

Вознесся еси во славе, Христе Боже
наш, радость сотворивый учеником,
обетованием Святаго Духа, извещанным
им бывшим благословением, яко Ты еси
Сын Божий, Избавитель мира.

Официальная хроника

Визит Святейшего Патриарха Кирилла
в Александрийскую Православную Церковь ...4

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла ...14

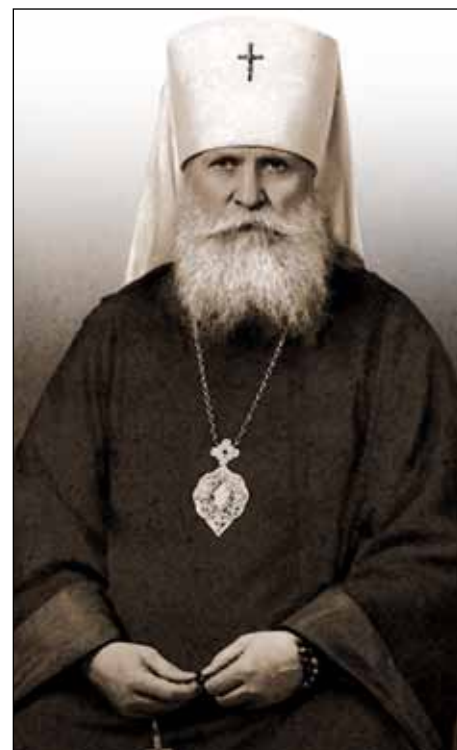
Воспоминания

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Белоруссии
Всегда помню своих наставников ...34

Церковная жизнь

Мы достигли консенсуса
в вопросе о предоставлении
автокефалии
Митрополит Волоколамский Иларион ...44

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
после Пасхальной вечерни ...46

Церковь и общество

Православие — основа мировоззрения
и жизненной философии казачества
Епископ Павлово-Посадский Кирилл ...48

Валерия Ефанова
Церковь и казачество: к истории отношений ...54

Протоиерей Кирилл Каледа,
Игорь Гарькавый,
Память для будущего ...62
Путь Креста:
от Соловков до Бутовского полигона ...70

Виктор Аксюциц
Испытание войной.
Русское Православие и сталинизм ...58

Игумен Иона (Займовский)
На пороге трезвости и благодати ...78

Поучения

Митрополит Вениамин (Федченков)
Воцарение Царя Истинного ...56

Чтение

Валерий Любартович
Пасхальная радость,
пронесенная через жизнь ...72

Диакон Иоанн Нефёдов
«Размышления о Божественной Литургии»
Н.В. Гоголя ...84

Протоиерей Павел Карташев
Чтение — это со-творчество ...89

Вечная память

Архиепископ Гайновский Мирон ...90
Протоиерей Иоанн Троицкий ...94

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

За память надо бороться. Особенно трудно помнить XX век — его трагические, но полные мужества страницы. Наша память стремится сохранить добрые, светлые воспоминания. Память о трагедии — это тяжелый, порой непосильный груз, но мы не можем переложить его на чужие плечи.

В этом году на страницах журнала уже состоялся разговор об истории России в XX веке. Но история нас не отпускает, она обязывает помнить. И две памятных даты вновь призывают нас задуматься: 65-летие победы в Великой Отечественной войне и 70-летие расстрелов в Катыни. Символично, что обе годовщины отмечены участием первых лиц Российского государства и особым представительством Церкви. Мы стараемся помнить...

Для этого необходимо освобождение нашей памяти от мифов советского прошлого. Невозможно победой в войне оправдать коммунизм и сталинский режим, умаляя тем самым подвиг народа. Не может ложь победить правду. Об этом — эссе философа и публициста Виктора Аксюцица.

В этот номер мы подготовили большой материал о том, что значит хранить память о репрессиях и «большом терроре». Что для этого можно и должно сделать в епархии и на приходе? Обобщить опыт мемориальной работы нам помогли протоиерей Кирилл Каледа и Игорь Гарькавый, много потрудившиеся для создания мемориала на расстрельном полигоне в Бутове. В следующем номере будет продолжение темы — замечательное интервью епископа Смоленского и Вяземского Феофилакта о расстрельном полигоне в Катыни.

Пути Господни неисповедимы, и годовщина трагических событий в Катыни отмечена страшной авиакатастрофой, в которой погибло не только высшее руководство Польши, но и сопровождавшее его духовенство. Полные любви воспоминания о погибшем иерархе Польской Православной Церкви — архиепископе Гайновском Мироне (Ходаковском) — для нас написал епископ Семятичский Георгий.

Сергей Чапнин,
ответственный редактор
«Журнала
Московской
Патриархии»

ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА В АЛЕКСАНДРИЙСКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ

10–12 апреля состоялся первый официальный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Александрийский Патриархат. В ходе поездки прошли переговоры Предстоятелей Русской и Александрийской Православных Церквей, а также встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Патриархом Коптской Церкви Шенудой III и с председателем Народной Ассамблеи Египта, президентом ассоциации «Египет — Россия» Фатхи Суруром. Святейший Патриарх также посетил подворье Московского Патриархата в Каире и совершил молебен в храме вмч. Димитрия Солунского.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Египет 10 апреля. В аэропорту г. Александрии Святейшего Патриарха Кирилла встречал Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, митрополит Пелусийский Каллиник, епископ Мареоитидский Гавриил, а также представитель Патриарха Московского и всея Руси при Александрийском Патри-

архате игумен Леонид (Горбачев). В торжественной церемонии встречи приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет М.Л. Богданов, генеральный консул Российской Федерации в Александрии Д.В. Кураков, другие официальные лица.

Из аэропорта Предстоятели Александрийской и Русской Православ-

ных Церквей направились в кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

Здесь по восточной традиции право совершить первый торжественный молебен было отдано гостю — Святейшему Патриарху Кириллу, который был облачен в патриаршую мантию и находился на тронном месте Александрийских предстоятелей.

За богослужением молились Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, митрополит Пелусийский Каллиник, митрополит Ермопольский Николай, епископ Мареотидский Гавриил, епископ Конопский Спиридон, епископ Нилопольский Геннадий, а также члены делегации Московского Патриархата. По окончании молебна состоялся обмен речами между Александрийским и Московским Патриархами.

Затем Предстоятели двух Церквей и сопровождающие их лица проследовали в здание Александрийской Патриархии, где в Синодальном зале состоялись официальные переговоры. Перед началом переговоров Святейшим Патриархом Кириллом был оглашен текст совместного соболезнования двух Предстоятелей в связи с авиакатастрофой в Смоленске.

Во время переговоров обсуждались вопросы двусторонних отношений, в том числе окормление русскоязычного населения на Африканском континенте. Была достигнута договоренность о том, что там, где это необходимо, будут создаваться приходы для русскоязычной паствы и строиться храмы. Как подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл, «Русская Церковь готова направлять в распоряжение Блаженнейшего Феодора свое духовенство для пастырского окормления этих людей. Также Русская Церковь будет принимать на себя материальную ответственность по созданию храмов и необходимых мест молитвы».

Святейший Патриарх Кирилл пригласил Предстоятеля Александрийской Церкви направлять в учебные заведения Русской Православ-

ной Церкви молодых людей, которые были бы готовы послужить в качестве священнослужителей и миссионеров на Африканском континенте.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что общность духовной жизни народов является важным фактором, который может положительно влиять и на развитие богословского диалога.

Блаженнейший Патриарх Феодор подчеркнул, что Александрийская Церковь уделяла и впредь будет уделять особое внимание живущим в Египте русским, украинцам, белорусам и всем верующим, относящимся к каноническому ведению Московского Патриархата, но проживающим в Египте. «В эпоху разделений и противостояний в мире всем православным особенно важно сознавать, что Церковь Христова действительно

едина, что она не есть простая сумма Поместных единиц. Мы одна, единая Вселенская Церковь», — такими словами завершил свое приветствие Предстоятелю Александрийской Церкви Святейший Патриарх Кирилл.

Пребывание Святейшего Патриарха Кирилла в Египте было ознаменовано и встречами с духовными лидерами, представляющими религиозное большинство в этой стране.

Предстоятель Русской Православной Церкви нанес визит Патриарху Коптской церкви Шенуде III — старейшему и наиболее уважаемому в стране христианскому лидеру. Святейший Патриарх Кирилл и сопровождающие его лица посетили резиденцию Коптских Патриархов, расположенную рядом древним коптским собором св. ап. Марка. От ворот

Патриархии Его Святейшество сопровождала торжественная процессия иподиаконов со свечами и хоругвями, в предшествии которых Святейший Патриарх Кирилл вошел в резиденцию, где был встречен Патриархом Коптской Церкви Шенудой III. Во встрече также принял участие Предстоятель Александрийской Православной Церкви.

В дар Патриарху Шенуде III Предстоятель Русской Православной Церкви вручил архиерейский посох. «Опираясь на этот посох, помните, что у Вас есть братья, на которых также можно опереться», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Множество верующих Коптской Церкви пришли в этот вечер в Патриархию для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение Предстоятелю Русской Православной Церкви. Как было отмечено Патриархом Шенудой на состоявшихся затем переговорах, верующие Коптской Церкви рады приветствовать Предстояте-

ля самой многочисленной в мире Поместной Православной Церкви.

Одной из важных тем, которая была затронута Святейшим Патриархом во время переговоров, стал вопрос об укреплении богословского диалога между Церквями, в особенности в среде молодых ученых, проявляющих высокий интерес к Коптской Церкви и ее богословской традиции.

Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что общность духовной жизни народов является важным фактором, который может положительно влиять и на развитие богословского диалога. «У нас появилось множество молодых богословов, которые проявляют огромный интерес к этой теме, — заметил Святейший Патриарх Кирилл. — Я думаю, что было бы очень хорошо, чтобы молодые богословы наших Церквей получили возможность встречаться, обмениваться своим духовным опытом и участвовать в совместных богословских дискуссиях».

Не менее важной была встреча, состоявшаяся в старейшем мусульманском духовно-образовательном центре — университете Аль-Азхар в Каире. Во время переговоров Святейшего Патриарха Кирилла с Верховным имамом, шейхом университета «Аль-Азхар» Ахмадом Ат-Тайбом затрагивались важнейшие вопро-

сы совместного свидетельства верующих в секулярном мире. Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с инициативой создания совместной рабочей группы, которая занималась бы выработкой общего ответа на вызовы современности. Подобные совместные решения, по словам Его Святейшества, важ-

ны тем, что позволяют противодействовать возникновению религиозного экстремизма, поскольку терроризм, радикализм, экстремизм никоим образом не должны связываться в общественном сознании с религией, «потому что всякий террористический акт, всякий радикальный шаг со стороны религиозного человека дает аргументы тем, кто борется с присутствием религии в общественной жизни».

Храм святого великомученика Димитрия Солунского, в котором располагается подворье, наполнили прихожане — проживающие в Египте граждане России, сотрудники Посольства Российской Федерации, учащиеся школы при посольстве, благотворители, многочисленные гости. Русский храм не смог вместить всех, желающих увидеть и услышать Предстоятеля Русской Церкви. На память о своем посещении небольшой русской церкви в густонаселенном районе Каира

Святейший Патриарх передал на престольный крест, но главным подарком и напутствием для собравшихся в храме стали слова Предстоятеля Русской Церкви: «Очень важно посещать храм Божий. Это не всегда легко — и город большой, и движение в нем сложное, и каждый из вас занят, но важно помнить, что именно в храме к нам особым образом прикасается благодать Божия; здесь Господь особенно слышит наши молитвы, потому что Он сам сказал: где

двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20). Приходите в Божий храм, молитесь, исповедуйтесь и причащайтесь Святых Христовых Таин, воспитывайте в православной вере своих детей!»

В тот же день в резиденции посла Российской Федерации прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Народной Ассамблеи Египта, президентом ассоциации «Египет — Россия» Фатхи Суруром. Во встрече

также приняли участие Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет М.Л. Богданов.

В ходе беседы Ф.Сурур коснулся вопросов межрелигиозного диалога, взаимоотношений между христианскими и исламскими общинами, а также противодействия экстремизму.

Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул роль религиозного фактора в урегулировании конфликтов в «горячих точках» и рассказал о ведущемся диалоге с Организацией Объединенных Наций по поводу создания экспертного совета авторитетных религиозных лидеров. Как заявил Ф.Сурур, «Египет полностью поддерживает этот проект».

Среди других тем обсуждались проблемы мирного урегулирования на Ближнем Востоке и вопрос о юрисдикции над святыми местами. Как подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви, вопрос о том, кто будет заботиться о святых местах мировых религий, является одной из главных проблем ближневосточного урегулирования.

В ходе дальнейшей беседы Святейший Патриарх рассказал об опыте ведения диалога с представителями ислама в России.

Патриарх Кирилл также передал пожелания полного выздоровления Президенту Арабской Республики Египет Хосни Мубараку, находящемуся на восстановительном лечении после перенесенной операции.

Значимым событием в программе поддержки наших соотечественников в Египте стало посещение Патриархом Кириллом монастыря Мар Гиргис в Каире. В дар монастырю

был передана русская звонница. Патриарх Кирилл посетил православное кладбище и помолился в часовне. Кроме греческих и арабских могил на кладбище похоронены 252 русских соотечественника первой волны эмиграции. Часовня, восстановленная по указанию Президента России Д.А. Медведева, была освящена молитвой двух Патриархов.

«Несмотря на большое расстояние, которое географически разделяет, мы всегда вместе, и наше братское общение и наша любовь имеют совершенно реальное,

зримое выражение. Дай Бог, чтобы наши Церкви всегда были солидарны друг с другом и в радостях, и в скорбях и сохраняли силу протягивать друг другу руку помощи, когда это необходимо», — отметил Святейший Патриарх Кирилл перед отлетом в Россию.

Первый визит Святейшего Патриарха Кирилла в Александрийский Патриархат стал важной вехой как в развитии братских отношений между двумя Поместными Церквями, так и в укреплении взаимопонимания между народами России и Египта.

Слово Блаженнейшего Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II после молебна в Благовещенском соборе

Ваше Блаженство, Святейший Патриарх Московский и всея Руси с Вашей честной свитой!

Христос воскрес!

Сегодня мы встречаем Вас во благолепном святом кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Великом граде Александрии.

Мы приветствуем Вас, будучи исполнены великой радости по случаю Вашего присутствия в пределах Нашей канонической юрисдикции, которое, словно роса Аермонская, приходит, чтобы утолить и успокоить миссионерские тяготы труждающихся в духовном винограднике одного из древних Патриархатов — Патриархата Александрийского и всей Африки.

Церковь Александрийская уже с самого первого момента ее основания водрузила на себя подвиг евангелизации известной в ту эпоху Африки и впоследствии всей вселенной через богословское учение наших святых предшественников — Афанасия Великого и Кирилла. Вместе с тем в сердце Нитрийской пустыни такими корифеями аскезы, как Антоний Великий и Пахомий, были сформированы правила монашеского жителства. Наше дело сегодня представляет собой продолжение и преумножение непреложной истины Евангелия и святых отцов, и, имея в основе своей характер миссионерский, оно требует для претворения его в жизнь множества попечений, а нередко и лишений, и пламенного рвения во всех уголках Черного материка. Наши клирики и миссионеры жертвенно трудятся для того, чтобы удовлетворить нужды находящихся в обстановке наших людей и, прежде всего, передать им надежду спасения во Христе.

Сие смиренное, но драгоценное и играющее подчас решающую роль для жизни и выживания людей Африки служение обращено ко всем без всякого различия. В лицах наших земных братьев мы узнаем, согласно учению Самого Христа, образ Творца Бога. И мы без ропота совершаем наше служение, ибо нам хорошо известно, что именно их поставит Господь критерием для нашей совести в час окончательного суда над человечеством, как гласит Евангелие от Матфея: «Аще сотворите сие одному из братьев Моих сих, Мне сотворите» (см.: Мф. 25, 31–41).

Таким образом, Александрийская Патриархия стоит на страже веры и предания благочестивого рода православных здесь, на материке будущего.

Московский Патриархат, дружественное нам Российское государство, как и проживающие в России наши бра-

тья и единоверцы, всегда были для нас дорогими собратьями, а порой и соратниками на историческом пути апостольского престола святого Марка. Обе наши Церкви поддерживали друг друга во времена тяжкие и лютые, и сия благословенная традиция продолжается и поныне.

И поэтому всем нам доставляет особую радость Ваше присутствие здесь в этот знаменательный день. Мы просим Вас непрестанно молиться, чтобы Господь укреплял нас в деле нашего Первоиераршего и миссионерского служения. Призывая силу и благословение Гроба Господня на Вас, Ваше Святейшество и Блаженство, мы от всего сердца желаем Вам продолжить путь духовного восхождения возглавляемой Вами Святейшей Русской Церкви во славу Божию и Церкви Его. Аминь!

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после молебна в Благовещенском кафедральном соборе в Александрии

Ваше Блаженство! Преосвященные архипастыри и честные отцы, дорогие братья и сестры!

Милостью Божией прибыв в издревле славный град Александрию в эти святые пасхальные дни, я от всего сердца приветствую Ваше Блаженство и всех, кто разделяет с нами радость нынешней встречи, пасхальным восклицанием:

Христос анэсти! Христос воскрес!

Для православного христианина Александрия и Египет — это те места, которые связаны с драгоценными воспоминаниями. Здесь разворачивались важные события ветхозаветной истории, здесь имели место судьбоносные для всей вселенной события Нового Завета. Именно на этой территории Богомладенец Иисус, гонимый человеческой злобой, был преследуем царем Иродом. Трудом святого апостола и евангелиста Марка Александрия стала центром Древней Церкви. Вы, Ваше Блаженство, являетесь Предстоятелем Церкви Александрийской. Эта Церковь была основана апостолом и евангелистом Марком. Именно эта Церковь стала посланницей богословской мысли, преобразившей весь мир; именно здесь возникло монашество, которое оплодотворило своими духовными подвигами всю вселенную. Именно поэтому Церковь Ваша считается великим александрийским церковным маяком как для египтян, так и для всех народов.

Приветствую Вас как наследника и преемника святых славных александрийских учителей. Я хотел бы от всего сердца поблагодарить Вас за то апостольское служение, которое Вы несете на этой древней земле и на всем Африкан-

ском континенте. Вы являетесь другом Русской Православной Церкви и личным другом Патриарха Московского и всея Руси, потому что Вы знаете хорошо нашу Церковь — в течение многих лет Вы были представителем Александрийской Церкви в Одессе, на Руси Святой. Этим своим мирным Патриаршим визитом я хочу подтвердить, что с Александрийской Православной Церковью нас связывают прочные дружественные отношения, которые можно, без сомнения, назвать образцовыми и которые являются органичным продолжением нашего никогда не прерывавшегося единства у Чаши Христовой.

У этих отношений многовековая история, и было множество очень важных событий. Никогда не изгладится из памяти Русской Православной Церкви то, что Александрийский Патриарх святой Мелетий (Пигас) был одним из активных участников Константинопольского Собора 1593 года, окончательно утвердившего на Москве Патриаршество всея Руси и Северных стран. Патриарх Александрийский Паисий был первенствующим из православных Предстоятелей на Большом Московском соборе 1666 года.

И в последующие времена не прекращалось участие Первосвятителей Александрийских в жизни православных народов далеких от солнечной Африки северных стран, окормляемых Московским Патриархатом. И Русская Православная Церковь неизменно оказывала поддержку и помощь Александрийскому Патриархату в трудные для него исторические периоды.

За последнее столетие стало доброй традицией участие Предстоятеля Александрийской Церкви во всех важнейших событиях жизни Московского Патриархата: после восстановления Патриаршества в Русской Церкви Первосвятители Александрии украшали своим присутствием в Москве четыре Патриаршие интронизации. И я по-человечески был очень рад, что именно Вы возглавили богослужение в Храме Христа Спасителя в день моей интронизации.

В эпоху разделений и противостояний в мире всем православным особенно важно сознавать, что Церковь Христова действительно едина, что она не есть простая сумма поместных единиц. Мы одна единая Вселенская Церковь. Благодаря согласной воле Предстоятелей и представителей Православных Автокефальных Церквей, проявленной, в частности, в ходе их достопамятной встречи в октябре 2008 года, это понимание выразилось в общем стремлении к выстраиванию таких межправославных отношений, которые в полной мере выявляют католический характер Церкви, ее вселенское единство. Убежден, что в этих отношениях Александрийскому Патриархату принадлежит исключительно важная роль. Он объединяет под единым Патриаршим омофором множество наций, рас и стран. Древняя кафедра святого Марка являет прекрасный образец гармоничного взаимодействия поместного и вселенского начал Церкви, которое характерно для всех великих православных Патриархатов.

Подобным образом и Русская Церковь оказалась призвана Богом к тому, чтобы бережно хранить и возгревать единство в Духе родственных народов, ныне населяющих разные страны, но принадлежащих к единому цивилизационному пространству Святой Руси.

Ваше Блаженство!

Прибыв к Вам впервые как Предстоятель Русской Церкви, прежде всего, прошу Ваших святых молитв за себя и за всю вверенную мне Богом паству. Благодарю Вас и Ваше честное окружение за радушный прием на египетской земле. Уверен, что нынешняя встреча закладывает крепкий фундамент наших братских отношений. От всей Полноты Русской Православной Церкви передаю пожелания здоровья, долголетия, преспеяния в вере и благодати Божией Вашему Блаженству и всей Вашей христоролюбивой пастве.

Христос воскрес!

СЛУЖЕНИЯ И ВСТРЕЧИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

22 марта в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ю.А. Петров подписали договор о передаче архитектурного ансамбля Новодевичьего монастыря в безвозмездное бессрочное пользование Московской епархии Русской Православной Церкви.

Ранее в тот же день договор был подписан митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием и руко-

водителем управления Росимущества в г. Москве А.С. Шестерюком.

22 марта в Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД РФ под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое заседание Попечительского совета программы «Александр Невский».

Затем в фойе нового корпуса МГИМО Святейший Патриарх Кирилл

и члены Попечительского совета приняли участие в церемонии открытия барельефа с изображением святого благоверного князя Александра Невского.

Предстоятель Русской Церкви выразил благодарность автору эскиза барельефа художнику Т.С. Конде и скульпторам Н.А. Муромской и Н.А. Кузнецову и обратился к собравшимся с кратким словом, посвященным подвигу святого благоверного князя.

27 марта, накануне недели 6-й Великого поста — праздника Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение и освящение вербы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Предстоятель Русской Православной Церкви также удостоил богослужебных наград ряд московских клириков.

28 марта, в неделю 6-ю Великого поста — праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя.

За малым входом Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил богослужебных наград ряд клириков г. Москвы.

28 марта в Патриарших палатах Храма Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с членами президиума Академии российской словесности (АРС).

Президент академии, секретарь правления Союза писателей России Ю.А. Беляев сообщил о решении президиума АРС наградить Святейшего Патриарха Кирилла общественной наградой «Золотая Вифлеемская звезда».

Награда вручена в знак признания личных заслуг Святейшего Патриарха Кирилла в деле патриотического и духовно-нравственного преобразования России, единения православных народов, укрепления основ христианства в современном обществе.

Премией «Золотой Вифлеемской звезды» ранее были награждены Патриарх Алексий II и Сербский Патриарх Павел.

29 марта, в Великий понедельник, Святейший Патриарх Кирилл посетил Покровский ставропигиальный женский монастырь г. Москвы.

В соборе Воскресения Словоущего Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию Преждеосвященных Даров.

* * *

Вечером **29 марта** Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил московский Иоанно-Предтеченский женский монастырь и совершил великое повечерие с чте-

нием трипеснца прп. Андрея Критского, а затем утреню Великого вторника — в соборе Усекновения главы Иоанна Предтечи.

29 марта в московском метро произошло два теракта. В результате взрывов на станциях «Парк культуры» и «Лубянка» погибли 40 человек, более 80-ти получили ранения.

Святейший Патриарх Кирилл в день трагедии обратился к пострадавшим и их родственникам со словами соболезнования. В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви совершил заупокойную молитву «о всех, ныне в первопрестольном граде нашем невинно убиенных».

30 марта, в день траура в Москве, архиепископ Истринский Арсений совершил панихиду по жертвам взрывов, прогремевших накануне в столичной подземке.

По поручению Святейшего Патриарха Кирилла каждого госпитализированного навещал священник. Выполнение просьб пострадавших взял на себя Синодальный отдел по благотворительности, в распоряжении которого сестры милосердия и служба православных добровольцев.

Утром **30 марта**, в Великий вторник, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил подмосковный Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь, расположенный близ г. Сергиева Посада.

В Никольском соборе обители Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился честным мощам преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, а затем совершил Литургию Преждеосвященных Даров.

По окончании Литургии Святейшего Патриарха Кирилла приветствовала игуменья Олимпиада, которая преподнесла Его Святейшеству икону преподобных Кирилла и Марии, написанную сестрами обители.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, а затем посетил Покровский храм, осмотрел здания и территорию монастыря.

Святейший Патриарх также посетил расположенный в одном из корпусов монастыря приют-пансион для девочек, оставшихся без попечения

родителей. Первосвятитель побеседовал с воспитателями и воспитанницами, а также ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ в здании приюта.

Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с терактами в московском метро 29 марта 2010 года

Болью отозвались в моем сердце произошедшие сегодня утром в московском метро террористические акты. Молюсь об упокоении убиенных, об утешении их родных и близких, о скорейшем исцелении получивших ранения. Прошу Господа о помощи в трудах спасателей, медиков и всех, кто работает ради облегчения последствий катастроф. Мною дано указание священнослужителям посетить пострадавших в больницах.

К несчастью, это не первый за последние месяцы теракт, совершенный в России. И мы отчетливо видим, что опасность подстерегает каждого из нас в любую минуту. Но отвечать на эту опасность нужно не страхом, не паникой и не озлоблением. Пусть нашим ответом станет единство нашего народа, его твердая воля к тому, чтобы остановить террористов и тех, кто их поддерживает, финансирует или оправдывает. Их постигнет Божия кара. Верю, что не замедлит и человеческая справедливость.

30 марта, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил храм Всех святых бывшего Ново-Алексеевского женского монастыря, где совершил великое повечерие с чтением трипеснца прп. Андрея Критского и утреню Великой среды.

31 марта, в Великую среду, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

На малом входе Предстоятель Русской Церкви удостоил ряд московских клириков Патриарших наград к празднику Святой Пасхи.

По окончании богослужения в алтаре Храма Христа Спасителя состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла с награжденными священнослужителями.

Вечером **31 марта**, в канун Великого четверга, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил московский Спасо-Андроников монастырь.

В Спасском соборе Святейший Патриарх Кирилл совершил малое повечерие с трипеснцем прп. Андрея Критского и утреню Великого четверга.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви посетил крипту Спасского собора. Затем в дирекции Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с сотрудниками музея.

ВСТРЕЧИ

1 апреля в резиденции председателя Правительства Российской Федерации в Ново-Огарево состоялась встреча В.В. Путина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Глава Правительства поблагодарил Святейшего Патриарха за помощь, которую Церковь оказывает пострадавшим в результате недавних терактов в Москве и Дагестане.

В ходе дальнейшей беседы обсуждались вопросы, связанные с передачей Церкви принадлежавшей ей ранее собственности, и в частности законопроект о передаче Церкви культовых зданий и сооружений, подготовленный Министерством экономического развития РФ.

29 марта в Иоанно-Предтеченском женском монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел краткую встречу с министром обороны Греческой Республики Евангелосом Венизелосом.

Патриарх Кирилл рассказал министру о своем предстоящем визите в пределы Александрийской Церкви и о визите Патриарха Константинопольского Варфоломея в Россию

в мае этого года, а также об организации капелланского служения в Вооруженных силах РФ.

На молитвенную память Предстоятель Русской Православной Церкви подарил высокому гостю образ Спасителя; в свою очередь министр преподнес Святейшему Патриарху свою книгу «Отношение государства и Церкви: взгляд через призму Конституции», изданную на русском языке, а также копию древнего креста из собрания музея Бенаки.

31 марта в Малом зале Храма Христа Спасителя прошла встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в России Хуаном Вальдесом Фигероа и председателем Ученого совета Кубинского офтальмологического института Франком Эгиасом Мартинесом.

1 апреля, в Великий четверг, в день Воспоминания Тайной вечери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню и Божественную литургию свт. Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

После заамвонной молитвы Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин умовения ног.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл поздравил паству с Великим четвергом и обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Вечером **1 апреля** Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Храме Христа Спасителя утреню Великого пятка с чтением 12-ти Евангелий святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Перед началом утрени из алтаря вышла процессия священнослужителей во главе со Святейшим Патриархом Кириллом, несшим Евангелие. Епископ Дмитровский Александр возложил на аналой в центре храма ковчег с частицей Ризы Господней, возложил епископ Бронниц-

кий Игнатий — Гвоздь Господень. Частица Ризы и Гвоздь, ранее хранившиеся в Успенском соборе Кремля, были переданы Храму Христа Спасителя из Кремлевских музеев в декабре 2007 года.

По традиции после пятого Евангельского чтения Предстоятель Русской Православной Церкви вошел в алтарь и под пение антифона «Днесь висит на Древе» вынес из алтаря и установил посреди храма крест с изображением Распятия, после чего были прочитаны семь Евангелий, посвященных Крестным мукам Спасителя.

2 апреля, в Великую пятницу — день, посвященный воспоминанию Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

В конце вечерни, при пении тропаря «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив», из алтаря на середину храма была перенесена Святая Плащаница с изображением погребения Христа. На украшенную цветами Плащаницу Предстоятель Русской Православной Церкви воз-

ложил Евангелие и совершил троекратное каждение. Перед Плащаницей была установлена кадильница, воскуряющая фимиам.

Затем Святейший Патриарх Кирилл с сослужащими иерархами и священнослужителями прочитали у Плащаницы Канон на Распятие Господне и на плач Пресвятыя Богородицы.

2 апреля, в канун Великой субботы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Храме Христа Спасителя утреню с чином погребения.

После пения тропарей на «Бог Господь» Святейший Патриарх и сослужащие ему архиереи и духовенство перед Плащаницей Спасителя прочитали Непорочны, т.е. стихи 17-й кафизмы, перемежающиеся

краткими песнопениями или «похвалами» в честь Господа, «в мертвецах вменившагося». По окончании Великой славословия Святейший Патриарх Кирилл возглавил крестный ход с Плащаницей вокруг храма.

3 апреля, в Великую субботу, в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чтением 15-ти паримий и Божественную литургию свт. Василия Великого.

После чтения Апостола, во время пения «Воскресни, Боже...», Предстоятель Русской Православной Церкви, сослужившие иерархи и духовенство сменили черные ризы на белые. Переоблачение священнослужителей напоминает о том, как в древности после чтения паримий Великой субботы в храм вступали новокрещенные в белых одеждах, а также указывает символически на ангелов, благовествовавших о Воскресении Христовом.

За Божественной литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил во иеромонаха иеродиакона Антония (Севрюка), руководителя личного секретариата Патриарха

Московского и всея Руси, клирика крестового храма Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке.

После отпуста Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил благословение хлебов и вина.

Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

3 апреля, в Великую субботу, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил традиционный объезд ряда столичных храмов.

В этом году Святейший Патриарх посетил: храм Св. блг. кн. Михаила и боярина Феодора, Черниговских чудотворцев; Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором; Свт. Николая Чудотворца в Заяцком; Софии Премудрости Божией

в Средних Садовниках с надвратным храмом в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»; мч. Иоанна Воина на Якиманке; Сошествия Святого Духа на бывш. Лазаревском кладбище; московское подворье Троице-Сергиевой лавры.

Посещая храмы, Предстоятель Русской Церкви освящал куличи, пасхи и крашеные яйца и благословлял прихожан.

В ночь с **3** на **4 апреля** в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил череду Пасхальных богослужений — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию св. Иоанна Златоуста.

На Пасхальном богослужении присутствовали Президент России Д.А. Медведев с супругой, председатель Правительства В.В. Путин, мэр Москвы Ю.М. Лужков, руководители государственных органов, общественных и церковных организаций, представители христианских конфессий.

