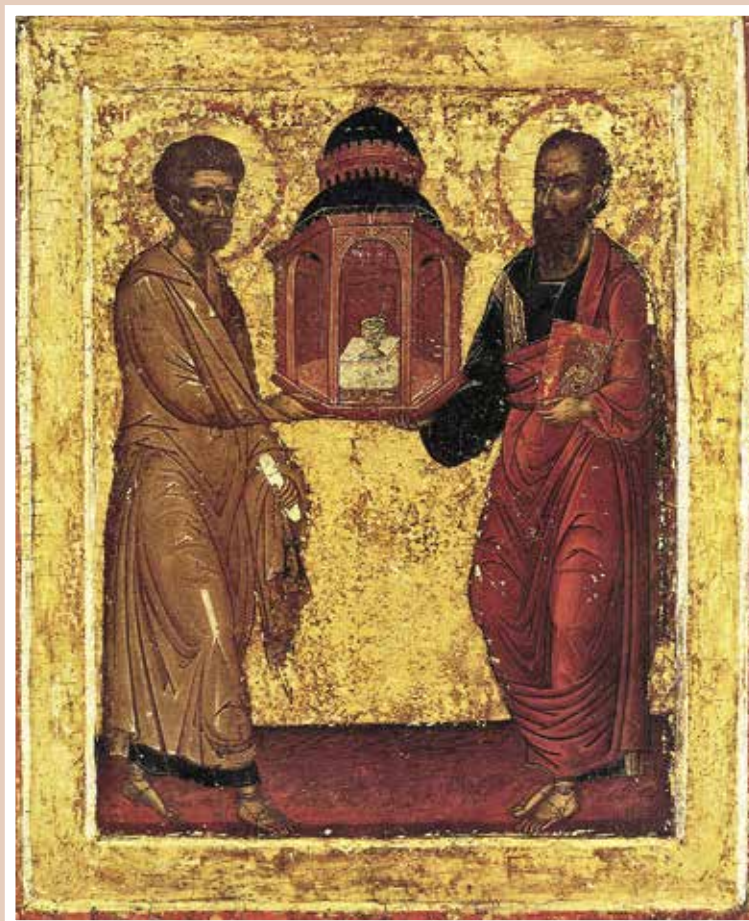
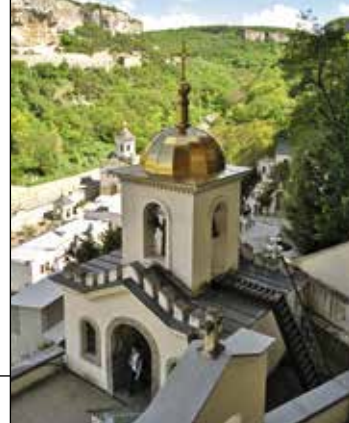

Апостолов первопрестольницы, и всея Руси учителя, Владыку всех молити
мир всея Руси даровати и душам нашим велию милость.

*Именно на апостольских словах, на вере христианской возникла самая
мощная за всю человеческую историю культура и цивилизация.
Мы ее называем христианской культурой и цивилизацией. Она легла в основу
развития науки, искусства, просвещения. Она помогла людям настолько
усовершенствовать свои знания, что мир оказался
до неузнаваемости изменен.*

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Официальная хроника

- 6 Определения Священного Синода
- 8 О ситуации, возникшей в связи с отказом ряда Поместных Православных Церквей от участия в Святом и Великом Соборе Православной Церкви
- 12 Первосвятительское слово. Идеал Святой Руси

- 14 Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
- 16 Первосвятительские визиты: в Башкортостанскую митрополию, Йошкар-Олинскую епархию, Коми и Воркуту
- 24 Наречения и хиротонии епископ Сарапульский и Можгинский Антоний (Простихин), епископ Анадырский и Чукотский Матфей (Копылов), епископ Кольванский Павел (Григорьев), викарий Новосибирской епархии

Поучения

- 34 *Архимандрит Илия (Рейзмир)*
Об апостольской преданности Христу

Церковная жизнь

- 36 Десять веков святого Владимира
- 37 *Наталья Абраменко*
Родь правыхъ благословися
Образ святого князя Владимира и киевская тема в русском искусстве второй половины XVII века
- 42 *Елена Лопухина*
Сію церковь созда всея Росіи князь святыи Владимир
Креститель Руси и святитель Петр Могила в сакральном пространстве киевского храма Спаса на Берестове
- 54 *Протоиерей Владимир Силовьев*
Два бойца
19 июля впервые всей церковной полнотой празднуется память преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби
- 59 *Дмитрий Анохин*
Как развивалось церковное почитание Пересвета и Осляби в последние пять веков

Беседа с духовником

- 46 *Протоиерей Лев Шихляров*
Восстанавливая церковь, воссоздаешь собственную душу

И сегодня, преклоня колени пред мощами и пред изображением князя Владимира, мы просим его быть с нами. Мы просим его умудрить наш народ, помочь нашей молодежи осознать подвиг его жизни, подвиг тысяч и тысяч тех, кто приумножил его святое деяние, кто создал Святую Русь. Мы должны быть готовы бороться за Святую Русь — бороться в первую очередь с грехом внутри себя и через эту борьбу приблизить тот идеал, который умом и сердцем принял князь Владимир.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

12

ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Этот номер знакомит читателей с хроникой служения Святейшего Патриарха Кирилла, содержит репортажи о его первосвятительских визитах в Башкортостанскую митрополию, Йошкар-Олинскую, Сыктывкарскую и Воркутинскую епархии. Тысячелетие со дня кончины святого равноапостольного князя Владимира, широко отмечавшееся в прошлом году, вызвало живой интерес верующих к духовному наследию крестителя Руси. Важная дата придала новый импульс глубоким искусствоведческим, агнографическим и историографическим исследованиям, связанным с князем Владимиром. Вниманию читателей предлагаются две новые работы ученых из Киева и Москвы, исследующих различные аспекты осмысления святости великого князя. Состоявшийся в феврале Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви благословил общецерковное почитание нескольких десятков местночтимых святых. В их числе ученики преподобного Сергия схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя, сложившие свои головы в Куликовской битве и погребенные в московском храме Рождества Богородицы в Старом Симонове. Настоятель храма протоиерей Владимир Силовьев вспоминает о событиях, которые предшествовали общецерковному прославлению этих двух святых.

В рубрике «Русский Афон» рассказывается о многолетнем труде по научному описанию и каталогизации практически всего архивного фонда Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Впервые за тысячелетнюю историю Росикона проведено научное описание архива обители, его документы в полном объеме введены в научный оборот.

Надеюсь, рассказ о православных святынях Крыма, который мы начинаем в этом номере, будет интересен читателям, покажет полуостров с новой стороны, станет стимулом для организации паломничества, даст новые знания об истории Православия в этом благодатном крае.

Иларион,
митрополит
Волоколамский,
председатель
Редакционного совета
«Журнала Московской
Патриархии»

Молитвенно прославляя святую память первоверховных апостолов Петра и Павла, будем подражать им в вере, уповании, любви, чистоте, кротости, смирении, терпении и полной преданности воле Божией; будем стремиться воплотить эти добродетели в своей жизни самоотвержением, воздержанием, нестяжанием, мужеством, будем проникаться и оживляться их духом. По молитвам святых апостолов да дарует это нам Господь, Своею благодатью да укрепит нас и наставит на путь спасения.

Архимандрит Илия (Рейзмир) **34**

Журнал Московской Патриархии

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

**Иларион, митрополит
Волоколамский,**
председатель Отдела внешних церковных
связей (председатель совета);

**Меркурий, митрополит
Ростовский и Новочеркасский,**
председатель Синодального отдела
религиозного образования
и катехизации;

**Марк, митрополит Рязанский
и Михайловский,**
председатель финансово-
хозяйственного управления
Московского Патриархата;

**Пантелеимон, епископ
Орехово-Зуевский,**
председатель Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению;

Тихон, епископ Егорьевский,
ответственный секретарь
Патриаршего совета по культуре;

**протоиерей
Дмитрий Смирнов,**
председатель Патриаршей комиссии
по вопросам семьи и защиты
материнства;

**протоиерей
Владимир Силовьев,**
главный редактор
Издательства Московской Патриархии;

**протоиерей
Олег Корытко,**
руководитель Референтуры
Московской Патриархии;

Владимир Легойда,
председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ;

Евгений Стрельчик,
и.о. ответственного редактора
«Журнала Московской Патриархии»

Протоиерей Владимир Силовьев

Русский Афон

62 **Дмитрий Зубов,**
Ирина Сизоненко
Опись истории Пантелеимоновой обители
Архивное наследие Росикона вводится в научный оборот

Священнослужитель не вправе, в отличие от мирянина, играть в демократию. Чтобы возглавляющий приход настоятель был хозяином, он должен чувствовать ответственность за принимаемые решения, обеспечивать их выполнение. А значит, у него должны быть для этого рычаги. Как только я понял, каким образом необходимо вести себя для выполнения этих условий, подоплека для конфликтов исчезла.

Протоиерей Лев Шихляров

46

Управительственного решения о воссоздании церкви Рождества Богородицы, тогда речь шла только о статусе музея, была собственная предыстория. В ее начале — визит на завод «Динамо» художника Павла Корина, который решил осмотреть стены церковного здания, превращенного в компрессорный цех. Павел Дмитриевич написал открытое письмо, по которому Совет министров постановил исключить прихрамовый участок из заводской территории и распорядился отфривировать церковь.

54

- 69 **Иеромонах Виталий (Гришин)**
Благодарите Господа за скорби больше, чем за радости
О жизни иеромонаха Афонского Русского
Пантелеимонова монастыря Арсения (Минина)
- 71 **Виталий Костыгов**
О первой часовне Русского Пантелеимонова монастыря в Москве

Церковь и общество

- 74 **Алексей Реутский**
Крым православный
Паломничество по святым местам Тавриды
- 82 **Священник Алексей Тушев**
Отдохнуть у моря и поработать над душой
- 84 **Елена Алексеева**
И за парту, и в поход
Как учатся и отдыхают дети в подмосковном Ногинске
- 89 **Денис Ахалашвили**
Дух христианской жертвенности и любви
Памяти великой княгини Елисаветы Федоровны

Чтение

- 90 **Евгений Полищук**
Летопись Церкви
на страницах «Журнала Московской Патриархии»

Вечная память

- 94 **Архиепископ Гавриил (Стеблуженко)**

С каких святых начать первое паломничество в Крым? «Конечно, с Херсонеса. Там крестился святой князь Владимир, там — истоки нашей веры и нашей истории», — убежден руководитель паломнического отдела Симферопольской и Крымской епархии священник Алексей Тушев. Именно в Херсонес по Южному берегу Крыма пришел, проповедуя христианство, по преданию с Босфора (Керчь), апостол Андрей Первозванный.

Алексей Реутский

74

Журнал Московской Патриархии

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор:
протоиерей Владимир Силовьев

И.о. ответственного редактора:
Евгений Стрельчик

Редакторы:
священник Евгений Мурзин,
e.murzin@jmp.ru
Дмитрий Анохин, d.anokhin@jmp.ru
Алексей Реутский a.reutsky@jmp.ru

Корректоры:
Михаил Недзельский,
Екатерина Рипс

Верстка:
Марина Творогова

Препресс и цветокоррекция:
Александра Акмаева/«Арефа»

Фото:
священник Игорь Палкин,
Сергей Власов, Олег Варов

Обложка:
Свято-Успенский Бахчисарайский
мужской монастырь

Адрес редакции:
119435, Москва,
ул. Погодинская, д. 20, корп. 2
тел./факс: (499) 246-01-65,
эл. почта:
общий эл. адрес: info@jmp.ru
новости: news@jmp.ru
подписка: podpiska@jmp.ru

Интернет:
www.jmp.ru
www.e-vestnik.ru
www.facebook.com/jmp.ru
www.twitter.com/jmp_ru
www.vk.com/evestnik

В номере использованы
материалы пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси

Отпечатано
ЗАО «АЛМАЗ ПРЕСС» 109548,
г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4д

**Подписной индекс в каталоге
агентства «Роспечать»:**
71157

Подписка в редакции
тел.: (499) 246-48-79
Тираж 25 000 экз. Цена свободная.
ISSN 0132-862X

Журнал Московской Патриархии
Издается с 1931 г.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-53622 от 10.04.2013 г.

Учредитель и издатель:
Религиозная организация
«Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви»
119435, г. Москва, ул. Погодинская,
д. 18/1, стр. 1

Определения Священного Синода

13 июня в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Журнал № 40

Имели суждение:

О ситуации, возникшей в связи с отказом ряда Поместных Православных Церквей от участия в Святом и Великом Соборе Православной Церкви, намеченном на 18–26 июня 2016 года на острове Крит.

Постановили:

1. Принять заявление Священного Синода по данному вопросу.
2. Незамедлительно направить вышеуказанное заявление Священного Синода Предстоятелям Поместных Православных Церквей.

Журнал № 41

Слушали:

Рапорт Преосвященного епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, об итогах реализации общецерковной программы по оказанию помощи мирным жителям, пострадавшим от вооруженного конфликта на Украине.

Постановили:

1. Рапорт принять к сведению.
2. Выразить благодарность Преосвященным архипастырям, духовенству и всем верным чадам Русской Право-

славной Церкви за их жертвенное участие в общецерковной программе по оказанию помощи мирным жителям, пострадавшим от вооруженного конфликта на Украине.

Журнал № 42

Слушали:

Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о назначении ректора в Хабаровскую духовную семинарию.

Постановили:

Освободить митрополита Аргентинского и Южноамериканского Игнатия от должности ректора Хабаровской духовной семинарии и назначить на эту должность на пятилетний срок полномочий митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира.

Журнал № 43

Слушали:

Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно возможности преобразования Саранского духовного училища в семинарию.

Постановили:

Вернуться к вопросу о возможности преобразования Саранского духовного училища в семинарию после первого

выпуска училища по программе бакалавриата при условии успешного набора на 2016/2017 учебный год, устранения выявленных недостатков и создании в данном учебном заведении соответствующей образовательным стандартам базы для реализации программ высшего образования.

Журнал № 44

Слушали:

Рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, с предложениями по включению особых прошений обо всех убиенных в годы репрессий для включения в заупокойные богослужения.

Постановили:

Утвердить следующие тексты заупокойных прошений обо всех убиенных в годы репрессий для включения в богослужебные последования:

«Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих во дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и истязания претерпевших, в изгнании и заключении горькую смерть приемших, ихже имена Ты Сам, Господи, веси».

«Во блаженном успении вечный покой, подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим, во дни лихолетия безвинно убиенным, страдания и истязания претерпевшим, в изгнании и заключении горькую смерть приемшим, ихже имена Ты Сам, Господи, веси, и сотвори им вечную память».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

Постоянными членами Священного Синода являются:

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
 Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
 Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир
 Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр,
 глава митрополичьего округа в Республике Казахстан
 Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий,
 глава Среднеазиатского митрополичьего округа
 Митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Варсонофий,
 управляющий делами Московской Патриархии
 Митрополит Минский и Заславский Павел,
 Патриарший Экзарх всея Беларуси
 Митрополит Волоколамский Иларион,
 председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Для участия в летней сессии (март — август) приглашены:

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий
 Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
 Митрополит Горловский и Славянский Митрофан
 Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил
 Епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр

О ситуации, возникшей в связи с отказом ряда Поместных Православных Церквей от участия в Святом и Великом Соборе Православной Церкви

ДОКУМЕНТ ПРИНЯТ НА ЗАСЕДАНИИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА ОТ 13 ИЮНЯ 2016 ГОДА. ЖУРНАЛ № 40

Русская Православная Церковь на протяжении многих десятилетий принимала и продолжает принимать деятельное участие в подготовке Святого и Великого Собора Православной Церкви. Начиная с Первого всеправославного совещания на Родосе в 1961 году выдающиеся иерархи и лучшие богословы нашей Церкви вносили свой вклад в разработку множества соборных тем, в том числе и тех, которые впоследствии не были включены в повестку дня Святого и Великого Собора. Ради скорейшего созыва Собора Русская Православная Церковь неоднократно подтверждала свою готовность к достижению взаимоприемлемых для всех участников предсоборного процесса решений, даже если таковые решения уклонялись от ранее согласованных Церквами правил подготовки Собора.

Однако принцип всеправославного консенсуса является неизменной основой предсоборного процесса начиная с Родосского совещания 1961 года, на котором по инициативе Константинопольского Патриархата было определено: «Решения общих собраний принимаются при полном единогласии делегаций Церквей» (Порядок функционирования и работ Родосской всеправославной конференции, п. 14). Затем это правило было закреплено Регламентом Всеправославных предсоборных совещаний, принятым в 1986 году: «Тексты по всем темам повестки Всеправославных предсоборных совещаний утверждаются единогласно» (ст. 16). Собором Предстоятелей Православных Церквей в 2014 году было подтверждено: «Все решения как во время Собора, так и на подготовительных этапах принимаются на основе консенсуса» (Решение собрания Предстоятелей, п. 2а). Тот же принцип установлен в Регламенте

организации и работы Святого и Великого Собора Православной Церкви, который был разработан собранием Предстоятелей Православных Церквей, состоявшимся в Шамбези 21–28 января 2016 года. Данный Регламент предусматривает среди прочего, что Собор «созывается Его Святейшеством Вселенским Патриархом с согласия Блаженнейших Предстоятелей всех общепризнанных Поместных Автокефальных Православных Церквей» (ст. 1).

На том же собрании большинством Предстоятелей Поместных Православных Церквей было одобрено решение созвать Святой и Великий Собор Православной Церкви 18–27 июня 2016 года на Крите. Однако данное решение, как и Регламент Собора, а также проект соборного документа «Таинство брака и препятствия к нему», не было подписано делегацией Антиохийской Православной Церкви. Последний документ не был подписан также делегацией Грузинской Православной Церкви. Обе упомянутые Церкви указали на наличие серьезных оснований для своего решения.

Тем не менее Русская Православная Церковь ради успешного продвижения к созыву Собора сочла возможным подписать вышеупомянутые документы, выразив при этом как на самом собрании, так и в последующей переписке со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем уверенность в необходимости предпринять в оставшееся до Собора время энергичные усилия (в том числе в рамках деятельности учрежденного собранием Всеправославного секретариата) по поиску всеправославного согласия в отношении документов, не подписанных одной или двумя Поместными Церквами, что позволило бы осуществить созыв Собора. По не зависящим от Русской

Православной Церкви причинам дальнейшего всеправославного обсуждения сложившейся ситуации предпринято не было.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся 2–3 февраля 2016 года, одобрил позицию делегации Русской Православной Церкви на собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Шамбези и в других предсоборных органах, выразил удовлетворение внесением необходимых изменений и дополнений в проекты документов Святого и Великого Собора и, в целом предварительно одобрив их, поручил Священному Синоду сформировать делегацию Русской Православной Церкви для участия во Всеправославном Соборе, что было исполнено Священным Синодом в апреле 2016 года. Архиерейский Собор призвал полноту Русской Православной Церкви «к сугубой молитве, дабы Господь явил Свою волю членам предстоящего Святого и Великого Собора Православной Церкви и чтобы его проведение укрепило единство Православия, послужило ко благу Церкви Христовой, к славе Божией, к сохранению неповрежденной православной веры».

Вместе с тем Архиерейский Собор выразил «убежденность в том, что необходимым условием проведения Всеправославного Собора является свободное участие в нем делегаций всех общепризнанных Автокефальных Православных Церквей», отметив, что «в связи с этим особую важность приобретает разрешение до Собора проблемы, возникшей во взаимоотношениях Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов» (Постановления, п. 6).

В надежде на достижение всеправославного согласия, без которого невозможен созыв Святого и Великого Собора, Русская Православная Церковь незамедлительно назначила своих представителей в органы по дальнейшей его подготовке и в рамках всех имевшихся возможностей посредством личных контактов и переписки принимала активное участие в предсоборном процессе.

