики Дагестан, Постоянное представительство Республики Дагестан в Ставропольском крае: «В лице Владыки Гедеона Северный Кавказ потерял верного и заботливого архипастыря... Народы Дагестана с глубоким уважением и почтением сохраняют светлую память о Владыке Гедеоне, почетном гражданине Махачкалы...»

Депутат Госдумы РФ А. С. Куликов: «Масштаб личности митрополита Гедеона был огромным, он оказывал мощное влияние на возрождение православной культуры не только во вверенной ему епархии, но и в России в целом... Его молитвами и поддержкой спасались тысячи... Высоко ценю его личный вклад в укрепление дружбы между народами Северного Кавказа, в дело освобождения священнослужителей, солдат, офицеров и гражданского населения, похищенных и захваченных в плен в период контртеррористических операций. Воспоминания о встречах и беседах с митрополитом Гедеоном оставили глубокий след в моем сознании и будут подвигать к добрым делам меня, как и всех, кого сводила судьба с этим ярким человеком...»

Раба Божия Татьяна из Курска, врач: «Любая боль души человека была для Владыки Его болью. Земным поклоном и слезами соболезнования и покаяния припадаю к стопам дорогого Владыки Гедеона».

24 марта 2003 года в кафедральном соборе святого Апостола Андрея Первозванного в Ставрополе состоялся чин отпевания и погребения митрополита Гедеона. Возглавил отпевание митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Ему сослужили архиепископ Новгородский и Старорусский Лев, архиепископ Вере́йский Евгений, епископ Майкопский и Адыгейский Панте-

леимон, епископ Элистинский и Калмыцкий Зосима и около двухсот священнослужителей из Ставропольской епархии и других епархий юга России, Новосибирска, Москвы, Абакана и др. Проститься со своим архипастырем пришли тысячи ставропольцев, представители других регионов, входящих в состав Ставропольской епархии, губернатор Ставропольского края А. Л. Черноголов, председатель краевой Думы Ю. А. Гонтарь, официальные делегации Республик Северного Кавказа.

Погребен Владыка в соборной ограде напротив алтарной апсиды.

Многочисленная паства обширной Ставропольской митрополии, духовные чада митрополита Гедеона во всем мире скорбят и молятся о упокоении души Владыки в селениях праведных.

*Игумен РОМАН (Лукин),
проректор Ставропольской
Духовной семинарии*

В Е Ч Н А Я

П А М Я Т Ь

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ МОСОЛОВ

26 августа 2003 года в Кемерове скончался настоятель Петропавловского храма в городе Салаир Кемеровской области протоиерей Сергей Мосолов.

Всего за десять дней до кончины, 15 августа, отцу Сергию исполнилось сорок три года – самый трудоспособный возраст. У него было много планов и задумок: хотел построить неподалеку от храма воскресную школу, приют для одиноких старушек. Вся его жизнь была посвящена ревностному служению Богу, которое воплощалось не в высоких словах, а в конкретных, шедших от сердца делах.

Отец Сергей Мосолов был назначен на салаирский приход в 1989 году указом митрополита Новосибирского и Барнаульского Гedeона (впоследствии митрополита Ставропольского и Владикавказского, † 2003). Никаких особых заслуг тогда у только что рукоположенного батюшки не было. Обычная биография. Родился в

селе Мошково Новосибирской области. В 1977 году окончил среднюю школу, поступил в СПТУ. По окончании учебы работал в Болотнинском межколхозстрое. В ноябре 1981 года обвенчался с Валентиной Григорьевной Лавцовой. В следующем году митрополитом Гedeоном был рукоположен в сан диакона. В 1983–1985 годах служил в рядах Вооруженных Сил, с 1975 по 1987 год нес послушание штатного диакона

Никольской церкви в городе Абакане, с 1987 по 1989 год – штатного диакона Вознесенской церкви в городе Белово Кемеровской области. В 1989 году митрополитом Гedeоном был рукоположен во пресвитера и направлен в Петропавловскую церковь в городе Салаире. В 1992 году окончил Московскую Духовную семинарию.

Храм тогда буквально лежал в руинах. Литургическая жизнь в нем была насильственно прервана в 1933 году. А далее все как у большинства российских храмов: колокола отправлены на переплавку, из кованных купольных крестов сделаны оси для телег, под храмовыми сводами расположился продуктовый склад, а в последние десятилетия храмовое здание просто стояло оскверненное и заброшенное на самом высоком взгорке небольшого промышленного городка Салаир. Храм был виден отовсюду. Каким-то чудом на самом высоком, главном его куполе уцелел

крест. Старожилы вспоминают, что снять его богорборческие власти не смогли, как ни старались, и даже два человека в разные годы погибли при дерзкой попытке сорвать крест.

– Я стоял у разрушенного храма и смотрел на единственный сохранившийся крест, – вспоминал как-то отец Сергей. – Он вселял в меня уверенность, давал силы. Предстояла большая работа. Потом нашлись добрые люди, прихожане, простые труженики. Они говорили: «Начинайте, батюшка, начинайте! Мы всем миром поможем...»

За тринадцать лет своего пастырского служения отец Сергей сумел расположить к себе и простых людей, и власти предрержащие; и молодых, и старых. Его любили, ему верили. Он был очень простым и доступным человеком, ничего не делал напоказ, хотя трудился очень много. Помимо воссоздания храма батюшка обогородил некогда уничтоженный церковный погост. Его стараниями была обнаружена и восстановлена могила первого настоятеля каменного Петропавловского храма – протоиерея Леонтия Попова, почившего в 1910 году.

Силами Петропавловского прихода были благоустроены целебные святые родники, бьющие неподалеку от Салаира – в честь Рождества Христова и святых Кирика и Иулиты. На родниках построены часовни, оборудованы купальни, раздевалки. К этим родникам съезжается весь Куз-

басс, приезжают жители соседних краев и областей. Здесь происходят исцеления от недугов – люди выздоравливают не только физически, но и духовно.

В приходе установилась особая традиция: устраивать крестные ходы к целебным родникам. Впереди всегда шел настоятель. Дороги эти были хоть и недлинными, но не очень удобными. Жалея своих бабушек и паломников, приезжающих к источнику на автомобилях, батюшка обратился со своей просьбой к губернатору Кемеровской области А. Г. Тулеву, и благодаря внимательному отношению Амана Гумировича к нуждам кузбассовцев к источнику Рождества Иоанна Предтечи силами местных властей была проложена асфальтированная дорога и оборудована автостоянка.

Батюшка всегда погружался в воду первым, будь то суровые сибирские морозы на Крещение или жаркие июльские дни, когда наша Церковь молитвенно воспоминает святых мучеников Кирика и Иулиту. Температура в родниках всегда постоянная: + 4 градуса. И жарким летом окунуться не просто, а зимой так вообще дух захватывает. Пример батюшки вселял во всех такую веру в целебную силу родников, что люди, преодолевая свой страх, погружались в воду вслед за своим пастырем.

Для многих жителей маленького старинного городка он стал заботливым отцом, хотя и годился им в сыновья. Для одиноких

обездоленных старушек был опорой и кормильцем. Устраивал для них благотворительные обеды, помогал чем мог, но самое главное, пробуждал в их душах любовь. «Литургия людям вытирала слезы», а праздники и будни прихода становились центром их жизни.

Хотя в Кемеровской епархии о болезни отца Сергия знали многие, известие о его кончине грянуло как гром с ясного неба. Никому не верилось в это! Даже когда врачи сообщили, что жить батюшке осталось от силы два-три часа, прихожане надеялись на милость Божию, ожидая чуда. И по прошествии нескольких дней стало ясно, что чудо все же произошло. Светлый образ протоиерея Сергия остался жить в сердцах тысяч людей. Своей деятельностью, своим ревностным служением он вписал яркую страницу в историю сравнительно молодой Кемеровской епархии. Он обогатил историю старинного храма-мученика, который уже прославили его бывшие клирики – священник Рафаил и диакон Терентий, замученные красногвардейцами в 1918 году; священники Павел, Иаков, Симеон, староста Тимофей Кротов, осужденные «тройкой» НКВД и принявшие мученическую кончину в 1933 году.

И вот, по прошествии семи десятков лет Петропавловский храм снова прощался со своим настоятелем.

28 августа, в день празднования Успения Божией

Матери, Божественную литургию в Петропавловском храме совершал родственник и духовник отца Сергея, клирик Красноярской епархии архимандрит Серафим (Брыксин). Ему сослужили благочинный Гурьевского округа (куда входит салаирский храм) протоиерей Михаил Богоявленский, протоиереи Петр Гордиенко, Любомир Крохтяк, Владимир Рассказов, иеромонах Антоний Антоненко – второй священник Петропавловского храма.

Сколько человек в тот день пожелало проститься с настоятелем, сосчитать было невозможно. Люди шли сплошным потоком. Подъехал наряд милиции – по всей видимости, опасались, что огромное количество народа в храме и на церковном дворе может привести к давке, но люди вели себя очень достойно, воспринимая тесноту и прочие неудобства с тихим сердцем.

По окончании Литургии стали подъезжать священники из близлежащих

населенных пунктов, отслужившие праздничную Литургию в своих приходах. Началась панихида. Люди подходили, прощались со своим дорогим настоятелем, плакали, не скрывая слез... Все вокруг было овеяно какой-то светлой печалью...

Батюшку похоронили на церковном погосте, под березами. Поставили скромный деревянный крест с маленькой фотографией и датами жизни: 15.08.1960. – 26.08.2003.

Поминальную трапезу организовали рядом с храмом, под открытым солнечным небом. За длинными столами в три приема отбедало более семисот человек. Но это была лишь малая часть тех, кто провожал его в последний путь.

Праздник – погребение священника – конец Успенского поста. День вместил в себя целую жизнь, пронизанную евангельским духом и русскими традициями. В тот день не звучали высокопарные речи, в нем царили любовь и

вера – главные сокровища наши.

За годы своего ревностного служения Богу, Святой Матери-Церкви и людям за возрождение старинного кузбасского прихода и восстановление поруганного храма протоиерей Сергей Мосолов был отмечен церковными наградами. Владыка Гedeон наградил его в 1990 году скуфьей и камиллавкой, Святейший Патриарх Алексий по представлению архиепископа Кемеровского и Новокузнецкого Софрония в 1996 году наградил его наперсным крестом, а в 2000 году – саном протоиерея.

Деятельность настоятеля салаирского храма была отмечена и светскими наградами. В 2000 году губернатор А. Г. Тулеев вручил ему медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса».

Упокой, Господи, душу усопшего верного раба Твоего.

*Протоиерей
Дмитрий МОШКИН,
секретарь Кемеровского
Епархиального управления*

ОТ РЕДАКЦИИ

Почти в каждом номере мы публикуем некрологи почивших архипастырей, священников и диаконов. Это давняя традиция «Журнала Московской Патриархии».

Если вы хотите написать о ваших отошедших ко Господу пастырях, чтобы достойно почтить их память, присылайте тексты (желательно с фотографиями) в редакцию.

Мы публикуем все присланные нам некрологи.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ВЫПУЩЕН В СВЕТ

Служебник большого формата

При переиздании в Служебник были внесены некоторые изменения.

В соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 29 января 2002 года на протоколе заседания Епархиальной Богослужбной комиссии города Москвы внесены изменения в текст диаконского прошения «Спаси, Боже...» и священнической молитвы «Владыко Многомилостиве...» (эти литийные молитвы пополнены именами особо чтимых в народе святых, прославленных в последние годы), а также в текст Литургии – в диалог священника и диакона в конце Херувимской песни, по перенесении Честных Даров на престол.

Кроме того, в Литургии святителя Василия Великого упорядочены пояснения для священнослужителей и добавлен Богородичен «Предстательство христиан...» в конце благодарственных молитв.

Издание однотомное (464 с.), большого формата, в твердом переплете; текст отпечатан в две краски.

ПРОПОВЕДЬ

О МАТЕРИ БОЖИЕЙ

Праздники Божией Матери овеяны какой-то особенной таинственностью. Они непостижимы для человека, который находится вне Церкви, вне опыта церковного, делающего их понятными. Они таинственны потому, что они сокровенны.

В начале жизни Божией Матери и в конце ее слава Ее сияет, но кто видит эту славу? В день торжественного Благовещения Пречистой Деве предстоит Ангел и возвещает Ей рождение Божественного Сына. И никто бы не знал об этом, если бы Пречистая Дева в верующие сердца не положила извещения этой тайны. Апостол Лука, который единственный об этом говорит в своем Евангелии, от Нее именно и знает эту тайну, а для внешних, не способных ведать тайн Божиих верой, она остается и поныне сокровенной и непостижимой.

Так же и слава Успения воссияла перед лицом двенадцати Апостолов, когда Пречистая Дева, отдавшая дух Свой в руки Божественного Сына, не была удержана гробом и смертью и, преодолев их в течение всей Своей жизни подвигом несомненной и совершенной веры, в теле воскресла и была вознесена Господом в Царство вечности.

Но между этими двумя гранями славы лежит область еще более таинственная и, может быть, непостижимая. Как мало говорит Евангелие о Божией Матери, и как радуются этому те, которые не понимают значения самого этого факта. Вся жизнь Божией Матери – это вера до конца, вера и безвестность. В течение всей Своей жизни Она отходит, Она отдает Своего Сына, Она приносит Его в жертву.

В день Сретения Господня Она приносит Его в храм, и Господь принимает

Печатается по: Журнал Московской Патриархии. 1968. № 9. С. 34–35.

Его как ту совершенную жертву, которая должна быть залкана для спасения мира. И в течение всех прочих лет Божия Матерь отпускает Божественного Сына Своего от Себя. Он идет в жизнь, Он окружен ненавистью, непониманием, недоумением, клеветой; наконец, Он взят, Его судят, Его присудили к смерти, – и Божия Матерь безмолвствует. Мы видим в Ней безмолвную Матерь, Которая с первого же дня избрала безвестность и безмолвие, отдав Себя и Сына и всю судьбу мира в руки Божественного Отца. И предстоит Она у Креста, и отдает Она Сына Своего на Крест и на смерть, дабы спаслись те, которые Его распинают. И все это без единого слова.

Подвиг Божией Матери действительно таинствен. Его в какой-то мере может понять мать. Его в какой-то мере постигает постепенным своим возрастом в благодати всякий человек, который приобщается к таинственному, непостижимому внешним умом опыту Церкви. Она есть сознание самой Церкви. Она живет всем тем, к чему стремится Церковь Христа...

Будем вглядываться внимательным, благоговейным взором – не пытливым, а трепетным, в образ и жизнь Божией Матери. И каждый в меру своих сил станем учиться от Нее именно предельному смирению, совершенной вере и готовности уйти в безвестность, дабы возвеличился Господь. Аминь.

СЯОВО НЯ ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Сегодня мы празднуем обретение Животворящего Креста Господня. Для нас Крест – знак Божией любви к нам. Мы знаем, что на Кресте был распят Господь. Мы знаем, что на нем Он умирал долгой, страдальческой, человеческой смертью. Но чувство реальности смерти Богочеловека редко пронизывает нас тем ужасом и трепетом, которые должны всегда жить в наших душах.

