

РАКА С МОЩАМИ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ - СВЯТЫНЯ ПОКРОВСКОЙ ОБИТЕЛИ

с. 44

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий за Божественной
литургией в Храме
Христа Спасителя
24 февраля 2006 года

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ЖУРНАЛ

3 • 2006

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

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Тезоименитство Святейшего Патриарха Алексия 6

Встречи Святейшего Патриарха Алексия с государственными, общественными и религиозными деятелями 10

О. Мелехова

XIV Международные Рождественские образовательные чтения 17

Проблемы духовного образования в контексте современных вызовов Церкви, России и миру
Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на XIV Международных Рождественских образовательных чтениях 22

О. Ульянов

Международная научная конференция «Богословское и философское осмысление нисхастской традиции» 34

А. Мельков, В. Венедиктов

I Свято-Филаретовские чтения 41

Десятилетие возрождения Покровской обители в Москве 44

Из жизни епархий

- 10 лет Архангельской епархии 58
 260 лет Воронежской Духовной семинарии 64

ПРОПОВЕДЬ

- Священноисповедник Сергей Правдолюбов**
 Объяснение Божественной литургии 72

- Слово Святейшего Патриарха Московского
 и всея Руси Алексия после Божественной
 литургии в день принесения в Храм Христа
 Спасителя чудотворной
 Устюженской иконы Божией Матери. 88

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

- Инtronизация Блаженнейшего Патриарха
 Святого Града Иерусалима и всей Палестины
 Феофила III 92

с. 58

с. 64

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*

Редакторы *М. В. Жилкина, Е. А. Лубо*. Фотограф *С. Н. Власов*
 Корректор *Н. П. Малахова*. Младший редактор *О. А. Мелехова*
 Дизайн и верстка *А. В. Соколовой*

Учредитель – Московская Патриархия (119034, Москва, Чистый пер., 5)
 Свидетельство о регистрации № 246 от 25 сентября 1990 года
 Подписано в печать 07.03.2006 г. Индекс 71157
 Электронный адрес «Журнала Московской Патриархии»: marina@rop.ru

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

ТЕЗОИМЕНИТСТВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

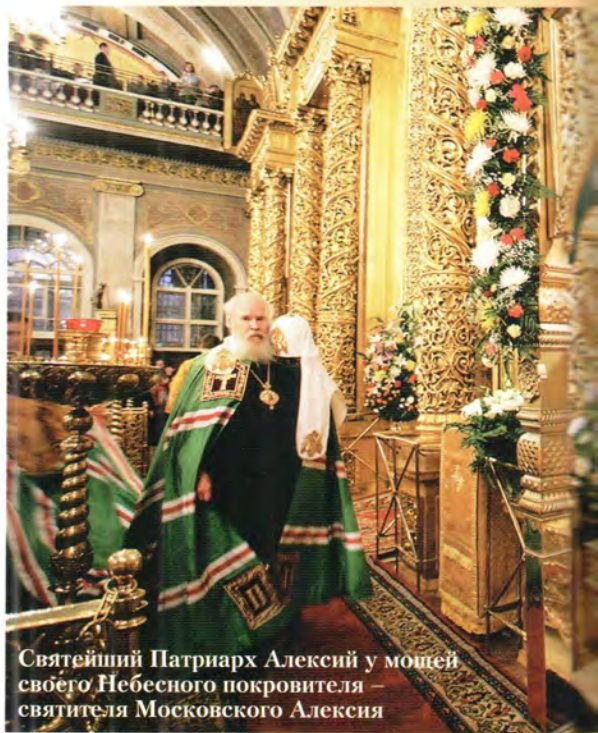
Богородицы, которая считается покровительницей града Москвы, и памяти святителя Алексия, мудро водительствовавшего церковный корабль по житейским волнам во времена татаро-монгольского владычества.

В самый день праздника Святейший Патриарх Алексий в сослужении постоянных членов Священного Синода, собора иерархов Русской Православной Церкви и представителей Поместных Православных Церквей совершил Боже-

В нынешнем году празднование дня Тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия состоялось в пятницу, 24 февраля, ввиду совпадения празднования в честь Иверской иконы Божией Матери и памяти святителя Московского Алексия со вселенской родительской (мясопустной) субботой (25 февраля).

Накануне вечером, 23 февраля, Святейший Патриарх Алексий в сослужении митрополитов Киевского и всея Украины Владимира, Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Калужского и Боровского Климента, а также собора архиереев совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, где покоятся мощи его Небесного покровителя – святителя Московского Алексия.

Затем Его Святейшество обратился к присутствующим с первосвятительским словом. В нем Предстоятель Русской Церкви подчеркнул значение празднования в честь Иверской иконы Пресвятой

Святейший Патриарх Алексий у мощей своего Небесного покровителя – святителя Московского Алексия

ственную литургию и молебен святителю Алексею в Храме Христа Спасителя.

По окончании богослужения Святейшего Патриарха Алексея поздравил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец!

От имени Священного Синода, епископата, духовенства, монашествующих и благочестивых мирян, от имени всей Полноты Русской Православной Церк-

ви в России, ближнем и дальнем зарубежье сердечно поздравляем Вас с днем Вашего Ангела и с днем рождения!

Нынешний светлый день дает возможность еще раз вспомнить Ваши великие заслуги перед Церковью и обществом, принести нашу сердечную благодарность за Ваши труды. Искренне верим, что Дух Святой поставил Вас на свещнице церковной, чтобы *пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Своей Честной Кровию* (Деян. 20, 28). Мы верим, что богоизбранничество

За всенощным бдением
в Богоявленском кафедральном соборе

почило на Вас с момента рождения и с первых лет Вашей жизни. Ваш жизненный путь – это урок преданного служения народу Божию, Святой Церкви и отечеству.

На страницах истории уже запечатлены многие Ваши труды и подвиги, исполненные твердого стояния на страже Святого Православия. Открытие и поддержка приходов и епархий, монастырей и Духовных школ, других учреждений нашей Святой Церкви, ее внутренняя и внешняя деятельность по просвещению народа светом Христовой Истины – вот далеко не полный перечень забот, которые требуют от Вас как от Первосвященителя пристального внимания и сердечного попечения.

Вы служите верою и правдою своим ближним и через то Господу Богу, отдавая всего себя на служение Церкви, и за это народ Вам платит доверием, любовью и горячей молитвой. Не случайно Вас именуют благоговейным совершителем Таин Христовых, выдающимся

Перед началом
Божественной
литургии
в Храме Христа
Спасителя

проповедником, администратором, богословом и просто отцом и наставником, достойным христианином и гражданином.

Все трудности, которые встречаются на пути Вашего служения, Вы всегда побеждаете твердой верой в Бога и этим подаете достойный пример всем, кто идет вслед за Вами, выполняя свои церковные послушания.

Знаем, что и Ваше сердце не минуют печали и скорби, но Вы отражаете их мужественной верой и надеждой на

Бога, достойно неся крест патриаршего служения.

В этот святой день примите от нас молитвенные благопожелания. Пусть Милосердный Господь молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и молитвами святителя и чудотворца Алексия укрепляет Вас, чтобы еще многие и многие годы Вы достойно и праведно совершали свое первосвятительское служение во славу Божию, на пользу Церкви, на радость всем любящим Вас.

Многая и благая Вам лета, Святейший Владыка!»

Поздравления от московского духовенства Его Святейшеству передал протоиерей Александр Туриков, настоятель храма Спаса Преображения на Песках.

В своем первосвятительском слове Предстоятель Русской Церкви поблагодарил всех участников богослужения за поздравления, отметив, что молитвы священства и мирян помогают ему нести нелегкий крест патриаршего служения. «Будем совершать наше служение во славу Божию, – сказал Святейший Патриарх. – Будем призывать людей вернуться к нравственным и духовным приоритетам, которыми жил народ нашей страны на протяжении минувших веков. С Божией помощью, заступлением Пречистой Богородицы, молитвами святителя Алексея, митрополита Московского, будем продолжать свое служение, несмотря ни на какие трудности и испытания, с которыми сталкиваемся. Мы должны с предельным усердием трудиться на ниве Христовой, и Господь будет помогать всем нам».

Затем Его Святейшество принял поздравления от архиереев, настоятелей московских монастырей и приходов, представителей Синодальных учреждений, православных братств и сестричеств.

В день Тезоименитства Святейший Патриарх Алексей по традиции огласил указы о награждении ряда архиереев. Во внимание к служению Церкви Божией в сан архиепископа были возведены епископ Элистинский и Калмыцкий Зосима и епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Учитывая значение Нижегородской епархии в жизни Русской Право-

славной Церкви и во внимание к усердному служению Церкви Божией возведения в сан архиепископа был удостоен епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ряд архиереев были удостоены церковных наград.

24 февраля Президент России В. В. Путин направил поздравление Предстоятелю Русской Церкви. В послании,

Святейшего Патриарха поздравляет Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир

в частности, говорилось: «Приветствуя Вас в этот знаменательный день, искренне рад высказать слова признательности за Вашу многогранную, плодотворную деятельность в сфере духовного просвещения и воспитания, в решении значимых социальных проблем. Государство высоко ценит весомый вклад Русской Православной Церкви в укрепление межрелигиозного мира и гражданского согласия, взаимопонимания между людьми».

ВСТРЕЧИ СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ И РЕЛИГИОЗНЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ

Декабрь 2005 года

2 декабря в Храме Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в России Крымбеком Кушербаевым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблемам духовности, воспитания толерантности во взаимоотношениях между религиями.

Глава казахстанской дипломатической миссии особо подчеркнул значимость усилий Русской Православной Церкви по нравственному возрождению российского общества. Посол Казахстана в России передал Святейшему Патриарху послание Председателя сената Парламента Республики Казахстан Нуртая Абыкаева, являющегося руководителем секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Как известно, I съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся в сентябре 2003 года в Астане. Проведение II съезда планируется в казахстанской столице в сентябре 2006 года. Идея форума, выдвинутая Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, была поддержана Святейшим Патриархом Алексием. Миссия данного форума – укрепление взаимопонимания и сотрудничества между приверженцами различных религий и мировоззрений.

6 декабря в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялась церемония вручения Национальной премии «Человек года – 2005». За вклад в духовное возрождение России «человеком года» назван Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

Принимая диплом лауреата из рук президента Русского биографического института С. Ю. Рыбаса, Его Святейшество отметил, что воспринимает эту награду как оценку вклада всей Русской Православной Церкви в возрождение духовных основ жизни страны.

7 декабря в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре Предстоятель Русской Православной Церкви принял Председателя Верховной Рады Украины В. М. Литвина.

Приветствуя высокого гостя, Святейший Патриарх отметил, что украинские государственные деятели, посещая Россию, неизменно уделяют значительное внимание церковным вопросам. Стороны обсудили нынешний уровень российско-украинских отношений, внутрицерковную и межконфессиональную ситуацию на Украине, положение православных верующих в этой стране.

По окончании встречи Святейший Патриарх Алексий и Председатель Верховной Рады Украины В. М. Литвин дали краткую пресс-конференцию.

Во время встречи с послом Эстонии М. Кальюранд

9 декабря в рабочей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Алексий принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Эстонской Республики в Российской Федерации Марину Кальюранд, недавно назначенную на этот пост.

Святейший Патриарх поздравил г-жу Кальюранд с ответственным назначением, пожелал ей успехов на поприще дипломатического служения.

Стороны обсудили вопросы развития российско-эстонского диалога, положение православных верующих в Эстонии, отношения между Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата и государством.

М. Кальюранд поблагодарила Святейшего Патриарха Алексия за поздравления и передала ему наилучшие пожелания Президента Эстонской Республики А. Рюйтеля, бывшего посла Эстонии в РФ Карин Яани и всех сотрудников посольства.

В тот же день Предстоятель Русской Церкви встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Греции в Российской Федерации Илиасом Клисом.

Святейший Патриарх поздравил Илиаса Клиса с ответственным назначением, пожелал ему помощи Божией на этом поприще и выразил надежду на то, что тесные связи между Россией и Грецией будут и в дальнейшем укрепляться. И. Клис сердечно поблагодарил Святейшего Патриарха за поздравление и теплый прием.

Стороны обсудили вопросы межправославных отношений, перспективы углубления взаимодействия между Русской и Эладской Церквями, возможности сотрудничества церковных структур с государством.

После этого Предстоятель Русской Церкви встретился с недавно назначенным

Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Российской Федерации Пером Карлсеном.

Святейший Патриарх поздравил Пера Карлсена с назначением на ответственный пост и выразил надежду на то, что это решение датских властей послужит развитию российско-датских отношений в духе взаимопонимания.

Его Святейшество отметил, что скоро состоится важное событие в жизни России и Дании – перезахоронение в Петербурге останков императрицы Марии Федоровны, матери Государя страстотерпца Николая II. Святейший Патриарх Алексий выразил надежду, что обе стороны сделают все от них зависящее, дабы историческое событие – посмертное возвращение в Россию Государыни матери было отмечено подобающим образом.

Посол поблагодарил Святейшего Патриарха за теплый прием и выразил надежду на укрепление дружеских связей между Российским государством, Русской Церковью и Данией. Стороны обсудили также иные вопросы церковно-общественных связей и российско-датских отношений.

12 декабря в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре Святейший Патриарх Алексий принял делегацию Собрании исламского совета Республики

Иран во главе с председателем Собрания Голамали Хаддал-Аделем.

Приветствуя гостей, Святейший Патриарх Алексий сказал, что развитие связей между нашими народами способствует стабильности во всем мире. Его Святейшество подчеркнул, что Русская Православная Церковь всемерно поддерживает межрелигиозный диалог внутри России.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил важность диалога цивилизаций в современном мире. Он также отметил, что православные и мусульмане едины в желании не допустить строительства однополярного унифицированного мира, в котором было бы позволено навязывать народам какие-либо политические или культурные модели помимо их воли.

26 декабря в рабочей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Г. Б. Карасиным и президен-

том Международного фонда единства православных народов В. А. Алексеевым.

Во время беседы Г. Б. Карасин поблагодарил Его Святейшество за готовность встретиться с представителем внешнеполитического ведомства в преддверии новогодних и рождественских праздников и отметил вклад Святейшего Патриарха в активное развитие диалога и сотрудничества Церкви с Министерством иностранных дел.

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся взаимоотношений Русской Православной Церкви и Министерства иностранных дел.

28 декабря, в день памяти священномученика Иларiona (Троицкого), Небесного покровителя Сретенского монастыря, Святейший Патриарх Алексий встретился в Сретенской обители с освобожденными из нигерийского плена российскими моряками.

Во встрече приняли участие архиепископы Истринский Арсений, Владивостокский и Приморский Вениамин, наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов), посол доброй воли ЮНЕСКО, президент Союза армян России Ара Абрамян, представители деловых кругов.

В ходе беседы Его Святейшество подчеркнул, что по православной традиции освобожденные из плена первым делом посетили монастырь, чтобы возблагодарить Господа. На память он подарил морякам иконы Рождества Христова.

В ответном слове капитан экипажа В. Пахомов выразил Святейшему Патриарху глубокую благодарность за его письмо Президенту Нигерии.

Январь 2006 года

12 января в рабочей резиденции в Чистом переулке Предстоятель Русской Православной Церкви принял Архиепископа Турку и Финляндии д-ра Юкка Паарма, возглавляющего Евангелическо-Лютеранскую Церковь Финляндии, и сопровождавших его лиц.

Святейший Патриарх приветствовал Архиепископа и поздравил его и паству Финляндской Евангелическо-Лютеранской Церкви с Рождеством Христовым – праздником, который воспринимается в протестантской традиции как главный.

Его Святейшество отметил, что между Русской Православной Церковью и Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии сложились добрые отношения, о чем свидетельствуют встречи делегаций двух Церквей в рамках межхристианского диалога.

16 января в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с президентом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Л. В. Говоровым и председателем правления этой организации Ю. И. Котовым.

В ходе встречи, в частности, обсуждались вопросы, связанные с вручением почетной награды МТПП «Дарственное подношение имени Ивана Калиты». Ежегодная церемония награждения проходит под патронатом Святейшего Патриарха. Лауреату вручается серебряная статуэтка великого князя Иоанна Даниловича с грамотой в руках и с кошелем (калитой) как символом собирательства и благотворительности. На постаменте высечена надпись: «Иван Калита – первый собиратель Русской земли».

Первым лауреатом этой награды, учрежденной пять лет назад, стал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. За прошедшие годы этой награды были удостоены десять человек. Ею отмечается деятельность отечественных предпринимателей, государственных, общественных деятелей Москвы и иностранных граждан, направленная на развитие столицы, обеспечение ее процветания.

Церемония вручения награды пройдет в марте нынешнего года.

17 января в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре Святейший Патриарх Алексий встретился с группой представителей Православного Палестинского общества во главе с его председателем, членом-корреспондентом Российской Академии наук Я. Н. Шаповым.

Председатель Православного Палестинского общества вручил Святейшему Патриарху золотой почетный знак этой организации. Предстоятель Русской Церкви отметил, что Палестинскому обществу в последние годы удалось решить ряд важных вопросов, связанных с организацией паломничества в Святую Землю.

Святейший Патриарх пожелал всем участникам встречи успехов в трудах и выразил надежду на то, что в будущем Русская Православная Церковь, Иерусалимский Патриархат и Императорское Православное Палестинское общество совместными усилиями смогут решить существующие ныне временные проблемы.

21 января в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с Предстоятелем Албанской Церкви Блаженнейшим архиепископом Тиранским и Албанским Анастасием. Во встрече также приняли участие митрополит Крутицкий

и Коломенский Ювеналий и епископ Егорьевский Марк.

В ходе беседы Его Святейшество отметил, что судьбы Православия в России и Албании имеют определенное сходство.

Святейший Патриарх Алексий с президентом Кипра Т. Пападопулосом

Святейший Патриарх высоко оценил социальную деятельность, которую осуществляет Албанская Церковь. Архиепископ Анастасий поблагодарил Святейшего Патриарха за молитвы о возрождении Церкви в Албании.

Это уже третий визит архиепископа Анастасия в Россию. Первое посещение состоялось в 1998 году, когда он посетил Троице-Сергиеву Лавру. В 2000 году он приезжал в Москву на освящение Храма Христа Спасителя. На этот раз архиепископ Анастасий прибыл в столицу в связи с присуждением ему премии «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов».

В тот же день состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с Президентом Республики Кипр Тассосом Пападопулосом. В ходе беседы Святейший Патриарх высказал мнение, что вступление Кипра в Евросоюз укрепит позиции Православия в Европе.

Во время встречи был затронут ряд вопросов. В частности, Его Святейшество поблагодарил кипрское правительство за помощь, оказанную в возвращении Русской Церкви икон, незаконно вывезенных из России.

В конце встречи Святейший Патриарх поблагодарил Т. Пападопулоса за усилия по сохранению православного единства и традиций. Президент Кипра стал лауреатом премии «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов».

22 января по окончании богослужения в Успенском соборе в Патриарших палатах в Кремле состоялась встреча Святейшего

Патриарха Алексия с президентом Православного Баламандского университета доктором Илией Салемом. Известный общественный деятель, бывший вице-премьер и министр иностранных дел Ливана, доктор Илия Салем возглавляет Баламандский университет совместно с Председателем Попечительского совета – Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Игнатием IV.

Во встрече также участвовали посол Ливана в России Ассем Джабер, предста-

витель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрит Александр (Елисов), секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов, президент Международного фонда единства православных народов профессор В. А. Алексеев.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Русской Православной Церковью и Православным Баламандским университетом, в частности вопросы обмена студентами и преподавателями. Учреждение в Баламандском университете кафедры русских и православных исследований в честь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия открывает новые возможности для расширения сотрудничества.

Вечером того же дня в Патриарших палатах Кремля Президент России В. В. Путин передал Святейшему Патриарху Алексию чудотворную Устюженскую икону Божией Матери.

Считавшийся безвозвратно утраченным Устюженский список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» вернулся в

Русскую Православную Церковь после семидесятилетнего пленения и десятилетнего пребывания за границей. Этот образ из иконостаса Богородице-Рождественского собора города Устюжны Вологодской области — один из самых древних и почитаемых на Руси. Еще в XVI веке Устюженская икона Божией Матери была прославлена как чудотворная, а в 1608 году обрела всероссийскую известность как спасающая город от польско-литовского нашествия.

В 1936 году Богородице-Рождественский собор был закрыт, а чудотворный образ передан в городской краеведческий музей. В 1994 году икона была похищена и вывезена за границу. В результате мероприятий, проведенных Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, святыня была обнаружена в Лондоне и возвращена в Россию.

В. В. Путин сердечно поздравил Его Святейшество с недавно прошедшими праздниками Рождества и Богоявления.

Святейший Патриарх Алексий также поздравил В. В. Путина с днем памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца, и поблагодарил за драгоценный подарок, который Президент РФ преподнес православному в этот день.

24 января в рабочей резиденции в Чистом переулке Предстоятель Русской Церкви принял главу Республики Мордовии Н. И. Меркушкина и архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия.

Святейший Патриарх Алексий поздравил Н. И. Меркушкина с праздниками и утверждением его кандидатуры на пост главы Республики. По мнению Предстоятеля Русской Православной Церкви, это

можно рассматривать как оценку доброго вклада, который руководитель Республики вносит в развитие региона и поддержание добрых отношений с Церковью.

В ответном слове Н. И. Меркушкин поздравил Святейшего Патриарха с праздниками Рождества Христова и Богоявления и рассказал о том, что Саранск готовится к предстоящему важному событию. Посещая Саранскую епархию в 2000 году, Святейший Патриарх Алексий благословил начать строительство кафедрального собора в столице Республики. Уже готовы иконостас и колокола, завершаются отделочные работы, и к августу планируется освящение храма, на которое руководители Республики и правящий архиерей приглашают Святейшего Патриарха. Величественный собор предполагается освятить во имя святого благоверного воина Феодора Ушакова, это будет первый храм, посвященный этому недавно прославленному подвижнику благочестия.

Во время встречи обсуждались также различные вопросы взаимодействия между Церковью и местными органами государственной власти Республики Мордовии в деле нравственного оздоровления общества и возрождения духовных традиций.

В тот же день Святейший Патриарх Алексий принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Республики Куба в РФ Хорхе Марти Мартинеса.

Его Святейшество отметил, что отношения между нашими странами после определенного периода некоторой стагнации вновь оживляются, свидетельством чего стало решение о строительстве православного храма на Кубе. На острове проживают и трудятся многие специалисты из России, для которых храм станет объединяющим духовным центром.

Посол передал Святейшему Патриарху приветствия от Президента Республики Куба Фиделя Кастро Руса и подчеркнул, что наши страны совместными усилиями развивают свои отношения и находят новые точки соприкосновения.

27 января в рабочей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Алексий принял нового губернатора Тюменской области В. В. Якушева и архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия.

Его Святейшество поздравил В. В. Якушева с утверждением в должности главы Тюменской области и пожелал новому региональному руководству помощи Божией во всех благих начинаниях.

В ответном слове В. В. Якушев сердечно поблагодарил Святейшего Владыку за поздравление и добрые пожелания и выразил надежду в недалеком будущем вновь принять Святейшего Патриарха на Сибирской земле.

Гости преподнесли в дар Его Святейшеству старинную рукописную карту Сибирского края, выполненную знаменитым историком и картографом конца XVII – начала XVIII века Семеном Ремизовым.

На встрече обсуждались также различные аспекты церковно-государственных отношений в Тюменской области.

В тот же день в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Алексий возглавил заседание Попечительского совета Спасо-Кижского патриаршего подворья. В заседании приняли участие глава Республики Карелии С. Л. Катанандов, мэр Петрозаводска В. Н. Масляков, а также настоятель Спасо-Кижского подворья священник Николай Озолин.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви отметил

огромное значение возрождения духовной жизни на Русском Севере. Важными вехами в восстановлении духовных традиций стали начало богослужений в Спасо-Кижском приходе на острове Кижии в 1994 году, а также организация Спасо-Кижского патриаршего подворья в Петрозаводске в 2003 году. Формирование Попечительского совета, отметил Святейший Патриарх, является новым этапом в деле сохранения святых и возрождения духовной жизни в этом регионе.

На собрании Совета обсуждались вопросы начала строительства в столице Карелии Спасо-Кижского патриаршего подворья. Как было отмечено, вся проектно-сметная документация уже готова. Строительство подворья планируется завершить к 2014 году. Предполагается, что основные расходы возьмут на себя известные российские предприниматели, входящие в состав Попечительского совета.

29 января в Храме Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с новоназначенным настоятелем базилики Святителя и Чудотворца Николая в Бари иеромонахом Дамиано Бова (Римско-Католическая Церковь).

Во встрече приняли участие клирик базилики Святителя Николая иеромонах Джерардо Чоффари и настоятель подворья Московского Патриархата в Бари протоиерей Владимир Кучумов.

В ходе беседы были затронуты вопросы, касающиеся развития связей между хранителями честных мощей Святителя Николая и Русской Православной Церковью. Гости из Италии преподнесли Предстоятелю Русской Православной Церкви ковчег с частицей раки, в которой в 1087 году мощи Святителя и Чудотворца Николая были перенесены из Мир Ликийских в Бари.

31 января в рабочей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Алексий принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии и Черногории в Российской Федерации Милана Рочена. Стороны обсудили различные аспекты взаимоотношений между братскими православными странами, а также вопросы церковно-государственного диалога.

Во время встречи с губернатором Тюменской области В. Якушевым

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

В понедельник утром 30 января 2006 года в самый центр столицы – на территорию Кремля стекалось множество народа. Поводом, собравшим в тот день в Государственном Кремлевском Дворце людей, приехавших со всех концов нашей страны, стало открытие крупнейшего в России духовно-просветительского форума – Международных Рождественских образовательных чтений.

По традиции здесь ежегодно, начиная с 1992 года, встречаются священнослужители, церковные и светские педагоги, представители власти, видные деятели науки, культуры и образования, работники системы образования – все, кому небезразлично будущее нашей Церкви и нашего отечества. Среди гостей форума этого года приятно поражаало огромное количество молодых лиц – студентов, семинаристов, курсантов.

Каждый раз на Рождественских чтениях затрагиваются актуальные проблемы в сфере образования и воспитания подрастающего поколения, что является важнейшим аспектом диалога Церкви и государства. В этом году главная тема форума – «Школа и Церковь: традиции и реформа образования».

Современная российская школа вообще и реформы в сфере образования в частности на протяжении длительного времени остаются одной из самых животрепещущих тем, обсуждаемых российским обществом. В последнее время на всевозможных педагогических конференциях все больше внимания уделяется воспитательному процессу, более того, на государственном уровне принимаются программы патриотического и духовно-нравственного воспитания. Все более остро осознается значимость этих проблем для настоящего и будущего страны. И потому тема чтений нашла живейший отклик у участников и докладчиков пленарных, многочисленных секционных заседаний и конференций.

Чтения открылись приветственным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, который подчеркнул важность темы нынешнего форума и пожелал всем его участникам плодотворной работы на пленарных заседаниях и в секциях. Его Святейшество назвал и основные проблемы, задавшие тональность всем последующим выступлениям и направлениям работы чтений.

В частности, Святейший Патриарх выразил сожаление в связи с тем, что в дейст-

вующих российских законах до сих пор отсутствует правовое регулирование негосударственного сектора образования, в том числе религиозного. «Если государство признаёт в качестве национального достояния православные храмы и иконы, возникает вопрос: почему в нашей стране до сих пор отсутствует государственное и общественное признание ценности религиозного образования», – сказал Святейший Патриарх.

Предстоятель Русской Православной Церкви также призвал духовенство более активно участвовать в жизни армии, чтобы не повторялись инциденты, подобные случившемуся в танковом училище в Челябинске.

Перед собравшимися в этот день выступили: министр образования А. А. Фурсенко, который изложил приоритетные, по мнению министерства, направления развития образования и науки; министр культуры А. С. Соколов с докладом «Духовное развитие личности – сфера общей ответственности Церкви и государства»; генеральный прокурор В. В. Устинов с докладом «Утверждение

дачи нравственного и культурного возрождения народа и современной школы.

На следующий день, во вторник, 31 января, в Государственном Кремлевском Дворце были проведены еще два пленарных заседания. На первом разговор шел о реформах в сфере образования. Преподаванию основ православной культуры в светской школе и развитию богословского образования в Русской Православной Церкви посвятил свой доклад митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

духовности – основа возрождения России»; митрополит Калужский и Боровский Климент, Управляющий делами Московской Патриархии, с докладом «Школа должна научить делать добро»; губернатор Калужской области А. Д. Артамонов, рассказавший об основных направлениях социальных проектов, проводимых в области; президент Российской Академии образования Н. Д. Никандров; председатель Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви архимандрит Иоанн (Экономцев), обозначивший за-

Реформе духовного образования в Русской Православной Церкви, ее актуальным задачам, проблемам и перспективам был посвящен доклад архиепископа Вереийского Евгения, председателя Учебного комитета, ректора Московских Духовных академии и семинарии. Он рассказал о развитии духовного образования в СССР после Великой Отечественной войны, о структуре обучения в МДАиС, о перспективах развития богословского образования и предложил детальные меры по улучшению качества подготовки священнослужителей и богословов.

Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев в своем докладе призвал законодательно определиться с терминами «светское образование» и «религиозное образование». По его мнению, в общепринятом толковании они не соответствуют своему настоящему значению, и это приводит к дискриминации последнего. Так, отец Владимир считает, что светское образование «не должно быть обязательно атеистическим», а религиозное образование – это не синоним духовного образования, но «образование, выстроенное на осно-

ве религиозного мировоззрения». Таким образом, между светским и религиозным образованием нет непреодолимых преград, и можно говорить даже о «светском религиозном образовании».

Другие докладчики – чемпион мира по шахматам, член Общественной палаты при Президенте РФ Анатолий Карпов, профессор-филолог, специалист по преподаванию литературы Всеволод Троицкий и другие участники первой половины пленарного заседания говорили о разрушительном влиянии современных реформ в области образования, о необходимости преподавания основ Православия, о нравственном оздоровлении молодежи.

Темой второй половины дня стали образование и православная культура. В ее обсуждении участвовали епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан, писатель Валентин Распутин, протоиерей Дмитрий Смирнов, руководитель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, диакон Андрей Кураев и

другие известные религиозные и общественные деятели.

Поднятые на пленарных заседаниях проблемы активно прорабатывались на многочисленных секционных заседаниях и конференциях, стартовавших 1 февраля.

Торжественное закрытие XIV Международных Рождественских образовательных чтений состоялось 3 февраля в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, тогда же были подведены итоги прошедшего форума. На заседании председательствовал митрополит Калужский и Боровский

Климент, Управляющий делами Московской Патриархии, который сообщил о намерении Священноначалия и далее расширять тематику церковно-общественного форума, а также о создании постоянных организационных групп, которые будут вести работу по тематике чтений. Затем руководители и кураторы секций кратко отчитались о проделанной работе.

Начали с конференции «Православная культура в общеобразовательной школе: пути и методы преподавания». Один из ее руководителей, профессор МГУ Леонид Гребнев, сообщил, что главным итогом этого форума стало создание Научно-методического совета по нравственному образованию, в который вошел митрополит Калужский и Боровский Климент. В сотрудничестве с Московским педагогическим университетом этот совет будет работать на постоянной основе, занимаясь подготовкой педагогических кадров для преподавания ОПК, разработкой методических материалов и т. д.

На заседании секции «Отечественные традиции воспитания и образования в школе», о котором рассказал директор Психологического института Российской академии образования Николай Рубцов, решения о создании нового органа принято пока не было, но необходимость в нем уже назрела – для обобщения и экспертизы всех материалов, собранных за четырнадцать лет Рождественских чтений по данной тематике, нужен экспертный научно-методический совет.

Общую озабоченность проблемами интеграции иммигрантов в духовное и культурное пространство России выразил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, руководитель «круглого стола» по этой тематике. Участники заседания пришли к выводу, что при решении данной проблемы невозможно ограничиться экономико-прагматическим подходом. При разработке специальных программ для адаптации прибывающих в Россию иммигрантов (особенно это касается Сибири и Дальнего Востока, где в некоторых районах китайцев почти столько же, сколько и коренного населения) необходимо учитывать мнение Русской Православной Церкви. Участники

«круглого стола» предложили создать специальный центр миссионерских исследований, который оказывал бы квалифицированную помощь священнослужителям, работающим в приграничных епархиях.

О необходимости общецерковной конференции по социальному служению говорил в своем сообщении протоиерей Аркадий Шатов, руководитель секции по этой проблематике. Он отметил новую тенденцию: теперь, когда Церковь уже зарекомендовала себя в разных областях социального служения, ее «призывают на помощь» медики, сотрудники МЧС, специалисты по подготовке медицинского персонала и т. п.

О работе секции «Церковь и проблемы охраны здоровья народа» рассказал один из ее руководителей, председатель Общества православных врачей Москвы профессор Александр Недоступ.

Александр Дворкин, руководитель секции «Духовность и псевдодуховность в современной системе образования», обратился к залу с предложением поддержать заявление против тоталитарной секты «Общество сознания Кришны».

С подробным рассказом о работе секций выступили также протоиереи Василий Мельничук, Константин Буфеев, игумен Петр (Пиголь), Алла Алексеева, Евгений Андреев, Константин Долгов, Валентин Никитин и другие.

На следующий день участники форума по традиции отправились в паломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру – помолиться у раки Игумена Земли Русской. Также для них были организованы экскурсии по обители и посещение Церковноархеологического кабинета. В Большом актовом зале Московской Духовной академии состоялось заключительное заседание Чтений.

* * *

В процессе подготовки XIV Рождественских чтений Святейшим Патриархом были сформулированы следующие цели и задачи будущего форума:

– уяснение важности совершенствования системы российского образования на основе разумного сочетания многовековых отечественных образовательных традиций и мирового педагогического опыта;

– воспитание подрастающего поколения в духе высоких идеалов служения Богу и отечеству,

– осмысление воспитания подрастающего поколения как важнейшей задачи развития общества и укрепления государства,

– изучение опыта духовного воспитания личности, формирования персональной ответственности человека за свои дела и образ жизни;

– воспитание гражданственности и патриотизма, ориентации учащихся на национальные этические ценности;

– формирование личности, осознающей свои права и свободы, обладающей высокой гражданственностью, уважением к языку, традициям и культуре своего народа;

– интеграция личности в российскую и мировую культуру;

– православное осмысление важнейших проблем, стоящих перед Церковью и обществом;

– создание условий для преодоления демографического кризиса.

Очевидно, что этот внушительный перечень рассчитан на продолжительную работу. Работу симфоническую, так как в одиночку ни Церковь, ни государство не способны справиться с целым комплексом проблем, которые встретятся на пути к поставленным целям. И безусловно, работа прошедших чтений дает надежду на то, что сотрудничество государства и Церкви в этой области не просто возможно, но и может быть весьма продуктивным. По охвату тем, числу секций и направлений, количеству участников, уровню докладов XIV Рождественские чтения превзошли все предыдущие.

О. МЕЛЕХОВА

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ ЦЕРКВИ, РОССИИ И МИРУ

*Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла,
председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, на XIV Рождественских образовательных чтениях*

Сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми соображениями о проблемах духовного образования в связи с теми вызовами, с которыми сталкивается в контексте современной жизни наша Церковь, ее богословская мысль, ее система духовного образования.

Духовное образование, понимаемое в строгом и узком смысле слова, зиждется на фундаменте основательной богословской подготовки. А это подразумевает в первую очередь глубокое, систематическое изучение всего спектра специальных богословских и церковно-исторических дисциплин, что и осуществляется в наших Духовных школах.

Но в более широком смысле слова духовное образование есть народное религиозное образование. И целевая аудитория, которая должна получать такое образование, далеко выходит за пределы не только учебных заведений Русской Православной Церкви, но и даже всего сообщества верующих. Ибо ареалом распространения духовного образования должна быть вся страна, а его аудиторией призвано стать современное российское общество. Потому что природа и специфика духовного образования таковы, что побуждают его адресоваться ко всем людям, ища отклика в каждой душе. Ведь духовное образование является органической и неотъемлемой частью миссии Церкви в мире.

Каковы же вызовы, с которыми сталкивается духовное образование в наши дни? Я разделил бы их на две специфические группы – внутренние и внешние вызовы. Одни из этих вызовов могут быть определены как своего рода домашние, связанные с определенными традициями, исторически укоренившимися в нашей церковной среде. Другие, более многочисленные и многообразные, обра-

щены к нам извне, из сферы чисто мирской жизни.

На вчерашнем пленарном заседании достаточно подробно и убедительно говорилось о необходимости религиозного образования в современной школе. Действительно, это очень актуальная для нашего общества проблема, и, слава Богу, сегодня многое делается для того, чтобы она успешно решалась. Но вместе с тем существуют и другие вопросы, которые остаются на повестке дня, однако пока еще в полной мере не решаются.

Вспомним, что в дореволюционной России Закон Божий преподавался во всех школах. И значит, тех проблем, перед которыми стоит современное духовное образование и которые мы сегодня призваны преодолеть, в те времена просто не существовало. Не забудем также, что Российское государство традиционно оказывало всемерную поддержку религиозному просвещению через систему народного образования. А кроме того, существовала еще обширная сеть церковноприходских школ. Основы Православия преподавались на всех уровнях дореволюционной системы образования: в гимназиях и реальных училищах, в средних учебных заведениях, в высшей школе. Разумеется, это в значительной мере способствовало христианизации народа и нравственному воспитанию новых поколений. Таким образом, воцерковленность русского дореволюционного общества во многом обуславливалась тем обстоятельством, что дети с малых лет усваивали основополагающие истины христианства и своевременно приобщались к церковной жизни.

Но это же обстоятельство побуждает нас задать себе нелицеприятный и болезненный вопрос: почему же тогда всеобщая воцерковленность и многоступенча-

тая разветвленная система духовного образования народа не сыграли своей позитивной роли в предотвращении трагедии революции и связанных с нею антицерковных эксцессов? Почему массовое религиозное просвещение не уберегло наш народ от великих и губительных соблазнов XX века?

Когда-то мой отец, родившийся до революции, очень живо рассказывал о том, как и чем жила тогдашняя школа. Одна из этих историй, которые я доныне храню в своей памяти, меня особенно поразила. В каждой классной комнате, вспоминал он, разумеется, имелся образ, перед которым горела лампада, а зажигать ее должен был дежурный по классу. Он приходил первым, чтобы успеть до начала занятий затеплить лампадку. Вплоть до самой революции в детском коллективе это было самой почетной и самой желанной привилегией. А спустя несколько лет из этих же подросших детей получились те, кто принял участие в закрытии храмов и разорении святынь.

Что же произошло с нашим народом, что помрачило его веру, почему люди так легко поддались чуждым соблазнам и оказались неспособными к сопротивлению им, почему отреклись от отеческой духовной традиции, отказались от своих исконных святынь? Если мы скажем в ответ, что в этом повинны только внешняя злая воля и государственное насилие над свободной волей личности, то в этом не будет всей полноты правды. Потому что никакое насилие не смогло бы сломить единодушного и повсеместного народного противостояния возобладавшему в отечестве злу.

Итак, я думаю, что сегодня, когда оформился очевидный общественный консенсус в том, что касается насущности духовного просвещения, когда обозначился заметный прогресс в деле утверждения дисциплины «Основы православной культуры» в учебных планах российской школы, мы должны серьезно задуматься о том, каким станет ее широкое преподавание. Ибо мы не имеем исторического права вторично наступить на те же грабли. Основы православной культуры ни в коем случае не должны

превратиться в глазах детей в малоувлекательный и маловажный предмет. Напротив, эти уроки призваны стать захватывающе интересными, наиболее познавательными и долгожданнами. Успешно решая проблему обретения права на преподавание, мы не должны упускать из виду не менее важную задачу правильного преподавания новой дисциплины, ибо от этого зависит конечный успех всех наших нынешних усилий. Таким образом, речь идет о целом комплексе вопросов, среди которых – проблемы методологии, учебных пособий, преподавательских кадров и множество иных. И это, конечно, является серьезнейшим вызовом, обращенным ко всем, кто трудится в этой области церковного делания.

Важность выработки адекватного ответа на этот вызов усугубляется обстоятельствами времени. Сегодняшняя молодежь вовсе не та, к которой некогда обращались наши благочестивые отцы и деды со словом православной истины. За плечами нынешних молодых людей – целая череда расцерковленных поколений, их отцы, деды и прадеды, воспитывавшиеся богоборческим государством в антирелигиозном духе. И потому нынешнее российское общество принципиально отлично от всех других, известных нам по предшествующим историческим временам. Прежде всего потому, что для него воцерковленность не является чем-то само собой разумеющимся.

От того, насколько мы окажемся убедительными как партнеры по диалогу с этими людьми, от того, с каким словом мы к ним придем и какое влияние оно окажет на их жизнь, зависит в конце концов успех всей грандиозной миссии нашей Церкви в современном российском обществе. В сущности, во имя успеха этого важнейшего предприятия мы в четырнадцатый раз собираемся в Москве на Рождественские чтения. И потому я полагаю, что тема духовного просвещения народа должна неизменно пребывать в центре нашего общего внимания.

Собравшимся здесь хорошо известно, сколько сил и энтузиазма требуется для преодоления явного и тайного противодействия нашему делу, для переубежде-

ния оппонентов, для привлечения сторонников и воспитания помощников. А ведь бороться с самим собой еще труднее, чем с внешними обстоятельствами. Преодоление всякого рода бюрократических препон и рогаток, чиновничьей косности – послушание очень непростое и трудоемкое, но в этом случае наша задача облегчается осознанием важности самого дела, которому мы служим, а также его великой исторической правоты и несомненной пользы для отечества. Но подлинные трудности начинаются тогда, когда человеку приходится вступать в борьбу уже с самим собой.

Преодолевая стереотипы привычного мышления, восполняя пробелы в своем образовании, совершенствуя себя как нравственную личность, развивая в себе способность видеть мир Божий открытым, честным и доброжелательным взглядом христианина и затем передавая навыки подобного восприятия и понимания этого мира молодому поколению, которое грядет нам на смену, мы не только становимся достойными и успешными соработниками на церковной ниве, но и содействуем духовному просвещению окружающих нас людей опытом собственной жизни.

Есть и иной обращенный к нам вызов, определяемый на сей раз обстоятельствами весьма отдаленной нашей истории. Ведь богословское, точнее, религиозное образование и духовное просветительство теснейшим образом сопряжены с личным уровнем богословской мысли, с научным качеством богословия. Поэтому невозможно создавать образовательные религиозные программы высокого уровня, если отсутствует серьезный богословский базис.

Сказанное вовсе не означает, что учебники по основам православной культуры для средних школ и даже для светских вузов должны отличаться какой-то сугубой научностью и особенной теоретической фундаментальностью. Совершенно очевидно, что в этом нет никакой практической необходимости, однако вне богатого и содержательного церковно-научного контекста невозможно выстроить правильную систему бого-

словских взглядов. Но поскольку весь этот огромный пласт богословского знания нельзя механически перенести и включить в структуру духовного образования, встает колоссальной важности вопрос о развитии богословской науки в нашей стране. Ведь что греха таить, во многом неудача дореволюционной школы обуславливалась трагическим разрывом между научным богословием, школьным богословием и живой жизнью Церкви, когда богословие – «феология», если перефразировать святителя Григория Нисского, – превратилась в «технологию».

И поэтому прежде чем говорить о реформе духовного образования Русской Православной Церкви, о чем сегодня ведется напряженная дискуссия, необходимо поразмыслить о цели этой реформы. Она очевидна для многих и заключается в том, чтобы сделать наше богословие более эффективным.

В дореволюционный период, вплоть до второй половины XIX века, русское богословие не в полной мере отвечало миссионерским потребностям Церкви, потому что оно не было органичным для своей эпохи и культуры. Так получилось, что русская богословская школа, начиная с Киево-Могилянской академии, заимствовала не самые лучшие образцы западной схоластики, которые не только в XIX, но уже и в XVII веке в большинстве случаев не соответствовали потребностям эпохи.

Проблемы усвоения богословских знаний в дореволюционной России немислимо пытаться объяснять тем, что русская молодежь якобы была неспособна к учению и состояла сплошь из одних недорослей и лежебок. Конечно, неоспорим тот факт, что Император Петр I силком загонял юношей в школы и что многие бурсаки стремились оставить учение. Что это было за феномен, что за национальная наша черта проявилась здесь? Точно ли беспробудная лень и упорное нежелание воспринимать научное знание? Отнюдь нет. Не такими уж недорослями были тогдашние молодые люди, и не такими они были беспробудными лентяями. Но тогда

в чем состояла подлинная причина неприятия молодежью богословской школы? Был некий объективный фактор, который для молодых людей создавал психологическую трудность в восприятии богословских знаний. С сожалением необходимо признать, что молодым людям было неинтересно изучать сухие богословские дисциплины. Жизнь Церкви и общества оказалась совершенно несоместимой со схоластическими схемами XVII века, искусственно перенесенными на русскую почву. Ибо начиная с этого времени мы стали усваивать так называемое западное схоластическое богословие.

Собственно говоря, эта система латинского богословия была положена в основу работы первой нашей Могилянской Духовной академии в Киеве, где преподавание велось на латыни, на этом языке читались лекции и писались сочинения. Таким путем средневековые схоластические схемы, пришедшие на Украину через Польшу, были усвоены в православных учебных заведениях. А потом по этому же принципу стали работать семинарии за пределами Малороссии. Конечно, свободное владение латынью — это совсем не плохо с точки зрения общей культуры. Но когда богословие столь удалено от жизни людей, когда ни один человек не сопрягает реалий окружающей жизни и волнующих его проблем с богословскими идеями о существовании и спасении, то такое положение вещей не может не обойтись дорогой ценой народу Божию. Свидетельство тому — русский XX век.

А покуда множество священников заучивали схоластические схемы и строили на них свою гомилетическую и пастырскую деятельность. Однако их проповедь была непонятна не только простым людям, но и образованной части общества. В конечном итоге произошел хорошо известный трагический разрыв: по одну сторону оказалась богословская школа с ее системой схоластических знаний, а по другую — реальная жизнь Церкви на приходах и в монастырях, в религиозном подвижничестве почитаемых духовников и старцев.

Все это привело к тому, что в духовно-методологическом арсенале Церкви не оказалось нужных богословских категорий и соответствующих средств выражения для диалога как с простым людом, так и с образованным обществом. Последнее постепенно стало подпадать под западные философские и социально-политические влияния. XIX век был уже самой настоящей идеологической пороховой бочкой. С начала и до конца этого столетия в нем не прекращалось возникновение все новых тайных обществ самого радикального толка, заговорщицких кружков, подпольных террористических групп, революционных партий и движений.

Примечательно, что это происходило на фоне выработки так называемым образованным обществом особой культурно-идеологической парадигмы, отчетливо враждебной православной традиции, национальным и даже государственно-патриотическим устоям жизни Российской Империи. В этих обстоятельствах в распоряжении Церкви не оказалось необходимых средств и сил для того, чтобы духовно воздействовать на тогдашнее образованное общество. Другой серьезной проблемой внутренней миссии Церкви в то время была неразработанность языка, на котором адекватно восприятию образованных сословий мог быть подан сигнал заблудшим чадам о грозящей отечеству опасности и призыв к соборному единству. Быстро углублявшийся раскол между Церковью и образованным обществом в итоге не был преодолен ни с той, ни с другой стороны.

Однако же такие попытки предпринимались, и относятся они к тому времени, когда произошли знаменательные перемены в системе богословского образования России. Во второй половине XIX века в результате принятия новых уставов Духовных академий начинается бурное развитие отечественной богословской мысли. Увенчанием этого благодетельного процесса становится та огромная работа, которая привела в духовно-интеллектуальное движение всю нашу Церковь и вошла в историю под именем Предсоборного Присутствия, занимавшегося подготовкой будущего Помест-

ного Собора 1917–1918 годов. Этот процесс вызвал к жизни и вовлек в свою орбиту лучшие научно-богословские силы и был отмечен активным пробуждением творческой богословской мысли. На пике этого церковного движения родилась замечательная инициатива создания богословско-философского общества и ведения в его рамках диалога с интеллигенцией.

Но случилось это слишком поздно, когда уже было невозможно остановить ту катастрофу, которая на протяжении всего XIX столетия неумолимо надвигалась на наше отечество, чтобы с началом XX века обрушиться на Россию кошмаром революций и Гражданской войны. В свете вышесказанного становится понятно, почему вопрос развития богословской мысли представляется мне чрезвычайно важным как для совершенствования системы религиозного образования, так и для успешного и взаимопользительного диалога Церкви и общества. Вот почему я считаю, что в контексте Рождественских чтений следует не только осмысливать проблемы религиозного образования в общеобразовательных и воскресных школах, в светских учебных заведениях, но и непременно размышлять о том, какими быть русскому богословскому образованию и русской богословской науке в XXI веке.

Итак, богословие – это, по слову Исихия Александрийского, богоявление, это слово о Боге, комментарии к Священному Писанию и Преданию Церкви. Богословие – это также интеллектуальная рефлексия Церкви на то, что происходит с миром и человеком. Если богословие перестает быть актуальным, если оно не связано с жизненным контекстом, если оно отрывается от духовных запросов современников, то становится неинтересным и невостребованным. Сегодня нужно серьезно размышлять над тем, как должно развиваться отечественное богословие и каким должно быть его место в жизни Церкви и общества. Наша задача должна состоять в том, чтобы сделать богословие жизненным, понятным, убедительным и несущим мощный духовный и интеллектуальный заряд. Нам

необходимо воспитывать тех, кого святитель Григорий Богослов называет «лучшими богословами». Что же касается реформирования Духовной школы, включая наименование ученых степеней, проблему признания государством дипломов церковных учебных заведений, то решение этих вопросов следует увязывать с тем, как мы понимаем цели и задачи современного богословия.

Богословие должно быть актуальным, как актуальной должна быть церковная проповедь. Оно должно быть живым свидетельством о Христе и спасении, как о нем говорил святитель Афанасий Великий. Если предлагать нашим воспитанникам в семинариях воспроизводить образцы проповедей XVIII или XIX веков, то пользы будет не очень много. Ведь, к сожалению, и сегодня бывает так, что священник выходит на амвон и читает проповеди Родиона Путятина, а стоящие в храме люди мало что понимают. В результате некоторые из верующих думают, что не только богослужение, но и проповедь в православных храмах произносится на славянском языке. В действительности же священник говорит проповедь на русском языке, но при этом он практически дословно воспроизводит какой-нибудь образец XVIII или XIX веков, который звучит малопонятно для современного человека.

Способна ли наша Духовная школа формировать сегодня людей с ярким творческим богословским подходом к жизни Церкви и общества? У меня есть сомнения на этот счет. Я сам окончил Духовные семинарию и академию и хорошо помню то, что происходило на берегах Обводного канала в Ленинграде в 1960-х годах. Меня не покидала тогда мысль, что программа учебных заведений Русской Церкви советского времени была приспособлена к достаточно невысокому уровню студентов. Хорошо известно, что невысокий образовательный уровень у большинства студентов объяснялся тем, что подготовленным людям вход в семинарию был закрыт. В то время лучшим пропуском в Духовные школы был диагноз «умственная неполно-

ценность», потому что власти не сопротивлялись приему молодых людей с подобными болезнями. Напротив, аттестат с золотой медалью или диплом о высшем образовании делали поступление человека в семинарию невозможным. Слава Богу, что, несмотря на все препоны властей, в семинариях учились здоровые и разумные люди, но общий уровень оставался невысоким. В этих условиях мудрые профессора, которые окончили Санкт-Петербургскую и Московскую Духовные академии еще до революции, адаптировали старые семинарские и академические программы к общему невысокому интеллектуальному уровню тогдашних студентов.

В советское время обучение в основном велось по конспектам. Это означало, что студенты не знакомились с библиографией и могли не читать богословскую литературу, а значит, не могли и оценить позицию того или иного автора. Семинаристы записывали лекции под диктовку и потом отвечали по ним на уроках. В лучшем случае они получали готовые конспекты лекций, напечатанные на пишущей машинке. Безусловно, дореволюционные программы были гораздо богаче и интеллектуально насыщеннее. Например, курсы по догматическому богословию или по патрологии, преподававшиеся в дореволюционных Духовных школах, несравнимы с послевоенными и доперестроечными программами. Было бы очень странно, если бы мы не желали сегодня изменить ситуацию к лучшему, а признали бы послевоенную систему богословского образования идеальной. В этом случае в нашей Церкви вряд ли будут и живая проповедь, и богословская рефлексия на современные темы.

В качестве ректора Духовных академии и семинарии Ленинграда, совместно с моими коллегами я старался по возможности вносить коррективы в существовавшую тогда систему духовного образования. Были созданы кафедры и рабочие группы, в рамках которых проводились некоторые изменения на уровне Ленинградских Духовных школ. Хотя у нас и не все получалось, но мы вместе мечтали изменить к лучшему нашу школу, не-

обходимость реформирования которой уже тогда была очевидна. В частности, очевидной была нужда в повышении общеобразовательного и культурного уровня студентов, расширении их кругозора за счет введения таких дисциплин, как история России, философия, психология, история искусств и некоторых других так называемых светских дисциплин. Однако в то время об этом даже говорить было невозможно, потому что власти категорически запрещали подобные начинания. Максимум дозволенного состоял в изучении русского языка, стилистики и Конституции СССР. Сегодня появилась счастливая возможность включить в программу светские предметы. Думаю, что в этом нет ничего плохого, потому что без хорошего гуманитарного образования трудно развивать и богословскую науку. Конечно, во всем нужна мера, поэтому необходимо определить правильное соотношение между богословским и гуманитарным компонентами церковного образования.

В целом сегодня существует общее согласие относительно необходимости реформы духовного образования, поскольку больше нельзя учиться так, как учились в 1950-е – 1980-е годы. Соответствующие решения Священного Синода и Архиерейских Соборов придают начавшемуся по благословению Святейшего Патриарха реформированию Духовной школы необратимый характер. При этом на повестке дня остаются многие вопросы, касающиеся реализации принятых Священноначалием решений. Так, например, существует согласие по поводу того, что семинария должна стать высшим учебным заведением с пятилетним курсом, а академия на основе трехлетнего курса – готовить кандидатов богословия. Однако некоторые выражают сомнение относительно академического образования на основе специализации. В то же время как отечественный опыт XIX века, так и мировой опыт свидетельствуют о необходимости специализации при подготовке диссертаций. Однако такого рода академическое образование будет эффективным только в том случае, если уровень семинарии реально будет

поднят до уровня высшего учебного заведения. Тогда академическая специализация станет не только возможной, но и весьма желательной, ибо без специализации академии грозит некое повторение семинарского курса со всеми вытекающими отсюда хорошо известными печальными последствиями.

Многие критикуют сегодня не саму реформу, предполагающую академическую специализацию, а некоторые аспекты ее реализации. Во-первых, это касается объема языковой подготовки. Совершенно очевидно, что знание классических и современных иностранных языков необходимо, особенно для библейских и патристических исследований. Если библеисты и патрологи не могут читать оригинальные тексты, то они не могут научно исследовать свой предмет. Однако будет ли правильным непременно требовать от всех, кто захочет получить высшее богословское образование, профессионального знания греческого, латинского и еврейского языков? Я не думаю, что одинаковые требования к знанию древних языков должны предъявляться ко всем студентам Духовных академий.

Сомнительной является тесная увязка знания древних языков с самой возможностью обучаться в академии. Вероятно, не следует проводить сложные языковые экзамены в качестве вступительных испытаний в академию – говоря евангельским языком, возлагать на абитуриентов бремена тяжелые и неудобноносимые. Если человек хочет глубоко изучать Библию или патристику, то он должен знать древние языки. А если кто-то желает изучать религиозную философию или имеет склонность к истории, миссиологии, каноническому праву, то он не должен лишаться возможности защитить кандидатскую или докторскую диссертацию, не владея на профессиональном уровне древними языками. В связи с этим я предложил бы при реализации реформы обратить внимание на то, чтобы сделать процесс обучения более гибким и создать больше альтернатив для студентов.

Нельзя исключать и того, что особенно на первых порах будет ощущаться не-

хватка учащихся на отделениях, учеба на которых требует знания древних языков. Но это не представляет собой серьезной проблемы, поскольку настоящих специалистов по этим направлениям никогда не может быть много. Вполне понятно, что эти предметы всегда будут оставаться областью элитарного знания.

Другим важным вопросом, который широко обсуждается в церковных кругах, является проблема признания государством дипломов Духовных школ. Главный аргумент против такого признания основан на вполне оправданном опасении, что система духовного образования может попасть в зависимость от государства, на желании сохранить ее автономию и свободу развития.

Аргументы в пользу признания государством дипломов Духовных школ основаны на стремлении повысить их образовательный уровень, а значит, и уровень подготовки священников и развития богословия. Требования государства – это положительный фактор, способный содействовать подъему богословского образования. Государственные проверки могут оказать положительный эффект на состоянии Духовных учебных заведений, включая жилищные и бытовые условия студентов. Что греха таить, не везде сегодня эти условия соответствуют принятым в стране нормам. Государственные требования и государственный контроль не позволят опустить планку епархиальной и общецерковной ответственности за функционирование Духовной школы.

Существует еще один аргумент в пользу признания государством дипломов церковных школ – это привлекательность таковых школ для молодых людей. Хотел бы проиллюстрировать важность этого аргумента примером из жизни Смоленской епархии. В Смоленске существует епархиальная православная гимназия достаточно высокого уровня. Подавляющее большинство ее выпускников поступают в светские высшие учебные заведения, включая такие престижные, как МГУ, МГТУ имени Баумана и им подобные. Однако весьма немногие идут в семинарию. Это серьезная

проблема для епархии, которая несет большие финансовые затраты по содержанию гимназии. Конечно, у такой ситуации есть различные причины. Одна из них, занимающая не последнее место, заключается в желании учащихся получить образование, признаваемое государством. Таким образом, из-за невозможности получить после окончания Духовной школы общепризнанный диплом от семинарии отсекается часть способной и образованной молодежи.

Кроме того, вызывает беспокойство демографический кризис, связанный с резким падением рождаемости в начале 1990-х годов. Очевидно, что через три-четыре года значительно сократится число абитуриентов в учебных заведениях России и других стран СНГ. Отразится это и на количестве поступающих в семинарии Русской Православной Церкви. Отсутствие государственного признания ослабит конкурентную способность наших семинарий, что в условиях демографического спада может привести к весьма печальным последствиям.