Пасхальное богослужение транслировалось по центральным каналам телевидения. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился с приветствием к телезрителям:

«Всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с великим спасительным праздником Воскресения Христова, Пасхи Божией. Пасха — это радикальное изменение всей жизни. Христос пришел и изменил течение человеческой истории. Эта перемена началась в сознании людей, в их сердцах. Но через сознание и через внутреннюю жизнь человека эта перемена выплеснулась в человеческое общество. И мир во многом стал другим.

Мы все сегодня нуждаемся в перемене — в перемене нашего ума, нашего сердца... Пусть праздник святой Пасхи поможет нам измениться к лучшему. Пусть он принесет радость и мир в наши сердца, в наши общественные отношения. Пусть он укрепит нас на пути следования к Богу...»

К началу богослужения в Храм Христа Спасителя был доставлен Благодатный огонь, который сошел накануне, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Огонь в Храм Христа Спасителя доставил епископ Красногорский Иринарх. «В благословение народу, во укрепление веры, во исцеление недугов душевных и телесных, пусть Свет Христов просвещает всех», — сказал Святейший Патриарх Кирилл, передавая участникам

Пасхального богослужения свечи, возженные в алтаре Храма Христа Спасителя от Благодатного огня.

Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» вокруг Храма Христа Спасителя был совершен крестный ход, который возглавил Святейший Патриарх.

За Пасхальной заутреней Предстоятель Русской Церкви прочитал Слово огласительное свт. Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Затем Святейший Патриарх поздравил Д.А. Медведева, С.В. Медведеву, В.В. Путина и Ю.М. Лужкова с праздником Пасхи Христовой. Поздравляя Предстоятеля, Президент Д.А. Медведев передал в дар Его Святейшеству икону Божией Матери «Млекопитательница».

По традиции Пасхальное Евангелие (Ин. 1, 1–17) читалось на разных языках. Святейший Патриарх читал на греческом и латинском, далее сослужащее духовенство продолжило чтение на древнееврейском, арамейском, славянском, русском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском, украинском, молдавском, эстонском, латышском, сербском языках, на хинди и санскрите.

По запричастном стихе протоиерей Михаил Рязанцев огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашест-

вующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

После заамвонной молитвы Святейший Патриарх освятил артос, а по окончании богослужения вновь поздравил участников богослужения с Пасхой Христовой.

«Радость этой святой Пасхальной ночи, прикоснувшись к нашим сердцам, пусть пребывает так долго, как мы ее сможем удержать, — сказал, в частности, Святейший Патриарх Кирилл. — Пусть эта радость и воспоминание о пережитом великом мгновении встречи Христа Воскресшего помогают нам в нашей жизни преодолевать искушения и соблазны, быть терпеливыми и мужественными, быть мудрыми и любящими, и тогда вокруг нас изменится мир. Пусть Воскресший Христос пребывает со всеми нами силой Святаго Духа. Христос воскрес! Воистину воскрес Христос!»

4 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Кирилл совершил Пасхальную великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

По окончании богослужения митрополит Ювеналий от лица Священ-

ного Синода, всей полноты Русской Православной Церкви и представительств Поместных Православных Церквей при московском Патриаршем престоле поздравил Святейшего Патриарха Кирилла со светлым праздником Пасхи. Святейший Патриарх обратился к митрополиту Ювеналию и участникам богослужения с ответным словом.

Затем Предстоятель Русской Церкви принял традиционные Пасхальные поздравления архипастырей, представителей Поместных Православных Церквей, клириков и мирян. Участники богослужения получили Первосвятительское благословение и обменялись со Святейшим Патриархом традиционными пасхальными подарками.

4 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Кирилл посетил московский детский дом-интернат № 15 для умственно отсталых детей.

В сопровождении директора детского дома Г.И. Михайличенко, первого заместителя мэра г. Москвы Л.И. Швецово и протоиерея Аркадия Шатова, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, Святейший Патриарх Кирилл осмотрел палаты, комнаты отдыха и классы для спортивных занятий, а также посетил домовый храм в честь Казанской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил руководство и сотрудников детского дома, а также жертвователей. Предстоятель Русской Церкви передал детскому дому необходимое для лечения детей реабилитационное

оборудование, а также велосипеды и развивающие игрушки и вручил каждому ребенку традиционные пасхальные подарки — украшенные яйца и куличи.

5 апреля, в понедельник Светлой седмицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

На малом входе Святейший Патриарх Кирилл удостоил богослужбных наград ряд клириков г. Москвы.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Пасхальным поздравлением и Первосвященительским словом.

Начальник Военной академии РВСН им. Петра Великого генерал-лейтенант Владимир Захаров сообщил, что решением Ученого совета Академии за труды по возрождению института военного духовенства и духовных основ военного образования Святейший Патриарх Кирилл удостоен звания почетного профессора Академии РВСН, и вручил Святейшему Патриарху аттестат почетного профессора.

Вечером **6 апреля**, в канун праздника Благовещения Пресвятой

Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Храме Христа Спасителя.

7 апреля, в среду Светлой седмицы и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился Устюжскому образу «Благовещение» — храмовой иконе Благовещенского собора, находящейся в местном ряду иконостаса.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвященительским словом.

Затем по традиции Предстоятель Русской Православной Церкви вме-

сте с учащимися гимназии «Радонеж» выпустил в небо голубей.

7 апреля, в среду Светлой седмицы и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, исполнилось 85 лет со дня преставления святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

По завершении праздничного богослужения в Благовещенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Донской ставропигиальный мужской монастырь. В Большом соборе монастыря Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молебен у раки с честными мощами святителя Тихона.

По окончании богослужения Святейшего Патриарха Кирилла приветствовал наместник Донского монастыря епископ Павлово-Посадский Кирилл. От лица насельников обители и участников богослужения епископ Кирилл поздравил Его Святейшество с праздником и преподнес ему вышитый образ святителя Тихона.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся в соборе с ответственным словом.

Затем Святейший Владыка вышел на ступени Большого собора и по традиции, в честь праздника Благовещения, выпустил в московское небо белых голубей.

8 апреля, в четверг Светлой седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

В Успенском соборе обители Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию.

На малом входе Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил богослужбных наград ряд насельников лавры в священном сане.

За великим входом Божественной литургии Святейший Патриарх рукоположил иеродиакона Архиппа (Шаханова) во иеромонаха.

По окончании Литургии Предстоятель возглавил крестный ход.

13 апреля, во вторник 2-й седмицы по Пасхе — день Радоницы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию и Пасхальное поминовение усопших в Архангельском соборе Московского Кремля.

По окончании Божественной литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Затем Святейший Патриарх Кирилл совершил литию, за которой вознес молитвы об упокоении душ «усопших рабов Божиих приснопамятных Предстоятелей Российской Церкви, строителей и правителей Святыя Руси, благоверных князей и княгинь, царей и цариц и всех во власти бывших, попечение имевших о непорочной вере и с прилежанием управлявших страню нашею, на месте сем упокоения и в иных местах погребенных».

По окончании заупокойной литии Святейший Патриарх поздравил верующих с Пасхой Христовой и днем поминовения усопших — Радоницей, а также приветствовал представителей Православных и Восточных Церквей, осуществляющих служение в Швеции и других странах Скандинавии.

Предстоятель Русской Церкви вручил гостям пасхальные подарки. Затем состоялась краткая беседа Святейшего Патриарха Кирилла с представителями Православных и Восточных Церквей. Епископ Шведский и Скандинавский Анба Абакир преподнес Святейшему Патриарху Кириллу коптскую икону с изображением бегства Святого Семейства в Египет.

ВСТРЕЧИ

13 апреля в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Кирилл провел встречу с первым заместителем председателя Правительства РФ В.А. Зубковым.

14 апреля в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Кирилл принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской Республики в Российской Федерации Маргот Клестиль-Леффлер.

В ходе состоявшейся беседы был отмечен высокий уровень взаимоотношений между народами Австрии и России.

14 апреля в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Кирилл принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Российской Федерации Ахмеда Сатана Аль-Хасана.

13 апреля, в день поминовения усопших — Радоницу, Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию на станции метро «Лубянка», где 29 марта был совершен террористический акт.

Перед началом богослужения к месту гибели десятков людей был

возложен венок с изображением креста из цветов и с надписью на ленте: «Невинно убиенным от скорбящего Патриарха Кирилла».

После литии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился со словом утешения к родственникам погибших.

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии закрытия II Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры:

Я хотел бы выразить большую благодарность всем, кто в этом году организовал, провел, финансировал олимпиаду по основам православной культуры. Замечательные цифры: если в прошлом году в этой олимпиаде участвовали 13 тысяч молодых людей, то в этом году — 45 тысяч, количество участников выросло более чем втрое. Иногда говорят, что цифры — не самое главное. Я согласен, что главное — качество, высокий уровень духовной и нравственной отдачи от восприятия этого предмета; но и цифры играют большую роль, ведь мы сегодня многое начинаем сначала. Действительно, пройдя через долгие годы жизни в нерелигиозном обществе, наш народ постепенно приобщается, в массовом масштабе, к тем величайшим ценностям, которые хранит наша духовная культурная традиция.

А что формируют эти ценности? Они формируют наше мировоззрение. Без мировоззрения человек напоминает лист, оторванный от дерева осенью, пожелтевший, беспомощный. Этот лист подхватывается ветром и по воле ветра переме-

щается в пространстве. Человек без мировоззрения, подобно оторванному от дерева листу, перемещается в пространстве — духовном, культурном, ценностном — не по своей воле, а по воле тех, кто имеет силу на него воздействовать. Стереотипы мышления, мода на взгляды и убеждения, поведенческие стереотипы — это все то, что формируется извне и чаще всего без всякого нашего участия. Человек без мировоззрения — как марионетка, его можно дергать и заставлять делать все, что хочет тот, кто воздействует на этого человека. Для того чтобы быть сильным внутренне, успешным, для того чтобы общество было солидарным, сильным, для того чтобы страна была великой, у нас должна быть четкая и ясная система ценностей.

И предмет «Основы православной культуры», как и вся работа Церкви, нацелен на то, чтобы народ наш не изобретал новую систему ценностей, не искал некую новую идеологию, а используя огромные возможности своей собственной духовной культурной традиции, сформировал такие

убеждения у молодого поколения, которые бы, с одной стороны, сочетали все необходимое для участия в жизни современного общества, а с другой стороны — дали бы мощный духовный базис.

Я глубоко убежден в том, что преподавание основ православной культуры в школе, работа воскресных школ в нашей стране, работа православных учебных заведений, средних и высших, вносит очень важный вклад в это большое дело. И в связи с этим трудно переоценить значение олимпиады. Это, с одной стороны, очень важный показатель того, что происходит на уровне сознания молодежи, а с другой стороны — это некий способ формирования убеждений; поэтому значительное увеличение количества участников я воспринимаю как весьма положительное явление.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Православный Свято-Тихоновский университет за большую организационную работу, за то, что происходит не только в плане подготовки и проведения этой олимпиады, но и за ту научную, педагогическую, учебную работу, которая осуществляется

15 апреля в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественной церемонии закрытия II Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры.

В холлах Зала церковных соборов были установлены стенды с результатами домашних и творческих работ, фотографиями и другими материалами, подготовленными финалистами олимпиады и отобранными жюри для презентации.

Перед началом церемонии состоялась премьера документального фильма «Кому на Руси хранить веру православную?».

Когда в зал вошел Святейший Патриарх Кирилл, лауреаты фестиваля детско-юношеских хоров «Пою Богу

моему дондеже есмь» исполнили Пасхальный тропарь.

После краткого вступительного слова ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Владимира Воробьева собравшимся был представлен краткий видеотчет «Дневник олимпиады», подготовленный с участием финалистов.

С приветствием к участникам и гостям финала II Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Затем Патриарх Кирилл вместе с председателем Совета директоров ФК «УралСиб», учредителем Фонда просвещения «МЕТА» Н.А. Цветковым вручил дипломы I степени десяти победителям олимпиады.

в университете. И дай Бог, чтобы все это и дальше продолжалось.

Сегодня Церковь приступает к широкомасштабной программе. Я думаю, многие из вас об этом уже знают, а если нет — с удовольствием расскажу в двух словах. Исторически православный приход был центром социальной жизни народа. Недаром, когда начался страшный эксперимент с русской деревней и ее решили разрушить, то начали с закрытия деревенских храмов и приходов, потому что приход — это система, которая объединяла народ вокруг единых, общих для всех ценностей, и очень часто на основе православного прихода развивались, как мы сегодня бы сказали, различные социальные программы. Тогда это так не называлось — люди просто творили добрые дела, учили детей и молодежь, помогали друг другу материально. На базе приходов иногда проходили сельские сходы, где принимались очень важные решения, касающиеся жизни людей, — приход был центром социальной жизни народа.

Сегодня очень важно вернуть эту роль православному приходу. Именно поэтому я предложил, чтобы в каждом православном приходе в будущем — но начинать эту работу надо уже сейчас — помимо священ-

ников, диаконов, певцов, регентов непременно были социальные работники, молодые руководители, педагоги.

Мы очень надеемся, что с Божией помощью со следующего учебного года в Православном Свято-Тихоновском университете будет открыт специальный факультет, готовящий социальных церковных работников, молодежных лидеров, педагогов. Я очень надеюсь, что мы сумеем за оставшееся до начала следующего учебного года время решить все организационные вопросы, и наш университет начнет подготовку таких специалистов. Но уже сейчас в рамках работы с молодежью в городе Москве создаются два центра по подготовке молодежных лидеров: на базе Патриаршего молодежного центра Данилова монастыря и на базе инициативы «Вера и дело», которая осуществляется при совместном участии Московской епархии и отдела по делам молодежи соответствующего департамента Правительства Москвы. Я говорю так подробно на эту тему в надежде, что кто-то из вас проявит интерес, и мы бы с радостью и любовью видели вас среди тех, кто готов послужить делу Божию и народу нашему в этой очень важной области.

ВСТРЕЧИ

15 апреля в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Кирилл принял генерального секретаря Евразийского экономического сообщества Таира Мансурова.

Как отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, деятельность Евразийского экономического сообщества имеет огромное значение, поскольку эта организация поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

15 апреля в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с президентом Карачаево-Черкесской Республики Б.С. Эбзеевым.

Стороны обсудили различные аспекты жизни республики, в том числе ситуацию в сфере межрелигиозных отношений. Были также затронуты вопросы науки и образования, в частности начавшийся в школах республики эксперимент по внедрению предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии

ВСЕГДА ПОМНЮ СВОИХ НАСТАВНИКОВ

Высокопреосвященнейший Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, отмечает в этом году свое 75-летие. Мы публикуем воспоминания Митрополита Филарета о своем детстве и юности, о начале служения в священном сане, о своих наставниках и учителях.

Великая Отечественная война коснулась нашей семьи — равно как и всех москвичей — бедами, горестями, потерями на фоне общей разрухи и голода. Но, милостью Божией, семья наша выжила. Отец хотя и болел, но продолжал работать. Он по-прежнему ходил изо дня в день на занятия в музыкальную школу в Мерзляковском переулке Москвы, где никого уже не было — все были эвакуированы. Этот момент был очень труден для нашей семьи: как убедить отца не ходить на занятия, потому что там — никого нет? А он шел, убеждался в отсутствии учеников и учителей и возвращался. Он был очень честным работником, преданным учительскому делу, любил учеников и тяжело пережил период, когда нормальная жизнь в Москве была нарушена.

Несмотря на настоятельные предложения эвакуироваться и нам, на семейном совете было решено, что мы в Казахстан не поедим и останемся в Москве. Таково было мнение старшего человека в семье — Анны Павловны Смирновой, матери моей мамы. Как в любой патриархальной семье, у нас прислушивались к старшему. А бабушка сказала: «Дорогие мои, вас там никто не ждет, и рады вам

не будут. Здесь у вас квартира, здесь ваш родной дом, вот и оставайтесь в нем. Бог милостив». Авторитет бабушки, конечно, был непререкаем, и вся наша семья осталась в Москве.

Почему рассказ о своем доме, о своей семье я начал с военных лет? Наверное, потому, что для маленького мальчика начало войны было потрясением и в памяти осталось на всю жизнь...

В воскресенье 22 июня отец взял меня с собой в магазин на Добрынинскую площадь, чтобы исполнить мое давнишнее желание — купить мне большой мяч. Здесь, на площади, мы и услышали выступление Молотова с сообщением о том, что немецкие войска нарушили нашу западную границу и бомбят многие населенные пункты.

...16 апреля 1942 года скончалась моя бабушка Анна Павловна. А в сентябре 1943-го я поступил в общеобразовательную и в музыкальную школы...

Добром вспоминаю свои школьные годы. Там всегда была хорошая атмосфера. Я учился в то время, когда мальчики и девочки были в разных школах, и лишь в старших классах приглашались на вечера девочки,

иногда и мы ходили на вечера в женскую школу, но мне почему-то общение с девочками не удавалось.

А вот школьные товарищи у меня были. Например, Алексей Ушаков, Олег Киселев, Толя Парфёнов, Карен Карагезян — все они теперь добрые отцы семейств.

Неординарный путь, которым я пошел после школы, надолго прервал мои контакты с товарищами. А вот к старости потянуло к ним, и, разыскав человек десять из нашего выпуска, я поддерживаю связь с ними более или менее регулярно. А иногда всех приглашаю, и мы встречаемся.

Должен вспомнить своих школьных учителей, и первой — Марию Петровну, наставницу первых четырех школьных лет; а затем — преподавательницу русского языка и литературы Любовь Богословскую. Я храню по сей день ее письма, они очень интересны...

Не могу не сказать о том, что музыка сопровождала меня всю сознательную жизнь, все юные годы. Атмосфера музыки как бы окутывала меня от отроческих лет, если не от младенческих. Отец любил свое педагогическое дело, своих учеников, занимался с ними не только в рабочее время в школе,

в училище, но и приглашал их к нам домой, где занятия продолжались. Чаще всего это были занятия по фортепиано. Ученики любили отца, любили музыку. И я вечером часто засыпал под музыку, а утром просыпался под нее — это уже музицировала сестра, готовясь к своим занятиям. И когда в стране появились разные «средства звучания» — приемники, а потом и телевизионные аппараты, — мы, конечно, «ловили» всегда классическую музыку.

Развиваясь достаточно ровно — в отношении музыки, литературы, — я тем не менее имел и свои привязанности, которые совпадали со вкусами нашей семьи и людей нашего круга. Конечно, мы были под воздействием музыки Чайковского, его фортепианных концертов, симфоний. Еще в отрочестве я прослушал все симфонии Петра Ильича под управлением известного тогда дирижера Константина Иванова.

Что касается литературы, то отец привил мне чрезвычайно почтительное отношение к А.С. Пушкину, рассказывая о том, как папин учитель литературы в Ярославле в реальном училище, когда приходил в класс и уходил из него, всегда цитировал какой-либо отрывок из «Евгения Онегина». Он знал весь роман наизусть и своим ученикам передал любовь к нему. Отец хорошо знал Пушкина и часто цитировал его. А «Войну и мир» он любил читать вслух отрывками. Причем имел обыкновение читать и отрывки, написанные Л.Н. Толстым по-французски. Может, язык этот папа знал и не в совершенстве, но читал хорошо.

...Тогда многие семьи питали свой интеллект, разум детей классикой. И у нас в семье всегда обсуждали то очередной спектакль в Большом театре, то очередную программу в Большом зале консерватории, то что при-

После богослужения 21 марта, в день памяти преподобной Марии Египетской, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, с 75-летием со дня рождения. Предстоятель Русской Православной Церкви огласил поздравительный адрес.

«С благоговением и любовью совершая архиерейское служение, заботясь об устройении церковной жизни Экзархата и неустанно проповедуя, Вы убедительно свидетельствуете о вечных евангельских истинах, вносите свой весомый вклад в укрепление православного единства, призываете людей к жизни по заповедям Христа Спасителя, к живой и деятельной вере, непоколебимой надежде и искренней любви. Немалые усилия Вы прилагаете к тому, чтобы развивалось плодотворное взаимодействие Церкви со светским руководством Беларуси, с деятелями науки, образования и культуры, с представителями благотворительных и общественных организаций. Все это и многое другое Вы делаете с присущим Вам достоинством и доброжелательностью», — говорится в поздравлении.

За заслуги перед Русской Православной Церковью и в связи с 75-летием со дня рождения Митрополит Минский и Слуцкий Филарет был удостоен права служения с предносным крестом в пределах Белорусского экзархата. Святейший Патриарх Кирилл подарил владыке Филарету комплект из креста и двух панагий.

везли на гастроли известные композиторы и исполнители.

И при этом вся семья — от мала до велика — была занята, все были погружены каждый в свое дело. Дисциплина в доме была строгая, все работали. А тогда и рабочий день был продолжительней, и суббота — рабочая. Так что, думаю, не ошибусь, если скажу, что досуг для членов нашей семьи был продолжением работы.

Насколько я помню свое детство, милостью Божией, оно не омрачалось никакими скорбями, не отягощалось, говоря современным языком, конфликтами между родителями, между мною и родителями, ссорами с моей старшей сестрой. В семье были спокойные, ровные отношения, и мы благополучно жили вместе. И день начинался у нас вместе, и вечер завершался общей трапезой. Так что детские впечатления о семье у меня самые благоприятные. Конечно, иногда в памяти всплывает и грустное, но об этом и говорить непросто...

И поэтому можно кратко сказать о главном: в семье нашей были согласие и некая гармония, согласие и взаимное уважение всегда главенствовали. Хотя бывали, безусловно, и какие-то высокие ноты в разговорах, в оценках того или иного события или факта семейной жизни. Но всем нам в таких случаях очень помогало наше общесемейное религиозное настроение.

Для нас огромной примиряющей духовной силой был храм, который мы все посещали. Моя сестра, будучи на десять лет старше меня, как самостоятельная барышня и храм посещала самостоятельно. А я ходил в храм с крестной матерью или с моей родительницей, а иногда мы молились за церковным богослужением все вместе, особенно в праздники. И это, конечно, было для нашей семьи объединяющим и примиряющим моментом.

ДОКУМЕНТЫ

ИЗ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА:

Вы более 30 лет несете свой пастырский долг в Беларуси. Трудом, просветительством и заботой о воспитании молодого поколения снискали глубокое уважение сограждан. Время Вашего служения ознаменовано ростом авторитета православия в белорусском обществе, возрождением общих для наших братских народов духовных ценностей. Высокую оценку и признание получили Ваши усилия по поддержанию гражданского мира и согласия, развитию широкого межцерковного диалога.

ИЗ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ А.Г. ЛУКАШЕНКО

Вся Ваша архиерейская деятельность направлена на укрепление христианских принципов в жизни общества, приумножение духовных ценностей белорусского народа, воспитание людей в традициях благочестия, патриотизма и любви к ближнему. Возглавив Белорусскую Православную Церковь, Вы провели большую работу по воссозданию епархий, открытию храмов и монастырей, возрождению религиозного образования... Вашими стараниями открыты новые пути к межконфессиональному диалогу, упрочению традиций толерантности и веротерпимости.

В этот памятный день искренне желаю Вам, Ваше Высокопреосвященство, крепкого здоровья, душевных сил и благословенной помощи Божьей во всех делах на многие лета.

Хотя я тогда еще и не знал понятия «домашняя церковь», но, взглядываясь пристально в те годы, я понимаю, что в нашей семье жили дух и настроение этого явления. Слов этих никто, собственно говоря, не произносил, но вся атмосфера дома, уклад жизни, взаимоотношения — это и было домашней церковью.

Возьмем, к примеру, тот же период войны. Каждый вечер моя мама, крестная и их сестры — а мы все проживали в одном доме — обходили его с иконами и молитвой. И каждый вечер (может, и не каждый, но в моем сознании это осталось как каждый вечер) читались акафисты: то Иисусу Сладчайшему, то Божией Матери, то Святителю Николаю и Ангелу Хранителю. У меня и сейчас в памяти звучит эта домашняя молитва. Да, действительно, моя семья была домашней церковью.

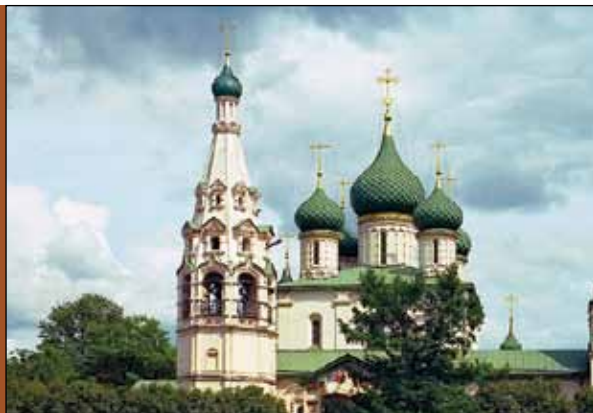
В нашем доме и до войны и во время нее частенько жили монашествующие, священнослужители и старцы Аристоклий Афонский, Иларион, Исаия. Всегда желанные, и гостями их не назовешь, потому что это были свои люди, которые приходили время от времени, например, с Пантелеимонова подворья. Я всех их помню, хотя был совсем крохотным человечком. Кое-кто из них, например иеросхимонах Исаия, подолгу жили у нас; по-видимому, это было, когда Пантелеимоново подворье закрыли... Любили у нас дома монашествующих. В моей памяти особое место занимает игумен Каллиник, который жил в Москве на квартире у одной рабы Божией, но часто навещал нашу семью. Он служил в Подмоскovie, в разных приходах. Но когда я был уже подростком, юношей, помню, он служил в Никольском приходе, у Николы в Кузнецках, как говорят москвичи. Настоятелем этого храма был отец Александр Смирнов — известный

московский священник, который позже стал ректором семинарии и академии, а одно время был и редактором «Журнала Московской Патриархии». Это был очень одаренный человек, который ввел в своем приходе просмотр так называемых «туманных картин» (так тогда назывались слайды или диапозитивы). Всю библейскую историю он показал прихожанам на слайдах, что было особенно интересно детям. И я помню его замечательные вечерние проповеди — рассказы на библейские темы и иллюстрации к ним...

...Из моего детства запомнилось и еще одно духовное лицо — отец Александр, настоятель храма во имя праведных Иоакима и Анны. И улица то Якиманка именуется от «Иоаким и Анна». Отец Александр благословил меня на поступление в школу. Это было в день Успения Божией Матери, мы с мамой пришли приложиться к плащанице, а потом подошли к отцу Александру, — и он благословил меня на поступление в школу. Шел 1943 год...

Так что атмосфера нашего дома действительно была церковной, во всяком случае, традиционно-церковной. Все праздники Церкви были нашими праздниками: в домашнем обиходе особо отмечались Рождество, Пасха, Троица. Сказать, что в нашей семье царил «духовная обстановка», может быть, слишком смело, слишком ответственно, но я бы предпочел сказать, что она была церковной. Во всяком случае, именно всей домашней обстановкой, укладом жизни семьи я был подготовлен к тому шагу, который сделал с благословения крестной матери, — к поступлению в семинарию.

Внутренне, по-видимому, я был готов к такому неординарному в те годы поступку. Не видя в нем ничего противоестественного, выходящего

Храм во имя пророка Илии в Ярославле. В 1899–1904 годах ремонт этого храма производился на средства И.А. Вахромеева, прадеда владыки Филарета

Варфоломей Александрович Вахромеев, отец Митрополита Филарета

Александра Фёдоровна Вахромеева (урожденная Смирнова), мать Митрополита Филарета

Варфоломей Александрович с сыном Кириллом в день его шестнадцатилетия

Кирилл Вахромеев, студент I курса Московской духовной семинарии. 1953

Архимандрит Филарет, инспектор Московских духовных школ

за рамки здравого смысла, я, однако, с некоторым волнением задавался вопросом: как я смогу стать студентом, воспитанником семинарии, когда я видел в Скорбященском храме на Ордынке, как торжественно выходили из алтаря семинаристы — такие статные молодые люди?..

Они, кстати, входили в круг знакомых моих родителей, родственников. И дома обсуждалось, как выглядели семинаристы, какое впечатление производили, как держались. Поэтому перспектива войти в их круг будила во мне мысль: «Как могу дерзнуть встать на этот путь?» Были и моменты сомнения, самоанализа, но все же путь этот был приемлем для меня, я чувствовал, что он желателен мне, хотя порой и возникало ощущение своего недостойнства: «Я не смогу...» Пришло время, и обстоятельства сказали: «Сможешь». И я вошел в круг этих людей.

Заповедь апостола Павла учит помнить не только духовных своих наставников, важно помнить о всех тех, кто тебя учил, наставлял от юности твоей до дней зрелой жизни. И даже на склоне лет своих всегда нужно о них помнить.

...Исходя из нашего священного долга памяти перед наставником, я вспоминаю, прежде всего, свою

крестную мать, девицу Марию — старшую сестру матери, то есть мою тетю, которая многое сделала для моего воспитания.

Тетя Маня осталась незамужней, потому что в их семье было тринадцать детей (в живых осталось десять), и моя будущая крестная посвятила себя помощи маме в воспитании сестер и братьев. А когда умерла бабушка, тетя Маня взяла на себя заботы о младших. Вот она-то и была моей крестной матерью, наставляя меня в вере. С нею я с самого раннего детства ходил в Свято-Никольский храм, что на Новокузнецкой улице, в Скорбященский храм на Ордынке. Моя крестная сыграла главную роль в выборе мною жизненного пути.

Перед самым окончанием школы десятилетки мне «повезло»: был апрель, впереди экзамены на аттестат зрелости, а я заболел желтухой. Врачи уложили меня в постель на три месяца. Полагалось находиться в больнице, но мама очень ее боялась, потому что в больнице умер мой брат, родившийся в 1930 году, за пять лет до моего рождения. Он умер трех с половиной лет, после операции аппендицита подхватив инфекцию скарлатины. Поэтому мама очень осторожно относилась к больницам, и когда сказали, что надо меня госпитализировать, сделала

все, чтобы я лечился дома: комната превратилась в палату, все лишнее было убрано, завешено белыми простынями, чистота — идеальная. Когда врач посетил меня, то сказал: «В такой обстановке можно лечиться и дома». Вот я и лежал.

До заболевания у меня были кое-какие планы относительно поступления в вуз... Препятствием, однако, служило то, что я не состоял в рядах комсомола. Еще до болезни мы ходили с моим товарищем в Институт иностранных языков, «пробовались» на собеседовании. И мне как «некомсомольцу» отказали даже в допуске к приемным экзаменам. А мой товарищ, который меня агитировал поступать, был принят. Он все пытался меня «утешить», мол, подавай заявление в комсомол, оформим тебя, прием, дадим характеристику, все будет хорошо. Я говорю: «Нет. В комсомол вступать не буду»...

Когда я заболел, тетя Маня сказала твердо: «Все, никаких институтов. Вот тебе Псалтирь, учишь читать по-славянски. Вот тебе молитвослов, лежи и читай молитвы». Нельзя сказать, что все это было для меня внове, — наша семья была церковной, и, конечно, в храм Божий я ходил регулярно. И в школе сидел за одной партой с Алешей Ушаковым, моим товарищем,

с которым только мы вдвоем из всего класса носили на груди кресты; мы их не снимали никогда, и все, в том числе и педагоги, знали, что мы — «верующие учащиеся». По этому поводу никаких проблем у нас не было...

...Вот так крестная мать и благословила меня на мой путь, сказав: «Готовься поступать в семинарию». Естественно, на мое решение повлиял и муж моей старшей сестры, священник. Его беседа, совет, слово были благословением на избрание этого пути, в те годы весьма необычного...

И вот в 1953 году, в день Успения Божией Матери, я сдал документы для поступления в Московскую духовную семинарию, которая и тогда находилась в Троице-Сергиевой лавре, в Сергиевом Посаде, в те годы называемом Загорском.

Мама поддержала мое решение поступить в духовную школу, хотя и выражала вполне понятное опасение — ведь перед взором людей ее поколения прошли трагические судьбы священнослужителей в послереволюционной России. Слухи о постоянных арестах, ссылках священнослужителей были известны в семье.