Крест – это образ. Однако было время, когда этот Крест был мучительной реальностью умирания Человека Иисуса из Назарета, – для нас Крест связан только с Ним и с тайной нашего спасения. Но в то время крест был просто – как ни страшно употребить это слово – орудием пытки и смерти. На крест пригвождались преступники, чтобы мучительной смертью заплатить за зло, принесенное людям, и чтобы их страшная смерть вселяла страх в жителей окрестных городов и деревень.

Крест был наказанием для преступников. И среди распинаемых оказался Тот, Которого мы называем Своим Господом, – Иисус Христос. Суд Синедрина и римского прокуратора признал Его достойным смерти за преступление. В чем же преступления Христа, за которые Он принял муки?

Во-первых, образ Спасителя-Мессии, явленный людям Иисусом Христом, оказался несовместимым с тем образом, который они выработали для себя сами. Истинный, живой Богочеловек разбился об идола, созданного людьми из своего представления, каким должен быть Он. Фальшивый образ Мессии как будто бы восторжествовал над Богом, пришедшим во плоти.

Другим преступлением было Его учение о любви. Оно вносило страх и ужас в каждую душу, не готовую погибнуть ради Благостия, ибо Евангелие для нее содержало страшную весть о том, что Царство Божие не допускает в себя никакого

себялюбия, что человек должен отказаться от себя, чтобы жить только любовью к Богу, к людям. Ни тогда, ни теперь люди этого не могут принять легко, потому что это значит убить в себе все себялюбивое и низменное. Господь «преступил» против людей еще тем, что разочаровал их. Они ожидали политического вождя, им нужна была только земная победа над поработившей их Римской империей, над чужой, ненавистной властью, а Он предлагал им Евангелие – смирение и кротость. Он призывал их любить врагов, подобно тому как Отец Небесный любит всякого человека, и теперь, после Креста Господня, мы можем сказать: любит Крестной Любовью, любит до пролития Своей Крови, до смерти Своего Сына.

В то отдаленное время, когда был найден Крест Господень, все это было еще близкой реальностью, его можно было коснуться, тронуть рукой. Его дерево было еще конкретно, реально и жестко, как суд и смерть. Тогда он был принят с трепетом, ужасом и любовью и был воздвигнут, поднят на высоту Патриархом Иерусалимским, чтобы все могли видеть Древо Крестное, на котором как преступник, по злой воле людей умер Царь мира и Спаситель всех. Тот, Кого Бог послал не судить, а спасти мир.

Вспомним и мы эту страшную, конкретную реальность Креста и Распятия и, поклоняясь сегодня образу того Креста, перенесем духом в те страшные дни, когда Бог смертью Единородного Своего Сына одержал победу над тьмой и спас нас от власти смерти, греха и дьявола. Ответим любовью на любовь – мало поклониться Древу, если мы остаемся чуждыми тому, ради чего принесена эта Жертва.

Поклонимся Кресту. Осознаем, что Христос умер, потому что преступники мы. Апостол Павел говорит, что и за друга своего мало кто согласится отдать жизнь, разве что за благодетеля (Рим. 5, 7). А Христос умер за ненавидящих Его, за людей, которые способны, как и мы, пройти мимо Его Жертвы и не дрогнуть душой, не преломиться волей, не переместиться до конца.

Обратим наш взор на Крест. Сказано в Писании: Воззрят Нань, Егоже прободоша (Ин. 19, 37) – взглянут на Него те, которые пробили Его ноги, руки, ребро. Таковы мы, и если только Крест нас не обновит, то рано или поздно мы станем перед Ним в ужасе, потому что нам придется ответить перед своей совестью за то, что мы прошли мимо Крестной Божественной Любви. Аминь.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИЯНИНОМ ПО АПОСТОЛУ ПАВЛУ

Еще с очень ранних лет, как только я четырнадцатилетним мальчиком прочел Евангелие, я почувствовал, что никакой иной задачи не может быть в жизни, кроме как поделиться с другими той преображающей жизнь радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа. И тогда, еще подростком, во-

ремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях я стал говорить о Христе, каким Он мне открылся: как жизнь – как радость, как смысл, как нечто настолько новое, что оно обновляло всё. Если не было бы недопустимым применять к себе слова Священного Писания, я мог бы сказать

Речь митрополита Сурожского Антония при вручении ему диплома доктора богословия *honoris causa* в Московской Духовной академии 3 февраля 1983 года. Печатается по: Журнал Московской Патриархии. 1983. № 6. С. 75–77.

вместе с Апостолом Павлом: *Горе мне, если не благовествую* (1 Кор. 9, 16)... Горе, потому что не делиться этим чудом было бы преступлением перед Богом, это чудо совершившим, и перед людьми, которые на всей земле сейчас жаждут, жаждут живого слова о Боге, о человеке, о жизни: не о той жизни, которой мы живем изо дня в день, порой такой тусклой, порой такой страшной, порой и такой ласковой, но земной, а слова о Жизни Вечной, бьющей ключом в наших душах, в сердцах, озаряющей наши умы, делающей нас не только проповедниками, но и свидетелями Царства Божия, пришедшего в силе, проникающего в нашу душу, пронизывающего нашу жизнь.

Но кто из нас, пастырей или студентов, готовящихся стать священниками, может забыть слово Христа: *От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься* (Мф. 12, 37). Когда по благословию митрополита Виленского и Литовского Елевферия я впервые, еще мирянином, начал проповедовать, я поставил перед собой вопрос: как могу я говорить о том, чего я не совершил, – о святости, которой я не прикоснулся, в которую я только могу с благоговением, с трепетом и ужасом взглянуть? Как я могу проповедовать то, чего я не совершаю жизнью?

И потом, видя вокруг себя страшный голод духовный, душевный, умственный, я вспомнил слова преподобного Иоанна Лествичника о том, что есть люди, которые проповедают слово Божие, хотя они недостойны своей проповеди, но на Страшном Суде их оправдают свидетельства тех, кто по их слову обновился, стал новой тварью. «Господи, – скажут они, – если бы он не проповедовал, я никогда не познал бы животворную Твою истину...»

Проповедуя, приходится стоять перед судом своей совести, обличающей, трезвой, строгой, неумолимой, и перед Лицом Христа, Всемилостивого Спаса, вручающего нам Свое Божественное слово, которое – увы, увы! – мы несем в глиняных сосудах. Приходится ставить перед собой вопрос: что же значит быть

христианином? Ответ, с одной стороны, очень прост: все Евангелие говорит о том, как надо жить, как надо мыслить и чувствовать, чтобы быть Христовыми, но то же Евангелие нам раскрывает и отцы Церкви говорят о том, что недостаточно творить заповеди, не становясь иным человеком – таким человеком, для которого заповедь уже не является Божиим приказом, а собственным порывом жизни: нам надо научиться стать тем, что раскрывает перед нами Евангелие.

Однако не на этом я хочу остановиться сегодня. Каждый из нас должен вчитаться в Евангелие, найти в нем те заповеди, тот призыв Божий, ту мольбу Божию, обращенную к нам, на которую он способен отозваться всей жизнью – умом, сердцем, всей душой, всей крепостью, всей немощью своей. Нужно найти те слова, которые обращены не вообще ко всякому, и каждому, и всем, но к нам лично, те слова, от которых горит сердце, светлеет ум, обновляется воля и сила Божия вливается в нас. И кроме этого нам надо взглянуть и в то новое измерение о Боге, о человеке, о космосе и всем мире, которое создается Евангелием, нашим общением со Христом, Его любовью к нам, нашей ответной любовью к Нему, то есть взглянуть в жизнь и воспринять ее так, как ее видит Господь.

Я хотел бы взять примером Апостола Павла. Вы все помните его дерзновенные слова: *Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу* (1 Кор. 4, 16)... Долгое время я недоумевал, как он может говорить нам: подражайте мне, будьте мне подобны, как я будто бы подобен Христу... И вдруг мне стало ясно, что он не это говорит, а напоминает о том, что с ним произошло. Вы знаете его жизнь в иудействе, как он гнал Христа и Его учеников, как всю силу могучей, пламенной своей души он вложил в то, чтобы уничтожить дело Того, Кого он считал лжепророком. Но на пути в Дамаск он оказался лицом к Лицу с Христом, Которого он знал только как распятого преступника и Который теперь ему открылся как Воскресший его

Спаситель, как Бог, пришедший во плоти во спасение мира.

И тогда вся жизнь его переломилась: он не пошел, как он говорит, к первейшим Его Апостолам; то, что открылось ему непосредственно от Бога, – эта новая жизнь вдохновила его делиться ею, и делиться дорогой для себя ценой. Вы помните, как в своих посланиях Апостол Павел описывает свой подвиг. Действительно, он мог сказать: *Я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем* (Гал. 6, 17), *я восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых* (Кол. 1, 24)... В этом он исполнил нечто, чему мы должны уподобиться: уподобиться ему в покаянном повороте, который из гонителя сделал его учеником и который позволил ему жизнью, не словом, последовать призыву Христа, обращенному к Иакову и Иоанну: готовы ли вы пить чашу, которую Я буду пить, готовы ли вы креститься крещением, которым Мне надлежит креститься? – то есть погрузиться в тот ужас, который Мне предстоит, ужас Гефсиманского сада, Страстной седмицы, распятия, богооставленности, шествия во ад... Вот к чему зовет Павел, когда говорит: будьте мне последователями, якоже и аз Христу; научитесь от меня тому героическому вдохновенному перелому, который из вас сделает новых людей – небожителей, посланных в мир, свидетелей Христа.

Христос всех и каждого из нас зовет и говорит: последуй за Мной... Когда Христос был на земле, этот призыв был прост – труден, о, как труден! (вспомните рассказ о богатом юноше), но и так ясен: оставь все свои заботы, оставь все, чем ты занят, и иди за Мной по дорогам Святой Земли... Но что это значит в нашей жизни? То же самое: оторвись, отвернись от всего, что тебя делает пленником тления, пленником земли, что тебе не дает быть свободным, и иди за Мной. Сначала в те глубины твоей собственной жизни, твоего духа, твоего сердца, твоего ума, где ты только и можешь встретить Спасителя Христа и Живого Бога, Царство Божие, и затем, найдя это Царство, приобщившись его

жизни, выходи на героический путь апостольства. В конечном итоге, нося на себе, в плоти своей мертвенность Господа нашего Иисуса Христа, Его совершенную отчужденность от всего, что было и остается причиной греха, смерти, отпадения от Бога, отвращения от ближнего, вырастай в ту меру, в которой ты будешь иконой, образом, словом, присутствием Спасителя Христа.

Апостол Павел в своем послании к Филиппийцам говорит: *Для меня жизнь – Христос* (1, 21). И часто задумываешься: что бы это значило? Когда мы кого-нибудь любим, или одержимы какой-нибудь страстью, или что-то нам так дорого, что мы все готовы отдать ради этого, тогда мы знаем, что значит, что то или другое является нашей жизнью. Это может быть наука, богословие, семья, гордыня – что угодно, но оно держит нас в своей власти. С такой же непреодолимой силой должны мы быть держимы Христом. Он должен быть для нас, стать для нас на всю жизнь и на каждое мгновение, сколько у нас хватит духа, и веры, и силы, всем содержанием, подобно тому, как возлюбленная делается содержанием жизни любящего. Все, что Христово, должно быть наше, все же, что как бы свидетельствует о том, что Он напрасно жил, напрасно умер, должно стать для нас не только чуждым, но ужасающим, и тогда – да, жизнь наша будет Христос.

Но как это сделать? Неужели это возможно? Какие гигантские силы нужны, чтобы это осуществилось? И тут мы должны опять-таки вспомнить Апостола Павла, рассказавшего, как он просил силы у Христа и как Христос ему ответил: *Довлеет тебе благодать Моя, сила бо Моя в немощи совершается* (2 Кор. 12, 9). Человеческими усилиями христианское призвание нельзя осуществить. Кто может своими силами стать живым членом, частицей тела Христова, как бы продолжением Его воплощенного присутствия на земле? Кто может своей силой так раскрыться, чтобы стать непорочным храмом Святого Духа? Кто может своей силой стать причастником Божественной природы, кто

может своей силой стать сыном Божиим так, как Христос является Божиим Сыном? А вместе с этим святитель Ириней Лионский нам говорит, что слава Божия, сияние Божие – это человек, достигший своей полноты и совершенства, и что когда мы соединимся со Христом силой Духа Святого, то во Христе и в Духе мы соделаемся вместе с Единородным Божиим Сыном сынами Божиими единородными. Никакое человеческое изощрение, никакой подвиг не может совершить этого, но благодать может совершить все.

Сила Божия поистине в немощи совершается, но не в той немощи, которая постоянно нам мешает быть Христовыми: страх, лень, косность, греховность, притяжение ко всему земному, отвращение от всего Небесного, но иная немощь: гибкость, прозрачность, такая немощь, в которую Господь может влить Свою силу. Нам надо научиться той немощи, которая является совершенной гибкостью в руке Божией, совершенной прозрачностью, и тогда сила Божия поистине совершится, несмотря на нашу немощь, несмотря на то, что в каком-то ином плане мы, проповедники, – грешники, и спасение нам нужно столько же, а может быть, и больше, чем тем, кому мы проповедаем жизнь и спасение.

Но в цитате, с которой я начал, есть другое слово: *Жизнь для меня – Христос, а смерть – приобретение...* (Флп. 1, 21). И вот, второй, строгий, трезвый критерий каждому из нас: как мы относимся не к смерти вообще (это понятие богословское), а к собственной смерти? Когда я был подростком, отец мне сказал: Научись так жить, чтобы ожидать своей смерти, как юноша ожидает прихода своей возлюбленной, своей невесты... Так Апостол Павел ожидал смерти, потому что, как он сам говорит, пока мы во плоти, мы отделены от Христа. Как бы ни был глубок наш молитвенный опыт, как бы ни был преображающ наш опыт Таинств, мы все-таки разделены, между Ним и нами – завеса, мы видим вещи как бы через тусклое стекло; и как хочется пробиться через это стекло, ра-

зрывать эту завесу и проникнуть за нее – познать Бога подобно тому, как мы Им познаны.

Если мы ставим перед собой вопрос «Христовы ли мы?», то он ставится по отношению к нашей жизни: ради чего готов я жить, жить изо дня в день, из часа в час, и за что я готов жизнь свою положить? И полагать ее опять-таки изо дня в день, из часа в час, отрекаясь от себя, взяв крест и следуя Христу по всему Его пути не только во славе, но и по крестному пути Его... Как относимся мы к смерти, к нашей, собственной? Жаждем ли мы этой встречи, видим ли мы в смерти только конец жизни или же дверь, которая распахнется в полноту жизни? Павел говорил, что для него умереть – это не совлечься временной жизни, а облечься в вечность (ср.: 2 Кор. 5, 4). Такова ли наша вера? Из этой ли веры мы проповедуем вечность?