Признание государством дипломов Духовных школ может помочь преодолеть рудименты атеизма и противостоять новым секулярным течениям, которые стремятся задвинуть религию на задворки общественной жизни. Это признание может усилить связь Церкви с наукой, образованием и культурой, помочь окончательному преодолению разрыва между Церковью и интеллигенцией, повысить уровень миссионерских возможностей Церкви. Важно, что государство наконец согласилось пойти на аккредитацию религиозных учебных заведений, что зафиксировано в постановлении Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации от 21 декабря 2005 года.

Комиссия, в частности, поддержала предложение о предоставлении Духовным образовательным учреждениям права реализовывать образовательные программы на основе государственных образовательных стандартов и при прохождении государственной аккредитации выдавать документы об образовании государственного образца. Также Госу-

дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации на заседании 25 января 2006 года приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Этот законопроект позволяет объединить процедуры аттестации и государственной аккредитации в одну процедуру – государственной аккредитации и является важным шагом на пути установления процедуры государственного признания дипломов Духовных школ. Очень важно, чтобы эти инициативы нашли скорейшее воплощение в решениях Министерства образования Российской Федерации и других заинтересованных ведомств.

Итак, государство посредством решения упомянутой Комиссии выразило готовность признать дипломы Духовных учебных заведений в случае реализации в них государственного образовательного стандарта по предмету «теология». И здесь возникает весьма серьезный вопрос, так как в настоящее время программы Духовных семинарий и академий далеки от существующего государственного стандарта. Причем собственно богословская, церковно-историческая, литургическая и церковно-практическая составляющие этих программ вовсе не уступают так называемому госстандарту. Более того, Духовные школы, будучи нацелены на конкретную задачу подготовки священнослужителей, осуществляют образовательный процесс, уделяя большое внимание церковно-воспитательной и богослужбной деятельности. Опасения потерять эту собственно «духовную» специфику и объясняется, в частности, настойчивое отношение к идее реализации государственного стандарта в рамках Духовных семинарий и академий.

Таким образом, я продвигу здесь некоторые технические трудности, которые полагаю, нужно непременно разрешить. Первая из них заключается в известной контраверзе между всеобщаятельностью образовательного госстандарта и

традиционным для наших академий и особенно семинарий пониманием того, как именно должно строиться в Духовных школах богословское образование. Мне кажется, что нужно сообща, в соработничестве с миром науки и миром образования искать пути гармонизации этих двух подходов. Не думаю, что бескомпромиссное утверждение какой-то одной точки зрения будет здесь конструктивным; нужно идти по пути разумного сотрудничества и взаимного соотнесения требований госстандарта и семинарско-академической традиции.

Считаю методологически неверным решать эту проблему в категориях «да» или «нет», то есть либо семинария с ее традиционным обучением, либо госстандарт. В связи с этим напомним, что государственный стандарт по богословию вырабатывался при активном участии церковных специалистов, в частности из Свято-Тихоновского Богословского университета, где он ныне в полном объеме и реализуется. Поэтому думаю, что и при выработке взаимоприемлемой версии госстандарта для Духовных школ никаких неразрешимых противоречий возникнуть не должно. Оценка семинарских программ и госстандарта по специальности «теология» приводит к заключению о возможности творчески и разумно соединить эти два компонента уже сейчас, не теряя при этом всего того положительного, что содержится в семинарской традиции подготовки пастырей.

Полагаю, что существующий потенциал Учебного комитета более чем достаточен для решения этой задачи.

Специалистам хорошо известно, что в нашей стране начинается работа по подготовке образовательных госстандартов третьего поколения. И первым подступом к решению этой задачи может стать совместная разработка церковными и светскими специалистами в области образования нового образовательного стандарта, отвечающего как нуждам Церкви, так и требованиям, предъявляемым государством к высшему образованию. На базе этого нового стандарта могли бы сформироваться реальные контуры высшей богословской школы XXI века.

Итак, ныне осуществляемая в Русской Православной Церкви реформа богословского образования проводится на основе законных церковных актов и имеет в своей основе верные практические идеи. Придание семинариям статуса высших учебных заведений будет отвечать нынешней потребности повышения общекультурного и богословского уровня нашего духовенства. Одновременно выпускники Духовных академий, посвятившие себя специализации в различных разделах богословской науки, получат возможность защищать диссертации на соискание ученой степени кандидата богословских наук.

Другая идея реформы состоит в признании государством дипломов церковных учебных заведений. И здесь стремление любой ценой сохранить традиционную автономию Духовных школ, отгородиться китайской стеной от общегосударственной системы образования представляется мне ошибочным и даже опасным. Потому что такое обособление неизбежно приведет к тому, что выпускники наших Духовных школ окажутся нашими же собственными руками замкнуты в границах некоего интеллектуального гетто. Как иначе расценить ситуацию, когда высококлассные специалисты, защитившие кандидатские и докторские диссертации по богословию, в глазах государства продолжают оставаться всего лишь обладателями тех светских документов об образовании, которые они получили до поступления в Духовные школы, будь то институтский диплом или школьный аттестат зрелости. Именно такую ситуацию мы наблюдаем сегодня, и единственный выход из нее – в реформе церковного образования.

Не упустим из виду и то обстоятельство, что молодым специалистам небезразлично, как общество воспринимает их профессиональную квалификацию и уровень образования, их готовность к избранному служению. Но помимо всего этого есть очень важный миссионерский аспект. Для людей, получивших богословское образование, которое будет признаваться государством, откроется

доступ не только в церковные структуры, но и в светские, в том числе государственные, организации и учреждения. Имея государственный диплом, такие люди будут способны персонифицировать связь между Церковью, богословием, обществом и государством.

Но даже при всем сказанном не следует навязывать аккредитацию всем семинариям. Необходимо создать возможность для ее получения тем, кто этого желает. Если есть потенциал и желание пройти аккредитацию, то нужно начинать с Божией помощью процесс ее получения. В отношении открытия семинарий между епархиями порой существует определенного рода соревновательность. В этом есть, конечно, своя положительная сторона, но если в какой-то епархии нет подходящих возможностей для организации семинарии, то правильнее было бы посылать студентов в другие семинарии, где существует хороший преподавательский состав и имеются достойные условия для учебы и проживания. С другой стороны, открытие Духовных школ имеет большое стимулирующее значение для жизни епархий. Священники начинают повышать свой интеллектуальный и образовательный уровень, активизируется работа с молодежью. Поэтому я предложил бы поощрять открытие новых учебных заведений и в первую очередь Духовных училищ.

Путь к пастырству не должен быть закрыт для юношей, не способных учиться в высшей школе, но обладающих глубокой верой, добрым сердцем и пастырским призванием. В основе современное Духовное училище как раз и должно ориентироваться на такую молодежь и удовлетворять самые насущные кадровые потребности епархий. Например, если юноша не очень хорошо окончил школу, а по своим душевным качествам он может стать замечательным священником, то было бы преступлением закрыть перед ним двери Духовного учебного заведения. На основе дореформенной семинарии можно подготовить трех- или четырехлетнюю программу для современного Духовного училища. Если

епархия не может открыть семинарию, к тому же претендующую на государственную аккредитацию, то она может открыть Духовное училище, которое будет выпускать священников, решая тем самым свои кадровые проблемы.

Духовные училища с программой традиционной семинарии и семинарии, желающие сохранить ныне существующие программы, могут быть вписаны в систему духовного образования без наличия государственной аккредитации. А государственной аккредитации следовало бы добиваться прежде всего Московской и Санкт-Петербургской Духовным школам, а также тем епархиальным семинариям, которые имеют соответствующий потенциал.

Еще один вопрос касается структуры образования. В нашем сознании существующая система научных степеней является традицией русского православного образования. Разочарование может постигнуть тех приверженцев этой традиции, которые не знают, что это на самом деле так называемая Берлинская система научных степеней, которая к русской Духовной школе не имеет никакого отношения и была усвоена в Российской империи из Германии в XVIII–XIX веках. Эта система включает степени кандидата, магистра, доктора, доцента, приват-доцента, ординарного профессора и является «немецкой мудростью». Сегодня российской системе высшего образования предлагается освоить «Болонскую мудрость». Можно долго спорить о том, имеет ли Болонская система весомые преимущества перед немецкой, однако таков сегодня вектор развития высшего образования в России и Европе. Важно другое: чтобы эта система не понизила общий уровень высшего образования. Именно поэтому, переходя на Болонскую систему, следует сохранить то полезное, что досталось нам в наследство от прошлого.

Если государство перестраивает систему высшего образования, то и Церкви следует подумать о новой системе. В рамках этой системы первые четыре года семинарии могут быть трансформированы в бакалавриат. Далее, в нашей отече-

ственной системе образования существовала и продолжает существовать правильная категория – специальность. Полагаю, что в семинарии не следует отказываться от специальности, которой мог бы быть посвящен пятый год обучения. Кроме того, наличие специальности могло бы помочь решить проблему нахождения необходимых часов в учебном плане бакалаврской программы для включения в него светских предметов. Вполне может случиться так, что диплом бакалавра захочет получить человек, который не планирует быть священником, а стремится стать преподавателем или ученым. Такому человеку не нужно изучать пастырское богословие, церковное пение, практическое руководство для пастырей, то есть весь комплекс пастырских дисциплин. Поэтому я предложил бы под словом специальность подразумевать специальную подготовку для пастырского служения. В нее можно было бы сгруппировать церковное пение, практическое руководство для пастырей, пастырское богословие, гомилетику и богослужебную практику. Если человек захочет стать священником, он должен обязательно окончить пятый курс.

Что касается академии, то она, на мой взгляд, должна остаться в рамках трехгодичного курса. В таком случае формула «пять плюс три» дает в сумме классические восемь лет, соответствующие старой системе образования. Если принимать во внимание перспективу получения научных степеней, то восемь лет соответствуют требованиям Болонского процесса. Первый год академии может состоять из курса магистратуры, в конце которой должна защищаться магистерская диссертация, как это предусмотрено Болонским процессом, в рамках которого магистратуре отводится год или два. Второй и третий курс академии будет соответствовать аспирантуре, по окончании которой человек защищает диссертацию на ученую степень кандидата богословия. Хотя Болонское соглашение не предполагает кандидатской степени, думаю, что ее необходимо оставить по причине сохранения в светской системе на-

учных степеней. Более того, в научном сообществе России и на государственном уровне тенденции к отмене кандидатской степени в данный момент не наблюдаются. Докторские диссертации могут быть защищаемы на основе соискательства. Приняв такую схему реформирования, Духовная школа Русской Церкви смогла бы вписаться в общегосударственную систему высшего образования, но с учетом своей специфики и своей традиции.

Наконец, признание со стороны государства церковных дипломов является важным условием для организации на новых началах миссионерской деятельности Церкви в современном обществе, для осуществления реального диалога между верой и знанием, между богословием и светской наукой.

Остановимся теперь на тех вызовах времени, которые приходят в церковную ограду извне и по видимости не связаны ни с вопросами жизни православной общины, ни с нашей церковной традицией. Все мы согласны в том, что коренной, фундаментальной проблемой нашего общества является проблема нравственности. Недвусмысленное указание на это содержится уже в том, что даже само понятие нравственности сегодня очень поразному интерпретируется и осмысливается в различных слоях современного общества. И потому я полагаю, что нужно говорить о человеческой личности, кризис которой стал опознавательным знаком нашей эпохи.

Мы много говорим о проблемах в нашей хозяйственной жизни, и прежде всего о том, как страдает общество от того, что национальная экономика лишена возможности здорового и активного развития. Мы неизменно отмечаем, что главной препоной на пути нормализации экономического развития и, следовательно, совершенствования социальной сферы является криминализованность хозяйственной жизни. Все понимают, что наша экономика объективно не сможет развиваться нормальным и естественным путем до тех пор, пока она будет вынуждена работать во имя приобретения несправедливого богатства немно-

гими за счет многих, пока она будет находиться в плену криминальных финансовых схем, всевозможных уводов прибыли от налогообложения, бегства капиталов за границу, разнообразных «откатов», повсеместной коррупции.

Еще одно бремя отечественной экономики – инфляция, о природе и специфике которой спорят ученые мужи. Честно говоря, меня как человека далекого от экономики эти научные дискуссии порой удивляют. Почему-то упускается из виду, что огромный сектор госбюджета либо перемещается в сферу теневой экономики, либо попросту расхищается через «откаты» или так называемое нецелевое использование средств. Но что будет делать человек, урвавший в наших экономических джунглях чемодан долларов? Разумеется, он тут же начинает тратить свои бешеные деньги. А из этого следует, что в денежный оборот постоянно закачиваются огромные средства, ничьим трудом не заработанные и выпуску никакой реальной продукции не эквивалентные. В итоге регулярно воспроизводится, поддерживается и усугубляется процесс роста цен в масштабах страны. И поэтому цифра, указывающая стоимость квадратного метра земли в районе Рублевского шоссе, – это одновременно и знак инфляционной опасности на пути нашей экономики, и символ преходящего могущества сильных мира сего.

Таким образом, даже инфляция в стране определенным образом обусловлена кризисом человеческой личности, потерей индивидуумом нравственных ориентиров, утратой современным человеком представления о том, что на Руси издавна называется страхом Божиим. Я не говорю о криминале, который является делом рук помраченного грехом человека и помимо него в природе не существует. Но попробуем обратиться к экологической проблематике. Техногенные экологические катастрофы, варварское расхищение ресурсов, преступное загрязнение нашей собственной среды обитания – разве способна на такое

нравственная, духовно зрелая и социально ответственная личность? Нужно быть духовным скопцом, не ведающим различия между добром и злом, чтобы дерзнуть поднять руку на Божий мир. И какие технические рецепты ни предлагались бы научным сообществом для преодоления нынешнего экологического кризиса, ничто не изменится до тех пор, пока не станет иным отношение человека к Божию творению.

Наконец, проблема демографии, о которой так много и замечательно было говорено и перед этой, и перед другими аудиториями. Порой нас пытаются убедить в том, что падение рождаемости вызвано неблагоприятным экономическим положением страны. Но вспомним дореволюционную Россию. Разве в ней многодетные семьи были богаче современных и разве аналогичный нашему демографический кризис в США и в Западной Европе не свидетельствует о том, что отнюдь не материальным фактором определяется сокращение рождаемости? Причина – в утрате жертвенного начала современным человеком, в его неспособности дарить ребенку свое свободное время, уделить ему часть своего материального достатка, посвятить ему свой отпуск, предоставить ему свое жилище... Если говорить кратко, то отсутствие жертвенности есть отсутствие любви. Потому что любовь и жертва – это понятия с точки зрения христианской веры практически синонимичные. Ибо величайшим свидетельством и доказательством любви к человеку стала Жертва Христа Спасителя, являвшаяся не чем иным, как обнаружением перед миром Божественной природы и Божественной любви.

Итак, к какой бы теме мы ни обратились, любая из них будет иметь под собой некую нравственную подоснову. И потому мы вправе утверждать, что все известные нам негативные явления в жизни семьи, общества и государства проистекают из единого источника – человеческой личности, переживающей кризис религиозно-нравственной идентичности.

Окончание в следующем номере

В сентябре 2005 года в Киеве состоялась Международная научная конференция «Богословское и философское осмысление исихастской традиции».

Конференция была организована Киевским Религиозно-философским обществом (КРФО) по благословению Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, при содействии и участии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Киевских Духовных академии и семинарии, Государственной исторической библиотеки Украины, а также при поддержке Посольства Российской Федерации в Украине. Инициаторами этого богословского форума стали академик Российской академии естественных наук С. С. Хоружий, много лет занимающийся исследованиями исихастской традиции, результаты которых вошли в недавно изданную первую научную библиографию по исихазму, и профессор Парижского Свято-Сергиевского Богословского института Йоост ван Россум, ученик протоиереев Александра Шмемана и Иоанна Мейендорфа.

Конференция, на которую съехались авторитетные богословы и философы

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БОГОСЛОВСКОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ИСИХАСТСКОЙ ТРАДИЦИИ»

России, Украины, Белоруссии, Греции, Словакии, Франции, вызвала небывалый общественный резонанс. Обсуждение, казалось бы, узкой монашеской тематики привлекло внимание очень многих. На отдельных заседаниях форума присутствовали и участвовали в полемике до четырехсот человек.

Еще в начале XX века исихазм воспринимался как «монашеское мракобесие», и если удаивался упоминания в богословских энциклопедиях, то трактовался исключительно негативно – как мистическое движение изоляционистской направленности, получившее кратковре-

менную популярность в среде греческого монашества, преимущественно на Афоне.

Однако трагический опыт, пережитый человечеством в минувшем столетии, одном из самых кровавых за всю мировую историю, когда даже далекие от Церкви люди почувствовали всю полноту утраты связи с Богом, помог распознать в исихазме единственный путь спасения человеческой души, проверенный на духовном опыте. Век падения многих земных царств стал временем возвращения к евангельской истине, что *Царствие Божие внутри вас есть* (Лк. 17, 21).

Стремясь обрести единство с Богом, сказавшим: *Царство Мое не от мира сего* (Ин. 18, 36), уже первые христианские отшельники в совершенном безмолвии (погречески – «исихия»), очищая от страстей свое сердце (в монашеском делании это называлось «хранением сердца»), полностью погружались во внутреннюю молитву («умное делание»), дарующую причастность Богу («обожение»). При этом христианская исихастская молитва принципиально отличается от техники индуистской *йоги* и мусульманского *дхикра*, несмотря на внешнюю схожесть практики соединения дыхания с повторением Божественного имени. Стремление к личному «обожению» в христианском исихазме не ограничивалось автоматическим погружением в мистическое состояние, как в индуизме и мусульманстве, но становилось надежным основанием к началу преобразования других людей и всего мира.

Игнорируя эту общечеловеческую значимость исихастского опыта, многие западные богословы до сих пор обвиняют исихазм в «антигуманизме», в подрыве гуманистических ценностей, в отрицательном влиянии на христианскую культуру, что, дескать, приведет славянский мир к фатальному исходу. Заметим, что сам западный мир, все еще культивирующий идеалы античного язычества, о чем красноречиво свидетельствуют недавние дебаты вокруг общеевропейской конституции, всецело погрузился в устройство «земного рая», тем самым вновь противопоставив себя Творцу. На фоне ухода Запада в «зазеркалье» и тотального вовлечения общества в «виртуальный мир» поис-

тине спасительным выглядит возрождение в России и во многих православных странах интереса к святоотеческой духовности, и в первую очередь к исихастской традиции.

По свидетельству современного сербского богослова епископа Афанасия (Евтича), в свое время ему довелось услышать мнение митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласса), который полагал, что «в России есть молодые богословы, которые через десять лет превзойдут всех». Оправдывается эта надежда или нет, покажет будущее, но предпосылки к этому есть. Об этом позволяет судить прошедшая в Киеве с 21 по 25 сентября 2005 года международная научная конференция «Богословское и философское осмысление исихастской традиции».

Начало конференции ознаменовалось праздничной Божественной литургией в академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где свое архиерейское благословение участникам преподал Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

Пленарное заседание 21 сентября в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре открыл архиепископ Переяслав-Хмельницкий Митрофан, Управляющий делами Украинской Православной Церкви, который выступил с приветственным словом. С приветствием к участникам конференции обратился также протоиерей Николай Забуга, ректор Киевских Духовных академии и семинарии.

На первом пленарном заседании прозвучали доклады протоиерея Николая Макара (проректор Киевских Духовных академии и семинарии, председатель КРФО) «Актуальность исихастских исследований (нравственно-аскетический аспект)», С. С. Хоружего (доктор физико-математических наук, академик РАЕН, профессор ЮНЕСКО, Москва) «Исихастские штудии сегодня: проблемы и перспективы», Йооста ван Россума (профессор Свято-Сергиевского Православного Богословского Института, Париж) «Паламизм и софиология».

В своем докладе протоиерей Николай Макар подчеркнул, что «исихазм стал настолько актуальным в наше время, что

Константинопольский
Собор 1351 года
Миниатюра XIV века

православные богословы называют его истинным ядром или стержнем православной духовности, а исихастский подвиг — квинтэссенцией Православия». Актуальным этот опыт был всегда. Больше всего исихазм актуализируется, когда в жизни христиан начинают стираться грани между жизнью духовной и матери-

альной, когда их сознание теряет видение контраста жизни Небесной и земной, вечной и временной, когда мир сей по видимости перестает быть противоположным и противостоящим новой христианской жизни. И наоборот, если мир воюет против христианства, противостоит ему, гонит и преследует верующих во Христа, он

сам актуализирует контрастность жизни мирской и духовной, а христианин, защищая жизнь нового творения в Боге, становится перед сим миром ее исповедником и настоящим исихастом, отвергающим ценности этого века и стремящимся к сокровищам вечной Божественной жизни.

Характеризуя нынешнюю духовную ситуацию, протоиерей Николай Макара отметил рост гуманистических и секулярных тенденций в обществе, при этом подчеркнув, что, как показывает история, именно такие периоды становятся временем наибольшего подъема и расцвета исихастского движения.

Доклад С. С. Хоружего был посвящен истории изучения и осмысления исихастской традиции, которую докладчик назвал «ядром православного опыта». Православная Церковь всегда рассматривала опыт подвижников как опыт подлинного общения и единения со Христом. Стремление наследовать этот опыт обусловило два периода расцвета традиции: исихастское возрождение в Византии в XIV веке и «филокалическое» возрождение в Греции, России и на Балканах начиная с XVIII века и до настоящего времени. Особое внимание С. С. Хоружий уделил последнему этапу (с 30–40-х годов XX века), принципиальное значение которого усматривается в том, что в качестве источника и основания православного вероучения утверждается неразрывное тройственное единство святоотеческого предания, исихастской аскетике и богословия Божественных энергий.

Итогом внутреннего самоанализа исихазма стал ряд антропологических и эпистемологических открытий, главными из которых С. С. Хоружий считает следующие: 1) «райская лестница» – ступенчатая структура духовно-антропологического процесса; 2) трезвение – специфическая установка или же способ деятельности сознания в подвиге; 3) «ум-епископ» – особая способность управления всем человеческим существом, обретаемая разумом на высших ступенях подвига. В качестве актуальной задачи дальнейшей работы С. С. Хоружий предложил исследование исихастской антропологии, чтобы на ее основе мог осуществиться «антрополо-

гический поворот» в православном богословии.

Основной тезис в докладе профессора Свято-Сергиевского Богословского института Иоооста ван Россума состоял в том, что богословие святителя Григория Паламы, акцентирующее проблему познания Бога, является соединением апофатического и катафатического богословских методов. Различая в Боге Божественную сущность и Божественные энергии и при этом избегая рационального объяснения этого различия, паламизм в конечном итоге остается апофатическим богословием. Попыткой преодолеть апофатический подход в патристике, по мнению Иоооста ван Россума, стала софиология, которую докладчик назвал «формой теологии в философском контексте». Следствием «софиологического» подхода явилось отсутствие отчетливого понимания онтологического различия между Творцом и творением.

Опираясь на духовный опыт своего учителя протоиерея Александра Шмемана, профессор Иоост ван Россум целью жизни христианина назвал пребывание в Царстве Небесном, которому противостоит секуляризм. Единственным ответом секуляризму должно быть преображение этого мира – не только человека, но и всего космоса. Этот космический аспект спасения, по мысли докладчика, подразумевает, что все творение должно стать Царством Божиим.

На первом пленарном заседании состоялась также презентация второго номера журнала КРФО «Христианская мысль», содержащего материалы прошлогодней конференции «Православие и славянофильская традиция в русской религиозной философии (к 200-летию со дня рождения А. С. Хомякова)», дискуссионной трибуны «Кто мы? К вопросу о религиозных основаниях цивилизационной идентичности Украины», публикации по истории КРФО и ранее не издававшиеся беседы «Жизнь и свет» В. И. Экземплярского, профессора Киевской Духовной академии, председателя КРФО с 1912 года, редактора-издателя журнала «Христианская мысль» в 1916–1917 годах. Новый номер журнала был представлен Н. Г. Фи-

липенко (кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, ученый секретарь КРФО). Она подчеркнула стремление нынешнего КРФО и журнала следовать традиции своих основателей – неизменно осмысливать реалии сегодняшнего дня в свете православной веры.

22 сентября конференция продолжила свою работу в Институте философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины. На пленарном заседании был представлен ряд интересных докладов. О. Г. Ульянов (заведующий сектором церковной археологии Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени преподобного Андрея Рублева, Москва) выступил с докладом «Эвристика *συντίτλος*, или исихастский эйдетизм», в котором указал на глубинную взаимосвязь между богословием, практикой «умной молитвы» и художественным творчеством в русле традиций исихазма.

На основе строго корректного перевода святоотеческих творений (Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Григория Паламы, Николая Кавасилы), а также литературных произведений («Диоптры») в докладе было прослежено формирование единой концептуальной системы, связанной с исихастскими воззрениями на творчество. «Художество» рассматривается в исихазме как сотрудничество человека с Богом, направленное на постижение внутренних образов, сопричастных «Первообразам» (*παράδειγματα*, по святому Дионисию Ареопагиту), которые следует отличать, по мнению О. Г. Ульянова, от платоновских «идей». Существенный акцент был перенесен на пневматологический аспект в антропологии исихазма, характеризующего О. Г. Ульяновым как «богословие Пятидесятницы».

В качестве характерного примера полной рецепции исихастской пневматологии на Руси О. Г. Ульянов привлек параллельные места в житийных источниках, посвященных святителю Григорию Паламе и Преподобному Сергию Радонежскому, в частности чуду тройного схождения Божественного Огня на Преподобного

Сергия во время эпископосиса, датируемому докладчиком 1/14 февраля 1387 года. Именно в данном контексте и следует воспринимать, как подытожил докладчик, чудотворный образ «Живоначала Троицы», написанный по благословию митрополита Киприана преподобным Андреем Рублевым «в похвалу Преподобному Сергию Радонежскому».

В этом шедевре русской иконописи, ошибочно именуемом в искусствоведении «Ветхозаветной Троицей», заключен, по его мнению, исихастский опыт приобщения к таинству Святой Троицы, дабы видимое «мысленными очами» сохранить для непрестанной молитвы (Лк. 18, 1; Фес. 5, 17). Полемизируя с тенденцией отрицания культурного воздействия исихастской школы, докладчик предложил признать феномен «культурного исихазма».

В докладе «Переводная литература эпохи исихазма и ее отражение в творчестве древнерусских писателей» В. В. Мильков (доктор философских наук, Институт философии РАН) и С. В. Милькова (младший научный сотрудник, Институт философии РАН) констатировали факт присутствия в отечественной книжной культуре средневековья текстов, представляющих теоретический и практический исихазм.

Основной тезис доклада, вызвавший немалую дискуссию, состоял в том, что преобладающее влияние на русскую духовную традицию оказала аскетическая практика анахоретов, а не византийское богословское наследие, поскольку идеологи уединенной молитвенной аскезы так и не восприняли идей святителя Григория Паламы об обожении.

На основе этого положения докладчиками сделан вывод о том, что и Преподобный Сергей Радонежский, и преподобный Нил Сорский могут считаться исихастами не в паламитском, а в древнем и исконном значении этого термина. Поэтому исихастами в таком узком смысле можно считать и преподобного Антония Печерского, и старцев ближайшего к нам времени.

Доклад В. К. Шохина (доктор философских наук, заведующий сектором фи-

лософии религии Института философии РАН) «Исихазм в сравнительном богословии П. Н. Евдокимова» был посвящен оценке исихазма представителями Парижской школы богословия, в частности П. Н. Евдокимовым (1901–1970). По мнению В. К. Шохина, в работах П. Н. Евдокимова структурализированы и кристаллизованы восточные и западные духовные и собственно богословские дивергенции, в первую очередь связанные с пониманием целей христианской жизни и благодати. В сравнительном богословии П. Н. Евдокимова исихазм как богословие энергий являлся одной из центральных точек взаимоотталкивания православной и католической традиции. В данном контексте докладчик уделил внимание идее Божественной иллюминации у блаженного Августина, сближающей этого отца Церкви больше с исихазмом, чем с томизмом.

Выступление С. М. Половинкина (кандидат философских наук, Российский государственный гуманитарный университет, Москва) «Высылка имяславцев с Афона в Одессу при участии архиепископа Никона (Рожественского). 1907–1914» познакомило слушателей с контекстом имяславских споров, связанных с богословием почитания имени Божия и в этом смысле коррелирующих с исихастской традицией.

Докладчик сосредоточил внимание на косвенном участии представителей духовенства Киевской митрополии в развернувшемся в начале XX века противостоянии сторонников имяславия и имяборчества: публикации в 1912 году в Киево-Печерской лавре третьего издания книги схимонаха Илариона «На горах Кавказа» [выходу книги в свет способствовали митрополит Флавиан (Городецкий) и будущий священномученик протоиерей Александр Глаголев, выступивший в качестве цензора]. С. М. Половинкин отметил также, что после прибытия в Одессу парохода с изгнанными с Афона имяславцами митрополит Флавиан дал разрешение на их размещение в монастырях Украины. Докладчик обратил внимание на записку Императора Николая II обер-прокурору Святейшего Синода В. К. Саблеру о жела-

тельности прощения имяславцев со ссылкой на милосердное отношение к ним митрополита Флавиана (Городецкого) в качестве прецедента.

В. А. Малахов (доктор философских наук, Институт философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины) в докладе «Позитивность молчания: экзистенциальный анализ» раскрыл значение феномена молчания, обращение к которому определяет существенный аспект связи отечественной культуры с православной традицией. Вопрос о содержании этого многоуровневого феномена важен как в плане оценки исторического наследия исихазма, так и для понимания роли и перспектив культуры молчания в условиях современности. Изучение феномена молчания, по мнению В. А. Малахова, позволяет осознать и специфические формы его проявления в культуре восточнославянского мира в сочетании таких молчаливых нравственных качеств, как кротость, смирение, столь редко по достоинству оцениваемых в наше время.