Мать знала судьбу этих людей, священнослужителей, которые ходили из квартиры в квартиру, из дома в дом — где ночь переночуют, где две, а где их

Позднее, когда приблизилось время моего монашеского пострига, эту перспективу мама восприняла с большим драматизмом — не смогла удержаться от слез: «А я-то думала, что по нянчу твоих деток...» Но такие настроения, естественные материнские переживания, со временем сменились радостью. Однако, присутствуя на постриге, она горько плакала — сердце ее материнское чувствовало: не все будет гладко и радостно, еще предстоит скорби в нашей жизни, в жизни ее сына... А отец принял эту новость, как и прежде, спокойно.

Поступив в семинарию и перейдя на «постоянное место жительства» в Троице-Сергиеву лавру, я перенес это решительное изменение в своей жизни безболезненно. Думаю, потому что наша семья, сколько себя помню, регулярно посещала храмы, следила за изменениями на приходах, среди священства. Все родственники жили в одном доме, только в своих квартирах. И часто при мне мамы сестры обсуждали между собой приходские новости.

Наш дом посещали священники. В коротких отношениях с семьей был протоиерей Александр Смирнов, бывал у нас и протоиерей Вениаминов, настоятель храма Всех святых, что у «Сокола». Это очень известный и силь-

ный приход. Тогда там станции метро еще, по-моему, не было. Отец Вениаминов был и профессором Московской духовной академии. Помню, как меня представляли ему в нашем доме, я у него брал благословение.

И даже отец Николай Колчицкий однажды, помню, посетил семью сестры моей мамы.

Протопресвитера Николая Колчицкого очень уважала церковная Москва, все его любили. И сейчас передо мной стоит его образ: солидный такой протоиерей, прекрасный оратор, говорил очень просто, но вкладывал буквально каждое слово в слушающих. Позже, уже будучи иподиаконом у Святейшего, я и другие иподиаконы, часто служа в соборе, находились под зорким оком отца Николая. Он любил дисциплину...

Так что эти и другие знакомства, в самом хорошем и емком смысле слова, конечно, создавали в нашей семье ту атмосферу церковности, которая позволила мне безболезненно войти в мир Троице-Сергиевой лавры и духовных школ.

Я всегда помню названных мною людей, потому что так или иначе все они были моими наставниками...

В начале моей учебы в семинарии я был привлечен владыкой Питиримом — впоследствии митрополитом Волоколамским и Юрьевским, а тогда диаконом Константином Нечаевым — к иподиаконству у Святейшего Патриарха Алексия I. Это, конечно, было для меня неожиданно. Просто владыка Питирим, будучи еще иеродиаконом, а потом священником, всегда проявлял большую заботу обо мне и влиял на формирование моего мировоззрения. Он был классным наставником, уделял нам много времени. Как-то получилось, что наши с ним взаимоотношения стали близкими и теплыми; позже мы часто встречались, оба работая в семинарской,

а потом и академической корпорации. Но и по завершении моей «карьеры» в Московских духовных школах мы остались с владыкой в самых дружеских отношениях.

Все годы обучения в семинарии я был иподиаконом Патриарха. Я как-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен благословляет крестом владыку Филарета

то естественно и просто вошел в этот коллектив: сначала со свечой стоял, потом — с крестом. Это, конечно, было очень ответственно, и памятно по сей день: торжественные службы в кафедральном Богоявленском соборе, Троице-Сергиевой лавре, многих московских храмах... Святейший Алексий I тогда был еще в силе и неопустительно посещал все церкви Москвы в дни храмовых праздников. Надо ли говорить, что Патриарх

уже самим фактом моего пребывания «при нем», служения ему «лепил» меня как личность, многому научил.

В Сергиево-Посадский период моей жизни моим духовником сначала был архимандрит Тихон (Агриков), ныне покойный. Доцент Духовной

академии, он принял меня в постриге и был моим духовником до того момента, пока не выехал из обители. В связи с этим исчезла возможность окормляться у него. Тогда — и по сей день — духовником моим стал архимандрит Кирилл (Павлов), который в последние годы благословил мне обращаться и к другим отцам, потому что в силу его многочисленных обязанностей стал для меня малодоступен. Так, одно время я обращался

за духовным руководством к владыке Сергию (Голубцову), ныне почившему.

Духовником Троице-Сергиевой лавры долгое время был архимандрит Петр, а потом — схиархимандрит Се- рафим, старец с большим духовным

влиянием. Я спрашивал на мой счет совета, мнения, рекомендации. И вот однажды приезжает владыка Питирим от своего старца и передает мне от него спелую грушу со словами: батюшка сказал, «созрел». Это было определенным знаком, благослове-

Святейший Патриарх Алексий II и Митрополит Филарет в Свято-Евфросиньевском монастыре. 1998

и жизненным опытом. Я их всегда поминаю как духовников нашей лаврской братии, поминаю со всеми почившими насельниками обители подобного Сергия...

Сам владыка Питирим, будучи в те годы диаконом, а потом священником, и преподавая в наших Духовных школах, находился под руководством духоносных и прозорливых старцев. В частности, он советовался с одним отцом схиархимандритом, рассказы-

ваем делая шаги в направлении монастыря, монашества...

...Мирские люди, бывает, задают мне вопрос: принимая монашеский постриг, не руководствовался ли я честолюбивыми помыслами, целями? Эти чувства, слава Богу, были мне незнакомы, я не переживал ничего подобного, — видимо, по молитвам старцев и владыки Питирима...

Особо мне хотелось бы сказать о митрополите Никодиме (Ротове).

Митрополит Никодим... Большая личность, простой человек, доступный всем. Монах, возлюбивший Церковь до самопожертвования и в служении своем всю свою жизнь без остатка отдавший Церкви.

Те, кто работал и общался с владыкой, всегда видели в нем иерарха, который ради Церкви Христовой жертвовал собой, не думая о том, что и как будут говорить о нем. Он твердо знал, что вся его деятельность направлена на пользу Церкви. И он служил этой пользе, ибо имел о ней глубокое сердечное рассуждение и духовное понимание. Ради нее он трудился на всяком поприще сверх меры своих телесных сил...

В 1965 году на Сергиев день, 8 октября, состоялось заседание Синода, на котором был положительно рассмотрен рапорт митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима и вынесено решение о моей епископской хиротонии и назначении епископом Тихвинским, викарием Ленинградской епархии.

Хиротония была организована владыкой очень торжественно. Он пригласил моих родных: отца и мать, сестру с мужем и племянником...

В этот день, 24 октября 1965 года, в Ленинград прибыло много гостей; все было очень торжественно, искренне и радостно.

Как правило, владыка Никодим не долго изучал людей. Он умел рассмотреть некую глубинную суть того или иного человека и в большинстве случаев не ошибался в людях.

Владыка искал молодых людей, и, я думаю, высокая честь была оказана Божественным Провидением тем, кто попадал в поле его зрения и в поле его сердца, — потому что он многое чувствовал, привлекая людей к себе... А вернее, не к себе он привлекал, а к церковному делу. Ведь с ним работали не только те, кто нравились ему

ЧЕЛОВЕК В ЦЕРКВИ

Церковь на самом деле ничего от человека не требует — ни от верующего, ни от неверующего. Она лишь предлагает ему так называемый «царский путь» земной жизни, который продолжается и в Жизни Вечной. Хочешь идти этим путем, — Бог тебе в помощь. Но прими к сведению правила и советы, опыт и мудрость тех, кто этот путь прошел и знает о нем не понаслышке.

И первым советником на этом пути является Тот, Кто сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6), — Христос Спаситель. Все Его заповеди, наставления, советы и предостережения изложены в Евангелии и разъяснены в Деяниях и Посланиях святых апостолов.

Изучил эти основы основ? Можешь углубиться к истокам, открывать мудрость Библии и постигать смысл Священной Библейской истории. Хочешь примеров — вот перед тобой жития святых от начала человеческой истории до сего дня. Постигай их логику, старайся понять их мотивы, попробуй применить к себе их опыт.

Желаешь молиться — вот молитвослов, в котором собраны молитвы тех, кто преуспел в этом деле больше других. Пойми их, примени к своему сердцу, и тогда ты научишься развить диалог с Богом своими словами. Желаешь поститься — вот правила монастырские, вот мирские: делай то, что тебе по силам.

Итак, где здесь требования? Их нет, но есть предложение быть своим на «пиру веры», по Пасхальному слову святителя Иоанна Златоуста. Но коль уж ты встал на этот путь, то будь благодарен и соблюдай принятые правила, чтобы не впасть в излишества и самочиние, потому что это приводит к безумию.

Церковь всегда современна. Но не технические новинки определяют признаки ее современности, а знание души человека, любовь к человеку и умение соединить человека с Богом в любой миг истории и в любой части света. И чем больше в церковном лоне таких людей, таких архиереев и священников, таких монахов и мирян, таких проповедников и героев веры, — тем более она современна и, я бы сказал, своевременна для своих соотечественников.

А перемены в Церкви состоят в том, что она находит в себе человеческие силы для того, чтобы оставаться самой собой среди всех новшеств технического прогресса, во всех хитросплетениях всемирной истории, на всех виражах мировой культуры.

Из интервью Митрополита Минского и Слуцкого Филарета белорусским СМИ

лично, но и те, в ком он просто видел людей, способных принести определенную пользу...

Начиналась новая и очень непростая эпоха: 1961 год, вступление Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей, усиление хрущевских «заморозков» в отношениях государства и Церкви. Конечно, нужны были молодые силы. Многие говорят, что митрополит Никодим был первым иерархом в Русской Православной Церкви, который начал смело и активно привлекать церковную молодежь к исполнению весьма ответственных послушаний. По-моему, владыка очень верно делал.

...У меня остались самые светлые воспоминания об этом полугодии на Ленинградской кафедре в качестве викарного епископа. Высокопреосвященный Никодим сам решал все вопросы управления, а я местоблюстителем во время его отсутствия. Порою приходилось долгое время оставаться без него... Всякий раз, когда правящий архиерей возвращался из Москвы, я смиренно докладывал ему о происходивших в епархии событиях, а он очень тактично, деликатно, просто и откровенно подсказывал, как надо себя вести в тех или иных обстоятельствах. При этом он соблюдал по отношению ко мне и моим самостоятельным действиям полное доверие. Мы все — я говорю «мы», потому что был первым викарием Ленинградской кафедры, но после меня были еще многие, — чувствовали его простоту, открытость и в то же время принципиальность и требовательность в его отношении к тому, как мы несли свои послушания и совершали богослужения. Это была хорошая школа. То, что было воспринято мною в те короткие месяцы, по сей день остается моим правилом служения: от устава службы до управления епархией...

Когда 14 мая 1966 года я получил определение Священного Синода о моем назначении епископом Дмитровским, ректором Московской духовной академии и семинарии, и готовился отбыть в Сергиеву лавру ко дню Святой Троицы, владыка Никодим сказал: «Ну что ж, мои планы не осуществились, но я рад, что ты возвращаешься в свою родную школу. Ты ее любишь, я знаю. Тебя там тоже любят, так что никаких проблем не будет. Езжай с Богом!» Я очень оценил то, что он не удерживал меня и на заседании Синода не отвел мою кандидатуру на должность ректора. Он знал, где я, скажем так дерзко, принесу больше пользы, и как бы «пожертвовал» своим помощником, отпустив меня в alma mater.

Однако спустя семь месяцев председатель ОБЦС митрополит Никодим настоятельно потребовал, чтобы я стал его вторым заместителем после владыки Ювеналия. И с 28 ноября 1966 года мы вновь работали вместе, а я при этом оставался ректором. Конечно, это обстоятельство не позволяло мне в полной мере выполнять обязанности второго заместителя, и потому я чувствовал себя несколько неловко. Ведь академия и семинария — это весьма большая и ответственная нагрузка, предполагающая массу мероприятий общественного характера, так что я года полтора-два работал, каждый день пребывая в поездках.

Владыка Никодим был мудрый человек. Я видел, присутствуя на некоторых встречах в Совете по делам религий, сколь искренне и открыто говорил он о Церкви и ее значении в обществе. Говорил, может быть, даже неприятные для слушающих вещи, но всегда делал это открыто.

Тогда я для себя сделал важный вывод и принял его как правило: долг священнослужителей, поставленных на должности, на которых необходи-

мо контактировать с представителями государственной власти, — показать им значение Церкви в жизни общества и в жизни страны, убедить собеседника, что Церковь — это не «контрреволюция», что Церкви не свойственны никакие политические маневры, что Церковь хочет и должна заниматься только своим благословенным делом...

Во времена нашей совместной деятельности мне особенно запомнились так называемые «Родосские» заседания. Специально созданная Синодальная комиссия по изучению вопросов, выдвинутых на Святой и Великий Собор Православной Церкви, начинала свою работу весьма рано, а заканчивала столь поздно, что мы возвращались из Москвы в лавру во втором часу ночи. К этой богословской работе были привлечены сильные кадры; все сто с лишним вопросов были изучены, и по каждому приняты определения и рекомендации, которые Синод впоследствии утвердил. Владыка митрополит принимал в работе комиссии активнейшее участие, невзирая ни на какие обстоятельства, связанные со здоровьем. Как говорят, он работал «на износ».

...Весть о кончине митрополита Никодима застала меня в Западной

Германии. 5 сентября я в качестве Патриаршего Экзарха после посещения Дюссельдорфской епархии возвращался самолетом в Западный Берлин, и едва вошел в квартиру, как раздался звонок из Дюссельдорфа: «Владыка, вы слышали? Митрополит Никодим сегодня скончался!» — «Как?!» — «Он скончался в Риме во время аудиенции у Папы...»

Из Москвы я получил лишь подтверждение: «Да... да... да...», и тотчас вылетел туда, а затем в Ленинград для участия в погребении.

Фантазия журналистов и политиков работала тогда очень активно. Но надо было знать, что для митрополита Никодима, перенесшего несколько сердечных приступов и инфарктов, ни одна зарубежная поездка в то время не обходилась без осложнений. Однако, несмотря ни на какие проблемы со здоровьем, владыка шел, летел, ехал для исполнения своего церковного долга.

Владыки Никодима не стало... Он отошел к праотцам.

Наш же долг, по Апостолу, помнить и поминать наставников наших. И я попытался рассказать о них — хотя не очень полно и несовершенно, но с искренней любовью, молитвой и почитанием. ■

СПРАВКА

Книга «Жизнь на пути правды (Митрополит Филарет из рода Вахромеевых)» посвящена 75-летию Высокопреосвященного Филарета (Вахромеева), Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии.

В первой части книги речь идет о происхождении рода Вахромеевых, об отце дома, о родителях владыки Филарета. Повествование представляет собой семейную хронику, которую составил Варфоломей Александрович Вахромеев, отец Митрополита Филарета. Вторая часть — собранные воедино воспоминания Митрополита Филарета о детстве и юности. Третью часть книги составляет очерк о служении Митрополита Филарета Матери-Церкви на различных поприщах архипастырской деятельности. Книга подготовлена пресс-службой Патриаршего Экзарха всея Белоруссии.

Митрополит Волоколамский Иларион

МЫ ДОСТИГЛИ КОНСЕНСУСА В ВОПРОСЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АВТОКЕФАЛИИ

Продолжается работа Межправославной подготовительной комиссии по обсуждению вопросов повестки дня Святого и Великого Собора Православной Церкви. В 2009–2010 годах комиссия рассматривает вопросы о предоставлении автокефалии и порядке диптихов Предстоятелей Поместных Православных Церквей. О работе комиссии ответственному редактору «Журнала Московской Патриархии» С.В. Чапнину рассказывает руководитель делегации Русской Православной Церкви на заседаниях Межправославной подготовительной комиссии, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

— Ваше Высокопреосвященство, решения Межправославной подготовительной комиссии о процедуре предоставления автокефалии, принятые 10–17 декабря 2009 года в Шамбези, позволяют говорить о серьезном шаге в развитии межправославного сотрудничества. Насколько разнились исходные позиции Церквей, и можно ли сказать, что поиск консенсуса был трудным?

— Согласно постановлению Всеправославного предсоборного совещания, состоявшегося в июне 2009 года, на рассмотрение Межправославной подготовительной комиссии были вынесены вопросы о способе провозглашения автокефалии и автономии Православных Церквей, а также о порядке диптихов — списков, согласно которым осуществляется богослужбное поминовение Предстоятелей Поместных Церквей. В ходе шестидневных обсуждений удалось рассмотреть два из упомянутых вопросов — об автокефалии и автономии, дискус-

сия по теме диптихов отложена до следующего заседания комиссии.

Тема церковной автокефалии уже рассматривалась на заседании Межправославной подготовительной комиссии, состоявшемся в 1993 году. Тогда было выработано общее мнение о том, что в основу предоставления автокефалии определенной части Поместной Церкви должно быть положено согласие на это самой Церкви-Матери, а затем необходим поиск всеправославного консенсуса по данному вопросу, осуществляемый при координирующей роли Константинопольского Патриарха. Предметом дискуссии на декабрьском заседании стала процедура провозглашения автокефалии. Достижение согласия по этому вопросу действительно было делом непростым.

Принципиальная позиция Русской Православной Церкви, выраженная нашей делегацией, сводилась к тому, что упомянутая процедура должна соответствовать традиционному

для Православной Церкви соборному принципу принятия решений по важным вопросам общецерковного характера. Исходя из этого понимания, Томос о предоставлении автокефалии должны подписывать Предстоятели всех Поместных Церквей. Подобную позицию занимали делегации Сербской, Румынской, Болгарской и Польской Православных Церквей, а также Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Вместе с тем делегации ряда Церквей настаивали на том, что под Томосом о предоставлении автокефалии достаточно наличия единственной подписи Вселенского Патриарха.

В результате долгой дискуссии была принята такая формулировка, которая предполагает наличие под документом о провозглашении автокефалии подписей Предстоятелей всех автокефальных Церквей. При этом стороны согласились в том, что само содержание и способ оформления (порядок подписания) Томоса о даровании

автокефалии будут детализированы на следующем заседании Межправославной подготовительной комиссии.

Что касается темы церковной автономии, то, по мнению Русской Православной Церкви, каждая Поместная Церковь вправе самостоятельно решать вопрос о даровании автономии какой-либо своей части, в противном случае подвергался бы сомнению канонический принцип невмешательства во внутренние дела автокефальной Православной Церкви. Ведь обладая широким объемом прав самоуправления, каждая автономная Церковь тем не менее сохраняет принципиальную связь со своей кириархальной Церковью. Эта связь выражается и в утверждении ее Предстоятеля автокефальным центром, и в получении от него святого мира, и в возношении имени Предстоятеля автокефальной Церкви за богослужением в храмах соответствующей автономной Церкви.

Данная позиция была единодушно одобрена участниками заседания в Шамбези, постановившего, что каждая автокефальная Церковь вправе самостоятельно решать вопрос о предоставлении автономии какой-либо своей части. При этом она обязуется уведомить прочие Церкви о состоявшемся даровании автономии.

В целом процесс выработки согласованных решений был напряженным, но конструктивным.

— Есть известная проблема точности формулировок, особенно при переводе на разные языки. На каком языке (или языках) шло обсуждение документов? Существует ли их официальный перевод на русский язык?

— Согласно регламенту проведения Всеправославных предсоборных совещаний и Межправославных подготовительных комиссий, принятому в 1986 году, их официальными языками являются греческий, русский и французский. На декабрьском заседании в Шамбези, как и на предыдущих подобных встречах, докладчики выступали на всех трех языках. Секретариат в Шамбези обеспечивает синхронный перевод докладов и прений на эти языки. Итоговые документы также подписываются в их греческом, русском и французском вариантах. Все они являются аутентичными.

— Насколько представительными были делегации Поместных Церквей, принимавших участие в обсуждении документа?

— Каждая из участвующих во всеправославном процессе Поместных Православных Церквей была представлена на заседаниях одним из ее иерархов. Кроме того, в состав делегаций большинства Церквей входили еще один или несколько советников. Среди них были архиереи, авторитетные богословы и эксперты в области межправославных отношений. Многие из присутствовавших на заседани-

ях представляли новое поколение церковных ученых и дипломатов. В целом атмосфера декабрьских заседаний комиссии отличалась искренним стремлением делегатов к поиску единодушного решения. Участники встречи попытались по-новому взглянуть на старые проблемы и в значительной степени оказались способны использовать наиболее конструктивные подходы к их решению.

— Являются ли решения, принятые на заседании комиссии, окончательными? Когда они вступят в действие?

— К компетенции Межправославных подготовительных комиссий относится лишь первичная разработка вопросов повестки дня Святого и Великого Собора Православной Церкви. Документы, принимаемые на заседаниях комиссии, являются лишь проектами. Они подлежат последующему утверждению Всеправославными предсоборными совещаниями, а затем — Святым и Великим Собором Православной Церкви. Созыв следующего Всеправославного предсоборного совещания, пятого по счету, станет возможен после того, как комиссия завершит порученную ей работу над проектом документа по автокефалии и рассмотрит тему диптихов.

— Когда состоится очередное заседание Межправославной подготовительной комиссии?

— Сроки проведения следующего заседания Межправославной подготовительной комиссии, на котором планируется разработать процедуру подписания Томоса о даровании автокефалии и обсудить вопрос диптихов, пока не определены.

Хочется выразить надежду на то, что его участникам удастся развить уже наметившиеся успехи, а общее стремление к достижению согласия при обсуждении даже самых острых вопросов останется неизменным. ■

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ПОСЛЕ ПАСХАЛЬНОЙ ВЕЧЕРНИ

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка митрополит Ювеналий, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые владыки, Ваши Высокопреподобия и Преподобия, всечестные отцы и матери, дорогие братья и сестры!

Я хотел бы поблагодарить Вас за Ваши слова, Ваше Высокопреосвященство, и за то, что Вы особо выделили те важные мысли о человеческой вере в связи с праздником Святой Пасхи. Вера является великой силой, способной преобразовать человеческую личность и человеческое общество. Только что мы прослушали Евангелие от Иоанна о явлении Христа Спасителя после воскресения из мертвых — о том, как не было среди апостолов Фомы и как он не пове-

рил в воскресение Господа. Ему нужны были доказательства, а доказательств не было.

Вот это слово: «Не поверю» — вместе со словом: «Верю, Господи! помоги моему неверию» (см.: Мк. 9, 24) — сопровождает всю человеческую историю. Всегда есть люди, которым нужны доказательства. И есть те, кому не нужны доказательства. Что же это за механизм такой, который в одних формирует веру, религиозный взгляд на жизнь, а других оставляет равнодушными в отношении веры? Некоторым кажется, что это склонность к рациональному мышлению, которое присуще многим людям, и что в связи с развитием науки и образования число этих людей все время увеличивается. Есть мнение, что

склонность людей к рациональному мышлению и предполагает необходимость требовать доказательств, и у многих складывается впечатление, что люди образованные, рационально мыслящие не могут быть людьми верующими. Это заблуждение особенно сильно в наше время. Но на самом деле это совсем не так, и склонность человека к рациональному мышлению совсем не означает невозможность веры.

И для того чтобы убедиться в этом, достаточно привести один простой жизненный пример. И рациональные люди, и нерациональные влюбляются. Начинают любить другого человека, и каждый, наверное, кто прошел через это состояние, по опыту своему знает, что никаких рациональных

аргументов не существует. Мы любим человека не за то, что он такой или другой, — мы просто любим человека. И самые что ни на есть рационально мыслящие люди, и великие ученые, и прагматики, подвергаясь этому чувству, вводят себя в совершенно особый мир, когда нечто важное передается не рациональным разумом, а самим внутренним существом человека. И до сих пор те, кто исследует человеческое сознание, не могут ответить на вопрос, что это. Некоторые называют это интуицией, внутренним голосом, какой-то внутренней силой, которая совершенно неподвластна рациональному мышлению. И ведь это только один пример. Но как много других примеров: когда человек погружается в звуки музыки или восторгается произведением изобразительного искусства. И никаких аргументов не существует — стихия, духовная стихия захватывает человеческое существо.

Вера — это явление такого же порядка. Можно быть рациональным человеком и глубоко верующим, потому что подлинная вера никогда не основывается на доказательствах. Там, где требуются доказательства, — там нет веры, там нет любви, там нет жертвенности.

Я только что приехал из детского дома-интерната, где лежат тяжелобольные дети. Одни из них страдают синдромом Дауна, другие — церебральным параличом, а некоторые малютки вообще не имеют контакта с внешним миром. Они живут какой-то своей жизнью. Я общался с замечательными людьми, которые там работают, в том числе и с нашими церковными добровольцами, молодыми юношами и девушками, которые свое свободное время посвящают тому, чтобы ухаживать за этими несчастными детьми. И вот, общаясь с персонлом, я что-то хотел сказать, пере-

дать им какие-то свои мысли, и в ответ на мои слова одна простая женщина, сотрудница этого детского дома, вдруг говорит мне: «Святейший! Эти дети уже с Богом. Мы только на пути, а они уже в Царствии Божием». Меня так потрясли эти слова, что я с радостью разделяю их с вами. Где же здесь доказательства? Где здесь человеческое ratio? Почему эти юноши и девушки там, среди этих несчастных детей, с такой любовью и с такой жертвенностью? Вера — это сила, которая в нас входит тогда, когда мы становимся способными уступить свое центральное место Богу и другому человеку.

Вера преобразует личность, общество и мир. Вера создает совершенно иную систему ценностей, в рамках которой только и может быть подлинное развитие человеческого общества. Всякая попытка разрушить эту систему оборачивается трагедией для личности, общества и государства. И нам с вами не нужно это доказывать — мы пережили все это на своем опыте. Вот почему сегодня задача Церкви заключается в том, чтобы словом, примером — подобным тем, о которых я только что рассказал, — мы меняли мир к лучшему. Но мы его не изменим, пока не изменится человеческое сердце, пока вместо «Не поверю!» человек не скажет: «Верю, Господи! помоги моему неверию».

Почему мы говорим об этом в день Святой Пасхи? Мы говорим потому, что Своим Воскресением Господь утверждает Свою власть: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28, 18). Он утверждает Свое Царство, Он ясно говорит нам, что Он победил смерть и диавола. Все уже позади. И сегодня сопротивляться Богу, не верить, разрушать систему ценностей, которую формирует религиозное начало, — значит идти против жизни, против Божествен-

ного промысла, против воли Божией, против всего того, что Христос совершил для нас. «Трудно тебе идти против рожна» (Деян. 9, 5), — сказал Господь Савлу, который противился Ему. Эти слова обращены сегодня ко всему миру. Трудно идти против Бога — бессмысленное махание руками, бессмысленная трата энергии. Это некая ветряная мельница, которая не производит ничего, а, установленная неизвестно по какой причине, ловит потоки ветра, вращается, и огромная энергия производится и расходуется впустую.

Для того чтобы мир, человечество имели будущее, вера должна стать доминантой. Тогда все будет получаться — и гармония в отношениях между людьми, и гармония между людьми и природой. Тогда экономика не будет перемалывать ресурсы неизвестно ради каких целей. Тогда мы не будем загрязнять наш мир ни отвратительными поступками, ни последствиями экономического развития. Тогда уйдут из нашего обихода такие слова, как «кризис».

Все начинается в глубине человеческого сердца. И Церковь Христова призвана преобразовывать человеческие сердца. И в день Святого Христова Воскресения я хочу пожелать всем нам — вам, дорогие владыки, отцы, братья, матушки игумении, монашествующие, дорогие братья и сестры — хранить веру, преумножать ее в своем сердце, разделять свой опыт с другими людьми, творить дела милосердия и правды. И тогда наша жизнь и жизнь мира будет другой, и Христос Воскресший, победивший диавола и смерть, — с нами на этом пути. А если Он с нами, то кто против нас? (см.: Рим. 8, 31).

Христос воскрес!

4 апреля 2010 года, день праздника Светлого Христова Воскресения, Храм Христа Спасителя

Епископ Павлово-Посадский Кирилл

ПРАВОСЛАВИЕ — ОСНОВА МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ЖИЗНЕННОЙ ФИЛОСОФИИ КАЗАЧЕСТВА

Новым направлением работы на уровне высшего церковного управления стало взаимодействие с казачеством. 5 марта 2010 года по предложению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Священный Синод принял решение об образовании соответствующего синодального комитета. Комитет возглавил епископ Павлово-Посадский Кирилл, наместник московского Донского монастыря.

— Ваше Преосвященство, в марте этого года вы стали председателем нового синодального учреждения — Комитета по взаимодействию с казачеством. С чем связано такое внимание Русской Православной Церкви к казачеству?

— Казаки всегда играли важную роль в истории России: служили Отечеству верой и правдой, открывали Сибирь, Дальний Восток, закладывали новые города. Потенциал казачества не исчерпан, и хочется верить, мы станем свидетелями новой светлой страницы в его истории.

Казаки — искони православные люди. Обращаясь к казакам, собравшимся в Донском монастыре на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в этом году, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул: «Казачество — это не только форма и соблюдение внешних традиций, но и образ жизни, и в центре этого образа жизни — вера. Как не может быть без веры священника или монаха, так не может быть без веры и казака». Поэтому

пастырское окормление казаков всегда было важной церковной задачей.

На приходском уровне отношения между казачеством и Православной Церковью не прерывались никогда, но теперь назрели новые, более серьезные и масштабные вопросы, для решения которых и создан Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.

Ранее функции работы с казаками были распределены между синодальными отделами по работе с вооруженными силами, образования и катехизации и по взаимодействию Церкви и общества. Сегодня, однако, объем работы значительно увеличился, и настало время создать самостоятельную структуру.

Наступил новый этап возрождения российского казачества, чему немало способствует поддержка со стороны государства. Важно, что само государство осознало свою заинтересованность в реализации потенциала казачества. В начале 2009 года образован Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, деятельность которого уже приносит добрые плоды. Важность этой работы сложно переоценить.

11 самых больших казачьих обществ нашей страны представляет интересы сотен тысяч казаков, объединенных культурными, историческими традициями и духовными ценностями.

Таким образом, речь идет о 5% населения России. У всех этих людей растут дети, с которыми необходимо также вести воспитательную и просветительскую работу.

Снова подчеркну, что все эти люди называют себя православными и просят, чтобы к ним относились именно как к православным, они хотят, чтобы Церковь работала с ними. Таким образом, создавая новое синодальное подразделение, Церковь отвечает на духовные и социальные запросы со стороны самого казачества.

— Какие задачи стоят перед Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством?

— Уже разработаны уставные документы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, в которых сформулированы все основные цели и задачи этой структуры.

Первоочередная задача — поддержка духовно-нравственного возрождения казачества. В каждом казачьем юрте — наименьшей единице сообщества казаков, разделенных территориально, — есть свой духовник, который традиционно принимает участие во всех важнейших мероприятиях: освящает казачьи круги, присутствует при принятии присяги.

Во многих регионах казаки, в свою очередь, занимаются охраной правопорядка во время великих церковных праздников, собирающих множество народа, — Пасхи, Рождества, Крещения Господня.

Раньше этим и ограничивалось взаимодействие Церкви с казачеством, теперь же сферы этого сотрудничества будут упорядочиваться, совершенствоваться и расширяться на всех уровнях, и Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством в лице его председателя призван координировать и контролировать эту работу.

Церковное окормление казачьих войсковых объединений должно

Во время посещения Новочеркасска в октябре прошлого года Святейший Патриарх Кирилл освятил знамя лучшего кадетского казачьего корпуса

По оценкам экспертов, численность казаков, входящих в реестровое казачество, — около 700 тысяч человек, при этом всего к казакам в России себя причисляют около 7 миллионов человек. В этом году должна пройти перерегистрация казачества, и цифры будут уточнены.

В России действуют 24 казачьих кадетских корпуса, более тысячи казачьих классов в общеобразовательных учреждениях, 150 военно-патриотических и военно-спортивных клубов, более 500 казачьих фольклорных ансамблей.

стать централизованным. Пастыри, ведущие работу среди казачества на местах, в обязательном порядке будут получать на то благословление священноначалия, а Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством займется координацией работы духовенства в казачьих соединениях.