Но Апостол Павел прибавляет и еще нечто, что я перескажу своими словами. После этих слов о смерти он говорит: для вас полезнее, чтобы я остался жить... И он остается жить. Измерьте, что это значит: это значит, что вся жизнь для него – это крестный путь на земле, что для него смерть – это мгновение, когда откроется ему доступ в блаженное бытие Воскресшего Христа, и что он готов и от этого отказаться, чтобы до других дошло живоносное, преображающее и спасающее слово Божие.

Вот третий критерий, который я хотел перед вами поставить и который стоит передо мной все время и заставляет меня сказать: Господи, прости! Я еще не начал становиться христианином... Дай мне вырасти – конечно не в меру Павла, но вырасти так, чтобы моей любовью был Ты, чтобы моей мечтой была встреча, соединение, но чтобы я на все был готов, дабы Тебе послужить в сердцах, в умах, судьбах, в жизни других людей...

Спасибо вам за терпеливое внимание.

Митрополит Суражский АНТОНИЙ
(† 2003)

СЛОВО НА ПАНИХИДЕ

В СОБОРОВОЙ ДЕНЬ ПО ПРЕСТАВЛЕНИИ МИТРОПОЛИТА СУРОЖСКОГО АНТОНИИ

Осиротели мы с вами, и не только мы – осиротела Русская Православная Церковь, осиротел весь христианский мир. Ушел от нас великий светильник Церкви, великий пастырь, святитель, проповедник Евангелия, наставник и друг. Ушел в вечность... Порой, думая, конечно, о себе, мы надеялись, что, может быть, он проживет еще год, может, два, несмотря на очень глубокую старость и тяжкую болезнь. Думая о себе, мы хотели бы, чтобы он был с нами всегда. Но Господь судил иначе. И вот, совершая панихиду по нем, мы невольно обращаем наш мысленный взор к тем далеким годам, когда Владыка Антоний приезжал из Англии в Россию, в Москву.

То было время, когда Церковь существовала в условиях сильного давления со стороны безбожной власти, была стеснена, когда не разрешалась никакая религиозная пропаганда и тем более религиозное обучение. В те годы приезд Владыки был для нас явлением необыкновенным, из ряда вон выходящим. Его слово было как глоток свежего воздуха. Помнится, как все старались узнать, в какой гостинице остановился Владыка, в каких храмах он будет служить. И немедленно устанавливалась связь, договаривались о личной встрече в гостинице, стремились попасть в храм, где он служит, не пропустить ни одной его проповеди.

Но, конечно, еще важнее было устроить общую беседу с Владыкой – у себя или на квартире у друзей. На такую беседу собиралось очень много народу, люди приходили с насущными вопросами, хотели услышать живое слово о вере, о Боге и взаимоотношениях человека с Ним, о том, что нужно для спасения. Владыке задавали и вопросы лич-

ного характера. Каждое слово его ловили и записывали – на бумагу, на магнитофонную ленту... И мы помним, какая радость, какой духовный подъем охватывал всех в конце этих бесед.

Зачастую Владыка приходил к нам гораздо позднее, чем обещал, – ведь посетители буквально осаждали его, и он принимал в гостинице людей одного за другим. Но как бы долго ни приходилось ждать, никто не уходил, а наши беседы затягивались далеко за полночь... Это были дни великой радости. И это совершалось каждый год, в течение многих лет, пока митрополит Антоний приезжал в нашу страну.

Возникает вопрос: что же привлекало сердца людей к Владыке? Только ли дар проповедника? Нет, я полагаю, что людей притягивало нечто гораздо более важное и глубокое – дар Христовой любви, который был ему присущ как никому. Для него каждый человек был величайшей драгоценностью, величайшей святыней. Каждому человеку, с которым встречался Владыка, он был открыт, несмотря на глубину своей внутренней жизни, сокровенной жизни во Христе. Каждому он раскрывал духовные объятия, с тем чтобы утешением, ободрением, совместной молитвой содействовать его спасению.

Мне вспоминается один эпизод, ярко характеризующий отношение митрополита к людям. То было в 1971 году, когда он приезжал на Поместный Собор Русской Православной Церкви. После избрания нового Патриарха Московского и всея Руси (им стал Святейший Пимен) состоялся духовный концерт в Большом зале консерватории. Находясь наверху, в бельэтаже, я смотрел в антракте вниз на людей, про-

хаживавшихся в партере и разговаривавших друг с другом, и увидел, как Владыка Антоний шел между рядами кресел, пристально всматриваясь в тех, кто ему встречался, словно стараясь узреть каждого духовными очами, принять в свое сердце как великий дар Божий, как дивное и уникальное сокровище, как душу, посланную Господом для встречи именно с ним. Это было так заметно, так удивительно, что на это нельзя было не обратить внимания.

Мы, конечно, знаем, что такому отношению к людям он учился у Господа нашего Иисуса Христа. Встреча с каждым человеком была событием и в жизни Владыки, и в жизни того, кто к нему приходил, потому что он умел любить. И когда он с кем-то разговаривал, то всегда чувствовалось, что это самый близкий его друг, единственный друг. Эта Христова любовь и была той притягательной силой, которая влекла к нему неодолимо. И каждый из нас стремился быть принятым в эту любовь, в этот свет, в эту благодать, которая исходила от Владыки. Он был все время со Христом, жил во Христе. И сегодня, когда мы молимся о его упокоении, вспомним о тех важных словах Апостола Павла, которые он так любил приводить в своих беседах: *«Жизнь для меня – Христос, и смерть – приобретение»* (Флп. 1, 21). Потому что, находясь в теле, я отлучен от Христа; пока я в теле физическом, я не могу так соединиться с Христом, как бы хотел».

И вот теперь он – с Господом, а мы ощущаем себя осиротевшими. Что же нас, опечаленных разлукой, может лучше утешить, как не его собственные слова, которыми он учил нас при жизни: «Если вы хотите, чтобы не было разлуки, то старайтесь внутренне – и верой, и подвигом, и молитвой – войти туда, где находится тот, с кем вы расстались, то есть – к Богу». И если мы сумеем так о нем молиться и жить так, чтобы приблизиться к Богу, то мы приблизим-

ся и к нашему усопшему и не почувствуем той разлуки, какая бывает обычно при кончине дорогого человека. Это будет радость постоянной встречи, постоянного общения, которое наступит, когда мы с вами освободимся от этого мира и уйдем в мир иной. Владыка говорил всегда, что мы все там встретимся – зачем же горевать: ведь смерть – это радость! Так Владыка приготавливал нас и к своему исходу.

После отпевания Владыки Антония все присутствовавшие запели пасхальные молитвословия. Это не случайно, это удивительно, это замечательно, потому что все почувствовали радость о том, что Христос воскрес! А раз Христос воскрес, то и смерти нет, а есть Вечная жизнь. И поэтому каждый из нас, готовясь к смерти, готовится к Жизни Вечной! Не к нынешней, физической жизни, а к жизни, в которой уже нет ни болезней, ни печалей, ни воздыхания.

Сегодня сороковой день со дня кончины митрополита Антония. По учению Церкви, в этот день душа усопшего покидает землю и после мытарств и испытаний получает место, где пребывает до Страшного Суда Божия. И мы чувствуем, мы знаем, что Владыка сейчас со Христом. Во Христе он жил на земле – и теперь пребывает с Ним в радости и любви. Мы чувствуем, что он присутствует здесь, среди нас, молящихся о нем. Это удивительно – это не скорбь, а радость, потому что духовно мы продолжаем общаться с ним.

Дорогие друзья! Я прошу вас: когда вы будете покидать сейчас наш храм, постарайтесь сделать это в молчании, не отвлекаясь мелочными житейскими разговорами, чтобы сохранить обретенное нами сегодня чувство радости, благодатное чувство духовного единения, духовной связи с ушедшим от нас Владыкой Антонием. Аминь.

Протоиерей Николай ВЕДЕРНИКОВ
12 сентября 2003 года

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

*Сей день Господень, радуйтесь людие!
Се бо Света Чертог
и Книга Слова животнаго
из утробы произыде.*

Стихира на «Господи возвах»
в праздник Рождества Пресвятой Богородицы

Иудейский народ, утратив свою самостоятельность, попал в зависимость от римлян. На престоле Давидовом воссел иноплеменник Ирод, ибо, как видно, уже оскудел князь *от Иуды и вождь от чресл его* (Быт. 49, 10). Таким образом, явно об-

Печатается по: Журнал Московской Патриархии. М., 1951. № 9. С. 34–37.

наружились признаки исполнения древних обетований о пришествии в мир Искупителя.

В то время в скромном галилейском городке Назарете, столь бедном и незначительном, что о нем ходила поговорка: *Из Назарета может ли быть что доброе?* (Ин. 1, 46), жила благочестивая чета – Иоаким и Анна. Иоаким происходил от рода Давидова, но потомки великого пророка и царя уже утратили свои преимущества, не считались «в князях и тысячах Иудиных» и давно низошли в разряд простых людей.

Однако предание говорит, что незаметные в очах человеческих Иоаким и Анна были велики перед Богом своею верою и благочестием. Оба они благоговейно чтили Бога, усердно выполняли Его закон и отличались особенным милосердием к ближним. Иоаким, подобно праотцам своего народа, занимался скотоводством. Значительную часть своих доходов благочестивые супруги употребляли для дел милосердия: ежегодно отделяли они две трети от своих избытков и жертвовали вместо положенной по закону десятины одну треть на храм, а другую – бедным. Этими делами благочестия они превосходили ту меру, какую требовал закон.

«И не бе в то время на земли, – читаем мы в Четврых-Минеях, – между человеками благоприятнейших Богу, паче сих двух: Иоакима и Анны, непорочного ради жития их» (Четьи-Минеи, сент. 9).

Казалось, что добродетельная чета должна была пользоваться полным миром и благословением Божиим. Однако в действительности сердца их были исполнены печали: оба они достигли уже глубокой старости, но детей не имели. Бесчадь считалось у евреев бесчестьем пред людьми и наказанием от Бога. Особенным наказанием Божиим могло почитаться бездетство для тех, которые происходили от рода Давидова, так как из этого рода и должен был произойти долгожданный Мессия.

Много и усердно молились супруги, чтобы Бог снял с них позор и даровал им дитя, однако прошло пятьдесят лет их супружеской жизни, а неплодство Анны не

разрешалось. Праведная чета безропотно переносила свою скорбь, подчиняясь воле Божией, и по своему смирению рассматривала это свое несчастье как наказание за грехи. Они не ослабевали верой, молились и надеялись, ибо уповали, что Бог силен и бесплодным даровать потомство. В молитве Иоаким и Анна дали обещание посвятить свое дитя Богу, если Господу будет угодно даровать им дитя. Как истинные дети Авраама, они сверх надежды верили с надеждою (Рим. 4, 18) и, таким образом, и в этом поднимались над ветхозаветной законностью.

При всем своем смиренномудрии и покорности воле Божией добродетельные супруги не могли не огорчаться тем пренебрежением, которое им иногда случалось претерпевать от соотечественников. Однажды, говорит предание, в один из великих праздников иудейских, Иоаким пришел в Иерусалим и хотел, по обычаю, принести богатую жертву Богу. Но первосвященник, принимавший жертвоприношения, отверг приношение Иоакима. «Не следует, – сказал он, – принимать от твоих рук даров, потому что ты бесчаден, не имеешь Божия благословения, вероятно, из-за каких-то тайных грехов твоих». Этот упрек сильно опечалил праведника. К тому же какой-то иудей, принесший вместе с прочими свою жертву, грубо оттолкнул Иоакима и сказал: «Отойди отсюда, разве не знаешь, что ты недостойн вместе с нами приносить дары свои Богу, потому что не оставил семени во Израили». С новой силой почувствовал Иоаким свое достоинство перед Богом и людьми. Обливаясь слезами, вышел он из Иерусалима и направился не в дом свой, а в горы, где паслись его стада, чтобы там, в уединении, излить перед Богом свою скорбь. В пустынном месте провел он сорок дней в посте и молитве, умоляя Господа, чтобы Он простил ему все грехи, избавил от поношения во Израили и благословил, хотя в старости, рождение чада.

Праведная Анна услышала об огорчении, случившемся с ее мужем. Во всем этом несчастии она обвиняла только себя. Добродетельная жена стала еще силь-

нее плакать и скорбеть о грехах своих, вследствие которых, по ее мнению, она и оставалась неплодной.

По преданию, однажды, когда она в один из этих скорбных дней со слезами молилась Богу и просила как милости разрешения своего неплодства, предстал ей Ангел Господень и сказал: «Анна, Анна! молитва твоя услышана; ты зачнешь и родишь Дочь, благословеннейшую из всех дочерей человеческих. О Ней возрадуются все племена земные, чрез Нее весь мир получит спасение. Имя Ей будет Мария».

Ангел Господень посетил и Иоакима в его уединении. Он утешил скорбящего праведника радостной вестью о рождении у него дочери. Вскоре благочестивая чета увидела и совершение ангельского благоговения.

Прошли дни чревоношения, и 8 сентября праведная Анна родила дочь – плод томительных ожиданий и пламенных молитв. Снято «поношение бесчадства». Совершилось явное чудо милости Божией. Праведные супруги принесли Богу благодарственные молитвы и богатые жертвы. Исполняя повеление Ангела, Иоаким и Анна назвали дарованную им Богом дочь Марией.

Сей день Господень, радуйтесь, людие! – ликует Святая Церковь в день рождения Пресвятой Богородицы. – *Се бо Света Чертог и Книга Слова животного из утробы произыде*¹.

Светло празднует Святая Церковь день Рождества Пресвятой Богородицы. Вся служба этого дня представляет собой торжественный и радостный гимн рождающейся Богоотроковице и Ее богомудрым родителям, получившим *достойный Бога небесный дар*². Однако преподобные песнословцы, составители стихир и канонов праздника, живописуя *днесь всемирная радости провозвешение*, одновременно изображают нам и духовный смысл события. Они поют о том, что ныне Создатель всего устраивает Себе на земле Храм, и тварь уготовляется в новое, божественное жилище Творцу; что отчужденная от Бога тленная природа наша ныне воспринимает начало обожения. На великой вечерне, в стихирах на «Господи возвах»,

богодухновенные песнословцы вскрывают перед нами богословскую тайну рождества Богоматери от праведной Анны. Господь, Который *на разумных престолах* почивает, *Иже чудес Бог*, начинает устройство нашего спасения: на земле появляется *одушевленное Небо*, безначальный Бог являет миру Свою Матерь, земнородная уготовляется быть Матерью Творца и посредницей между величием Божества и ничтожеством твари. В сей день – начало необычайного устройства нашего спасения, смысл которого в тесном соединении Божеского естества с человеческим. Поэтому-то рождение Богоотроковицы *радость возвести всей вселенной*, ибо разрешается не только неплодство Иоакима и Анны, но и *неплодство нашего естества: днесь плод рождати благодать начинает*, отседе, милостью Божией, земнородные возрождаются *от тли к жизни неконечней*³.