На секционных заседаниях форума в Киеве тематика докладов сконцентрировалась вокруг двух направлений: «Богословское обоснование и осмысление исихазма» и «Философское осмысление исихазма». Особый интерес аудитории вызвали следующие выступления: диакона Андрея Глущенко (кандидат богословия, заведующий кафедрой Киевских Духовных академии и семинарии, член Совета КРФО) «Внутреннее благо и истинное ведение: вера в аскетической системе преподобного Максима Исповедника», в котором обладание духовным ведением признано совершенно недоступным для ума неверующего; протоиерея Владимира Савельева (настоятель храма святого Андрея Первозванного в Киеве на Печерске, кандидат богословия, заведующий кафедрой Киевских Духовных академии и семинарии, член Совета КРФО) «Богословское осмысление учения святителя Григория Паламы о Божественной сущности и энергиях в трудах русских религиозных мыслителей XX века», где были изложены основные идеи ведущих православных богословов: архиепископа Василия (Кривошеина), протоиерея Иоанна

Мейендорфа, архимандрита Киприана (Керна) и В. Н. Лосского.

В интересном докладе «Богословие энергий и теоцентрическая антропология как антитеза эссенциалистским установкам католицизма» И. В. Назарова (кандидат экономических наук, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, член Совета КРФО) и Н. Г. Филиппенко (кандидат философских наук, Институт философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, ученый секретарь КРФО) были рассмотрены эволюция святоотеческих воззрений на понятие Божественных энергий, а также изъяны томистского подхода к трактовке отношений Бога и тварного мира.

24 сентября участники конференции молились за Божественной литургией, которую в древнейшем храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Дальних пещерах совершили протоиерей Николай Макар и архимандрит Николаос (Иоаннидис). В тот день конференция проходила в Государственной исторической библиотеке Украины и в Киевских Духовных академии и семинарии. Работники библиотеки подготовили к конференции выставку «Свято-Успенская Киево-Печерская лавра – святыня Православия (из дореволюционных фондов ГИБ Украины)». Здесь же состоялся круглый стол «Исихазм на Руси», который провели М. Н. Громов, Т. В. Чумакова, Р. Г. Пашко, О. Г. Ульянов, М. Б. Столяр.

Внимание широкой аудитории на «круглом столе» и секционных заседаниях, где обсуждались актуальные вопросы богословской и философской рецепции исихастской традиции, привлекли выступления иеромонаха Тихона (Полянского) (кандидат философских наук, настоятель храма Святой Троицы в деревне Захарово Клинского района Московской области) «*Внимай себе*: учение об аскезе Киевского митрополита Никифора I»; Т. В. Чумаковой (доктор философских наук, Санкт-Петербургский государственный университет) «Антропологические идеи в Уставе Нила Сорского»; Михалы Моравчиковой (лицензиат теологии, директор Института отношений государства и церкви, Братислава) «Рецепция

исихазма в Словакии»; Ю. В. Павленко (доктор философских наук, Институт мировой экономики и международных отношений НАН Украины) «Актуализация исихастской традиции в условиях информационного общества», а также других известных специалистов по исихазму.

На заключительном пленарном заседании конференции, 25 сентября, с докладом «Учение святого Григория Паламы о сущности и энергии» выступил архимандрит Николаос Иоаннидис (доктор богословия, профессор богословского факультета Афинского университета). Он отметил, что в последние десятилетия как в Церкви, так и за ее пределами возрастает интерес к исихазму, который был забыт православными на долгое время и под влиянием западного богословия искажен. Архимандрит Николаос подчеркнул, что исихазм – это не просто богословское течение, а образ жизни, с помощью которого осуществляется единение с Богом в тишине и непрестанной молитве.

Затем М. Н. Громов (доктор философских наук, заведующий сектором истории русской философии Института философии РАН) представил доклад «Феномен безмолвия в отечественной культуре», в котором указал, что визуальный образно-символический язык древнерусского искусства, исихастская практика иноческой аскезы могут быть интерпретированы в их связи с понимаемым более широко феноменом безмолвия. Из этого, как трактует М. Н. Громов, в условиях современной девальвации вербальных форм культуры следует актуальность исихастской традиции как средства духовного укрепления отдельного человека и способа преодоления духовной энтропии социума в целом.

Международный научный форум по исихазму в Киеве завершился благодарственным молебном в лаврском храме во имя Всех преподобных Киево-Печерских, в котором приняли участие все докладчики и многочисленные гости академической конференции.

*О. УЛЬЯНОВ,
заведующий сектором церковной археологии
Центрального музея древнерусской культуры
и искусства имени
преподобного Андрея Рублева*

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 9 декабря 2005 года в актовом зале при московском храме Михаила Архангела в Тропареве состоялись I Свято-Филаретовские чтения. Конференция была организована Межвузовской ассоциацией молодых исследователей-филологов (МАМИФ) совместно с филологическим факультетом Московского педагогическо-

го государственного университета. Чтения начались с праздничного молебна, который совершил почетный председатель конференции протоиерей Георгий Студенов в сослужении четырех иереев и двух диаконов. В храме молились многочисленные гости и участники чтений.

Затем участники и слушатели Свято-Филаретовских чтений собрались в уютном актовом зале. Работу конференции освещали светские и церковные

СМИ – телевидение и православные журналисты.

С приветственным словом к участникам конференции обратился почетный профессор МПГУ, благочинный Михаиловского церковного округа Москвы, настоятель храма Архангела Михаила в Тропареве протоиерей Георгий Студенов. В своем выступлении отец Георгий подробно остановился на характеристике личности и пастырских качеств великого иерарха. По словам протоиерея Георгия, святитель Филарет, в память и похвалу которого была устроена конференция, является для всех нас корифеем духовного красноречия. Протоиерей Георгий, как духовный попечитель историко-филологического семинара по вопросам православной культуры, высоко оценил деятельность МАМИФ за два года ее существования, пожелав ассоци-

ации дальнейших успехов и плодотворного развития.

С приветствием выступил проректор МПГУ по научной работе доктор исторических наук профессор Алексей Владимирович Лубков. В своей речи проректор высоко оценил роль святителя Филарета в становлении русской богословской науки и в духовной жизни Москвы, призвав всех собравшихся «помнить священные заветы святителя Филарета – развивать добрые начала в каждом человеке».

Интересным и содержательным было выступление кандидата исторических наук, председателя Российского политического движения «Союз реалистов» Нины Борисовны Жуковой. По ее словам, самыми актуальными темами Всемирного Русского Народного Собора, заместителем которого она была до января 2005 года, являются Православие и православная литература. В своем выступлении Н. Б. Жукова подробно осветила историю создания и ежегодного проведения Всемирного Русского Народного Собора, пригласив МАМИФ принять активное участие в подготовке и проведении следующего, юбилейного, X Собора, который состоится в апреле 2006 года.

С большим воодушевлением приветствовал собравшуюся молодежь депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике, главный редактор журнала «Русский Дом» Александр Николаевич Крутов. В своей обширной речи А. Н. Крутов подверг критике позицию Министерства образования и науки в отношении факультатива «основы православной культуры».

По мнению А. Н. Крутова, сегодня «не стоит вопрос, существует ли Бог, сегодня стоит вопрос, существует ли человек?» С точки зрения депутата, «вопросы веры и духовное состояние общества – самые актуальные и важные сегодняшние темы». «Сегодня, – сказал А. Н. Крутов, – подмена ценностей происходит незаметно для многих людей. Зло становится привлекательным. От нас зависит объединение здравомыслящих и правильно ориентированных в духовном направлении лю-

дей. Журнал “Русский Дом” открыт для вас, дорогие молодые друзья, ждем ваших публикаций и постараемся сделать в нашем журнале специальную рубрику для ваших статей».

Ярким и эмоциональным стало выступление сотрудника Отдела внешних церковных связей, редактора журнала «Церковь и время» протоиерея Александра Макарова. Доклад отца Александра «О церковности и клерикализме» вызвал у слушателей живой интерес. Развивая богословские идеи святителя Филарета, отец Александр призвал реабилитировать термин «клерикализм», называя святителя «клерикалом» – «человеком, служащим Церкви» на любом поприще. «Клерикализм сейчас является термином, имеющим негативную окраску, – отметил священник, – однако по сути слово “клерикал” означает человека, который всю свою жизнь, все свои силы отдает на служение Церкви. Что может быть почетнее? Что может быть важнее служения Церкви, которая ведет нас к спасению? Так что если кого-то назовут клерикалом – это замечательно. Нам сейчас не хватает именно клерикализма».

Глубокое знание вопроса, прекрасное владение греческим языком показал в своем выступлении на тему «Святитель Филарет и греческая эсхатологическая традиция» преподаватель МДА иеромонах Дионисий (Шленов), который передал участникам чтений приветствие ректора Московских Духовных школ архиепископа Верейского Евгения. Рассуждения отца Дионисия были посвящены эсхатологическим настроениям в Византии накануне падения Константинополя (в первой половине XV столетия).

В докладе заведующего кафедрой общего языкознания МПГУ профессора И. Г. Добролюмова «Из истории русской лексики во времена святителя Филарета» (доклад написан совместно с И. А. Пильщиковым) участникам конференции запомнились рассуждения об этимологии слова «скандал» – от греческого «σκάνδαλον», понимавшегося в текстах Нового Завета как «соблазн», «преткновение», «препятствие», «предмет досады». Отсюда и вошедшие в русский язык словосочетания

«соблазнительная честь», «скандальная репутация». «Важно, чтобы наше отношение к слову было более внимательным», – подчеркнул в своем выступлении профессор И. Г. Добродомов.

В президиуме конференции присутствовал доктор исторических наук, профессор Р. М. Введенский. Он рассказал о перспективах развития церковно-исторической науки в МПГУ. Речь маститого профессора была проникновенна, в ней он поведал о своем отце, священнике, окончившем Московскую Духовную академию перед самой революцией.

Из остальных докладов следует особо выделить сообщения профессора МГУ О. Г. Леоновой («Россия XXI века: альтерглобальный проект»), священника Александра Миндрова и студентки ГосИРЯ им. А. С. Пушкина Анны Куксовой, посвященные воззрениям святителя Филарета на инославию. Интересный доклад о позиции святителя Филарета по отношению к старообрядчеству сделала студентка ГосИРЯ им. А. С. Пушкина Дарья Королева.

Вопросы педагогики и литературоведения были отражены в докладах преподавателей МПГУ О. В. Фидченко («Взгляд митрополита Московского Филарета на начальное народное образование»), Г. А. Зверевой («Диалог педагога и студента») и студентки ГосИРЯ им. А. С. Пушкина Т. В. Кравцовой («Старец Зосима – идеальный христианин Достоевского»). Историческую проблематику осветили студенты В. А. Павлов («Деятельность Российского Библейского общества в 1812–1826 годах»), Н. А. Сикорская («Архиепископ Филарет Гумилевский как историк Русской Церкви»), И. Ю. Капитанникова («Духовная жизнь крупного города по творениям Иоанна Златоуста»).

Член Союза писателей России, аспирант МПГУ, студент Коломенской Духовной семинарии Андрей Мельков выступил с докладом на тему: «Дела их ходят вслед их. Святитель Московский Филарет и протоиерей Александр Горский», раскрыв необычайную духовную близость этих высокодаровитых тружеников науки и подвижников благочестия.

В докладе аспиранта кафедры культурологии, преподавателя МПГУ, замести-

теля председателя МАМИФ по вопросам перспективных направлений Вадима Венедиктова были выделены самые яркие сюжеты из биографии преемника святителя Филарета на Московской кафедре – святителя Иннокентия (Вениаминова).

В совместном докладе аспирантов филологического факультета МПГУ Ивана Юсова и Ивана Леонова, председателя МАМИФ, на тему «Русская эпитафия сквозь призму христианского представления о печали» отмечались самые яркие эпитафии, употребляющиеся даже в обычном разговорном языке. Например, «до свидания» и «прости, увидимся опять с тобой» – самые краткие эпитафии, часто используемые в повседневной жизни.

Участники конференции порадовались выступлению самой юной докладчицы – ученицы 8-го класса Елены Мельник, которая бойко, но в строго научном стиле рассказывала о проблемах хронологии и летосчисления.

Итоги подвел заместитель декана филологического факультета МПГУ профессор С. А. Леонов, который сказал: «От лица руководства факультета хочу выразить огромную благодарность Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Алексию за его благословение на проведение первых Свято-Филаретовских чтений. Это воспринимается нами как благословение и на дальнейшее развитие духовной деятельности на факультете... Низкий поклон и Вам, дорогой отец Георгий. Для нас большая честь проводить конференцию в вашем актовом зале, подготовленном специально для нас с такой любовью и щедростью».

Свято-Филаретовские чтения стали значительным событием в научной, культурной и религиозной жизни Москвы, в очередной раз показав, что наука и религия могут и должны плодотворно взаимодействовать, утверждая в обществе христианскую нравственность и мораль и сохраняя память о культурных традициях наших предков.

*Материал подготовлен сопредседателями
Свято-Филаретовских чтений
А. Мельковым и В. Венедиктовым*

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОКРОВСКОЙ ОБИТЕЛИ В МОСКВЕ

Среди многих московских святынь Покровская обитель всегда занимала особое место. В седьмом выпуске «Русских Достопамятностей»*, изданном в 1863 году, читаем: «Когда в Москве умножились церкви в честь Богородичного праздника Покрова, вместо древнего Великокняжеского монастыря в Садах Белого города был основан Царский Покровский монастырь на убогих домех за Земляным Валом, у Семеновской заставы».

В 1635 году царь Михаил Феодорович Романов, по преданию, в память о представлении Патриарха Филарета, своего отца, почившего в праздник Покрова Божией Матери, основал в Москве Покровскую мужскую обитель и пожаловал для ее строительства землю

Царь
Михаил Феодорович
Романов

(17 четвертей), владение которой было закреплено грамотой. Раньше на этом месте погребали бездомных и безвестных бродяг, а также казненных. Вот почему монастырь назывался Покровским, что *на убогих домех*, в Москве. По указу царя Алексея Михайловича монастырь был построен «на комнатную его сумму и снабжен церковными утварями и другими потребностями».

В XIX веке Покровский монастырь получил статус

миссионерского. Здесь жили монашествующие, готовившие нести свет Христовой веры жителям иногородческих областей Российской Империи. Здесь же пребывали на покое те из них, кто по возрасту и немощам завершил свое миссионерское служение. В их числе был духовный сын и сподвижник святителя Иннокентия, митрополита Московского, епископ Дионисий (Хитров, † 1896), посвятивший сорок три года своей жизни просвещению якутов. Большинство из миссионеров обретали последнее упокоение на кладбище Покровского монастыря. Обширный монастырский некрополь был примечателен тем, что здесь находилось немало усыпальниц видных представителей духовенства и московского купечества.

В 1812 году обитель подверглась разорению, наполеоновские солдаты расхищали монастырское имущество, оскверняли иконы и священные сосуды, в храмах держали лошадей. В поисках мнимых несметных со-

* «Русские Достопамятности» – издание Московского общества истории и древностей российских, выходило книжками в неопределенные сроки. – *Прим. ред.*

Братия Покровского монастыря
Фото начала XX века

кровиц солдаты подвергли пыткам горстку оставшихся насельников. Потребовалось несколько лет, чтобы монастырь оправился от причиненного неприятелем урона.

К началу XX столетия в обители было два храма: Воскресенский и Покровский, четыре часовни в разных уголках Москвы, каменная шатровая колокольня с восемью колоколами и боевыми часами. Монастырь был обнесен каменной оградой, крытой тесом, с деревянными перекладами; по

углам ограды высились пять башен. К обители были приписаны две богадельни, содержавшиеся на средства купцов-благотворителей. Здесь также действовала церковноприходская школа-пансион для мальчиков.

Последним настоятелем Покровского мужского монастыря был архимандрит Вениамин (Милов, впоследствии епископ, † 1955). В своем дневнике в 1928 году он писал: «Источником сильных тревог служило понимание того, что шаг за шагом Покровский монастырь

приближается к своему концу». К великой общей скорби, в 1929 году вышло постановление о закрытии последнего монастырского храма.

В послереволюционные годы была взорвана колокольня, обезглавлены старинные соборы, снесено монастырское кладбище, где обрели последний покой представители известнейших купеческих династий России – Корзинкиных, Шапошниковых и других, чьими трудами на про-

тяжении многих десятилетий созидалось благосостояние нашего отечества. На месте некрополя устроили парк культуры и отдыха, посетители которого танцевали и веселились в буквальном смысле слова «на костях». Более шести с половиной десятилетий в перегороженных сверху донизу зданиях храмов и братских

Дореволюционные фотографии внутреннего убранства монастырских храмов

Настоятельницай монастыря 22 февраля 1995 года была назначена инокиня Ольга (Мискина), насельница Свято-Троицкой Дивеевской обители. 14 апреля того же года она приняла монашеский постриг, который совершил Святейший Патриарх Алексий, с наречением имени в честь святой блаженной царицы Феофании.

Взорам матушки Феофании и первых насельниц, прибывших к месту своего

разорения находились в плачевном состоянии. Кроме того, каждый квадратный метр монастырских помещений принадлежал либо был сдан в аренду какой-нибудь государственной организации или коммерческой структуре, которых насчитывались здесь десятки. Матушке Феофании не раз приходилось встречаться с руководителями этих организаций и фирм, разъяснять, убеждать, взывать к их разуму и совести. Перегово-

корпусов квартировали многочисленные организации – тресты, конторы и управления.

Но Всеблагой Промысл Божий не оставил святыню на вечное поругание. 24 ноября 1994 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о возобновлении Покровского монастыря в качестве женской монашеской обители.

послушания, предстала удручающая картина. Храмы и корпуса Покровской обители после семидесяти лет

ры требовали немало терпения, такта, ведь многие из этих людей изначально относились к сестрам монастыря враждебно. Один Господь ведает, сколько сил стоило все это настоятельница, сколько ночей она провела, изливая в молитве свою скорбь.

Но помощь Божия сочувствовала сестрам. Посте-

пенно освобождались храмы и корпуса. Насколько непросто был этот процесс, можно заключить из того, например, что продолжительное время часть комнат первого этажа сестринского корпуса принадлежала монастырю, а другая – коммерческому банку. Незримая граница проходила по середине коридора, в одном конце которого находились монастырская кухня и тра-

денные арендаторами помещения переселились сестры обители, которые первоначально жили и молились в нижнем этаже Покровского храма.

Основное внимание матушка игуменья уделяла скорейшему восстановлению соборов Воскресения Христова и Покрова Пресвятой Богородицы. Уже к октябрю 1995 года был расчищен и освящен малым

ван первой за шесть с половиной десятилетий Божественной литургией. Примечательно, что менее года спустя по благословению Святейшего Патриарха из Нило-Столобенской пустыни в Покровский монастырь была передана частица мощей преподобного Нила. Она стала первой святыней, обретенной сестрами.

пезная, а в другом – офисы банковских служащих. Рядом с обителью в парке каждый вечер гремела музыка, подвыпившая молодежь нередко проникала на территорию. Огромную помощь в решении вопросов по освобождению от арендаторов монастырских площадей и закрытию танцплощадки оказал матушке-настоятельнице тогдашний префект Центрального округа столицы А. И. Музыкантский.

К весне 1997 года по ходатайству Святейшего Патриарха Алексия правительство Москвы передало монастырские здания и территорию в бессрочное безвозмездное пользование монашеской общине. В освобож-

чением один из шести приделов Покровского собора – во имя преподобного Нила Столобенского. День престольного праздника обители – Покрова Пресвятой Богородицы был ознамено-

Каждый шаг к восстановлению требовал значительных сил, а делать все это приходилось малой горсточке насельниц. Казалось, до полного возрождения Покровского монастыря в

прежнем благолепии и красоте пройдет не одно десятилетие. Но сестры возлагали надежду на Бога, на предстательство Пресвятой Богородицы. Ежедневно они усердно молились Преподобной Владычице, прося Ее о помощи в своих духовных и житейских нуждах, об укреплении сил. Имея благословение Святейшего Патриарха Алек-

4 апреля 1998 года, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Алексий в сослужении архиепископа Истринского Арсения и епископа Орехово-Зуевского Алексея совершил великое освящение трех престолов нижнего храма Покровского собора – во имя святителя Ионы, митрополита Московского, преподобного Илариона Ве-

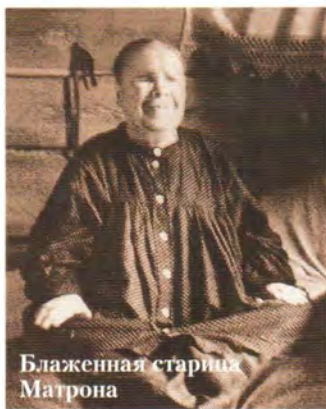
Новая страница истории обители была открыта с перенесением в монастырь 1 мая 1998 года с Даниловского кладбища Москвы честных останков блаженной старицы Матроны. Еще до этого события насельницы Покровского монастыря не раз приезжали помолиться на могилке Матроноушки, как ласково называет прозорливую старицу православный

сия на свои труды, они неизменно ощущали его молитвенную поддержку. Как заботливый отец, Его Святейшество принимал живое участие в становлении обители, ободряя, утешая и поддерживая своих духовных чад.

ликого и преподобного Никола Столобенского. Тогда же Предстоятель Русской Православной Церкви совершил в храме Божественную литургию, за которой возвел настоятельницу Покровской обители монахиню Феофанию в сан игуменнии.

Блаженная старица
Матрона

Нательный крест
блаженной
Матроны

народ Зримым свидетельством участия угодницы Божией в устройении обители явилось обретение в июле того же года образа

местночтимая святая Московской епархии. Праздничную Литургию и чин канонизации Святейший Патриарх с собором архипасты-

Вънос обретенных
остатков блаженной Матроны
с Давыдовского кладбища
8 марта 1998 года

Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», написанного по благословению Матронушки и служившего ей келейной иконой. Благочестивые люди, помнившие старицу, сохранили в годы богоборчества принадлежавший ей образ Божией Матери, а затем передали его в монастырь.

2 мая 1999 года в Покровском монастыре состоялось великое духовное торжество: блаженная Матрона была прославлена как

рей и духовенства совершил в верхней церкви Покровского собора. Стечение народа было столь велико, что двухэтажный храм не смог вместить всех пришедших, большая часть паломников молилась на улице, слушая трансляцию патриаршего богослужения. Первосвяtitель также совершил молебен блаженной старице Матроне у ее честных мощей, положив тем самым начало новой монастырской богослужебной

традиции – ежедневному служению после Литургии молебна с Акафистом святой.

В тот памятный день Святейший Владыка также освятил закладной камень новой монастырской колокольни. Три года спустя он прибыл в обитель уже для того, чтобы совершить освящение звонницы, восстановленной по историческим документам и фотографиям. Одновременно был освящен новый набор коло-

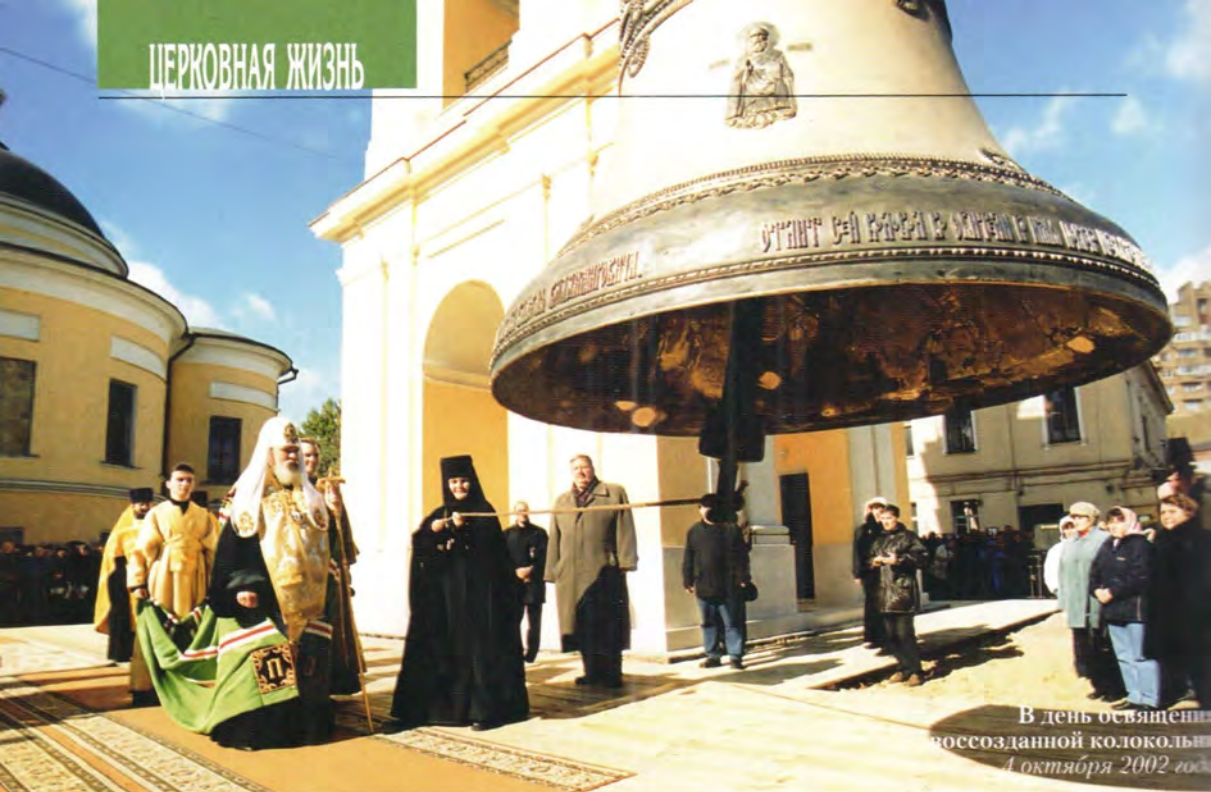
колов, звон которых, как отметил Первосвятитель, огнь будет указывать путь к монастырю. «Пройдет немного времени и забудется то, что на месте звонницы был пустырь, – подчеркнул Его Святейшество. – Новые поколения людей будут думать, что эта колокольня и храмы обители стояли нерушимо, как будто и не было вложено в возрождение обители великих трудов, усердия и любви православных верующих и благотво-

рителей. Но Господь воздаст всем сторицей за их участие в воссоздании порушенной святыни, за их любовь и за их труд».

В октябре 2004 года на Освященном Архиерейском Соборе святая праведная Матрона была причислена к лику общероссийских святых. Это стало радостным событием для всех православных людей.

Неустанными кропотливыми трудами матушки игумении и сестер обители

Покровский монастырь был возрожден. Несомненно, им предстоит приложить еще много усилий по внешнему обустройству. Но достигнута главная цель – создана крепкая монашеская община, проникнутая духом православно-го благочестия, объединенная любовью во Христе и решимостью следовать путем самоотречения и духовного совершенствования, завещанным древними подвижниками.

В день освящения
воссозданной колокольной
А октября 2002 года

Основой жизни монастыря является молитва. В шесть утра совершается полунощница, Акафисты Иисусу Сладчайшему и Покрову Пресвятой Богородицы. В половине восьмого начинается Литургия. После богослужения – трапеза и послушания. В семнадцать часов все вновь собираются на молитву. Каждый

день после вечернего богослужения насельницы монастыря по дивеевской традиции, введенной матушкой Феофанией, обходят монастырь крестным ходом с иконами и пением молитвы «Богородице Дево, радуйся».

Жизнь насельниц городской монашеской обители, особенно столичной, гораз-

до труднее, чем в сельской местности. Монастырские стены являются весьма условной преградой, отделяющей сестер от мира, где царит бесконечная суета, бурлят житейские страсти. Но потому жители города особенно нуждаются в духовном пристанище, где можно обрести благодатный покой и умиротворение. Недаром

именно в городе совершала большую часть жизни свой подвиг святая блаженная старица Матрона.

Ежедневно нескончаемым потоком идут паломники в Покровскую оби-

тель. Они приезжают со всех концов России, чтобы поклониться мощам блаженной Матронушки, помолиться угоднице Божией, испросить ее предстательства пред Богом. Приходят вновь, чтобы благодарить святую за скорое утешение. В монастырской летописи запечатлено немало свидетельств такого благодатного участия святой старицы в жизни верующих.

Не раз паломничество в обитель совершали высокие гости. В мае 2001 года здесь побывала супруга Президента России Л. А. Путина, которая также поклонилась святым мощам блаженной Матроны.

Настоятельница Покровской обители игумения Феофания (Мискина)

Сестры обители встречают мощи блаженной Матроны 1 мая 1998 года

По примеру Матронушки, которая откликается на просьбу каждого обращающегося к ней с верой, сестры стремятся оказать помощь всякому приходящему в их обитель со своими нуждами и скорбями. Следуя призыву Святейшего Патриарха о возрождении в монастырских обителях России традиций благотворительности, матушка Феофания открыла в монастыре благотворительную столовую. До пятидесяти человек ежедневно получают здесь готовые обеды и продуктовую помощь. Обитель опекает пациентов московского психоневрологического интерната № 16.