Одновременно велась работа по изучению поступавших от епископата, духовенства и мирян критических замечаний к проектам соборных документов, опубликованным после собрания Предстоятелей в Шамбези по инициативе Русской Православной Церкви. Подобные замечания, нередко сопряженные и с критикой процесса подготовки Собора, высказывались также во многих других Поместных Православных Церквах. Отделяя кон-

структивные замечания от необоснованной критики предстоящего Собора и его документов, Отдел внешних церковных связей выступал с разъяснениями и комментариями, отвечая на возникающие в пастве смущения. Священный Синод Русской Православной Церкви 3 июня 2016 года внимательно рассмотрел поступившие предложения архиереев, клириков, монашествующих и мирян и утвердил поправки Русской Православной Церкви к проектам документов Всеправославного Собора «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» и «Миссия Православной Церкви в современном мире».

На том же заседании Священного Синода было отмечено, что существенные поправки к проектам соборных документов, во многом созвучные с предложениями Русской Православной Церкви, представлены со стороны Грузинской, Сербской, Болгарской и Элладской Православных Церквей, а также Священного Кинота Святой горы Афон, и эти поправки требуют основательного рассмотрения с целью нахождения всеправославного консенсуса, необходимого для принятия соборных решений.

Вместе с тем было принято к сведению решение Священного Синода Болгарской Православной Церкви от 1 июня 2016 года о необходимости отложить назначенный на 18–27 июня Великий и Святой Собор Православной Церкви и о неучастии Болгарской Церкви в Соборе, если он не будет отложен. Священный Синод Русской Православной Церкви в связи с этим отметил, что неучастие в Соборе хотя бы одной из общепризнанных Автокефальных Православных Церквей «составляет непреодолимое препятствие для проведения Святого и Великого Собора».

Эти обстоятельства, а также имевшая место на момент заседания «неопределенность относительно возможности участия Антиохийского Патриархата в Святом и Великом Соборе, как и отсутствие предварительного консенсуса по проекту Регламента Собора и документу «Таинство брака и препятствия к нему», побудили Священный Синод признать необходимость безотлагательных всеправославных действий и предложить Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею не позднее 10 июня созвать экстренное всеправославное предсоборное совещание для рассмотрения ситуации и поиска выхода из сложившегося

чрезвычайного положения, дабы по итогам такого совещания Православные Церкви могли вынести суждение относительно возможности проведения Всеправославного Собора в намеченные сроки.

Данное предложение по решению Священного Синода было незамедлительно направлено Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею и всем Предстоятелям Поместных Православных Церквей.

В ответе Святейшего Патриарха Варфоломея (письмо № 676 от 9 июня 2016 года) сообщается, что Священным Синодом Константинопольского Патриархата «новое чрезвычайное Всеправославное предсоборное совещание сочтено невозможным, так как для его созыва отсутствует нормативная база», а «до начала работ Святого и Великого Собора осталось весьма мало дней». В отношении же «опасений некоторых братских Церквей и неясности по поводу их возможного участия в Соборе» Предстоятелем Константинопольской Церкви выражена убежденность, что «прилагаемые усилия по устранению возникающих препятствий увенчаются успехом и все без исключения Церкви примут участие в Святом и Великом Соборе. А его перенос или срыв в двенадцатый час после целых десятилетий подготовки скомпрометирует нашу Православную Церковь на межцерковном и международном уровне и нанесет непоправимый ущерб ее авторитету».

К ответу было приложено уведомление о состоявшемся 6 июня чрезвычайном заседании Священного Синода Константинопольского Патриархата с участием всех пребывающих в Константинополе епископов, в котором сообщается, что «Священный Синод с удивлением и недоумением воспринял озвученные в последнее время позиции и мнения ряда братских Православных Церквей и констатировал, что пересмотр уже запланированного соборного процесса выходит за пределы всех институциональных рамок». При этом срок созыва Собора назван установленным всеправославным решением, хотя, как указано выше, Антиохийской Церковью данное решение подписано не было.

Тем временем Священный Синод Антиохийского Патриархата 6 июня 2016 года, приведя подробные обоснования, свидетельствующие о необходимости переноса сроков Собора, единогласно постановил:

«1. Призвать Его Всесвятейшество Вселенского Патриарха в то время, которое отделяет нас от даты

созыва этого Собора, приложить больше усилий по достижению консенсуса для разрешения всех тех опасений, которые высказали Православные Автокефальные Церкви касательно Святого и Великого Собора. Если усилия по достижению консенсуса ни к чему не приведут, тогда Антиохийская Церковь просит отложить созыв Святого и Великого Собора на более поздний срок, когда между всеми Автокефальными Церквами будут мирные отношения, а в отношении вопросов Собора, его Регламента и организационной процедуры будет достигнут православный консенсус.

2. Антиохийский Патриархат не будет принимать участие в Святом и Великом Соборе до тех пор, пока не будут устранены все причины, препятствующие участию в Божественной евхаристии в ходе Собора, когда будет найдено окончательное решение проблемы вторжения Иерусалимского Патриархата на территорию Антиохийского Патриархата, что привело к прекращению общения с Иерусалимским Патриархатом.

3. Еще раз подтвердить значение участия в Святом и Великом Соборе всех Православных Автокефальных Церквей и принятия ими решений на основе всеобщего консенсуса с целью сохранения единства Православной Кафолической Церкви.

4. Обратиться во все Православные Церкви, доведя до них содержание позиции Антиохийской Церкви с обоснованием причин, приведших к выработке такой позиции.

5. Призвать всех верующих вместе с их пастырями совместно молиться о том, чтобы Святой Дух вдохновлял Церковь на ее пути к единству ради единого свидетельства о Христе этому миру».

В тот же день, 6 июня, Святейший Патриарх Сербский Ириней направил Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею и всем Предстоятелям Поместных Православных Церквей письмо, в котором, перечислив существующие в настоящее время проблемы, указал, что в силу всех этих обстоятельств Сербской Православной Церкви «будет затруднительно принять участие в созываемом Святом и Великом Соборе, созыв которого она предлагает отложить на некоторое время».

10 июня 2016 года состоялось заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви, который, изложив существующие проблемы, отметил, что они могут быть разрешены активной работой, но признал, что «все мы оказались перед

фактом: на сегодняшний день единство не достигнуто», а «целью проведения Собора было и остается выявление единодушия православных», поэтому Грузинская Церковь «вместе с другими Церквами также просит о переносе Собора, пока не будет достигнуто всеобщее единство». В связи с этим Священный Синод постановил: «Делегация Грузинской Церкви не примет участия в запланированном на 18–27 июня Великом и Святом Соборе на острове Крит».

Таким образом, четыре Поместные Православные Церкви (Антиохийская, Грузинская, Сербская, Болгарская) выразили мнение о необходимости переноса Собора, из них три (Антиохийская, Грузинская, Болгарская) отказались от участия в Соборе, намеченном на 18–27 июня, а предложение Русской Православной Церкви о созыве чрезвычайного Всеправославного предсоборного совещания не было принято Синодом Константинопольского Патриархата. В этих условиях необходимое основание для созыва Святого и Великого Собора, заключающееся в наличии «согласия Блаженнейших Предстоятелей всех общепризнанных Поместных Автокефальных Православных Церквей» (Регламент организации и работы Святого и Великого Собора Православной Церкви, ст. 1), очевидным образом отсутствует.

Единственным возможным решением в таком случае становится продолжение подготовки Святого и Великого Собора и последующее достижение всеправославного согласия о его проведении в иные сроки.

В связи с вышеизложенным Священный Синод во исполнение решения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 2–3 февраля 2016 года (Постановления, п. 6) определяет:

* поддержать предложения Антиохийской, Грузинской, Сербской и Болгарской Православных Церквей о переносе проведения Всеправославного Собора на время, которое надлежит в дальнейшем установить по итогам всеправославного обсуждения и при обязательном условии согласия Предстоятелей всех общепризнанных Поместных Автокефальных Православных Церквей;

* незамедлительно направить соответствующее предложение Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею и всем Предстоятелям Поместных Православных Церквей;

* в случае если и это предложение Святейшей Константинопольской Церковью не будет принято,

а Собор на Крите, несмотря на отсутствие согласия ряда Поместных Православных Церквей, всё же будет созван, с глубоким сожалением признать невозможным участие в нем делегации Русской Православной Церкви;

* всемерно продолжать усилия по укреплению всеправославного сотрудничества в подготовке будущего Святого и Великого Собора, который призван стать подлинным свидетельством единства Святой, Соборной и Апостольской Церкви;

* вновь выразить мнение, что успешному завершению соборной подготовки могла бы послужить активизация реальной деятельности Всеправославного секретариата, в рамках которого представляется возможным изучение предложений о разрешении проблемных тем, урегулировании существующих разногласий, доработке необходимых документов и устранении всех препятствий к созыву и богоугодному завершению Святого и Великого Собора Православной Церкви;

* признать весьма желательным, с учетом предложений, высказываемых во многих Поместных Православных Церквях, чтобы в будущем Соборе могли без ограничений принять участие все архиереи Святых Божиих Церквей, поскольку это несомненно повысит всеправославный авторитет принимаемых Собором решений.

«Имя Церкви — это имя не разделения, но единения и согласия», — учит святитель Иоанн Златоуст (Толкование на Первое послание к коринфянам. Беседа 1, 1). Во имя согласия и единодушия нам предстоит в духе снисхождения и братской любви, без взаимных упреков и нанесения новых ран богочеловеческому Телу Церкви, внимая друг другу и наипаче Божественному Откровению, запечатленному в Священном Писании и священном предании, слушать, *что Дух говорит Церквам* (Откр. 2, 7), и вынести необходимые уроки из тех ошибок, которые по человеческой немощи были допущены в ходе текущей подготовки Святого и Великого Собора, дабы, Богу содействующу, достигнуть беспрепятственного осуществления этого великого события к славе Божией и вящей пользе Православной Церкви.

Священный Синод вновь призывает архиереев, клириков, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви к усиленной молитве, дабы Господь наш Иисус Христос в сем деле явил Свою всеильную помощь и Свою святую волю.

Идеал Святой Руси

Сегодня мы празднуем память святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. И у нас есть повод задуматься о подвиге, который совершил святой князь Владимир, о значении его деяния для всей истории нашего народа и об актуальности этого подвига для нас — людей, живущих на просторах исторической Руси в XXI веке.

Владимир Святославович был успешным правителем. Он был мудрым, сильным, жестоким, как и полагалось языческому князю. Благодаря своему полководческому таланту и жестокости он сумел объединить разрозненные славянские племена и воссесть в Киеве как великий правитель всея Руси. И мировоззренческую основу своих поступков князь Владимир видел в языческих культах, которых тогда придерживался наш народ.

В похвальном слове князю Владимиру древний автор вопрошает: «Как твое сердце отверзлось, как вошел в тебя страх Божий, как проникся ты любовью к Нему?» Современники недоумевали — уж очень не соответствовала христианским принципам та жизнь, которую вел Владимир, известный не только своей жестокостью, но и распущенностью, нечистоплотностью в отношениях с людьми, — летописцы, не стесняясь, рассказывают нам о многочисленных пороках великого князя. Что же послужило причиной этого мировоззренческого переворота? Одни ученые говорят о влиянии бабки, княгини Ольги, которая крестилась в Константинополе. Другие — о необходимости для Владимира войти в более тесное общение с соседними христианскими странами, в первую очередь с Византией. Но уж очень непонятным с точки зрения житейского и политического прагматизма является всё то, что произошло с князем Владимиром. Он принимает крещение от посланцев Церкви Константинопольской в Корсуни, в древнем Херсо-

несе, нынешнем Севастополе. Князь опускается в купель одним человеком, а выходит из нее совершенно другим.

Как пишет о крещении Владимира в «Слове о законе и благодати» митрополит Киевский Иларион, первый митрополит из русских, «воссиял разум в сердце его, чтобы уразуметь суету идольской лжи». Князь Владимир прозревает эту суетную ложь — и не только умом своим, но и сердцем, потому что одни лишь мысли не могли бы произвести столь глубокий переворот не только в его душе, но и в жизни многих людей. Нужно было, чтобы всё естество подчинилось этим мыслям, чтобы этими мыслями было проникнуто сердце. И в таинстве крещения Владимир обретает это единство мыслей и чувств. Он принимает и разумом, и сердцем веру христианскую и становится другим человеком.

Преображение личности грозного князя заметили все. Он в корне изменил свою личную жизнь, у него изменилось отношение к окружающим, к народу, он стал милостивым, хотя и строгим правителем. Вокруг него стали объединяться люди, и народ, носитель подлинной мудрости, всё это подметил и назвал князя Красным Солнышком. Это, наверное, единственный случай за всю нашу историю, чтобы не кто-то из придворных, не кто-то из элиты, желая угодить правителю, наградил его подобным эпитетом — из самой глубины народной жизни вышло признание того, что крещение изменило Владимира. После кончины князя Владимира Отечество наше снова погружается в междоусобные брани. Много было пролито невинной крови. Казалось бы, пример князя Владимира не повлиял на людей так, чтобы в мгновение изменилась их жизнь. Действительно, в мгновение такие изменения не происходят, но у нас есть очень яркие исторические свидетельства того, что перемена, произошедшая

в князе Владимире, произошла не только в нем, но и в очень многих людях. Примером этой перемены, этого слома старых ценностей и обретения новых являются дети князя Владимира — Борис и Глеб. Казалось бы, они должны были силой отвоевывать Киевский престол у своего брата или же, зная, что тот способен на братоубийство, мечом защитить себя. Однако они становятся нашими первыми русскими святыми, отказавшись поднять меч на брата, и получают наименование «страсто-терпцы». Даже столкнувшись лицом к лицу с посланной против них дружиной, они не обнажают меча, а склоняют в смиреннии главу перед волей Божией и погибают, свидетельствуя о жизненной силе того духовного и нравственного идеала, который вошел в них и во многих через крещение Владимира, через Крещение Руси.

Действительно, крещение произвело глубинный слом старой жизни. Не в одночасье та жизнь ушла — еще многие столетия сохранялись в народе нашем рудименты языческого мышления, да и сегодня проявляются, и отнюдь не в национальных обычаях, которые давно покрыты христианской любовью и вошли в христианскую культуру нашего народа. Кем были языческие боги киевского пантеона? Они были рукотворными символами человеческих страстей и буйства внешней стихии, ведь именно перед этой стихией в ужасе склонялись язычники и одновременно искали в идолах оправдание своей жизни и своих поступков. И вот произошел слом всей старой мировоззренческой основы, и христианский идеал, не в мгновение, не без труда, но входит в плоть и кровь, в саму жизнь нашего народа. Этот идеал и был назван Святой Русью.

Разве не было на Руси грешников? Были и, может быть, не меньше, чем в других странах. Но называли мы себя Святой Русью, потому что самой высшей целью бытия, подлинным немеркнущим идеалом стала святость и выше этого идеала не было ничего. Конечно, каждый взбирался к святости по-своему. Кто-то шел до конца и увенчивал духовный небосклон Руси своим именем, вписывая его в сонм других русских угодников Божиих. Много было и тех, кто этого идеала не достигал. Но ведь от этого идеал не теряет своего значения! Идеал —

это свет, на который мы идем, и каждый приближается к этому свету по мере своих возможностей и сил. Если же свет гаснет, то наступает тьма. Тогда нет больше идеалов, и человек становится легкой добычей любых сил, способных оказывать влияние на его сознание, на его совесть, на его чувства. Сегодня мы вступили в особую эпоху. Многие сознательно отказываются от этого идеала. Но в духовной сфере не может быть вакуума, людям нужно кому-то поклоняться, вот и создает современное человечество идолов куда страшнее киевского Перуна. Люди стремятся «раскрепостить» себя вплоть до полной вседозволенности и начинают поклоняться чувственным наслаждениям, потребительству, эгоизму.

Старые идолы появляются в новом облике, обладая колоссальной притягательностью. Вот и 1000 лет спустя перед нашим народом снова встает мировоззренческий выбор. И что мы избежим? Небо на земле, как говорили о богослужении в константинопольском храме Святой Софии послы князя Владимира? Или почитание Перуна? С кем мы как народ, как страна, как наследники Святой Руси?

И сегодня, преклоняя колени пред мощами и пред изображением князя Владимира, мы просим его быть с нами. Мы просим его умудрить наш народ, помочь нашей молодежи осознать подвиг его жизни, подвиг тысяч и тысяч тех, кто приумножил его святое деяние, кто создал Святую Русь. Мы должны быть готовы бороться за Святую Русь — бороться в первую очередь с грехом внутри себя и через эту борьбу с грехом приближать тот идеал, который умом и сердцем принял князь Владимир. И если мы не дадим нашей истории, нашей культуре, оставив свой идеал, развернуться вспять, к прежним идолам, то у нас будет надежда на будущее, на построение мирной, справедливой жизни, в центре которой — немеркнущий идеал святости, а значит, человеческой чистоты, разума, благородства, любви и надежды. И да поможет нам Господь молитвами святого равноапостольного князя Владимира сохранить и приумножить его наследие. Аминь.

Слово за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя.

28 июля 2015 г.

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

2 июня Святейший Патриарх Кирилл и председатель Государственной думы ФС РФ, председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин приняли участие в церемонии открытия Дома Российского исторического общества, приуроченной к 150-летию основания этой организации.

2 июня в Большом особняке Министерства иностранных дел России Святейший Патриарх принял участие в торжественном приеме по случаю праздника Пасхи. В числе участников праздничной встречи были религиозные деятели, представители российского внешнеполитического ведомства и дипломатического корпуса. Собравшихся в Белом зале Дома приемов приветствовал министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров. Затем к присутствующим обратился Святейший Патриарх Кирилл, отметивший, что встреча, проводимая в пасхальный период в стенах Дома прие-

мов Министерства иностранных дел России, является доброй традицией и хорошей возможностью для общения представителей Русской Православной Церкви, других религиозных общин России, российского внешнеполитического ведомства и дипломатического корпуса. В своем слове Патриарх осветил ряд вопросов, которые стоят на повестке дня Русской Православной Церкви в сфере ее внешней деятельности, особо остановившись на темах, которые вызывают беспокойство как в Русской

Православной Церкви, так и во всем православном мире.

8 июня в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоялась очередная встреча Святейшего Патриарха Кирилла с руководителями российских СМИ и информационных агентств.

8 июня, в канун праздника Вознесения Господня, Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

9 июня, в праздник Вознесения Господня, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Вознесения Господня («Большое Вознесение») в Сторожах, у Никитских ворот в Москве. По окончании Литургии Святейшего Патриарха приветствовал настоятель храма протоиерей Владимир Диваков. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом

о смысле праздника Вознесения Христова.

Во внимание к усердным трудам в Московской Патриархии Предстоятель Русской Церкви наградил протоиерея Владимира Дивакова орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (II степени).

13 июня в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре Святейший Патриарх Кирилл возглавил экстренное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви (см. с. 6).

16 июня в зале Высшего церковного совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось заседание Высшего церковного совета Русской Православной Церкви.

Вечером **18 июня**, накануне дня Святой Пятидесятницы, Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

19 июня, в праздник Святой Пятидесятницы, Святейший Патриарх Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру. По прибытии в лавру Предстоятель Русской Церкви поклонился честным мощам преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе, после чего в Успенском соборе возглавил служение Божественной литургии.

На малом входе иеромонах Пимен (Артюхов), насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в связи с избранием игуменом Троице-Сергиева Варницкого монастыря определением Священного Синода от 16 апреля 2016 года, был возведен в сан игумена с вручением игуменского жезла.

По окончании Литургии Патриарх Кирилл совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв. Далее с балкона Патриарших покоев Предстоятель Русской Церкви Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом.