Возотий, Давиде, о чем клялся тебе Бог, – в духовной радости восклицает песнословец. – То, о чем клялся мне Бог, – устами пророка Божия отвечает он, – исполнено уже. Он дал от плода чрева моего Деву, *из Неяже Содетель Христос, новый Адам, родися*⁴. Творцы канонов праздника обращаются к *родам древним*, вспоминают томительное ожидание патриархами, протцами, пророками избавления от греха, проклятия и смерти, – что было подобно покаянному стенанию Иоакима и Анны в их чаянии благодатного разрешения неплодства. *Предопределенная скиния примирения нашего с Богом начинает ныне бытие*⁵. В лице Богоотроковицы песнословцы приветствуют пришествие истины: родилась Жена, Которая обещана была преступившему заповедь Адаму; явилась Дева, ожиданием Которой жил древний мир; в плоде чрева Анны сбылись прообразы, которыми преисполнен был Ветхий Завет; опустилась на землю таинственная лестница, *юже Иаков виде*, соединившая небесное с земным; явилась Неопалимая Купина, которую с изумлением созерцал Моисей на горе Хорив, *по не допускаем был... до (полного) постижения великого таинства Твоего, Пречестная*⁶. Се скиния устраивается на земле;

расцветает жезл Аарона, воздвигается гора Даниила, от которой нерукотворенный отсечется камень; возникает Царский Чертог, в котором совершится преудказанная ветхими прообразами истина.

Приидите, люди, воспоем песнь Христу Богу, разделившему море и проводшему народ, который извел Он из рабства египетского, – поет Святая Церковь⁷. Непроходимое море Черное преодолевается *немокренными ногами*; после тяжелых испытаний в пустыне, с ее змеями и скорпионами; после долгих законных омовений, очищений и субботствований; после томительного пребывания у закрытой завесы скинии свидения, – человечество, наконец, увидело *исполненный славы храм Господень*. Ныне «Адам приносит от нас начатки Богу, – достойнейший плод человечества – Марию», – говорит святой Андрей Критский⁸. В лице рождающейся Богоотроковицы человечество взойшло на такую ступень чистоты, что смогло стать вместилищем Бога Слова.

Вдохновенные творцы канонов и стихир праздника Рождества Пресвятой Богородицы – Иоанн Дамаскин, Андрей Критский, Сергей патриарх, Стефан святоградец и другие, созерцая источник благодати, который открывается настоящим праздником жаждающей земле, вдохновенно поют славу Приснодеве Отроковице: Она – мост жизни, чрез который смертные приводятся к Создателю, Она – священный Кивот святыхни и пространнейшая небес. Вот восстанавливается падшая скиния святылища Давидова⁹, ибо через Тебя, Пречистая, *вся человеческая персть образовалась в плоть Божию*¹⁰.

Так похвалы Пресвятой Деве сливаются с преславным торжеством богословия

по поводу праздника рождения Божией Матери от неплодных Иоакима и Анны.

Благословенное житие Иоакима и Анны является непреходящим прообразом для каждого христианина. Он примером жизни этих супругов должен учиться, что весьма часто Господь медлит исполнять желания сердца нашего, попускает скорби быть предшественницей нашей радости, бесславию и поношению служить предтечами чести и славе. *Терпением вашим спасайте души ваши* (Лк. 21, 19), – говорит Господь.

В Священной истории мы имеем тому много убедительных примеров. Авраам, покорно выполняя волю Божию, странствовал по земле обетованной; он прошел ее вдоль и поперек, жил в шатре, терпел лишения и невзгоды от враждебных племен, осматривая ту землю, которую должно было заселить его потомство, но сам до глубокой старости был бездетен. Однако верил Авраам обетованиям Божиим и получил желаемое. Анна, мать пророка Самуила, и Елисавета, родственница Божией Матери, долго переносили поношения бесчадства и в слезных молитвах испрашивали у Бога благословения. За терпение и благочестие они были вознаграждены рождением чад, которые были украшением человечества.

Все эти примеры нас научают, что милость Божия дается человеку не сейчас же по его молитве. Господь предварительно испытует сердце человека, и если это сердце праведно, – оно постепенно очищается, как золото в горниле, скорбями и терпением, и только после этого испытания Господь посылает просящему благословенный плод, а скорбящему – великое утешение.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Служба празднику (Стихира на «Господи, воззвах»).

² 1-й канон праздника, песнь 6.

³ Служба празднику (Стихиры на «Господи воззвах» – на великой вечерне).

⁴ Седален по первом стихословии.

⁵ 1-1 канон, песнь 8.

⁶ Там же, песнь 7.

⁷ Там же, песнь 1.

⁸ *Святой Андрей Критский*. Собрание поучений на дни воскресные и праздничные. Т. II. С. 215.

⁹ 2-й канон, песнь 9.

¹⁰ Там же.

Священник Иоанн ПОТАПОВ († 1972)

БОГОСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ХРИСТИАНСКОГО ЭТИЧЕСКОГО

ТВОРЧЕСТВА

Содержание нравственной жизни по существу просто. Соглашаясь с этой существенной простотой, необходимо иметь в виду тривиальный, упрощенный стереотип сознания, в соответствии с которым нравственное содержание априорно представляется вполне известным и понятным в рамках почти любой системы. Для того чтобы простота содержания не стала соблазнительным поводом к упрощенности этического сознания, нужно

понимать принципиальную опасность сложившегося стереотипа.

Существо нравственного дела в любой долговременной этической системе, тем более в религиозной, остается относительно консервативным, неизменным. В то же время каждая эпоха предлагает новые этические вызовы миру или, по крайней мере, меняются их формы, что требует новых ответов или новых форм ответов.

Доклад при защите степени доктора богословия в Свято-Тихоновском Богословском институте (2001 год).

Любая этическая система предлагает следующие ценностные представления: о полноте нравственной правды; о добре и зле и их переживании (блаженство и скорбь); о соотношении природной и личностной жизни; о поведении человека и его мотивах; об этическом контексте общественной жизни; о достоинстве личности; о самоопределении и свободе; о критериях и ориентирах нравственной жизни. Эти категории нравственного опыта существовали и прежде христианства, и христианское знание совершает рецепцию их, отчасти усваивая их содержание, но уточняя и коррелируя их в свете своего вероучения и освящая объективной благодатью Евангелия.

Этическая мысль в христианстве опирается на антропологическое библейское знание о личностной природе человека и его сущности, о грехопадении и поврежденности человеческой природы и личности и о влиянии на личность фундаментальных сил зла в совокупности с «прельщающими» действиями мира и плотско-психологической природы. Это открывает необходимость, смысл и содержание покаяния как нравственного возрождения и как модуса бытия в контексте переживания вечности.

Обновленному покаянием самосознанию открывается содержание полноты евангельской этики. Это знание возбуждает напряженное стремление к высшей, чем человеческая, правде и к аскетическому очищению личности. Сверхприродное блаженство «новой твари» являет личное переживание новозаветного нравственного устройства, которое предлагает служение как важнейший этический принцип.

Смысл служения состоит в том, чтобы осознать и исполнить волю Божию о человеке. Исполнение воли Божией человеком состоит в соработничестве Христу, что становится возможным при установлении аксиологических нравственных порядков. При этом заповеди рассматриваются как регулятивные ценностные принципы устройства этического содержания в его духовно-психологической насыщенности. Главные источники ценностного знания и переживания —

Священное Писание и Предание. Личность соотносит с их духовными смыслами все свои жизненные содержания, и прежде всего мотивации и переживания.

Для того чтобы суметь увидеть нравственный центр личности, ее «сердце», необходима кропотливая работа по разгребанию порочной периферии, по «отсечению помыслов», в том числе находящихся в области подсознания и бессознательного (в этом отношении труды некоторых неофрейдистов (Карен Хорни) предлагают чрезвычайно обширный материал, в частности по распознаванию конкретных разрушительных содержаний гордости), помыслов не только очевидно злых, но и кажущихся добрыми.

Так называемые добрые чувства человека реализуются в основном в сфере человеческих отношений. «Чувства добрые» — это естественные нравственные чувства павшего человека, которые секулярным обществом оцениваются как нравственно положительные. Но самостоятельность — обычное условие их работы, а самоправедность — главный результат, неприемлемый для христианского нравственного понимания. Именно потому, что в истории павшего человечества они опознавались как естественные чувства павшей природы, они не имеют принципиального значения в нравственном строе личности. Будучи природными, эти чувства не могут приводить к духовно-нравственным волевым актам.

Христианские сверхприродные нравственные переживания требуют волевого усилия, состоящего в том, чтобы преодолеть природный тип нравственного акта. Преодоление естественных чувств есть борьба, в которой личность противостоит демонскому обстоянию, ища того, «что угодно Иисусу Христу», иначе результаты противостояния будут только иметь вид добрых плодов. Иллюзорные духовные плоды, сопровождающиеся лицемерием, ведут к гедонистическому плену. В этом неконструктивном плену действуют чувственные похоти, греховное воображение и память, которые приводят из небытия к призрачному бытию привлекательные картины греха.

Для того чтобы жизнь осуществлялась в соответствии с христианскими нравственными идеалами, необходимо духовное рассуждение. Новозаветное сознание признает поврежденность падшего человеческого рассуждения и относится к нему с осторожностью, видя его неполноту, нечистоту и интерпретативность. Постоянно ошибающаяся мудрость века сего есть мудрость рационалистичная, тщетная, жизненно бесплодная. Апостол Иаков характеризует ее как *земную, душевную, бесовскую*: земную – по объективному содержанию, душевную, ибо вместо высшей нравственной ценности она имеет субъективно-психологическую, бесовскую, потому что источником своим она имеет не Бога, но силы мира и зла. Но евангельский опыт знает духовную мудрость, рассуждение и внимание, необходимые для различения добра и зла.

В аскетическом значении внимание осознается как строгий надзор и видение самого себя. Обычно люди видят себя с неточных позиций и психологически фрагментарно: либо по отдельным конкретным проявлениям, либо по отдельным качествам. Для целостного видения себя необходимо духовное внимание и готовность к нравственному осознанию событий внешней и внутренней жизни, имеющему нравственное значение. Оно возбуждает непосредственный («здесь и сейчас») процесс отражения работы сил зла. Внимание препятствует проникновению в личность того, что ей иноприродно. Внимание есть свойство сердца, не позитивистски холодного, но, напротив, горящего любовью.

Горение сердца в служении Богу и людям определяет жизненную силу личности, стремящейся к совершенству. Совершенствование предполагает готовность расставания с любыми земными ценностями и осознание преимущественного значения ценностей Небесных. В нравственном контексте личность стремится прежде всего к вершинам любви. Совершенная любовь (а не стоическая смелость) изгоняет страх и творчески соединяется в своих путях с законом свободы.

Для движения по этим путям требуется постоянство, потому что в падшем человеческом мире одним из наиболее постоянных качеств оказывается изменчивость: психологическая (по смене настроений), взаимоотношенческая, доходящая до прямых измен; мировоззренческая.

Бытие *новой твари* в ее постоянстве открывается через возрождение. Возрождение есть акт не психологический и не умственный, но духовный и религиозно-нравственный, и совершается в человеке Богом. Главный результат этого процесса состоит в том, что объективное, Божественное содержание высшего блага усваивается личностью, становится ее благом и переживается как личное блаженство.

Понятие «блага» может быть выхоленным, если в нем присутствует исключительно психологическое ощущение, в котором нет духовно-нравственного содержания ввиду его полной независимости – даже от свободы. Но такая «независимость» представляет собой в нравственном понимании и переживании худший вид зависимости – зависимости от своих ощущений. Освобождает истина, но только истина, любовью познанная и усвоенная. Она освобождает прежде всего от иллюзий, потому что иллюзии держат человека в плену духовной, нравственной и информационно-интеллектуальной лжи.

Свобода актуализируется там и тогда, где и когда она оказывается не вынужденной ни внешними, ни внутренними по отношению к человеческому духу обстоятельствами. Свобода есть исключительно внутреннее качество человеческого духа, всегда ему присущее, и только сам человек оказывается способным предать свою свободу, возлюбив более рабство. В нравственной действительности свобода реализуется в возможности выбора, выбор психологический кажется альтернативным, объективно же он безальтернативен. Свобода становится результатом долгого пути реализации верных нравственных выборов, в каждом из которых умерщвляется порабащивающее действие греха, а значит, возвышается

уровень освобожденности и увеличивается реальность богоподобия, с особенной остротой воплощающаяся в молитве — универсальном духовном делании всякого верующего в Бога человека.

Этически личностная, молитва, по сути, всегда относится к вечности, потому что обращена к вечному Богу. В нравственно-психологическом отношении для молитвы прежде всего необходимы внимание ума и сочувствие сердца. Не пребывающий во внимании на молитве тем самым выявляет, что повреждена его воля к Богу как центру его духовного сердца, и центрами оказываются недостойные объекты внимания, которые закрывают и «подменяют» Бога, и духовные интенции искажаются грехом. Высшая степень освобожденности от житейских попечений (молвы) в молитве есть безмолвие. Это та духовно-этическая высота, на которой человек из опыта узнает, что его личностные обретения являются также и Божественными дарами — не только по генезису, но и потому, что в них действует личностная связь, соединяющая человека с Богом и открывающая источники высшей радости, блаженства.

Внутренняя жизнь человека всегда окрашена радостными или скорбными переживаниями. Природная неизбежность скорби связана с тем, что мир живет по законам энтропийного, тленного существования; и болезненность тленности этого мира не может не действовать, хотя эта скорбь и умеряется победой Христа. Греховность переживаний скорби есть большей частью результат нравственной дезориентированности. Эти переживания имеют натуралистический, природно-органический характер. Скорбное переживание в человечестве есть мировая неизбежность падшего бытия в пространстве изгнания из рая.

Религиозная скорбь, источником которой является знание о разъединенности с Богом, окрашена тонами одиночества, и ее не могут заглушить никакие внешние действия или человеческое общение. Материал этой скорби честен, ибо основан на объективной правде. Преодолевая психологичность безрелигиозной скорби, религиозная печаль находит под-

линную глубину страдания в переживании своего несовершенства; все другие виды страдания представляют собою пародию на это переживание. Любое чисто психологическое переживание потому и является чисто психологическим, что оно не нуждается в Боге.

Скорбь и радость, основанные на исполнении и неисполнении земных желаний и аффективности своих переживаний, не могут не быть чрезмерными хотя бы потому, что своей меры не знают. Радость религиозно ориентированной личности умеренна, потому что всегда есть основания и для скорби, но она же и устойчива, потому что основана на вечности, в которой нет истления.

Радости и скорби, относящиеся к вечности, имеют один и тот же источник — преизливающуюся Божественную любовь. Сердце знает и чувствует ее, потому что она открывается в образе Божиим. Любовь есть непостижимое, до полной самоотдачи влечение к объекту любви, когда его природа достойна любви. Пресвятая Троица совершенна и потому абсолютно достойна любви, в которой всегда есть самопреданность, самоотдача и усвоение в себе жизни любимого. Только личность, обладающая свободой и самосознанием, способна к любви. Зная Бога как совершенную личность, человек открывает в Нем совершенство любви.