Насельницы ведут переписку с лицами, находящимися в местах заключения в Ивановской, Орловской, Владимирской, Новгородской областях, Республике Мордовии. Из монастыря в адрес исправительных уч-

реждений направляются бандероли с продуктами питания, необходимыми вещами, церковной утварью и литературой, канцелярскими товарами. Оказывается помощь и социально незащищенным прихожанам: многодетным семьям, инвалидам, освободившимся из мест заключения, бездомным, беженцам, одиноким старикам. Людям, лишенным участия и поддержки, здесь возвращают надежду, вселяют в них уверенность в будущем.

При монастыре открыт приют для девочек, в котором сейчас живут двадцать

Монастырское подворье в селе Марково

гтворителей. Обширное подсобное хозяйство скита — огород, теплицы, коровник и птичник, где несут послушание насельницы монастыря, позволяет монашеской общине обеспечивать себя всеми необходимыми продуктами.

В день рождения блаженной старицы Матроны Московской, 22 ноября 2005 года, Покровский ставропигиальный женский монастырь торжественно отпраздновал десятилетие

воспитанниц в возрасте от шести до семнадцати лет. Обездоленные дети, многие из которых стали сиротами при живых родителях, обретают здесь новую жизнь, находят любовь и заботу.

С 1998 года действует монастырское подворье в подмосковном селе Марково. Его украшением является храм XVII века в честь Казанской иконы Божией Матери, возрожденный к жизни тщанием матушки-игумении, при участии бла-

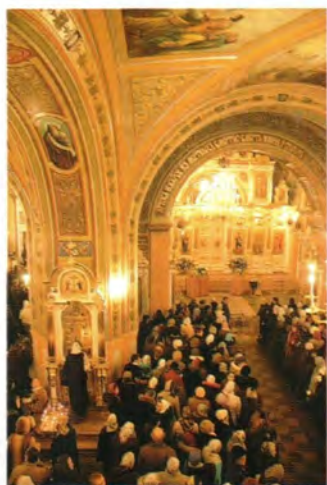
Интерьер
Покровского собора

Современный вид
Покровского монастыря

своего возрождения. Святейший Патриарх Алексий поздравил матушку настоятельницу и сестер с юбилеем и совершил Божественную литургию в Покровском соборе и молебен у святых мощей Матроны Московской. Собственноручно вышитую икону блаженной старицы сестры передала Его Святейшеству на молитвенную память.

«За десять лет многое сделано, — отметил Святейший Патриарх, обращаясь к

гостям и участникам торжества. – Неустанными трудами матушки игумении, сестер обители, ее благотворителей возрождается порушенная в прошлом святыня нашего града – обитель в

честь Покрова Пресвятой Богородицы. Возрождение каждой святыни является для Церкви Христовой событием, которое не может оставить нас равнодушными. И мы благодарим

Господа за Его милости, которые Он дает нам!

Последние десять лет – это трудный, но благодатный период жизни обители, который она прошла под Вашим, матушка, руковод-

ством. Сестры ревностно несли в эти годы свои послушания, возрождая поруганную и порушенную святиню. Теперь же самым ответственным послушанием Покровской обители стала поддержка и духовное окормление тех православных христиан, которые с верой и надеждой приходят к святым мощам блаженной Матроны Московской. Покровский же монастырь, как свидетельствует его посвящение, находится под особым Покровом Пресвятой Богородицы. А молитвенное предстательство блаженной Матроны Московской помогает еще лучше налаживать здесь церковную монашескую жизнь и удовлетворять нужды паломников.

Да будет над всеми нами Покров Пречистой Божией Матери и да сопутствует всем нам молитвенная помощь святой блаженной Матроны Московской!»

Несомненно, к этому желанию Святейшего Владыки, присоединится каждый православный человек.

Неугасимый свет лампы в Покровском соборном храме, перед ракой с честными мощами блаженной Матроны Московской, да возгревает в сердцах наших огонь истинной веры, искренней любви и непоколебимой надежды.

*Издательский отдел
Покровского
ставропигиального
женского монастыря
в Москве*

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 10 ЕПАРХИИ ЛЕТ

В Архангельске 4–6 февраля 2006 года состоялись торжества, посвященные 10-летию возрождения Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви. Все эти годы епархию возглавляет епископ Архангельский и Холмогорский Тихон, архиерейская хиротония которо-

го состоялась ровно десять лет назад, 4 февраля 1996 года, в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.

Истекшие годы принесли православным верующим этой северной земли много нового и радостного. Юбилейные торжества не только стали подведением итогов, но и знаменовали со-

бой начало нового этапа развития епархии.

Архангельская и Холмогорская епархия включает в себя Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, острова Белого и Баренцева морей и Новую Землю. В ней 140 православных приходов, 67 храмов, 38 часовен, где совершают свое служение 124 священника и диакона. В сравнении с цифрами десятилетней давности количество приходов и храмов возросло в два раза, а число священнослужителей – в три.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия торжества в Архангельске возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент, Управляющий делами Московской Патриархии. Гостями епархии в те дни

Встреча
в администрации
Архангельской
области

были архиепископы Костромской и Галичский Александр и Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, государственные, общественные и религиозные деятели.

4 февраля в областной администрации состоялась официальная встреча главы администрации Архангельской области Н. И. Киселева и митрополита Калужского и Боровского Климента. В своем выступлении Н. И. Киселев отметил, что епископ Архангельский и Холмогорский Тихон, принявший на себя нелегкую ношу возрождения епархии, стремится укрепить мир и согласие, налаживает сотрудничество с мирскими властями, укрепляя взаимодействие

словение Святейшего Патриарха Алексия и его слова о том, что он хранит в памяти свои посещения этой северной земли и ценит духовный вклад северян в становление Российского государства. После этого Н. И. Киселев и митрополит Климент обме-

древней, и советского периода, и современной. Это плод трудов не только отдельных авторов, но и целых коллективов».

Книга «За веру Христову» – это биографический справочник, который содержит сведения о духовенстве

Во время презентации церковных изданий

Церкви и общества. «Проходящие торжества являются большим праздником и для всей области. Десять лет тому назад Архангельской епархии вернули ее историческое название и границы. Это значит, что была восстановлена историческая справедливость. И самое главное, это способствовало духовному возрождению Русского Севера», – подчеркнул глава администрации.

В ответном слове Владыка Климент передал благо-

нялись подарками. Глава администрации области преподнес высокому гостю уникальную икону, изготовленную холмогорскими косторезами, а Владыка Климент передал в дар губернатору книгу «Русская Православная Церковь на рубеже веков» и юбилейную медаль, посвященную Куликовской битве.

Затем состоялась презентация печатных, музыкальных и мультимедийных изданий, выпущенных к юбилею епархии. Вниманию собравшихся были представлены четыре книги, музыкальный диск и диск с записью Сийского Евангелия. Как отметил епископ Тихон, такая презентация проходила на Архангельской земле впервые. «Изданные книги знакомят читателя с историей Архангельской земли – и

и мирянах Русской Православной Церкви, пострадавших в годы гонений на Церковь. Справочник составлен на основе архивных данных. В нем содержится более трех тысяч статей и около трехсот фотодокументов. Среди них биографии архипастырей, священнослужителей, монашествующих и мирян, репрессированных за свои религиозные убеждения в Северном крае в двадцатые-пятидесятые годы прошлого столетия.

Очень интересна книга «История храмов Архангельска». Здесь собраны материалы об архангельских церквях – давно исчезнувших, ныне действующих, возрождающихся и строящихся.

Хрестоматия «Православие на Архангельской земле» – уникальное пособие, предназначенное преж-

Епископ
Архангельский
и Холмогорский
Тихон

де всего для молодежи и педагогов, которое содержит богатый краеведческий материал и охватывает все сферы религиозной жизни Севера на протяжении нескольких веков.

Удивительно красивое издание – фотоальбом «Земля Архангела Михаила», посвященный служению епископа Тихона на Архангельской земле. В альбоме более трехсот снимков известного фотохудожника Николая Чеснокова. По словам Владыки Тихона, это настоящая визитная карточка Архангельской и Холмогорской епархии.

Архиерейский хор Свято-Ильинского собора выпустил к юбилею епархии музыкальный диск, который носит название «Да возрадуется душа твоя о Господе». Это издание может дать представление о том, чем богата Архангельская епархия в музыкальном отношении. На диске записаны как церковные, так и светские песнопения.

Необычное электронное издание – диск с записью Сийского Евангелия, уникального памятника рус-

ской культуры XVII века. В оригинале фолиант насчитывает тысячу страниц и весит двадцать три килограмма. Сийское Евангелие украшено многочисленными иллюстрациями, над которыми трудились несколько известнейших в древности иконописцев. Над электронной версией Евангелия работал коллектив специалистов архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова.

хангельской области Н. И. Киселев, губернатор Ненецкого автономного округа А. В. Баринов, многочисленные гости епархии и прихожане местных храмов.

По совершении Божественной литургии митрополит Климент передал северянам слова приветствия и поздравления от Предстоятеля Русской Православной Церкви. Владыка зачитал приветствие Святейшего Патриарха Алексия, в ко-

За Божественной литургией
в Свято-Ильинском
кафедральном соборе
Архангельска

В день Собора новомучеников и исповедников Российских, 5 февраля 2006 года, в Свято-Ильинском кафедральном соборе Архангельска была торжественно совершена Божественная литургия, которую совершил митрополит Калужский и Боровский Климент в сослужении архиепископов Костромского и Галичского Александра, Белгородского и Старооскольского Иоанна, епископов Тираспольского и Дубоссарского Юстиниана, Архангельского и Холмогорского Тихона.

За Литургией молились глава администрации Ар-

тором, в частности, отмечалось: «Радует, что после долгих лет разрушений и надругательства над святынями народ наш вновь возвращается к духовным и историческим ценностям, которыми страна жила на протяжении веков, вновь обретает веру отцов, вновь имеет возможность утолять духовную жажду из присто текущего источника воды живой – Святого Православия».

В памятный день тезоименитства и 10-летия архиерейской хиротонии епископа Архангельского и Холмогорского Тихона митрополит Калужский и Боровский Климент вручил Вла-

дыке дар Святейшего Патриарха Алексия – святую панагию.

Здесь же, в Свято-Ильинском кафедральном соборе Архангельска, митрополит Климент от имени Святейшего Патриарха награждает главу администрации Архангельской области Н. И. Киселева и губернатора Ненецкого автономного округа А. В. Баринова орденами святого благоверного князя Даниила Московского II сте-

пции северных регионов в дело восстановления порушенных святынь Архангельской епархии и в связи с 10-летием ее возрождения.

После праздничной Божественной литургии в здании Архангельского Епархиального управления состоялось открытие двух юбилейных выставок. Одна из них, посвященная возрождению Архангельской и Холмогорской епархии, рассказывает об основных направлениях деятельности епархиальной жизни. Как сказал епископ Тихон, открывая выставку, «наша епархия, как и все епархии Русской Православной Церкви, стремится к тому, чтобы сделать как можно больше для блага людей». Выставка рассказывает о наиболее интересных и значимых аспектах епархиальной жизни: о святых и монастырях, о возведении храмов и социальном служении, о взаимодействии со светскими властями и начале постройки Михаило-Архангельского кафедрального собора, об образовании и катехизации и епархиальных средствах массовой информации, об изда-

Награждение главы администрации Архангельской области Н. И. Киселева

тельном искусстве, церковном пении, иконописи.

Вторая выставка посвящена 5-летию со дня основания Российского фонда архитектурного наследия имени преподобного Андрея Рублева. По словам президента фонда Вячеслава Киселева, создание его является одним из достижений епархии этого периода. Хотя он распространяет свою деятельность теперь по всей России и даже за рубежом, но родина фонда – Архангельск. Фотовыставка знакомит с наиболее яркими объектами, которые были воссозданы, отреставрированы, построены при участии фонда Андрея Рублева за эти пять лет. Это шедевры современного деревянного строительства – храмы, часовни, иконостасы, а также терема и усадьбы.

В тот же день в Большом зале Архангельской филармонии состоялся благотворительный концерт знаменитых оперных певцов – ведущих солистов Большого театра России в поддержку строительства Михаило-Архангельского кафедрального собора. Главный храм

пени. Награды вручены в знак признания вклада руководителей администра-

Архангельской епархии строится на пожертвования, и лучшие артисты Москвы откликнулись на призыв северян помочь возвести главную святыню Поморья. В концерте приняли участие и архангелогородцы – архиерейский хор Свято-Ильинского кафедрального собора Архангельска и Государственный академический северный русский народный хор. Организатором концерта выступил Фонд архитектурного наследия имени преподобного Андрея Руб-

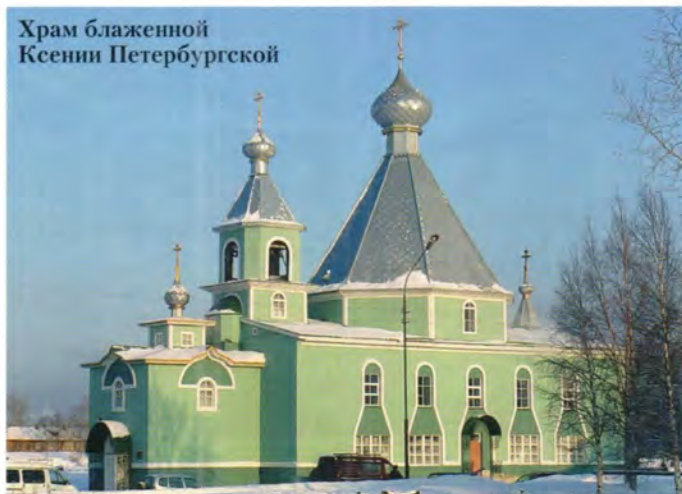

Митрополит
Калужский
и Боровский
Климент

лева. Концерт собрал очень большое количество жителей и гостей города – как духовенства, так и мирян, и стал одним из самых ярких событий культурной жизни Архангельска.

Перед началом праздничного концерта слово взял митрополит Калужский и Боровский Климент, Управляющий делами Московской Патриархии. Он передал архангелогородцам первосвященническое приветствие Святейшего Патриарха Алексия и торжественно поздравил епископа Архангельского и Холмогорского Тихона с 10-летием хиро-

Храм блаженной
Ксении Петербургской

тонии и днем тезоименитства. Владыка митрополит передал архипастырю высокую награду от Предстоятеля Русской Православной Церкви – орден преподобного Серафима Саровского II степени за усердное служение Святой Церкви.

Митрополит Климент, поздравляя Владыку Тихона, отметил, что эта награда предназначается и всем тем, кто трудится на этой северной земле, воз-

становал высокий профессионализм исполнителей и взаимный дружеский настрой зрителей и артистов.

6 февраля, в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, Высокопреосвященный митрополит Климент возглавил служение Божественной литургии в храме Ксении блаженной, расположенном на промышленной окраине Архангельска – в округе Маймакса. Митрополиту Калужско-

рождая православную веру и духовность.

Концерт прошел с большим успехом. Этому способ-

му и Боровскому Клименту сослужили архиепископ Костромской и Галичский Александр, епископы Тира-

спольский и Дубоссарский Юстиниан и Архангельский и Холмогорский Тихон, а также местное духовенство. В престольный праздник храма собралось множество прихожан, среди которых было немало школьников. В память о праздничном богослужении все прихожане получили небольшие иконы с благословением Святейшего Патриарха.

В тот же день митрополит Климент посетил Поморский Государственный университет имени М. В. Ло-

моносова. Знакомство с ведущим архангельским вузом началось с посещения домового студенческого храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Гостей епархии сопровождал ректор университета В. Н. Булатов. Университетский храм во имя прославленного святого, уроженца Архангельской земли, был освящен три года назад и стал первым университетским домовым храмом на Русском Севере. Община храма бурно развивается: проводятся творческие встречи, конкурсы и вечера среди студентов, совершаются миссионер-

ские поездки по епархии, хор храма выступает с концертами. Посещая Поморский государственный университет, Владыка митрополит передал в дар Иоанновскому храму икону святителей Московских. Из рук архипастыря ее принял настоятель церкви протоиерей Евгений Соколов.

Затем в читальном зале Поморского университета состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом и студентами. Митрополит Климент ответил на множество вопросов, которые были чрезвычайно разнообразными – от проблем воспитания подрастающего поколения до отношения к рок-музыке. Обсуждалась проблема преподавания основ православной культуры в современной школе.

Во время встречи состоялось награждение ректора ПГУ, профессора, члена-корреспондента Российской академии образования В. Н. Булатова орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени за содействие возрождению

православной духовности на Русском Севере и в связи с 60-летием со дня рождения.

По окончании торжеств была организована пресс-конференция митрополита Калужского и Боровского Климента, Управляющего делами Московской Патриархии. В ней участвовали представители всех светских СМИ Архангельска. Журналисты интересовались отношениями Русской Православной Церкви с представителями других религий, задавали вопросы об институте военных священников, о проблемах демографии в России, о проблемах наркомании.

Торжества закончились, впереди – труды по дальнейшему возрождению Православия на Севере: строительство храмов и создание новых приходов, миссионерские поездки и совместная молитва, занятия с молодежью и кормление страждущих... Все это – важнейшие дела, ведь *вера без дел мертва* (Иак. 2, 26).

*В. МУЗЫКИНА, пресс-служба
Архангельской епархии*

ВОРОНЕЖСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

10–12 февраля 2006 года в Воронеже состоялись торжества, посвященные 260-летию со дня основания Воронежской Духовной семинарии – старейшего учебного заведения Воронежского края, одной из старейших Духовных школ Русской Православной Церкви.

31 мая 1745 года указом епископа Воронежского Феофилакта (Губанова, † 1757) была учреждена Воронежская Духовная семинария. В семинарию принимали

детей духовенства с 15–17 лет. Обучение было шестигодичным. В то время духовное образование в России строилось по западным – католическим и про-

тестантским образцам: особое внимание уделялось латинскому языку. Родители отдавали своих детей учиться с неохотой, укрывали их, несмотря на большие штрафы, поскольку не видели пользы от образования, опасались «латинского» влияния и не хотели расставаться с детьми на шесть лет (каникул в семинарии сначала не было вовсе). Материальные трудности и недоверие духовенства к «латинству» привели к закрытию семинарии при епископе Иоаннии (Павлуцком, 1761–1763).

Воссоздал семинарию в 1763 году святитель Тихон Задонский, подвижник и «охотник до наук и любивший ученых». Сам святитель окончил Новгородскую Духовную семинарию, считавшуюся в то время лучшей в России, и даже был в ней преподавателем. Он лично руководил Воронежской Духовной школой, постоянно беседовал с учениками и посещал занятия, составил особые правила для семинаристов, тратил большие средства, в том числе и личные, на содержа-

ние и поощрение учащихся, приглашал преподавать лучших выпускников Духовных школ, начал создавать библиотеку. Трудami и молитвами святителя Тихона за неполные четыре года его пребывания на Воронежской кафедре семинария твердо стала на ноги.

Яркой страницей истории Воронежской Духовной семинарии является время пребывания на кафедре великого подвижника —

Этим она обязана, в частности, своему последнему ректору — архимандриту Серафиму (Соболеву, † 1950), будущему архиепископу Богучарскому. Возглавивший семинарию незадолго до октябрьского переворота архимандрит Серафим принял ее в сложном состоянии: частыми были срывы занятий, забастовки. Владыка беседовал с каждым семинаристом наедине, особенно много внимания уделял «неблагонадежным», и из дверей кабинета они выходили переродившимися, примирившимися с собой и окружающими. Своим лич-

ным авторитетом, подвижничеством и бесстрашием он сумел угасить страсти и привлечь к себе сердца своих учеников. К 1914 году Воронежская семинария вновь вышла на первые места среди Духовных учебных заведений России. Первая мировая война и последовавшие за ней революционные события оборвали почти двухвековую традицию духовного образования в Воронеже.

За время своего существования Воронежская семинария подготовила и воспитала тысячи церковно- и священнослужителей Рус-

святителя Антония (Смирницкого, 1826–1846), архиепископа Воронежского и Задонского. Святитель Антоний уделял особое внимание развитию Духовных школ и просвещению духовенства. Основой всякого воспитания он считал Священное Писание и творения святых отцов. Им были открыты уездные Духовные училища в Задонске и Павловске, тогда же значительно возросло число воспитанников Воронежской Духовной семинарии.

Воронежская семинария была одним из немногих Духовных учебных заведений в стране, которым удалось избежать активного участия воспитанников в революционных событиях.

В семинарской библиотеке

ской Православной Церкви, выдающихся деятелей Российского государства. Многие ее выпускники стали архиереями. Среди них митрополит Евгений (Болховитинов, † 1837), митрополит Леонтий (Лебединский, † 1893), архиепископы Димитрий (Самбикин, † 1908), Владимир (Петров, † 1897) и многие другие.

Выпускниками Воронежской семинарии были священномученик Петр (Полянский, † 1937), митрополит Крутицкий, Местоблюститель Патриаршего престола; затворник, аскет и духовный писатель святитель Иустин (Полянский, † 1903), епископ Уфимский; новомученики и исповедники Российские Митрофан (Краснопольский, † 1919), архиепископ Астраханский; Борис (Воскобойников, † 1937), епископ Ивановский; Василий (Преображенский, † 1945), епископ Кинешемский; архимандрит Сергей (Сребрянский, † 1948) – духовник преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны; последний священник Свято-Димитриевского Иларионовского Троекуровского монастыря Тихон Архангельский; священники Александр Вислянский, Даниил Алферов, Николай Садовский. Сейчас рассматривается вопрос о канонизации почитаемого в Русской и Болгарской Православных Церквях архиепископа Богучарского Серафима (Соболева). Святым покровителем Воронежской семинарии является и святитель Иннокентий (Борисов, † 1857), архиепископ

Херсонский, в течение нескольких лет обучавшийся в Воронежском Духовном училище.

В числе преподавателей и выпускников семинарии были известные ученые и богословы: епископ Мефодий (Смирнов, † 1815), митрополит Евгений (Болховитинов), епископ Лаврентий (Некрасов, † 1908), ректор Московских Духовных академии и семинарии протоиерей Тихон Попов, библиист профессор Н. Н. Глубоковский, патролог А. В. Говоров, историки-краеведы П. В. Никольский и протоиерей Стефан Зверев, переводчик античной философии на русский язык В. Н. Карпов и многие другие.

Семинария занимала центральное место в духовной и культурной жизни Воронежа и всей округи. Из ее стен вышел известный поэт И. С. Никитин.

В августе 1918 года советская власть, несмотря на протесты ректора отца Серафима (Соболева), преподавателей, духовенства, воспитанников, общественности, закрыла семинарию, реквизировала все ее имущество, уничтожила богатейшую библиотеку – третью по значимости в Российской Империи среди библиотек Духовных учебных заведений. Преподаватели и воспитанники Духовной школы вместе со всем духовенством стали подвергаться преследованиям и репрессиям.

После семидесятипятилетнего перерыва, в июле 1993 года, определением Священного Синода Русской Православной Церкви

и трудами митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия (ныне митрополит Астанайский и Алма-Атинский) Духовная школа была возрождена. Вначале было открыто Воронежское Духовное училище с двухгодичной учебной программой, затем она была увеличена до трех лет. В августе 1994 года начало действовать регентское отделение для подготовки руководителей церковных хоров.

В 1995 году состоялся первый выпуск возрожденной Духовной школы, а через два года определением Священного Синода от 17 июля 1997 года училище было преобразовано в четырехлетнюю Воронежскую Духовную семинарию, ставшую преемницей традиций дореволюционной Духовной школы.

Важнейшим событием современной истории Воронежской Духовной семинарии стало посещение ее 16 ноября 1998 года Патриархом Московским и всея Руси Алексием, совершавшим первосвятительский визит в епархию святителя Митрофана. В 1999 году при семинарии было образовано новое отделение – иконописная школа, а 4 марта 2000 года Воронежская Духовная семинария получила статус высшего профессионального учебного заведения. В начале 2003 года возрожденная Воронежская семинария получила лицензию Министерства образования Российской Федерации на право ведения образовательной деятельности как высшее учебное заведение профессио-

нального религиозного образования.

С момента своего рождения и до сегодняшнего дня Воронежская Духовная семинария занимает комплекс зданий при Успенском храме на Монастыршенке.

Новой страницей в истории Воронежской Духовной школы стало назначение на Воронежскую кафедру Высокопреосвященнейшего митрополита Сергия. Уже на следующий день после своего прибытия на Воронежскую землю, 31 мая 2003 года, Вла-

дыка митрополит встретился с преподавателями и воспитанниками семинарии.

Все эти годы Воронежская Духовная семинария непрерывно развивается и совершенствуется. С июля 2003 года ее возглавляет исполняющий обязанности ректора протоиерей Сергий Моздор. Сегодня здесь обучается 271 студент, в том числе на стационаре 109 воспитанников семинарии, регентского отделения и иконописной школы (семинария – 74 воспитанника, регентское отделение – 26 воспитанниц,

иконописная школа – 9 воспитанниц), а на секторе заочного обучения – 162 клирика и мирянина. Это представители двадцати епархий Русской Православной Церкви. Преподавательская корпорация состоит из 45 человек. С 1993 по 2005 год Воронежскую Духовную семинарию окончили почти 300 священно- и церковнослужителей. Они несут служение более чем в десяти епархиях Русской Православной Церкви, 18 выпускников семинарии продолжают обучение в Духовных академиях и богословских институтах.

Праздничные мероприятия открылись молебном у мощей святителя Митрофана Воронежского в Покровском кафедральном соборе. Испросить благословения святителя пришли преподаватели и учащиеся Духовной школы, выпускники семинарии, благочинные церковных округов, гости торжеств.

Затем в академическом театре драмы имени А. Кольцова открылась научно-практическая конференция «Вклад Воронежской Духовной семинарии в развитие образования и культуры Воронежского края и России». В ней приняли участие более 600 человек. Конференцию открыл митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. «Перед православным образованием и богословской наукой стоят масштабные задачи в деле всемерного повышения академического уровня, наведения мостов между Церковью и обществом, религией и культурой, богословием и наукой, закладывания фундамента для творческого развития православного богословия, сообразуясь с проблемами современного мира и человека, – отметил Владыка Сергий. – Эти задачи нельзя решить, используя только традиционные подходы. Необходимо искать новые формы богословского образования и развивать сотрудничество между религиозными и светскими учебными заведениями. Научно-методический потенциал, накопленный в светской школе, несомненно поможет поднять уровень преподавания в Духовных семинариях и академиях,

а интеграция богословия в систему общегуманитарного образования будет способствовать формированию целостного мировоззрения современного человека».

Приветствие Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Г. С. Полтавченко огласил главный федеральный инспектор по Воронежской области П. И. Кораблев. С поздравлениями и пожеланиями успешной работы участникам конференции выступили представитель Святейшего Патриарха Болгарского Максима при Московском Патриархате архимандрит Игнатий (Карагозов), представители Духовных школ России: Московской, Саратовской, Белгородской, Смоленской, Курской, Ставропольской, Костромской, Перевинской, официальные лица, руководители ряда вузов Воронежа.

На пленарном заседании были заслушаны доклады первого ректора возрожденной в 1993 году семинарии (тогда еще Духовного училища) кандидата богословия протоиерея Василия Попова. Выступление профессора Московской Духовной академии А. И. Осипова было посвящено теме «О соотношении духовного и богословского образования»; доктора исторических наук, заведующего кафедрой истории России ВГУ М. Д. Карпачева – теме «Семинаристы в общественной жизни дореволюционной России»; представителя Патриарха Болгарско-

го архимандрита Игнатия (Карагозова) – теме «Архиепископ Серафим (Соболев), управляющий русскими приходами в Болгарии».

В тот же день в областной библиотеке имени И. С. Никитина состоялось открытие юбилейной выставки, а также освящение мемориальной доски на историческом здании семинарии, в котором теперь располагается строительный колледж. На ней высечены имена известных выпускников и преподавателей Духовной школы. Известно, что из стен Воронежской Духовной семинарии вышли тридцать пять архиереев, десять преподавателей и выпускников прославлены в лике святых.

На следующий день конференция продолжила свою работу. Состоялись заседания секций: краеведческой («Воронежская Духовная семинария – духовный и культурный центр Черноземного края») и богословской («Богословское образование и современность»). В ходе работы конференции ее участники ознакомились с более чем двадцатью докладами, в которых разносто-

ронне освещались различные аспекты деятельности семинарии и ее роль в духовной и интеллектуальной жизни Воронежской земли, распространении светского просвещения в крае. Особое внимание участников богословской секции было уделено вопросам развития богословского образования в XXI веке, проблемам реформирования Духовных школ, взаимоотношений с государственными образовательными учреждениями. В семинарскую учебную программу предложено ввести курс русской патрологии. Изучение бесценного духовного опыта святителей Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Тихона Задонского несомненно послужит становлению будущих пастырей.

На пленарном заседании был принят итоговый документ конференции. В нем, в частности, говорится: «Духовным школам Русской Православной Церкви необходимо развивать научную и историко-краеведческую работу. Важным этапом этой работы должно стать создание музеев (церковно-археологических кабинетов) в Духовных

школах. Необходимо ввести в семинариях изучение краеведения, а также целесообразно образовать научно-методический совет по вопросам изучения краеведения с привлечением ведущих светских историков. Впоследствии подобные советы могли бы послужить основой для возрождения церковноархеологических кабинетов как в Воронежской, так и в других епархиях Русской Православной Церкви. Необходимо начать подготовку к канонизации последнего ректора дореволюционной семинарии архиепископа Богучарского Серафима (Соболева), управлявшего православными русскими приходами в Болгарии. В настоящее время существует широкое почитание архиепископа Серафима как подвижника благочестия и чудотворца в Болгарии и в России».