Я познакомился лично уже почти со всеми войсковыми атаманами и планирую в ближайшее время

совершить целый ряд выездов на места, чтобы более близко познакомиться с жизнью российского казачества.

Так, в апреле этого года я посетил Самару, где принял участие в Большом войсковом круге Волжского казачьего войска, на котором, в частности, был переизбран на новый срок атаман Волжского казачьего войска казачий генерал Б.Н. Гусев.

Сейчас Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством уже разослал запросы во все епархии Русской Православной Церкви, в том числе и за рубежом, с просьбой представить списки духовенства, окормляющего казаков, высказать свои предложения и рассказать о проделанной работе.

Уже в самом начале моей деятельности восемнадцать епархиальных архиереев предложили Синодальному комитету по взаимодействию с казачеством свою помощь и сотрудничество. Я благодарен собратьям-владыкам за отзывчивость и скорый ответ.

Мы планируем еще больше привлекать казачество к участию в церковной жизни, особенно в крупных церковно-общественных форумах: Всемирном русском народном соборе, выставке-форуме «Православная

СПРАВКА

РЕЕСТРОВОЕ КАЗАЧЕСТВО

В государственный реестр вносятся те казачьи общества, члены которых приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы. Эти обязательства, по согласованию с органами власти, находят свое отражение в уставе казачьего общества.

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным вести государственный реестр казачьих обществ в России, является Министерство юстиции РФ.

На сегодняшний день в России существует 10 реестровых войск: Всевеликое войско Донское, а также Волжское, Енисейское, Забайкальское, Иркутское, Кубанское, Оренбургское, Сибирское, Терское и Уссурийское войсковые казачьи общества. Одиннадцатое — Центральное казачье войско — должно войти в реестр к лету 2010 года. Каждое из войск делится на несколько подразделений более низкого уровня (хуторские, станичные, районные и окружные казачьи общества). Только реестровые казаки получают право носить при форме боевое холодное оружие.

Русь», Днях славянской письменности и культуры, Международных Рождественских чтениях.

Конечно, первоочередной задачей Церкви является воспитание духовно грамотного подрастающего поколения. Необходимо с детских лет закладывать в души и умы то зерно православия, которое в будущем принесет свой плод в духовно обновленном казачестве.

Поле деятельности тут чрезвычайно обширно и охватывает прежде всего учащиеся казачьи кадетских корпусов, лицеев, профессиональных училищ, классов, а также культурно-образовательные клубы и центры допризывной подготовки молодежи.

— Вы входите в Совет по делам казачества при Президенте Российской Федерации. Какие вопросы решает этот орган государственной власти?

— С созданием Совета по делам казачества при Президенте Российской Федерации отношения казачества с государством вступили в активный этап — это можно заметить по тому, как быстро принимаются различные нормативные акты, регулирующие деятельность казачества.

Совет при Президенте выполняет совещательную и консультативную функции. Его основные задачи — анализ происходящего и информирование Президента по делам, касающимся казачества, участие в подготовке нормативных актов, обеспечение взаимодействия органов государственной власти с казачьими обществами и объединениями.

Недавно в Совете по делам казачества создана особая комиссия, отвечающая за взаимодействие с Русской Православной Церковью, и я избран председателем этой комиссии.

Деятельность Совета ограничена тем, что, во-первых, он работа-

ет только на территории Российской Федерации, во-вторых, приоритетная сфера его деятельности — реестровое казачество. Таким образом, сфера деятельности Синодального комитета по взаимодействию с казачеством гораздо шире, поскольку каноническая территория Русской Православной Церкви выходит за границы Российской Федерации.

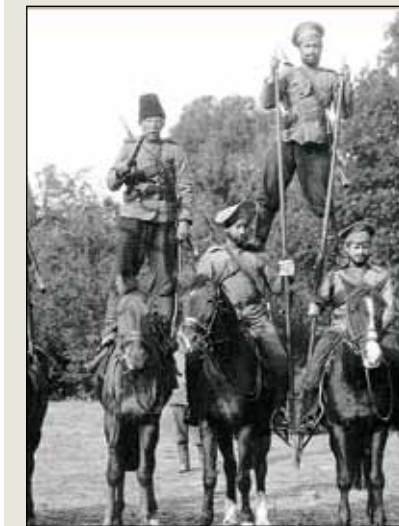
Конечно, Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством в первую очередь также работает с реестровым казачеством, но это не означает, что мы не будем вести работу с другими общественными казачьими организациями. Будем, при соблюдении этими организациями определенных правил. Общественные казачьи организации должны иметь добрые отношения с реестровым казачеством и в своих уставах прописывать положительное отношение к государству и Церкви.

Чрезвычайно важно, что Советом по делам казачества в этом году был одобрен проект типового устава войскового казачьего общества. В этом документе прямо прописано, что «на открытие заседания высшего представительного органа войскового казачьего общества приглашается уполномоченный представитель Русской Православной Церкви» и без его присутствия это заседание высшего представительного органа войскового казачьего общества не правомочно.

Кандидаты на должность войскового атамана также должны получать благословение уполномоченного представителя Русской Православной Церкви.

Таким образом, нерасторжимая связь казачества с православием нашла свое отражение в нормативных актах, из которых следует, что казачьи организации — это православные общественные организации.

СПРАВКА

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В 1995 году указом Президента Российской Федерации было утверждено «Временное положение о государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации». На сегодняшний день правовую и организационную основы несения казаками государственной службы определяет федеральный закон «О государственной службе российского казачества» от 5 декабря 2005 года. Этот закон, однако, не распространяется на иную деятельность российского казачества.

Принятая в 2008 году «Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества» описывает систему деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в отношении казачества. В документе заявлено, что «опыт российского казачества по организации военно-патриотического воспитания молодежи, возрождению его культурных и духовных традиций востребован органами государственной власти и органами местного самоуправления».

— Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством будет работать со всеми казачьими организациями на территории России?

— Важно снова подчеркнуть, что работа Русской Православной Церкви ведется не только с реестровым казачеством, но и с другими казачьими объединениями, не входящими в реестр, поскольку православие исторически является духовным стержнем всего казачества. Одна из задач Церкви — просвещение людей, объяснение пагубности разделений и противостоят.

— Святейший Патриарх Кирилл, выступая в октябре прошлого года на заседании Совета по делам казачества в Новочеркасске, особо подчеркнул важность введения единой символики и единой военной формы для казачьих войсковых объединений. Решен ли этот вопрос на сегодняшний день?

— Да, этот вопрос решен на самом высоком уровне. 9 февраля 2010 года Президент Дмитрий Медведев подписал указы «Об утверждении гербов и знамен войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» и «О форме одежды и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации».

Единая символика и единая военная форма, санкционированная государством, несомненно, будет способствовать повышению авторитета казачества в глазах общества.

— Отношения с государством в разные эпохи у казачества выстраивались по-разному, но главными ценностями для казаков всегда оставались вера и воля. Как казаки относятся к православию?

— Православие — это основа мировоззрения и жизненной философии

казачества. Вольные казаки не знали иной власти, кроме Бога и своего атамана.

Казак — человек военный, вся его жизнь связана с опасностью. Перед решающими сражениями или в плену казаки всегда просили у Бога, Богородицы и святых помощи. Очень часто по обету они совершали паломничества, например на Соловки или в Москву, строили храмы и творили иные добрые дела. Состарившиеся и получившие увечье в бою казаки нередко принимали монашеский постриг. Казачество имело и собственные монастыри, на которые всегда жертвовалась часть завоеванного во время войн имущества.

Не идеализируя казачество, надо упомянуть, что казакам приходилось и приносить покаяние за совершенные ими во время военных походов злодеяния даже против православных людей.

— В чем сегодня вы видите главные сложности взаимодействия Церкви и казачества?

— Основная сложность работы с казачеством проистекает из его разобщенности, главной причиной которой является гордыня и заносчивость, нежелание прислушаться к голосу Церкви, решать конфликты мирным путем.

Здесь большую роль играет человеческий фактор — личностные качества казачьих атаманов. Такие лидеры обладают огромным авторитетом, и поэтому к их выбору казаки должны подходить с максимальной ответственностью, чтобы не допустить к власти крикунов и проходимцев, а, напротив, избрать самых достойных и ответственных.

Как председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством я наделен правом применять канонические санкции прещения к тем казакам, которые позорят каза-

чью форму и отступают от духа и традиций казачества.

Так, к сожалению, уже в самом начале моей деятельности мне пришлось наложить епитимью на атамана Уссурийского казачьего войска Виталия Полуянова за раскольническую деятельность в среде казачества.

Еще один нерешенный вопрос — это проблема централизованного окормления Церковью казачьих войсковых объединений. Допустим, казаки «по знакомству» приглашают на свой круг знакомого батюшку. Но ведь в Церкви так дела не решаются, иначе каждый, кто захочет, начнет приглашать к себе, как сказал Святейший Патриарх Кирилл, «карманных священников». Без благословения священноначалия порядка в области духовного окормления казачества не получится.

— *Проходило ли вам прежде взаимодействовать с казачеством?*

— Конечно, я встречался с представителями казачьих общественных объединений еще во время моего служения в Нижегородской епархии. Многие из них с семьями посещали храмы, настоятелем которых я в разные годы являлся. Я также имею опыт сотрудничества с казачеством в реализации ряда социальных программ, в которых казаки выступали благотворителями, оказывая помощь детям-сиротам и ветеранам войны.

— *Принимают ли казаки участие в жизни Донского монастыря, наместником которого вы являетесь?*

— Казаков с Донским монастырем издавна связывают дружеские отношения. Некоторые из них являются прихожанами и благотворителями

монастыря, присутствуют на богослужениях по большим церковным праздникам. Так, на Пасху и Благовещение в этом году территорию монастыря охраняли около 300 казаков.

Донской монастырь неслучайно выбран в качестве духовного центра казачества. Связь эта прослеживается и в его названии. Казаки всегда считали себя близкими монастырю, участвовали в его жизни, о чем, к примеру, свидетельствуют ворота, установленные на центральном входе в монастырь. В Донском некрополе захоронены казаки — герои Отечественной войны 1812 года, например генерал-лейтенант В.Д. Иловайский. Здесь ежегодно проходят панихиды по репрессированным казакам.

Теперь в стенах Донского ставропигиального мужского монастыря будет осуществляться своя деятельность

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл в Донском монастыре поздравил воспитанников кадетского корпуса

Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.

Планируется, что, начиная с мая, Синодальный комитет будет посвящать один месяц каждому казачьему войску. В частности, представители каждого войска будут в течение месяца нести вахту по охране монастыря. В этот период в монастырь будут приглашаться

атаман этого войска и окормляющие казачество священники.

В монастыре вообще будет проходить много мероприятий, связанных с казачеством: лекции, концерты и многое другое. Кроме того, при музее Донского монастыря будет организована экспозиция, посвященная казачеству.

Нам предстоит большой и радостный труд, о котором лучше всего говорят слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который, совершив по традиции 7 апреля 2010 года молебен у раки с мощами святителя Тихона, пребывающими в Большом соборе Донском монастыря, особо обратился к казачеству. Упомянув о заслугах дедов и прадедов, Святейший Патриарх призвал нынешних их наследников хранить в сердце веру, посещать Божий храм, исполнять посты, причащаться Святых Христовых Таин и воспитывать так своих детей и внуков.

Святейший Патриарх, по сути дела, призвал казаков стать в своем служении Церкви и Отечеству примером для подражания и, исполняя свой гражданский долг, одновременно служить и делу Божию. ■

КАЗАЧЬИ МОНАСТЫРИ, СВЯТЫНИ И ПРАЗДНИКИ

В XVII в. донские казаки были вкладчиками в пяти монастырях: Свято-Троицком Борщевском, Спасо-Преображенском Усть-Медведицком (Межигорском), Свято-Никольском Чернеевском, Свято-Троицком Мигулинском и Свято-Успенской Святогорской лавре.

Свято-Никольский Чернеевский монастырь, основанный в 1573 г., расположен недалеко от города Шацка в Рязанской области. Монастырь был форпостом православия и своего рода военной крепостью. Основанный казаками, монастырь долго оставался казачьим. После закрытия при советской власти монастырь был возвращен Церкви в 1991 г.

Борщевский во имя Святой Троицы мужской монастырь находился на правом берегу Дона, в 35-ти верстах от Воронежа. Обитель основа-

на игуменом Симеоном и донскими казаками с разрешения царя Михаила Федоровича по челобитной Войска Донского от 1611 г. Монастырь, состоявший в течение многих десятилетий под покровительством казаков, упразднили в 1764 г.

Троицкий Мигулинский мужской монастырь был основан в XVII в., но вскоре, в 1788 г., обитель упразднили.

Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь был основан по желанию казаков для престарелых от военной брани около 1652 г. Находился под покровительством Войскового округа.

В 1785 г. монастырь преобразован в женский. Обитель, знаменитая своими меловыми пещерами и подземными ходами, возвращена верующим в 1990 г., а с 2001-го снова является женской.

Свято-Успенская Святогорская лавра древнее первого письменного упоминания о ней, относящегося к 1526 г. В документах XVI и XVII вв. обитель упоминается в качестве южного сторожевого поста Российского государства. Упразднена в 1787 г., но в 1844-м снова восстановлена. После революции и разорения здесь разместился дом отдыха. Обитель возвращена Церкви в 1992 г.

В самом конце XVII — начале XVIII в. на берегу Дона была основана еще одна казачья обитель — *Кременско-Вознесенский мужской монастырь*. До революции это был войсковой монастырь Войска Донского, и послушники монастыря защищали рубежи Отечества, когда этого требовало время.

Поскольку в давние времена казаки вели неоседлый образ жизни, это

затрудняло строительство храмов, и у них были более распространены часовни и моленные дома.

Самым почитаемым церковным Таинством для казаков было крещение. Братаясь, казаки обменивались нательными крестами.

Казаки особо почитают Донскую, Казанскую и Табынскую иконы Пресвятой Богородицы. Эти образы Божией Матери сопровождали русских воинов во всех важнейших битвах и военных походах.

По преданию, которое приводит И.Е. Забелин в «Историческом описании московского Донского монастыря», Донскую икону Пресвятой Богородицы московскому князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой поднесли именно донские казаки.

Перед Донской иконой молился царь Иван Грозный, начиная поход на Казань в 1552 г. В 1591 г. Москву от войска татарского хана Казы II Гирея

спасло заступничество Донской иконы Божией Матери.

С образом Казанской иконы Божией Матери связано и присоединение Казани, и освобождение страны от захватчиков в Смутное время и в Отечественную войну 1812 г. Во всех этих событиях казаки принимали самое деятельное участие. Недаром их вкладом в строительство знаменитого Казанского собора в Санкт-Петербурге стало сорок пудов серебра, отбитого ими у французов.

В истории древней Табынской иконы Пресвятой Богородицы, считающейся покровительницей всего Уральского края, множество загадок. Одна из последних связана с тем, что во время Гражданской войны атаман Оренбургского казачьего войска Дутов вывез Табынскую икону Божией Матери в Китай. В Харбине образ пребывал до 1948 г., нынешнее же местонахождение иконы неизвестно.

Со времен знаменитого Азовского сидения, когда в 1641 г. донские и запорожские казаки, благодаря чудесной помощи Божией Матери, выдержали кровопролитную осаду крепости турками, общеказачьим праздником стал день Покрова Пресвятой Богородицы.

Знаменательно, что именно в праздник Покрова Божией Матери 14 октября 2009 г. Святейший Патриарх Кирилл посетил Новочеркасск и благословил Сибирское казачье войско списком Казанской иконы Пресвятой Богородицы. С тех пор образ бережно переносят из одного сибирского города в другой.

Естественно, что особо почитали казаки и святых воинов — предводителя небесного воинства Архистратига Божия Архангела Михаила, Георгия Победоносца, Иоанна Воина, святого благоверного князя Александра Невского и других.

ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ

Вышла в свет книга Санкт-Петербургского историка и писателя А.Г. Шкварова «Русская Церковь и казачество в эпоху Петра I». Сегодня, когда взаимоотношения Церкви и казачества выходят на новый уровень, их исследование в исторической перспективе становится особенно актуальным.

В начале 1990-х Россия вступила в эпоху бурных перемен и коренной перестройки всех сфер политической и социальной жизни. Для Русской Православной Церкви этот период стал временем строительства и собирания сил. Но не только для нее новое время открыло новые возможности: почти одновременно стало возрождаться российское казачество.

К сожалению, практически вплоть до сегодняшнего дня казачество в России окружено флером мифологии и домыслов, его роль в отечественной истории не до конца изучена и плохо известна широким кругам.

Сегодня можно отметить, что в 2009 — начале 2010 года отношения государства и Церкви к казачеству вступили в новую активную фазу. В прошлом году был создан Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества и принят ряд нормативных документов. 5 марта 2010 года решением Священного Синода был образован Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. (Интервью с руководителем отдела епископом Павлово-Посадским Кириллом см. на с. 48.)

Если новейшей истории взаимоотношений Церкви с казачеством только предстоит быть написанной, то о событиях минувших эпох многое уже

можно сказать. Однако, несмотря на обилие популярной и специальной литературы о казачестве, конкретно религиозному аспекту его жизни, особенно в области официальных отношений с Русской Православной Церковью, внимания уделено немного. Религиозный вопрос обычно выпадает из поля зрения авторов.

Этот пробел отчасти и восполняет книга Алексея Геннадьевича Шкварова «Русская Церковь и казачество в эпоху Петра I», в самом заголовке которой первое место занимает Русская

Православная Церковь как особый общественный институт.

А.Г. Шкваров — профессиональный историк и писатель, специализирующийся на военной истории, автор нескольких художественных произведений, действие которых происходит как раз в эпоху Петра I, в годы Северной войны, поэтому выбор столь узкого периода для его новой книги не случаен. Однако дело не только в исторических предпочтениях автора, а в том, что именно петровская эпоха стала переломным моментом как для Церкви, так и для казачества. Три действующих силы — император, Церковь и казачество — образуют три вершины треугольника, внутри которого и разворачивается это исследование.

Небольшая по объему книга состоит из семи глав, выстроенных скорее не в хронологическом, а в идеологическом порядке: в каждой главе прослеживается одна из смысловых линий рассматриваемой автором темы. Поэтому на первый план выходят по очереди вопросы отношения казаков к вере и Церкви, государственно-церковных отношений и, наконец, отношений государства в лице императора Петра I к казачеству.

Автор самим названием книги заявил о конкретном, ограниченном четкими временными рамками отрезке

отечественной истории, отведя духовной жизни казачества в допетровскую эпоху первую главу книги.

Вторая глава посвящена очень важной теме — отношению казаков к расколу и старообрядчеству. К этой проблеме автор возвращается и в заключении книги, выражая следующую мысль: «Их (казаков) старообрядчество было более политическим, нежели конфессиональным. О религиозном экстремизме или фанатизме речь не шла вовсе. Никаких случаев самоожжения за веру мы здесь не обнаружим. Попытки казаков «отделиться» были не чем иным, как стремлением сохранить, законсервировать свои вековые привилегии, обособиться от властей, став под иное религиозное знамя». Подчеркнем, что автор подробно останавливается и на появлении такого феномена, как казаки-«некрасовцы» — крупная община старообрядцев, ушедшая с Дона в Крым под покровительство мусульман — ханов Гиреев. Бунту Булавина и уходу старообрядцев Игната Некрасова с Дона посвящена пятая глава книги.

Третья глава отведена не столько казачьей, сколько государственно-церковной проблематике, в ней А.Г. Шкваров обращается к политике, проводимой императором Петром I в отношении Русской Православной Церкви, приводя хронику событий, приведших к упразднению Патриаршества.

Примечательно, что практически одновременно с упразднением Патриаршества фактически исчезло и выборное атаманство у казаков. Первым выборным атаманом войска Донского после того, как в 1709 году выборность была упразднена Петром I, стал в 1917 году генерал Алексей Максимович Каледин. В этом же году Русская Православная Церковь вновь обрела своего Патриарха — на Патриарший Престол был избран святитель Тихон.

О церковной жизни казачества до 1708 года рассказывает четвертая глава книги петербургского историка. В ней, в частности, немало места уделено внешним, бытовым особенностям казачьей жизни и отношениям казачества с духовенством на уровне церковных приходов.

Развитию религиозной и политической ситуации на Украине посвящена шестая глава, отвечающая на вопрос: «Почему казаки не пошли за Мазепой?» Именно на примере Мазепы, утверждает автор, «мы можем убедиться в том, насколько важное значение в жизни казачества имела религиозно-нравственная сторона».

Седьмая, заключительная, глава книги подводит итог царствованию и церковной политике Петра I, обусловившим развитие государственно-церковных отношений в последующие 200 лет. В ней автор, во-первых, останавливается на роли в этих событиях митрополита Стефана (Яворского) и его попытках противостоять новым порядкам, вводимым императором, во-вторых, касается отношений казачества к высшей церковной власти, пытавшейся духовно окормлять казачество и влиять на него. Таким образом, раскрывается действие всех трех сил, связанных воедино в общественно-политическом треугольнике, о котором мы упоминали выше.

К числу главных достоинств книги следует отнести и значимость темы, и своевременность появления этого исследования, и то, что автор обосновывает свои выводы на архивных данных.

Монография А.Г. Шкварова не обходит стороной острые углы и сложные вопросы, которые продолжают влиять на решения, принимаемые сегодня как целыми группами наших сограждан, так и отдельными людьми, облеченными властью. В частности, речь идет о том, что далеко

не все казаки, официально называя себя православными, проявляют свою веру в лояльном отношении к Русской Православной Церкви. Историческая связь казачества со старообрядчеством и негативное отношение к навязываемым извне формам религиозности — то наследие прошлых времен, с которым и поныне приходится соприкасаться священнослужителям, работающим с казачеством.

К чести автора необходимо отметить, что, касаясь непростых тем, он делает это максимально осторожно, избегая тенденциозности и полемичности, что превращает книгу «Русская Церковь и казачество в эпоху Петра I» в важный и полезный ресурс знаний, необходимых в работе как государственных чиновников, так и сотрудников синодальных структур, ответственных за взаимодействие с казачеством уже в наши дни.

Подводя итог, хочется отметить, что мысль автора изложена последовательно и ясно. Можно сказать, что петербургский писатель и историк А.Г. Шкваров и в этот раз предлагает читателю достаточно интересную и полезную книгу. Далекое не все темы, затронутые автором, исчерпывающе изложены в рамках настоящего, отдельно взятого издания. Любопытно было бы проследить судьбы казачьих монастырей и храмов со времен их основания до наших дней, уделить больше внимания личным историям священников, служивших на приходах в хуторах и станицах, привести более широкий спектр источников по церковно-казачьим взаимоотношениям, исследовать тему святынь, особо почитаемых в казачьей среде. Приветствуя выход этой книги, хочется пожелать, чтобы тема взаимоотношений Русской Православной Церкви и казачества получила свое развитие в новых публикациях. ■

Валерия Ефанова

МИТРОПОЛИТ
ВЕНИАМИН
(ФЕДЧЕНКОВ)

ВОЦАРЕНИЕ

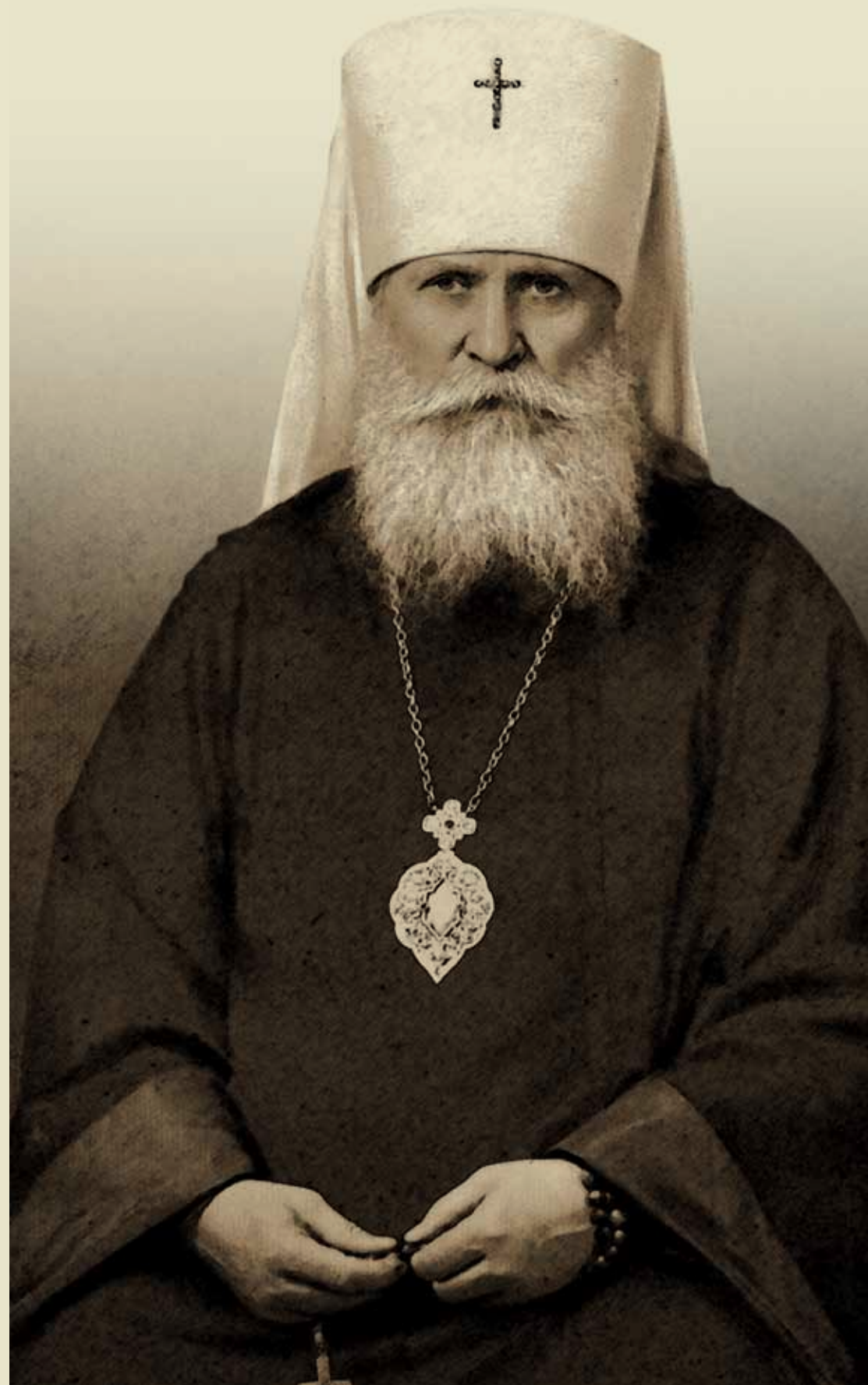
ЦАРЯ ИСТИННОГО

Дух Святой сходит на людей от Пресвятой Троицы — всей Троицы в целом: Сын исходит, Отец посылает, Дух нисходит.

Только в Одном Господе Иисусе Христе соединение Божественного и человеческого было и есть так тесно, во Единую Ипостась, в Единое Лицо, что Он с нашим естеством воссиял на престоле Святой Троицы. Но это было единственно в Нем лишь Одном. Поэтому в Нем и человечество прославляется во Святой Троице. Человек же приобщается к этой жизни — «по благодати» — отчасти лишь.

Правда ли, что люди действительно и почитают в душе, и проводят в жизни этот высочайший принцип — все для Бога? Ну, хотя бы оглянемся на окружающий современный мир и на самих себя.

Современный мир живет самим собою, — и притом земными, низшими интересами своими. О Боге думают вскользь, лучшие помнят в некоторые моменты дня, другие — по праздникам... Но и это все — лишь прибавка к основе жизни, а не самое существо ее. Между тем единственно сущее, подлинное, само в себе существующее и источник всего прочего, высочайшее бытие есть лишь Бог. И не вообще Бог, а именно Бог истинный, Бог в Святой Троице, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. «Троица Единица».

Ныне воцарение Царя истинного, Бога Небесного... Какая должна быть радость в Царстве! а особенно воцарение над потерянным прежде Царством: двойная радость. Вот какой смысл нынешнего праздника: восстановление Царства Троицы!

И от Него, Единого сущего и Единого благого и Единого блаженного, и источника блаженства, ушли созданные Им люди: с Адама до Христа человечество ушло от своего Владыки, Творца и Отца, и даже сделалось Ему врагами. И тотчас попали мы в чужое царство — в рабство диаволу.

И вот возвратить род человеческий из этого плена, пленить плен (Пс. 67, 19; Еф. 4, 8), то есть освободить пленников и вернуть их — в свое Отечество Небесное, в свое Царство Троицы, — дабы Ее Едину знать, и Ее Едину чтить и славить, Ей Единой поклоняться, — и было целью пришествия Христова. И это совершилось в день Троицы.

Если мы, живя в чужих странах, стремимся возвратиться на Родину, то что же можно представить, когда человечество возвратилось в Царство Троицы?! Какая слава и торжество!

Приходит такая мысль: ныне воцарение Царя истинного, Бога Небесного... Какая должна быть радость в Царстве! а особенно воцарение над потерянным прежде Царством: двойная радость. Вот какой смысл нынешнего праздника: восстановление Царства Троицы!

Поэтому-то в песнопениях и должна прославляться вся Пресвятая Троица: так и будет. Но так как Виновником этого восстановления был Сын Божий, то Церковь за это и будет славословить Его. Дальнейшее же завоевание и отвоевание плененного мира совершается Духом Святым, «Царем Небесным» — и Его славит освобожденная Церковь. Освобождение же это Дух Святой совершил через двенадцать всего ратников, «полк ученический», — как говорилось еще на Возне-

сение, то есть через апостолов; и их ублажает Церковь. Теперь — Царство благодати, а Дух Святой — Царь наш.

В день Троицы лишь началось это освобождение и возвращение в Царство Троицы, а продолжаться оно будет до скончания мира.

Теперь немного проясняется и дар твердой, ясной веры, — и знаю, в Кого я веровал, — которую ощутил и я в день Пресвятой Троицы; она, вера, дала и твердость настроения. Ведь вера есть откровение. Вера в Пресвятую Троицу есть откровение Ее Самой нашему духу («касание»). Твердая вера — твердое откровение. Оно и утверждает душу... И так Сама Пресвятая Троица дала такое утверждение. А так как Она Сама есть высочайший вид утверждения — полное Единство Трех, то можно сказать, что это «утверждение» тоже есть ответ «Троического Единства», этой основной благодати дня.

Еще думается: ныне день Царства Троицы... И мы участники ныне в сем Царстве... Мы ныне род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел (1 Пет. 2, 9). Вместо избранного народа еврейского ныне христиане — избранники, — ибо они приняли «подданство» в Царстве Троицы...

И хотя это дается опять лишь в «задатке», в «закваске», и лишь на один этот день избранники приглашаются в «Царские чертоги» как сыны по благодати, — а после они еще должны заслужить, заработать этот дар, — но все же они ныне — «цари»: вы божи есте, и сынове Вышняго вси, — пророчествовал еще царь Давид (Пс. 81, 6); а Спаситель отнес это к верующим (Ин. 10, 34).

Из книги «Царство Святой Троицы»

ВИКТОР АКСЮЧИЦ

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ. РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ И СТАЛИНИЗМ

Сегодня все чаще можно встретить утверждение, что в тяжелые годы Великой Отечественной войны Сталин якобы способствовал «возрождению» Русской Православной Церкви. При этом странным образом замалчивается тот факт, что Сталин был создателем самого кровавого богоборческого режима в истории. Любые попытки оправдать сталинский режим победой в Великой Отечественной войне несостоятельны. Не советский патриотизм, а живое чувство любви к Родине стало для народа источником духовных сил.

То, что абсолютное большинство ветеранов Великой Отечественной войны являются сталинистами, — миф. И из литературы, и из собственного опыта общения с бывшими фронтовиками нам известно, что они в основном крайне негативно отзывались о Сталине, говорили о нем как о тиране и палаче.