Божественное промышление о человеке — непрекращающийся и все совершеннейший акт любви. В принятии человеческой, ограниченной плоти бесконечным Богом (истощание) начинается подвиг любви, совершаемый Спасителем, венчаемый Крестом. Крест как высшее выражение любви включает в себя и вовлеченность всех стремящихся ко Христу быть принятыми в Его объятия и напряженное стремление вывести человека из земного бытия к Небесному. Божественная любовь к человеку напряженно значима, когда она встречает отзыв со стороны человека, который способен узнать об этой крестной любви по своей райской любви к Богу и к Небу.

Знание человеком Бога есть знание любви — как и всякое знание предмета, а не о предмете. Сердце человека, испол-

ненное любовью, открывается и навстречу сотворенному Богом миру, а в мире прежде всего – к существу одной с ним природы, но другой личности. Любовь была искажена падением человека в нелюбовное непослушание. У потомства Адама после грехопадения не закрылась возможность приникнуть к источнику любви, но интенсивность ее ослабла, содержание приобрело искаженное (психологическое) устройство, а направленность ее, сфокусированная у первых людей на своем Творце, изменилась, устремляясь в сторону самих себя, а также творного мира (самолюбие и миролюбие). Утратилась способность любви как свободного духовно-нравственного творческого усилия, направленного на предмет любви жертвенно и непритязательно. Падение закрыло творческий потенциал личности. Только любовь, действующая Духом Святым, освобождает поработавшие автономные искания ощущения любви, где вместо подлинного творчества совершаются квазитворческие экстазические акты.

Опыт восстановления человека в тайне любви возобновляется в Декалоге, первая заповедь которого личностно поставляет личность Бога пред личностью человека; она не нужна только как теоретическая предпосылка, она объемлет весь личностный состав человека (*всю душу, всю крепость, всем разумением*). Заповедь любви, рассчитанная на услышание и на отзыв, обрела в Новом Завете обширное, систематическое и мощное воплощение.

Христос заостряет духовно-нравственный смысл любви. Его любовь стала живым архетипом любви учеников. Христос возлюбил каждого человека как личность, таинственную в своей сокровенной глубине, – и личность каждого должна предстать в свете его любви подобной Божественной. Христос возлюбил всех равной, беспристрастной любовью и если и выделил некоторых как своих особенных *другов*, то лишь в силу того свободного аромата любви, по которому возлюбленные находят друг друга. Христос, Глава Церкви, всех ее членов объединил в Своей любви, и такую любовь и

признал вернейшим признаком христиан. Всесвятой Богочеловек возлюбил всех святой любовью, и от каждого Он ищет такой любви, из которой вытравлено все недостойное любви.

В жертвенности Своей любви Христос совершил путь от Рождества *даже до смерти, смерти же крестной*. Только подобная любовь и достойна именованию любви, все иное – подмены и суррогаты. Любовь находит в другой личности самое дорогое для себя, и чем более любит, тем более занята предметом любви. Любовь не просто не ищет своего, но и жертвует своим. Подлинная любовь расширяет сердце так, что оно становится способным вместить весь мир.

Главный признак, отличающий христианское этическое сознание от любого другого, – любовь к врагам. Иные этические системы основаны на природных нормах; нравственный идеал Христа сверхъестественен и возможен потому, что его в Своей жизни и смерти воплотил Сам Христос. Такая любовь не мыслит зла при любых обстоятельствах. Даже когда властной рукой насильственно пресекается деятельность зла, это может быть совершено только любовью – без отвлеченности, но и без пристрастий.

Единение множества во имя Христа есть Церковь. Нравственное условие, указывающее на безошибочность собрания, – любовь. Такие единства держатся любовью и во имя любви. Общинное единство создается любовью каждого из ее членов, но эти единичные и единственные любви в общинной реальности таинственно переплавляются в бытие общей любви, которая обладает каким-то особым свойством, как бы добавляющимся к каждой из этих единичных любостей... В силу сверхприродного сродства, которое даруется Богом, они ощущают себя близкими.

Но в падшем мире гораздо чаще встречается искажение любви, чем верное ее осуществление. Искаженный характер любви особенно заметен, когда в ней проявляются пристрастность и собственничество. Искажение любви состоит и в изменении порядка заповедей: вторая (о любви к ближнему) ставится впе-

реди первой (о любви к Богу). Бог для личности не может быть заслонен ничем. Но также и личность человеческая не может быть заслонена для другой личности иным, низшим творением (любой предмет природного бытия или человеческого творчества), потому что это искажает нормальный порядок вещей, и любовь в таком случае заменяется похотением. Впрочем, и отношение к человеческой личности строится порой по типу похотения, а не любви, ибо она существует тогда только как предмет, а не как личность – драгоценная и уникальная.

Любовь в жизни человека раскрывается в предметной связи с верой и надеждой. Вера есть готовность к узнаванию сверхземных, объективных реальностей, превышающая земной разум и чувства. Вера, принимающая религиозный опыт, есть орган мистической интуиции. Со стороны личности связь с Богом и со всеми Божественными реальностями обеспечивается именно религиозной верой, и потому имеет и нравственное содержание. Вера выявляет нравственную жизнь и сама вызывает к жизни нравственные предпочтения. Подлинно плодотворная вера в Бога может стать нравственно значимой, когда это живая вера в Бога, явившегося в Откровении.

Вера соглашается с догматическим знанием Церкви не только с мистической или интеллектуальной стороны, но и этически. Христианский опыт не только уверяет в невидимом – эта вера уже осуществляет ожидаемое. С нравственной стороны через такую веру, осуществляемую практически, христианин восходит к этическим вершинам, ибо усваивает в лице Христа живой этический идеал. Доверие Богу развертывает несомненное знание и переживание того, что в Боге все – правда. Доверие Личности означает априорное нравственное согласие со всеми Ее смыслами и содержаниями. Доверие связано с верностью, то есть преданностью, которая может достигать высочайшего результата религиозно, хотя многие высокие достижения могут осуществляться и по отношению к другим реальностям: к семье, родине, творчеству и проч. Верность предполагает готовность

ради самого дорогого отдать все менее ценное. Вера в Крест и Воскресение Божьего человека Иисуса Христа, а значит, и стремление к сораспятию и совоскресению, переводит спасительное содержание веры из условий временной жизни в вечностные бытийные смыслы и реальности.

Нравственный смысл веры в связи с надеждой раскрывается в свете религиозного самосознания. Приятие религиозной веры тем жизненней, чем более она увязана с надеждой на личное спасение. Надежда по своему внутреннему содержанию более индивидуально-интимна, чем вера. Вера помимо личной надежды имеет опасность превратиться в интересный, но суховатый психологический процесс, состоящий в восприятии и усвоении некоторых доктринальных содержаний; так и надежда помимо веры носит характер эмоционально переживаемой мечты, чувственно ценной и приводящей порой к бесполезным действиям, но духовно мертвой. По вере и надежде, когда они не иллюзорно-мечтательны, выстраивается человеком его жизнь. Пространство взаимодействия веры и надежды – это вечность. Вера устремлена на ныне и присно, упование – на завтра и послезавтра. Но завтра и послезавтра имеют духовный смысл, когда человеку знакомо и понятно ныне и присно и во веки веков.

Надежда – один из организующих механизмов жизнеустройства при переходе от рабского, тленного, временного бытия к свободному, нетленному, вечному. Осуществляется этот переход Божественной силой, но эта сила действует в пространстве надежды, и нравственная интуиция осознает это в религиозном опыте, ибо вечность вне религиозного опыта есть лишь надуманная абстракция либо пустая мечта. Упование как практическая нравственная установка приводит к постоянству духовно-нравственного опыта. Упование как нравственное ожидание духовно связывает временный мир с вечным. Надежда этически детерминирует непрерывность жизни человека (будущее коренится в настоящем) и утверждает его жизнь как нравственно-дербзновен-

ную. Поэтому надежда значима и в качестве содержательной добродетели, и в качестве динамического регулятора всего течения нравственной жизни. В частности, духовное содержание молитвенного делания открывается именно в надежде. Если просьба не содержит надежды на ее исполнение, она становится либо отдаванием дани мертвому обычаю, либо магическим заклинанием, либо совершается ради приятных психологических ощущений и имеет ложную религиозную ориентацию.

Нравственная ценность личности христианина состоит в том, что он управлен своими интенциями в сторону основных евангельских принципов, переживая их в объективном духовно-нравственном содержании и в реальности их личностного воплощения в жизни. Но даже и тогда он будет виден не как личность в собственном смысле, а как некоторая возможность для определенных достижений.

Личность вполне раскрывается там и тогда, где и когда ставится актуальная задача осознать и пережить в собственной реальности движение к взаимопребыванию в совершенной Личности Богочеловека Иисуса Христа. Его творческое служение «в рабском образе» совершается в духе полной самоотдачи в деле спасения людей. Крест в этом смысле есть высший символ и окончательная реальность. В кресте выявились и нравственная красота личности Иисуса Христа, и полнота самоотверженности, и решимость не отступить от Своей миссии, и преданность Своей воли – воле Отца Небесного, и горение любви к Своим падшим созданиям, и начало пути Первенца к всеобщему воскресению. Совершенство святой любви Христа направлено как к Отцу Небесному, так и к людям, взыскуя небесного отношения ко всему, что в земных условиях относится к Божественным реальностям.

Крест есть подвиг совершенной ответственности. Подвиг Креста упраздняет сложные психологические колебания и противоречия, свойственные падшей природе. Возрожденная Крестом и Воскресением Иисуса Христа, новая

тварь обладает подлинной жизнью, выстраиваемой аскетически. Аскетическое делание есть путь, восхождение, творчество. Такая личность становится живой для Бога, но тем самым мертвой для прежнего образа жизни, для греха. Эта мертвость для греха есть и необходимое условие возрождения личности, и реальное проявление нравственного итога ее жизни.

У возрожденной личности раскрывается духовная содержательность самосознания, где «я» оказывается существенно более значимым, чем индивидуальный феномен. Личность прозревает свою духовную природу не воображательно, но реально. Духовная интуиция прозревает духовный смысл личности или события. Нередко совершаются подмены: употребляя термин личность, многие имеют в виду индивидуальное выявление природного бытия. В. Н. Лосский показал, что между понятиями «личность» и «индивидуальность» – пропасть. Индивидуальность культивирует свою этико-психологическую данность, личность принципиально преодолевает данность. Кьеркегор мог бы сказать: соглашается на абсурд и превращает его. К сожалению, эта богатая и перспективная мысль не получила в богословии развития.

Новая личность воссоздается Богом на материале и при участии прежней. Ее отличие от прежней может быть разительным, но при всей новизне она биографически остается той же. Личность не состоит из различных нравственных, умственных, интуитивных качеств, но они воплощаются в личности. Свобода и любовь рождает нравственный и духовный строй сердца, и это создает неповторимый нравственно-психологический колорит личности. В любой личности есть нечто неуловимое и невыразимое словами, что и сам человек глубокой своей интуицией постигнуть в себе не может, – некий аромат неповторимой человеческой тайны, оживляющей все психологические, умственные, эстетические, этические и прочие напряжения человека.

У того, кто возрожден Христом, совершается изменение всего жизненного

стройка. Жизнь такого человека, определяется не нравственными нормами, а живым идеалом, который воплотился в Личности Христа. Человек нравственно усвершеншается, исполняя главное стремление – уподобление Христу. Для христиан это центральная нравственная задача. Аромат святости личностей, совершенных во Христе, вполне приметен, очевидно их служение, возвышен дух подлинной свободы. Нравственное совершенство святых есть ответственное согласие на святой призыв Бога и практическое осуществление этого согласия.

Божественные и богоподобные дары личности становятся напряженно действительными, когда человек силой Божественной любви, силой Христова Воскресения и собственными усилиями для победы над грехом преодолевает неизбежность смерти. Дар духовный становится зрелым плодом духовным, когда жизнь человека через преодоление смерти переходит в вечность. Божественный дар возрастает Божиею силой, при сотрудничестве личности Христу. И это есть радостный уникально личностный акт веры. Такой творческий акт тем полнее, чем значительнее религиозный опыт личности.

Наиболее зрелыми плодами личностных свершений в их живом напряжении являются прославление и благодарение Бога. Причины, побуждающие человека благодарить и славить Бога, имеют прежде всего сотериологическое основание. Личность, переживающая конкретность своей греховной нечистоты и опытно узнавшая невозможность избавиться от нее собственными усилиями, опытно узнавшая Божественную силу, очищающую от греховной тяжести и опытно сравнившая радость новой чистоты с прежней нечистотой, благодарно отвечает Богу.

Если благодарность может быть обращена и к человеку, то прославление – только к Богу, ибо имеет причины мистические; если же оно прилагается к человеку, то становится «сотворением куми-

ра», извращением нормального порядка бытия. Человек, прославляющий Бога, совершает личный нравственный подвиг: он превозносит личность Божественную выше собственной личности, любой другой личности и человеческой личности вообще, выше всего тварного мира, выше времени и пространства. Промыслительное делание любви Бога по отношению к Его творению вызывает у нравственно здорового человека волевою установкой на прославление Бога. Человек обретает в своей душе способность к жертвенному любящему чувству Живого Бога, при котором молитва имеет нравственную силу, ибо заставляет убеждать от зла и лжи и держит душу в постоянно воскрешающем ее напряжении. В контексте духовной славы Нового Завета и правды Божией личность умирает для прежней жизни и воскресает в личности Христа.

Это воскресение с особенной силой совершается в Божественной литургии. Божественная литургия есть непрекращающееся действие Божественной любви и одновременно служение Богу, то есть жертвенный акт любви и благодарный ответ любящего сердца. Божественная литургия любовью соединяет многих в единстве жизни Божественной. Евхаристия, благодарение, благой дар заключает в себе высшие духовно-этические ценностные содержания, которые евхаристически выстроенная личность созерцает, участвуя в Литургии. Евхаристия – этический подвиг не только воплотившегося Слова Божия, но и всех, кто, причащаясь благодарно, принимает евхаристическую жертву. Ибо причащающийся Тела Христова становится причастником этого жертвенного подвига. Через причастие Тела Христова личность восходит на новую нравственную высоту, и в этом реализуется ее творческий акт, в соответствии с этическим Божественным откровением Нового Завета.

*Протоиерей
Владислав СВЕШНИКОВ*

УЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ О ПОЧИТАНИИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Жизнь каждого человека проходит под воздействием Божественного Промысла, а христианина – и под постоянным покровительством Божией Матери.

Почитание Божией Матери является характерной чертой христианского благочестия. Ее святейшее имя столь же близко христианскому сознанию, как и имя Ее Божественного Сына, и упоминается вместе с Ним. «Это почитание Пресвятой Богородицы, – говорит святитель Филарет Московский, – не есть простое человеческое предание, не обычай только, введенный православным усердием, не подражание примерам частного верования, но

мысль Святого Духа, переданная человекам, последование мановению перста Божия, исполнение обязанности столь же священной, сколько справедливой и благотворной для христианина»¹.

Этими словами выражается, в частности, та истина, что почитание Божией Матери имеет догматическое обоснование. Оно не во всем определено соборно. Церковь содержит его в своем духе и жизни, отображая свое учение преимущественно в литургических установлениях и святоотеческой письменности.