По окончании пленарного заседания в Академическом театре драмы им А. Кольцова состоялся торжественный акт, посвященный юбилею Воронежской Духовной школы. В нем приняли участие митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей, глава администрации Воронежской области В. Г. Кулаков, председатель Воронежской областной думы В. И. Ключников, вице-мэр Воронежа Ю. П. Кретинин и другие официальные лица.

Владыка Сергей зачитал приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия участникам научно-практической конференции и юбилейных торжеств, в котором, в частности, говорилось: «Главная задача Духовных школ – воспитание достойных священно- и церковнослужителей Русской Православной Церкви. Каждое служение, по мысли святого Апостола Павла, требует Божественного призвания (Еф. 4, 7–16). Господь сказал: *Жатвы много, а делателей мало* (Мф. 9, 37). И мы молим Господа, чтобы Он вывел добрых делателей на жатву Свою. Сегодня и пастырь, и церковнослужитель должны стремиться к тому, чтобы непременно быть подлинными миссионерами, заниматься социальным служением в больницах, домах престарелых, в местах заключения, духовно поддерживать военнослужащих, не ждать, когда люди найдут дорогу к храму, но самим выходить навстречу людям и помогать им». Затем архипастырь пожелал всем учащим и

учащимся успехов в усвоении знаний и научении людей истинам православной веры.

Глава администрации Воронежской области В. Г. Кулаков в своем обращении подчеркнул, что с каждым годом укрепляется сотрудничество областной администрации с Воронежским Епархиальным управлением, которое «служит наглядным подтверждением того, что только единство государства и Православной Церкви поможет восстановить былую славу отечества».

Исполняющий обязанности ректора Воронежской Духовной семинарии протоиерей Сергей Моздор в своей актовой речи остановился на основных этапах развития Воронежской Духовной школы, а также рассказал о современном состоянии семинарии. «Уповая на милость Божию, молитвенное предстательство Пресвятой Богородицы и всех воронежских святых, мы верим, что наша Духовная школа и впредь будет нести свое служение на благо Святой Церкви. Мы, преподаватели и учащиеся Воронежской Духовной семинарии, сердечно благодарим всех, кто разделяет с нами сегодня духовное торжество, и смиренно просим молитвенной поддержки», – сказал в заключение отец Сергей.

В день празднования Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, 12 февраля, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей совершил Божественную литургию и благодарственный молебен в Успенском семинарском храме. Его Высокопреосвященству сослужили преподаватели семинарии и участники юбилейных торжеств в священном сане. По окончании богослужения Владыка митрополит обратился к молившимся с архипастырским словом и передал в дар Воронежской семинарии старинный намоленный образ Успения Пресвятой Богородицы.

Торжества завершились концертом духовной музыки, который состоялся вечером в зале Воронежской областной филармонии. Его участниками стали хор воспитанников пастырского и регентского отделения и хор воскресных школ Успенского и Никольского храмов.

Пресс-служба
Воронежской епархии

ПРОПОВЕДЬ

ОБЪЯСНЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Протоиерей
Сергий
Правдолюбов
1920-е годы

Литургия верных

«Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся». Этими словами диакона начинается важнейшая часть Литургии – Литургия верных. Теперь в храме нет никого из не принадлежащих к Христовой Церкви; здесь одни верные, так как предстоит превеличайшее и пренебесное Таинство Пречистого Тела и Честной Крови Спасителя мира...

В закрытом алтаре священник расprostирает на святом престоле антиминос – «местопрестоліе» – шелковый платок с изображением положения во гроб Тела Христова, имеющий в верхней своей части вшитую частицу святых мощей мученика за Христа.

В первые века христиане совершали Литургию на гробах святых мучеников, поэтому и расprostертый антиминос напоминает время гонений на христиан, когда Церковь не имела постоянного пребывания. Вместе с тем антиминос утверждает христиан в мысли, что Церковь Христова и теперь не прикрепляется ни к какому зданию, городу или месту, но, как корабль, носится по миру, нигде на земле не бросая якоря и не имея нужды в том, так как Якорь ее на Небесах.

И теперь в любой момент она может переменить свое место и по надобности может, оставивши храмы, приносить жертву хваления в любом месте вселенной и при любой обстановке – будь то в лесу, в поле или где угодно. Везде она вольна расprostереть свой антиминос, будь это простой стол обыкновенного дома или прах мрачных пещер, подземелий и пропастей земных.

И лишь враги Церкви говорят, что она застыла в окаменелых формах богослужебной обстановки и бросила якорь, прикрепилась к месту и формам. Нет, Церковь Христова есть хранительница в мире религии поклонения Богу духом и истиною и не может она застыть в каких бы то ни было формах. И перенесет, когда потребует, свое служение в любое место вселенной, и ни один луч ее сияния не погаснет. И там, куда ввести ее пожелает ее Глава, она будет совершать свою Литургию, и там с ней будет Христос и все Небо...

Раскрыв антиминос, священник начинает свою молитву с благодарения Богу за то, что Он сподобил его и ныне предстать пред святым Его Жертвенником, и просит о прощении грехов своих, чтобы ему быть достойным совершить Таинство и молиться о своих и людских согрешениях. А диакон, стоя на амвоне, рядом ектенийных возглашений возбуждает молитвенный дух предстоящих теми же самыми словами, которые мы слышали в начале Литургии оглашенных.

Окончание, начало в февральском номере Журнала за 2006 год.

По окончании первой и второй ектении диакон возглашает: «Премудрость», подготавливая тем к лицезрению торжественного входа Христа на страдания. Вспомните, он возглашал: «Премудрость, прости» во время малого входа с Евангелием, когда мы встречали Христа, идущего на проповедь к народу; теперь он снова возглашает «Премудрость», указывая, что эта самая Премудрость, тот же Вечный Сын, исшедший в виде Евангелия сеять слово, учившее жить, перенесется теперь в виде святого Хлеба для принесения в жертву за весь мир. Все предстоящие устремляют свои мысли к Горнему, готовясь к грядущим священнодействиям.

Царские врата отверзаются, и клир поет умиленную песнь: «Иже Херувимы». Этой песнью Святая Церковь напоминает нам о высоком звании христиан, которое мы носим; это звание уподобляет нас Херувимам, которых мы таинственно изображаем. И воспевая вместе с Небесными Силами Трисвятую песнь, и готовясь вместе с Ангелами прославить Царя всех, Святая Церковь убеждает нас отложить всякое житейское попечение, чтобы безмолвно и в чистоте лицезреть пренебесное шествие на волные страдания Царя всех.

Умиленная, потрясающая песнь! И не менее умилительный и потрясающий момент! Для тонкого слуха верующих, имеющих «чистое сердце», слышен шелест духовных крыл Сил Небесных, наполняющих храм; какое-то особенное настроение посещает души молящихся, настроение, приводящее в трепет сердце и исторгающее слезы...

Во время пения из глубины алтаря, весь в дыме кадильного фимиама, является диакон и, как апокалиптический Ангел с кадильницей, возвещает имеющее последовать великое Таинство. Трепетное сердце коленапреклоненного перед святым престолом священника изливает перед Царем всех молитву о том, чтобы Господь благодатью Святого Духа Своего сделал его достойным принести Безкровную Жертву, так как без этой помощи благодатной никто из связанных плотскими страстями и похотями недостойн приходит или приближаться к Царю Славы.

Помолившись и получив подкрепление от Святого Духа, священник встает и вместе с народом молится пред престолом словами Херувимской песни, причем руки имеет простертыми к небу, как бы желая и самый дух свой и своей паствы поднять до самого неба.

Трижды поклонившись и облобызав святой антиминс и престол, священник и диакон отходят к боковому жертвеннику. Священник, окадив Предложение, ставит на голову диакона дискос со святым Хлебом, а сам берет чашу с вином, и оба исходят к народу северной дверью в предшествии светильника, то есть тем самым порядком и по тому же самому пути, по которому совершался вход с Евангелием. Но уже не ожидание евангельского гласа веселит сердце, а знамение Креста и смерти потрясает душу. Ибо священный дискос с пожренным Агнцем являет страдания и распятие, а Божественная Чаша с вином показывает смерть Господню. Так путь Евангелия стал путем Креста и страданий.

При виде Царя всех, несомого в смиренном виде Агнца на дискосе, все собрание верных благоговейно наклоняет головы и внутренне просит Господа помянуть их в Своем Царстве словами благоразумного разбойника. Священник и диакон поминают также всех православных христиан, начиная с поставленных во главе Церкви и кончая мирянами.

Затем вход, называемый великим, идет через царские врата во святой алтарь, чтобы вознести святой Хлеб и Чашу на святой престол. Впереди, с дискосом на голове, вступает в алтарь диакон и, остановившись с правой стороны престола, встречается, обратившись лицом к царским вратам, священника словами: «Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем». Священник отвечает ему: «Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков».

Если благоразумный разбойник и стерегущий у креста сотник могли усмотреть в Распинаемом величие Божие и царственную силу, то неужели этого не усмотрит в идущем на страдания Агнце Святая Церковь?

И поставляет священник дискос со святым Хлебом и Чашу на антиминс и воспоминает он снятие со Креста и положение во гроб Тела Христа Спасителя, сопровождая свое воспоминание соответствующими словами: «Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив и благоуханьями во гробе нове закрыв положи». И вспоминая вездесущность Того, Кто был положен во гроб, молится: «Во гробе Ты был плотию, Христе, во аде с душою, как Бог, в раю – с разбойником и на Престоле со Отцом и Духом, вся наполняя, Неописуемый».

Воспоминая славу, в которую облекся сей гроб, произносит: «Как Живоносец, как воистину прекраснейший райа и светлейший всякого царского чертога, явился нам Твой гроб, Христе, источник нашего воскресения».

Сняв малые покровы с дискоса и чаши, священник берет у диакона большой покров и, облагоухав его фимиамом со словами: «Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и благоуханьями во гробе нове закрыв положи», окутывает этим большим воздухом, как Иосиф плащаницею погребальной, дискос и потир, трижды кадит и молится: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона и да созиждутся стены Иерусалимския, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы». Ибо пока Сам Бог не оградит нашу душу Иерусалимскими стенами от всяких плотских вторжений, мы не в силах принести достойно жертву, и не поднимется кверху пламень духовного моления, разномыслый посторонними помышлениями.

Молясь о своем очищении, таком необходимом для предстоящей жертвы, священник, отдавая кадильницу диакону, преклоняя главу, говорит ему: «Помяни меня, брат и сослужитель». «Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем», – отвечает диакон и, в свою очередь, помышляя о недостойности своем, преклоняет главу и, держа в руке ораер, говорит ему: «Помолись о мне, Владыко святой». Священник ему отвечает: «Дух Святой найдет на тя и сила Вышняго осенит тя». «Той же Дух, – отвечает диакон, – да содействует

нам во все дни жизни нашей». И полный сознания своего недостойства, снова просит: «Помяни мя, Владыко святой». Священник отвечает: «Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков». Диакон отвечает: «Аминь» и, поцеловав благословляющую руку священника, исходит северной дверью на амвон и произносит ектению, не похожую на предшествующие.

«Исполним (то есть дополним, принесем в полноте) молитву нашу Господеви».

«О предложенных (то есть поставленных на святом престоле для совершения Таинства) Честных Дарех Господу помолимся».

«О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся».

«О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся».

«Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию».

На все эти прошения, уже известные нам, клирос отвечает: «Господи, помилуй».

«Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим».

«Лик», то есть клирос, отвечает на это и все последующие прошения: «Поддай, Господи».

«Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим».

«Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим».

«Добрых и полезных душам нашим и мира миру у Господа просим».

«Прочее время жизни нашей в мире и покаянии окончить у Господа просим».

«Христианской кончины жизни нашей, безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго ответа на страшном судилище Христове просим».

«Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим».

«Тебе, Господи», – отвечает клирос.

Ектения заканчивается торжественным возгласом священника: «Щедротами

Едиnorodного Сына Твоего, с Ним же благодостен еси со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Алтарь еще закрыт. Таинственное священнодействие еще не начиналось. Еще довольно долго Святая Церковь готовится верующих к тайне Сионской горницы. Прежде всего из глубины алтаря священник возсылает такое знакомое нам приветствие Самого Господа: «Мир всем». И народ отвечает ему: «И духови твоему».

Стоя на амвоне, диакон, как это было у первых христиан, призывает всех возгреть в своем сердце пламень любви христианской возгласом: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы» (будем исповедовать) – клир добавляет: «Отца и Сына и Святаго Духа – Троицу Единосущную и Нераздельную», возвещая, что не возлюбивши друг друга – своих братьев во Христе, нельзя возлюбить Того, Кто есть Истинная и Совершенная Любовь.

Три раза поклоняется поясным поклоном пред престолом священник и три раза про себя произносит: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое». И в знак любви этой целует святые покровы вверх диска, вверх потолка и край святого престола. Затем целует служащих с ним священников, сколько бы их ни было.

Раньше, в первые века, все целовали друг друга со словами: «Христос посреди нас» – «И есть и будет», как у нас в светлую заутреню Святой Пасхи. Но теперь этот обычай остался только в алтаре и исполняется между священнослужителями, служащими Литургии. А каждый из предстоящих обаян мыслию, сердцем воздать всем поцелуй любви и мира, иначе он будет мертв для предстоящих страшных священнодействий, по словам Спасителя о том, что если вспомнишь, придя на молитву, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой перед алтарем, и поиди прежде примирись с братом твоим, а потом придь и принеси дар твой (см.: Мф. 5, 23–24).

Стоя на амвоне и держа высоко орарь правой рукой, диакон возглашает древний литургийный возглас: «Двери, двери (обращаемый некогда к привратникам, чтобы

они зорко следили за дверями, чтобы не вошел кто-либо из неверных и не нарушил торжественности святейшей минуты приношения Безкровной Жертвы. А теперь обращаемый к нам, чтобы не пропустили мы в двери своего сердца ничего нечистого)! Премудростию вондем».

И громко, отчетливо раздастся торжественное исповедание веры верных Христу Его последователей: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя...» В это время все верующие поют или повторяют слова Символа веры, читает Символ веры и священник, колебля святой воздух над Дарами. После пения Символа веры христиане, показав свою любовь и веру, приступают к участию в принесении «жертвы хваления».

Литургия верных – Евхаристия

«Станем добре, станем со страхом, вондем, Святое Возношение в мире приносим». Опять внимание, опять благоговение, опять страх Божий внушает Церковь... Стало быть, мы опять готовимся к чему-то великому?

Да, братия, Церковь приступает к Святому Возношению, к таинственной Безкровной Жертве Тела и Крови Христовых. Церковь вводит нас в Сионскую горницу, где Христос некогда преподавал ученикам Своим Таинственную Трапезу. Господь Иисус Христос готовится преломить Божественный Хлеб, освятить Животворящую Чашу, и не для одних учеников, а для всего верующего народа.

Как изумительно раздвинулись стены Сионской горницы! Они стали стенами вселенной, и горница Сиона готова принять под свою таинственную сень верующих всех народов и стран, поставив их непосредственно пред лицом Христа Спасителя, невидимо присутствующего в священнодействии Тела и Крови, для того чтобы принять из Его пречистых рук таинственное Приобщение...

Возвестив об этом, диакон покидает амвон и больше уже ничего не возглашает, а безмолвно присутствует в алтаре, лишь помогая священнодействующему в Таинстве. Народ устами хора продолжает возглашение диакона, исповедуя настоящий

смысл «Святого Возношения», именуя его «милостью мира, жертвой хваления». Эта Жертва была действительно «милостью мира» благодаря заслугам Христа Спасителя, Который сошел на землю и помирил Бога с человеком; эту Жертву, принесшую нам мир, будем приносить как жертву хвалы за наше спасение.

Как только замолкают звуки этого песнопения, из глубины алтаря раздается голос священника: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви (любовь) Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди (да будет) со всеми вами».

Чей это голос, чье это приветствие, сила чьих благопожеланий слышится в этих дивных словах? Всякий христианин, читающий Новый Завет, сейчас же узнает голос святых Апостолов. Это они в таких благодатных словах ниспосылали небесное благословение на головы богоговейных христиан. Это было их постоянное приветствие, и в этом приветствии слышатся слова Самого Начальника и Совершителя нашей веры, Христа Иисуса, сказанные Апостолам: *Мир оставляю вам, мир Мой даю вам* (Ин. 14, 27).

И этот Христов мир через Апостолов и их преемников постоянно подается нам. Как бы мы могли совершать наше спасение без этих милостей, когда Христос сказал: *Без Меня не можете делать ничего* (Ин. 15, 5). Как бы мы могли предстоять страшной Трапезе и достойно причаститься Святых Тела и Крови Христовых, если бы с нами не была благодать Христова, если бы ради заслуг Христовых не возлюбил нас Отец Небесный как детей Своих, если бы не имели мы общения со Святым Духом, освящающим нас Своими дарами?

Вот этих милостей от Бога и желает священник, с горячей молитвой в сердце благословляя наклоненные головы своих духовных чад.

С благоговением приняв изливающуюся на них благодать Христову, верующие с такой же ответной любовью отвечают: «И со духом твоим», то есть пусть и твой дух посетят те же милости.

Священник непосредственно предстает престолу Божией Славы, он совершитель и преподаватель Таинства. Сколько силы и мощи необходимо иметь ему для до-

стойного совершения столь страшного служения! Поэтому христианин не только устами должен говорить: «И со духом твоим», но в эти слова вложить горячую молитву ко Господу об отце своем духовном, и Господь благословит тогда и священника, и верного духовного сына его, молящегося о нем.

После этой молитвы в храме наступает момент, который превращает его в горницу Тайной Вечери. Вы помните этот торжественный момент, когда Господь взял хлеб и возвел очи Свои, чтобы возблагодарить Господа... И восхищенный слух верных узнает этот момент в громком возгласе священника: «Горé имеим сердца», то есть пусть наши сердца поднимутся над землей в небесную высь, к обителям Отца Небесного. Пусть христианин мыслит только о Горнем, пусть возведенное Горé сердце его не спускается долу — на землю.

И когда получит священник удостоверение в том, что все устремили свои сердца к Небу, в словах народа: «Имамы ко Господу», то есть имеем сердца, направленные ко Господу, возглашает: «Благодарим Господа!»

Чей это голос? Это голос Самого Христа! *И приим хлеб*, — говорит евангелист, — *хвалу воздав, преломи* (Лк. 22, 19).

Слышите ли сладчайший глас этой хвалы? Чье сердце выдержит и чье тело останется стоящим прямо? Если прокаженный, очистившийся от телесной болезни, воздавая хвалу Богу, *пал ниц при ногу Его*, то что же должны чувствовать мы, очистившиеся от вековой проказы нашей души, омывтые Пречистой Кровию, воздавая хвалу Богу?!

И все собрание, имея во главе священника, падает на колени и, припав к ногам Иисусовым, воздает Ему хвалу: «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней!»

Священник же от имени всех коленопреклонно молится трогательной благодарной молитвой: «Достойно и праведно воспевать Тебя, благословлять Тебя, благодарить Тебя, Тебе поклоняться на всяком месте Твоего Владычества, потому что Ты Бог неизреченный, неведомый, невидимый, непостижимый, всегда сущест-

вующий, как Единородный Твой Сын и Дух Твой Святой. Ты вывел нас из небытия в бытие, мы впали в грех, а Ты нас снова спас и не отступил от нас, делая все до тех пор, пока возвел нас на Небо и даровал нам будущее Царство. О всем этом благодарим Тебя и Единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святого за все благодеяния, о которых знаем, и которых не замечаем, явных для нас и скрытых от нас. Благодарим Тебя за службу эту, которую Ты принимаешь от наших рук...»

Тут священник вспоминает хваление Бога на Небе, где непрестанно воздают хвалу Господу многочисленные сонмы Небесных Сил.

«Хотя, – продолжает он, – и предстоят Тебе тысячи Архангелов и тьмы Ангелов, Херувимы и Серафимы, шестокрылатии, многоочитии, возвышающиеся, пернатые, победную песнь, – продолжает он вслух, уже для всего собрания, – поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще...» И молитвенное собрание верных сливает свою песнь с песнью серафимской и подхватывает слова священника, продолжая мысль и торжественно воспевая: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь (наполнены) Небо и земля славы Твоя...»

И зная, что скоро в неспостижимом Таинстве Своего Тела и Крови в собрании действительно будет присутствовать Христос, верующие к этой серафимской песни, которую слышали в видении пророки, прибавляют земную песнь, которой отроки еврейские приветствовали Спасителя, торжественно входившего в Иерусалим на волные страдания: «Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних!»

Этой соединенной хвале Церкви земной и Небесной предшествуют несколько ударов колокола – благовест, в просторечии называемый «к достойно». Этим звоном Церковь оповещает всех верных, что настали страшные и великие минуты священнодействия – совершается Безкровная Жертва. Пусть в этой Жертве хваления примут участие и христиане, почему-либо не имеющие возможности присутствовать в храме.

Помни этот звон церковный, христианин! Знай, что в храме совершается вели-

кая Жертва хваления, и каким способом можешь, хоть на один миг присоедини и твою молитву к этой согласной молитве Церкви земной и Небесной.

Слыша эту соединенную песнь Серафимов и отроков еврейских, священник продолжает молиться: «С этими блаженными Силами, Владыко Человеколюбче, и мы взываем, говоря: Свят и Пресвят Ты и Единородный Твой Сын и Дух Твой Святой. Свят Ты и Пресвят, и великолепа слава Того, кто мир Свой так возлюбил, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел Жизнь Вечную; Который придя и исполнив для нашего спасения все, что было предустановлено, в ночь, в которую был предан, или, лучше сказать, Сам Себя предал за жизнь мира, взявши хлеб в Святые Свои, пречистые и непорочные руки, благодарив и благословив, преломив и давши святым Своим ученикам и Апостолам, сказал...» И громко возглашает: «Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов».

И правою рукою показывает на святой хлеб, лежащий на дискосе. В трепете сердца внимают этим словам своего Господа верующие. И проникая оком веры в святителище, понимают, что это не голос священника, а глас их Учителя и Пастыря, глас вождельный, который овцы знают, а священник – лишь земное орудие, посредством которого являет Себя верующим Христос.

И возглашают верующие: «Аминь».

«Подобным образом, – продолжает тайно священник (дал святым Своим ученикам и Апостолам) и чашу после вечери, говоря: «Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов» – уже громко возглашает священник.

Народ отвечает: «Аминь».

«Вспоминая эту спасительную заповедь, – тайно продолжает священник, – и все, что для нас было совершено – Крест, Гроб, тридневное Воскресение, на Небеса восхождение, одесную седение, второе и славное Пршествие... (и громко восклицает), – Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся... (то есть дары, данные Тобою, хлеб и вино, принося от Твоих рабов

за все благодеяния и за все человечество), – Тебе поем, Тебя благословим, Тебя благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш», – заканчивает единую мысль и молитву священника народ.

Во время этого возгласа священника диакон правой рукой берет дискос, а левой – чашу и, скрестивши руки, высоко, насколько может, над престолом поднимает Святое Предложение и, сделав им знамение креста, ставит на святой престол.

Наступает важнейшая минута всей Литургии. В алтаре происходит трехкратное призывание Святого Духа на Святые Дары, Того Самого Духа, Которым совершилось воплощение Бога Слова и без Которого не может пресуществоваться хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы.

Поднимаемая высоко руки, как бы желая достичь в своем молитвенном порыве самого Неба, священник умиленно молится: «Господи, низпославший в третий час Пресвятаго Своего Духа Апостолам Твоим, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся». Диакон говорит: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и Дух прав обнови во утробе моей» (то есть в существе моем). И оба повергаются ниц пред святым престолом.

Потом снова молится священник: «Господи, низпославший в третий час Пресвятаго Своего Духа Апостолам Твоим, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся». Диакон говорит: «Не отвержи мене от Лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене». И снова повергаются ниц.

Священник в третий раз, воздевая руки, молится: «Господи, низпославший в третий час Пресвятаго Своего Духа Апостолам Твоим, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся». И снова повергаются пред святым престолом. Потом, наклонив голову, исполненный благоговения, диакон, показывая на дискос, говорит священнику: «Благослови, Владыко, святой хлеб».

И священник, благословляя хлеб, говорит: «И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего». «Аминь», – отвечает диакон и, указывая орарем на Святую Чашу, говорит священнику: «Благослови, Владыко, Святую Чашу».

И священник, благословляя, говорит: «А еже в Чаше сей – Честную Кровь Христа Твоего». «Аминь. – говорит диакон, – Благослови, Владыко, обоя». И священник, благословляя большим крестом и дискос, и чашу вместе, говорит: «Преложив Духом Твоим Святым». Диакон провозносит: «Аминь, аминь, аминь».

Великая тайна совершилась! Хлеб и вино стали истинными Телом и Кровию Спасителя. Всемогущество Божие незримыми для человека путями совершило эту тайну – бранными руками иерея! На святом престоле уже не образ и не вид, но самое истинное Тело и самая истинная Кровь Христовы. По Божию смотрению не изменился вид и вкус хлеба и вина, чтобы быть снедью человеку, но это уже не хлеб и не вино, а Тело и Кровь Христовы, это Сам Христос Спаситель.

И безмолвно, в страхе и благоговении повергаются священнослужители ниц перед престолом, говоря в себе: «Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем».

За ними повергается ниц и весь верующий народ и тоже повторяет молитву благоразумного разбойника. В католических костелах в этот торжественный и великий момент звонит колокольчик, и по его звону вся церковь падает на колени, поклоняясь Христу. У нас этот обычай не усвоен, но христиане должны знать, что совершается во время пения «Тебе поем». Конец этой песни должен заставить всю церковь непременно на коленях.

Молитвы пред Святыми Дарами

Тайная Вечеря совершена.

Вы помните, дорогие братья, что Христос с Апостолами воспели псалмы и вышли на гору Елеонскую. С этого момента до момента взятия Спасителя воинами Он все время молился. И прежде всего нам вспоминается чудная первосвященническая молитва Иисуса Христа, в которой Его любящее сердце обнимало весь мир, всех верующих в Него, не только тех, которые жили тогда, но и всех, которые когда-либо будут жить на земле. Никогда не забыть христианину этой проникнутой неземной любовью молитвы: *Отче Свя-*

тый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня... Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою (Ин. 17, 11, 17, 20–21, 24).

Могла ли Церковь забыть эту дивную молитву, могла ли она в своей Литургии опустить ее без внимания? И вот, по освящении Святых Даров, по совершении Тайной Вечери, вспоминая эту молитву, Святая Церковь влагает в уста священника молитву о всех без исключения верующих в Иисуса Христа, заставляя священника молиться такой же дивной молитвой, которой некогда молился Христос. И коленопреклоненный пред Святыми Дарами, когда еще не успели замолкнуть звуки торжественного гимна «Тебе поем», священник молится: «Господи, сподоби нас причаститься Тебе в отрешение нашего духа, в оставление грехов, в соединение со Святым Духом, в воспоминание Твоего Царства, в дерзновение к Тебе в молитве, не в суд или осуждение. Еще приносим Тебе словесное служение, свою молитву (о всех уверовавших в Тебя ради слов Твоих Апостолов), о в вере почивших праотцах, отцах, патриархах, апостолах, проповедниках, евангелистах, мучениках, исповедниках, воздержниках и о всякой душе праведной, в вере скончавшейся».

Не слышите ли вы отголосок перво-священнической молитвы Господа? Смотрите, как широко охватывает всех эта молитва! Далее тайная молитва переходит в явную, громкую: «Изрядно (то есть особенно) о Пресвятей, Пречистой, Преподобней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии».

Ведь Она – честнейшая Херувим, верховная Христианка, пострадавшая Христу, испившая вместе с Ним до капли чашу страданий, у Которой, по словам Симеона Богоприимца, оружие прошло душу. Она пронесла свой крест страдальческого материнства с честью и достоинством!

И вполне понимая, почему эта молитва возносится «особенно», народ устами хора поет гимн в честь Богородицы: «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу» (а на Литургии святого Василия Великого – «О Тебе радуется...»).

А священник продолжает свою молитву: «О святем Иоанне Предтече и Крестителе, о святых, славных и всехвальных Апостолах, о святом, которого память ныне совершается, и о всех святых Твоих, молитвами которых посети нас, Боже». (Не о прощении их грехов, за которые они уже прощены по своей вере в Христа Его Пречистой Кровью, здесь молитва, а в честь и прославление их во славу Троицею Бога.)

«И помяни всех усопших в надежде воскресения и жизни вечной, и упокой их, где сияет свет Твоего Лица. Еще молим Тебя: помяни, Господи, всякое епископство православное, право правящих слово Твоея истины, всякое пресвитерство, во Христе диаконство, и всякий священнический чин. Еще приносим Тебе словесную службу (молитву) о Вселенной, о Святой Соборной Апостольской Церкви, и о всех, в чистоте и честной жизни пребывающих. Помяни, Господи, богохранимую страну нашу и властей ея, даруй нам мир и тишину, чтобы мы могли жить спокойно во всяком благочестии и чистоте».

И громко возглашает: «В первых помяни, Господи (перечисляет имена митрополитов и архиепископов, стоящих во главе Церкви и епархии, а если есть Патриарх, то сначала Патриарха), которых Ты дал Святым Твоим Церквам, в мире, честных, здравых, долгоденствующих, право правящих слово Твоея истины».