Те, кто сегодня славят «вождя победы», не любят вспоминать о том, что именно Сталин в 1946 году отменил праздник Победы, который был восстановлен только в середине шестидесятых годов. Сталинисты «забывают» и тот чудовищный факт, что Сталин непрерывными репрессиями и своим безжалостным отношением к нашим солдатам во время войны истребил больше русских людей, чем Гитлер.

Метаморфозы советского патриотизма

Начало войны с гитлеровской Германией, как известно, было катастрофическим для СССР: всего за несколько месяцев Красная армия отступила до Москвы, к ноябрю 1941 года в плен сдались свыше 3,5 млн. советских солдат и офицеров. При этом факты свидетельствуют о существовавшем к началу войны военном превосходстве СССР. 22 июня 1941 года со стороны Германии на границе СССР стояли 91 пехотная, 17 танковых, 9 моторизованных дивизий. Красная армия, соответственно, располагала 198 стрелковыми дивизиями, 13 кавалерийскими, 61 танковой, 31 моторизованной дивизией, 16 воздушно-десантными и 10 противотанковыми

бригадами. У Германии было 43000 орудий, 3628 танков (все старой конструкции), 2500 самолетов. У СССР на западной границе было 60000 орудий, 12379 танков (1600 новейших Т-34 и КВ), 11000 самолетов. Общая численность германских войск составляла 2 млн. 700 тыс. человек, советских — 4 млн. 300 тыс. человек.

К поражению летом 1941 года привели не внезапность нападения и подавляющее превосходство немецкой армии, «а небоеспособность советского военного Левиафана. Армия, набранная на 90% из полуграмотных крестьян, плохо обученная, вместо уставной дисциплины повязанная политическим террором, не имевшая существенных мотиваций ни к наступлению, ни к обороне, — при

первом столкновении с агрессивной «пассионарной» военной машиной немцев начала просто разваливаться и разбегаться. Доказательство — количество пленных: 3 млн. 800 тыс. человек за июль–ноябрь 1941 года. Массовых сражений с таким числом участников в указанный период войны просто не было, а это говорит об отсутствии воли к сопротивлению и преимущественно добровольной сдаче» (М.Солонин).

Ради самосохранения режим не жалел человеческих жизней: многие победы одерживались ценой огромных жертв. На фронте получили распространение такие бесчеловечные методы, как разминирование полей пехотой, атаки смертников — так называемых «штрафных батальонов», линия заградительных отрядов, расстреливавших отступавшие части. С 1943 года в действующей армии свирепствовал СМЕРШ. Но средств террора для победы явно не хватало.

Вместе с тем за два десятилетия духовные силы народа не удалось сломить окончательно, в нем сохранилось религиозное жизнеощущение: на занятых германскими войсками территориях открывалось множество храмов. Решающую роль в победе сыграло то, что народ осознал смертельную опасность немецкого фашизма, который был нацелен на физическое истребление большей части русского народа и порабощение оставшихся в живых.

В борьбе с гитлеризмом режиму пришлось опереться на духовный фундамент, последовательно уничтожавшийся ими более двух десятилетий. Советские вожди во имя самосохранения и защиты плацдарма безбожной теократии были вынуждены

частично освободить религиозное, национальное и индивидуальное самосознание народа. Ибо люди могли воевать только за свободу и реальные жизненные интересы, а не за коммунистические фикции. Сталинизм в борьбе с фашистским противником пытается сделать ставку на патристические и религиозные чувства, на раскрепощение человеческой индивидуальности. «Именно поэтому в 1941 г., в тяжелой обстановке военных неудач, не кто иной как Сталин вынужден был произнести всенародно те имена, которые с 1917 г. ни разу не произносились с высоких трибун: «Пусть вдохновляют вас в этой борьбе образы наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова»...» (К.Касьянова). В ноябре 1941 года в речи на Мавзолее Сталин говорит об угрозе для великой русской нации. Через год войны возвращаются дореволюционная патристическая символика и терминология, элементы царской военной формы. Власть призывает к борьбе не за догмы, а за Родину и Отечество.

Через несколько месяцев войны стала появляться информация о немецком порядке на оккупированных территориях. Люди все больше осознавали, что немецкий фашизм приговорил русскую нацию к уничтожению и рабству. Пробуждается воля к сопротивлению и борьбе у народа, который позднее дошел до Берлина. Война, ставшая Великой Отечественной, потребовала от людей тех качеств, которые искоренялись два десятилетия: любви к России, к отечественным традициям, инициативы, свободы принятия решений, чувства ответ-

ственности, совестливости, преданности делу и людям, заботы о близких, ощущения ценности жизни, осознания зла смерти... Успешно воевать, инициативно принимать решения в труднейших обстоятельствах и брать на себя ответственность мог только независимый волевой человек, как Жуков и Рокоссовский, а не безвольный исполнитель вроде Ворошилова или Буденного. Вопреки страшным реалиям войны, в обществе впервые за долгие годы зарождается атмосфера здоровых человеческих отношений. Этим объясняется тот странный факт, что цензура в годы войны свирепствовала меньше.

Вместе с тем решающую роль сыграли определенные «метаморфозы русского патриотизма». «Разрешенные» идеологией патристические чувства сделали свое дело: народ предпочел хозяина плохого, но «своего», плохому и чужому. Эта консервативная сила и решила исход войны. Не было бы ее — некому было бы воевать. Когда немцы захватили половину европейской России и люто там свирепствовали, когда враг был у стен Москвы, и когда свой злодей в эти трагические минуты дает понять, что он уже не злодей для своих «братьев и сестер», — доверчивая стихия русского патриотизма встает на защиту Отечества. «За Родину и за Сталина» — за свою Родину и за Сталина, который делает все, чтобы показаться «своим». Из «гениального вождя всех времен и народов» он становится «исконно русским Хозяином», «Отцом» народов России, генералиссимусом (от лавров Суворова), а его штаб — «Ставкой Верховного» (в традиции принятия главнокомандования самим государем).

В решающие моменты определяющей силой оказывается именно эта метаморфоза русского патриотизма, выбирающая не между добром и злом, а между «своим» и «чужим». Необходимо, чтобы русский патриотизм перестал быть слепым и искаженным и чтобы его просветлили историческая память и нравственное сознание. Во всех преобразованиях необходимо учитывать этот упрямый факт упрямого русского патриотизма, того онтологического чувства, которое сохраняет нацию в тяжелейших испытаниях, но которое, будучи слепым, может подтолкнуть народ на новые круги адских мук и страданий.

Благодаря внутреннему раскрепощению народ в годы величайших страданий чувствовал себя гораздо свободнее, чем до войны и после нее. Об этом свидетельствует Борис Пастернак: «Трагический тяжелый период войны был живым периодом и в этом отношении вольным радостным возвращением чувства общности со всеми... Война явилась очистительной бурей, струей свежего воздуха, веянием избавления... И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом, по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки, и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы. Люди не только... на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всей грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной...»

Таким образом, в войне победил возрождающийся народ, на котором паразитировала власть богоборчес-

кой идеологии — идеократия. Однако террор и кровавая война истребляли лучших людей — самых нравственных, честных и смелых. Страна потеряла убитыми и умершими пятую часть населения. Многие из оставшихся в живых были внутренне сломлены.

Сталинское «церковное возрождение»

Церковь в годы смертельной опасности оставалась с народом: уже 22 июля 1941 года митрополит Сергей (Страгородский) обратился к народу с патриотическим воззванием, в котором осудил священников, сотрудничавших с фашистами. Мобилизуя для войны остатки духовных сил народа, режим был вынужден ослабить религиозные гонения: в 1942 году власти разрешили крестный ход вокруг храмов на Пасху, начали допускать богослужения на полях сражений. Сталин выпускает из лагерей оставшихся в живых священников и епископов, открывает некоторые уцелевшие храмы, разрешает издательскую деятельность.

С 1943 года режим начинает новую антирелигиозную политику: под строгим государственным контролем в стране восстанавливается церковная жизнь. 5 сентября 1943 года в «Правде» на первой странице было опубликовано сообщение о встрече митрополитов Русской Православной Церкви Сергея (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) со Сталиным, который согласился на созыв Архиерейского Собора.

На Архиерейском Соборе 8 сентября 1943 года впервые за советское время избирается Патриарх, кото-

рым стал митрополит Сергей (Страгородский), и Священный Синод; восстанавливаются епархии. 14 сентября 1943 года СНК СССР утвердил создание Совета по делам Русской Православной Церкви — для связи между правительством и Московской Патриархией. В сентябре 1943 года возобновилось издание «Журнала Московской Патриархии», в ноябре Совнарком разрешил открытие в Москве богословского института и пастырских курсов (с 1946 года — академия и семинария). С февраля 1944 года начинается возвращение храмов Церкви. В 1945 году принимается новое Положение об управлении Русской Церковью, в котором юридически признаются Патриархия, церковная иерархия, ограничиваются права «двадцаток» (управляющих делами церковного прихода и состоящих из мирян), священник вновь становится главой церковного прихода. Характерно, что все эти изменения противоречили законодательству 1929 года, что и было использовано в дальнейшем при хрущевских гонениях на Церковь.

Эти уступки тщательно дозируются, но на фоне предыдущего истребления выглядят едва ли не новым рождением. Сталинское «церковное возрождение» вместе с относительным благом несло множество соблазнов. Атеистическая власть выдает себя чуть ли не за радательницу о нуждах Церкви. В обмен на частичные свободы руководство Московской Патриархии вынуждено было смириться с униженным положением Церкви. Послания Патриарха и Священного Синода полны обязательных по тем временам славословий в адрес «вождя народов».

Одновременно с уступками власть потребовала участия Русской Православной Церкви в международной деятельности по защите интересов советского режима, повышению его международного авторитета (в том числе благодаря участию во Всемирном совете церквей, в экуменическом движении, во взаимодействии церковного руководства с главами Восточных Церквей).

Так одновременно с улучшением положения Церкви складывается новая форма компромисса. При помощи различных фальсификаций власть стремится направить религиозное сознание на поиск «врагов» православия где угодно, только не в системе государственного атеизма. В среде православных формируется ложная точка зрения, что наша родная советская власть защищает православие от мирового заговора папизма, протестантизма, жидомасонства и разврата демократий. Принимая такую точку зрения, мы совершаем серьезную ошибку в оценке прошлого нашей страны.

Начало крушения идеократии

Тяжкие испытания войны показали, что душа народа жива. Наступили долгие годы трудного восстановления сил и очищения религиозной совести народа. Сознвая опасность этого возрождения, сталинский режим в конце сороковых годов пытается вновь надеть «намордник» на людей, которые в неимоверных испытаниях ощутили вкус свободы, веры и надежды.

Сразу после окончания Второй мировой войны СССР начинает готовиться к новой экспансии, к будущей

большой войне: в Греции и Китае поддерживается гражданская война; инициируются конфликты в Корее и Берлине. Первая мировая война привела к созданию СССР, вторая — социалистического лагеря, поэтому для полной победы коммунизма необходимо готовиться к третьей — окончательной мировой войне, создавая достаточный запас ядерного оружия и ракет. В подготовке к войне вновь мобилизуется экономика страны. Основные научные и производственные ресурсы бросаются на создание ракетно-ядерного оружия, огромные средства тратятся на кражу военных технологий на Западе. Усиливается эксплуатация рабочих и особенно колхозников. Карточная система просуществовала до конца 1947 года. Готовилось устранение товарного производства и введение прямого товарообмена. Десятки миллионов заключенных ГУЛАГа — граждане СССР, немецкие военнопленные и репрессированные народы — работали на износ бесплатно.

Сталин готовил очередную чистку верхнего эшелона партийно-государственной номенклатуры, которая устала от бесконечного напряжения и перманентных репрессий и на которую можно было бы свалить вину за прошлые репрессии. Подверглось террору и руководство стран социалистического лагеря. Для новой встряски страны и кадровой чистки была необходима новая идеологическая доктрина, способная «зажечь» сердца миллионов людей. Сталинизм начал мимикрировать от коммунизма к национал-социализму, чем объясняются репрессии целых народов, кампания против евреев — «безродных космо-

политов» — и дело «врачей-убийц». Процесс врачей явно вел к всеобщей чистке страны по национальному, расовому принципу. Партийные идеологи все смелее говорят о русском патриотизме. Кампания «борьбы с низкопоклонством перед заграницей» распространяется на сферы науки, искусства, культуры.

Возобновляется террор. В лагерь потекли потоки недавних победителей в великой войне — наших солдат и офицеров, а также репатриантов из стран Восточной Европы — всех, кто мог свидетельствовать о жизни за железным занавесом. В лагерь отправляли не только бывших власовцев и бандеровцев, но и многочисленных бездомных инвалидов войны, которых во время специальных операций отлавливали на улицах больших городов. Тогда же началась травля деятелей культуры, от которой одними из первых пострадали Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Это было время, «когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов...» (Борис Пастернак).

Однако готовившаяся ширококомандная чистка не успела развернуться из-за смерти диктатора. Ибо даже сами партийные вожди уже не хотели возврата к старому.

После того как в Великой Отечественной войне режим для самосохранения был вынужден выпустить из подполья силы национального и религиозного самосознания, началось медленное, но необратимое отступление идеократии.

ПАМЯТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Во многих епархиях Русской Православной Церкви есть места массовых захоронений жертв минувшего лихолетья. Многие из них были христианами, а некоторые прославлены как новомученики, потому Церковь ратует о мемориализации их памяти. И в этом святом деле нельзя пройти мимо опыта, накопленного в мемориальном центре «Бутово».

Почитание мест народной памяти

Практически во всех областях, а следовательно, и во всех епархиях Русской Православной Церкви, на территории бывшего Советского Союза имеются места массовых захоронений жертв минувшего лихолетья, где покоятся останки тысяч людей, которые были не только уничтожены, но и оказались лишены закрепленного многовековыми традициями человеческого сообщества права на достойное погребение и память потомков.

Наша христианская совесть подсказывает, что эти места должны быть обреты и приведены в надлежащий человеческому захоронению вид, а память об этих людях должна быть восстановлена. Учитывая, что большая часть пострадавших были православными, а многие из них и пострадали за исповедание христианской веры, Церковь, несомненно, должна проявлять инициативу.

Как и любое церковное дело, восстановление памяти о пострадавших должно начинаться с молитвы,

поэтому при обретении мест расстрелов или захоронений пострадавших надо сразу начинать там совершение молитвы: заупокойных литий, панихид, крестных ходов от ближайших храмов и монастырей, а может быть и кафедральных соборов. Естественно, для обозначения этого места и сосредоточения молитвы необходимо установить памятный крест, который и станет началом мемориала.

Очевидно, что мемориализация этих памятных мест невозможна без согласования и содействия местных

светских властей. При этом у многих возникает убеждение, что ответственность за сохранение памяти невинно пострадавших лежит на государственных структурах. Однако, в соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 16.01.1989 «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов», местные органы власти в сотрудничестве с общественными организациями и органами общественной самодеятельности должны обеспечивать оказание необходимой помощи реабилитированным в создании памятников жертвам репрессий, в содержании в надлежащем порядке мест их захоронения (см.: Сборник Законодательных и нормативных тем актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М.: ВС РФ, 1993. С. 187).

Таким образом, как это ни парадоксально, ответственность за это дело законодателем возложена на самих пострадавших, а государственные структуры должны лишь помогать их инициативам. Более того, несмотря на существование целого ряда законодательных актов о восстановлении памяти жертв политических репрессий, действующим российским законодательством не разработан механизм мемориализации подобных мест и не предусмотрены источники финансирования. Соучастие в этом делании государственных структур часто зависит лишь от доброй воли конкретных чиновников. Поэтому одним из первых шагов в деле мемориализации захоронений пострадавших является диалог с представителями властей с целью убеждения их в значимости этого дела и превращение их в соратников или, по крайней мере, не в противников этого начинания. В этом диалоге уместно помнить слова Президента

...Пример святых мучеников и исповедников XX века убеждает нас в том, что в любой момент каждый из нас должен быть готов и словом, и делом и даже до смерти возвещать Божию правду, что в этом заключается смысл нашей христианской жизни и нашего свидетельства.
Святейший Патриарх Кирилл

России Д.А. Медведева, сказанные им 30 октября 2009 года, в день памяти политических заключенных:

«Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах. Нам нужны такие музейно-мемориальные центры, которые будут передавать память о пережитом — из поколения в поколение. Безусловно, должна быть продолжена и работа по поиску мест массовых захоронений, восстановлению имен погибших, а в случае необходимости — их реабилитации. Никто, кроме нас самих, не сохранит историческую память и не передаст ее новым поколениям».

Приступая к мемориализации мест массовых захоронений, следует подумать о возможных формах их юридического статуса. Это важный вопрос

в деле их сохранения, особенно когда подобные места находятся в местах активной хозяйственной деятельности — в городах, зонах жилищного и промышленного строительства и т.д. Желательно попытаться добиться для этих мест статуса памятника истории с переводом соответствующих земельных участков в разряд культурно-исторических земель, что в законодательном порядке поможет защитить их от какого-либо хозяйственного использования. При этом в регламенте по обременению хозяйственной деятельности на этих участках следует предусмотреть возможность строительства зданий и сооружений, необходимых для их мемориализации.

Решая вопрос о собственнике этих земельных участков, необходимо иметь в виду, что в соответствии с действующим законодательством места погребения должны находиться в собственности государства, но могут передаваться в аренду организациям, берущим на себя ответственность за их содержание и эксплуатацию. При этом, по примеру Московской области, в случае оформления аренды на земельные участки, на которых нахо-

дятся массовые захоронения, с целью их содержания и сохранения, законодательным органом субъекта федерации может быть установлена чисто символическая ставка аренды. В случаях строительства культовых сооружений можно ставить вопрос перед соответствующими властными органами о передаче необходимых участков в собственность Церкви.

Принципы, на которых строится церковный мемориал, были выработаны на протяжении многих веков истории христианской культуры. Их выражением явились те традиции культуры памяти, которые сформировались еще в эпоху Вселенских Соборов и позднее были развиты Поместными Церквями адекватно потребностям общества и вызовам времени. Их знание необходимо не только для создания церковного мемориала или музея, но и для ведения аргументированного диалога с представителями власти и светского общества.

В русской мемориальной культуре большое значение получила традиция строительства храмов «на крови». Она развивается в нашем отечестве уже почти тысячу лет (если считать первыми такого рода объектами памятные монастыри на Альте и на Смядыни, основанные на местах убийства св. Борнса и Глеба в середине XI века,

а последними — в начале XX века храм Спаса-на-крови в Санкт-Петербурге и уже в наши дни — храм Царственных мучеников на месте дома Ипатьева в Екатеринбурге). Само место гибели того или иного страстотерпца, как правило, не совпадающее с местом последнего захоронения его останков, отмечалось строительством храма или часовни, реже монастыря. Это была форма сохранения памяти об убиенном, до канонизации, и молитва к уже прославленному святому; сохранение в народной памяти самого исторического события и одновременно предостережение современникам и потомкам, актуализация христианских ценностных ориентаций в политической культуре своего времени; и, главное, всенародное покаяние за пролитие крови праведника. Благодаря наличию храма, дома Божия, находясь в котором человек хотя бы на время выходил за рамки земного, грешного мира и вступал в пространство благодатного присутствия Бога, место скорби, место преступления превращалось в место покаяния, очищения (катарсиса) и примирения через покаяние грешника с Богом и Церковью и через Церковь — со всем миром.

Какие элементы включали в себя традиционные мемориальные захоронения? Все начиналось с установ-

ления памятного креста и/или «гольца», позднее строилась часовня, если появлялась возможность — строился храм. Важно отметить, что все эти элементы не противоречили друг другу и «не накладывались» друг на друга, как правило, продолжая долгое время сосуществовать в едином ансамбле. По-разному они свидетельствовали о победе Жизни над смертью, придавая этим страшным местам человеческого горя и богооставленности новый смысл, создавая духовно напряженное пасхальное переживание земной драмы.

Задача сохранения памяти о трагических событиях наиболее полно реализована в тех мемориальных комплексах, где в полной мере учитываются многовековые традиции отечественной культуры памяти, а также традиции этносов и представителей различных конфессий, населяющих территорию России.

Думая о создании христианского мемориала, следует особо учитывать, что в христианской культуре ярко выражена традиция увековечения имени. Очевидно, что ее корни уходят в религиозную практику поминовения, т.е. воспоминания имени усопшего в молитве за его посмертное спасение. Изучение и увековечение, в той или иной форме, имен пострадав-

ших — это естественная попытка преодолеть обезличенность братской могилы, часто скрывающей останки сотен и тысяч казненных. Поэтому главным способом увековечения является установление мемориальных досок с именами погребенных или пострадавших. Доски могут быть установлены на территории мемориала или даже внутри храма, правда, при последнем варианте необходимо учитывать, что в большинстве случаев мы сталкиваемся со сложным этноконфессиональным составом пострадавших.

В наши дни важным элементом мемориального комплекса становятся электронные базы данных. С их помощью можно не только «всех поименно назвать», но и сохранить всю возможную информацию о пострадавших. Используя эти массивы информации, можно подготовить к печати книги памяти, или синодики, для молитвенного поминовения в соборной и частной молитве. Важно отметить, что Церковь знает не только различные формы увековечения имени, но и традицию прославления памяти канонизированных страстотерпцев и мучеников в посвящении престолов в храмах, в богослужении и иконографии. Обычно при издании синодиков, поскольку они предназначены для использования в литур-

гическом контексте, имена мучеников, уже прославленных, выделяются красным цветом (цветом киноленты). Но на мемориальных досках, поскольку здесь важно сохранить характер свидетельства, исторического документа, нужно стараться этого избежать, проявляя равное попечение о памяти всех пострадавших. Исходя из тех же побуждений, следует указывать мирскую фамилию для священнослужителей и монахов как знак уважения к их родственникам и как понимание того, что на досках памяти отражены земные координаты общечеловеческой памяти. Впрочем, имена монашествующих и архиереев все же принято писать в соответствии с церковной традицией, но при этом в скобках или отдельно указываются их мирские фамилия, имя и отчество. Конечно хорошо, когда есть возможность, кроме имени, привести на доске краткую персональную информацию. Во всяком случае, год рождения человека нужно постараться упомянуть.

Создание музейной экспозиции

Предыдущий опыт создания мемориальных комплексов свидетельствует о том, что русская национальная традиция увековечивания памяти предполагает возведение храмов

и, с момента включения музея как культурной формы в российскую действительность, организацию музея. При этом для развития европейской мемориальной культуры фундаментальное значение имело то обстоятельство, что в христианской традиции молитвенное поминовение может получать развитие через увековечение памяти о личности человека, санкционируя, таким образом, зарождение протомузейных форм в сакральном пространстве храма (собрания памятных вещей, реликвий и раритетов, реликварии и древлехранилища). Постепенная их эволюция привела в дальнейшем к тому, что музей, получивший статус культурной формы, т.е. определенной устойчивости, целостности и самостоятельности, уже в этом качестве получил возможность существовать при храме (так работали и работают в наши дни церковно-археологические музеи). Храм — не музей. Но музей и храм глубоко связаны друг с другом. Их сходство — деятельность, действие, а не просто пассивная роль памятного знака. И в этом контексте по-иному видится главная задача музея, включенного в единый с храмом мемориальный комплекс. Целью музейной работы становится развернутая в диалоге со всем обществом

СПРАВКА

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
В БУТОВО

8 марта 2010 года, в Вербное воскресенье, состоялась конференция, посвященная проекту «Аллеи памяти», который планируется воплотить в жизнь на Бутовском полигоне.

Открытие Бутовского полигона началось с обнаружения и изучения расстрельных списков. Теперь их решено увековечить в камне.

Мемориальный проект разработал архитектор Александр Жернаков с помощниками.

Так как в 1937 и в 1938 годах было расстреляно примерно равное число людей, было решено сделать две аллеи: одна будет посвящена тем, кто погиб в 1937 году, вторая — тем, кто погиб в 1938 году. Имена пострадавших решено сгруппировать по дням расстрелов. Имя, фамилия и отчество осужденного будут дополнены указанием места и года его рождения. На одну доску размером 90×60 см при шрифте в 15 мм высотой помещается около 30-ти имен; высота постаментов будет 40 см — чтобы не нарушать общего вида полигона.

В конце обеих аллей решено поставить колокол, на котором не будет никаких символов. Каждый пришедший на полигон сможет ударить в этот колокол в память о своем безвременно ушедшем родственнике. Но во избежание межрелигиозных конфликтов эта часть исторического памятника «Бутовский полигон» будет полностью светской, лишенной каких бы то ни было указаний на религиозную принадлежность пострадавших.

и миром деятельность по увековечению памяти о личности специфическими музейными средствами, в постоянном диалоге с иными формами поминовения, в том числе и церковными. Возникает особого рода межличностная коммуникация, где местом для встречи и диалога между живыми и усопшими на равных правах, но по-разному могут выступать и музейная экспозиция, и священное пространство храма. Основу экспозиции могут составить материалы о жизни, служении и подвиге новомучеников; о тех, кто рядом с ними нес свое служение, кто пострадал за веру и правду, но еще не прославлен в лике святых; обо всех погибших на данном месте в годы массовых репрессий. Должна быть освещена и судьба самого места, его роль в истории репрессий. Наша цель — вернуть имена оклеветанным и незаслуженно забытым людям. А это значит не только перечислить их по списку, но и рассказать, какими они были, понять их жизненный выбор. Например, братское кладбище для воинов и сестер милосердия, павших в Первой мировой, открывшееся в 1915 г. в Москве при селе Всехсвятском, планировалось как мемориал, включающий в себя отдельные музеи.

В том случае, если место памяти находится в ведении Церкви, на местную религиозную организацию ложится ответственность за увековечение памяти репрессированных, без различия их этнической и конфессиональной принадлежности (создание общественного мемориала, организация Музея памяти пострадавших и т.д.). Развитие такого рода деятельности может потребовать создания при храме специальной общественной организации с целью координации усилий государственных, религиозных и общественных организаций по созданию

мемориального комплекса. При этом епархия, монастырь или приход могут выступать в качестве ее учредителя (или соучредителя). Она может быть зарегистрирована как некоммерческая организация с различной организационно-правовой формой: фонд, автономная некоммерческая организация, некоммерческое партнерство или некоммерческое учреждение культуры.

При создании мемориальной экспозиции на приходах можно столкнуться с серьезными трудностями, в том числе с отсутствием документов и экспонатов. Но ведь до сих пор по домам хранятся иконы из разоренных храмов. При возвращении их в храмы они должны занять в них достойное место. Пожилые люди могут помнить рассказы о закрытии храмов и тех священнослужителях, которые в них служили. Записанные и дополненные старыми фотографиями, эти рассказы могут стать началом приходских историко-агиографических архивов. Начиная эту исследовательскую работу, необходимо обратиться в архивы, как в местные, так и в более высокого уровня, с запросом о судьбе тех священнослужителей, которые служили в храме. Приходские общины как местные религиозные организации, обладающие правом юридического лица, вправе делать подобные запросы.

Привлекая к исследовательской работе учащихся воскресной школы, можно дать им задание написать свою родословную. Расспросив своих родителей, бабушек и дедушек, дети выяснят, что у многих из них в годы советской власти были репрессированы родственники, или окажется, что судьба кого-то неизвестна, потому что о нем боялись говорить. Эти сочинения также могут быть включены в приходской архив.

Если на приходе удастся собрать хоть какие-нибудь материалы, их

*О святых бутовские мученицы
и вси исповедницы
и новомученицы Российстии,
во всяком возрасте и сослови
за Христа пострадавшие,
верность Ему даже до смерти
свидетельствовавшие и венец жизни
от Него приявшие. Вы во дни гонения
лютаяго, землю нашу от безбожных
постигшаго, на судищах,
в заточениях и пропастьях земных,
в горьких работах и всяких скорбных
обстояниях образ терпения
и непостыднаго упования
мужественно явили есте.
Ныне же, в раи сладости
наслаждающиеся пред Престолом
Божиим во славе предстоите и присно
хвалу и ходатайство со Ангелы
и всеми святыми
Триединому Богу возносите.
Сего ради мы недостойнии молим вас,
святые сродницы наши: не забудьте
земнаго отечества вашего, грехом
Каинова братоубийства, поруганием
святых, безбожием и нашими
беззакониями отягченнаго.
Умолимте Господа сил,
да утвердит Церковь Свою
непоколебимую в мире сем
многомятежном и лукавом.
Да возродит в земле нашей дух разума
и благочестия, дух святости
и страха Божия, дух братолюбия
и мира: да паки будем мы царское
священство, род Божий, избранный
и святой, присно с вами
славящий Отца и Сына
и Святаго Духа во веки веков.
Аминь*

(Из службы Новомученикам и исповедникам Российским)

надо постараться опубликовать либо в периодической печати, как церковной, так и светской, а при возможности и в виде отдельного издания — книжки или брошюры.

Все это будет служить прославлению памяти новоявленных святых, за память которых необходимо бороться, так как противник рода человеческого прилагает все усилия, чтобы подвиг свидетельства о Воскресении Христовом, совершенный новомучениками, был предан забвению. Прославляя подвиг новомучеников Русских, Русская Православная Церковь свидетельствует перед всем миром о непреложности евангельской проповеди о всеобщем воскресении.

Почитание любого святого без знания о нем невозможно. Поэтому сле-

дует регулярно в проповедях рассказывать о жизни и подвигах новомучеников, особенно о тех, кто жил и пострадал в той местности, где находится храм. Ведь практически во всех старых храмах и во всех благочиниях, не говоря уже о епархиях, есть свои новомученики. Очень содействуют росту почитания новомучеников крестные ходы и паломничества к местам их жизни, страдания и погребения. Святые, привезенные из этих поездок, могут стать началом приходского реликвария, посвященного новомученикам. ■

Протоиерей Кирилл Каледа,
настоятель храма в Бутово,
Игорь Гарькавый,
директор Мемориального
центра «Бутово»

БУТОВО. РАССТРЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН

Бутово — не единственное место массовых расстрелов и захоронений в нашей стране. Таких мест — сотни. По данным государственных архивов, в Бутове в 1937–1938 годах были расстреляны и захоронены на полигоне 20 760 человек, почти все — по решениям внесудебных органов: «тройки» Московского УНКВД, Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР.

Здесь в общих могильных рвах лежат останки самых разных людей: святых и преступников, священнослужителей и их гонителей атеистов, людей разного социального и культурного происхождения, различных национальностей, нередко — с диаметрально противоположными мировоззренческими и политическими взглядами. Казалось бы, трудно представить, что могло бы объединить и соединить их. Но смерть и могила объединили всех, разрушив все наши человеческие разъединения. Среди расстрелянных преобладают жители Москвы и Московской области, но есть также уроженцы других областей нашей страны и иностранцы. Это простые рабочие и крестьяне, военные и интеллигенция, государственные и общественные деятели, священнослужители. Можно назвать такие известные имена как Ф.А. Головин, председатель Второй Государственной Думы, Н.Н. Данилевский, один из первых русских летчиков, и другие.

Но вряд ли найдется на нашей земле, да и во всем мире, место, где было расстреляно столько священно-

служителей, как в Бутове. Принявшие крестную муку, но не отрeksiеся от веры отцов «страстотерпцы и пастыри, монахи и мирстии, мужие, жены же и дети» пополнили ряды небесных предстоятелей за Русскую Церковь. «О непоколебимии новомученицы Российстии, воистину есте слава Церкви». Сонм убиенных священнослужителей возглавляют восемь архиереев: прославленный ныне в лике святых священномученик митрополит Серафим (Чичагов), архиепископ Димитрий (Добросердов), архиепископ Николай (Добронравов), епископ Арсений (Жадановский), епископ Аркадий (Остальский), епископ Иона (Лазарев) и епископ Никита (Делекторский). Вместе с архиереями пострадали одиннадцать архимандритов, в их числе — последний настоятель Свято-Троицкой Сергиевой лавры отец Кронид (Любимов) с братией, много известных и глубоко почитаемых иереев, игумены, монахи, простые сельские батюшки, диаконы; в списках расстрелянных мы находим имена псаломщиков, церковных старост, регентов, певчих, членов церковных советов, обыкновенных прихожан.