Величие Божией Матери заключается в том, что Она явилась единственным че-

Речь на годовичном акте Московской Духовной академии 1/14 октября 1955 года. Печатается по: Журнал Московской Патриархии. М., 1955. № 12. С. 48–55.

ловеческим существом, достойным послужить тайне нашего спасения. Благодатность Пресвятой Девы и Ее ответ на архангельское благовестие: *Буди Мне по глаголу твоему* (Лк. 1, 38) – осуществили возможность спасительного пришествия на землю Сына Божия. «Во дни творения мира, – говорит святитель Филарет, – когда Бог изрекал Свое живое и мощное: *Да будет*, слово Творца производило в мир твари; но в беспримерный в бытии мира день, когда Божественная Мария изрекла Свое краткое и послушное: *буди*, – едва дерзаю выговорить, что тогда соделалось: слово твари низводит в мир Творца»².

Искушение падшего человечества чрез воплощение Сына Божия было определено Богом предвечно (1 Пет. 1, 20). Поэтому и Мать Божия была от вечно-сти предвведена и предопределена. Святой Иоанн Дамаскин называет Ее «по предведению Божию прообразованною и предвозвещенною Духом Святым в различных образах и пророческих словах»³. В Священном Писании рассеяны многие указания на Пресвятую Деву, свидетельствующие о Ее славе. Наряду с указанием на Христа весь Ветхий Завет прообразует и Его Божественную Матерь. *Преславно прообразоваше, чистая, закон Тя скиния, и божественную стамну, странен кивот и катапетасму, и жезл, храм неразрушимый, и дверь Божию. Темже научают Тебе звати: истинно вышши всех еси, Дево чистая* (тропарь 9-й песни 1-го канона Введения во храм Пресвятой Богородицы). Так указывает Церковь на славу Божией Матери, прообразованную в Ветхом Завете. Прообразы Божией Матери отражены в паримийных чтениях на Богородичные праздники и в многочисленных молитвословиях к Матери Божией. Она – Ноев ковчег спасения, Она – лестница, виденная Иаковом, и неопалимая купина, виденная Моисеем. Она прообразована морем, в котором спасся Израиль, и столпом огненным и облачным, путеводившим его в пустыне. Обетование о Ней дано в первом благовестии о спасении, то есть Она ожидалась в течение всего ветхозаветного времени, и это ожидание ясно утверждается пророчеством Исаии о безмужном рождении Спасителя.

Так, подобно проблескам света перед наступлением дня, предуказывалось в прообразованиях и пророчествах наступление *зари таинственного дне* (Акафист Пресвятой Богородице, икос 5) – Матери Света. Вся ветхозаветная история раскрывается как приготовление человечества к Боговоплощению и явлению Матери Девы. Вся история человеческой святости и благочестия была направлена к возрастанию Святейшего Существа, в Котором сосредоточится вся полнота благодати. «В это долгое время, – замечает наш отечественный учитель Церкви, – благословение, которым Бог Отец благословил нас в небесных о Христе прежде сложения мира (Еф. 1, 3, 4), как молниеносное облако носилось над землею, между тем, как тайное действие Провидения изыскивало в роде человеческом и уготовляло Благословенную в женах, Которая была могла своею чистотою божественную молнию привлечь, принять, вместить, удержать, не быв опалена огнем Божества, и таким образом чрез себя существенно усвоить всему человечеству благословение Христово»⁴.

Не нарушая законов человеческого бытия, невидимая рука Божественного Промысла отделяла лучшие силы человечества для явления из его среды Пречистой Богоотроковицы. И вот, по молитвам праведных Иоакима и Анны им была дана благословенная Дщерь, будущая Мать Божия, в явлении Которой как бы соединилось все содержание спасительных действий, сделавших возможным благодатное обновление человечества. В каноне на Введение во храм Пресвятой Богородицы Она именуется *домом благодати, в Немже сокровища лежат неизреченного Божия строения* (канон 1-й, тропарь по 6-й песни).

Предуготовленный Богом сосуд чистоты – Пресвятая Дева явилась единственным существом, достойным стать Матерью воплотившего Сына Божия. К сохранению этой святости и направлялась вся жизнь Божией Матери начиная с рождения.

Само Ее рождение, будучи естественным, было необычайным. Пресвятая Дева родилась от святых и праведных родителей Иоакима и Анны после продолжительного их неплодства и была испрошена

многими молитвами смиренных родителей, усматривавших в своем неплодстве знак недостойности. Ее рождение было предвозвещено Ангелом, когда родители были уже в годах преклонных.

Жизнь Пресвятой Девы в доме родителей в первые годы детского возраста была началом личного предуготовления Ее в сосуд Божий. Предание сохранило сведения о том, что Ее младенческие годы протекали в условиях исключительного благочестия родительского дома. В обстановке глубокой, чистой религиозности и благоговения пред Богом приготавливалась Пресвятая Дева к исполнению родительского обета – к посвящению Богу и жизни в храме Божиим. Когда Ей было около трех лет, естественное чувство родительской привязанности праведные родители благодатной Отроковицы вместе с Нею приносят в дар Богу.

Введение во храм – одно из важнейших событий в жизни Пресвятой Богородицы. Если прежняя жизнь Пресвятой Девы в доме родителей была подготовлением Ее к этому событию, то вступление в храм явилось началом приготовления к тому, чтобы стать достойно Матерью Божией, чистейшей самих Ангелов. Необычайные обстоятельства, сопровождавшие Введение во храм, указывали, что оно дело особого Промысла Божия и имеет важное значение не только для Богоотроковицы, но и для всего человечества. По преданию, первосвященник Захария, пророчески провидя славу и величие вводимой во храм Отроковицы, совершил дело исключительное: он ввел Ее во Святое святых, священнейшую часть храма, куда сам первосвященник мог входить только однажды в год. Православная Церковь, прославляя Пресвятую Деву, воспекает, что сами Ангелы удивились, *како Дева вниде во Свята святых*.

Вступление Пресвятой Девы во храм и самое Святое святых является как бы безмолвной проповедью Ее Богоизбранничества и возвещением скорого пришествия Христова. Не случайно праздник Введения по времени церковного празднования примыкает к празднику Рождества Христова. Внутренняя близость этих двух событий истории спасения отражена и в тропаре праздника, и в церковных песнопени-

ях, включая рождественские ирмосы, начинающиеся радостным возгласом: *Христос рождается, славите!* В стихире (1-й) на литии праздника Церковь именует Пресвятую Деву непорочным приношением Богу, предназначенным *востатися в жилище прежде век от Отца нетленно рождающегося, во спасение души наших*.

Святая Отроковица вошла во храм как дар Богу, как жертва от родителей и от всего человечества. Будучи венцом приготовления к исполнению Божественных определений о спасении, Она в Своей жизни явила величайшее согласие человеческой свободы с благодатным действием Божиим. Апостол Павел сказал: *Прилепляйся же Господеву един дух есть с Господем* (1 Кор. 6, 17). Эти слова исполнились во всей силе над Божией Матерью, «исполнились над Нею преимущественнее и преизобильнее, – говорит епископ Игнатий (Брянчанинов), – нежели над всеми святыми... из среды избранного человечества»⁵.

Оставив родной дом, Пресвятая Дева отрешилась от земных привязанностей ради высочайшей любви к Богу. Она отказалась от вступления в брак, чтобы свободнее и безраздельнее служить одному Богу. Такая отрешенность от земного, отвергающая все позволительные естественные состояния и привязанности, является исключительной. Во времена новозаветные подобные примеры не единичны и все же вызывают удивление и почитание. Но в лице Девы Марии преданность Богу исключительно высока и изумительна. Народ, из среды которого должен был произойти Мессия, высоко ценил брачную жизнь не только потому, что в детях видел благословение Божие, но и по надежде иметь в своем роду обетованного Мессию или, по меньшей мере, Его современника. Но чистейшая любовь к Богу и святое желание служить Ему одному в Деве Марии были выше всех подобных побуждений.

Обручение Ее Иосифу было данью обычаю, не знавшему добровольного безбрачия дев. Еврейский народ, привлекаясь видимым благословением брака, не постигал высоты девства.

Краткое евангельское повествование об Обручении Пресвятой Девы достаточ-

но ясно показывает, что он был духовно выше своих современников и мог оценить обет девства, то есть был достоин стать орудием Промысла Божия в тайне явления Спасителя.

Церковь почитает Пречистую Деву как Матерь приснодевенную, то есть как Деву до рождения, в рождении и по рождении. Понятие приснодевства заключает в себе мысль не только о чистоте естественной, но и соединенном с нею целомудрии духовном. Она именуется Единой чистой и благословенной – по высоте этой чистоты и целомудрия, утвердившегося на любви к Богу и благоговении пред Ним, столь ясно выразившемся в ответе Архангелу: *Се раба Господня...* Благоговение, страх Господень находятся во внутренней связи со смирением, являющимся началом и основанием всей добродетели и духовной мудрости. Это и раскрылось полностью в Лице Матери Божией.

«Никто не станет сомневаться в том, – говорит митрополит Филарет, – что для избрания быть Матерью Господа требовалось в Избираемой высочайшее возможное на земле достоинство, совершенство. Но в чем может состоять достоинство существа разумного и свободного, если не в чистых и возвышенных воззрениях ума и движениях свободной воли? И потому надлежало дать им место, чтобы основалось, утвердилось и, к утешению и назиданию нашему, открылось в Деве Марии высокое достоинство Матери Господней. Так, Ее смущение от высокого Архангелова приветствия было движением души глубоко смиренной; удержание этого смущения в молчаливом размышлении знаменовало мудрость, твердость и спокойное величие духа; в вопросе: *Како будет сие, идеже мужа не знаю?* – выразилась неизменная любовь к чистоте девства; наконец, в решительном изречении: *Се раба Господня: буди Мне по глаголу твоему* – изреклось послушание веры»⁶.

Все это указывает на необычайную, единственную святость Пресвятой Девы. Вера в личную безгрешность Божией Матери, в Ее величайшую, совершеннейшую святость еще здесь, на земле, есть одно из внутренних оснований почитания Ее. Первородный грех имел для Нее значение лишь как причина немощи челове-

ческого естества, мог быть началом искажающим, но не обольщающим.

Непорочность, совершеннейшая чистота и святость Пресвятой Девы со дня Ее рождения относятся не к Ее природе, свойственной каждому человеку, но к Ее высочайшему духовному состоянию, к Ее личному преодолению греха во всех обстоятельствах земного бытия. Она была *Рабой Господней* не только в момент Благовождения, но и в течение всей Своей жизни, потому что возможность малейшего греха в прошлом или будущем лишила бы силы это исповедание Пресвятой Девы. Свобода Ее от личного греха в условиях жизни падшего человечества есть величайший личный подвиг Пресвятой Девы, за который Ее ублажают *все роды*.

О полной безгрешности Девы Марии в Ее рождении, святом Ее детстве и остальном житии ясно учит Святая Православная Церковь во многих песнопениях и молитвословиях, посвященных Божией Матери. Пресвятая Дева именуется с самого рождения Своего *Святая святых, небо одушевленное, единая Непорочная, сущий божественный храм от младенчества чисте и т. д.* Она именуется *Цветом нетления, Венцем воздержания* (Акафист Пресвятой Богородице, икос 7). Наименование одной из чудотворных икон в Православной Церкви «Неувядаемый Цвет» также говорит о Ее изначальной безгрешности.

Эта исключительная, непостижимая по высоте святость Пресвятой Девы, выразившаяся в неповторимом наименовании Ее *благодатной*, оказалась такова, что Дева Мария явилась достойной принять Духа Святого и послужить тайне Боговоплощения.

«Сосуд чистый, предуготовленный Богом при посредстве святых человек и святых Ангелов, сосуд чистый, предуготовленный собственным настроением, еще был предпочищен Святым Духом к принятию всеятого, невестственного семени – Слова, – говорит епископ Игнатий (Брянчанинов)⁷... – Нисшел Дух Святой на чистую Деву и еще Ее очистил. Чистая по собственному состоянию тела и духа соделалась действительшею от творческого всеильного действия, произведенного в Ней животворящим, очищающим,

обновляющим, изменяющим, предваряющим Свои сосуды Духом Божиим. Чистая Дева соделалась Пречистою... соделалась благодатно чистою, Духоносною; Божественною Девою».

В Пречистой Деве в момент Ее смиренного согласия на принятие Благовещения произошло непостижимое всякому тварному уму одухотворение всего Ее существа, которое стало вместилищем Бога, стало Богоматеринским. Дева Мария общилась Духу Святому, а с Ним вселился в Нее и Единосущный Ему Сын Божий, став Ее Сыном.

Сын Божий – Сын Девы бывает, – воспевают Святая Церковь на праздник Благовещения, выражая свое почитание Божией Матери возгласом архангельского приветствия...

Дева Мария явилась благодатным *небом и храмом Божества* (догматик 1-го гласа). Она стала одушевленным храмом, *в немже Отец любовию, Сын плотию, Дух Святой нашествием обитель Себе сотвори* (Канон Пресвятой Троице, песнь 1-я).

Сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы завершило обожение человеческой природы Божией Матери, приобщая Ее, как происходившую из рода Адамова, всем благам Искупления и явилось залогом Ее славного воскресения.

В почитании совершеннейшей святости Божией Матери скрывается свидетельство Церкви о Ее Приснодевстве. Тем не менее эта истина была утверждена и чисто догматическими определениями, устраняющими неправомыслие или недоумение.

Для спасения людей Единородному Сыну Божию надлежало принять в единство Своего Лица естество человеческое – плоть и душу, – во всем подобное нашему, со всеми немощами нашей природы, но вместе с тем – естество чистое, безгрешное – такое, какое имел Адам до грехопадения. Но это могло произойти только при рождении от девы, чистота которой не была нарушена ни взором, ни мыслию⁸, чрез сверхъестественное действие Святого Духа, не только обеспечивавшее святость Рождаемого, но и сохранявшее девственную чистоту и непорочность Божией Матери. «Брак мог рождавать человек, – говорит митрополит Филарет. – Одно девство достойно было родить Бого-

человека»⁹. Только одно истинное девство, как выражение особенной душевной чистоты и святости, могло послужить тайне Воплощения Того, пред Которым самое *небо нечисто* (Иов 15, 15).

С древнейших времен наименование Божией Матери Девою сделалось как бы собственным Ее именем. В Никео-Константинопольском символе дано исповедание веры в Господа Иисуса Христа, *воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася*. Нетрудно заметить, что в этих словах утверждается истина о том, что как зачатие было девственным, так и рождение не лишило Родившую ни девства, ни свойственного Ей наименования Девою. На Вселенском Соборе этот догмат неоднократно подтверждался.