Народ, охваченный религиозным восторгом от переживания этой вселенской любви, которая и в этот момент обнимает собою весь мир, как в те незабвенные минуты, когда она изливалась из сердца Иисуса Христа во время Его первосвященнической молитвы, громко восклицает: «И всех и вся» (помяни, Господи).

А священник продолжает ту же молитву, словно боится, как бы что не было забыто, как бы какой-нибудь уголок вселенной не был не принят в объятия великой любви: «Помяни, Господи, город этот (или это село), в котором живем, всякий город

и страну, и верующих, живущих в них. Помяни тех (кто находится теперь не в обычном, сравнительно безопасном состоянии), кто плавает по водам, пугается, лежит на одре болезни, страдает от каких-нибудь несчастий, находится в заточении, и спаси их! Помяни, Господи, тех, кто приносит плоды своих трудов, а равно хлеб и вино и прочие дары, кто служит на пользу храма и его членов – верующих, кто в молитвах своих поминает убогих, и на всех нас милости Твои ниспосли».

И добавляет вслух: «И дай нам одними устами и одним сердцем славить и воспевать пречестное и великолепое имя Твое – Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков». И клир отвечает: «Аминь».

И как благоухание фимиама, подымается эта молитва к престолу благодати и встречается там Великого Ходатая за нас – Господа Иисуса Христа. И Он подымлет эту молитву к Престолу Небесного Отца и присоединяет к ней Свою: «Отче, соблуди их во имя Твое, освяти их истиною Твоей, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, чтобы видели славу Мою; о всех верующих в Меня молю, чтобы все были едины, как и Мы с Тобой».

И священник, оком веры проникая в эту молитву Великого Первосвященника и пламенно желая, чтобы верующие были достойны и усваивали себе эти великие милости, обращается к ним и от горящего любовью сердца восклицает: «И да будут милости Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами».

И опять, согретый любовью, слышит-ся ответный призыв: «И со духом твоим».

Этим кончается вселенская молитва, молясь которою, верующие вспоминают великую первосвященническую молитву Господа Иисуса Христа, которой молился Он у берегов Кедронского потока.

Все вы знаете, дорогие братья, что было дальше со Христом Спасителем. Далее было великое борение гефсиманское. Сердце Спасителя сжималось смертельной болью. Оставив Своих учеников под развесистыми ветвями вековых маслин, Он отошел на *вержение камня* и молился теперь уже о Себе, о Своем предстоящем

страдании, о кресте грехов всего мира, который пригибал к земле Его плечи, о горькой чаше, которую Он должен был испить до последней капли. Вы помните эту трудную молитву-подвиг; вы помните те капли пота, которые падали на землю как капли крови:

«Отче Мой, если возможно, пусть пройдет мимо Меня эта чаша; но не как Я хочу, а как Ты, да будет воля Твоя» (см.: Лк. 22, 42). И Ангел Небесный сходил и укреплял силы Богочеловека, так что Он стал бодрым и нашел в Себе силы укрепить Своих учеников, отягченных сном: «Бодрствуйте и молитесь, да не внидете в напасть» (см.: Лк. 22, 46).

Разве могла Святая Церковь, создавая Литургию, забыть этот момент, эту единственную молитву Христа пред жертвоприношением? И она не забыла, сохранив в Литургии дивный отпечаток этой молитвы в дальнейших молитвословиях и священнодействиях.

Прислуживающий совершителю Таинства диакон снова появляется на амвоне и, указывая верующим, что они уже помолвились о всех святых Церкви Божией, приглашает помолиться о себе: «Вся святая помянувшие, – говорит он, – снова и снова в мире Господу помолимся». – «Господи, помилуй!».

И прежде всего молится он о том, чтобы Святые Дары, которые мы будем принимать, озаменовались для нас нисхождением в наши души благодати Святого Духа. «О принесенных и освященных Честных Дарах Господу помолимся. О том, чтобы человекочеловечивый Бог наш, принявший их во святой и пренебесный мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовного, возниспослал нам Божественную благодать и дар Святого Духа. Чтобы избавиться нам от всякия скорби, гнева и нужды».

Далее диакон молится о нуждах христиан обычными словами просительной ектении, на которых мы останавливались раньше. Просит, чтобы этот день мы провели в святости; чтобы Ангел-Хранитель не отступал от нас; чтобы были прощены наши грехи; чтобы нам было послано все доброе, что необходимо душам нашим, и мир миру; чтобы оставшуюся жизнь нашу

мы закончили в покаянии и мире; чтобы удостоились христианской кончины; чтобы мы, испросивши благодати Святого Духа, сами себя, и друг друга, и всю жизнь нашу предали Христу Богу.

Во время этой ектении священник тайно молится: «Вручая Тебе жизнь нашу и надежду, мы в умилении и просим, и молимся Тебе, Владыко Человеколюбче: сподоби нас причаститься Небесных Твоих и страшных Таин, этой священной и духовной Трапезы, с чистой совестью, во оставление грехов, в прощение согрешений, во общение Духа Святого, в наследствие Царства Небесного, в дерзновение к Тебе, не в суд или во осуждение».

И когда заканчивает диакон ектению, священник громким голосом воссылает молитву к Отцу Небесному, чтобы Он сподобил верующих помолиться тою же молитвой, какой молился некогда пред Своими страданиями Его возлюбленный Единородный Сын:

«И сподоби нас, Владыко, со дерзновением неосужденно смети призывать Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати...» И верующие поют молитву Господню «Отче наш», и эта молитва в литургийном освещении приобретает новый смысл – в ней мы слышим звуки молитвы Гефсиманской.

Когда Христос учил этой молитве Своих учеников, Он знал, что у каждого из Его последователей будет свой крест, и каждому будет тяжело, каждый будет молиться о «миновании чаши» так же, как молился Он. И как похожи эти молитвы. «Отче Мой», – молился Он, как Единородный Сын Отца. – «Отче наш», – взываем мы, как дети Небесного Отца по благодати.

«Пусть пройдет мимо Меня эта чаша», – взывал Он. И мы просим: «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго». «Но не Моя воля, а Твоя да будет», – говорил Он. И мы предаем себя в Его волю, когда произносим: «Да будет воля Твоя, яко на Небеси, и на земли».

Нельзя, читая «Отче наш», не вспомнить молитву Гефсиманскую! Обе молитвы носят на себе один небесный отпечаток, обе молитвы, как две чистые струи, излились из одного Божественного Источника. Недаром и Святая Церковь единственный раз за всю Литургию повергает диакона на

амвоне на колени*, являя образ молитвы Христа в саду Гефсиманском, когда Он пал ниц и молился с громким воплем. И как тогда, получив от Ангела бодрость, способную даже других (Апостолов) укреплять и ободрять, диакон, вставши, препоясует себя орарем, как бы укрепленный и стянутый силами благодати Духа Святого, и этим ободряя молящихся.

Преподав мир всем предстоящим, священник, после напоминания диакона о преклонении главы, молится, начиная с благодарения за силы Духа, ниспосылаемые от Господа, в таких выражениях: «Благодарим Тебя, Царю Невидимый, Который неисчетно Своєю силою всему содействовал и множеством милости Своей из небытия в бытие все привел. Сам, Владыко, с Неба призри на поклонивших Тебе главы людей; не человеку они преклонили главу, а Тебе, страшному Богу. Ты, Господи, Твои милости раздели каждому по его потребе, – плавающим спутешествуй, недугующих исцели, Врачу душ и телес».

И вслух возглашает: «Благодатию и щедротами Единородного Твоего Сына, с Ним же благословен, с Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков». Клер поет: «Аминь».

А священник продолжает молиться: «Приникни, Господи Иисусе Христе Боже наш, от святого жилища Твоего и от Престола славы Царствия Твоего, и прииди, чтобы освятить нас, Сидящий горé со Отцем и здесь с нами невидимо пребывающий, и сподоби державною Твоею рукой преподати пречистое Тело Твое и Честную Кровь первее нам, и через нас всем людем Твоим».

Вы знаете, дорогие братья, что было со Христом Спасителем после Гефсиманской молитвы. Он был взят под стражу, судим, бием, заушаем, приговорен к смерти, совершил шествие (на Голгофу), был распят, снят с креста Иосифом и Никодимом и погребен во гробе новом в саду Иосифа Аримафейского. События крестных страданий, смерти и погребения так близки христианину, что он их всегда дер-

* В то время существовала такая практика.

жит в своей памяти. Святая Церковь поэтому все страдания Господа подробно не живописует в этом месте Божественной литургии. Кроме того, воспоминания об этих страданиях, так сказать, вкраплены во всю Литургию.

Вы помните, еще на проскомидии, когда вспоминалось Рождество Спасителя, уже звучали грозные слова, вещающие о конце жизни Того, Кто и родился затем, чтобы умереть за людей. «Яко овча на заклание ведеса, как Агнец непорочный пред стригущими Его был безгласен, тако не отверзает уст Своих; во смирении Его суд над Ним совершился», – слышали мы вещания пророка Исаии.

«И один из воин копием ребра Его прободет, и тотчас изыде кровь и вода, и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его», – повествовал нам тогда же и евангелист Иоанн Богослов.

По окончании проскомидии и потом, по перенесении Святых Даров, диакон и священник говорили о состоянии Христа во гробе: «Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог». В начале Литургии о страданиях слышали мы в священной песни «Единородный Сыне...» По перенесении Даров с жертвенника на престол священник читал тропарь: «Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое» и «Яко живоносец, яко рая краснейший, воистину всякого чертога царского показался светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения».

Символ веры живописал нам распятие. Посему Церковь не нашла нужным в этом месте подробно описывать страдания Христовы, а лишь напоминает о них возношением святого Агнца.

Диакон громко возглашает: «Вонмем», а священник, взяв святой Агнец, возвышает его над дискосом, знаменуя этим вознесение Спасителя на крест. И громко исповедует, что на крест вознесена святыня и эта святыня может преподалась только святым, возгласом: «Святая – святым».

Вполне понимая тайну вольных страданий Бога, Церковь вместе с сотником, некогда стоявшим у Креста и сказавшим: «Воистину Божий Сын бе Сей», поет: «Един свят, един Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Аминь».

И это «вонмем» диакона, и возношение Агнца напоминают верующим божественное «совершишася», когда тьма вдруг стала, когда завеса храма раздралась надвое, когда земля поколебалась и встали тела усопших святых. И обновляются в памяти и суд, и крестный путь, и страдания, и смерть, и положение во гроб Спасителя мира.

Задерживается завеса алтарная и прекращается всякое видимое служение и священнодействие: Христос положен во гроб, камень привален, печати наложены, поставлена стража. Начинается великое субботство, покой Господа в Его тридневном гробе. В церкви поется запричастный стих. Для верующих гроб безмолвен, но согласно песни церковной, «во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог», – в алтаре, этом гробе Спасителя, происходит таинственная жизнь: Христос сошел во ад, чтобы навеки соединить с Собой ветхозаветных праведников, умерших с верою в Него. И в алтаре Христос приобщает Себе через причащение Святых Тела и Крови священнослужителей, по благодати священства, которая отделяет их от мирян и делает похожими на ветхозаветных праведников, приобщенных Христом Спасителем до воскресения.

А народ безмолвно, в молитве стоит у дверей гроба Спасителя и ждет, когда лопнут печати, падет стража, отвалится камень и явится собранию верных Своих Воскресший Христос.

Явление Святых Даров

Наконец настало мгновение, которого мир ждал в течение тысячелетий. Божественный свет озарил сад Гефсиманский, глубокий покой субботы сменился жизнью Воскресения. Вековые деревья вертограда увидели под сенью своих ветвей светоносного Ангела. Земля затряслась, разверзлась гробовая пещера, печати и камень потеряли силу держать в своих объятиях Дивного Мертвеца, стража от страха попадала на землю, и из гроба восстал Христос, полный Божественной славы и величия, преображенный, прекрасный. В свете неизреченной славы и величия восстал из гроба Победитель ада

и смерти, Владыка вселенной, Ангелов и человеков.

Мир никогда не переживал столь значительной минуты. Земля никогда не была столь счастлива, как в эти мгновения. «Сегодня все, – поет Церковь, – наполнилось светом: небо, и земля, и преисподняя, пусть празднует вся тварь восстание Христово, в котором и утверждаемся».

Этот Божественный свет Христова Воскресения озарил своим сиянием и Литургию. Все события, которые имели место в этот день у светоносного гроба Господня, ясно представляются и в храме за Литургией.

По окончании запричастного стиха с шумом отдергивается алтарная завеса, отверзаются царские врата, и взорам верных предстает внутренность Живоносного Гроба. Как Ангелы, облаченные в блистающие облачения (светлые одежды), священнослужители являются вестниками Христова Воскресения.

Поэтому, когда вы увидите диакона с высоко поднятой обеими руками Святой Чашей, возглашающего: «Со страхом Божиим и верою приступите», – тогда, подобно Марии Магдалине, поклонитесь в землю с чистой верой и благоговейным страхом! Это Сам Христос, прославленный и воскресший!

Видя своего Господа во славе Его Воскресения, Церковь поет: «Благословен Грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам!»

Мы, подобно детям еврейским, встречаем Христа, выходящего из Своего царственного чертога – Живоносного Гроба и, подобно Апостолу Фоме, исповедуем Его: «Господь мой и Бог мой! Благословен Грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам!»

Для чего же явился нам Господь? Для того, чтобы приобщить нас к радости Своего Воскресения; для того, чтобы Он был в нас, и мы в Нем, по слову Его: *Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем* (Ин. 6, 56). В этом смысл Его призыва «Со страхом Божиим и верою приступите», который Он влагает в уста диакона: «Я воскрес и спас вас, приступите ко Мне со страхом и верою, и Я преподам вам Тело Мое, за вас прелом-

ленное, и Кровь Мою, за вас изливаемую».

Ежедневно за Литургией является нам Воскресший Христос, ежедневно звучит этот благостный призыв: «Со страхом Божиим и верою приступите». И страшно сказать, ежедневно почти остается без ответа, разве малютку поднесут иногда к Чаше Жизни, а взрослых не трогает этот призыв Учителя. Они так привыкли пренебрегать им, что даже не чувствуют, что так делать не должно. Самый яркий признак, как низко пал современный христианин...

Христиане, овцы Христа, перестали слышать голос своего Доброго Пастыря. Христиане отрицают Христа, чуждаются Его, не приемлют Тела и Крови Христовых! Ужасная несообразность...

Где же полнота веры во Христа? Можно ли неосужденно носить имя христианина? Не для нас ли Христос пролил Свою Божественную Кровь? Не для нас ли страдал и умер? Не нам ли приготовил Небесную Вечерю? Не нас ли зовет ежедневно приступить к Чаше Жизни?

А мы? *И начаша отрицатися вси* (Лк. 14, 18). Не про нас ли это сказано? Мы отрицаемся то недосугом, то неготовностью, то отщественным в путь... Да что говорить, современные христиане не только отрицаются Чаши, но даже забывают нередко самую дорогу в Божий храм.

Остановимся мысленно на этом и ужаснемся, но не ужасом отчаяния, а ужасом покаянных слез и сердечного сокрушения о нашем окаянстве, и этот спасительный ужас снова приведет нас к отвергнутой нами Чаше Жизни. Будем как можно чаще приступать к Святой Чаше, хотя бы четыре раза в год: в дни четырех церковных постов, в дни болезни, в дни бед и скорбей, готовясь к опасному путешествию, к операции, женщины – к родам и т. п.

А когда присутствуем на Литургии и не причащаемся, будем встречать Христа с открытым сердцем и полною верою. Будем помнить, что, когда показываются во святых вратах храма таинственные Дары, нам является Воскресший Христос, и мы поклоняемся Ему, как мироносицы (Мф. 28, 9) и Апостолы (Мф. 28, 17). А когда услышим Его Божественный призыв к Святой Чаше, пусть сердце наше стремится к

Нему всею своею силою, пусть удерживает нас от нее только одно сознание своего недостойнства, от которого мы пламенно желали бы избавиться.

Тотчас за призывом: «Со страхом Божиим и верою приступите» – начинается причащение мирян. Священник громко и проникновенно читает молитвы: «Верую, Господи, и исповедую...», «Вечери Твоя тайняя...» и «Да не в суд и в осуждение...» Благоговейно собравшиеся около амвона верующие повторяют про себя каждое слово молитв и, когда священник закончит, делают общий земной поклон, вслед за которым благоговейно, не нарушая тишины и порядка, подходят к Святой Чаше с крестообразно сложенными на груди руками.

Приняв Святое Причастие и отерев уста илитомом, целуют Чашу и отходят и стоят благоговейно, слушая окончание Литургии.

Причастив всех, священник и диакон входят в алтарь, ставят Святую Чашу на престол. Священник собирает оставшиеся на святом дискосе частицы, изъятые из просфор в честь Пресвятой Богородицы, в честь святых и вынутые за живых и умерших, и опускает их в Святую Чашу с Пречистою Кровию, произнося сначала пасхальную песнь: «Воскресение Христово видевше» и «Светися, светися, Новый Иерусалиме» и «О, Пасха, велия и священнейшая, Христе...», а потом молитву: «Отмый, Господи, грехи всех поминавшихся здесь Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих».

Так заканчивается принесение Безкровной Жертвы за живых и умерших, начавшееся за проскомидией. Там произносились молитвенно имена и изымались частицы за них из просфор, а здесь эти частицы опускаются в чашу и омываются Святою Кровию с молитвою, чтобы так же, как омываются частицы, были омыты грехи тех, за которых вынуты эти частицы. Хорошо было бы, если бы этот момент не пропускали верующие и к молитве священника об отмытии грехов поминавшихся за проскомидией присоединяли и свои молитвы.

Окончив обряд погружения частиц в Святую Чашу, священник снова является

на амвоне, подобно тому, как Воскресший Христос в течение сорока дней неоднократно являлся и ученикам, и верующим. И из уст священника исходит благословение верующим: «Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое», в котором сообщается им тот мир, который преподал Христос Своим ученикам по Воскресении (см.: Ин. 20, 19).

Любовию зажигаются сердца верующих и устами хора они поют радостную песнь: «Видехом Свет истинный...» Прочитаем ее по-русски: «Мы увидели свет истины, получили Духа Небесного, нашли веру истинную, поклоняемся Нераздельной Троице, потому что Она спасла нас».

Во время этой песни священник трижды кадит Святую Чашу и произносит тайно: «Вознесися на Небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя». Из этих слов вы уже видите, какой момент наступает.

Священник, тайно произнеся в алтаре: «Благословен Бог наш», является на амвоне со Святой Чашей в последний раз – в знамение последнего явления Господа на горе Елеонской. Вы помните это последнее явление – Господь явился ученикам и пошел с ними, беседуя, на гору Елеонскую. Здесь Он поднял руки и благословил их в последний раз на земле. И когда Он их благословлял, отступил от них, Тело Его колыхнулось, и Он стал возноситься от них на Небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великою (Лк. 24, 50–52).

Священник стоит на амвоне со Святою Чашею, высоко поднимает ее и крестообразно благословляет ею верующих со словами: «Всегда, ныне и присно и во веки веков», в которых слышится обетование Христа: *Се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века* (Мф. 28, 20). И вслед за благословением священник отступает со Святой Чашей в глубину алтаря, относя ее на боковой жертвенник, около которого стоит диакон и, знаменуя собою сонм Сил Небесных, хвалебными песнями встретивших вознесшегося Господа, благоговейно встречает Святую Чашу с возожженной свечой и благоухающей кадильницей.

Теперь уже боковой жертвенник знаменует собой Небо. Верующие земно поклоняются Возносящемуся Христу (оба

явления Святых Даров непременно должны приветствоваться верующими земными поклонами) и, приняв от Него благословение, выражают великую радость песнью: «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи». Прочитаем эту песнь по-русски: «Господи, пусть наполнятся наши уста хвалением Тебя за то, что Ты удостоил нас причаститься Святым Твоим Божественным бессмертным и жизнь дающим Таинам; соблюди нас в Твоей святине, чтобы мы весь день поучались правде Твоей. Хвала Богу!»

Вот, дорогие братья, священные действия, которые живо и знаменательно передают нам все евангельские события – от Рождества до Вознесения Христова. Здесь, можно сказать, заканчивается Литургия как повторение жизни Христа и Его Искупительного Подвига. Но богослужение еще не кончено, остается еще благодарить Господа за Его благодеяние и испросить у Него благословения на выход из храма.

* * *

Итак, перед нашими глазами в дивных образах величайшего из христианских богослужений прошла как сплошная Жертва любви за нас жизнь нашего Учителя и Господа. И не так прошла, чтобы мы были в ней посторонними зрителями, а так, что мы оказались и современниками и участниками этой Жертвы. Мы приобщились Христа, мы слились с Ним воедино в таинственном общении Его Пречистых Тела и Крови; мы ели Хлеб и пили Чашу жизни и приобщились этой Жизни. Мы испытали неземное блаженство от вкушения брачной вечери Агнца, и душам нашим сообщилась радость, превосходящая всякий ум.

Как не благодарить за это блаженство, как не воздать хвалу Великому Виновнику столь большого счастья?

И Церковь устами диакона, воссылает хвалу своему Создателю и Искупителю:

«Прости приемше божественных, святых, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Христовых Таин, достойно благодарим Господа».

Смотрите, сколь многими словами диакон характеризует безмерность дара, ко-

торый мы получили в простоте сердца, как дети. Ему как бы не хватает слов, да и нет таких слов, какими вполне можно было бы обозначить великость блаженства верующих. Вот за это-то блаженство и призывает диакон «достойно благодарить Господа».

Но бурный дух земли, львиное рыкание дьявола, *ищущего, кого поглотити*, сама наша греховная природа не замедляет напрячь все силы, чтобы лишить нас нашего блаженства, нашего небесного настроения. Об этом знают христиане и по опыту, и по предостережению Апостола: *Блюдите, како опасно ходите* (Еф. 5, 15). Знают они также, что без помощи благодати Божией им не одолеть этих препятствий.

Вот почему хвалебное славословие диакона переходит в детски доверчивую молитву о том, чтобы Господь «заступил, спас, помиловал и сохранил нас Своєю благодатию». Это заступление и всецелое предание нашей жизни Господу, о котором говорит диакон далее, сделает так, что мы не падем под натиском врагов наших, а проведем весь этот день «свято, мирно и безгрешно». Словами «Господи, помилуй» и «Тебе, Господи» верующие выражают полное единомыслие и всецелую свою согласованность с молитвою диакона, каковую согласованность торжественно увенчивает священник возгласом: «Яко Ты еси освящение наше и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков». Хор: «Аминь».

Итак, все сделано. Христиане, облагодатствованные преискренним общением со Христом, вознесли Ему достойное благодарение, помолились о том, чтобы Господь дал им силу не растерять в суете житейской небесных настроений, навеянных Литургией.

Теперь предстоит выход из храма, что и возвещает священник громким возгласом: «С миром изыдем». Верующие отвечают: «О имени Господни». «Господу помолимся», – возглашает диакон, и читается так называемая заамвонная молитва. Священник выходит из алтаря и, пройдя амвон, спускается с его ступенек, чтобы стоять там, на полу храма, где стоят верные. Ведь и он выйдет из храма, и он, как

и все, подвергнется соблазнам и возможностью падения. И вот пастырь вместе с пасомыми молится о ниспослании им Божиего благословения.

Вот содержание этой молитвы: «Благословляющий тех, кто достойно прославляет Тебя, и освящающий на Тебя надеющихся, Ты, Господи, спаси людей Твоих и благослови достояние Твое; полноту Церкви Твоей сохрани, освяти любящих благолепие дома Твоего, Ты тех прослави Божественною Твоею силою и не оставь нас, уповающих на Тебя. Даруй мир Твоему миру, Церквям Твоим, священникам, богохранимой стране нашей и всем людям Твоим. Так как всякое даяние и всякий дар, исходящий от Тебя, Отца светов, благ и совершенен, мы Тебе славу и благодарение и поклонение возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Вполне отдавшись настроению этой молитвы, верующие поют трижды: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века». А священник, обратившись лицом к народу, благословляет наклоненные головы верующих, произнося: «Благословение Господне на вас Того благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно и во веки веков». «Аминь», — отвечают верные.

Еще раз, последний, обратив свое лицо к востоку, священник возсылает хвалу Богу словами: «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе». К нему присоединяются верующие пением: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй (трижды). Благослови».

Обратясь лицом к народу и держа в руке напрестольный святой крест, священник произносит: «Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвалных Апостол и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец».

Хор: «Аминь. Великаго господина...» и все многолетствование. Христиане подходят один за другим и целуют святой крест и благоговейно, в безмолвии покидают храм. Священник потребляет Святые Дары и вместе с причастниками, если таковые были, выслушивает благо-

дарственные молитвы «по Святом Причащении».

Кончилась Литургия, но не кончилась ни на момент не прекращающаяся жизнь «странника и пришельца» на земле — христианина. Переступив порог храма, он волея-неволей должен погрузиться в жизнь, должен поставить себя в семейные, общественные, служебные и всякие иные отношения. Чувствуя вполне полное отвращение ко греху и храня себя «неоскверненным от мира», он обязан всегда и везде видеть перед собою Христа и неуклонно идти за Ним, следуя и примеру Его жизни, и Его заповедям. Он должен каждый вздох, каждое биение сердца, каждую мысль и слово, желание и поступок посвящать Богу и ближнему. Он должен во всех своих многочисленных жизненных проявлениях являть свою принадлежность к обществу Христову, быть *не от мира сего*.

Такое его поведение явит миру Небесное его происхождение. Тогда не только поступки его, но и сама внешность, лицо, одежда будут говорить людям, что это христианин: «Имейте любовь между собою и по этому узнают все, что вы Мои ученики» (см.: Ин. 13, 35). Если человек носит в своем сердце эту любовь, то уже невозможно будет не узнать, что он ученик Христов. Это будет сквозить во всех — и важных, и неважных проявлениях его жизни.

Так создается человек — носитель в себе Божиего Царства. Такими людьми бедна наша современная действительность, но ими богата была эпоха перво-христианская. Язычникам нетрудно было узнать, кто исповедует Христово учение. Если на лице и во всей внешности человека есть небесный отпечаток, особенная, неземная, христианину только свойственная одухотворенность, если хотя бы на площади подойти к такому человеку, оскорбить его, и он не ответит оскорблением, а наоборот, обнаружит желание подставить обидчику другую щеку, то не может быть сомнения: он — христианин.

Вот таким обязан быть христианин в жизни. *По плодам их узнаете их* (Мф. 7, 20). А без этих плодов, без этого умения жизнью своей являть свою принадлежность к христианству человек не может

быть христианином, а является бесплодной смоковницей, которая, если не удосужится принести плода, неизбежно засохнет.

Одно из самых могущественных средств жить истинно христианской жизнью есть возможно частое посещение Божественной литургии. Существует половица: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». С кем мы часто встречаемся и проводим время, те и налагают на нашу душу свой отпечаток; мы становимся такими же, как они. Вы теперь знаете, что такое Литургия, знаете, с Кем мы входим в общение и каким воздухом дышим, пребывая за ней. Мы встречаемся с Самим Господом Иисусом Христом, таинственно восседающим на святом престоле в Таинах Своего Тела и Крови, общаемся и вместе служим со всем Небом, следим за жизнью Иисуса Христа, присутствуем при величайшей Крестной Жертве Его любви к падшему человечеству. Вот с Кем мы «знакомы», вот куда мы постоянно ходим. И душа наша незримо и неприметно для нас преобразуется, в ней водворяется Божие Царство, и она устрояется во образ Христа. Значит, чтобы воспользоваться этими средствами, нужно прежде всего как можно чаще присутствовать за Божественной литургией – не только в праздники, но, сколько возможно чаще, и в будние дни ходить к Литургии.

Но можно и часто ходить к Божественной литургии, и не воспользоваться той силой, какую сообщает она. Это бывает тогда, когда мы только устами говорим: «Господи, Господи», а сердце наше далеко отстоит от Него; когда мы только телом присутствуем в храме, а душа наша своими мыслями, желаниями и привязанностями странствует по распутьям мира.

Нет, входя в храм, мы должны отложить всякое житейское попечение, как бы отряхнуть прах мира от своих ног, должны заставить замолчать свою плоть, стоять в храме со страхом и трепетом, ни о чем земном не помышляя. Сердце свое и дух свой должны приготовить к восприятию небесных впечатлений, внимательно слушать и горячо молиться.

Такое стояние в храме, соединенное с частыми посещениями Литургии, и даст

нам возможность перевоспитать своего внутреннего человека. Душа наша будет неприметно улучшаться, восходить от силы в силу, воспитываясь в искусстве истинно христианской жизни.

А приобщаясь Христовых Таин, мы соединимся с Самим Носителем этой жизни Господом Иисусом Христом. Соединяясь с Ним, мы перестаем быть своими, а станем Христовыми, и живем уже не мы, а живет в нас Христос... И чем больше и чаще, чем искреннее и сознательнее будем мы посещать храм и слушать Божественную литургию, тем крепче и крепче будет нарастать в нас и понимание, и желание «жизни во Христе», тем сильнее и сильнее будет в нас влияние Литургии.

Если нам не придется в праздник пойти к Литургии, то у нас и праздник будет не в праздник, а если в будни простоим Литургию, то и в будни ликует душа, как в праздник... Но и этого мало. Нужна еще большая забота и усилие по выходе из храма, чтобы не потерять того настроения, какое приобрели за Божественной литургией. Нужно бережно, не расплескивая, нести в сосуде своей души это небесное настроение.