За двадцать веков жизни Церкви мученической кончины удостоились многие тысячи христиан. Но самый большой сонм мучеников и исповедников дала Россия в XX веке. Никогда еще в истории христианской Церкви не было такого жестокого и длительного гонения. Никогда еще богоборческая и антихристианская власть не совершала

столь массовых злодеяний и столь явного изливания ненависти к православию и Церкви Христовой. Из миллионов убитых многие умерли с верой, молитвой и покаянием на устах и в сердце.

Новомученики и исповедники доказали делами, что есть ценности, которые гораздо выше, чем человеческая жизнь. Подвиг этих людей есть свидетельство о Воскресении Христовом. И пример этих людей для нас свят. В этом плане святые новомученики нам ближе, чем святые, которые подвизались и были прославлены Богом в иных обстоятельствах в прежнее время. Новомученики жили в конце XIX — начале XX века и были такими же людьми, как и мы. У них существовали те же, что и у нас, проблемы, своя повседневная жизнь, такие же заботы о семье... Но вместе с тем, в момент, когда надо было решать, идти или не идти за Христом, свидетельствовать, причем не просто на словах, а жизнью, о своей вере или пойти на уступки и измену, они нашли в себе мужество следовать за Христом.

Ныне среди православных степень почитания новомучеников и исповедников российских пока не соответствует значению их подвига. А ведь мы, нынешние христиане, всем обязаны новомученикам российским. Обязаны тем, что можем свободно посещать храмы, делать дела благотворительности, учиться богословским наукам, работать над историей Церкви. И нашей первой святой обязанностью является выявление имен новомучеников, выяснение обстоятельств их жизни и подвига, молитвенное обращение к ним.

В Собор Новомучеников и исповедников Российских включены имена 1408 святых. Их память совершается 294 дня в году, то есть в среднем 25 дней каждый месяц. А как часто в наших храмах мы совершаем им богослужения? Приходится признать, что крайне редко. Мы предпочитаем совершать богослужения древним мученикам, а не тем, кто пострадал в наше время. Чем чаще мы сможем молитвенно обращаться к новомученикам, тем более благоговейное отношение будет к ним и у церковного народа.

Однако в последние годы дело сдвинулось с мертвой точки. В честь новомучеников освящаются новые храмы и престолы, о их жизни издаются новые книги. Во многих храмах стали появляться иконы не только Собора новомучеников, но и их индивидуальные иконы или иконы местных соборов. Воспитание благоговейного отношения к памяти этих новых святых должно начинаться с их молитвенного и богослужебного прославления.

Наибольшая честь, которой мы можем почтить мучеников за веру Христову, это последовать их примеру, верно хранить исповедание веры, твердо придерживаясь евангельского, апостольского и святоотеческого учения. Наконец, помощью Божией, молитвами святых новомучеников и святых отцов воодушевимся словами надежды из Послания к Евреям святого апостола Павла: «Посему и мы, имея вокруг себя такой сонм свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинаящий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса...» (12, 1–2).

ПУТЬ КРЕСТА: ОТ СОЛОВКОВ ДО БУТОВСКОГО ПОЛИГОНА

Соловки и Бутово связывают судьбы сотен пострадавших на полигоне в 1937–1938 годах. Многим из них довелось пройти через Соловецкий лагерь особого назначения и потом, уже во время «ежовщины», взойти на бутовскую голгофу. Некоторые из этих людей уже прославлены в лике новомучеников Российских, как, например, еп. Аркадий Остальский.

Для крестного хода в память о 70-летию начала массовых репрессий в 2007 году было принято решение изготовить в кресторезных мастерских Соловецкого монастыря Богоименный крест, не имеющий иконографического, лицевого изображения Страстей Господних, пронести его по пути скорби через всю страну, по водному пути, и установить на полигоне Бутово. Крестный ход прошел по каналам, которые строили заключенные, рядом с их заброшенными могилами — в память обо всех, кто пролил свои слезы, пот и кровь.

Подобного крестного хода не знала история России, как не дошло до нас известий и о подобного размера поклонных крестах. Хотя сама идея шествия святых по водам близка православному благочестию. По воде пришли к людям Иверская, Тихвинская и Белозерская иконы Божией Матери. Большею частью по рекам, также с Соловков, в 1652 году митрополит Никон, будущий патриарх, крестным ходом доставил в Москву мощи святителя Филиппа.

Там, где позволял график движения, участники крестного хода покидали ненадолго корабли, для того чтобы побывать и помолиться на братских могилах жертв сталинского тер-

рора. Сильное впечатление произвела на участников крестного хода поездка из Повенца в урочище Сандормох. Там в 1937 году были расстреляны соловецкие этапы и многие местные жители (всего около 7000 человек).

Всех поразили г. Медвежьегорск — столица Беломорско-Балтийского комбината ГУЛАГ НКВД, село Разборы под Рыбинском — административный центр Волголага, недавно обнаруженные захоронения на Секирной горе и о. Анзер.

Во время каждой остановки проходили богослужения: молебен с акафистом Кресту или Новомученикам, панихида или лития о всех убиенных. После этого народ прикладывался ко кресту и начиналась экскурсия по выставке, названной так же, как и сам проект, — «Крестный путь» — и развернутой на барже. Одиннадцать стендов выставки, обступая неровным каре крест, создавали особый исторический фон, через который проступали основные вехи крестного пути России: от Соловецкого лагеря особого назначения к строительству

Беломорско-Балтийского канала, потом к Дмитлагу, заключенные которого возводили канал Москва-Волга, и, наконец, Бутовский образцово-показательный расстрельный полигон под Москвой. С черно-белых фотографий в лица наших современников прямо и спокойно смотрели те, кто уже сделал свой выбор семьдесят лет тому назад: священнослужители и монахи, представители интеллигенции, простые крестьяне. Вероятно, они тоже боялись смерти, но жить по-другому («жить по лжи») не смогли, не захотели. Именно около этих стендов, глядя на фотографии заключенных, с трудом толкающих тачки с отработанным грунтом и просто идущих под конвоем к неизвестной судьбе, или читая бесхитростные отчеты сотрудников НКВД о проделанной ими кровавой работе, пожилые люди вдруг начинали говорить. О своих родственниках, пропавших в лагерях и на каторге, о раскулаченных, о «трех колосках», о своей нелегкой жизни, о том, что ни в коем случае нельзя забывать...

И в центре всего был крест. Он возвышался посреди баржи на специальном обитом красным бархатом подиуме, как на величественном аналое. Всегда его украшали живые цветы, большей частью принесенные местными жителями. Однажды, когда ночью во второй день крестного хода баржа с крестом проходила очередной шлюз Беломорско-Балтийского канала, сверху вдруг посыпались полевые цветы. Так прихожане одного из местных храмов приветствовали крест, не имея возможности подойти к нему ближе. Эти цветы словно напоминали всем вокруг, что, даже находясь в мрачных шлюзах Беломорско-Балтийского канала, где и сейчас, кажется, проступают контуры ГУЛАГа, крест — это древо жизни, над которой

смерть власти не имеет. Поэтому, наверное, на барже всегда царила особая пасхальная атмосфера, свидетельство о вечной радости претерпевших до конца. О их подвиге напоминали слова акафиста Новомученикам, который на каждой остановке читался прямо у креста духовенством и прихожанами местных храмов и монастырей. После акафиста (Новомученикам или Животворящему древу Креста Господнего) совершалось поминовение всех, от «безбожных власти умученных и убиенных». Так у подножия

креста встречались жизнь и смерть, при этом последняя, теряя свою земную власть, уступала место любви Божией, которая «никогда не перестанет». Под перезвон колоколов храмов крест 6 августа 2007 года прошел по столичным улицам мимо Дома на набережной, мимо Храма Христа Спасителя и, наконец, мимо самого Кремля.

Установленный на автомобильную платформу крест был выставлен перед Новоспасским монастырем, в стенах которого поздно вечером была совершена Божественная литургия. Около двух часов ночи крест начал движение вокруг Москвы. По Варшавскому шоссе он был вывезен на МКАД, а потом, чтобы совершить еще один крестный ход, «встречь солнца» обошел уснувшую столицу, снова выехал

на Варшавское шоссе и к семи часам утра был доставлен на Бутовский полигон.

Теперь, спустя годы, оглядываясь назад, мы можем утверждать, что вакууму беспамятства и безразличия усилиями десятков людей противопоставлен яркий и узнаваемый символ. Крест, который, пройдя по местам страданий, вобрал в себя боль человеческую и силою Распятого и Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа вновь освятил нашу землю. ■

По материалам Мемориального центра

БУТОВСКИЙ КРЕСТ

В основу концепции бутовского креста, по замыслу руководителя кресторезной мастерской Соловецкого монастыря Георгия Кожокаря, был положен образ Церкви Христовой. Лицевая сторона посвящена Церкви Торжествующей, Церкви мучеников и исповедников. От хризмы расходятся лучи Божественного Света. Они осеняют чашу, которая символизирует одновременно и чашу страданий, испитую новомучениками и исповедниками российских, и чашу Евхаристии, чашу причастия Божественной Жизни. В лучах, которые расходятся из центра, пересекая венец, — слова кондака новомученикам и исповедникам Российским.

Оборотная сторона креста посвящена Церкви Земной — воинствующей и страдающей. Поэтому вокруг средокрестия, на другой стороне венца славы, находится изображение тернового венца Спасителя, в который вплетаются узлы колючей проволоки, напоминающие о страданиях узников ГУЛАГа. Вся поверхность оборотной стороны креста образует полиставрион. Здесь это множество крестов увековечивает память о бесчисленных жертвах массового террора, почивающих в безвестных могилах. Высота креста с голубцом составляет 12,5 м, ширина — 7,5 м. Подобно голгофскому Кресту, он сделан «трисоставным». Вертикальная перекладина изготовлена из сибирской «кедровой» сосны, горизонтальная — из сосны карельской, косая перекладина — из кипариса. Копие и трость сделаны из соловецкой сосны.

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ, ПРОНЕСЕННАЯ ЧЕРЕЗ ЖИЗНЬ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ «СОБОР БОГОЯВЛЕНИЯ В ЕЛОХОВЕ.
ИСТОРИЯ ХРАМА И ПРИХОДА»

«Журнал Московской Патриархии» предлагает первую публикацию фрагмента воспоминаний псаломщика Богоявленского собора А.И. Архангельского, записанных в 1938 году. Об обретении этого ценного исторического свидетельства рассказывает один из авторов книги «Собор Богоявления в Елохове. История храма и прихода» Валерий Любартович, профессор МГУИЭ, лауреат Макариевской премии в номинации «История Москвы».

Книга, посвященная 150-летию освящения (после реконструкции) одного из известнейших храмов Москвы, вышла в свет в 2004 г. в Церковно-научном центре «Православная энциклопедия». Работа над книгой проводилась нами вместе с моим соавтором, заслуженным работником культуры РФ, доктором филологических наук Е.М. Юхименко, по благословению и при непосредственном участии настоятеля Богоявленского Елоховского собора протопресвитера Матфея Стаднюка. После торжественной презентации книги в Трапезной палате собора в присутствии Святейшего Патриарха Алексия II она начала поступать в качестве даров приходского совета в московские библиотеки, и ее прочитали не только прихожане храма, но и все те, кому интересна история знаменитой московской соборной церкви.

Однажды отец Матфей сообщил мне, что его посетила давняя прихожанка храма, пожилая москвичка Екатерина Алексеевна Архангельская, которая рассказала, что ее отец

и дед были когда-то клириками храма и у нее дома сохранился небольшой архив документов той поры. Отец Матфей благословил меня посетить Екатерину Алексеевну и познакомиться с ее документальным домашним собранием. Так я оказался в квартире Е.А. Архангельской в многоэтажном доме почти напротив алтарной части собора.

Увиденные мною в тот день фотографии из семейного альбома Архангельских, рукописи, документы, издания и другие раритеты заставили меня пожалеть о том, что при подготовке нашей книги мы не знали о существовании этого фонда важнейших источников по истории храма.

Прежде всего, здесь были давно и безуспешно нами разыскиваемые фотоизображения митрофорного протоиерея Иоанна Яковлевича Березкина (1837–1919), прослужившего в Елоховской церкви настоятелем сроком три года, вплоть до своей кончины. Другой свод документов оказался посвящен протоиерею Иоанну Иоанновичу Архангельскому (1862–1929),

кандидату богословия МДА, служившему вторым священником в Богоявленской церкви с 1892 по 1922 г. Он ушел за штат, полностью потеряв зрение, и скончался 20 марта 1929 г.

Псаломщиком Елоховской Богоявленской церкви служил отец Екатерины Алексеевны — Алексей Иванович Архангельский, родившийся 26 ноября 1889 г. в Москве, в семье священника Богоявленской церкви о. Иоанна Архангельского. После окончания в 1903 г. Заиконоспасского духовного училища он учился в Московской духовной семинарии, которую окончил в 1909 г. В том же году А.И. Архангельский поступил в МДА, курс которой он окончил в 1913 г. вторым по успеваемости среди своих однокашников, со степенью кандидата богословия. До закрытия в 1918 г. духовных учебных заведений А.И. Архангельский преподавал историю Церкви в Московской духовной семинарии. Оставшись без работы, он поступил на службу в Сокольнический отдел народного образования. Однако за продолжавшееся деятельное участие в церковной

жизни (Алексей Иванович был псаломщиком в Богоявленской церкви Елохова и занимался духовным просвещением прихожан) он был уволен и долгое время оставался безработным, пока не устроился корректором в типографию.

В 1920 г. А.И. Архангельский женился на дочери священника московского храма Покрова в Рубцове Ольге Семеновне Касаткиной. В 1921 г. у супругов родился сын Иван, в 1923 г. — дочь Екатерина. Чтобы содержать семью, Алексей Иванович стал работать техническим редактором в различных издательствах.

В 1932 г. он овдовел.

31 января 1942 г. А.И. Архангельский был арестован и по ложному обвинению в антисоветской агитации десять месяцев находился под следствием в Бутырской и Таганской тюрьмах. Особым совещанием он был приговорен по статье 58-10 УК РСФСР к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. А.И. Архангельский попал в Темниковский лагерь в Мордовии, где скончался от непосильного труда и лишений 12 февраля 1943 г. В 1957 г. он

Храм Богоявления в Елохове. Фото 1920-х гг. из собрания А.П. Крюкова

был посмертно полностью реабилитирован.

Воспоминания А.И. Архангельский написал в 1938 г. для своих детей, надеясь на их опубликование. Тетрадь с текстом воспоминаний и единственная фотография Алексея Ивановича — вот то небольшое, что удалось мне

обнаружить среди документов семейного архива.

Мне хотелось бы предложить вниманию читателей «Журнала Московской патриархии» первую публикацию фрагмента воспоминаний А.И. Архангельского. ■

Валерий Любартович

Алексей Иванович Архангельский

ВОСПОМИНАНИЯ ЮНОСТИ О ПАСХЕ, О НОЧИ НА 14 АПРЕЛЯ 1902 ГОДА

Это была пасхальная ночь. Счастливое детство, счастливое время! Вернее сказать, счастливая юность, потому что мне тогда было 13 лет.

Комната, в которой мы спали с отцом, освещалась лампадкой, стоявшей на «божнице» перед иконами. Как красив был этот сумрак комнаты в пасхальную ночь, освещенный лампадкой.

Пасха, Пасха! Эти слова, перед которыми тает и исчезает всякое неудовольствие или несчастье, изгоняется всякая скука, радостью наполняется всякое страдание. Да и какие страда-

Алексей Иванович Архангельский. Фото 1900-х гг.

ния и несчастья возможны были тогда — в этих моих благословенных детстве и юности, хранимых под благодатным кровом!

Я счастливо засыпал в ту ночь, душа была полна до презыбтка мира и довольства. Но ночью вдруг проснулся от неожиданной острой боли. Судорога в мышцах ноги ниже колена. Боль резкая, внезапная, совершенно незнакомая и удивляющая. Только крепко стиснув зубы, можно было сдержать крик. После, когда подобное изредка случалось, я уже не боялся и только с трудом и напряжением ждал

Иерей Иоанн Архангельский
Фото 1890-х гг.

окончания приступа. В этот же раз я испугался и был потрясен... Но — Пасха! Какое может быть несчастье, когда все радуется и душа полна мира и блаженства! Через какие-нибудь две-три минуты я уже счастливо засыпал не только не расстроенный, а положительно довольный тем, что привелось еще раз увидеть освещенный лампадкой святой сумрак пасхальной ночи, еще раз заснуть в пасхальную ночь... — ведь это только раз в году бывает — заснуть с той же внутренней сладостью и счастьем.

Благословенное время, за которое я навеки благодарен Богу. Боль в ноге появилась потому, что ноги устали от стояния в церкви. Всю Страстную неделю и особенно в последние дни бывало много служб, которые нужно было выстоять...

Ходить в церковь было необходимо. Во-первых, нужно было говеть и после пасхальных каникул представить свидетельства о говении в училище. А во-вторых, и родители посылали. Разве позволит мать остаться дома, когда идет, например, всенощная с чтением 12-ти евангелий? Я ходил

Протоиерей
Иоанн Березкин. Фото 1910-х гг.

охотно. Эта обязательность несколько не отпугивала и не расхолаживала. В неиспорченном и несоблазненном сердце была искра веры.

Охотно идя в храм и раскрывая свою душу навстречу божественному слову, юноша в храме начинал ощущать теплоту в душе, сердечный трепет и испытывал то «некое проникновение духовное», о котором у Достоевского говорит старец Зосима, вспоминая свое детство и тоже храм, и тоже Страстную неделю.

Как заболевшая любимая мать, был предо мною страдающий Спаситель. И приятно было сострадать Ему, принуждая самого себя к терпению за долгой службой, за постным столом, без театров, без игр с товарищами.

Приготовление к празднику было как бы единственной всеобъемлющей игрой.

Много значило для мальчика и то, что на Пасху было две недели каникул. Это благодетельная, радостная перемена в жизни, возможность отдохнуть от классов и уроков и заняться другим — великим и священным! Говение, причастие, встреча Пасхи!

Титульный лист учебного пособия по Закону Божью, составленного священником Иоанном Архангельским

И все это совершалось в благонаправной и благочестивой семье, среди толпы верующего и усердного народа, а также в алтаре, где вполне серьезно вел себя и молился весь благоговейный причт, чуждый небрежности и других пороков, вроде пьянства...

С какой силой врезались эти впечатления в юную душу!

Помню, как в сумраке теплой и совершенно тихой пасхальной ночи, при блеске множества свечей, среди громадной толпы иду я рядом с нашим настоятелем, отцом Иоанном Яковлевичем Березкиным, в крестном ходу вокруг церкви под мощный трезвон, слегка заглушающий пение знаменитой начальной стихир Пасхи «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесах». Вся душа полна и растет в этой радости, и, благодарная, обещает Богу себя всю и навсегда... О, зачем не осталась она верно этому обету, зачем раздробилась, и ослабела, и осквернилась в разнообразном грехе, и ныне я плачу об этом обете — этом высшем счастье всех дней моей юности...

Свадебная фотография Иоанна Иоанновича и Анны Алексеевны Архангельских. Фото 1887 г.

Но вот путь кругом церкви окончен. Густой толпой движется народ, лица освещены трепетным светом свечечек и сами светятся покоем и радостью. С трудом причт входит в тесный притвор (паперть) церкви, и настоятель становится перед иконою Воскресения, которую держит старенький «ранний» батюшка о. Александр¹, облаченный также в белую блестящую ризу.

Здесь же и отец мой, тоже в белой ризе и тоже держащий в руках небольшое Евангелие.

Тяжелые железные двери храма закрыты. Стоя лицом к ним, кадит благовонным дымом отец протоиерей. Настала минута молчания; благовест умолк, хор молчит, вся толпа, наполняющая притвор и оставшаяся за дверями, замерла в ожидании.

Это самый миг Воскресения. Сейчас начнется самый праздник. Как сказано в Уставе церковном, «настоятель кадит образ (Воскресения)... братья же стоят держаще свечи своя со вниманием молящиеся в себе и благодаряще нас ради пострадавшего и воскресшего Христа Бога нашего». Мол-

Иерей Иоанн Архангельский среди учащихся и педагогов 2-го Лефортовского мужского городского начального училища. Фото 1900-х гг.

чание. Но «велегласно возглашает настоятель... Слава святей и единосущней и животворящей и нераздельней Троице всегда, ныне, присно и во веки веков». И тогда начинается... начинается пение «Христос воскрес из мертвых». Теплая волна поднимается из груди, рыдания радости приливают к гортани, и не раз в этот миг только из боязни и чувства неловкости юноша мог сдержать поднимающиеся слезы! Пасха, Пасха!

О благословенное слово, полное света и истинного мира... И кругом все полно Пасхи! Весь день одно переживание, одна тема!

Помню, как-то в день Пасхи, уже к вечеру, прихожу домой. Наша прислуга Федосья Ефремовна, сидя на полу, помешивает кочергой дотапливающуюся голландку и тихо напевает «Христос воскрес»... И нет для нее другой, лучшей песни! И она с благоговением ждала праздника и постилась, несомненно, строже нас. У Пасхальной утрени ей быть нельзя, надо сторожить дом... Но она все-таки не проспала утренью. Разве можно заснуть в эти минуты? Она ждала, и мо-

лилась, и, крестясь при звуках пасхального звона, смотрела из окна на огни крестного хода, и пела, какие знала, пасхальные песни... Да также и все вокруг и крестились, и христосовались, и праздновали...

Упокой, Господи, души всех их, этих верных Твоих, тяготевших к Тебе сердцем, упокой, хотя Ты и не признал угодным и достойным благочестие старой России, а допустил ей погибнуть в красных волнах.

Как видно из этого Божьего приговора, без которого не могли свершиться эти исторические сдвиги, в годы моей юности не столько возраставшее благочестие, сколько волны нечестия заливали уже Русь, и долготерпение Божие истощалось.

Однако мне кажется, что наш храм, наш причт, наш приход, наш поповский особнячок², отгороженный непроницаемым забором от всех соседей, представляли все же счастливый островок, которого мало касались волны неверия и нечестия — островок, на котором благочестие если не возрастало, то, по крайней мере, и не погублялось. Недаром до начинающейся уже

старости сохранился для меня приют в этом же особнячке, и недаром среди множества закрываемых церквей наша еще хранится неприкосновенной. И Патриарший Местоблюститель переселен в приход этого храма, и он стал для Местоблюстителя всероссийским патриаршим собором³...

Кто знает, может быть среди его строителей, или его старых прихожан, или же причетников были истинные рабы Божии, молитвы которых берегут это святое место...

Вспоминаю два эпизода, характерных для настроения нашего богоявленского причта. Утренняя Великая суббота, одна из величайших и торжественнейших служб всего года. Тут торжественность сдержанная, серьезная и несколько печальная в отличие от оживленной и радостной торжественности Пасхальной службы. Служба совершается перед Плащаницей, посреди церкви. Уже поют канон «Волною морскою». Читает о. диакон Ив. Ал. Доброхотов⁴. Отец протоиерей внимательно слушает и только по преклонности годов позволяет себе опираться на поставленный перед ним аналой.

О. диакон читает: «Ты проповедал еси, Спасе, от века (погибшим мертвецам во аде спящим) избавление неложное, быв мертвым первенец»... Доходят эти слова до сердца старого священника. Поднимая глаза к небу и осеняя себя широким крестом, он повторяет вполголоса «избавление неложное, избавление неложное». Так служащий священник от души с искренним порывом молится сам.

Свидетельствую, что это молитвенное движение произвело глубокое действие на мальчика (или юношу): он всей душой впитывал святые впечатления и, чтобы не пропустить ничего, пришел на середину храма, в центр самой службы — слушать божественные звуки великого субботнего канона!

Богослужение в алтаре храма Богоявления в Елохове. Слева — протоиерей Иоанн Березкин. Фото 1910-х гг.

И дай Бог этому почтенному старцу воистину обрести это «избавление неложное» по ту сторону гроба... Лет через пятнадцать этот мальчик, возросший, но не решившийся принять служение того старца, говорил надгробное слово на его отпевании (1.XII.1919 г.).

Величие и торжественность канона Великой субботы — этого отпевания Господа Христа, не поддается никакому описанию! Прошу помнить, что я жил и возматерился не в глухой деревне, а в Москве, и был достаточно обеспечен. И опера, и драма при лучших исполнителях были для меня открыты. Шаляпин, Собинов, Нежданова, Ермолова, Южин, Гзовская, Правдин и многие другие — их таланты были мне знакомы, и немало ярких впечатлений получил я от них.

Помню могучий моцартовский «Реквием» в большом зале Консерватории на одном из ежегодных больших концертов (в пользу военных инвалидов). Хор и оркестр Большого театра, Синодальный хор, орган Консерватории, лучшие артисты-солисты: Собинов, Нежданова и др.

Присутствует великая княгиня Елизавета Федоровна — сестра императрицы, весь генералитет. Так же, как и в церкви в Великую субботу, — это торжественно-заупокойное действо. А музыкально-вокальная обстановка несравненно богаче, чем у Богоявления, где на правом клиросе поет небольшой профессиональный хор, а на левом — любители-добровольцы, без спевков, без техники, только от одного усердия.

И что же? Все-таки никакого сравнения. В Консерватории все пышно и богато, но все деланно, все искусственно, «нарочно»... В церкви все подлинно, все полно истинной благодати.

Там — все блестяще и богато, здесь — все беднее, но зато настоящее!

И юноша с сожалением встречал окончание каждой песни канона, провожая ее до будущего года! А гроб Христов — эта великолепная Плащаница, однажды в год, всего на полтора дня износимая! Хотелось совсем не уходить от нее. И когда вечером в Великую пятницу запирали храм, юноша жалел, что не может остаться

Иерей Иоанн Архангельский (в центре) с домочадцами наблюдает солнечное затмение в Москве у ворот собственного дома 4 апреля 1912 г.

на всю ночь, чтобы нести почетную стражу у гроба.

Но с тем большею готовностью вставал в три часа ночи к этой утренней Великой субботы, не тягостно, а с радостью преодолевая сладкий юный сон...

Удивляла и радовала таинственность этого весеннего утра, вернее, ночи. Всего три часа! И так сладко было сердцу, что скоро юноша пожелал быть за утреней, также и в пятницу — это в четыре часа утра 12-ти Евангелий.

Нет нужды, что вчера вечером за всеобщей уже выслушана целиком вся эта служба.

С вечера — не то, нет полного впечатления, потому что нет раннего подъема — нет усилия и усердия. И снова он выстаивал те же 12 Евангелий.

Хотелось принять участие в чтении страстных антифонов. Но церковнослужители сами любили эти величественные славянские сказы, и один раз молодой псаломщик Алексей Николаевич Протопопов прямо ответил мне, что не уступит мне их читать.

Глубоко погружаются они, подготовленные постом и говением, в это голгофское таинство и порой как бы теряют ощущение времени. Вот например: «Распинаема, Тебе, Христе, вся тварь видящи трепеташе; основания земли сотрясахся страхом державы Твоея. Светила сокрывахся... и разбойник верный зовет Ти с нами, Спасе: помяни во Царствии Твоем».

Смотрите, уже не мы повторяем за разбойником спасительную молитву, а он с нами вместе, т. е. как бы после нас...

Мы чувствуем себя находящимися на самой Голгофе. Все существо наше потрясено, и уж не разбойник благо-разумный, а мы начинаем молитву о поминовении во Царствии.

Примечания В.А. Любартювича

1 Речь идет об иерее Александре Пиуновском, заштатном священнике храма Богоявления в Елохове, служившем ранние обеды.
2 Семья протоиерея И.И. Архангельского жила в доме № 73 по Нижней Красносельской улице. Этот дом, как и стоявшие рядом дома причта храма Богоявления, были снесены при реконструкции района в послевоенное время.
3 В начале 1930-х гг. заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский) устроил свою резиденцию в небольшом деревянном доме в районе Елохова, в Бауманском (до 1924 г. — Девкином) переулке, домовладение № 6. Здесь до 1943 г. находились органы управления Русской Православной Церковью и Московское епархиальное управление. После закрытия в 1938 г. московского Богоявленского Дорогомиловского собора кафедра Патриаршего Местоблюстителя митрополита Московского и Коломенского Сергия была перенесена в храм Богоявления в Елохове.
4 Доброхотов Иван Александрович (1862–1934), воспитанник Вифанской духовной семинарии, с 1892 г. — диакон, с 1922 г. — священник, протоиерей храма Богоявления в Елохове. Похоронен на Немецком (Введенском) кладбище в Москве.

Исчезло пространство и даль веков. Таково вдохновение...

Но всех величественнее и торжественнее все-таки был канон Великой субботы. Вся душа упивалась им, как какой-то несравненной божественной ораторией.

Какой реквием может с ним сравниться?!

Ведь истинно невыразимо величие «Царя веков, почивающего во гробе субботним покоем» накануне воскресения!

Особенно же глубоко ощущалось это величие, естественно, тогда, когда самому приходилось читать этот священный канон. От глубокого чувства моментами почти невозможно было читать, с трудом удавалось овладеть собой.

И некоторые из усердных наших прихожан доселе помнят, как по окончании шестой песни канона возглашалось окончание кондака и икоса:

«Сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос, уснув, воскреснет тридневен!»

Теперь, когда жизненный путь пролегает во мраке и когда цветущие поля мирной Галилеи, на которых когда-то возматерился юноша, сменились суровыми и каменистыми уступами Мертвого моря и несчастной Гоморры, я хочу и прошу всех, в ком эти воспоминания найдут сочувственный отклик, быть верными светлым отблескам благодатной зари Святой Руси, сиявшей предо мною во дни юности прекрасными огнями божественной Пасхи! ■

26 апреля 1938 г.

Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино
(Сир. 3, 29)

НА ПОРОГЕ ТРЕЗВОСТИ И БЛАГОДАТИ

Алкоголизм и наркомания. Священники часто сталкиваются с этими социально-духовными недугами общества. Сегодня для химически зависимых людей и их родственников при многих храмах созданы группы реабилитации, братства и сестричества трезвости, семейные клубы. Есть различные программы помощи. Об одной из них, о том, как можно организовать работу и каких ошибок избегать, мы беседуем с духовным руководителем программ психологической и социальной реабилитации алко- и наркозависимых при Даниловом монастыре игуменом Ионой (Займовским).

— Отец Иона, с 2006 года через православный реабилитационный центр «Метанойя» при Даниловом монастыре прошло немало алкоголе- и наркозависимых людей и их родственников, можно ли подвести какие-то итоги, рассказать о тех людях, которые окончательно выздоровели?

— Алкоголизм — хроническое заболевание, поэтому об окончательном выздоровлении говорить неуместно. Можно говорить о тех, кто живет при этом хроническом недуге, сохраняя трезвость, и таких у нас немало. Очень важно понять, что мы имеем дело со сложным прогрессирующим заболеванием, которое может возвращаться после огромных перерывов, после ремиссий в 20–30 лет. Может менять формы проявления. С точки зрения биологии у алкоголика изменяются биохимические процессы головного мозга и формируется стойкая химическая зависимость.

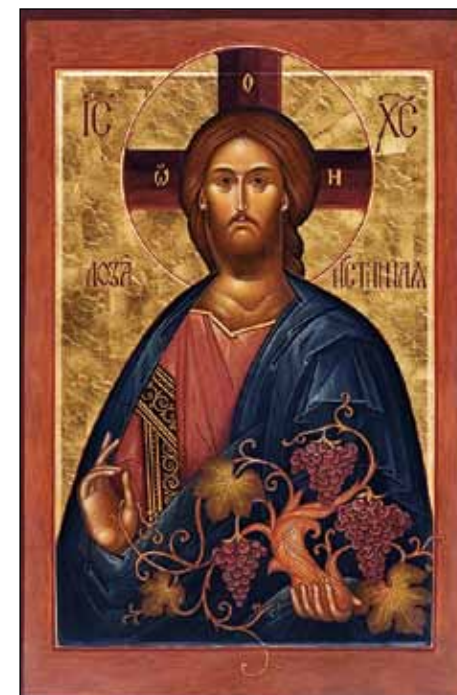

Организм требует постоянного поступления определенных веществ. Принимая даже небольшую дозу химического вещества, наркотика или алкоголя, человек теряет контроль над собой — запускает алкогольные механизмы, которые сам остановить уже не в силах. Конечно, когда человек воцерковляется, участвует в Таинствах, пытается духовно расти, он более защищен.