Как и все относящееся к тайне Искупления, Приснодевство Божией Матери составляет тайну для ума тварного. Но если не к объяснению этого непостижимого догмата, то к укреплению нашей веры в него служат ветхозаветные прообразования, и в частности указываемый в догматике 2-го гласа прообраз в виде неопалимой купины. Как огонь, объявший купину, не сожигал ее, потому что это был не простой огонь, происшедший от причин естественных, так зачатие и рождение Пресвятою Девою Господа Иисуса не повредило Ее девству, потому что это зачатие и рождение совершились не по обычным законам природы, а сверхъестественною силою и наитием Святого Духа. Поэтому болезни не сопровождали этого рождения. «Безболезненность Девы при рождении Богочеловека очень ясно видна из простого и скромного повествования, которое читаем в Евангелии: *Роди Сына Своего Первенца и повит Его, и положи в яслях* (Лк. 2, 7), – отмечает епископ Игнатий. – Родила Дева, и немедленно приступает к служению! Рожденного повивает, полагает в яслях, не нуждаясь при служении в посторонней помощи, потому что не ощущает никакой болезни, никакого изнеможения, которые так свойственны женам, рождающим в грехе чад, зачатых в беззакониях, рождающим их убитыми вечною смертию и для вечной смерти»¹⁰.

Пресвятая Дева, родив Богочеловека, стала Богородицею в прямом и действительном смысле. Наименование Богоро-

дицы имеет основание в Священном Писании: праведная Елисавета по внушению Святого Духа назвала Деву Марию *Материю Господа* (Лк. 1, 43), а Сына Божия, имеющего родиться от Нее, — *плодом чрева Ее* (Лк. 1, 42). Истина, что Дева Мария сеть Матерь Божия, утверждается всеми древними отцами и учителями Церкви.

Святой Кирилл Александрийский, блаженные Феодорит Кирский и Иоанн Антиохийский утверждают, что происхождение этого слова относится к апостольскому устному преданию. Таким образом, можно считать несомненной истину, что исповедание Девы Марии Богородицей и самое наименование Богородицы принадлежат первенствующей Церкви. Это наименование в 431 году, в ефесском храме Божией Матери, было утверждено и провозглашено соборно. Святой Иоанн Дамаскин, излагая догматы христианской веры, убит о Пресвятой Деве: «так как родившийся от Нее есть истинный Бог, то и родившая Бога, истинно из Нее воплотившись, есть истинная Богородица»¹¹.

Церковь именует и почитает Пресвятую Деву Богородицею не потому, будто от Нее родилось вечное и неизменное Божество Спасителя, а потому, что Сын Божий родился от Нее по Своему человеческому естеству. Известно, что человеческое естество Господа и Бога нашего Иисуса Христа нераздельно и ипостасно соединено в Нем с Его Божеством; оно соделалось собственным Божескому Лицу Его, так что все состояния, свойственные человеческому естеству, в том числе и рождение, становятся собственными Его Божественному Лицу. Следовательно, хотя Сын Божий заимствовал от Девы Марии не Божеское естество, а воспринятое Им в единство Своей Божественной Ипостаси естество человеческое, Пресвятая Дева есть собственно Богородица и называется этим именем в собственном смысле, без всякой несообразности с понятием о Божестве.

В чем же состоит внутренний смысл прославления и почитания Пресвятой Девы Марии как Богородицы?

Воплощение Сына Божия от Девы Марии явилось началом нашего спасения. Человек не мог быть исцелен от греховной язвы и избавлен от вечной смерти собственными своими силами: он мог быть спа-

сен только Богом. Но это спасение не могло состояться и вне участия самого человека. Будучи сотворен свободным и свободно согрешив, человек и спасен не быть только при своем собственном участии. Конечно, Бог мог спасти человека иначе, но при этом была бы нарушена свобода человека, то есть одна из черт образа Божия в его природе, что означало бы, что это творение Божие не выполнило Его предначертаний и что потребовалось некое исправление этого творения для того, чтобы человек мог достигнуть предназначенной ему цели обожения.

Бог по бесконечной Своей премудрости осуществил для восстановления человека такое средство, которое никакой сотворенный ум никогда не мог бы измыслить и которое поэтому называется *Премудростию Божиею, тайною сокровенною* (1 Кор. 2, 7), *в тайне сокровенною от век и родов* (Кол. 1, 26). По неизреченному Своему милосердию и любви Бог Слово, Второе Лицо Святой Троицы, благоволил воплотиться, то есть принять человеческую природу, и уже как Богочеловек, соединив в Своем Лице оба естества — Божеское и человеческое, Он мог, без нарушения свободы человека, спасти его, искупив грехи его уничтожением и смертью на Кресте. И к этому делу спасения непосредственно причастие имеет единственное человеческое Существо — Дева Мария. Участие Ее в совершении нашего спасения столь велико, что после Господа Иисуса Христа только о Ней одной можно сказать с песнописцем: *Сия преграждение вражды разрушивши, мир введе и царствие отверзе*. Она послужила для дела нашего спасения ближайшим и особенным образом — как никто из людей, ни из Ангелов. Чрез Нее, говорит святой Иоанн Дамаскин, «Небесное соединено с земным, человеческое с Богом, Божественное с человеком»¹².

Божия Матерь соделалась превыше всех святых людей и святых Ангелов. В Ней — предел обожения тварного существа, неизмеримо далекий от примеров благодатного освящения людей обычных.

Успение Божией Матери явилось поэтому лишь переходом в другую область бытия, без подчинения закону тления и обычной загробной участи, связанной с

ожиданием всеобщего воскресения. «Подобно как слава Ее Сына и Бога, и Ее слава боголепная из гроба возсиявает, – говорит митрополит Филарет, – чудеса Ее Успения открывали, что душа Ее отходит прямо к Богу; праздный после погребения гроб Ее показал, что и в теле Ее смерть не имела себе никакой пищи, то есть ничего грехом зараженного и потому ничего тленного. Жизнь будущего века, которой мы еще только чаем, для Нее уже есть настоящая вечная жизнь, на высочайшей степени славы»¹³. Гроб не удержал пречистого тела Божией Матери, и Она, воскреснув, вознесена к Своему Сыну и Богу, участвуя в Его славе как первая и высшая из всех сотворенных. Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим.

Но пребывание у Престола Божия не устранило связи Ее с миром, который Она не оставила и по Своем Успении. И жизнь мира во всем его составе, и в особенности в пределах Церкви Христовой, проходит под покровом Владычицы Неба и земли. Матерь Господа стала Матерью и для меньшей Его братии – всех верующих, – которая в лице святого Апостола Иоанна была Ей поручена Господом со Креста. Через Нее человечество вступило и продолжает пребывать в теснейшем единении с Богом, через Нее началось и продолжается наше спасение. Поэтому в христианской Церкви нет ни одного богослужения, в котором бы не славословилось имя Пресвятой Девы Марии. Вот почему, говоря словами нашего отечественного подвижника, «мы приносим Отцу Небесному благодарность, принося Бескровную Жертву, и говорим: *Изрядно о Пресвятей, Пречистой, Преподобнейшей Славней Владычице нашей Богородице...* то есть приносим Ему словесную службу, славу, благодарение»¹⁴.

Это общецерковное благодарение Богу отражает существо учения Церкви о Богородице в Ее отношении к миру – именно, что Она, как Матерь Христа Спасителя, участвует в нашем спасении как Матерь христиан. Она Заступница и Молитвенница за них пред Престолом Божиим. Уверенность христиан в помощи и заступлении Пресвятой Богородицы усиливается при мысли о Ней как *от человек прозябшей*. «Она сродна всем нам по естеству

и ведает всю немощь и все нужды естества нашего по собственному опыту, – говорит святой Иоанн Дамаскин. – Она милостива и милосердна, человеколюбива и сострадательна паче всех, – не только человек, но и Ангелов. Никто не испытал в земной жизни своей столько скорбей и болезней, сколько испытала их Та, Которой *Самой душе пройдет оружие* (Лк. 2, 35); и никому не дано в таком обилии благодати вспомоществовать земным странникам и пришельцам в их нуждах и обстоятельствах, как Ей, Матери Всемогущего. Никто не возвышался до такой любви к Богу, как Матерь Самой Ипостасной Любви Божественной; и никто из святых не являет такой все совершенной любви к земным собратиям своим, как Она, Матерь наша по благодати усыновления» (слово на Рождество Пресвятой Богородицы). Ей даны особая власть и особенное дерзновение ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам и Архангелам, говорит им: *молите Бога о нас*; к одной Божией Матери она обращает прошение: *спаси нас*¹⁵.

Опыт всей Церкви и каждого внимательного в духовной жизни человека свидетельствует о силе заступления о нас Пресвятой Богородицы. Верование в это предстательство и помощь Ее Православная Церковь выразила в почитании таких Ее икон, как «Всех скорбящих Радость», «Скоропослушница», «Избавительница», «Взыскание погибших», «Споручница грешных», «Нерушимая Стена», «Нечаянная Радость», и других. По иконографическому свидетельству Церкви Божия Матерь и на Страшном Суде молит Вседержителя за человеческий род и предстательствует за грешников. Все чудотворные иконы суть не что иное, как священные памятки Ее благодатных посещений и Ее благотворных чудес в различных местах христианского мира. И все множество их свидетельствует о постоянном пребывании Пресвятой Богородицы среди спасающихся, так же как указывает на это множество Ее личных благодатных явлений... История Православной Церкви богата такими благодатными явлениями Божией Матери. Человеческих сил не-

достанет, чтобы изложить все чудеса, совершенные Ею, потому что нет такого места в христианском мире, где не было бы спасительных действий Ее.

«Ни пространство мест, ни продолжение и превратности времен не ослабляют сияния славы Ее, — говорит митрополит Филарет. — Сколь наши времена не удалены от лицезрительного с Нею общения, сие не препятствует вере созерцать Ее и молитве приближаться к Ней, между прочим при посредстве Ее священных изображений, и Она Сама чрез тайносообщительные образы и знамения исходит в сретение вере и молитве и простирает усвоенную Ей благодать и благотворную силу на все исполнение Церкви, которая в соответствие тому всеродно ублажает Ее — сколько по долгу благоговения к Матери Господней, столько же по чувству веры, упования и благодарности»¹⁶.

Особенно глубоко и неизменно православное почитание Божией Матери в нашей стране. Русское православное сознание всегда проникнуто верой в Ее постоянное покровительство и заступничество. И эта вера выражает многовековой опыт русского народа, неоднократно познававшего благодатную помощь Пресвятой Богородицы в общенародной и личной жизни. Она была защитницей во всех скорбных обстоятельствах его бытия — в виде вражеского нашествия, стихийных бедствий. Нигде в православном мире не явлено

столько чудес и чудотворных икон Божией Матери, как в нашей стране.

Ее благодатное покровительство и близость к земному, человеческому получили ясное выражение в событии, давшем начало празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Явление Покрова — откровение славы и благодати Пресвятой Девы как Матери Вечного Первосвященника, Которая молитвенно простирает над миром омофор — символ спасительного служения Своего Сына.

Поэтому праздник Покрова Пресвятой Богородицы является не только днем воспоминания происшедшего когда-то соответствующего события, но и праздником общего прославления величия Божией Матери, Царицы небеси и земли, прославления Ее как *чудного украшения всем верным, как всему миру предивный Покров и Заступницы усердной рода христианского*. В этом празднике соединились все стороны почитания Божией Матери, что особенно ясно выражено в кондаке праздника, где говорится и о поклонении, воздаваемом Ей как от людей, так и от Ангелов, и о дерзновенном предстательстве Ее о нас пред Господом: *Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу; ангели со архиереи поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица превечного Бога*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Слова и речи митрополита Филарета. Ч. 1. С. 189.

² Там же. С. 157.

³ Точное изложение православной веры. Книга IV. Глава 14.

⁴ Слова и речи митрополита Филарета. 2-е изд. Ч. 1. С. 179.

⁵ *Епископ Игнатий Брянчанинов*. Сочинения. 3-е изд. Т. IV. С. 426.

⁶ «Слава Богоматери» (по проповедям митрополита Филарета Московского). С. 34.

⁷ *Епископ Игнатий Брянчанинов*. Сочинения. Т. IV. С. 394.

⁸ «Слава Богоматери» (по проповедям митрополита Филарета Московского). С. 104.

⁹ «Слова и речи митрополита Филарета». 2-е изд. Ч. 1. С. 144.

¹⁰ *Епископ Игнатий Брянчанинов*. Сочинения. Т. IV. С. 403-404.

¹¹ «Точное изложение православной веры». Книга III. Глава 12.

¹² «Избранные слова святых отцев в честь и славу Пресвятой Богородицы». С. 36.

¹³ «Слава Богоматери» (по проповедям митрополита Филарета Московского). С. 89-90.

¹⁴ *Протоиерей Иоанн Сергиев*. «Моя жизнь во Христе». 5-е изд. С. 385.

¹⁵ *Епископ Игнатий Брянчанинов*. Сочинения. Т. IV. С. 428.

¹⁶ «Слава Богоматери» (по проповедям митрополита Филарета Московского). С. 75.

В. САРЫЧЕВ,
доцент Московской Духовной академии

ЦЕРКОВНАЯ
ИСТОРИЯ

*Вся силы небесная сликовствуют
земным, Церковь Русская веселится,
Патриарх вкупе со Собором
радуется, днесь бо яви нам Господь
облако свидетелей своих, в нихже
и преподобнаго Обнорскаго Иерофея.
Архиерейский приидите узрим Собор
и облобызаем честная деяния его.*

*Имиже прославиша, во Храме
Христа Спаса нашего, святейший
новомучеников сонм, всеосвященных
благодатию Отца и Сына
и Святаго Духа, в Троице
поклоняемаго Бога Нашего.*

(Из 9-й песни канона службы
преподобномученику Иерофею
Обнорскому, Любимоградскому)

Преподобномученик Иерофей Обнорский
Икона 2001 года

РАДУЙСЯ, ИЕРОФЕЕ,

ОБНОРСКИХ ПРЕПОДОБНЫХ ПОХВАЛО
И ВЕРНЫХ ЛЮБИМОГРАДСКИХ СЛАВО

Трагические события XX столетия, наполненного духом богоборчества, тщившегося исторгнуть с корнем веру Христову с Земли Русской, не обошли стороной и ее Северную Фиваиду. Помраченные бесов-

да было создано их отцами и дедами, те места, где они сами должны были искать духовного утешения и подкрепления, предавали они поруганию и разрушению. Но не только святые церкви подвергали они опусто-

вых пресвитеров, благоговейных диаконов, честных иноков и инокинь, добродетельных мирян, достойно проходивших надлежащее им поприще. Христоборцы тщились любыми способами отвратить их от

Павло-Обнорский монастырь.

Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь. Место пострижения и подвигов преподобномученика Иерофея

ским наваждением люди-богоборцы оскверняли древние храмы и обители, эти тихие святые пристани, разоряли то, что неког-

шению и расхищению, они также преследовали, гнали и убивали служителей Христовых – благочестивых святителей, боголюби-

истины Божией, но они, как верные сыны и дочери Отца Небесного, безбоязненно, даже до смерти свидетельствовали о своей верности Христу. Они, как добрые ратники, оказывались не только искусными делателями своего подвига в тишине и мире, но и были настоящими исповедниками Христова имени пред людьми, в тревожении и скорби. Об одном из них повествуется в нашей статье.