«Мы сегодня прославляем Святого Духа-Утешителя, Бога, Который является нам в Своей Божественной силе, и просим Господа, чтобы Он ниспослал благодать Святого Духа на Церковь нашу Православную, Вселенскую Православную Церковь, чтобы сохранил ее от разделений, скорбей, напастей внешних и внутренних, потому что Божественный Дух действует в мире через Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Мы сегодня молимся о нашей Русской Церкви, объединяющей множество народов, простирающей свое духовное

попечение над многими странами. Молимся, чтобы через нашу Церковь Дух Святой оплодотворял творческие усилия народов и отдельных людей и чтобы всё, что совершается, по милости Божией приводило к добрым последствиям, помогая людям и духовно, и материально укреплять свою жизнь. И молимся сегодня о том,

чтобы Господь прикоснулся Своей благодатью к каждому из нас, вне зависимости от нашего положения, возраста, имущественных возможностей, чтобы наше личное действие, наш личный творческий акт оплодотворялся всегда силой благодати Божией. Верим, что тогда и Отечество наше процветет, станет духовно сильным,

с тем чтобы совершать свою миссию в человеческом роде. Но это будет лишь при условии, если народ наш в жизни своей соединит Божественное и человеческое, действие Духа Святого и свои усилия», — сказал Патриарх Кирилл. Затем в Тронном зале Патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры состоялось вручение церковных и государственных наград.

19 июня Святейший Патриарх Кирилл посетил художественно-производственное предприятие Русской Православной Церкви «Софрино». Предстоятель Русской Православной Церкви встречали генеральный директор «Софрина» Е.А. Пархаев и сотрудники предприятия. Предстоятель Русской Церкви поздравил Е.А. Пархаева с 75-летием со дня рождения и вручил ему орден преподобного Андрея Иконописца (I степени).

22 июня, в 75-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны — День памяти и скорби, Святейший Патриарх Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.

Первосвятительский визит в Башкортостанскую митрополию

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Башкортостанскую митрополию 4 июня. В аэропорту Уфы Предстоятель Русской Церкви сказал, что Республика Башкортостан занимает особое место в России и являет пример замечательного международного взаимодействия и сотрудничества. Из аэропорта Патриарх направился в Свято-Троицкий женский монастырь города Бирска. В Михаило-Архангельском храме обители, где в 1953–1954 годах служил диаконом дед Святейшего Патриарха Кирилла Василий Степанович Гундяев, Предстоятель Русской Церкви совершил молебен.

По окончании богослужения Святейшего Патриарха от лица духовенства и верующих Нефтекамской епархии приветствовал епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий, который преподнес Первосвятителю список чудотворной Березовской иконы святителя Николая. Образ «Никола

Березовского» (или «Никола Закамского») был обретен в XVI веке в устье речки Березовки близ села Никольское Уфимского уезда (сейчас село Николо-Берёзовка Краснокамского района) работниками купцов Строгановых, плывших на судах по реке Кама.

Со ступеней собора Святейший Патриарх Кирилл обратился к многочисленным верующим с первосвятительским словом, в котором напомнил об ответственности старших за подрастающее поколение. «Помните, от вас зависит, какими будут дети и внуки. Передавайте им свой духовный опыт, помогите им раскрыть красоту православной веры, помогите им почувствовать Божие присутствие в жизни, находите правильные слова. Иногда снисходите к ним, потому что дети сегодняшнего дня — это совсем не мы в детстве, это уже другие дети. Поэтому старшим людям нужно

уметь общаться с детьми, особенно когда они передают им знания о Боге и воспитывают их в христианском духе», — сказал Патриарх.

Далее Святейший Патриарх Кирилл посетил село Уса-Степановка Благовещенского района Республики Башкортостан, где освятил памятный крест на месте бывшего Петропавловского храма. В 1959–1962 годах настоятелем Петропавловского храма в деревне Уса-Степановка был дед Патриарха Кирилла священник Василий Степанович Гундяев. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения со словом, в котором поделился воспоминаниями о своем приснопамятном деде. «Я видел в нем пример преданного Богу человека, священника, который не убоился ни отдаленности места, ни безлюдья, ни вот этих гор, ни одиночества — он был здесь практически один и трудился во славу Божию, помогая людям настолько, насколько он мог. Это хороший пример того, как не нужно бояться внешних, самых, может быть, скромных, условий

или сложных обстоятельств, если внутри человека есть сила, крепость, если Бог ему помогает», — констатировал Первосвятитель.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл посетил Успенский Георгиевский мужской монастырь и совершил в Успенском соборе обители утреню всеобщего бдения. По завершении богослужения Патриарха приветствовал наместник Георгиевского монастыря архимандрит Варлаам (Максаков). Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью. Поблагодарив митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона и наместника обители за труды по возрождению монастыря, Патриарх призвал учиться прозревать в человеческой истории и текущих событиях действие Божия Промысла. «Как

важно, чтобы все мы понимали, что Бог царствует, что Он Творец мира, что Он хозяин всех материальных благ, а если кто и обретает эти блага, то лишь потому, что Бог соблаговолил ему их вручить! И распоряжаться своими материальными средствами мы должны не как хозяева, помня, что хозяин — Бог и что Он как дал, так может в любой момент и забрать. Мы должны распоряжаться этим как рачительный эконом, которому вруче-

но Божие достояние, тем паче когда речь идет о созидании святынь. Мы возносим благодарение Господу, Который сохранил веру в нашем народе, Который привел к вере тех, кто еще несколько лет назад и не помышлял о вере. Мы благодарим Господа за великие чудеса, которые Он совершает», — сказал Предстоятель Русской Церкви.

5 июня Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освя-

щения храма Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе и Божественную литургию в новоосвященном храме.

По завершении Литургии Святейшего Патриарха приветствовал митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом. Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Никона за труды, отметив, что на архиереях и духовенстве Башкортостанской митрополии лежит особая ответственность: «Вы несете свое служение в той части России, где бок о бок живут две большие общины: православная и мусульманская». «Мусульмане — это наши граждане и наши братья, и очень важно сохранять это гражданское единство», — отметил Патриарх. Предстоятель Русской Церкви вручил митрополиту Никону крест и панагию, изготовленные в память о праздновании 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира, и пасхальное яйцо, а епископам Салаватскому и Кумертаускому Николаю и Нефтекамскому и Бирскому Амвросию в благодарность за труды — юбилейные панагии.

Затем был оглашен патриарший указ, согласно которому в связи с завершением реставрационных работ храму Рождества Пресвятой Богородицы Уфы присвоен статус кафедрального собора. Сергиевскому храму, ранее имевшему статус кафедрального, определено быть приходским,

но сохранить наименование собора. Во внимание к помощи Башкортостанской митрополии ряду лиц были вручены высокие церковные награды.

Затем Святейший Патриарх Кирилл в сопровождении митрополита Никона и членов официальной делегации посетил строящееся здание духовно-просветительского центра Башкортостанской митрополии, расположенное на территории соборного комплекса, и осмотрел административное здание Башкортостанской митрополии.

Далее состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с главой Республики Башкортостан Рустэмом Закиевичем Хамитовым и митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. В тот же день Патриарх Кирилл встретился с председателем Центрального духовного управления мусульман, верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. «В России многонациональный народ. Россия не может быть не многонациональной

и великой. Либо она великая и многонациональная, либо она мононациональная и не великая. Поэтому, для того чтобы она была великой, мы должны все вместе трудиться, а величие страны заключается не только в ее экономике, но и в силе духа людей. Именно духовная жизнь и является

предметом нашей с вами озабоченности», — отметил Святейший Патриарх Кирилл, приветствуя муфтия. Патриарх также призвал участников встречи укреплять добрые отношения между православной и исламской общинами как в Башкортостане, так и во всей России.

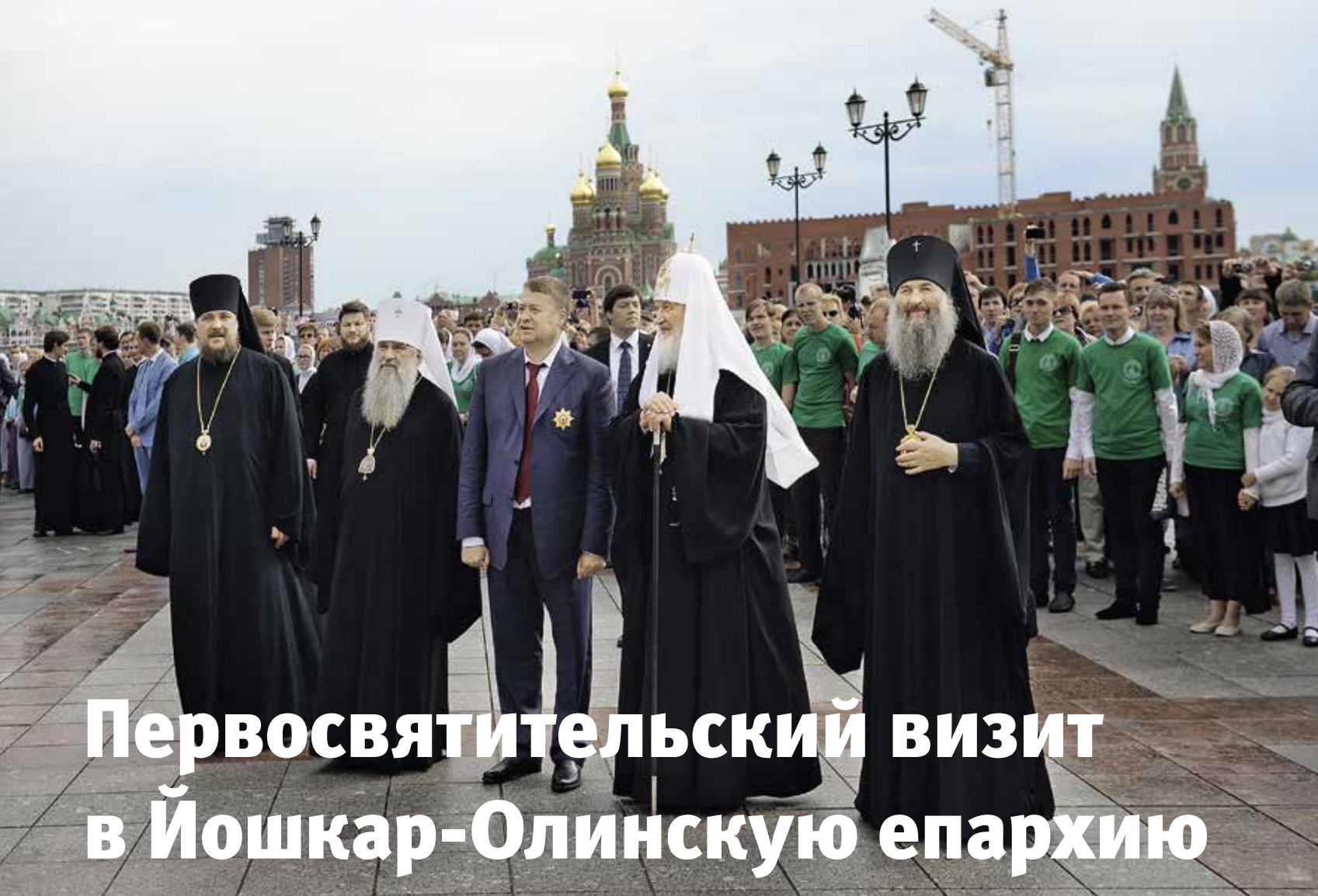
Верховный муфтий Т.Таджуддин рассказал о проведении совместных мероприятий с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном и архиереями Башкортостанской митрополии. «И это не только диалог — это братское сотрудничество. В прошлом году впервые мы все вместе подписали договор о сотрудничестве с правительством Башкортостана», — сообщил верховный муфтий. По его словам, такие соглашения с участием епархий и духовных управлений мусульман подписываются сейчас во многих регионах, например в Челябинской области и Хабаровском крае.

Далее состоялся прием от имени главы Республики Башкортостан в честь визита Святейшего Патриарха Кирилла. Во время приема Предстоятель Русской Православной Церкви во внимание к помощи Башкортостанской митрополии вручил главе Республики Башкортостан Р.З. Хамитову орден «Славы и чести» (II степени).

По окончании приема Святейший Патриарх Кирилл в сопровождении главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова и митрополита Никона посетил строящийся Воскресенский собор. Собор является копией не сохранившегося Воскресенского кафедрального собора, на месте которого в настоящее время построен Башкирский академический театр драмы им. Гафури.

Затем Святейший Патриарх Кирилл совершил прогулку по центру города в сопровождении Р.З. Хамитова и митрополита Никона и посетил собор в честь Преподобного Сергия Радонежского, где были совершены диако́нская (16 марта 1953 года) и иерейская (1 сентября 1954 года) хиротонии деда Святейшего Патриарха — Василия Степановича Гундяева.

Из Сергиевского храма Предстоятель Русской Церкви направился в аэропорт, откуда отбыл в Москву.

Первосвятительский визит в Йошкар-Олинскую епархию

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Йошкар-Олинскую епархию 12 июня. Из аэропорта Предстоятель Русской Церкви направился в Благовещенский храм на Воскресенской набережной Йошкар-Олы. Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения главного престола Благовещенского храма и Божественную литургию. Богослужение совершалось на церковнославянском и марийском языках.

По окончании Литургии Святейшего Патриарха приветствовал архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн и глава Республики Марий Эл Л.И. Маркелов. Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом, в котором вспомнил о трагической судьбе Православной Церкви в Марий Эл в XX веке. «Каток гонений

XX столетия особым образом прошелся по Марийской земле, — отметил Патриарх, — в начале 1960-х годов практически вся церковная жизнь была насильственно уничтожена. Те, кто закатывал духовную жизнь народа под слой бетона, созданного злыми мыслями и фантастическими доктринами, и не помышляли, что из-под этой толщи могут вновь произрасти зеленые побеги. Те, кто разрушал храмы и закатывал под спуд церковную жизнь Марий Эл, не знали, что даже обычная зеленая трава, если ей не мешать, прорастает сквозь асфальт и бетон — такова сила жизни. А вера людей — это сердцевина жизни, та самая сердцевина, в которой человеческое соединяется с Божественным. И сила веры крепка не только силой людей — силой их воли, их верности, их мужества, — но и силой Божией».

Святейший Патриарх выразил благодарность архиепископу Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну за труды. «Вы молитесь об этой земле, ее народе, вы всего себя отдаете служению Церкви, вы установили прекрасные отношения с властями, представителями общества, развиваете различные важные направления современной церковной жизни», — сказал Предстоятель Русской Церкви, вручив архиепископу Иоанну крест и панагию, изготовленные в память о праздновании 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.

Затем был оглашен патриарший указ, согласно которому в связи с завершением строительных работ храму Благовещения Пресвятой Богородицы Йошкар-Олы присвоен статус кафедрального собора. Вознесенско-

му собору, ранее имевшему статус кафедрального, определено быть приходским.

Во внимание к помощи в строительстве и восстановлении православных святынь Марийского края ряду лиц были вручены высокие церковные награды.

Затем состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с главой Республики Марий Эл Л.И. Маркеловым и архиепископом Йошкар-Олинским и Марийским Иоанном. По завершении встречи Святейший Патриарх посетил Православный духовно-просветительский центр — архиерейское подворье в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Предстоятель Русской Церкви ознакомился с основными направлениями социального служения в Йошкар-Олинской епархии, посетил православный детский сад и иконописную мастерскую, а затем в актовом зале встретился с сестрами милосердия Сестричества в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы, педагогами, сотрудниками и воспитанниками центра.

Далее Святейший Патриарх Кирилл посетил благотворительный реабилитационный мини-центр «Добрые зернышки» для детей с ограниченными возможностями здоровья, где побеседовал с сотрудниками и родителями. В завершение посещения духовно-просветительского центра Патриарх помолился в домовом храме святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы.

В тот же день в Йошкар-Оле состоялся прием от имени главы Республики Марий Эл Л.И. Маркелова в честь визита Святейшего Патриарха Кирилла. По окончании приема Патриарх посетил Патриаршую площадь и Епархиальное управление Йошкар-Олинской епархии. После этого Предстоятель Русской Церкви отбыл в Москву.

Первосвятительский визит в Коми и Воркуту

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Республику Коми 26 июня. «Коми — это замечательное место, богатейший край, — отметил Патриарх в беседе с представителями СМИ в аэропорту Сыктывкара, — Бог одарил это место, как, может быть, никакое другое, а это значит, что у Коми очень большой потенциал для развития. Но для того чтобы этот потенциал реализовывался, надо, чтобы в полной мере был осуществлен человеческий потенциал».

Из аэропорта Предстоятель Русской Церкви направился в Стефановский кафедральный собор Сыктывкара, где совершил Божественную литургию. Ряд литургических возгласов произносились на языке коми.

По окончании богослужения Святейшего Патриарха приветствовали архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми С.А. Гапликов. Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом на тему воскресного евангельского чтения. «В сегодняшних словах Спасителя слышатся сила и предупреждение, — заметил Пат-

риарх, — эти слова звучат так: *Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным* (Мф. 10, 32–33)». Первосвятитель отметил, что исповедовать Христа означает «оставаться верными Ему не только в легких обстоятельствах, но и тогда, когда обстоятельства жизни становятся трудными».

«В основе верности нет никаких прагматических интересов, потому что верность до конца означает способность человека умереть во имя этой верности, а никакими матери-

альными ценностями уравновесить человеческую жизнь невозможно. Значит, верность долгу, верность Родине, верность близким — это нравственные категории, никак не связанные с материальными факторами. Никто никогда не оставался верным даже до смерти во имя материального вознаграждения. Такого по природе быть не может, потому что человеческая жизнь дороже всего на свете. И Господь требует от нас по отношению к Нему именно такой верности», — подчеркнул Патриарх.

Предстоятель Русской Церкви вручил архиепископу Питириму панагию и крест, изготовленные в память о праздновании 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира.

Затем в здании администрации главы Республики Коми в Сыктывкаре прошла встреча Святейшего Патриарха Кирилла с временно исполняющим обязанности главы республики С.А. Гапликовым. Далее состоялся прием от имени временно исполняющего обязанности главы Республики Коми по случаю визита Предстоятеля Русской Церкви, после чего Патриарх Кирилл вылетел в Воркуту.

По прибытии в аэропорт Воркуты Святейший Патриарх Кирилл направился в Иверский кафедральный собор, где совершил молебен. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви приветствовал епископ Воркутинский и Усинский Иоанн. Патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом и вручил епископу Иоанну панагию, изготовленную по случаю патриаршей интронизации.

Далее Святейший Патриарх совершил чин освящения закладного камня в основание Спасского кафедрального собора Воркуты, который будет построен на возвышенной площадке в шаговой доступности от административного центра города. По окончании чина освящения, обратившись к собравшимся, Патриарх подчеркнул, что закладываемый храм «должен быть храмом-памятником всех шахтеров, погибших при исполнении своих обязанностей, спасателей и, конечно, безымянных героев, построивших Воркуту и заложивших мощный промышленный комплекс в российском Заполярье».

В завершение визита Святейший Патриарх посетил поселок Северный

(входит в состав городского округа Воркута), где находится шахта «Северная» АО «Воркутауголь» — одного из крупнейших предприятий угольной отрасли России, входящего в состав горнодобывающего дивизиона ПАО «Северсталь». Шахтерская профессия остается самой распространенной в Воркуте и одновременно одной из самых опасных. С февраля 1954 года на угольных предприятиях Воркуты произошло более 120 аварий с человеческими жертвами. Последняя трагедия, унесшая жизни шахтеров и горноспасателей, произошла в результате взрыва метана и угольной пыли на шахте «Северная» 25 февраля 2016 года.

Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию у поклонного креста на шахте «Северная», установленного в память о погибших. За богослужением, на котором присутствовали члены семей и родственники погибших, шахтеры, горняки и горноспасатели, Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал особую молитву о шахтерах.

«Человеческая жизнь в руках Божиих, — сказал Патриарх, обратившись далее к родным погибших шахтеров, — если не верить в бессмертие

человеческой души, то наша жизнь является совершенно бессмысленным делом. Какая разница, умереть в 30 лет или в 80? Десятилетия — это лишь мгновения. Вот мне будет в этом году 70 лет. Я даже не заметил, как прожил эти годы. А если дальше ничего нет, зачем мы вообще тогда живем? Смысл жизни человек обретает только в вечности, и поэтому ваши близкие не умерли. Проникнитесь этим сознанием! Они не умерли, они живы!» Затем состоялась беседа Патриарха Кирилла с шахтерами и их близкими. «Ваш долг — построить часовню, — сказал Предстоятель Русской Церкви представителям собственника предприятия «Северсталь», — послушайте Патриарха, говорю перед всей страной: ваш долг! Чтобы эти люди могли прийти к месту, где будут молиться за своих близких». «Мы сейчас не входим в вопрос о том, кто и в чем виноват, почему это произошло. Но долг руководства и собственников шахты — построить место для молитвы. Передайте кому надо мои слова», — заявил Патриарх Кирилл.

После посещения шахты «Северная» Предстоятель Русской Церкви отбыл в Москву.

Наречения и хиротонии

26 декабря в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Кирилл совершил чин наречения архимандрита Антония (Простихина), клирика Санкт-Петербургской епархии, во епископа Сарапульского и Можгинского (Удмуртская митрополия). 28 декабря за Божественной литургией в соборе Сретения Владимирской иконы Божией Матери Сретенского ставропигиального мужского монастыря Москвы Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Антония (Простихина) во епископа Сарапульского и Можгинского. Предстоятелю Русской Церкви сослужили митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Томский и Асиновский Ростислав, Ижевский и Удмуртский Викторин; архиепископы Сергиево-Посадский Феогност, Петергофский Амвросий; епископы Кронштадтский Назарий, Воскресенский Савва, Глазовский и Игринский Виктор, Егорьевский Тихон.

Слово архимандрита Антония (Простихина) при наречении во епископа Сарапульского и Можгинского

Ваше Святейшество, Святейший владыка и отец! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые архипастыри! Решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода определено мне быть епископом Русской Православной Церкви, одним из преемников апостолов,

Наречение и хиротония архимандрита Антония (Простихина) во епископа Сарапульского и Можгинского

хранителей и проповедников Христовой веры. Предстоя перед вами в этот день, не могу не поделиться своими мыслями о предстоящем мне великом служении епископа. Перед моим внутренним взором предстают сонмы святителей Божиих, некогда подвизавшихся в земле Русской, и в частности в Удмуртии, где мне предстоит нести архипастырское служение. Среди них и особо чтимые мною подвижники: святитель и исповедник

Виктор, епископ Глазовский, и священномученик Амвросий, епископ Сарапульский. Вспоминая их труды и подвиги, я осознаю свое недостойнство, но верю, что Божественная благодать уврачуеет мои немощи и восполнит по своей воле Господу и Богу нашему любви то, что пока я исполнить не смог. В предстоящем служении осознаю всю трудность свидетельства о Христе. Понимаю необходимость в деятельном присутствии Право-

славия во многих сферах жизни современного мира, который всё более отходит от заповедей Спасителя. Очевидна незаменимость личного примера епископа, как путеводителя ко Христу и пастыря, который, по слову апостола Павла, должен быть страннolюбивым, любящим добро, целомудренным, справедливым, благочестивым, воздержанным (Тит. 1, 8). Всегда содержу в памяти своей и слова апостола Петра, адресованные пастырям: *Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы* (1 Пет. 5, 1–4).

Архиерейское служение мне поручено осуществлять на родной земле, среди близких мне по духу людей, там, где я провел первые годы своего священнического служения под руководством мудрого иерарха приснопамятного митрополита Николая (Шкрумко). Вместе с вверенными мне клиром и благочестивыми мирянами, в соработничестве с представителями светской власти мне предстоит работа по восстановлению поруганных в годы лихолетий церковей и строительству новых храмов, которых всё еще не хватает на Удмуртской земле. Воссоздание святынь, воспитание молодого духовенства, но более всего забота о том, чтобы храмы рукотворные наполнились людьми, созидающими в своих сердцах нерукотворный «храм Божий» (см.: 1 Кор. 3, 16–17), — вот ближайшие из предстоящих мне трудов.

Слова искренней благодарности приношу сегодня тем архипастырям и пастырям, которые являются для меня примером в служении: митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, искренне участвующему в жизни духовенства и мирян митрополии; Преосвященному епископу Кронштадтскому Назарию, наместнику Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, под руководством которого в самом сердце града святого Петра я учился нести различные монастырские послушания. Благодарю братию обители, духовенство Санкт-Петербурга и всех, кто принимал непосредственное участие в моей жизни, за молитвы и поддержку. Особо благодарю Вас, Ваше Святейшество, и Священный Синод за проявленное ко мне доверие при избрании на архипастырство. При всей своей огромной загруженности Вы, Ваше Святейшество, нашли время и с отеческим вниманием выслушали меня и дали ответы на многие из моих внутренних вопросов и переживаний. Ваше Святейшество! Досточтимые владыки! Накануне моей личной Пятидесятницы прошу вознести обо мне свои молитвы, чтобы архиерейство мое стало непостыдным, мирным, к пользе церковной, дабы в конце своей жизни я смог сказать Спасителю: *Вот я и дети, которых дал мне Бог* (Евр. 2, 13).

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Антонию (Простихину)

Преосвященный епископ Антоний! Великий Бог и Отец Господа и Спасителя мира Иисуса

Христа, щедрый в милости и славный в благостыни, призвал тебя к высочайшему на земле служению архиерейства, соделал тебя через возложение на главу твою Евангелия и рук святительских преемником апостолов, самовидцем и учеником воплощенного Слова. Отныне тебе надлежит в соответствии с призывом первоверховного апостола ежечасно внимать себе и всему стаду, в котором Дух Святой, нисшедший во время Божественной литургии, поставил тебя епископом пасти Церковь Господа и Бога, которую <Христос> приобрел Себе Кровию Своею (Деян. 20, 28). Выслушай же с благоговением сии слова назидания, звучащие сегодня под сенью этого древнего храма, слагая их в сердце своем (см.: Лк. 2, 19). И да помогут они тебе в несении возложенного на твои рамена нелегкого креста. Дело, тебе предстоящее, не по силам никакому человеку. Только благодатью Божией возможно исполнить его, не преткнувшись о камни многообразных попечений и не запутавшись в сетях мирских страстей. Однако да не смущается сердце твое и да не устрашается (см.: Ин. 14, 27). Памятуй, что Подавший труды подаст и силы, и разумение, и крепость для их совершения. Тебе определено нести архиерейское послушание в Сарапульской епархии, входящей в состав Удмуртской митрополии. За минувшие годы немало было сделано здесь трудами Преосвященного Викторина, принимавшего ныне участие в твоей епископской хиротонии, а прежде него — трудами Преосвященного митрополита Николая, ныне покойного. Стремись по мере сил преумно-

жать плоды трудов твоих предшественников, работавших в винограднике Божием, благодатью Святого Духа взращенном на Ижевской земле. На фоне происходящих сегодня конфликтов, споров и противостояний, разделяющих человечество, делающих неустойчивым и призрачным всякое благополучие, неотмирность Церкви, ее верность вечным Божественным заповедям и — главное — ее последовательное и непоколебимое устремление к осуществлению главной цели миссии — приведению людей к единству со своим Создателем и Спасителем — побуждают наших современников обратиться к Православию в поиске ответов на самые болезненные и животрепещущие вопросы. И мы наблюдаем, особенно в последнее время, что всё больше и больше людей прилагается к Церкви. Мы видим, как люди, некогда далекие от веры и только по некой культурной традиции отождествлявшие себя с Православием, сегодня принимают крещение, надевают на себя кресты, крестятся, проходя мимо храмов Божиих, и не стесняются своей религиозности. По мысли святителя Василия Великого, «у людей не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войны, если бы грех не рассек естества». И «это — главное в Спасительном домостроении во плоти — привести человеческое естество в единение с самим собою и со Спасителем» (свт. Василий Великий. Подвижнические уставы). Это удивительные слова. Только потому, что естество наше входит в единение со Спасителем, все эти раны, наносимые окружающим миром, чаще всего не смертельные. Иногда они кажутся такими, словно

человек ранен в самое сердце, и рушится вся жизнь, и нет перспективы, но потом всё приходит в норму, если с Богом живет такой человек. Святитель же Иларион Верейский, память которого мы сегодня торжественно творим в этом храме, у мощей которого и была совершена твоя архиерейская хиротония, в согласии со словами великого Вселенского Учителя говорит в одном из своих трудов: «Единение человеческих личностей — не апостолов только, но всех верующих во Христа <...> — и образует Церковь. Среди земных предметов не нашлось ни одного, с которым можно было бы сравнить новое общество спасенных людей. На земле нет единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое единство нашлось только на небе. На небе несравненная любовь Отца, Сына и Духа Святого соединяет три лица в единое существо, так что уже не три Бога, но Единый Бог, живущий триединой жизнью. К такой же любви, которая многих могла бы слить воедино, призваны и люди, о чем Христос и молился Небесному Отцу: *Пусть любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет* (Ин. 17, 26)» (свт. Иларион (Троицкий). Христианства нет без Церкви). Да, действительно, это удивительное и таинственное единство людей в Церкви силой Святого Духа, Который не только объединяет, но и, как только что было сказано, исцеляет человеческие раны и недуги, в том числе греховное разделение. В связи с приведенными мною словами святых и богоносных отцов следует сказать, что на нас, христианах, лежит великая ответственность за осуществление этой Божественной цели в рамках

нашего земного бытия, то есть за приведение людей к нерасторжимому единству со Христом. И вместе с омофором многократно большая обязанность по исполнению этого евангельского призыва возлагается на плечи архипастыря во время епископской хиротонии.

Единение во Христе, приобщение людей к любви Господней не должно сводиться к произнесению красивых слов и пышных речей. Непрестанной работой на ниве церковной мы призваны содействовать воплощению в жизнь Божественной воли, явленной нам Духом Святым в Священном Писании. Для этого тебе надлежит создавать приходские общины, где верные собираются вокруг Евхаристической чаши, приобщаясь Телу и Крови Спасителя. Старайся и сам как можно чаще совершать Литургию, особенно соборно со своим духовенством, чтобы при твоём предстоянии алтарю Господню и клирики, и миряне епархии едиными усты и единым сердцем согласно прославляли пречестное и великолепное имя Творца и Владыки всяческих, обретая не только единство со Христом, но и друг

с другом во всё покрывающей и всеобъемлющей любви Божией, действующей благодатью Духа Святого. Молитвою пусть начинается и завершается всякое дело, тобой творимое. Запомни эти слова. Ничего не начинай без молитвы. Никогда не думай, что дело простое, ума хватит и опыта хватит, всегда призови в помощь силу Божию, потому что самые простые, казалось бы, проблемы могут иметь тяжёлые последствия для жизни церковной. Учи поступать так же и вверенные тебе клир и паству.

Сугубое попечение имей о приобщении к Православию наших молодых сограждан. В мире, исполненном соблазнов и испытывающем недостаток в достойных примерах святости и следования истине, очень важно уметь предложить молодым людям добрый образ христианина, во всех обстоятельствах являющего верность Богу и своему призванию. А самое главное, храни их сердца, души и тела от растлевающего воздействия темной силы, потому что любовь, та самая любовь, которая преодолевает границы и соединяет нас с Богом, является самым великим даром и самым

великим счастьем, и невозможно обладать этим счастьем человеку, который подвержен греху. Старайся привлекать молодежь к совершению дел милосердия, ибо дела любви для сердца, искренне ищущего Господа, значат гораздо больше, нежели протяженно сложенные хитросплетения велевечивых слов, которые, к сожалению, нередко в нашем церковном обиходе подменяют и смыслы, и дух. Тем же, кто нуждается в помощи: престарелым, инвалидам, сиротам, страждущим и обремененным недугами — всем, кому зачастую некуда больше обратиться, как только к Церкви, от которой они надеются получить поддержку и утешение, — стремись оказать посильное содействие в утолении их скорби. Для успешной работы на этом поприще необходима системная организация служения милосердия. Сегодня уже неправильно было бы ограничиваться отдельными разовыми акциями благотворительности. Время и обстоятельства требуют от нас планомерного подхода и разумного выстраивания такой работы.

Устойчивый положительный результат как в социальной, так и просветительской деятельности может быть достигнут при объединении усилий всех благонамеренных представителей общества. Посему не жалея времени и трудов для развития добрых взаимоотношений с местной властью, интеллигенцией, предпринимателями и общественными объединениями региона.

Дай Бог, чтобы всё, что ты будешь делать на новом для тебя поприще, совершалось на пользу народа православного, чтобы духовенство и миряне, врученные твоему попечению, по слову апостола, *укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы... исполниться им всею полнотою Божиею* (Еф. 3, 18–19).

Теперь же прими этот жезл и от обилия благодати Духа Святого, почившего на тебе ныне, преподай благословенные людям, молившимся вместе с нами о даровании тебе непорочного архиерейства. Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Сарапульский и Можгинский Антоний (Алексей Викторович Простихин) родился 20 октября 1976 г. в г. Глазове Удмуртской АССР.

В 1994–1995 гг. обучался в Волгоградском духовном училище. 17 марта 2002 г. архиепископом Ижевским и Удмуртским Николаем рукоположен в сан диакона, 6 мая 2003 г. — в сан пресвитера. С 26 марта 2009 г. — насельник Свято-Троицкой Александроневской лавры. 14 апреля 2009 г. в Свято-Троицком соборе Александроневской лавры г. Санкт-Петербурга наместником лавры архимандритом Назарием (Лавриненко) пострижен в монашество с наречением имени Антоний в честь прп. Антония Дымского (день памяти 17/30 января). В 2009 г. окончил Московскую духовную

семинарию (заочно). В 2012 г. поступил на юридический факультет Института внешнеэкономических связей, экономики и права г. Санкт-Петербурга (заочно). В 2015 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (заочно). С 2012 г. окольничил Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения. Духовник Ленинградского областного отделения Братства Александра Невского. Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 г. (журнал № 101) избран епископом Сарапульским и Можгинским.

Наречение и хиротония архимандрита Матфея (Копылова) во епископа Анадырского и Чукотского

26 декабря 2015 года по окончании всенощного бдения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, в Тронном зале соборного храма Святейший Патриарх Кирилл совершил чин наречения архимандрита Матфея (Копылова), клирика Петропавловской и Камчатской епархии, во епископа Анадырского и Чукотского. 3 января 2016 года за Божественной литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Матфея (Копылова) во епископа Анадырского и Чукотского. Предстоятелю Русской Церкви сослужили митрополит Истринский Арсений; епископы Петропав-

ловский и Камчатский Артемий, Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, Воскресенский Савва, Искитимский и Черепановский Лука, Шуйский и Тейковский Никон.

Слово архимандрита Матфея (Копылова) при наречении во епископа Анадырского и Чукотского

Ваше Святейшество, Святейший владыка и милостивый отец! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, богомудрые архипастыри! В сердечном сокрушении и с трепетом в душе ныне предстою я, грешный и недостойный, перед вами, святители Христовы. Милосердный

Бог призвал меня к высокому епископскому служению Русской Православной Церкви, определил понести труды в крайних просторах нашей страны, в тех местах, где в XIX веке проповедовал слово Божие святитель Иннокентий Московский. Сегодня по-особому ясно приходят на память слова, сказанные святителем Иннокентием при его наречении во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского: «Я твердо уповаю и верую, что Господь, так давно путевождящий меня и дающий мне ныне новый жребий служения благодатию Своею, дарует мне и новые силы к совершению моего служения». Воздаю благодарение Богу, что Он сподобил меня встре-

тить на жизненном пути замечательных людей, мудрых учителей, в частности моего первого духовного наставника архимандрита Стефана (Сексеева), ныне наместника Пермского Богоявленского мужского монастыря, который укреплял меня, тогда студента Пермского государственного технического университета, в началах христианской жизни. Промыслом Божиим по окончании университета я поступил в Михаило-Архангельский мужской монастырь села Козиха Новосибирской епархии. В стенах обители я обрел единомысленную братию, искренних тружеников на ниве Христовой. Живя в послушании под руководством духовника монастыря

игумена Серафима (Остроумова), я всегда имел перед глазами достойный для подражания пример в лице старшей монастырской братии: иеромонаха Луки (Волчкова), ныне епископа Искитимского и Черепановского, иеромонаха Феодосия (Чашина), ныне епископа Каинского и Барабинского, которые во время духовного становления всегда поддерживали меня. Особую благодарность хочу выразить моему наставнику епископу Петропавловскому и Камчатскому Артемию, под руководством которого я провел без малого сорок лет на ответственном и благодатном поприще служения Церкви Христовой. Особо вспоминаются последние пять лет, в течение которых я нес послушание секретаря Епархиального управления Петропавловско-Камчатской епархии и приобрел бесценный опыт в деле устройства церковной жизни. Неоценимый вклад для становления моей личности внес мой отец, ставший впоследствии монахом и священником. Он всегда поддерживал и укреплял меня своим мудрым советом. Преклоняю колена перед своей матерью, которая согревала меня теплотой во все дни моей жизни. Ваше Святейшество! Позвольте принести Вам и Священному Синоду глубокую сыновнюю благодарность за оказанную мне великую честь избрания во епископа Христовой Церкви. Ваше постоянное внимание к церковной миссии среди малых народов Крайнего Севера находит живой отклик в сердцах этих людей. Приложу все силы, чтобы оправдать Ваше доверие и доверие Священного Синода, дабы под Вашим мудрым руковод-

ством в Анадырской епархии объединились усилия клира и паствы для созидания Богом заповеданного единства в вере, надежде и любви. Взываю к вам, богомудрые архипастыри, с просьбой молитв обо мне в день хиротонии, чтобы чрез возложение святительских рук ваших мне была сообщена благодать Божия, которая уврачует мою немощь и восполнит мою скудость.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Матфею (Копылову)

Преосвященный епископ Матфей! Божественная благодать Непостижимого Утешителя Духа, Имже всяка душа живится и просвещается, соделала тебя в сей воскресный день продолжателем апостольского служения, служения сколь великого и славного, столь многотрудного и жертвенного. И теперь ты, облеченный силою свыше (см.: Лк. 24, 49), стоишь посреди этого древнего Успенского собора, в котором венчались цари и восходили на кафедры Патриархи, в новом, архипастырском, достоинстве, ожидая напутствия на предстоящее тебе поприще. Внемли же поучению, которое мне по древней традиции подобает тебе преподавать. Да спешествует тебе это наставление показывать в себе, как пишет апостол, во всем образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здоровое, неукоризненное (см.: Тит. 2, 7–8). Сердцеведец Господь сподобил тебя принять епископский сан в день памяти святителя Киевского, Московского