— А нет ли здесь противоречия? Больной человек не может быть виноват в своем недуге, но упитие вином — грех: как же совмещаются грех и болезнь?

— Вопрос о соотношении греха и болезни в проблеме химической зависимости оказывается очень непростым. С одной стороны, грех — это болезнь души. С другой стороны, всякая болезнь коренится в греховности человеческой природы. Но болезнь не может быть оценена с морально-этической точки зрения. Ведь никому

не придет в голову обвинять больного с сердечной недостаточностью или с диабетом в том, что он плохо жил, грешил, и поэтому Бог послал ему болезнь. Таким образом, проблема химической зависимости предстает

перед нами как сложная и многоаспектная. Алкоголик или наркоман — не просто безнравственные и распущенные люди (болезнь не знает ограничений, и не секрет, что среди алкоголиков есть и священнослужители), а люди с генетически неблагоприятной природой, с серьезными духовно-психо-социобиологическими нарушениями (часто хорошо осознающие все происходящее и глубоко страдающие).

Алкоголизм нельзя излечить полностью, но его можно «законсервировать». Просто человек должен придерживаться определенного образа жизни, и тогда он может жить наполненно, счастливо, богоугодно. Жить и радоваться. И примеров тому много. Почти каждый день я общаюсь с выздоравливающими алкоголиками. Эти люди осознают, что тяжело больны, и тщательно следят за своей жиз-

нью, стараются соблюдать слово апостольское: «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые» (Еф. 5, 15).

— Есть ли какие-то особенности при выстраивании взаимоотношений с химически зависимыми людьми?

— Одна из самых трагических ошибок — считать, что у алкоголика,

тиль ее. В такой ситуации любой человек приходит в отчаяние. Он обратился к самому ценному, к самому высшему — к Богу, к Церкви, он обратился к Божией Матери, к святыне. И на какое-то время ему была дана надежда. И вот надежда рассыпается.

Конечно, бывают случаи чудесного исцеления, когда человек испове-

«Недостанет силы оплакать несчастье в том доме, где заведется пьяница, ад, истый ад делается в нем, каждый день слезы и стоны. Пьяница всякий день пьянствует и все тащит из дому, чтобы пропить. О, ужасная страсть! Ужасное бешенство! Всякого больного можно лечить, а пьяницу и лечить ничем нельзя, если он сам не захочет решительно бросить пьянство»

Св. праведный Иоанн Кронштадтский
Проповедь на евангельское чтение о гадаринском бесноватом

не пьющего в течении какого-то времени, проблема окончательно ушла и теперь он может «выпивать чуть-чуть по праздникам». Понимаете, говоря церковным языком, алкоголик одержим страстью к спиртному. Он одержим настолько, что ничего не помогает. Никакие прещения, угрозы. Просьбы и слезы горячо любимых людей: жены, детей, родителей. Беседы с самыми замечательными духовниками. Даже участие в Таинствах не должно восприниматься как показатель того, что все уже нормализовалось, и проблемы нет. Вот, например, я исповедовал одну женщину, страдающую химической зависимостью. Она причастилась из Чаши, которую я держал, потом подошла к кресту. И когда я выходил из храма, она подошла и честно сказала, что ей хочется выпить и она не знает, что ей теперь делать. На службе она была счастлива, просито сияла, причастившись. И вот только шагнула за порог храма, недуг скру-

дуются, причастится — и как отрезало. Но это чудо. Именно так и надо оценивать — как сверхъестественное действие благодати. Рассчитывать на это в каждом случае так же невозможно, как ожидать обязательного исцеления по молитве от рака или слепоты. Никто не говорит, что такого не бывает. Бывает! Но потому и потрясает, что это не норма, а чудо. Священнику нужно уметь выстраивать отношения с больными людьми, понимать, что недуг может вернуться в любой момент.

В случае с алкоголе- и наркозависимыми бывает и такое: на какое-то время человек может вернуться к нормальному образу жизни, но не может жить цельно, организованно и конструктивно и почти всегда меняет одну зависимость на другую. Неблагополучие и скандалы в семье, как правило, не прекращаются. Может сформироваться другая форма зависимости: сидение часами перед телевизором

или компьютером, страсть к азартным играм, чрезмерное, беспорядочное переживание и т. д. Если болезнь не приостанавливается или возобновляется, то через какое-то время священник, устав и измучившись от тяжелого однообразия ситуации, ставит человеку ультиматум: или ты прекращаешь пить, или ищи себе другого духовника.

Очень важно не поддерживать мифов, которые алкоголики приносят с собой, рассказывая о каких-то кажущихся им причинах злоупотребления: то у него жена плохая, то жизнь тяжелая 365 дней в году, и т. д. Для алкоголика причина употребления алкоголя всегда одна — то, что он алкоголик. И священник должен сказать: у вас очевидная проблема — и быть готовым к тому, что человек обидится. Таких случаев немало. Одному молодому человеку, которого уже выгнали с одного прихода, я сказал: у меня такое впечатление, что вы алкоголик. И с тех пор он не пришел ни разу. Одна женщина в истерике стала биться, когда я сказал, что она алкоголик. Может, она хотела меня испугать этим? Алкоголики большие манипуляторы. Очень важно сказать правду, может быть,

пройдут годы, и человек вспомнит ваши слова. Поймет, что это правда.

Должно было пройти время, прежде чем я понял, что с зависимыми людьми необходимо очень четко и твердо определять границы общения (например, заключать письменные договоры, не пренебрегать системой выговоров и исключений), потому что иногда они могут вести себя не вполне адекватно.

— **Расскажите, пожалуйста, о программе, которая используется для реабилитации химически зависимых людей в центре «Метанойя».**

— Программа «Метанойя» родилась благодаря коллективному труду единомышленников — выздоравливающих алкоголиков с большими сроками трезвости и их родственников. Некоторые элементы мы взяли из опыта групп самопомощи «Анонимных алкоголиков» по программе «12 шагов», но у нас есть и свои особенности. «Метанойя» преследует сразу несколько целей. Первая — катехизационно-христианская. Я ориентирую участников собрания на частое причастие, частую исповедь. Все они молятся дома, читают Священное Писание. И все

понимают, что это им действительно нужно. Мне и самому не хватает программы, когда я бываю в отпуске, и от людей я слышу, что им ее тоже не хватает. Мы вместе читаем Евангелие, я говорю о православии, о Боге, о Таинствах и, наконец, о выздоровлении, потому что к нам приходят именно с проблемой алкоголизма. Участникам важен личный опыт: как у тебя в сердце отозвались слова Христа и как они связаны с твоим выздоровлением или невыздоровлением. Я заметил, что на собраниях нашей группы от раза к разу высказывания становятся все более глубокими. Не так давно при обсуждении притчи о милосердном самарянине одна женщина прямо-таки начала цитировать митрополита Антония Сурожского. Но на мой вопрос, читала ли она труды митрополита Антония, ответила, что не читала, но ей кажется, понимание притчи должно быть именно таким.

Программа «Метанойя» подчиняется Данилову монастырю. Мы стараемся, чтобы она развивалась: приглашаем специалистов, которые смотрят на все происходящее со стороны и подмечают недочеты и ошибки, дают квали-

фицированные рекомендации. У нас занимается немало людей из группы самопомощи «Анонимных алкоголиков», собрания которой также проходят на территории монастыря. Я хочу уточнить, чтобы не было недоразумений: центр «Метанойя» и группы самопомощи «АА» — это разные структуры. Я, наверное, не профессионал в этой области, но все-таки десятый год занимаюсь этой проблемой, проходил обучение за границей и в России, несколько раз с этой целью был в Америке, изучал опыт Польши, окончил школу консультантов в московской организации «Старый Свет». И глубоко убежден, что для преодоления химической зависимости человечество пока ничего лучше, чем группы взаимной поддержки анонимных алкоголиков не придумало. Особенность их работы такова, что они не нуждаются в каком-то особом кураторстве. Этого не позволяет сама структура группы. Наркология, психиатрия, психология — дело профессионалов, и, на мой взгляд, священнику, не обладающему соответствующими знаниями или особым духовным опытом, не нужно пытаться руководить этими тя-

жело больными людьми. С другой стороны, очень хорошо, когда они на виду — например, когда группа действует при храме, — потому что тогда, выздоравливая, они неизбежно потянутся в Церковь. Около 6 лет по программе «Метанойя» работает с химически зависимыми людьми протоиерей Алексей Гостев, настоятель подмосковного храма свт. Николая в Аксинино. Его опыт подтверждает, что если священник несколько раз в год приходит на открытое собрание группы, то анонимные алкоголики бывают очень признательны, что их принимают, понимают, что не отвергают, несмотря на их болезнь, не считают людьми третьего сорта. И очень многие приходят к вере.

— **Что же такое сообщество «Анонимных алкоголиков» и в чем состоит программа «12 шагов»?**

— Патриарший центр духовного развития детей и молодежи при Московском Даниловом монастыре активно сотрудничает с сообществом «Анонимных алкоголиков», предоставляя группам самопомощи помещения и духовно окормляя их членов. «Анонимные алкоголики» — это сообщество,

возникшее в Америке в первой половине прошлого века и объединяющее мужчин и женщин, которые на собраниях групп делятся своим опытом борьбы с болезнью алкоголизма. Известно, что в Америке и Польше огромное количество собраний проходит именно при храмах и христианских общинах. Я думаю, что одна из причин эффективности этого метода — то, что во главу угла ставится переориентирование личности в сторону покаяния и смирения, — ведь здесь важно, в первую очередь, осознать себя немощным перед лицом не дуга и предать свою жизнь в руки Божии (или, как говорят анонимные алкоголики, — «Высшей Силы»).

Стержнем всей деятельности «АА» является программа «12 шагов» (этапов). Эти этапы, по сути, являются христианскими принципами. Они настолько просты, что их способен понять даже человек с затуманенным алкоголем сознанием, но при этом они так глубоки, что любой может положить всю свою жизнь на их осуществление и не исчерпает до конца их духовного потенциала. Кратко можно охарактеризовать философию

МНЕНИЕ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Я глубоко убежден, что должны приветствоваться любые средства, которые помогают человеку избавиться от алкоголизма и наркомании, если эти средства не связаны с отказом от христианской веры и христианских убеждений. Не приветствуются только те, что наносят вред духовному, психическому и физическому здоровью человека, например колдовство, оккультизм, магия, а также те, что отрывают человека от веры, от благодати. Поскольку алкоголизм, как и прочие виды зависимостей, — грех и болезнь одновременно, нужно, чтобы общество и Церковь боролись против него совместными усилиями. Негативное отношение духовенства к программе «12 шагов» зависит от степени осведомленности... Никаких богословских предпосылок отвергать программу нет.

* * *

Митрополит Волоколамский Иларион:

Смысл этой программы («12 шагов») заключается в том, что она предлагает не только освобождение от пос-

ледствий алкоголизма или наркомании, но и врачует сам корень болезни, освобождая человека от той внутренней пустоты, которая является причиной «зависимости». Программа эта рассчитана на постепенное осознание человеком бесперспективности своей прежней жизни, необходимости исправиться, собственного бессилия и необходимости какой-то Высшей Силы, которая помогла бы ему духовно и нравственно переродиться. Иными словами, это <...> программа всецелого исцеления на всех уровнях: физическом, душевном и духовном. Эта программа имеет религиозный наполнитель; на каком-то этапе она приводит человека к Богу.

* * *

Евгений Проценко,

психолог, председатель правления Христианского общественного благотворительного фонда «Старый Свет»: Христианский общественный благотворительный фонд «Старый Свет» около 25 лет работает в области профи-

лактики и реабилитации зависимости — алкоголизма и наркомании.

Основываясь на системном анализе собранных данных об эффективных подходах в этой области и на практике собственной многолетней работы, я с полной ответственностью свидетельствую, что среди возможных средств решения этих задач в нашей стране абсолютно вне конкуренции находятся группы «Анонимных алкоголиков», «Анонимных наркоманов», «Анонимных игроков» и другие подобные сообщества. Именно эти движения, опираясь на десятилетиями выверенную и беспрецедентно эффективную методологическую основу — «Программу 12 шагов», являются, по моему убеждению, единственным реальным ресурсом в нашей ситуации. Почему? Прежде всего потому, что они не требуют абсолютно никаких финансовых затрат со стороны государства или других источников. Также эти движения направлены на самовоспроизводство, а значит, могут (опять-таки, без всяких материальных затрат) создавать целостные си-

стемы поддержки, в том числе — и в тех регионах, областях или населенных пунктах, где такая поддержка отсутствует полностью.

Что же касается духовной составляющей этого подхода, то является несомненным (и это подтверждается множеством виднейших отечественных и зарубежных богословов и пастырей), что она опирается исключительно на принципы христианской аскетики (причем в понимании, наиболее близком традициям православия). Возникающие же у отдельных представителей Православной (и не только) Церкви возражения против этой программы основаны, в подавляющем большинстве случаев, на совершенно недостаточном или абсолютно предвзятом знакомстве с ее принципами. Никакой серьезной дискуссии с подобными «возражателями» (а порой — и «запретителями») за все время не получается, чаще всего — потому, что к подобной дискуссии эти люди не готовы, предпочитая такой полемике эмоциональные, бездоказательные и зачастую абсолютно несуразные обвинения в адрес программы.

12-ти шагов так: устремление к покаению и добрым делам. Вот некоторые из этих шагов: признать свое бессилие перед алкоголем, признать, что потеряли контроль над собой; прийти к убеждению, что только более могущественная Сила может вернуть здравомыслие; принять решение препоручить свою жизнь и волю Богу, насколько они Его понимают; глубоко и бесстрашно оценить себя и свою жизнь с нравственной точки зрения; смиренно просить Бога исправить изъяны; достигнув духовного пробуждения, стараться донести смысл этих идей до других алкоголиков.

Основа движения «АА» — группы самопомощи. Человеку, впервые в жизни столкнувшемуся с этой бедой, трудно самому найти пути решения. Кроме того, люди, страдающие алкоголизмом или наркоманией, часто скрывают свои проблемы и потому очень одиноки. В группах они могут увидеть, что «здесь такие же, как и они», и открыто поделиться своими переживаниями. Когда объединяется опыт сотен людей, он как бы суммируется и помогает многим. Работая в группе по 12-шаговой программе, человек начинает понимать, что он живет в мире, где необходимо просить помощи, что он сам нуждается в помощи Бога, Церкви, людей. Согласно традиции «АА», группой могут назвать себя двое или более алкоголиков (или наркоманов), при условии, что как группа они сами себя обеспечивают, не привлекая средства извне. Члены «АА» помогают друг другу путем проведения еженедельных собраний, индивидуальных шефских программ и круглослужбной помощи по телефону: они отвечают на звонки выздоравливающих алкоголиков, у которых возник соблазн выпить.

Уникальность содружества состоит в том, что выздоравливающий алко-

голик может помочь другому такому же как никто другой. Ни священник, ни врач, ни родственник не могут завоевать доверие больного алкоголизмом, а вот алкоголик может, потому что он на собственном опыте испытал все разрушительные последствия этой болезни. На этом и базируются группы поддержки.

Особенностью работы групп самопомощи «АА» (таковы традиции общества) является то, что на собраниях там не принято говорить о религии, о Церкви. Сообщество нерелигиозно, нецерковно. Здесь говорят только о собственном выздоровлении. Думаю, что такая традиция была положена в основу работы групп, чтобы уйти от религиозных споров. Но книга «Анонимные алкоголики» рекомендует на определенном этапе трезвости обратиться к традиционной религии. В России это — православие. И у нас собрания «АА» завершаются совместным чтением молитвы Господней. Для меня очевидно, что, проходя Четвертый и Пятый шаги — оценив свою жизнь с нравственной точки зрения, люди начинают тянуться к Церкви. Заполнив, как положено по программе «12 шагов», графу «Мои недостатки» (читай: «Мои грехи»), люди часто приходят ко мне и говорят: «Батюшка, мы хотели бы исповедоваться подробно, за всю жизнь» — и в результате воцерковляются. У них появляется искренний интерес к глубинной жизни Церкви. И мне хочется помочь им войти в церковную ограду, чтобы иметь возможность указать на духовные проблемы.

У анонимных алкоголиков каким-то образом уходит одержимость спиртным. Приходит человек и говорит — я хочу напиться. И после беседы в группе забывает об этом. Я никак не могу это объяснить. Я думаю, что это дар Божий анонимным алкоголикам

и их близким за многолетние страдания, одиночество и чувство вины.

— А почему, отец Иона, вы все время говорите и о родственниках алкоголиков? Разве они также нуждаются в лечении?

— Безусловно, нуждаются в помощи, потому что у большинства из них сформировалась серьезнейшая психологическая проблема — созависимость. Алкоголь поражает всю семью, все ближайшее окружение. С людьми, страдающими от созависимости, каждый священник сталкивается буквально ежедневно. Созависимость — это не только и не столько проживание с алкоголиком, сколько неспособность строить здоровые отношения с Богом, с самим собой и с другими людьми, то есть серьезные психологические проблемы личности. Созависимость — тоже прогрессирующее состояние, приводящее к депрессиям, соматическим заболеваниям, гипертонии, головным болям и т.д. Это отдельная и очень важная тема. Родственники больных людей молятся, постятся, надеясь, что их мужья, отцы, дети перестанут пить, осознают свое бедственное положение, но зачастую ситуация в семье несколько не улучшается. Им приходится заглаживать последствия безобразий алкоголика или наркомана, утешать его, убирать за ним. А он в расчете на их понимание и милосердие может безнаказанно вытворять все, что вздумается. Это как раз то, о чем он мечтает, — его простят, пожалеют и покроют все его беззакония. Зависимый пытается контролировать количество употребления, а созависимый пытается контролировать жизнь зависимого человека. Но каждый раз эти попытки оканчиваются неудачей. Таким образом, родственник теряет контроль и над собственной жизнью. У него, как и у зависимого, возникают резкие перепады настроения — от безнадежно-

сти к надежде и опять к панике и отчаянию.

Если человек пьет, ведет себя агрессивно, бьет жену, детей, продает из дома вещи, то почти всегда мы, священники, говорим о терпении и смирении. Женам рекомендуется не разводиться, а, напротив, сугубо заботиться о мужьях. Но все-таки они должны суметь внутренне отстраниться от алкоголика, отстраниться от греха, но продолжать любить человека, а это, как мы понимаем, совсем непросто.

Родственники, вынужденные жить бедрами и проблемами другого человека, приобретают различные невротические реакции и состояния, то есть сами становятся больными, созависимыми людьми. Нередко они уже не могут судить о степени серьезности своих психологических и духовных проблем. Эти люди нуждаются в профессиональной помощи не менее, чем сами алкоголики и наркоманы. Такую помощь они могут получить в возникших параллельно содружеству «АА» специальных группах самопомощи для созависимых родственников алкоголиков. В основе их работы — те же 12 шагов, которые родственникам химически зависимых людей необходимо проработать самостоятельно

но. Работа в группе (не исключая, так же как и в «АА», возможности индивидуальных консультаций) позволяет увидеть себя и друг друга со стороны, представить проблемы каждого во взаимосвязи; участники группы могут обсудить и попытаться решить их сообща в присутствии объективной третьей стороны. В нашем центре «Метанойя» есть группы для созависимых и есть позитивные результаты работы с ними.

— А как действовать, чтобы организовать на приходе группу реабилитации? С чего начинать?

— Конечно, с молитвы. С молебнов перед образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша». Для начала этого достаточно. Пусть приходят алкоголики, их жены и матери, молятся. Потихоньку соберется группа единомышленников. Естественно, люди обсуждают свои проблемы со священником, и рано или поздно можно будет выявить из них самых активных. Может быть, на первых порах имеет смысл устраивать непродолжительные беседы — литературы по теме сейчас достаточно.

Повторяю, работа с алкоголе- и наркозависимыми — очень непростое дело, но, если у духовенства на

приходе есть решимость и желание помогать таким страждущим, вполне возможно организовать работу группы самопомощи. Центр «Метанойя» готов в этом помогать — и методическими материалами, и консультативной помощью. У нас есть опыт организации таких групп на приходах. Обращайтесь к нам, в Свято-Данилов монастырь.

Очень важно помочь выздоравливающим понять христианскую сущность этой программы, духовно правильно сориентировать их, помочь почерпнуть в вере надежду на исцеление. Если православный священник станет активным миссионером, хорошо разбирающимся в природе болезни, и сможет ответить на вопросы человека так, что тот уверует, воцерковится, Православная Церковь обретет новых чад, чей духовный опыт будет опытом подлинно христианского преображения. ■

Материал подготовили:
Ксения Лученко, Ирина Судникова

Центр «Метанойя»
тел.: (915) 136-4224
звонить со вторника по пятницу
с 19.00 до 22.00.
(на телефоне дежурят волонтеры)
эл. почта: iona@msdm.ru

Далеко не в каждом приходе есть возможность организовать работу групп самопомощи, не каждый священник может заниматься реабилитацией алкоголиков и наркоманов. Но каждый приход может стать дружественной средой для страждущих, помочь химически зависимым людям сориентироваться таким образом, чтобы, в конце концов, они попали туда, куда нужно. Те, кому в первую очередь нужна медикаментозная помощь, — обратились в бесплатные наркологические стационары, а те, кто ищет психологической и духовной поддержки, — в реабилитационные центры при храмах и монастырях.

В Комиссии по церковной социальной деятельности при Московском Епархиальном совете проводятся семинары для благочиний, детализирующие работу с алко- и наркозависимыми. В помощь священникам составлена памятка, где четко написано, в какую больницу или центр можно отправить человека, чтобы он обрел настоящую неформальную поддержку. На сегодняшний день реабилитация алкоголиков и наркоманов

осуществляется при 20-ти московских храмах, в 13-ти из них используется программа «АА» «12 шагов». И весьма успешно. Конечно, группы самопомощи «Анонимных алкоголиков» могут функционировать и без Церкви. Однако они ориентированы на поиск веры, поиск Бога. По существующей статистике около 10 000 человек за последние десятилетия обрели трезвость, посещая «АА», и более 70% из них считают себя православными. Кто-то из них пока не готов к активному воцерковлению, но многие с открытым сердцем приемлют истину Христову. Здесь для нас — широчайшее поле для миссионерской деятельности. И в нашей епархии уже есть специалисты — психологи, катехизаторы, — которые готовы этим заниматься, считают для себя кровным делом помочь страждущим людям войти в ограду церковную.

Валерий Доронкин,
ответственный за работу с алкоголиками и наркоманами
в Комиссии по церковной социальной деятельности
при Епархиальном совете Москвы

Диакон Иоанн Нефёдов

«РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ» Н.В. ГОГОЛЯ

ЦЕРКОВНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ОДНОМУ ИЗ САМЫХ ЧИТАЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЛАССИКА

Как писатель-христианин Н.В. Гоголь широко известен благодаря «Размышлениям о Божественной Литургии». Эта книга и сегодня пользуется большой популярностью и выдержала немало переизданий. «Размышления о Божественной Литургии» можно назвать итогом жизни писателя, однако опубликованы они были только после его смерти. Надо иметь в виду, что судьба рукописи оказалась очень драматичной. Ее окончательный вариант был по ошибке сожжен самим автором. Уже после его смерти Цензурный комитет подверг уцелевший черновик значительным сокращениям. В конце XIX века оригинал был восстановлен по безымянной рукописи со всеми литургическими ошибками и неточностями, закономерными, поскольку создавался не академическим богословом, а «простым верующим», и в таком виде много раз переиздавался. Атеистическая цензура в России вычеркнула произведение из собраний сочинений писателя из-за отсутствия к нему «литературного интереса».

Есть свидетельства, что императрица Александра Федоровна в целях объяснения цесаревичу Алексею обедни читала вместе с ним «Размышления о Божественной Литургии» Гоголя.

Этот труд вошел в юбилейное Полное собрание сочинений, где его сопровождает церковно-практический комментарий Издательства Московской Патриархии.

Главная и общепризнанная ценность гоголевских «Размышлений о Божественной Литургии» состоит в том, что они, по словам летописца Оптиной пустыни (позднее архимандрита Леонида (Кавелина)), запечатлены «цельностью духа и особенным лирическим взглядом на предмет»¹. С.П. Шевырев, друг Гоголя, называет «Размышления» теплыми, чистыми, умилительными, обнаруживающими христианский дух автора и преданность Церкви. Ныне здравствующий архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк (РПЦЗ) убежден, что книга поможет «современному человеку, не имеющему никакого молитвенно-литургического опыта, не говоря уже о духовном образовании, вникнуть в смысл вечно новой Божественной литургии»². Как отмечает В.А. Воропаев, один из составителей первого Полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя, «Размышления...» не преследовали научных задач, они — «продукт не столько ума, сколько сердечной веры», и Гоголь старался сделать их понятными для народа. Николай Васильевич хотел «пустить» их «в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно ради научения и пользы всех сословий».

И нужно сказать, что миссия этой книги в деле духовного просвещения весьма успешна. С момента первого выхода в свет в 1857 году и до сего дня «Размышления...» Гоголя многих привлекают к православному богослужению, пробуждают интерес к вере и таинственному смыслу священнодействий. Имеются свидетельства от самых разных людей, что одним из первых этапов пути к Богу и Церкви стало для них прочтение «Размышлений о Божественной Литургии» Гоголя. И в этом смысле книга писателя не потеряла своей ценности и актуальности.

При составлении комментариев мы решили руководствоваться целью самого автора, заявленной в предисловии к «Размышлениям...». Гоголь пишет, что «из множества объяснений, сделанных Отцами и Учителями, выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотой и доступностью, которые служат преимущественно к тому, чтобы понять необходимый и правильный исход одного

действия из другого. Намеренье издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голове читателя порядок всего» (выделено мной — диак. И.Н.). Обратите внимание, Гоголь не говорит «в сердце» или «в душе», но — «в голове». А вот с «порядком всего», который должен утвердиться в голове читателя после прочтения книги, к сожалению, не все в порядке. Дело в том, что Гоголь создавал свой труд, пользуясь в основном творениями

восточных отцов, которые описывали и толковали литургическую практику своей Церкви в современный им период. Но практика богослужения со временем изменялась и на Востоке, и на Руси. Современная служба, скажем, Элладской Церкви во многом отличается от практики, описываемой и толкуемой блаженным Симеоном Солунским. Русская Церковь во времена Гоголя также имела немало литургических отличий от современного ей греческого богослужения. Что же касается нашего времени, то здесь мы видим появление многих богослужебных особенностей, которых не было во время написания «Размышлений...».

Судя по всему, Гоголь редко сверял описываемые им священнодействия и их порядок с тем, что реально происходит на Литургии. В целом, конечно, порядок верный. Но в многочисленных деталях, иногда совсем не мелких, присутствует определенная неточность и даже путаница, которые вызывают искреннее недоумение.

Начнем с того, что принципы раскрытия священнодействий и молитвословий порой размыты и непоследовательны. Например, Гоголь подробно описывает облачение священнослужителей, проskomидию, приводит тексты всех молитв, которые читает священник. Он дает полностью даже молитву во время Херувимской песни «Никтоже достоин...», которая является личным молением священника в эти минуты. Но в начале и в остальные моменты Литургии, когда священник читает определенные положенные молитвы, Гоголь почему-то вдруг перестает давать тексты этих молитв, ограничиваясь общим выражением: «Священник молится в олгаре внутренней

молитвой». Такая участь постигла, например, все три молитвы антифонов, молитву входа и молитву Трисвятого. Критерий непонятен. Молитвы облачения и проскомидии тоже читаются в алтаре, и молящиеся их не слышат. И поэтому так интересно читать и узнавать, как происходит то, чего ты как молящийся в храме обычно не видишь. После начала Литургии Гоголь, по непонятной причине, лишает читателя возможности видеть эти молитвы, которые весьма глубоки по содержанию и возносятся, кстати говоря, от лица всего собрания.

Так же непоследовательно описываются действия священнослужителей: то они приводятся подробно и досконально, то вдруг становятся обобщенными, путаются или переставляются местами. Тропарь-гимн «Единый Сыне...», вероучительный,

догматически насыщенный, который знают все, кто хотя бы несколько раз бывал на Литургии, не упомянут вообще.

Молитвы приводятся в русском переводе, иногда пересказе. При этом Гоголь нигде не предупреждает читателей, что это перевод и в реальном богослужении они не услышат таких текстов, так как служба совершается на церковнославянском языке.

Во всех случаях непоследовательности, пропусков, несоответствия описываемых действий современным богослужебным реалиям комментариев, помещенные в Полном собрании сочинений Гоголя, восполняют и уточняют текст. Для всех молитв, в том числе отсутствующих, приводится полный церковнославянский текст, иногда с переводом трудных слов. Для многих авторских ре-

минисценций, связанных с текстами Священного Писания, даются цитаты из первоисточника. Для фрагментов псалмов, используемых в репликах и молитвах священника и диакона, приводятся ссылки. Действия священнослужителей корректируются современной литургической практикой, с которой каждый читатель книги столкнется, если придет в храм. Если какая-то последовательность священнодействий пропущена, она приводится в комментарии.

В тексте встречается много неточностей, вызванных, видимо, неосведомленностью автора. Так, стихарь диакона Гоголь называет подризником, набедренник путает с палицей. Ектению троичным славословием заканчивает почему-то диакон, а не священник. Во время чтения Апостола и Евангелия священник, согласно

Гоголю, сидит на горнем месте, хотя на горнем месте сидеть может только архиерей. Неточно указано местоположение момента погружения частиц просфор в чашу. Много и других подобных мест, нет нужды их подробно перечислять.

В тексте имеются также утверждения, которые, видимо, рождены «домысливанием» Гоголя или своеобразным светским «пониманием», не проверенным у знающих людей его времени. Например, предваряющие реплики диакона, вроде «Благослови, владыко», «О предложенных честных Дарех Господу помолимся», «Время сотворити Господеви», Гоголь называет «напоминаниями», хотя такие реплики суть часть церковной традиции и никакой напоминательной функции не несут. «Молитву предложения» на проскомидии священник, по Гоголю,

читает «для себя одного», что совершенно противоречит содержанию молитвы. Диаконское проведение, или «наведение» ораем перед Трисвятым, у Гоголя становится неким специальным знаком певцам к началу пения. Но это не так. Свидетельство тому — служба без диакона, когда хор благополучно начинает петь Трисвятое в нужном месте без всякого знака со стороны священника.

Для «Размышлений...» характерна напряженная эмоциональность действий. Так, священнослужители у Гоголя постоянно «повергаются» перед престолом, «припадают» к нему, «падают ниц» пред ним, хотя православная богослужебная традиция не предписывает никаких «повержений» перед престолом. Да, положены в определенных моментах поклоны, но чувство и динамика, вкладываемые в

них, не регламентируются. И на практике в большинстве случаев священнодействия совершаются в спокойном, мирном духе и покаянной простоте.

Встречаются места, где в угоду красоте выражения Гоголь игнорирует контекст. Так, например, у него во время пения Трисвятого священник, прочитав молитву, «идет нетрепетной стопой» к горнему месту, символизируя восхождение Христа, Бога Сына, в Лоно Отчее, к Ветхому Дням. Не ясно, почему священник, смиренно помолившись об очищении грехов и возможности «в преподобии служить» Богу, трижды «повергнувши» себя пред престолом, «восходя как бы в глубину Боговедения», идет при этом «нетрепетной стопой». Наоборот, он должен ступать «трепетной» стопой, «восходя к Ветхому Дням».