Если в течение хотя бы одного получаса мы сохраним в себе это настроение, то полчаса эти проживем по-христиански – никого не обидим, ко всем будем относиться любовно, с братской нежностью и предупредительностью... А если будем способны жить под этим настроением уже час, другой, то это станет громадным приобретением. И в конце концов настроение это сделается у нас постоянным, и мы будем жить истинно христианской жизнью.

– Господи, Иисусе Христе! Зажги в нашем сердце горячее желание как можно чаще быть на Твоей таинственной Вечери! Помоги нам полною чашею черпать силы из этого источника воды, текущей в Жизнь Вечную. Дай нам силы воспитать в себе Твою Любовь Божественную, чтобы она сообщила нашей жизни ту Небесную красоту, по которой будут знать, что мы Твои ученики! Аминь.

*Священноисповедник
Сергий ПРАВДОЛЮБОВ
1924–1925 годы*

В Неделю о блудном сыне, 19 февраля 2006 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. Перед богослужением в храм была принесена чудотворная Устюженская икона Божией Матери, недавно возвращенная Церкви.

Первосвященитель Русской Православной Церкви, сослужившие ему архиереи и духовенство торжественно встретили чудотворный образ, который затем был помещен на аналое посреди храма. На богослужении присутствовали представители Министерства культуры; это ведомство наряду с «Росохранкультурой» и другими организациями принимало участие в возвращении Устюженской иконы в Россию.

После богослужения Святейший Патриарх Алексий обратился к собравшимся с первосвященительским словом.

СЛОВО СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ В ДЕНЬ ПРИНЕСЕНИЯ В ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ЧУДОТВОРНОЙ УСТЮЖЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

*Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, досточтимые отцы,
дорогие братья и сестры!*

Сегодня за Божественной литургией мы слышали евангельскую притчу о блудном сыне. Господь Иисус Христос словами Евангелия поставляет перед нашим мысленным взором образ сына, возжелавшего устроить свою жизнь без воли отца, руководствуясь исключительно своими личными, эгоистическими желаниями и стремлениями. Результат этого по-юношески необдуманного поступка оказался весьма печальным: истощивший свое имение и дошедший до внутреннего кризиса сын решает вернуться к своему отцу, желая быть хотя бы в числе его работников.

Слово Божие живо и действенно (Евр. 4, 12), и потому, взирая на предложенный нашему уму евангельский образ, мы должны осознать, что каждый из нас подобен этому человеку, расточившему врученные ему дарования.

В период подготовки к поприщу Великого поста для нас важно со смирением воспринять евангельский призыв к покаянию, дабы слова сердечного исповедания: *Отче, согреших на Небо и пред Тобою* стали основным содержанием нашего молитвенного делания.

Побуждая к покаянию, Всещедрый Господь предлагает нам в сегодняшней притче надежду на прощение в образе любящего и непамятозлобивого Отца, всегда готового

милостиво принять в Свои объятия повинившееся чадо. Священное Писание свидетельствует, что *нет человека, который не согрешил бы* (2 Пар. 6, 36), однако необходимо осознать, что всякий грех отдаляет нас от Бога и человек становится, подобно евангельскому блудному сыну, расточителем богодарованного достоинства и потому нуждается в прощении.

Господь же, обращаясь к человеческой душе, желает только одного: чтобы душа эта была свободна от бури житейских страстей и обращена к вечному и непреходящему, дабы чадо, оставившее отчий дом, вновь вернулось к единству жизни с Источником всяких благ – Богом.

Потому и призывает христианина Господь в Священном Писании: *Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои* (Притч. 23, 26), обещая нам дар вечной жизни: *взыщите Господа, и будете живы* (Ам. 5, 6).

Господь всегда простигает нам Свою всецелую руку, подкрепляя нашу немощную веру. Одним из явных примеров этой обильной помощи Божией являются чудеса и знамения, источаемые от святых икон.

Ныне мы все вместе молились перед древним Смоленским образом Божией Матери, именуемым «Одигитрия», более десятилетия назад похищенным из города Устюжны Вологодской области и после многолетних скитаний вернувшимся наконец в пределы нашего отечества.

Эта икона, написанная в XVI веке, уже в XVII столетии прославилась своими чудотворениями и получила известность далеко за пределами Вологодской земли. В смутное время этот замечательный образ стал символом противостояния жителей города иноземной интервенции и сплотил усилия защитников Устюжны перед лицом врага.

В эпоху государственного атеизма церковь Рождества Богородицы в Устюжне, где хранилась икона, была закрыта, и там был создан краеведческий музей. В 1994 году образ был похищен из музея, распилен на три части и вывезен за границу. В июне прошлого года работниками «Росохранкультуры» он был обнаружен в галерее «Темпль» в Лондоне. В результате усилий, предпринятых «Росохранкультурой» совместно с российским отделением Интерпола, удалось решить вопрос о его передаче Российскому государству. Изволением государственной власти нашего отечества сегодня святыня возвращена Русской Православной Церкви.

Название этого образа – «Одигитрия» переводится с греческого языка как «Путеводительница», и мы видим ныне, что промыслительным образом эта замечательная икона через иноземные города и страны управляла путь свой к месту своего нынешнего пребывания, преодолев многообразные искушения на этом пути.

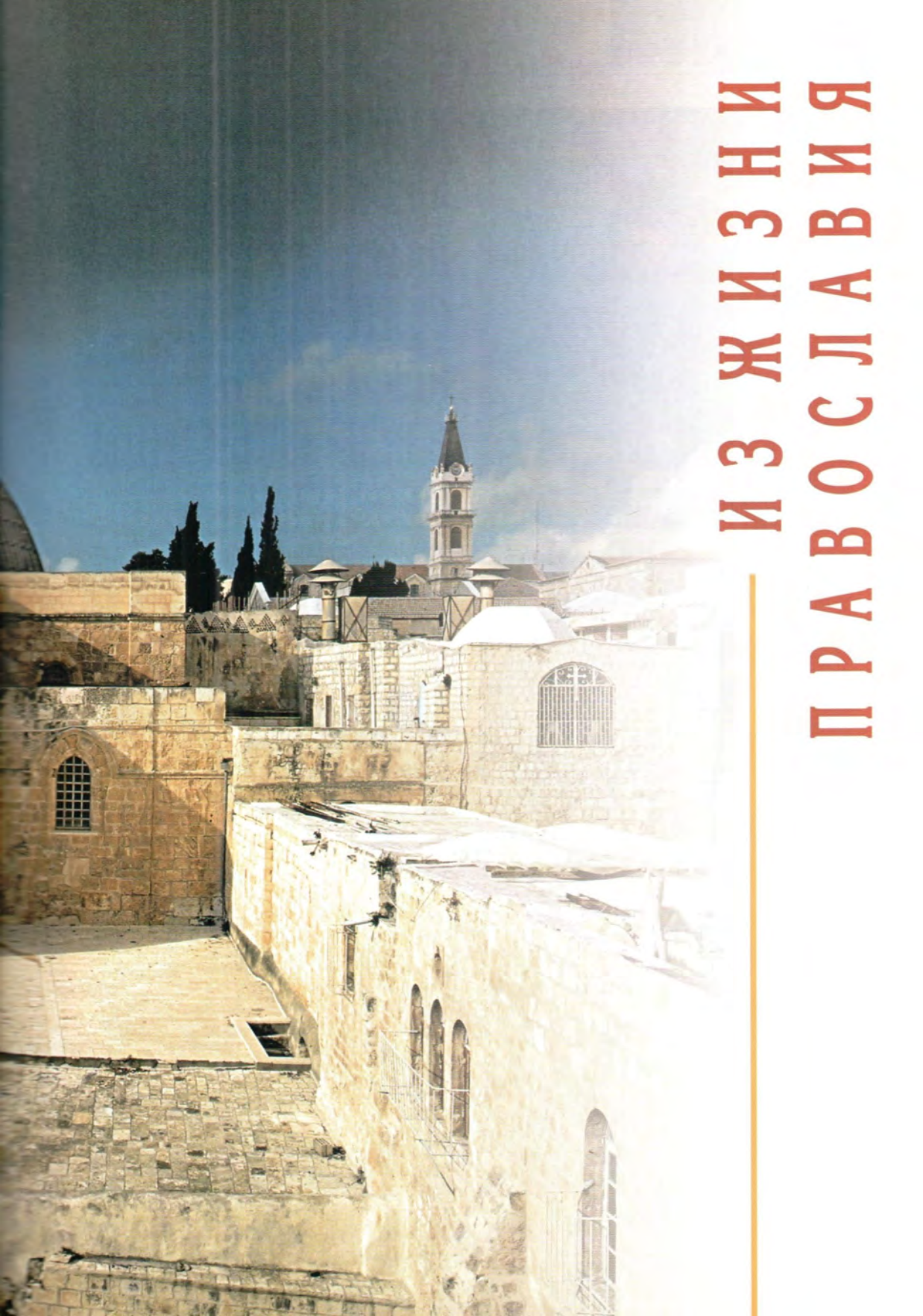
Это должно напоминать нам о том, что Пресвятая Богородица, являясь молитвенницей и предстательницей за род человеческий и за каждого из нас пред Престолом Вседержителя, помогает нам обрести путь ко спасению, путь к соединению со Христом, Который, по слову Евангелия, Сам есть *путь и истина и жизнь* (Ин. 14, 6).

Пусть же по молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Господь сохранит нас от искушений в море житейских треволнений, а сама Пречистая Мать Спасителя станет для каждого из нас Одигитрией, то есть указательницей пути к Отчему Дому, к нашему Небесному Отечеству.

Желаю всем вам, дорогие архипастыри, всечестные отцы, братья и сестры, достойно подготовиться к поприщу Великого поста, стяжав в молитве дух мирен и сердце сокрушенно на пути к этому благому подвигу веры.

Еще раз поздравляю всех вас с нынешним торжеством возвращения иконы Пресвятой Богородицы и воскресным днем!

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

ИНТРОНИЗАЦИЯ БЛАЖЕННЕЙШЕГО ПАТРИАРХА СВЯТОГО ГРАДА ИЕРУСАЛИМА И ВСЕЙ ПАЛЕСТИНЫ ФЕОФИЛА III

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия для участия в интронизации Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III 21 ноября 2005 года в Святую Землю прибыла официальная делегация Русской Православной Церкви, возглавляемая митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Вечером митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и члены прибывшей из Москвы делегации были при-

няты Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским и всей Палестины Феофилом. Во встрече, прошедшей в Тронном зале Патриархии, принимали участие иерархи Иерусалимской Православной Церкви – митрополит Вострский Тимофей, архиепископы Герасский Феофан и Авилонский Дорофей, а также начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Елисей (Ганаба) и член Миссии игумен Тихон (Зайцев).

Митрополит Кирилл передал Его Блаженству добрые пожелания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

5 мая 2005 года Священный Синод Иерусалимской Православной Церкви отрешил от патриаршей должности Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Иринея. В официальном обращении Священного Синода Иерусалимской Православной Церкви к Предстоятелям Поместных Православных Церквей содержалось уведомление о состоявшихся решениях, в связи с чем предлагалось прекратить поминовение имени Блаженнейшего Патриарха Иринея в диптихах.

Патриарх Иринея, однако, не признал правомочности принятых решений, из-за чего в Иерусалимской Церкви создалась кризисная ситуация. Священный Синод Иерусалимского Патриархата обратился за содействием в ее урегулировании ко всей православной Полноте.

Вследствие этой просьбы 24 мая 2005 года в Константинополе по приглашению Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея был созван Собор глав и представителей Автокефальных Православных Церквей для обсуждения вопроса о кризисе в Иерусалимской Православной Церкви.

Внимательно изучив сложившееся положение и убедившись в безуспешности усилий, направленных к примирению противостоящих сторон, а также братской просьбы к Блаженнейшему Патриарху Иринею добровольно уйти на покой, Собор постановил признать решение Священного Синода Иерусалимского Патриархата о низложении Патриарха Иринея, что влечет за собой исключение его имени из диптихов Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Вслед за этим Священный Синод Иерусалимского Патриархата избрал местоблестителем Патриаршего престола митрополита Петрского Корнилия.

22 августа 2005 года Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины был избран архиепископ Фаворский Феофил.

Алексия и выразил радость в связи с завершением периода нестроений, переживавшихся Иерусалимской Православной Церковью.

Блаженнейший Патриарх Феофил в ответном слове сказал, что в последние годы Иерусалимская Православная Церковь прошла через период испытаний, что отразилось и на ее отношениях с Русской Православной Церковью. Однако теперь Блаженнейший Патриарх надеется на возвращение Церкви к нормальной жизни, на восстановление добрых отношений, которые всегда существовали между Иерусалимским и Московским Патриархатами. Он особо отметил роль Русской Православной Церкви в преодолении кризиса в Иерусалимской Церкви.

Говоря о периоде своего пребывания в России в качестве представителя Иерусалимского Патриарха при Патриархе Московском и всея Руси, Блаженнейший Феофил подчеркнул, что был окружен любовью со стороны Святейшего Патриарха Алексия и всей Русской Православной Церкви.

Как отметил Блаженнейший Патриарх Феофил, находясь в Москве, он обрел много друзей и имел возможность лучше узнать культурные и духовные традиции России. «Уверен, что все недоразумения, которые в последнее время омрачали взаимоотношения Иерусалимской и Русской Православных Церквей, теперь остались в прошлом. Мы заверяем Ваше Высокопреосвященство и Его Святейшество Патриарха Алексия, что отныне братские отношения двух Церквей будут все более укрепляться», – сказал Блаженнейший Феофил.

В завершение встречи митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл вручил Блаженнейшему Патриарху Феофилу дар Святейшего Патриарха Алексия – Иверскую икону Божией Матери. От себя лично Владыка Кирилл преподнес Его Блаженству патриарший посох.

* * *

22 ноября 2005 года в храме Воскресения Христова в Иерусалиме состоялась интронизация Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Па-

лестины Феофила III. Для участия в торжествах в Иерусалим прибыли делегации всех Поместных Православных Церквей. На церемонии также присутствовали представители инославных Церквей и традиционных для Святой Земли нехристианских религий. В ней также приняли участие Президент Греческой Республики Каролос Папулиас, представители Иорданского Хашимитского Королевства, Палестинской Национальной Автономии, Эмира Катара, Кипрской Республики. В храме молились епископы Балтийский Серафим, Вяземский Игнатий, настоятельница Горненского женского монастыря игумения Георгия (Щукина), члены Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Торжественная церемония интронизации началась в полдень и проходила в ка-

фоликоне Храма Воскресения Христова. Она началась с торжественного вхождения Блаженнейшего Патриарха Феофила в храм. В алтаре кафоликоне Блаженнейший Феофил облачился в епитрахиль и малый омофор, затем вошел на кафедру, после чего два старейших иерарха Иерусалимской Церкви, митрополиты Василий Кесарийский и Палладий Птолемаидский, возглашая «Аксиос!», возвели Патриарха на трон. Затем митрополит Петрский Корнилий вручил Патриарху жезл. После пения тропаря Пятидесятницы и великого славословия, а также сугубой ектении хор исполнил патриаршее многолетие.

Чин интронизации завершился Словом Блаженнейшего Патриарха Феофила, в ко-

тором новопоставленный Предстоятель Иерусалимской Церкви воздал благодарные Всесвятой Троице, Которая «поистине вывела Апостольскую Иерусалимскую Церковь из великого кризиса, потрясшего все тело Православной Церкви». Блаженнейший Феофил просил молитв Святогробовского братства и всех собравшихся на церемонию его интронизации, дабы его начинающееся первосвятительское служение было «верным и бодрственным».

Затем последовало чтение берата, которым король Иордании признал избрание Патриарха Феофила на Иерусалимский Патриарший престол.

После этого участники торжеств направились в Тронный зал Иерусалимской Патриархии. Здесь с приветствиями к Блаженнейшему Патриарху Феофилу обратились Президент Греции, представитель правительства Иордании, Палестинской Автономии, Катара и Кипра.

Далее новоизбранного Патриарха приветствовали представители Поместных Православных Церквей. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл огласил послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Бла-

женнейший Патриарх Феофил поблагодарил Святейшего Патриарха Алексия за поздравление по случаю своего избрания на Иерусалимский Патриарший престол.

В завершение к Патриарху обратился представитель арабских православных общин Израиля, Палестинской Автономии и Иордании.

В заключительном слове Блаженнейший Феофил выразил благодарность всем принявшим участие в церемонии интронизации и просил оказывать ему молитвенную поддержку в предстоящем первосвятительском служении.

Во второй половине дня в гостинице «Нотр-Дам» состоялся официальный прием, устроенный Патриархом Феофилом по случаю его интронизации.

Прощаясь с делегацией Московского Патриархата, Блаженнейший Феофил просил митрополита Кирилла передать сердечные благопожелания Святейшему Патриарху Алексию и заверил в своих усердных молитвах у Гроба Господня о Русской Православной Церкви и ее Предстоятеле. Он также выразил надежду побывать в пределах Московского Патриархата с первосвятительским визитом.

ПОСЛАНИЕ СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ ПО СЛУЧАЮ ИНТРОНИЗАЦИИ БЛАЖЕННЕЙШЕГО ФЕОФИЛА III, ПАТРИАРХА СЯТОГО ГРАДА ИЕРУСАЛИМА И ВСЕЙ ПАЛЕСТИНЫ

Ваше Блаженство, Блаженнейший Предстоятель Сятейшей Иерусалимской Православной Церкви, возлюбленный о Господе нашем Иисусе Христе собрат и сослужитель у престола Божия!

Источником радости и духовного утешения стала для Нас счастливая весть о единодушном избрании Вашей Сятыни на Иерусалимский Патриарший престол. Господь наш Иисус Христос, создавший Церковь Свою (Мф. 16. 18) и премудро строящий ее судьбы, вверяет Вам ныне Церковь Сятого Града. Да будет благословенным Ваше достойное восхождение на эту древнейшую христианскую кафедру!

Неизреченным Божиим благоволением мысленный корабль славной Сионской Церкви благополучно миновал опасную полосу испытаний и достиг тихого пристанища, обретя доброго кормчего в лице Вашего возлюбленного Блаженства. Долгие месяцы весь православный мир с беспокойством и смущением следил за тревожными событиями, грозившими серьезно подорвать благославные Православной Церкви на Сятой Земле. В братских Поместных Православных Церквах горячо молились о преодолении церковных нестроений в Иерусалиме. И Господь не посрамил

нашего упования. *Богу содействующу*, при неуклонном следовании каноническому порядку и соборным началам Церкви, а также при широкой общеправославной поддержке удалось найти верный путь выхода из кризиса, окончание которого знаменует торжественная интронизация Вашего Блаженства. Нынешнюю радость Иерусалимской Церкви разделяет вся Полнота Вселенского Православия. Молитвенно соучаствуем в ней и мы, вспоминая слова пророка: *И возвратятся избавленные Господом и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их; они найдут радость и веселье: печаль и вздохи удалятся* (Ис. 51, 11).

Сегодня Вы восходите на славный первосвятительский престол Матери Церкви, который украшали такие люди Божии, как святой Апостол Иаков, брат Господень, святители Кирилл, Ювеналий, Захария, Софроний и многие другие светильники веры. Это особо волнующий момент как для Вас лично, так и для всей Вашей боголюбивой паствы, чающей обрести в Вашем лице доброго пастыря и заботливого отца. Сегодняшний день важен и для всего Святого Православия, ибо Ваша Святыня восходит на кафедру, имеющую особое значение в христианском мире. Сей Патриарший трон утверждён *посреди земли* (Пс. 73, 12), у подножия Священной Голгофы, перед Живоносным Гробом Господним, на месте, где Божественный Искушитель благоволил совершить дело нашего спасения. Отсюда было проповедано Евангелие *даже до края земли* (Деян. 1, 8) и сюда со всего мира стекаются многочисленные паломники, чтобы *поклониться месту, на немже стояте пречистеи нози* Спасителя (канон Крестовоскресный, гл. 1, песнь 8).

Служение Иерусалимского Патриарха сопряжено с особой ответственностью. Колыбель всех христианских Церквей – Святейшая Иерусалимская Православная Церковь на протяжении столетий являлась главной хранительницей святынь, связанных со священными библейскими событиями, земной жизнью Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистой Матери и святых Апостолов. Отныне на Ваши плечи ложится нелегкая забота о том, чтобы это бесценное достояние, сбереженное трудами и жертвами наших благочестивых отцов, в целостности и сохранности было передано грядущим поколениям. От Вашего Блаженства все православные христиане с надеждой ожидают сугубой молитвы у Гроба Господня за весь христианский мир. Наконец, предстоятельное служение в условиях сложной общественно-политической обстановки в Палестине, где, к сожалению, не утихает вражда и продолжает проливаться человеческая кровь, потребует от Вашего Блаженства особой выдержки и мужества в усилиях по умягчению ожесточившихся сердец и достижению вождельного мира.

Братски сознавая, сколь труден и ответственный пред стоящий Вам подвиг, всем сердцем молимся Великому Пастыреначальнику Христу, дабы Он всегда укреплял Вас Своей Божественной десницей и соделал легким и спасительным бремя Вашего Патриаршего крестношения.

Иерусалимская Церковь, основанная Самим Господом нашим Иисусом Христом и имевшая первым епископом святого Иакова, брата Господня, в чистоте и неповрежденности сохраняет спасительное евангельское учение, переданное через святых Апостолов и отцов Церкви. В своей ревности о соблюдении Священного Предания Церковь Святого Сиона всегда стремилась исполнять богоданную заповедь о хранении единства христиан, укрепляя братские связи с другими Поместными Православными Церквями, в частности с Русской Православной Церковью.

Тысячелетняя история взаимоотношений наших Церквей богата примерами взаимопомощи и многопользогого сотрудничества. Зримым свидетельством братства наших Святых Церквей является более чем 150-летняя деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, неизменно пользовавшейся благожелательным покровительством Блаженнейших Иерусалимских Патриархов.

Приветствуя Ваше Блаженство с началом предстоятельного служения, Нам приятно отметить и Ваш личный вклад в дело упрочения уз любви между нашими

Церквами, который Вы внесли в пору Вашего служения в качестве Экзарха Иерусалимского Патриархата в Москве. Выражаем надежду, что годы, которые Вы провели рядом с нами, оставили в Вашем сердце добрую память, а отношения между нашими Церквами в годы Вашего Патриаршества будут столь же теплыми и братскими, какими они были при приснопамятных Блаженнейших и богомудрых предшественниках Ваших на Иерусалимском Патриаршем престоле.

Ваше Блаженство! Еще раз сердечно поздравляем Вас с нынешним славным восшествием на Патриарший престол Святого Града и желаем, чтобы под Вашим мудрым руководством Святейшая Иерусалимская Церковь обрела мир и процветание, а Вы, Ваше Блаженство, присно получали благодатное укрепление от источника нашего воскресения – Живоносного Гроба Господня. Пусть будет благословенным первосвятительское служение Вашей Святыни и пусть милостивый Господь дарует Вам многая и благая лета!

БИОГРАФИЯ ПАТРИАРХА ИЕРУСАЛИМСКОГО ФЕОФИЛА III

Блаженнейший Патриарх Феофил (в миру Илия Яннопулос) родился в 1952 году в селении Гаргалиани (область Мессиния в Греции).

В Святогробское Братство вступил в июле 1964 года. В том же году поступил в Иерусалимскую Патриаршую школу, которую окончил в июне 1970 года. 28 июня 1970 года Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Венедиктом пострижен в монашество с именем Феофил.

1 июля 1970 года архиепископом Иорданским Василием рукоположен во иеродиакона. В 1975-м хиротонисан во иеромонаха архиепископом Иерапольским Диодором (впоследствии Патриарх Иерусалимский). В том же году решением Священного Синода Иерусалимского Патриархата направлен для обучения на богословский факультет Афинского университета. По возвращении в Иерусалим нес послушания в Генеральном секретариате Священного Синода, Патриаршей школе и эпистасии монастыря святого Харалампия.

В 1978 году удостоен сана архимандрита. В 1981 году назначен членом редакционной коллегии журнала «Неа Сион». В декабре 1981 года направлен в Англию для обучения в аспирантуре Даремского университета. По окончании обучения, в 1986 году, назначен секретарем по внешним связям Священного Синода Иерусалимского Патриархата. В 1988

году утвержден представителем Иерусалимского Патриархата в Центральном комитете Всемирного Совета Церквей.

В 1991–1996 годах был игуменом монастыря святого Георгия Победоносца в Кане Галилейской. С 2001 по 2003 год являлся представителем Патриарха Иерусалимского при Патриархе Московском и всея Руси, возглавлял Иерусалимское подворье в Москве. В 2003 году назначен Патриаршим епитропом в Дохе (Катар).

В 2004 году назначен старшим скевофилаксом (хранителем Гроба Господня), избран членом Священного Синода Иерусалимского Патриархата. 14 февраля 2005 года рукоположен во архиерея и избран архиепископом Фаворским.

22 августа 2005 года избран Патриархом Иерусалимским.

*По материалам сайтов
www.mospat.ru
и www.patriarchia.ru*

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ

ВНИМАНИЮ НАСТОЯТЕЛЕЙ
И ПРИХОДСКИХ СОВЕТОВ
ХРАМОВ МОСКВЫ,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ РЕГИОНОВ

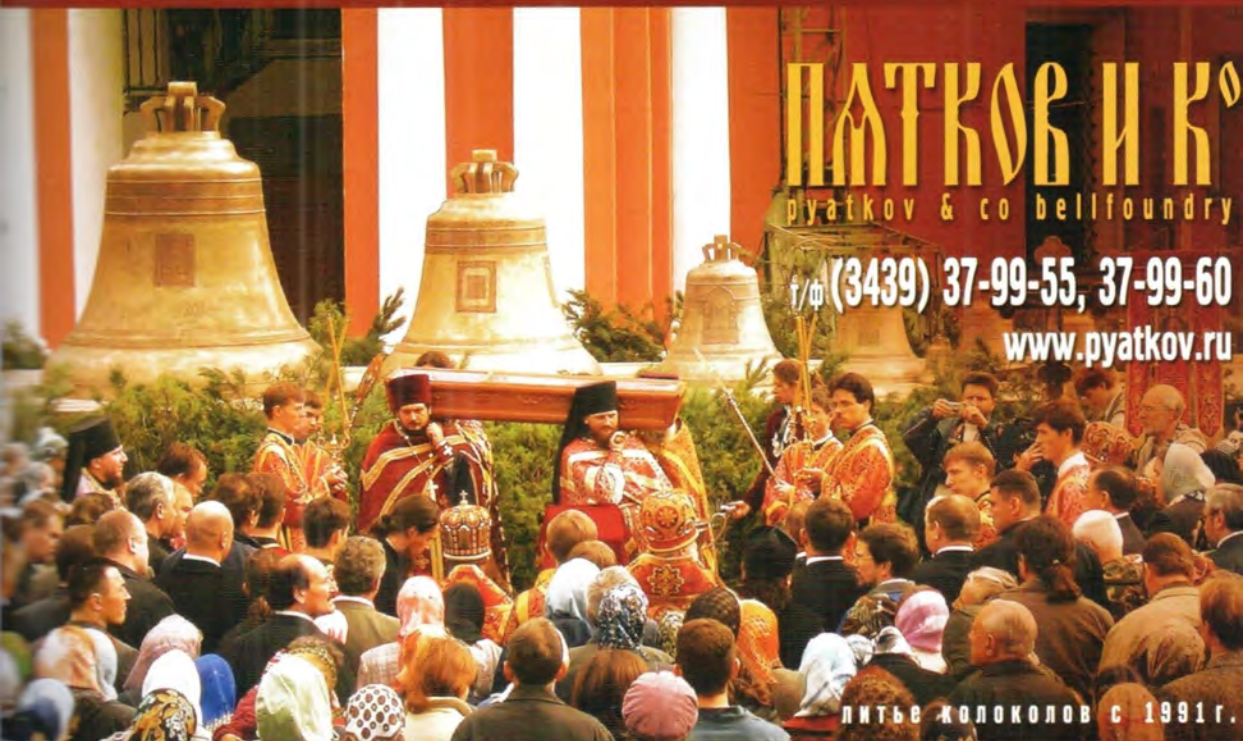
С 1 июля 2005 года предприятие объявляет
об изменении своей ценовой политики.
Теперь готовые, подобранные по благозвучию
звонницы, а также отдельные колокола на выбор
весом от 6 до 620 кг можно в любое время
приобрести у наших представителей
в Московском колокольном центре по адресу:
113035, Москва, Раушская набережная, 26/1, храм
Святителя Николая в Заяицком;
тел.: (095) 957-27-10, 438-29-53; 8-903-768-45-65
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Цены вы можете проконтролировать
по прайс-листу в разделе «Наши колокола»
интернет-сайта нашего предприятия
либо обратившись к нам по телефону.
Предлагаются услуги по доставке и монтажу
колоколов, а также по обучению звонарей.

В преддверии празднования
860-летия Москвы,
только для храмов
столицы и Подмосковья

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

1. За свой счет отгрузим набор колоколов стоимостью от 500 000 рублей
 2. Отправим колокола железнодорожным контейнером до станции Москва-Рижская
 3. Набор с басовым колоколом весом от 2700 кг доставим автотранспортом бесплатно
- Зазвонная московская связка из четырех колоколов весом 6, 10, 16 и 24 кг – в подарок

ПАТКОВ И К°
pyatkov & co bellfoundry

т/ф (3439) 37-99-55, 37-99-60
www.pyatkov.ru

литье колоколов с 1991 г.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА
2006