и всея Руси Петра. И твоя хиротония состоялась под сводами этого величественного кафедрального собора, возведение коего связано с сим взбренным и дивным нашей земли чудотворцем. Близ его места упокоения в этом историческом храме некогда поставлялись, как я уже сказал, Святейшие Патриархи и архиереи Церкви Русской, помазывались миром правители государства, происходили важные в жизни народа события. Близ его раки и ты промыслительно удостоился ныне епископского рукоположения. Духовный основатель первопрестольного града Москвы святитель Петр совершал свое предстоятельское служение на Руси в весьма непростые времена, в годину раздоров, междоусобицы и, что самое тяжкое, нашествия иноплемennых, разрушивших другой первопрестольный град — Киев. И он явил себя поистине добрым домостроителем многообразной благодати Божией (см.: 1 Пет. 4, 10), любящим и заботливым пастырем, созидателем народного единства. Праведное житие сего архиерея Христова, его глубокую веру и непоколебимую надежду на Господа я хотел бы поставить тебе в пример. Пусть труды этого славного угодника Божия станут для тебя образцом епископского делания. Всем сердцем стремись подражать ревностному служению сего Перво-святителя, который, подобно апостолу Павлу, подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил (см.: 2 Тим. 4, 7) и, добавим, сохранил единство Церкви нашей в тяжелейшее время. Слушая эти слова, конечно, можно помыслить, что я призываю тебя к чему-то недо-

стижимому. «Куда мне, простому епископу, до святителя всея Руси, а уж тем более до первоверховного апостола? — скажешь ты. — Ведь я слабый, обычный, немощный человек, спокойно бы пребывать на своей кафедре — и уже хорошо». К сожалению, подобным образом порой думают некоторые люди на церковном поприще. Однако за этой внутренней установкой и в частной, и в нашей общественной жизни нередко скрывается обычная леность, греховная расслабленность души, с которой, как и с другими своими недостатками, нам надлежит, Богу содействующу, всячески бороться. Так с помощью Господа превозмогало собственные слабости множество от века угодивших Ему мужей и жен. Так поступал и святитель наш Петр. И тогда через его человеческую немощь действовала всемогущая сила Владыки мира: его разум просвещала премудрость Божия, его дух укреплял Небесный Утешитель, его плоть животворила спасительная благодать. Именно этим путем нам, христианам, наипаче же служителем алтаря Господня, следует идти. И ты, вспоминая о святителе Петре, помни, что в каком-то смысле и в какой-то мере на тебя возложено то же самое служение. А разве не так? Просвещать светом Христовой истины далекую Чукотку, сохранять духовное единство народа этого отдаленного края со всей Русью. Разве не тебе нести ответственность, подобно всем другим архиереям, за единство нашей Церкви в то время, когда многие силы работают на то, чтобы это единство разо-

решению Священного Синода ты направляешься созидать епархиальную жизнь в Анадырскую епархию, по соседству с которой, в Камчатском крае, ты совершал в последние годы пастырское служение, занимал должность секретаря епархиального управления, был руководителем архитектурно-строительного отдела, а самое главное, совершал свое пастырское служение, был близок к людям, молился вместе с ними и трудился в меру своих сил. Эти труды и узрели мы, несущие ответственность за полноту Церкви нашей, и приняли решение представить тебя Священному Синоду для избрания на Анадырскую и Чукотскую кафедру. Отныне тебе надлежит преумножить свои труды в винограднике Господнем. Тебе предстоит развивать миссионерскую и просветительскую деятельность, обучать детей и взрослых работу с молодежью, осуществлять многое другое в весьма

непростых условиях в регионе с достаточно суровым климатом и большой территорией. Взирая на такое обширное поприще и сложность предстоящего служения, не страшись и не отчаивайся, потому что многие твои братья несут свое служение и в тайге, и в тундре, не отчаиваясь, и приносят плод сторицей. Ты просто молись и трудись, и милостивый Человеколюбец Господь никогда не оставит тебя. Этими словами «молись и трудись» поучал монахов преподобный Венедикт Нурсийский, оказавший заметное влияние на развитие монашества на Западе. Эта его замечательная емкая фраза прекрасно подходит к жизни всякого верующего. Пусть она будет неизменным руководством, девизом и для тебя: молись и трудись. Успевай в молитве, стараясь тем самым всегда сохранять живую связь с Богом. Стремись чаще собираться с верными для совершения Таинства Таинств — Святой Евхаристии. В приобщении

Пречистых Тела и Крови Христовых, в искренней и усердной молитве ты обретешь силы и вразумление для ответственного и исполненного различных забот епископского служения. Особое твоё внимание хотел бы обратить на необходимость развития христианской миссии в Чукотском автономном округе. Помни, что ты — преемник апостолов и продолжатель их служения — несешь великую ответственность пред Богом за просвещение светом Евангелия жителей этого региона. Об этом я призываю тебя беспокоиться прежде всего, к этому прилагать все силы свои. Преподобный Макарий (Глухарев), проповедовавший слово Господне на Алтае, так рассуждал о миссии среди различных народов, проживающих в державе Российской: «Поскольку христианская Церковь в России есть Церковь Апостольская, то соделаться и явиться таковою для стольких народов,

не знающих Иисуса Христа... есть священнейший подвиг и венец чести, который ей принадлежит» (Мысли о способах к успешному распространению христианской веры...). Сам Спаситель наш Бог, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (см.: 1 Тим. 2, 3–4), да поможет тебе в апостольских трудах на месте твоего служения. Пусть сопутствует тебе в архипастырском делании предстательство святителя нашего Петра и святых мужей Церкви Русской, проповедовавших Христа различным народам и ныне на небесах ходатайствующих о всех нас пред Сидящим на престоле, Живущим во веки веков (см.: Откр. 4, 9). С таким напутствием прими сей жезл — символ епископской власти — и благослови народ Божий, вместе с нами возносивший ныне молитвы о даровании тебе непорочного архиерейства. Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Анадырский и Чукотский Матфей (Константин Иванович Копылов) родился 5 июля 1979 г. в г. Перми. В 1997 г. поступил в Пермский государственный технический университет. С апреля 2002 г. — наместник Михаило-Архангельского мужского монастыря с. Козиха Новосибирской обл. С июня

2003 г. — регент монастырского братского хора, с апреля 2008 г. по апрель 2011 г. — благочинный подворья. 31 марта 2006 г. наместником монастыря игуменом Артемием (Снигуром) пострижен в монашество с наречением имени Матфей в честь святого апостола и евангелиста Матфея. В 2002–2007 гг. обучался в Томской духовной семинарии (заочно). 17 июня 2007 г. архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном рукоположен в сан иеродиакона, 5 апреля 2009 г. — в сан иеромонаха. В июне 2010 г. назначен преподавателем церковного пения в Новосибирской духовной семинарии. В апреле 2011 г. переведен в клир Петропавловской и Камчатской епархии. 11 июня 2011 г. назначен

на должность секретаря епархиального управления. С января 2012 г. — руководитель епархиального архитектурно-строительного отдела. В марте 2013 г. избран председателем совета Фонда им. митрополита Нестора (Анисимова) в поддержку строительства храмов в Камчатском крае. С 2012 г. — член общественного совета при Управлении Росреестра по Камчатскому краю. В 2009–2015 гг. обучался в Московской духовной академии (заочно). Защитил дипломную работу по теме «Гонения на Церковь в г. Кунгуре и Кунгурском благочинии Пермской епархии 1917–1941 гг.» Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 г. (журнал № 99) избран епископом Анадырским и Чукотским.

26 декабря 2015 года по окончании всенощного бдения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, в Тронном зале соборного храма Святейший Патриарх Кирилл совершил чин наречения архимандрита Павла (Григорьева), клирика Новосибирской епархии, во епископа Кольванского, викария Новосибирской епархии. 8 января за Божественной литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита во епископа Кольванского, викария Новосибирской епархии. Предстоятелю Русской Церкви сослужили митрополиты Истринский Арсений, Новосибирский и Бердский Тихон; епископы Солнечногорский Сергей, Искитимский и Черепановский Лука, Карасукский и Ордынский Филипп, Каинский и Барабинский Феодосий.

Слово архимандрита Павла (Григорьева) при наречении во епископа Кольванского, викария Новосибирской епархии

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый отец! Досточтимые архипастыри! Ныне совершается Божественная воля, призывающая меня, немощного, к архиерейскому служению. Созная свое недостойнство и неопытность, я готов с пророком Иеремией возопить: *Господи, се, не вем глаголати, яко отрок аз есмь* (Иер. 1, 6), но, страшась преслушания и всем сердцем желая послужить Матери-Церкви, отвечаю на Божественный призыв словами пророка

Наречение и хиротония архимандрита Павла (Григорьева) во епископа Кольванского, викария Новосибирской епархии

Исаии: *Вот я, пошли меня* (Ис. 6, 8). Ваше Святейшество! Позвольте мне выразить Вам и Священному Синоду свою сыновнюю сердечную благодарность за призвание меня на поприще архиерейской деятельности. Исполнять это нелегкое послушание мне будет помогать Ваш пример самоотверженного служения Богу и Его Святой Церкви. Вспоминая свою жизнь и видя непрестанное попечение обо мне Божественного Промысла, восклицаю вместе с царственным псалмопевцем: *Воспою Господеви благодетельшему мне и пою имени Господа*

Вышняго (Пс. 12, 7). Благодарю Господа за то, что на протяжении всей моей жизни Он посылал мне усердных и мудрых наставников, истинных пастырей. Искренне благодарю своих родителей, которые дали мне жизнь, воспитание и образование, явили первые уроки благочестия и трудолюбия, а затем благословили меня на иноческий путь. Избрав монашество, я оказался в далекой Сибири, в начинающем свое бытие Михаило-Архангельском мужском монастыре. Здесь, в сибирской глубинке, в нелегкое для всей страны время, среди суровых

морозов и бурных ветров, в усердной молитве и напряженных трудах подвизалась молодая монашеская община, восстанавливая порушенные церкви и созидавая невещественные храмы в монастырских сердцах. Возглавлял это братство иеромонах Артемий, ныне епископ Петропавловский и Камчатский. Его поучение о монашеской жизни, сказанное мне при первой встрече, а также знакомство с братством молодой обители возрадовали мое сердце, потому что нашел я здесь то, о чем читал в творениях святых отцов и подвижников,

то, что искал я со студенческих лет. Здесь познал я на опыте плоды отсечения своей воли, почувствовал радость послушания. Отец Артемий в молитве и труде всегда был примером, сам участвовал в самых тяжелых работах и проявлял такую заботу о братьях, что мы называли его просто «отцом». У братьев же было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имени своего не называл своим (Деян. 4, 32), но всё у нас было общее. Общее правило и общее богослужение, общие труды и общая трапеза, общие радости и общие скорби. Благодарю епископа Артемия и игумена Серафима (Остроумова), братского духовника, за великие труды по созиданию в обители истинно братского духа, благодарю их и за попечение о моей грешной душе, за воспитание меня как монаха. Сердечно благодарю всю братию Михаило-Архангельской обители за совместные молитвы и самоотверженные труды в продолжение многих лет.

Обращаюсь со словами искренней благодарности к Высокопреосвященнейшему митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, который неустанно наставлял меня как наместника монастыря и при этом делился своим богатым опытом в устройении церковной жизни. Владыка Тихон является для меня примером жертвенного и мужественного служения Церкви Христовой. Благодарю Бога, что мне предстоит и в дальнейшем трудиться под его непосредственным руководством. Ваше Святейшество, всечестные архипастыри, прошу ваших святых молитв обо мне у Престола Божия в день хиротонии, чтобы мне всегда сопутствовала Его всецельная

благодатная помощь, дабы благодать Господня постоянно преображала мою душу и помогала в предстоящем архиерейском служении поступать достойно звания, к которому я ныне призываюсь, *в доме Божиим, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины* (1 Тим. 3, 15).

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Павлу (Григорьеву)

Преосвященный епископ Павел! Сегодня определено было волей Премудрого Владыки мира и запечатлено решением священноначалия, что даровало тебе благодать Животворящего Духа-Утешителя и возвело тебя в новое высокое звание, что соделало тебя преемником апостолов, первых учеников Господа Иисуса, и сопричислило к сонму архиереев, ныне здравствующих хранителей священного предания, — совершилась твоя епископская

хиротония. По завершении ее выслушай же мое напутствие, произносимое по древней церковной традиции не только в назидание новопоставленному архиерею, но и в помощь и в содействие на его новом поприще. Сердцеведец всех избрал тебя принять жребий сего служения (см.: Деян. 1, 24–25) и стать архипастырем овец словесных на сибирских землях, где ты некогда ступил на стезю иноческого делания и сподобился принять ангельский образ. Посему тебе должны быть понятны нужды и чаяния клира и паствы Новосибирской епархии. Пребывай же в согласии с Высокопреосвященнейшим Тихоном, митрополитом Новосибирским, участвовавшим в твоей хиротонии, помнят, что ты призван быть его неленостным помощником и вносить вклад в общее дело Святой Церкви, неся людям благовест о воскресении Христовом. С открытым сердцем прими и усвой важное предостережение, которое апостол Павел направил жителям Филипп: *ничего не делай*

по любопрению или по тщеславию (см.: Флп. 2, 3), ибо высота твоего нового положения основана не на зависимости некоторых вопросов епархиальной жизни от твоих желаний или почтительном отношении к тебе клира и паствы. Высокое архипастырское служение зиждется на неустанной работе по развитию епархии, ответственности пред Богом за духовенство и мирян, за устройство полнокровной литургической жизни. «Аксиос!» — провозгласили днесь сонм епископов и собравшийся в этом дивном храме народ, свидетельствуя о твоем достоинстве нести отныне архипастырский жезл. Запомни же эти восклицания и всякий раз, принимая важное решение, совершая дело и даже произнося слова, задумайся: сохраняется ли для тебя значение этого возгласа, соответствуют ли твои поступки этому древнему призыву и древнему свидетельству «Аксиос»? Епископское достоинство — это не абсолютное бессрочное благо. Это хрупкий дар, который тебе надлежит

бережно блюсти и возгревать ревностной самоотверженной работой, дабы не уподобиться закопавшему талант в землю (см.: Мф. 25, 18). Архиерейское служение предполагает ответственность не только за внутреннее устройство церковной жизни, но и за внешнюю деятельность епархии, которая создается во многом путем доброго сотрудничества со светской властью, с общественными силами. Стремись помогать в этих вопросах митрополиту Тихону, чтобы сие сотрудничество и за стенами храмов продолжало благое свидетельство Церкви о спасении и было действительно плодотворным. Ибо Человеколюбцу Христу не важны формальные соглашения — Он нелицеприятно судит каждого по делам. Особое внимание уделай проповеди Евангелия среди молодого поколения. В нынешнее время все мы погружены в бескрайний океан информации, в котором движется множество течений, пытающихся

затянуть людей в определенные системы ценностей. К сожалению, зачастую эти «ценности» опасны и являются лишь неким миражом, привлекающим к себе и губящим юные сердца. И в этом океане Церковь — надежный и крепкий корабль, паруса которого, направляемые Самим Господом, неизбежно пересиливают любое течение, пагубное для человеческих душ. Стремись же помочь всем, кто оказался в опасных пучинах ложных идеалов. Не зри на них равнодушно с палубы, но сам бросайся в воду и подплывай к ним, не гнушась выхода из привычных удобных условий. Только так можно найти общий язык с молодыми людьми и собственным примером убедить их в необходимости выбора спасительного курса. Светский мир ставит перед пастырями сложные вопросы и требует от них необычайно мощной самоотдачи и выдержки. У тебя впереди множество тяжелых ситуаций, которые могут погрузить тебя

в состояние неуверенности, усталости и даже смятения, но ни одно искушение не в силах обратить человека от верного пути, если он искренне возносит молитвы ко Господу, ибо, по слову преподобного Макария Великого, «кто ежедневно принуждает себя пребывать в молитве, тот духовною любовью к Богу воспламеняется к Божественной приверженности и пламенному желанию и приемлет благодать духовного освящающего совершенства» (Беседа 40. О том, что все добродетели и все худые дела связаны между собою и, подобно звеньям в цепи, зависят одни от других). Радей о литургической жизни и как можно чаще соборно приступай к Таинству Таинств — Святой Евхаристии, ибо в совместной молитве происходит особое единение христианской общины, а причастие Тела и Крови Христовых укрепляет на пути спасения и «не дает увядать благородству души, непрерывно напоая ее и питая», как учит нас Златоуст Иоанн

(свт. Иоанн Златоуст. Причастие). Опираясь на собственный архиерейский опыт, могу свидетельствовать, что тебе предстоит свершить несчетное множество дел и обратить к ближним и дальним несметное количество слов. Благотворным же источником каждого твоего дела и всякого твоего слова должна быть любовь. Стремись иметь усердную любовь, по слову апостола Петра (см.: 1 Пет. 4, 8), к ближним и дальним, ученым и простецам, старцам и юным, ибо эта любовь оживляет дух, покрывает множество грехов (см.: 1 Пет. 4, 8) и приближает нас к Господу. Прими же сей жезл, знак твоего ответственного высокого служения, и благослови народ православный, молившийся ныне о даровании тебе непорочного архиерейства. Да ниспошлет тебе Свою помощь и милость Господь — Тот, Кто явил нам радость спасения и, *восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы* (1 Пет. 3, 22). Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Кольванский Павел (Александр Вячеславович Григорьев), викарий Новосибирской епархии, родился 30 июня 1974 г. в с. Щорс Эмбекшильдерского р-на Кокчетавской обл. Казахской ССР. В 1996 г. окончил Челябинский

государственный технический университет.

В 1998 г. поступил в число братьев Михаило-Архангельского мужского монастыря в с. Козиха Новосибирской обл. 10 июля 1998 г. заместителем настоятеля монастыря иеромонахом Артемием (Снигуром) пострижен в мантию с именем Павел.

12 сентября 1998 г. епископом Новосибирским и Бердским Сергеем (Соколовым) рукоположен в сан иеродиакона, 26 декабря — в сан иеромонаха.

В 1999–2004 гг. обучался в Томской духовной семинарии (заочно), в 2004–2009 гг. — в Киевской духовной академии (заочно). С мая 2006 г. по апрель 2010 г. нес послушание священника

архиерейского подворья в честь иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница» (ст. Мочище Новосибирской обл.). С 2006 г. — преподаватель Новосибирского православного Свято-Макарьевского богословского института, с 2009 г. — преподаватель Новосибирской духовной семинарии. Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. (журнал № 104) назначен на должность заместителя (изумена) настоятеля мужского монастыря во имя Архистратига Божия Михаила с. Козиха Новосибирской обл.

Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 г. (журнал № 102) избран епископом Кольванским, викарием Новосибирской епархии.

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви

WWW.ROR.RU

Священное
Писание

Труды
Святейшего
Патриарха
Кирилла

Документы
Русской
Православной
Церкви

Богослужебные
книги

Календарные
издания

Богословие

Духовно-
просветительские
издания

Детская
литература

Торговая сеть «Православная книга»

Просветительский проект Издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви
www.ror.ru. Телефон для справок: +7 499 246-8734

АРХИМАНДРИТ ИЛИЯ (РЕЙЗМИР)

Об апостольской преданности Христу

Ежегодно 12 июля Святая Церковь ставит перед мысленным нашим взором два столпа своих — первоверховных апостолов Петра и Павла и благоговейно, молитвенно прославляет их память. Святой апостол Петр со своим братом Андреем по зову Христа Спасителя *идите за Мною* (Мф. 4, 19) оставили отца, свои занятия и пошли за Христом. Вместе с другими святыми апостолами апостол Петр ходил из города в город с Божественным Учителем, разделяя труды благовествования Евангелия. Когда современники Господа Иисуса Христа думали о Нем различно, а многие по жестокосердию своему и греховной жизни и не веровали в Него как в Сына Божия, то святой апостол Петр на вопрос Спасителя ученикам: *А вы за кого почитаете Меня?* — прямо отвечал: *Ты — Христос, Сын Бога Живаго* (Мф. 16, 15-16). И эта вера в Петре была так искренна и тверда еще до обновления Духом Святым, что Господь назвал его блаженным: *Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах* (Мф. 16, 17). Поэтому-то Иисус Христос, предвидя в Симоне твердую веру и твердое исповедание, называет его новым именем — Петр, что значит «камень»: *Ты еси Петр, и на сем камне созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ей* (Мф. 16, 18). И обещает на этом камне, то есть на твердом исповедании Христа Богом, создать Церковь Свою, или общество верующих в Него, которое не одолеют все силы ада, и дать ключи Царства Небесного, ибо вере всё возможно: она — ключ к Небесному Царствию.