Преподобномученик Иерофей Обнорский (в миру Никандр Арсеньевич

* В статье использованы материалы епархиальной комиссии по канонизации святых Ярославской епархии Русской Православной Церкви.

Преподобномученик
Иерофей
Обнорский,
Любимоградский

Глазков) родился 27 октября 1889 года в деревне Панкратово Лежской волости Вологодского уезда и губернии в семье крестьянина.

Окончив курс земского начального училища в 1908 году, когда ему исполнилось 19 лет, Никандр поступил в число братии Свято-Троицкого Павло-Обнорского монастыря Вологодской епархии. В обители проходил послушание хлебопека и пономаря. По-

слушник Никандр был пострижен в мантию в 1919 году с именем Иерофей (освященный Богом) в память священномученика Иерофея, епископа Афинского. В 1920 году монах Иерофей был рукоположен во иеродиакона будущим священномучеником архиепископом Вологодским Александром (Трапизиным), прославленным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года. С 1921

по 1924 годы он проходил послушание ризничего.

Тяжело переживал инок разорение и закрытие монастыря:

*Но вот появились
недобрые люди,
Разрушили этот
прекрасный цветник,
Все вырвано с корнем
насильственно грубо,
И вот, как сиротка,
обитель стоит, —*

писал он в одном из своих стихотворений.

В 1925 году отец Иерофей, будучи изгнан из родной обители богоборцами, был принят в клир города Любима Ярославской губернии, где 25 мая епископ Любимский Сергей (Мельников) рукоположил его во иеромонаха с назначением настоятелем кладбищенской церкви Введения Пресвятой Богородицы. Три года спустя за усердное служение отец Иерофей был награжден набедренником.

В 1930 году иеромонах Иерофей был арестован, заключен в тюрьму, осуж-

Группа клириков города Любима
 В центре – епископ Любимский Сергей (Мельников)
 Преподобномученик Иерофей во втором ряду крайний слева

ден за антисоветскую деятельность и приговорен к пяти годам лишения свободы. Отбыв срок в лагере, он в марте 1935 года вернулся и митрополитом Ярославским и Даниловским Павлом (Борисовским) был определен на прежнее место служения.

4 марта 1936 года отец Иерофей был награжден золотым наперсным крестом.

Скупые строчки архивных материалов говорят о том, что отец Иерофей, будучи истинным пастырем и монахом – воином Христовым, был верен до смерти (Откр. 2, 26). В проповедях он открыто обличал безбожную власть, пророчески предрекал ее конец, грядущую войну. Он уделял много внимания молодежи, призывал верующих

сплотиться вокруг Церкви, прославлял новомучеников, убиенных безбожной властью.

27 июля 1937 года отец Иерофей был арестован и на следующий день переправлен из Любима в Ярославскую тюрьму. От него требовали показаний о знакомом духовенстве. Дать их священноинок категорически отказался.

19 августа 1937 года иеромонах Иерофей был приговорен к расстрелу и 4 сентября 1937 года расстрелян. Погребен был святой угодник Божий в известной братской могиле.

26 апреля 1989 года иеромонах Иерофей (Глазков) был реабилитирован, а на основании исследования комиссии по канонизации святых Ярославской епархии Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 года причислен к лику святых преподобномучеников в великом сонме новомучеников и исповедников Российских.

15 февраля 2002 года исследователями из Москвы и Вологды в Любиме была найдена фотография святого и с нее написана икона, помещенная для молитвенного поклонения в Успенском храме Павло-Обнорского монастыря, а к празднованию его памяти (4 сентября н. ст.) в том же году написана служба.

Молитвами верного свидетеля Твоего преподобномученика Иерофея, Господи, остави нам беззакония наша. Аминь.

П. ЕСИН

ПРОЕКТНАЯ СЕРИЯ КИРПИЧНЫХ ХРАМОВ

Данная серия проектов была разработана автором без привязки к конкретным условиям. Просто неоднократно приходилось слышать вопрос: «А нет ли у вас каких-нибудь типовых проектов небольших храмов, которые можно было бы построить с относительно небольшими затратами?» Таких типовых проектов нет, и разработка этой серии является попыткой восполнения этого недостатка.

Серия состоит из четырех проектов кирпичных храмов, три из которых минимальны по своим размерам (вместимостью от 140 до 230 человек), а четвертый проект предполагает храм среднего размера, вместимостью около 600 человек. Но самое главное и принципиальное их различие состоит в структуре внутреннего пространства. Объединяет данные проекты то, что это храмы явно сельские или монастырские, то есть существуют в условиях, когда все необходимые для жизни прихода помещения (комнаты настоятеля, старосты, бухгалтерии, складские помещения, трапезная и т. д.) выносятся за пределы самого храма и даже его ограды. Эти функции осуществляются в структуре села или мона-

Рис. 1
Проект «А»
Храм на 140 прихожан

стыря, что практически невозможно в условиях крупного города.

Открывает данную серию проект под литерой «А», представляющий собой традиционный для Руси четырехстолпный одноглавый храм на квадратном плане со стороной 10 метров в осях наружных стен (рис. 1). Основной объем храма имеет небольшую пристройку в северо-западном углу, на крышу которой можно выйти с хоров на отметке + 3, 4 метра и которая является площадкой для небольшой звонницы. Сама пристройка на первом этаже используется в качестве подсобных помещений в зоне «ящика». Несмотря на относительно неболь-

шой размер, данный храм имеет сводчатую конструкцию покрытия, выполняемую из монолитного железобетона. Это дает возможность располагать здесь фресковые или мозаичные композиции. Основное пространство алтаря входит в габариты четверика, что делает объем максимально компактным. Вместимость данного храма – около 140 человек.

Следующий проект под литерой «В» (рис. 2) представляет собой бесстолпный храм, построенный на основе квадрата 9,5 x 9,5 м. Несмотря на меньший размер четверика, храм позволяет вмещать большее количество прихожан (до 200 человек), так как имеет пристроенный к четверику

алтарь. Конструктивно использована традиционная для бесстолпного храма структура, когда световой барабан и кровля опираются на две пары перекрещивающихся кирпичных арок. В этом случае барабан должен быть максимально легким и в отличие

веяна миланским храмом Сан-Амброджио, построенным в Италии в начале XII века. Миланский храм несоразмерно велик по отношению к нашему и гораздо сложнее по структуре, но там очень выразительно обыгран идея входного открытого двора-

«А», осуществляется с хоров. Данный прием позволяет иметь у храма как бы два входных фасада. Главным является фасад звонницы, а затем, когда входящий в храм проходит сквозь него, он попадает в затесненное пространство двора (8 x 6,9 м), и перед

Рис. 2
Проект «В»
Храм на 200
прихожан
без звонницы

Рис. 3
Проект «С»
Храм на 230
прихожан
со звонницей

от первого проекта, где он имеет диаметр 5 м, здесь он составляет всего 2,5 м. Более того, он может быть выполнен в облегченных деревянных конструкциях с современным утеплителем. Промежутки между кирпичными арками, стенами и барабаном заполняются совмещенной наклонной кровлей с минераловатным утеплителем. Отсутствие сводов и чердачного пространства упрощает и удешевляет возведение храма. В данном типе храма отсутствуют хоры и звонница.

Завершает серию малых проектов проект под литерой «С», спланированный по принципу однонефной базилики (рис. 3). Сама идея такого храма на-

Рис. 3 б –
вид двора

ка (своего рода притвора под открытым небом). Если трансформировать эту идею к нашим условиям, можно получить небольшой дворик, заключенный между двухъярусной звонницей и собственно храмом. Выход на уровне звонниц, так же, как и в проекте

ним в сложном ракурсе вырастает фасад основного объема. Такое прерывистое восприятие позволяет усложнить режиссуру показа всего пространства. Открытый притвор удобно использовать во время праздников для организации выносной торговли, освящения куличей, раздачи крещенской воды и т. д.

Конструктивно храм «С» решен также достаточно просто. Объем перекрывается однотипными кирпичными арками, стоящими параллельно друг другу с шагом 2,5 и 4 метра. Световой барабан восьмигранный и покоится на металлических балках. Кровля совмещенная, с эффективным утеплителем. Вместимость храма несколько больше

Рис. 4
Проект «Д»
Храм
на 600 прихожан

предыдущего (около 230 человек) за счет хоров.

Завершает серию проект храма среднего размера (литера «Д»), построенный на квадратном плане со стороной 15 метров в осях наружных стен. Так же, как и храм «А», это традиционный четырехстолпный храм, но с пристроенным алтарем. Храм одноглавый со световым барабаном диаметром 7 метров. Достаточно большой размер и

масса барабана, покоящегося на арках и «парусах», передающих нагрузку на четыре внутренние столба, вызывают значительные горизонтальные усилия (распор), которые должны быть восприняты системой столбов и стен. Автор попытался не прятать конструкцию, воспринимающую эти усилия, в металлические затяжки, а выявить их как конструктивные контрфорсы стены, работающие

на создание образа храма-бастиона, храма-крепости. Такое образно-пластическое решение навеяно храмами, вероятно, самого могучего православного монастыря – Соловецкого. Сочетание наклонных контрфорсов, вертикальной стены и оконных проемов дает богатые возможности для пластического решения их сопряжения. В статье даны два варианта из многих возможных, иллюстрирующие этот тезис.

Естественно, эти проекты надо рассматривать как базовые, на основе которых могут быть разработаны конкретные варианты, адекватно учитывающие реальные условия места.

По всем вопросам проектирования таких храмов желающие могут обратиться в храм святителя Митрофана Воронежского в Москве по адресу: ул. 2-я Хуторская, д. 40. Тел. 214-79-73 (доб. 121).

С. КУЗНЕЦОВ,
кандидат архитектуры,
профессор Московского
архитектурного института

Ю Р И Д И Ч Е С К И Е К О Н С У Л Т А Ц И И

Публикуемый приказ Министерства образования Российской Федерации определяет в соответствии с законодательством правила и условия обучения детей религии в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Для религиозных организаций Русской Православной Церкви предметом обучения служит «Закон Божий» и другие соответствующие пособия, являющиеся официальными изданиями Церкви. Приказ опубликован в «Российской газете» 13 августа 2003 года.

О предоставлении государственными и муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ

**Приказ Министерства образования Российской Федерации
от 1 июля 2003 года № 2833**

В целях обеспечения соблюдения норм международных актов о правах человека о необходимости содействия государства религиозным объединениям в реализации ими общественно значимых

культурно-просветительских программ и мероприятий, основываясь на принципах светского характера российского государства и образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, учитывая, что никакая религия или идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной и никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем (ч. 2 ст. 13, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 30 Конституции Российской Федерации («Российская газета». 1993. № 237), что никто не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах, церемониях и праздниках, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии (п. 5 ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации 1997 г. № 39. Ст. 4465; 2000 г. № 14. Ст. 1430; 2002 г. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029), запрещается вовлечение детей (ч. 3 ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. М., 1978. Вып. XXXII. С. 36 и в «Ведомостях Верховного Совета СССР». 1976. № 17 (1831); ч. 4 ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. М., 1978. Вып. XXXII. С. 44 и в «Ведомостях Верховного Совета СССР». 1976. № 17 (1831). Ст. 291; в «Библиотечке «Российской газеты»». Вып. № 22–23. 1999) в религиозные объединения и обучение их религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих (п. 5 ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»), а также в целях создания благоприятных условий для реализации прав граждан на свободу совести, в соответствии с принципами государственной политики в области образования, в соответствии с п. 4 ст. 5 и п. 3 ст. 18 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» приказываю:

1. Администрациям государственных и муниципальных образовательных учреждений при предоставлении религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ учитывать следующее:

1.1. Обучение религиозными организациями детей религии в государственных и муниципальных образовательных учреждениях может осуществляться только с согласия детей, обучающихся в образовательных учреждениях, и по просьбе их родителей (законных представителей). Просьбу рекомендуется оформлять в виде письменного заявления на имя администрации образовательного учреждения.

1.2. Предоставление религиозным организациям возможности обучать детей религии в государственных и муниципальных образовательных учреждениях осуществляется по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления.

1.3. Используемая в процессе обучения религии литература и учебно-методические пособия, включая аудио- и видеоматериалы, должны иметь маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной организации*.

1.4. Религиозные организации, имеющие права юридического лица на условиях их ежегодной перерегистрации, сопровождаемой выдачей временного свидетельства о государственной регистрации, в соответствии с п. 3 ст. 27 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», не пользуются правами, предоставленными п. 4 ст. 5 указанного федерального закона.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра Л. С. Гребнева.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 5 августа 2003 года
Регистрационный № 4955

Министр В. М. ФИЛИПОВ

* С учетом положений п. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

* * *

Президент Российской Федерации Указом от 11 августа 2003 года № 960 утвердил «Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации». В числе других функций ФСБ России в соответствии с Положением «...организует участие в обеспечении совместно с федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации безопасность проводимых на территории Российской Федерации общественно-политических, религиозных и

иных массовых мероприятий» (ст. 36); опубликовано в «Российской газете» 15 августа 2003 года.

Дополнительно к теме «Положения», для сведения религиозных организаций Русской Православной Церкви укажем, что Федеральным законом «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» (от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ) «Запрещается использовать конфиденциальное содействие на контрактной основе... священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных организаций».

В другом федеральном законе – «Об оперативно-розыскной деятельности» (от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ) указано: «Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах... религиозного объединения, принимать негласное участие... в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных... религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности». В том же законе определено, что «органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту... священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений».

По другому федеральному закону – «О внешней разведке» (от 10 января 1996 года № 5-ФЗ), «органы внешней разведки Российской Федерации» не вправе обращаться за конфиденциальным содействием к... священнослужителям и полномочным представителям официально зарегистрированных в Российской Федерации религиозных организаций».

Для сведения: закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (от 11 марта 1992 года № 2487-1) запрещает частным детективам «собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц».

* * *

Введен в действие новый Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Установленный Кодексом порядок гражданского судопроизводства обеспечивает правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел, чтобы защитить нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные интересы граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. Отныне все дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями единолично, в исключительных случаях, предусмотренных законом, дела рассматриваются тремя профессиональными судьями. Кодекс определяет, по каким делам следует обратиться в федеральный суд, а по каким – к мировому судье. Действуют новые положения о свидетелях и доказательствах. Новый ГПК РФ содержит перечень лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетеля, а также лиц, имеющих право отказаться давать показания. Среди других лиц обозначены священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, которые не подлежат допросу в качестве свидетелей об обстоятельствах, ставших им известными из исповеди.

Религиозным организациям Русской Православной Церкви, в первую очередь епархиям, следует иметь юрисконсульта в штате либо на договорных условиях, чтобы в необходимых случаях представить и защитить права и интересы церковной организации в суде и других государственных и муниципальных органах. Соблюдение закона – уставная обязанность и прихода, и подворья, и монастыря, и каждой другой организации, состоящей в церковной юрисдикции.

*В. КАЛИНИН,
советник-юрист Московской Патриархии*

Крестный ход
с мощами святого
благочестивого князя
Даниила Московского,
6 сентября 2003 года

**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА
2003**