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ ПРОВЕЛО ПРЕЗЕНТАЦИЮ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ В КИЕВЕ

25 марта в Киеве в Музее русского искусства под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялась презентация юбилейного Полного собрания сочинений Н.В. Гоголя.

Открывая торжественное мероприятие, Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к собравшимся с приветственным словом.

«Сегодня мы снова и снова воздаем должное великому человеку, великому писателю Николаю Васильевичу Гоголю. Читайте его произведения, и вы поймете многое из того, что так необходимо понимать в жизни. Наилучшая память о нем есть наша молитва, чтобы Господь принял его душу в Царство Небесное, и то, что мы продолжаем читать произведения этого талант-

ливого человека», — сказал, в частности, Митрополит Владимир.

В презентации принимали участие иерархи Украинской Церкви, главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев, священнослужители из Украины и России, представители посольства Российской Федерации на Украине, государственные деятели, ученые и литературоведы.

Издание, осуществленное по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего Митрополита Владимира Киевского и всея Украины, призвано объединить читательскую аудиторию России и Украины. Эту задачу стремился решить и великий художник слова Н.В. Гоголь.

Митрополит Владимир отметил церковными наградами участников проекта. Орденом прп. Нестора Летописца (I степени) награжден один из составителей полного собрания Владимир Воропаев. «Это была недолгая, но очень интересная, эмоционально насыщенная поездка, — рассказал он. — Меня поразила торжественность презентации, откровенно говоря, не ожидал такого стечения народа, такого количества представителей высшей государственной власти и епископата Православной Церкви Украины. Презентацию вел сам Блаженнейший Митрополит Владимир. На Украине очень серьезно относятся к факту выхода этого издания, считают Гоголя общим русско-украинским писателем. Я уже слышал лестные отзывы российских

и украинских специалистов об этом издании, которое, не сомневаюсь, будет иметь широкий общественный и научный резонанс».

Вопрос о правильном восприятии читателями XXI века текстов Н.В. Гоголя является очень важным. Будучи самым узнаваемым русским классиком, он продолжает оставаться во многом неизвестным, непонятым. Непонимание началось еще при его жизни и очень тревожило писателя. Большая часть современников воспринимала его как юмориста и сатирика, обличителя общественных пороков. Между тем сам Гоголь видел главное предназначение своего творчества совершенно в другом. Его больше всего волновали вопросы религиозно-философские, духовно-нравственные. Но и сегодня Н.В. Гоголь как религиозный писатель и духовный мыслитель мало знаком широкому кругу читателей.

«И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату»

Н.В. Гоголь «Размышления о Божественной Литургии»

Гоголь часто как бы выдает желаемое за действительное. К этому относится смоделированная активность молящихся, всего собрания церковного, которое у Гоголя на протяжении всей Литургии постоянно единодушно восклицает что-либо со священником, единогласно «ответствует» на его благословляющие реплики, «воздвигаясь духом», взывает с хором, повторяет «вослед за чтением», поет гимны. Хочется воскликнуть: о, как было бы хорошо, если бы эти картины стали повседневной литургической реальностью! Но это, к сожалению, совсем не так. И то, что читатель встретит в храме после прочтения «Размышлений...», может разочаровать его.

Во всех приведенных случаях комментатор издательства стремился засвидетельствовать реальное положение вещей.

Обязательно комментировались неоднозначные утверждения. Современный читатель с системным складом ума, который воспитывают у него на всех ступенях образования, не довольствуется просто утверждениями. Ему нужны объяснения. Например, Гоголь пишет, что священники садятся на горнем месте, «изобразуя самим сиденьем своим свое равенство апостолам». Возникает вопрос: почему? Ведь из самого факта сидения еще не следует равенство апостолам. Обратившись к первоисточнику — сочине-

нию блаженного Симеона Солунского, мы видим, что равенство апостолам вытекает не просто из сидения, а именно из сидения вместе с архиереем, который есть преемник апостолов. Но архиерея нет в гоголевской Литургии, и равенство священников апостолам остается непонятным.

И последний, так сказать, научно-богословский блок комментариев. Это данные из научных литургических изысканий XX века, богословская коррекция рассуждений Гоголя, а также проблемы правильного словоупотребления.

К научно-литургическим комментариям относятся, прежде всего, данные об авторстве Херувимской песни (Гоголь пишет, что ее сложил сам император) и версия перевода глагола «подъем», предложенная Н.Д. Успенским, в корне меняющая смысловой вектор Херувимского гимна и выстраивающая более понятную молитвенную перспективу внутри Литургии верных.

Богословские комментарии потребовались для двух мест. Первое — где Гоголь, объясняя Трисвятное, пересказывает святоотеческие образы, а в сущности приводит свою аналогию для понимания Святой Троицы. Второе — где он богословствует о любви в Святой Троице, приводя характерную модель западного, католического, понимания отношений между Лицами Святой Троицы, когда Дух Святой

понимается как отношение любви между Отцом и Сыном. Здесь важно отметить, что цензор времени Гоголя, архимандрит Кирилл, рассматривая рукопись, исключил это место, квалифицируя его как «выражение, противное учению Православной Церкви».

Отдельная работа комментаторов связана с проблемой словоупотребления. Так, Гоголь называет завесу, по-гречески катапетасму, «занавесом» или «занавесью», Великий вход — Великим «выходом», благосостояние Церквей — «благосостоянием» Церквей. Все облачения у него не одеваются, а «воздеваются», хотя глагол «воздевать» стойко ассоциируется с поднятием вверх. Священник сравнивается с «орудием, которым наляцает Дух Святой», хотя глагол «наляцать» означает «напрягать», «натягивать», и в данном случае священник уподобляется скорее струне или тетиве лука (если говорить об орудии), которую натягивает Дух Святой. Натянутая струна не может рождать звука, а тетива — пускать стрелу.

Эти и многие другие комментарии были внесены редакцией в текст великого писателя для лучшего понимания его современным читателем.

«Размышления о Божественной Литургии» не были изданы при жизни писателя. Более того, чистовой экземпляр рукописи был, вероятно, по ошибке сожжен самим писателем в ночь на 12 февраля 1852 года. Возможно, он был гораздо более последовательным и выверенным, а известный нам сегодня текст — это предварительный, черновой вариант. Если бы Бог судил Гоголю прожить долгую жизнь и исполнить все задуманное, то многие из представленных замечаний были бы не нужны. ■

Примечания:

¹ Здесь и далее, если не указано особо, цитаты приведены из Т. 6 ПСС и писем Н.В. Гоголя в 17-ти т. М., 2009.

² Гоголь Н.В. Размышления о Божественной Литургии. Копенгаген, 1991. Предисловие.

ЧТЕНИЕ — ЭТО СО-ТВОРЧЕСТВО

Слава Богу, мы еще не отвыкли читать. Читаем много меньше, это правда. Здесь даже в итоге опросов и специальных исследований заглядывать не нужно: знакомство с юными показывает, что чтение у школьников 5–11 классов сегодня не всегда в чести. И это не зависит ни от убеждений, ни от образа жизни. Если от чего и зависит, то от семьи.

Лет тридцать тому назад, в гостях у одного почтенного москвича я, разглядывая большой круглый стол под абажуром, сказал:

— Представляю этот стол накрытым. За ним вы, наверное, праздники справляете, а вечерами чай пьете?

— Да, — ответил он, — и праздники. Вы знаете, мы здесь читаем вечерами. Это еще от моего деда пошло. Дети почти все взрослые, в институтах, но пока читаем.

Он не был ни писателем, ни историком. Инженером, соавтором десятка трамплинов по всей большой стране, от Алма-Аты до Ленинграда, тружеником оборонки. Отцом троих сыновей и дочери. Все вышли в хорошие люди, умные и успешные.

У его дочери я позже все-таки уточнил, как же их четверых воспитывали, что специальное и особенное применяли. Она задумалась: «Да ничего особенного, просто нам всегда было интересно дома».

Мы часто ищем каких-то специфических приемов там, где нет хитростей, где нужны труд и сердце. А тех четырех детей, наверное, как магнит притягивали к себе этот стол и мягкий свет над ним, и книга, говорившая голосом отца.

Нынешним школьникам завтра брать нашу страну, по-прежнему большую, в свои руки. Мы, взрослые и читающие, должны постарать-

ся, чтобы страну в свои руки взяли творцы.

Дело вот в чем. Читающий человек включает в освоение книги всеми своими чувствами: он рисует в своем воображении лица и события; он порой тщательно подбирает, будто смешивает краски в поиске нужного оттенка, тембр, темп речи и интонацию героя; от него зависит, насколько обжигающе холоден будет снег и ожжет ли босые ступни песок пустыни...

Читатель со-творит: книгу с ее автором и далее, умственно, волей и сердцем, вслед за хорошей книгой, уясняет и утверждает в мире видимом замысел Творца. Спаситель указывает нам в Евангелии на смоковницу, чтобы напомнить, что мы можем не только принимать, но и отдавать: от нас ожидают плодов.

А читатель всегда в пути, в созидании, в творчестве. Невидимые вещи, мысли и чувства обретают в нем контуры, цвет и звук. Он возделывает свой внутренний мир, строит и укра-

шает его. И этот мир не останется бесплодным.

Мне довелось на днях побывать на конференции научного общества большой, гудящей учениками школы. Мало сказать, что я был приятно удивлен, я был вдохновлен и обрадован: и выбором тем, и глубиной и изяществом их изложения. Запомнилось продуманное и тонкое выступление о русских поэтах-лириках последней трети XIX века. И другое, мощное и патристическое, многосторонне аргументированное сообщение о Петре Аркадьевиче Столыпине. Все ясно внушало: молодые люди не разучились читать. Могут, когда хотят.

А в первые месяцы наступившего года я по электронке получил три письма с вопросом: посоветуйте, пожалуйста, что почитать. Авторы — три старшекласницы из разных школ, не знакомые друг с другом.

Одна из них с удовольствием прочитала «Скомороха Памфалона» Н.С. Лескова. Обаяние древнего мира и первоначальной Церкви она сумела почувствовать, мы с ней об этом поговорили. Другая, не читавшая, а только смотревшая «Хроники Нарнии» К.С. Льюиса, открыла для себя, к моему радостному удивлению, что книга не просто богаче кино, но что фильм книгу искажает, «привирает», как она выразилась. А третья, романтическая натура, проглотила за несколько бессонных ночей А.Грина «Алые паруса» и «Бегущую по волнам» и просит еще чего-нибудь высокого и светлого.

Какие они счастливые! Перед ними пути, страны и эпохи, святые и герои. Им расти и просвещаться, чтобы, испытывая многое, все сильнее и вернее держаться доброго. ■

Протоиерей Павел Карташев

Вечная память

10 апреля 2010 года, в последний день Пасхальной седмицы, в авиакатастрофе под Смоленском трагически оборвалась жизнь иерарха Польской Православной Церкви архиепископа Гайновского Мирона.

Архиепископ Мирон нес в Польской Церкви одно из наиболее специфичных и трудных послушаний: в звании бригадного генерала он возглавлял Православный ординариат Войска Польского. Трагедия под Смоленском потрясла не только Православную Церковь, но и всю Польшу.

Владыка Мирон (в миру — Мирослав Ходаковский) родился 22 октября 1957 года в городе Белостоке. У него была младшая сестра Варвара. Когда ему исполнилось семь лет, трагически умер его отец. Владыка часто вспоминал, как трудно было его маме после внезапной смерти мужа одной содержать дом и воспитывать маленьких детей. Но с Божией помощью она предоставила своим детям возможность всестороннего развития.

В 1972 году, в возрасте пятнадцати лет, Мирослав Ходаковский без всяких сомнений и раздумий поступил в Варшавскую духовную семинарию и общеобразовательный лицей. До семинарии будущий иерарх прислуживал в кафедральном Свято-Никольском соборе при блаженной памяти архиепископе Белостокском и Гданьском Никаноре (Неслуховском, † 1982), который в 1975 году постриг его во чтеца. Все годы обучения Мирослав Ходаковский принадлежал к отличникам. Он великолепно читал на славянском языке, прекрасно знал церковный устав, а его лирический тенор всегда украшал богослужения. Его голос был настолько характерным, что даже не видя его на богослужении, можно было понять, что именно он превозносил возглас.

**Архиепископ Гайновский
Мирон (Ходаковский)**

22.10.1957 — 10.04.2010

После окончания Варшавской духовной семинарии он продолжал свою учебу в Высшей семинарии в Яблочинском Свято-Онуфриевском монастыре, где заместителем и ректором был архимандрит Савва (Грыцуняк) — ныне Блаженнейший Митрополит Варшавский и всея Польши, от которого в декабре 1978 года чтец Мирослав Ходаковский принял постриг в рясофор. Несколько дней спустя он был рукоположен Блаженнейшим Митрополитом Василием († 1998) в сан диакона. 14 февраля 1979 года иеродиакон Мирослав был рукоположен в сан иеромонаха, а в декабре того же года принял монашеский постриг с наречением имени Мирон в честь священномученика Мирона Пресвитера. В связи с епископской хиротонией тогдашнего наместника архимандрита Саввы во епископа, двадцатидвухлетний иеромонах Мирон стал сначала исполняющим обязанности, а затем и наместником Яблочинского монастыря, преподавателем, воспитателем и проректором Яблочинской семинарии.

За годы управления монастырем он показал себя перспективным хозяином и служителем на ниве Христовой. Как он сам неоднократно вспоминал, ситуация в обители и духовной семинарии осложнялась введенным в Польшу в 1981 году военным положением, что означало не только ограничение свободы, но прежде всего — серьезный экономический кризис. Все эти трудности будущий Владыка преодолевал с Божией помощью. Видя преданность Церкви молодого наместника, епископат в 1984 году принял решение о его возведении в сан игумена, после чего он был переведен в разрушенный и недействующий древний монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы в Супрасле Белостокско-Гданьской епархии, которую возглавлял епископ Савва.

Служение на новом месте началось для игумена Мирона с назначения его настоятелем Супрасльского прихода и открытого при нем монашеского дома. В 1984 году была совершена закладка под восстановительную стройку разрушенного в 1944 году грандиозного храма-крепости Благовещения Пресвятой Богородицы. Ширина его стен в некоторых местах доходила почти до двух метров. Экономическое положение в тогдашней Польше никак не способствовало приобретению нужных материалов. Игумену Мирону, как свидетельствует пишущий эти строки, приходилось добывать их самыми разными способами. Он ежедневно сам поднимался по лесам строящегося храма, и, по словам Блаженнейшего Митрополита Саввы, «он рос вместе со стенами храма».

В 1987 году энергичный настоятель был удостоен права ношения палицы, а в 1989 году — наперсного креста с украшениями. Вместе с храмом возрождались и духовная жизнь в монашеском доме в Супрасле. Понемногу начала собираться монашеская братия. И результатом всего этого стало решение Собора епископов Польской Православной Церкви о признании монашескому дому в Супрасле статуса мужского Свято-Благовещенского Супрасльского монастыря. Наместником восстанавливающейся обители был утвержден игумен Мирон, который в 1990 году, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, был возведен в сан архимандрита.

Возрождение обители не ограничивалось восстановлением главного храма. Монастырь, после больших трудов и усилий, получал одно за другим монастырские здания, в которых до этого находились сельскохозяйственный техникум и общежитие для его учащихся. Здания передавались в ужасном состоянии. Каждое из них требовало капитального

БЛАГОВЕСТИЕ ПОБЕДЫ

С момента Благовещения началось наше спасение. Как мы слышим в тропаре праздника: «Днес спасения нашего главизна и еже от века таинства явления». Это таинство сбылось. Ангельские приветствия — «Радуйся благодатная! Господь с тобою!» — сливаются с пасхальными приветствиями в эти светлые дни.

Для Божией Матери приветствие Архангела тоже было пасхальным приветствием. И для нас сегодня, через две тысячи лет, это приветствие воистину является великим приветствием радости, приветствием надежды на то, что родится Сын Божий и придет победить смерть, победить зло.

Только что мы приготавливались к великому событию Пасхи Господней — в течение семи недель Великого поста и Страстной седмицы. Мы приняли великое событие поста именно как благовестие о том, что произойдет нечто Новое. И Пасхальная ночь вновь дала нашей жизни Пасхальное приветствие, которое мы должны хранить: Христос Воскресе! Это радость, которая пришла от гроба Господня. Вот это благовестие: Христос победил смерть. Она стала ничем. Вот эти приветственные слова к радости: «Радуйся, Благодатная, Господь с тобою! Христос Воскресе!» Они наполняют нас радостью, которая вводит в светлый Иерусалим Небесный. «Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на Тебе воссия! Ликуй ныне...» Кто этот новый Иерусалим? Это все мы с вами, братья, христиане православные.

**Из последней проповеди
архиепископа Мирона**

Архимандрит Мирон с братией Супрасльского монастыря. 1990 г.

ремонта и, соответственно, изыскания огромных сумм денег, даже малой части которых обитель не имела. Храм восстанавливался благодаря пожертвованиям простых верующих. Однако все эти организационные и технические проблемы никогда не нарушали суточного богослужебного круга и правил монашеской жизни. Супрасльская обитель начала притягивать все больше и больше паломников. Особенно много собиралось их по средам, когда перед чудотворным образом Супрасльской Одигитрии совершался поющий всем народом акафист Божией Матери. Здесь стоит упомянуть, что Владыка, будучи наместником на протяжении четырнадцати лет, старался участвовать во всех монашеских богослужениях, несмотря на множество обязанностей и трудностей.

За годы наместничества архимандрита Мирона число братии увеличилось до пятнадцати человек. Большинство из них принадлежали к образованной среде. Братия помимо молитвы и монастырских послушаний преподавала в высших богословских учреждениях, а также вела просвети-

тельскую работу во многих отраслях церковной жизни.

Отец Мирон пробыл на посту наместника до апреля 1998 года, когда после смерти митрополита Василия он был избран Святым Собором епископов Польской Православной Церкви епископом Гайновским, викарием Варшавско-Бельской епархии, с позднейшим назначением на должность ординария Войска Польского. Епископская хиротония архимандрита Мирона состоялась 10 мая 1998 года в Варшаве при стечении множества народа. А в августе того же года Президент Польской Республики присвоил епископу Мирону степень бригадного генерала, и с этого момента начался новый этап в его жизни.

Служение в армии, как сам Владыка часто говорил, было трудным и совсем не похожим на монастырскую жизнь, к которой он за двадцать лет привык. Постоянные заграничные поездки, множество встреч, присутствие на военных маневрах, посещение воинских частей, катехизация и духовное окормление военнослужащих — все это входило в новые заботы архипастыря. Пишущий эти слова, нахо-

Бригадный генерал архиепископ Мирон

дясь в Супрасльском монастыре в числе тогдашней братии, а затем исполняя обязанности наместника Яблочинского монастыря, может засвидетельствовать любовь Владыки к монастырской жизни. Дни отдыха от служебных обязанностей Владыка нередко проводил в Яблочинском монастыре, насыщаясь богослужебной жизнью братии. Теперь, как ординарий Войска Польского и при большом грузе общественных обязанностей, архиепископ Мирон вел эту жизнь в тишине своего сердца. Вспоминая годы, проведенные им в монастырях, Владыка в то же время понимал, как важно послушание в жизни Церкви, и безропотно исполнял его в своем служении.

Под руководством архиепископа Мирона Православный ординариат Войска Польского достиг многого. Увеличилось число военных капелланов, были созданы новые военные приходы, представители Церкви получили возможность общаться с православными военнослужащими. Владыка старался быть везде, и всюду он свидетельствовал о святом православии. Однако, как бы предчувствуя свою скоропостижную кончину, он не раз

Отпевание владыки Мирона. Варшава

говорил об опасности столь частых полетов, которые приходилось ему совершать.

В среду Пасхальной седмицы Владыка Мирон вместе с другими архипастырями служил в Супрасльской обители в день престольного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Во время Божественной литургии он провозгласил свою последнюю проповедь. После службы он побеседовал почти со всеми своими знакомыми, как бы прощаясь с ними навсегда. Он радовался возможности этого общения и рассказывал о предстоящем ему через три дня путешествии с Президентом в Катынь...

Субботним утром 10 апреля Польша не верила этому, что услышала. Разбился президентский самолет! Все погибли! Многие из нас сразу подумали о том, что в самолете был также Владыка Мирон. Нет! Это кажется невозможным! Я позвонил личному водителю Владыки, и сомнения исчезли: он видел его входящим в самолет. Оказывается, Владыка тоже погиб!

14 апреля, после проведенного опознания — слава Богу, тело архиепископа Мирона оказалось целым —

и облачения, гроб с его телом был привезен в часовню Православного ординариата, где находился до Недели жеммироносии. Круглосуточно над гробом архипастыря совершались молитвословия и каждый день — Божественная литургия. Вечером в воскресенье гроб был перевезен в кафедральный собор святой Марии Магдалины.

На следующий день Блаженнейший Савва, Митрополит Варшавский и всея Польши, в сослужении семи архиереев Польской Православной Церкви, трех архиереев Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и двух архиереев Православной Церкви Земель Чешских и Словакии, а также духовенства, при стечении множества народа совершил Божественную литургию с чином отпевания архиепископа Мирона.

Прощаясь с владыкой Мироном радостными словами «Христос воскресе!», Блаженнейший Митрополит Савва благодарил его за все его труды во благо Церкви, армии и родины, подчеркнув при этом, что покойный архиепископ как «достойный воин Христов» нес свое послушание с полной жертвенностью и отдачей.

Похороны Владыки в Супрасльском монастыре. 19 апреля 2010 г.

Затем тело покойного иерарха было перевезено в Супрасльскую обитель и похоронено под сводом Благовещенского храма.

Написавшему эти строки очень трудно не сказать о своих личных воспоминаниях о почившем Владыке. Я поступил в Супрасльский монастырь в возрасте пятнадцати лет. Меня сразу приютил у себя тогдашний наместник — Владыка Мирон. Исполняя при нем послушание келейника, а затем водителя, я вспоминаю его прежде всего как человека Церкви, целиком преданного Богу и Святому Евангелию, незлопамятного и любвеобильного. Главное, что Он не мог жить без Церкви и богослужений, из которых черпал духовную мудрость и способность решать жизненные проблемы. Мы никогда его не забудем!

Его неожиданная трагическая смерть является для всех нас побуждением к постоянному бодрствованию и ожиданию в каждую минуту встречи с Воскресшим Господом.

Вечная тебе память, дорогой Владыка! Христос воскресе! ■

Георгий, епископ Семячичский, директор Митрополичьей канцелярии

Вечная память

Орловско-Ливенская епархия понесла тяжелую утрату. Окончил земной путь один из ее старейших клириков протоиерей Иоанн Троицкий.

Протоиерей Иоанн Троицкий

1.09.1930 — 4.04.2010

Иван Федорович Троицкий, родившийся 1 сентября 1930 года в селе Шумково Рыбно-Слободского района Татарской АССР, происходил из старинного священнического рода. Его дед, Преосвященный Василий (Троицкий), упоминается историком Церкви митрополитом Куйбышевским и Сызранским Мануилом (Лемешевским) как епископ Чистопольский, vikарий Казанской епархии (впоследствии он был возведен в сан архиепископа).

Отец Ивана, иерей Феодор, в 1938 году был обвинен в контрреволюционной деятельности и приговорен к шести годам лишения свободы. После ареста отца Ваня Троицкий с матерью и братьями лишились жилья и в январский мороз оказались на улице. Они были вынуждены покинуть родные места и перебраться в Марийскую АССР, куда после освобождения вернулся отец, продолживший священническое служение на одном из сельских приходов.

Окончив среднюю школу, будущий протоиерей Иоанн Троицкий поступил на экстернат юридического факультета Казанского государственного университета. Однако с третьего курса он был исключен как представитель идеологически чуждого сословия.

2 декабря 1951 года, по ходатайству его отца, епископ Ульяновский и Мелекесский Серафим рукоположил Ивана Троицкого в сан диакона, а 25 мая 1952 года — в сан пресвитера. Пресвитер Иоанн должен был служить в кафедральном соборе в г. Ульяновске, но тогдашний уполномочен-

ный Совета по делам религий запретил оставлять молодого священника в областном центре и добился, чтобы он был назначен вторым священником в Никольскую церковь в отдаленном селе Оськино Инзенского района Ульяновской области. Однако уже в ноябре 1953 года священник Иоанн Троицкий был назначен клириком кафедрального собора в Ульяновске, а в следующем году утвержден в должности его настоятеля с возведением в сан протоиерея. В 1955 году молодой протоиерей назначен благочинным 1-го округа Ульяновской епархии и членом Епархиального совета, казначеем и заведующим свечной базой при Ульяновском епархиальном управлении, а в 1957 году — кассиром Епархиального управления и библиотекарем епархиальной библиотеки.

В 1959 году, после закрытия властями Казанского собора, протоиерей Иоанн Троицкий был назначен настоятелем бывшей обновленческой Неопалимовской церкви в г. Ульяновске. С ноября 1960 по август 1961 года, в связи с ухудшением здоровья, протоиерей Иоанн пребывал на покое.

Осенью 1961 года протоиерей Иоанн Троицкий по приглашению епископа Орловского и Брянского Иеронима (Захарова) переехал в Орел, где был назначен настоятелем старинного кладбищенского Свято-Троицкого храма.

В марте 1963 года по благословению митрополита Орловского и Брянского Антония (Кротевича) протоиерей Иоанн был зачислен в штат Ахтырского кафедрального собора

в г. Орле, а с февраля 1967 года исполнял обязанности его настоятеля. 15 мая 1965 года митрополитом Орловским и Брянским Палладием (Шерстенниковым; † 1978) назначен исполняющим обязанности секретаря Епархиального управления, оставаясь на указанной должности до 1 января 1966 года.

В 1970 году протоиерей Иоанн получил назначение в орловский кладбищенский храм в честь Иоанна Крестителя, настоятелем которого оставался до июня 2008 года.

С августа 1988 года, с назначением на Орловскую кафедру епископа Паисия (Самчука; † 2008), протоиерей Троицкий вновь стал исполнять обязанности секретаря Епархиального управления, в должности которого был утвержден 1 января 1989 года.

В июне 1995 года по благословению епископа Паисия протоиерей Иоанн был назначен настоятелем восстановленного Свято-Никольского храма, прихожанином которого в свое время был уроженец Орла приснопамятный схиархимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Труды протоиерея Иоанна Троицкого были по достоинству оценены священноначалием Русской Православной Церкви. В 1954 году он был удостоен права ношения наперсного креста и сана протоиерея, в 1963-м награжден палицей, в 1969-м — крестом с украшениями, в 1977 году — митрой, в 1985-м и 1992 годах — соответственно правом совершения Божественной литургии с открытыми царскими вратами до Херувимской песни и до «Отче наш», в 1989 году — правом ношения второго креста с украшениями. Церковные заслуги протоиерея Иоанна были отмечены многочисленными церковными орденами: св. князя Владимира (III и II степеней), прп. Сергия Радонежского (III и II степеней), св. благоверного князя Даниила Московского

(III и II степеней), орденом прп. Серафима Саровского (I степени).

Значительный вклад отца Иоанна в развитие церковно-государственных отношений на Орловщине был отмечен государственным орденом Дружбы.

Его уникальные познания в истории Русской Православной Церкви XX столетия, и в частности истории обновленческого раскола, вызвали неизменное восхищение окружающих.

Со времени своего рукоположения будущий протоиерей Иоанн открыто носил церковные одеяния, в рясе священника ходил в город на службу, посещал страждущих, ездил к брату в Москву, осматривал экспозиции Третьяковки. Без страха держался он перед всеильными уполномоченными Совета по делам религий. В суровые годы гонений на Церковь его духовная крепость многим помогла сохранить веру.

Благодаря его огромной работоспособности были восстановлены старинные Иверский, Иоанно-Крестительский, Николо-Песковский храмы в г. Орле, построен Троицкий собор Свято-Успенского мужского монастыря. Иоанно-Крестительский храм, настоятелем которого протоиерей Иоанн оставался многие годы, стал местом, где воспитались и приобрели богослужебный опыт несколько поколений орловских и брянских священнослужителей.

Прекрасный семьянин, протоиерей Иоанн Троицкий всего на три года пережил свою горячо любимую супругу Зинаиду Ивановну, с которой они воспитали трех талантливых сыновей.

Неустанные труды протоиерея Иоанна Троицкого, а также сильные переживания, испытанные им в годы преследований на Церковь, не могли не отразиться на здоровье уже немоло-

дого пастыря. С 2002 года он стал часто болеть. В январе 2006 года и в декабре 2007 года архиепископ Орловский и Ливенский Паисий (Самчук) удовлетворил просьбы отца Иоанна об увольнении с должностей епархиальных секретаря и духовника. В сентябре 2008 года епископ Орловский и Ливенский Иероним назначил протоиерея Иоанна почетным настоятелем архиерейского подворья при Свято-Никольском храме в г. Орле. В июне 2009 года протоиерей Иоанн Троицкий, преодолевая нездоровье и сильную боль, посетил Свято-Успенский (Михаило-Архангельский) собор, где принял участие в торжественной встрече новоназначенного орловского архиерея архиепископа Пантелеимона. На протяжении Великого поста 2010 года один из старейших орловских протоиереев несколько раз посещал богослужения в Иоанно-Крестительском храме. За несколько дней до Пасхи он почувствовал себя плохо. Врачи определили инсульт. 4 апреля 2010 года, в первый день Пасхи, протоиерей Иоанн Троицкий, не приходя в сознание, мирно отошел ко Господу. Облачив тело почившего в священнические одежды, клирики Свято-Никольского храма совершили заупокойную литию. Гроб с телом усопшего пастыря был установлен в Иоанно-Крестительском храме, и там же отслужена первая панихида. Отпевание во вторник Светлой седмицы, 6 апреля, совершили священнослужители орловских храмов. Из Москвы и Ульяновска прибыли родственники усопшего. После отпевания гроб с телом почившего был обнесен вокруг церкви. Погребен протоиерей Иоанн у стены Иоанно-Крестительского храма. Вечная память почившему протоиерею Иоанну. Со святыми да упокоит душу его Господь! ■

Архиепископ Орловский
и Ливенский Пантелеимон

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2011

ОТКРЫТА
ПРОДАЖА

календарных изданий
Издательства
Московской Патриархии
на 2011 год

Издательство Московской патриархии открыло для оптовых покупателей предварительную продажу календарей на 2011 год.

Предоплата за календарные издания и богослужебные указания на 2011 год принимается до 31 мая 2010 г.

+7(499) 246-5208
www.rop.ru

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ С ПАНСИОННЫМ ПРОЖИВАНИЕМ ПРИ РОСТОВСКОМ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОМ ВАРНИЦКОМ МОНАСТЫРЕ НА РОДИНЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИНИМАЮТСЯ
НА ОБУЧЕНИЕ В 10-Й И 11-Й КЛАССЫ ЮНОШИ ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОГО СРЕДНЕГО И НАЧАЛЬНОГО
БОГОСЛОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ПОСТУПЛЕНИЮ В ДУХОВНЫЕ УЧИЛИЩА И СЕМИНАРИИ, А ТАКЖЕ
В БОГОСЛОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ.

Наряду с общеобразовательными предметами, определяемыми государственным стандартом, в гимназии изучаются: Закон Божий, Церковное пение, История Церкви, Церковный устав, Основы иконописи, Ораторское искусство, Церковно-славянский язык.

Христианское образование дается не только через введение специальных вероучительных дисциплин, но и через содержание всех предметов, которые ведут высококвалифицированные педагоги.

Гимназия действует по благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и под покровительством Высокопреосвященнейшего Феогноста, Архиепископа Сергиева Посада, Наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Гимназия имеет государственную лицензию и аккредитацию. Более подробно о гимназии можно прочитать на нашем сайте www.varnitsky-monastir.ru.

Генеральный директор гимназии кандидат богословских наук
Архимандрит Силуан

152120 Ярославская область, г. Ростов Великий, п. Варницы (п/о п. Ишня)
тел./факс: (48536) 9-21-95, 9-21-98, 9-21-42, e-mail: rostov-tsvm@yandex.ru

www.varnitsky-monastir.ru