И святой апостол Петр вполне оправдал доверие Своего Божественного Учителя, хотя и имел однажды слабость отречься от своего Господа во время суда над Спасителем. Но апостол Петр не отчаялся, а раскаялся и пролил горькие слезы покаяния. По церковному преданию, с тех пор глаза святого апостола Петра всегда были красными: он постоянно плакал о грехе своего отречения, хотя знал, что Господь простил его. И до конца своей жизни он остался верен призвавшему его Господу. Незадолго до своей смерти он проповедовал в Риме. Христиане слышали, что их учителя ждет смерть, упросили его покинуть опасный город. И он уступил им. Вот он вышел из ворот Рима и идет по дороге. Вдруг его остановило видение. Навстречу ему шел Господь, Учитель, Сын Божий Христос. «Куда Ты идешь, Господи?» «Иду в Рим распяться второй раз, потому что ты не хочешь быть распятым за Меня». И святой апостол со слезами пал ниц и, поклонившись Учителю, возвратился в город и великие свои апостольские подвиги запечатлел смертью мученика: он распят был на кресте вниз головой. Из этих эпизодов из жизни святого апостола мы видим, что всю жизнь перед его взором, в мыслях его был святой лик Господа, руководящий им в путях Своих. Ни одной минуты не забывал Петр своего греха, своего отречения. Как хорошо было бы, если бы всегда стоял перед взором христианина Христос, не покидал бы его ни на одну минуту и всегда, когда мы устремляемся ко злу, преграждал бы путь к нему.

Но разве это в нашей воле, разве мы можем сделать так? Да, можем. Господь распятый стоит всегда на нашей дороге. И всегда говорит нам со Своего креста: «Не грешите, не делайте так, Мне больно. Вы второй раз вбиваете гвозди в Мои руки и ноги. Куда идете, вернитесь». А мы не видим Христа, не приучились видеть. Чтобы удостоиться помощи и водительства Господня, нужно только вспомнить слезы святого апостола Петра, с осуждением оплакать прошлую жизнь, а в будущем идти под водительством Распятого, при свете Его проповеди о любви, мире, правде. Постоянно иметь перед глазами Его и бояться распинать Его ежедневно своими грехами.

Что же касается Савла, бывшего прежде гонителем Христианской веры, учения и учеников Христо-

вых, Савла, впоследствии переименованного в Павла, о котором Господь сказал: *Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвестить имя Мое перед народами и царями* (Деян. 9, 15), то после чудесного явления ему Иисуса Христа с небес на пути в Дамаск он совершенно переменялся в своих мыслях, намерениях, в сердце, в жизни; через три дня после этого он уже открыто перед иудеями и язычниками исповедовал Иисуса Христа Сыном Божиим, чем нажил себе среди них повсюду злейших врагов, много раз покушавшихся убить его. Его вера в Господа была так тверда, что этой верой он совершил множество чудес, открыто и безбоязненно исповедовал ее перед всеми, ради нее перенес бесчисленные труды, гонения, темницы, скорби, побои, и, наконец, мученически скончался. Что было причиной этому? Горячая любовь к Богу и людям.

Подобная же любовь была и у апостола Петра и у прочих апостолов. Кроме всего сказанного они имели ум, сердце и уста Христовы; они весь мир просветили учением своим и все концы земли привели ко Христу; они исторгли из уст диавола бесчисленные человеческие души, внесли в мир просвещение, возрождение и обновление; они благоустроили Церковь, учредили богослужение и таинства, которыми теперь пользуемся мы к нашему очищению, освящению, утешению и спасению.

Их богодухновенными писаниями мы донныне непрестанно поучаемся, утверждаемся, их молитвами стоим в вере и благочестии. Бесчисленное множество мучеников, святителей, преподобных мужей и жен, бессребреников, праведных и всех святых, подражая святой жизни и подвигам апостолов, слушая их поучения, последовали за ними в вере и святости жизни, унаследовали нетленную и нестареющую вечную жизнь.

Молитвенно прославляя святую память первоверховных апостолов Петра и Павла, будем подражать им в вере, уповании, любви, чистоте, кротости, смирении, терпении и полной преданности воле Божией; будем стремиться воплотить эти добродетели в своей жизни самоотвержением, воздержанием, нестяжанием, мужеством, будем проникаться и оживляться их духом. По молитвам святых апостолов да дарует это нам Господь, Своею благодатью да укрепит нас и наставит на путь спасения.

Десять веков святого Владимира

Князь Владимир. Гравюра книги «Синописис» Иннокентия Гизеля. Киев, 1674

Тысячелетие с момента земной кончины крестителя Руси, широко отмечавшееся в прошлом году, вызвало живой интерес верующих к духовному наследию святого равноапостольного князя Владимира. Важная годовщина также придала новый импульс глубоким искусствоведческим, агиографическим и историографическим исследованиям, связанным с этим святым. Юбилей миновал, но тема влияния Крещения Руси на последующее развитие восточноевропейской цивилизации, на историю этносов восточных славян по-прежнему не закрыта. Вниманию читателей «Журнала Московской Патриархии» предлагает две новые работы из этой серии — киевского и московского ученых, культурологически исследующих различные аспекты осмысления святости великого князя — Красна Солнышка в середине XVII столетия.

Родъ правыхъ благословися

ОБРАЗ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА И КИЕВСКАЯ ТЕМА В РУССКОМ ИСКУССТВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА

Наталья Абраменко

С середины XVII века в русской культуре наблюдается особый интерес к киевской теме, к образам истории и искусству Киевской земли. Великую Русь с этим регионом объединяло общее прошлое, общие моменты славы и скорби, общие предки, в том числе герои и святые. Память о богоспасаемом Киеве, о «первопрестольной матери градам» (как называли его уже древнейшие источники времени Киевской Руси — Повесть временных лет, Слово на обновление Десятинной церкви середины XII века, тропарь святому равноапостольному князю Владимиру и др.) навсегда сохранилась в русской истории.

Открытие мощей митрополитом Петром (Могилой)

На протяжении нескольких веков непрерывная преемственность с Киевом традиционно подчеркивалась в письменных источниках и в изобразительном искусстве Великой Руси. В московской культуре образы святых князей — равноапостольного Владимира, его мученически погибших сыновей Бориса и Глеба — оказываются своеобразными архетипами, собираемыми образами великого киевского прошлого. В русском искусстве середины — второй половины XVII века в иконографии этих святых возникают новые акценты и новые варианты, связанные со ставшей вновь актуальной киевской темой.

Немало способствовала этому деятельность киевского митрополита Петра (Могила) (1632–1647), боров-

шегося с униатством и стремившегося укрепить позиции Православия в Киевской митрополии. В 1632–1636 годах по его инициативе проводились раскопки лежавшей в руинах со времен татаро-монгольского нашествия Десятинной церкви, что киевский митрополит, несомненно, рассматривал как одно из важнейших дел. По сведениям митрополита Киевского и Галицкого Самуила (Миславского; †1796), во время раскопок тогда были найдены предполагаемые гробы с мощами князя Владимира и княгини Анны.

В 1640 году киевский митрополит отправил в Москву посольство за «царской милостыней» с посланием Михаилу Феодоровичу. В нем митрополит Петр сообщал государю об открытии мощей равноапостольного князя и «посылал царю часть от этих мощей и два резных креста собственного рукоделия». Кроме того, он просил московского царя помочь с устройством драгоценной раки для новооткрытых мощей, которые предполагал перенести после Пасхи из Десятинной церкви в Софийский собор, и просил прислать покрывало на гроб преподобного Феодосия Печерского. Присланная Петром (Могилой) частица мощей князя Владимира («исподняя кость с зубами») упоминается в описи Успенского собора Московского Кремля 1701 года в большом ковчеге в жертвеннике среди других мощей¹. О частице мощей князя говорится также в описи Образной Палаты при Московском дворце 1669 года, где описывается «крабица серебряная, на подножках, на ней по краям и ножки золочены, а в ней мощи благоверного князя Владимирера, да в крабице образ

ево шит на отласе, около главы венеч и риза низана жемчугом мелким»².

По романовской программе

Появление в Москве мощей крестителя Руси способствовало подъему интереса к его образу — особенно в рамках государственной программы первых Романовых, настойчиво подчеркивавших наследственную связь и преемственность с прервавшейся династией Рюриковичей. Внимание к киевским образам проявляется и в возрождении темы крещения Руси, которая впервые после грозненского времени занимает значимое место в монументальной живописи второй половины — последней трети XVII века.

Рассказ о крещении Владимира и Руси сохранился в росписи западной галереи Воскресенского собора в Тутаеве (ныне Романов-Борисоглебск; 1679–1680). События из жизни Владимира изображены в шести сценах, расположенных в люнетах над окнами и в простенках между ними. В первой сцене Владимир на троне беседует с послом или греческим философом. Одухотворенный взгляд князя направлен вверх, к написанным над композицией словам проповедника: «Рече же аще ли крестишися тогда и то получиши и <...> сего црствие нбсное». На противоположной стене галереи в пандан к этой композиции представлены сцены из Страшного суда, созерцание изображений которого сыграло важную роль в обращении князя. Над этой сценой в люнете представлено посольство Владимира в Царьград. Далее, опуская неоднозначные собы-

«Род царствия благословится». Роспись свода крыльца северной галереи церкви Ильи Пророка в Ярославле. Около 1716 г.

тия захвата князем христианского города Корсуни, художник переходит к болезни Владимира и истории его крещения. Завершают цикл композиции «Свержение идолов» и «Крещение народа», где князь наряду со святителем Петром благословляет стоящих в реке киевлян.

Согласно описаниям, сцены крещения Владимира и Ольги входили в состав росписи галереи собора Новоспасского монастыря в Москве (1689)³. В настоящее время эти композиции сняты со стен, читается только часть сопровождавших их надписей⁴. В простенках окон южной галереи было подробно рассказано о зарождении на Руси христианской веры, начиная с водружения креста на Киевских горах апостолом Андреем. Далее следовала композиция, связанная с первым «Аскольдовым» или «Фотиевым» крещением Руси, — «Удостоверение Аскольда и Дира в святости христи-

анского учения чудом от Евангелия», затем — «Крещение Ольги в Царьграде» и история обращения Владимира⁵.

В русском искусстве второй половины XVII века довольно часто встречаются отдельные изображения князя Владимира без его сыновей, что прежде считалось скорее иконографической редкостью. Также в это время складывается традиция изображения Владимира, Бориса и Глеба вместе с другими святыми киевского периода. Яркий пример подобной идейной программы — пелена «Святые киевские и черниговские князья» (1660-е годы, Сольвычегодский музей)⁶, вложенная Григорием Строгановым в сольвычегодский Благовещенский собор. На ней в предстоянии Богоматери Знамение помимо крестителя Руси и его сыновей изображены также Михаил Черниговский, боярин Феодор, Николай Святоша. Этим святым объединяет принадлежность

к древнейшему периоду русской истории и к региону, входившему в XVII веке в Киевскую митрополию. Так же, как и Борис с Глебом, князь Михаил Черниговский и боярин Феодор были мучениками, первыми пострадавшими в Орде русскими правителями. Николай Святоша — первый принявший монашество русский князь, ставший послушником Киево-Печерской лавры. Вместе изображения святых князей составляют образ идеального правителя — смиренного, но твердого в своей вере.

Идея Вертограда: честное древо самого рая

Другой пример развития киевской темы в иконографии святых князей XVII века — уникальная икона 1660-х годов «Древо Киево-Печерских святых» (Угличский историко-художественный музей)⁷. В чашечках, которыми заканчива-

ются ветви, изображены полуфигуры связанных с Киево-Печерским монастырем святых. В центральном медальоне в предстоянии перед Т-образным крестом в молитвенных позах изображены Владимир и Ольга, за Владимиром — Борис и Глеб, Михаил Черниговский и мученики «из варяг» Федор и Иоанн, принявшие смерть во время мятежа в Киеве в 983 году (память 12 июля, Борис и Глеб — 24 июля). За Ольгой представлены: боярин Феодор Черниговский и три виленских мученика Антоний, Иоанн и Евстафий, пострадавших при князе Ольгерде в Вильне в 1347 году, память которых отмечается почти одновременно с поминовением Бориса, Глеба и Ольги — 26 июля⁸.

Поддерживающие с двух сторон крест фигуры Владимира и Ольги уподобляются здесь традиционному изображению утверждающих истинный крест равноапостольных Константина и Елены. Эта иконографическая параллель важна для понимания замысла иконы и образов князей в его

контексте. Креститель Руси и его равноапостольная прародительница Ольга, принявшая христианство первой из представителей русского княжеского рода, утверждают на Руси истинную веру. Композиционное построение иконы Угличского музея в виде древа ориентируется на целый ряд гравюр киевского происхождения с изображением «Родословного древа Киево-Печерского монастыря», опирающихся в свою очередь на западные примеры⁹.

С 1620-х годов в киевских изданиях появляются орнаментальные обрамления титульного листа с изображениями Киево-Печерской лавры и святых, где часто встречаются изображения Владимира Святославича с сыновьями, княгини Ольги, преподобных Антония и Феодосия Печерских. То есть Владимир Святославич включается в число почитаемых киевских святых (например, «Номоканон», Киев, 1629; «Пречестные акафисты», Киев, 1677). К середине века складывается иконография «Родословного древа Киево-Печерского

монастыря». Это вырастающее из лаврской Великой церкви условное генеалогическое древо, по сторонам которого предстоят основатели обители преподобные Антоний и Феодосий Печерские — например, композиции фронтисписа «Печерского Отечника» 1661 года мастера Ильи¹⁰, или Выходной гравюры к «Пречестным Акафистам» 1665 года¹¹. Исследователи отмечают близость иконографии родословного древа Киево-Печерского монастыря композиции иконы «Богоматерь Владимирская» («Древо государства Российского»), написанной Симоном Ушаковым для церкви Святой Троицы в Никитниках (1668 года, ГТГ)¹². В этой историко-хронологической конструкции затрагивается тема «спиритуальной генеалогии» и идея «Вертограда», духовного и государственного строительства.

Композиционная схема киево-печерской генеалогии серьезно повлияла на формирование иконографии «Родословное древо российских государей», получившей распространение в русском искусстве второй

Послы Владимира у царевны Анны. Крещение Владимира. Фреска галереи Воскресенского собора в Тутаеве. 1679–1680 гг.

половины — конца XVII века. В общих чертах схема киевских гравюр воспроизведена в росписи 1689 года галереи Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря в Москве — важнейшей для романовской династии обители, долгое время служившей ее представителям родовой усыпальницей. Свод южной галереи собора занят изображением древа: из единого корня происходят многочисленные ветви, в изгибы которых вписаны ростовые фигуры русских князей и царей. Древо поливают основоположники — Владимир и Ольга, склоняющиеся с кувшинами к корню и словно питающие его своей святостью. Их образы выделены не только своим положением, но и золотыми венцами на главах. За их спинами — фигуры склоняющихся к древу в молитвенных позах Бориса и Глеба.

Начинающаяся с крестителя Руси история Рюриковичей завершается изображениями Иоанна IV и его сыновей, помещенными у входа в наос. Символическим продолжением этого прервавшегося рода воспринимаются фигуры царей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича, представленные на северной грани юго-западного столпа в виде ктиторов: они подносят возведенный ими храм образу Нерукотворного Спаса. Отметим, что в росписи галереи киевская тема также развивалась в цикле, посвященном крещению князя Владимира и Руси и располагавшемся на стенах, между окнами.

Еще одно киевское произведение, получившее резонансный отклик в русском искусстве второй половины XVII века, — украшенная гравюрами книга видного церковного, политического и литературного деятеля этого времени архиепископа Черниговского Лазаря (Барановича) «Меч духовный». Адресованная лично русскому царю, книга была привезена автором в Москву в 1666 году¹³.

В «Посвящении» книги архиепископ Лазарь обосновывает идеи могущества и богоизбранности царской власти, подчеркивает идеальные качества монарха и превозносит Алексея Михайловича как «истинного в винограде своем делателя», наследника святого князя Владимира. В первой гравюре книги эти идеи воплощаются буквально. Здесь появляется изображение генеалогического древа семьи Алексея Михайловича, вырастающего из лежащей фигуры князя Владимира и построенного по типу родословного древа Христа. По сторонам от возлежащего Владимира, увенчанного торжественной короной и держащего в руках скипетр, предстоят его сыновья Борис и Глеб, изображенные также в венцах и с атрибутами своего мученичества в руках: Борис — с копьем, Глеб — с ножом. Важная для композиции идея заявлена в заглавии над древом: «Родъ правыхъ благословися». Здесь звучит тема святых прародителей, благочестие и святость которых лежат в основе дальнейшего процветания и прославления их царственных потомков.

Композиция с изображением родословного древа, произрастающего из фигуры родоначальника христианской династии русских князей, находит удивительно точные аналогии в тексте жития самого Владимира. В житии он не раз называется «...честное древо самого рая, иже възрости нам святеи леторасли, святая мученика Бориса и Глеба...»¹⁴ Это сравнение оказывается очень устойчивым и популярным и сохраняется в источниках вплоть до XVII века.

Представленная в книге архиепископа Лазаря (Барановича) иконография родословного древа с восходящей генеалогической схемой оказывается востребованной и актуальной. Вплоть до XVII века.

ряд русских памятников второй половины — конца XVII века. Наиболее подробно эта иконография воспроизводится в композиции «Род царствия благословится» в росписи свода крыльца северной галереи ярославской церкви Ильи Пророка (около 1716 года)¹⁵. Сцена в деталях воспроизводит гравюру из книги Высокопреосвященного Лазаря. Владимир изображен полулежащим в основании древа, символически произрастающего из него. Он облачен в царские одежды, на голове у него венец, в руках — скипетр и держава. На стволе дерева над ним разделенная на две части надпись: «Сей ветки плоды». На ветвях древа расположены полуфигуры последних царей династии Рюриковичей и государей семьи Романовых.

Пример распространения этой иконографии в сокращенном варианте — две резные расписанные фигуры князя Владимира и императора Константина, происходящие из ярославской церкви во имя Святителя Власия (конец XVII века, Музей-заповедник «Ростовский кремль»)¹⁶. Держащие большие кресты равноапостольные правители представлены полулежащими на фоне пейзажа. За фигурой каждого из них — трехкупольный храм, в интерьере которого совершается крещение самого самодержца и его народа. На заднем плане вырастают высокие деревья с крупными цветами, символизирующие не только благой плод осуществленного ими дела — крещения народов, но и процветающие династии, у истоков которых они лежат. В этих двух композициях «в наглядной форме утверждалось тождество подвигов обоих государей — крестителей народов и возрастителей Богонсажденной лозы»¹⁷. В русском искусстве этого времени появляются также идейно близкие, но композиционно иначе решенные произведения, например

миниатюра Синодика, по преданию, написанного и иллюстрированного для Воскресенского Новоиерусалимского монастыря царевной Татьяной Михайловной — дочерью Михаила Романова (ГИМ. Воскр. 66. Л. 56, 80-е гг. XVII в.)¹⁸, где используется не восходящая, а нисходящая генеалогическая схема.

Царские атрибуты на иконах

Под влиянием украинских памятников во второй половине XVII века меняются внешний облик, облачение и атрибуты князя Владимира, в образе которого теперь подчеркивается царственность (иногда он даже подписывается царем). Атрибуты власти — скипетр и горностаевая мантия — прослеживаются в изображениях князя Владимира в западноукраинских произведениях уже в 1630-е годы (Анфологион. Львов, 1638). В середине — второй половине XVII столетия традиционный открытый венец византийского типа сменяется «геральдической» закрытой короной (Иннокентий Гизель, «Синописис», Киев, 1674; «Пречестныи акафисты всеседмичныи», Киев, 1677).

В 1670–1680-е годы плечи князя Владимира начинают украшаться бармами, а в число атрибутов входит

держава (например, в гравюре «Трубы словес проповедных на нарочитыи дни праздников» архиепископа Лазаря (Барановича) 1674 года; в гравюре из Цветной Триоди 1685 года, напечатанной в черниговской Троицко-Ильинской типографии). Со скипетром и державой креститель Руси изображается на иконе 1690-х годов письма Ивана Рутковича из деисусного ряда Жовкивского иконостаса, перенесенного в церковь в Нова Скварява (Национальный музей во Львове). Подобные решения можно видеть в русской монументальной живописи второй половины — конца XVII века, например в росписи ярославской церкви Ильи Пророка 1680 года и в росписи Троицкого собора Ипатьевского монастыря 1685 года.

Итак, во второй половине XVII века в князь-владимирской иконографии можно проследить ряд прямых заимствований и украинских «цитат». Одновременно в русском искусстве появляются новые мотивы и переосмысляются старые темы, что обусловлено интересом эпохи к образам киевского прошлого, к киевскому периоду русской истории, который связывается со временем апостольской проповеди. В иконографии князя помимо миссионерского значения подчеркиваются также духовная

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Наталья Абраменко в 2008 г. окончила отделение истории искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2013 г. защитила кандидатскую диссертацию по специализации «древнерусское искусство и искусство стран византийского мира». Преподаватель истории искусств Древней Руси и Византии в Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова.

преемственность и истинность веры, утвержденной Владимиром. Отдельное место в князь-владимирской иконографии этого времени занимает тема царского родословия, избранности и благословенности правящего рода, в основе которой лежит святость прародителя. Но эти особенности почитания крестителя Руси в первую половину XVII века, во время правления царя Михаила Федоровича, были спровоцированы извне — историко-политической обстановкой и оживившимися московско-киевскими культурными связями.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Опись Успенского собора, составленная в 1701 году // Русская историческая библиотека. Т. III. СПб., 1876. Стб. 660 («Да въ томъ же болшомъ ковчеге великого князя Владимиря Киевского часть мощей, исподняя кость съ зубами; а подъ нею цка кипарисная»).
- ² Успенский А.И. Церковно-археологическое хранилище при московском дворце. М., 1902. С. 57.
- ³ Дмитриев И.Д. Московский первоклассный Новоспасский ставропигиальный монастырь в его прошлом и настоящем (Историко-археологический очерк). М., 1909. С. 33; Снегирев И.М. Новоспасский ставропигиальный монастырь в Москве. М., 2012. С. 24–25.
- ⁴ Композиция «Крещение княгини Ольги» опубликована в каталоге выставки Государственного исторического музея «Меч и златник. К 1150-летию Древнерусского государства. М., 2012. Кат. 415.
- ⁵ Снегирев И.М. Указ. соч. С. 24.
- ⁶ Древность сольвычегодского Благовещенского собора // Труды VII археологического съезда в Ярославле. 1887. Т. 3. М., 1892. С. 46. № 11; Силкин А.В. Строгановское лицезовое шитье. М., 2002. Кат. 143.
- ⁷ Горстка А.Н. Об иконе «Древо Киево-Печерских святых» из Углича // ПКНО. 1999. М., 2000. С. 301–314.
- ⁸ Флоря Б.Н. Шлевис Г. Антоний, Иоанн и Евстафий // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 666–668.

⁹ Чубинская В.Г. Икона Симона Ушакова... С. 293.

¹⁰ Там же. Ил. на с. 308.

¹¹ Горстка А.Н. Об иконе «Древо Киево-Печерских святых» из Углича. Ил. на с. 307.

¹² Щенникова Л.А. Икона «Древо государства Московского» // Христианские реликвии в Московском Кремле. М., 2000. Кат. № 82. С. 252–253; Чубинская В.Г. Икона Симона Ушакова «Богоматерь Владимирская», «Древо Московского государства», «Похвала Богоматери Владимирской» (Опыт историко-культурной интерпретации) // ТОДРЛ. Т. 38. Л., 1985. С. 290–308.

¹³ Лазарь Баранович, архиеп. Меч духовный... или книга проповеди слова Божьего. Киев, 1666. Л. 2 об.; упом.: Преображенский А.С. Иконография Владимира Святославича // Православная энциклопедия. Т. 8. М., 2004. С. 690–718.

¹⁴ Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития (обзор редакций и тексты). М., 1915 (Оттиск из ЧОИДР, 1915. Кн. 3). Прилож. С. 16, 21.

¹⁵ Бусева-Давыдова И.Л., Рутман Т.А. Церковь Ильи Пророка в Ярославле. М., 2002. С. 68–70. Ил. 57.

¹⁶ Путеводитель по Ростовскому музею церковных древностей. М., 1911. Кат. 4621; Преображенский А.С. Иконография Владимира Святославича. С. 715.

¹⁷ Преображенский А.С. Иконография Владимира Святославича. С. 715.

¹⁸ Собрание памятников церковной старины в ознаменование трехсотлетия царствования дома Романовых. М., 1913. Кат. № 97; Сукина Л.Б. Генеалогия князей и царей. С. 367.

Сію церковь созда всея Росіи князь святыи Владимир

КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ И СЯТИТЕЛЬ ПЕТР МОГИЛА
В САКРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КИЕВСКОГО ХРАМА СПАСА НА БЕРЕСТОВЕ

Елена Лопухина

Связанная с именем крестителя Руси церковь Преображения Господня на Берестове имела особое значение для киевского митрополита Петра Могилы. В сакральном пространстве этого древнего киевского храма символически обозначена цепь бытия Русской Церкви, начальным звеном которой было Крещение Руси, а заключительным — 1 ноября 1632 года, когда «народ русской греческой религии» получил те же права, что и грекокатолики. Этой важной победы удалось добиться именно под началом печерского архимандрита Петра Могилы, позднее носившего титул «митрополита Киевского, Галицкого и всея России, экзарха Константинопольского престола».

года в Киеве и погребенному в церкви Спаса князю Юрию Долгорукому. Богослужения в храме были возобновлены в середине 1990-х годов. Печально, что к настоящему времени церковь более десяти лет стоит закрытой, потому что нет средств, необходимых для реставрационных работ. Основанная крестителем Руси церковь Спаса на Берестове — усыпальница основателя Москвы князя Юрия Долгорукого, заключающая в себе пространственность исторического времени от святого князя Владимира до святителя Петра Могилы, несомненно, должна быть восстановлена и открыта и как храм Божий, и как исторический памятник.

«Стены едва стоят...»

В 1631 году Петр Могила вернул «Спасский кут с церковью мурованною», находившийся тогда во владении униатов. На плане из лаврского издания «Тератургимы» 1638 года была обозначена полуразрушенная

церковь Преображения Господня с пояснением, что «построена она святым Владимиром. Сейчас же стены ее едва стоят, щелью покрыл землю»¹. Обретенную в 1636 году в руинах Десятинной церкви честную главу святого князя Владимира Высокопреосвященный Петр Могила первоначально перенес именно в эту церковь. Восстановленный стараниями Петра Могилы храм Преображения Господня на Берестове был освящен в 1643 году и уже в следующем году расписан приглашенными в Киев греческими живописцами².

В сакральном пространстве древнего храма на Берестове воплотилась могилянская концепция — восстановить его как мемориал исторического бытия Русской Церкви. Хронологическое измерение от Крещения Руси до эпохи Петра Могилы изначально было задано настенной летописью храма — двумя ктиторскими надписями. Славянская надпись 1643 года, выполненная в год освящения храма,

Церковь Спаса на Берестове. Современный вид

сообщает: «Сію церковь созда великийи всея Росіи князь и самодержец, святыи Владимир, во святом крещении Василій. По летех же многих и по разорении от безбожных татар произволением Божиим обновися смиренным Петром Могилою, архиепископом, митрополитом Киевским, Галицким и всея Росіи, экзархом святого Константинопольского престола, архимандритом Печерским, во славу на Фаворе преобразившегося Христа Бога Слова». В начале второй, греческой, надписи 1644 года стоит имя Петра Могилы: «Петр Могила, архиерей божий, сей храм Господу Владыке соорудил и завершил этот достославный и приснопамятный дом из камня, расписал перстами греков...»

Ктиторская композиция

Образы святого князя Владимира и митрополита Петра Могилы включены в ктиторскую композицию 1644 года. Коленопреклоненный Петр Могила подносит восстановленную им церковь восседающему на троне

Иисусу Христу, Царю царей и Великому Архиерею. Слева — предстоящая Богоматерь «Параклесис», жест которой указывает на молитвенное заступничество за ктитора. Справа фигура святого князя Владимира в княжеской шапке и шубе — строителя и небесного заступника древнего храма на Берестове. В композиции представлены два молитвенно взывающие к Спасителю ктитора — святой князь Владимир и митрополит Петр Могила, создатель древней церкви Спаса на Берестове и ее возобновитель.

Смысл ктиторской композиции раскрывают надписи на соединяющих фигуры белых лентах-бандеролях. От уст святого князя Владимира исходят следующие слова: «Призри, Господи, на церковь сію, юже создах недостойный во имя Твое, и аще кто верою узрел, просвети светом лица Твоего. Да будут очи твои выну [отверсты] на храм сей». В «Повести временных лет» эти слова включены в молитву князя Владимира в Десятинной церкви. «Въ лѣто 6504 (996). Володимиръ же видивъ цер-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Древняя церковь Преображения Господня расположена за стенами Киево-Печерской лавры, на месте княжеского с. Берестова. Св. князь Владимир скончался, по свидетельству летописца, 15 июля 1015 г. в загородном деревянном дворце на Берестове. Сын св. Владимира князь Ярослав Мудрый «любил Берестово и здешнюю церковь святых апостолов», как записано в летописной статье 1051 г. «Повести временных лет». В пещере, выкопанной в окрестностях Берестова, подвизался пресвитер Иларион, впоследствии митрополит Киевский. Написанное Иларионом «Слово о законе и благодати» содержит в себе «Похвалу князю Владимиру».

ковь свѣршену, и вшедь в ню и помолися Богу, глаголя: «Господи Боже!... И призри на церковь сію, юже создахъ, недостойный рабъ твой...» В свою очередь этот текст является парафразом молитвы царя Соломона в возведенном им Иерусалимском храме. Эта паремия из Третьей книги Царств читается на вечерне в день памяти святого равноапостольного князя Владимира³. Текст надписи, указывающий на святого князя Владимира как на создателя древнего храма на Берестове, одновременно уподобляет его царю Соломону, строителю Иерусалимского храма.

Рядом с фигурой святого князя Владимира изображена любопытная архитектурная деталь, исторически углубляющая пространство ктиторской фрески. Это завязанная соломовым узлом и увенчанная резной капителью небольшая двойная белая колонка. Выше нее — скрывающее фрагмент первоначальной фрески пятно красочного слоя (вероятно, более позднего времени). На колонке, по всей вероятности, был изображен

Св. князь Владимир. Фрагмент композиции

Историческая судьба церкви Спаса на Берестове оказалась непростой. Она не раз переживала периоды упадка и запустения. В 1947 году, когда праздновалось 800-летие Москвы, в храме был установлен памятник-саркофаг скончавшемуся 15 мая 1157

низвергаемый князем Владимиром идол. Мотив колонны со стоящим на ней идолом известен, в частности, по миниатюрам Радзивилловской летописи конца XV века. Аналогичное изображение имеется и в гравюре 1674 года из книги Лазаря Барановича «Трубы словес проповедных», она выполнена позднее ктиторовской фрески Спаса. С колонок-пьедесталов падают и разбиваются на части ниспровергаемые крестителем Руси языческие кумиры.

По свидетельству древнерусских летописей, низвержение идолов сопровождалось возведением христианских церквей на местах, «идеже стояше кумиры». «Капища разрушася и церкви поставляхуся, идолы сокрушася», — читаем в «Слове о законе и благодати» митрополита Киевского Илариона. В польской «Хронике» историка Мацея Стрыйковского 1582 года, известной современникам Петра Могилы, записано: «И велел [Владимир] выстроить в Киеве церковь Святого Спаса... на том месте, где был идол Перун перед тем почитаем»⁴. Таким образом, колонка рядом с фигурой святого равноапостольного князя Владимира, наряду с низвержением идолов, символизировала также возведение древней церкви на Берестове.

Памятник свободе православного исповедания

Итак, в сакральном пространстве церкви Преображения Господня Петр Могила зафиксировал две знаковые вехи истории Русской Церкви: Володимирово Крещение Руси и знаменательную дату 1 ноября 1632 года. Один из престолов боковых приделов восстановленного храма был освящен во имя Святого князя Владимира (там в стенной нише некоторое время находился ковчег с главой рав-

ноапостольного князя). Другой — во имя Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, память которых празднуется 1 ноября. Как поясняет надпись на положенной под престолом доске XIX века, «в день благознаменитый для всей Киево-Галицкой Митрополии восстановлением в 1632 году попираемых Латинами древних прав и преимуществ святой греко-российской церкви».

В этот день, 1 ноября 1632 года на сейме Речи Посполитой, в состав которой входили украинские земли, были утверждены «Статьи для успокоения народа русского греческой религии, что проживает в царстве Польском и великом княжестве Литовском». Принятые в результате упорной борьбы православных депутатов «Статьи» положили конец почти 40-летним притеснениям православных после Брестской церковной унии 1596 года. Новоизбранный король Речи Посполитой Владислав IV своей грамотой дозволил свободное исповедание православной веры и восстановление церковной иерархии, свободное отправление церковных таинств. Он также разрешил реставрацию и строительство православных церквей.

Пока шли восстановительные работы в церкви Спаса на Берестове, Петр Могила ежегодно своими вкладами отмечал победную дату 1 ноября. В 1640 году он пожертвовал на престольный крест, в 1641-м — на престольное Евангелие и в 1642-м — потир⁵. На вкладных надписях, сделанных в разные годы, указана одна и та же дата — «Ноемврия 1-го дня». Эта знаковая дата, как следует из уточненного перевода В.Г. Ченцовой, была поставлена и в конце греческой ктиторовской надписи 1644 года⁶: | †Петр Могила, архиерей божий, сей храм || Господу Владыке соорудил и, || завершив этот достославный и приснопамятный дом из камня, || расписал перстами

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Елена Владимировна Лопухина — старший научный сотрудник Национального Киево-Печерского историко-культурного

заповедника. Окончила исторический факультет Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. Работает в отделе изучения художественного наследия Киево-Печерской лавры. Тематика научных исследований: системы росписей храмов Киево-Печерской лавры, деятельность лаврской иконописной школы XIX–XX вв., церковный портрет XVIII — начала XX в., формирование и развитие иконографии печерских святых.

греков, славу || воздал, которую Ты, Безначальне, во всей || земле стяжал крестным страданием, || ибо всяк во имя божье в храм славу || приносит. Ты же, свод || небесный и тяжесть || земную во длани держащий, || утверди и сей || дом навеки нерушимым || во славу Твоей державы. || В лето от Рождества || Иисуса Христа 1644, || ноября 1. || Месяца ноября, || индикта [13].

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Кальнофойский Афанасий. Тератургима/ Пер. с польск. О. Бигун. К.: Горлиця, 2013. С. 33–34.

² Лопухина Е.В., Питателева Е.В., Ченцова В.Г. Пост-византийские фрески церкви Спаса на Берестове в контексте письменных источников и художественно-иконографического анализа // Каптеревские чтения. М., 2015. Вып. 13. С. 179–220.

³ «Аз же создах дом имени твоему свят тебе... И да пририши на молитву мою, Господи Боже Израилев... да будут очи Твои отворсты на храм сей день и ночь». (3 Цар. 8, 20, 27–29).

⁴ Каргер М.К. Древний Киев. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 374–375.

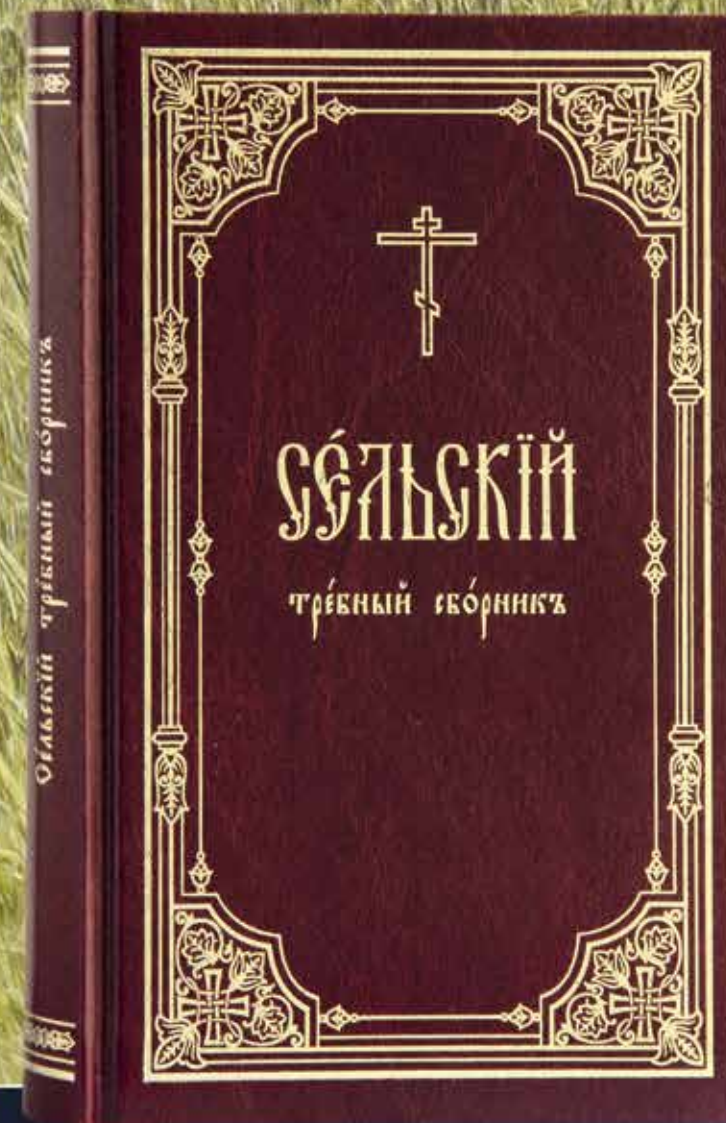
⁵ Лопухина Е.В. Мемориальные вклады святителя Петра Могилы в церковь Спаса на Берестове — память о знаменательной дате 1 ноября 1632 года // Труды Київської духовної академії. К., 2015. № 22. С. 277–280.

⁶ Ченцова В.Г. Греческая ктиторовская надпись церкви Преображения Господня на Берестове (в печати).

СЕЛЬСКИЙ ТРЕБНЫЙ СБОРНИК

Богослужебные издания
Издательства Московской Патриархии

Бѣгословініе твое, гдѣ, да снѣдетъ на нѣвы сіѣ,
и да прозѣвѣтъ, и сотворѣтъ плодѣхъ многѣхъ,
ко ѣмѣ оца, и сѣа, гдѣгѣ дѣа.

Вышел в свет «Сельский требный сборник» — первый из серии тематических требных сборников, которые будут выпущены Издательством Московской Патриархии. Книга подготовлена совместно с Синодальной богослужебной комиссией во исполнение поручения Архиерейского Собора 2013 года.

Сборник делится на 3 части: 1) чины освящения, 2) чины на очищение от скверны, 3) чины на избавление от стихийных бедствий и катастроф. Чины даются в полной редакции, все молитвословия раскрыты на ряду.

Помимо существующих чинов, в издание также включены последования, утверждённые Священным Синодом за последнее время: «Чин молебнаго пения во дни губительных бедствий и техногенных катастроф» и «Чин краткаго молебнаго пения о сохранении творения Божия».

Подробности на сайте www.rop.ru

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Торговая сеть «Православная книга». Тел. +7 (499) 703-0214. www.rop.ru

Интернет-магазин
www.rop.ru

Протоиерей Лев Шихляров

Казанский храм подмосковного села Хомякова, что в полутора десятках километров от Сергиева Посада, стоит прямо на так называемой второй бетонке — дороге А-108 вокруг российской столицы. После того как на МКАД перекрыли большегрузный транзит, это внешнее кольцо превратилось в весьма оживленную автомагистраль. К интенсивному движению легковых машин и рейсовых автобусов добавился мощный поток фур. Не так-то легко перейти дорогу к храму, особенно если учесть, что светофор у автобусной остановки не предусмотрен. Но четверть века назад, когда будущий настоятель протоиерей Лев Шихляров здесь оказался впервые, эти места, по его словам, выглядели совсем иначе.

**Восстанавливая церковь,
воссоздаешь
собственную душу**

Тбилиси — Москва — Хомяково

— *Расскажите, пожалуйста, как вы здесь появились?*

— Чтобы вспомнить первые шаги нашего прихода, надо вернуться еще на несколько лет раньше — в середину 1980-х годов, когда я учился в Московском энергетическом институте (МЭИ). Туда я поступил, окончив в 1981 году физико-математическую спецшколу в Тбилиси. Математика мне очень помогла: ценю ее за то, что развила во мне систему абстрактного мышления. Я вырос в грузинской столице в семье армянских интеллигентов, помнивших Российскую империю и преданных русской культуре, но за советское время растерявших веру. Крестился уже в юношеском возрасте, осознав себя христианином только в студенческие годы. Мой духовник служил в тбилисском русском Иоанно-Богословском храме, и в каникулярное время, приезжая в отчий дом, я понемногу алтарничал, читал за богослужением, пел на клиросе. В Москве, конечно, тоже ходил в храмы. В ближайшую к институту церковь Петра и Павла в Лефортове студенты пробирались с опаской, ведь тогда это считалось делом весьма рискованным: вроде бы институт специально подсылал дежурных отслеживать «неблагонадежную» верующую молодежь. Поэтому чаще я посещал другие действовавшие московские храмы: Воскресения словущего на Сивцевом Вражке, Скорбященский на Ордынке, Иоанна Воина на Якиманке. Но больше всего любил кафедральный Богоявленский собор, так называемый Елоховский, где особенно ощущал Божественное величие и красоту православного богослужения. Там в те годы часто, перекрывая своим пронзительным тенором хор, пел Иван Козловский.

Во время учебы были у нас, конечно, требовавшие полного послушания

«комсомольские поручения». И чтобы не иметь дела с «атеистической пропагандой», я в качестве поручения вызвался преподавать в подготовительной физматшколе при МЭИ, которая тогда как раз открылась. Там я стал постигать вторую премудрость, которая мне очень пригодилась — опыт выступления перед большой аудиторией. Я учился весьма успешно, но что-то во мне стало меняться: будущая техническая специальность казалась скучной, и по окончании института ушел на два года служить офицером в авиацию. А демобилизовавшись, по направлению Грузинской Патриархии подал документы в Московскую духовную семинарию.

Несоответствие ритма народной жизни церковному пониманию седмицы — одна из самых болезненных проблем российского общества.

Мое высшее образование вкупе с офицерскими погонами могли стать серьезным барьером на пути в семинаристы. Однако милостью Божией в тот, 1989-й, год гнет светских властей на Церковь ослаб, работа приемной комиссии духовных школ постепенно становилась свободной от опеки, и я благополучно поступил.

Год спустя мои младшие друзья, жившие в общежитии МЭИ, прознали обо мне и рассказали своим преподавателям. И в один прекрасный день в семинарии появилась делегация из моей прежней альма-матер с просьбой... разрешить мне преподавать в МЭИ основы религиозной философии. Конечно, по большому счету я был еще неуч, многого в богословии не знал, да и семинарский режим не располагает к вольностям. Но тогда, в начале 1990-х годов, се-

минария была завалена подобными предложениями из университетов, школ, войсковых частей, чуть ли не из детских садов. И проректор по учебной части Михаил Иванов формировал мобильные группы студентов-лекторов, которым предстояло стать проповедниками в светских заведениях. Включили в такую группу и меня, поскольку диплом об окончании светского вуза у меня имелся. Нас даже в Челябинский государственный университет звали. Но в основном, конечно, речь шла о разовых лекциях или краткосрочных командировках. А вот в МЭИ я закрепился на целых пять учебных лет: читал курсы истории религии

и основ христианского мировоззрения — сначала на кафедре культурологии, а затем философии (всё еще марксистско-ленинской). За два года успел окончить семинарию, еще три учился в академии, которую потом завершил экстерном.

Однажды «миссионерская» заявка пришла из тогда еще Загорского района — из поселка Загорские дали, от директора местной школы, невероятно талантливого человека Иосифа Альбинского (ныне покойного). Наш семинарский «десант» из четырех человек стал регулярно ездить к школьникам. Мы придумывали разнообразные программы, которые можно было бы определить как нечто среднее между Законом Божиим и Основами православной культуры. И как-то раз весной вместе с группой учеников младших классов я отправился в по-

ход за приток речки Веля в соседнее село Хомяково. Здесь мы увидели заброшенный, абсолютно разоренный храм, по окнам заваленный мусором, хотя и с частично сохранившимся куполом. В это же время, в самом начале 1990-х годов, в Загорских даях возникла первая православная община, занявшаяся расчисткой завалов и поиском средств для воссоздания храма.

За Божественной литургией

— *А что же население самого Хомякова?*

— Села в смысле общинного деревенского уклада здесь уже давно не было. Правда, обитал десяток бабушек, две из которых, как оказалось, помнили старое время, когда они еще венчались в этом храме; одна из них была по-настоящему воцерковленной. А немногочисленные местные представители сильного пола, когда мы понемногу начали богослужения,

собирались лишь на отпевания односельчан. Или попадали в храм, когда отпевали... их самих.

В общем сразу стало очевидно: опираясь на одних только хомяковцев, приходскую жизнь не выстроишь. В Загорских даях, где располагается правительственный санаторий, жизнь тогда считалась элитной. В массах, состоявших в основном из санаторских

моей иерейской хиротонии осенью 1993 года вышло так, что служить в Хомякове некому. Поэтому по просьбе местной общины Высокопреосвященный митрополит Ювеналий назначил меня сюда настоятелем.

Это назначение я воспринял с радостью. Во-первых, моя супруга была из местных, и было где жить. Во-вторых, восстановление храма я постепенно стал ощущать как воспитание брошенного ребенка, которого ты нянчишь и растишь. Материально было тяжело. Если в течение сезона удавалось договориться с рабочими и оштукатурить стены — это уже считалось большой победой. Но ты отдаешь храму, а он отдает тебе. Жаль, что это мало кто понимает из нынешнего молодого поколения. Спросил как-то у юноши, будущего собрата: возьмешься восстанавливать разрушенный храм? «Нет-нет, мне семью содержать, зарабатывать нужно, а такой храм — когда-нибудь потом, в зрелости...» Увы, современная экономическая ситуация сказывается на психологии!

Сразу же после прибытия сюда занялся историей села Хомякова. Но в архивах по церквям Московской губернии ничего не нашел. Позднее выяснилось: исторически эта местность, известная как Хомяковская пустошь, она же Пречистенская, числилась за Владимирской губернией. И именно во «Владимирских епархиальных ведомостях» XIX века обнаружил упоминание о ней: в начале XVIII столетия ее получил род боярина Тихменева — стольничего Ивана Грозного. На месте, где потом будет стоять храм, новые владельцы принялись рыть фундамент под усадьбу и... наткнулись на старинные христианские захоронения. Увидев остатки погоста, они решили: тут наверняка стояла церковь, так что усадьбу возвели поодаль. А здесь поставили деревянную церковь в честь

Казанской иконы Божией Матери. Здание это потом сгорело в пожаре и уступило место каменной постройке, реконструированной в итоге к 1803 году. Позднее здесь выросла колокольня, а в середине позапрошлого века — часовня для отпевания покойников. Располагавшаяся в конце парковой аллеи усадьба сгорела в 1980-е годы, в эпоху пионерлагерей. А вот помещение часовни в составе паркового ансамбля мы получили в более или менее сносном виде: до нас оно использовалось в качестве сельского медпункта, сейчас же функционирует как дом причта.

— **С чего непосредственно началась формирование ткани приходской жизни?**

— Хомяковских бабушек я привлекал, как мог. Со временем они стали ходить на богослужения. Но с самого начала было очевидно: погоды они не сделают. А тут еще поселок Загорские дали вывели из подчинения санаторию, и уровень жизни резко опустился до среднего по округе. По мере угасания поселка молодежь стала разъезжаться. Даже моих воспитанников из поселковой школы (а позднее — из воскресной школы) теперь тут немного. Оставшееся население старело. Но, к счастью, приход стал пополняться семьями моих студентов и выпускников сначала из МЭИ, а потом из Российского православного университета, где я преподаю уже двадцать лет. Они регулярно сюда приезжают. В общине теперь по большому счету пара десятков москвичей и столько же жителей Сергиева Посада, других подмосковных городов. С чего вообще мы начинали? С элементарных вещей, этических. Учил, чтобы, подходя к Чаше, не толкали друг друга — иначе не буду причащать. Запрещал иным ретивым старожилкам делать замечания гостям, выглядящим, по их разумению, неподобающе. Внушал так обходиться

с новичками, чтобы им обязательно захотелось прийти в храм еще раз. Затем — следующая ступень: заботиться о ближнем, навещать заболевших сестер и братьев, помнить об их нуждах, не оставлять в унылом одиночестве. Здесь неоценимым оказался почерпнутый мною еще в советской Грузии в конце 1980-х опыт приходских «агап», когда мы, чаевничая у настоятеля после Литургии, вроде бы просто общаемся и чьи-то душевные переживания обсуждаем, но незаметно и духовные проблемы разрешаем, и становимся в определенном смысле большой семьей. Поначалу здесь, в Центральной России, подобная практика иными воспринималась с недоверием, поскольку безбожные годы отбили всякую память о приходской жизни. Но мы эту традицию соблюдаем неукоснительно. Много дала и такая крупная форма приходского общения, как совместные паломничества. Правда, у нас они теперь гораздо реже — видимо, с годами перестали быть легкими на подъем.

Община вместо прихода

— **Получается, в Хомякове у вас не приход, а, так сказать, «приезд», в большинстве состоящий из паствы, постоянно проживающей в других населенных пунктах. Сколько верующих вы сейчас кормите?**

— В обычный воскресный день на Литургию собирается десятка три прихожан. В самые большие праздники случается около сотни молящихся. А вот во время всенощного бдения храм почти пуст. Из поселка прихожан я сам привожу на микроавтобусе. Из остальных же мест к нам добираются самостоятельно, чаще за рулем. В темноте по нашим дорогам передвигаться — удовольствие сомнительное. Если кому-то очень нужно помолиться и вечером,

и утром, а путь неблизкий, разрешаю переночевать в этом домике. Но такое может себе позволить далеко не каждый. Многие из прихожан-ветеранов параллельно с воцерковлением обросли семьями, хлопотами по воспитанию детей. Хорошо, если они вырываются сюда, в Хомяково, всей семьей. А если нет — уже по отпуске Литургии из дома идут тревожные звонки: скоро ли будешь, что ты там застрял? Конечно, полноценно побеседовать с таким духовным чадом не получается. Видишь, как он разрывается между двумя семьями: собственной и нашей, общинной.

— **Отец Лев, Святейший Патриарх Кирилл неоднократно подчеркивал первостепенное для Церкви значение развития приходской жизни,**

Сильная вера в Бога доступна каждому, какие бы погоны ни были на мундире стоящего перед тобой.

всех форм общинной активности. В то же время ваша община не совсем обычная. В соответствии с позапрошлогодним июльским решением Священного Синода епархиальные советы сейчас завершают разработку территориальных границ приходов в сельской местности, приписывая к ним все существующие населенные пункты. А у вас коренные жители на приходе, получается, пребывают в меньшинстве...

— Проблем то решение нам не добавляет. Ведь Хомяково и Загорские дали как сельские поселения полностью входят в наш приход. Другое дело, что священнослужители при отправлении треб обязаны руководствоваться территориальными границами приходов, иначе порядка не будет. Одно время в Загорских дачах вместе со мной обитали пять священ-

ников. И некоторых из них сами жители порой просили вести какую-то параллельную деятельность на «моей» территории: крестить младенцев, освящать квартиры... В духовных школах по этому поводу нам привили принципиальную позицию: подобным нельзя заниматься, не известив главу прихода, на канонической территории которого находишься. Он, скорее всего, пойдет тебе навстречу в порядке братской помощи, но никакой «подпольщины» тут быть не должно. Что же касается паствы, приведу пример с бывшим составом нашего университетского хора. У меня прежде в большие праздники пели мои студенты — замечательные голоса, прекрасно подобранный ансамбль. Они выросли, обзавелись семьями,

расселились по всему Московскому региону и на богослужения в Хомяково теперь приезжают крайне редко. Конечно, каждый из них вправе посетить храм рядом с домом, и при необходимости они ходят туда, исповедуются, причащаются, заказывают требы. Но от этого они не перестали быть членами нашей общины! И я счастлив, что у нас из таких христиан, не растерявших веры, сложилась семья единомышленников.

— **Почему же в нее так и не вошли коренные хомяковцы?**

— Почему же не вошли... Три местные бабушки — мои постоянные прихожанки. Вы же видите: в исторической своей части село вымерло.

— **Но ведь оно разрослось за счет новых домов — как богатых дач, так и коттеджей, в которых живут постоянно...**

— Увы, их обитатели вспоминают о Церкви и о Боге, только когда в их жизни что-то приключается. В обычное, «мирное» время они приезжают в Хомяково отсыпаться. Все они милые люди, зовут меня на освящение домов, да и просто на праздники приглашают. Я не могу сказать, что проповеди о Христе им чужды. Более того, раз в год заходя на богослужение, они могут потом сесть за трапезу и естественно влиться в наше общение... Но миссия в их отношении, увы, далеко не закончена. А мешает успеху их ритм жизни. Вообще несоответствие сложившегося ритма народной жизни церковному пониманию седмицы превратилось в одну из самых болезненных проблем православной части российского общества.

«Выписать» наказание еще не значит искоренить грех

— Как вам кажется, какие изменения ваша община претерпела за два десятка лет?

— Она стала сплоченнее. Поначалу случались недопонимания, иногда царил нервная обстановка. Попытались мною и командовать. Теперь я понимаю: священнослужитель не вправе, в отличие от мирянина, играть в демократию. Чтобы возглавляющий приход настоятель стал хозяином, он должен почувствовать ответственность за принимаемые решения, обеспечивая их выполнение. А значит, у него должны быть для этого рычаги! Как только я понял, каким образом необходимо вести себя для выполнения этих условий, подоплека для серьезных конфликтов исчезла. Конечно, как и в любой семье, у нас бывают ссоры. Но опыта для их преодоления, построенного на взаимной любви, теперь намного больше. Наверное, и ценим мы друг друга, равно как и богослужение, гораздо сильнее.

— По исповеди это заметно?

— Регулярно посещающие богослужения прихожане исповедаются часто. В каком-то смысле исповедание ими грехов, если в их жизни не происходит чего-то из ряда вон выходящего, можно назвать формальным. Разумеется, накрыть их епитрахилью и прочитать над ними разрешительную молитву не менее тайносовершительно. Но это скорее не покаяние, а осознание собственного недостойнства перед принятием великого таинства причастия. Для обстоятельной же исповеди, тем более генеральной, я выбираю другой день. Мы сначала садимся и беседуем. Затем, когда кающийся подготовлен к собственно исповеданию грехов, продолжаем наше общение у аналоя. После этого, если передо мной человек, впервые пришедший на исповедь или приступающий к этому таинству после многолетнего перерыва, я даю ему некое духовное задание. Затем опять исповедую и при отсутствии серьезных преград причащаю.

— О каком духовном задании может идти речь? Приведите, пожалуйста, конкретный пример.

— Например, некто исповедует грех прелюбодейства. Естественное условие и задача ему — абсолютное прекращение этого деяния. Дальше надо разбираться, как к этому прийти. Но кающийся должен осознать: именно сегодня, с этого самого момента начинается постепенное, но бесповоротное изменение его жизни; назад дороги нет и быть не может. Разумеется, в этот момент ему надо помочь и с духовной литературой, и с молитвой. В конечном счете следует добиваться, чтобы не только тело его перестало прелюбодействовать, но и душа ушла в сторону от старой жизни, где это было возможно, наполнилась совсем другими переживаниями, очистилась перед вкушением Святого

Причастия. Сегодня уже недостаточно по какому-то формальному канону «выписать» кающемуся определенное дисциплинарное наказание. Его, конечно, надо иметь в виду и применять в той или иной мере. Но настоящий талант духовника на этом этапе работы — психологический: он обязан чувствовать, как именно душа кающегося сопрягается с его телом, и помогать бороться с грехом в обеих частях человеческого естества.

— Насколько часто случаются в вашей общине такие генеральные исповеди?

— Ежедневно. Как правило, отвожу для них субботу. Обычно для такого продолжительного собеседования приезжают три-четыре человека.

— Можете ли назвать что-то, что на приходе сделать пока не удалось?

— Не получилось у нас заниматься сельским хозяйством, хотя земельный участок у храма есть. Во-первых, потому, что все мы, и я не исключение, люди городские. Во-вторых, нас все-таки мало — гораздо меньше, чем на сельников в монастыре.

— Насколько перспективной, на ваш взгляд, может оказаться передача опыта вашей общины другим приходом?

— Недавно нам для отзыва прислали документ об организации общинной жизни. Я просмотрел его и понял: составляли его люди, всю жизнь прослужившие в никогда не закрывавшихся городских храмах. Конечно, между городскими и сельскими приходом разница по-прежнему огромна. В большом городе намного труднее объединить прихожан общей целью, зато там неизмеримо легче собрать материальные средства. Думаю, наш опыт может оказаться интересным, как парадоксально это ни звучит, очень большим приходом в мегаполисах, где назрела необходимость

их разделения «на низовом уровне» на несколько общин. Мы могли бы поделиться, как правильно выстраивать такие относительно малые общины. Вообще, если сводить весь опыт нашей Церкви последних десятилетий в этом вопросе, здесь следует избегать двух крупных ошибок. Первая — опасность фактического сектанства, когда во главе небольшой общины встает «лжестарец» и начинает отдавать ценные указания типа «немедленно переселиться с севера на юг или с запада на восток», вызывая тем самым подлинные жизненные драмы и разрушая семьи. Вторая — управленческий формализм, когда никому нет дела до того, что творится на приходе, и когда какая-нибудь уборщица начинает советовать неопитам «молиться птицам, потому как они ближе к небу и передают наши молитвы Богу».

Но вот что мне очень нравится — это наша обязанность проводить перед таинством крещения катехизические беседы (в соответствии с принятым Священным Синодом в 2011 году документом «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви»), что я с моими друзьями-священнослужителями и так практиковал все эти годы. Беседы эти выявляют огромные проблемы, вызывают порой мировоззренческие споры, но в любом случае побуждают молодых родителей и крестных гораздо серьезнее относиться к своему воцерковлению. Во всяком случае, надеюсь, эти люди уже не скажут, как говорили в былые времена: «Да я толком ничего и не поняла — поп там что-то себе бубнил под нос, потом побрызгал, помазал, постриг и отпустил, причем с именем Изольда так меня и крестил!»

— Отец Лев, у вас большой опыт духовничества. Можете вспомнить исповедь, которая вас по-настоящему потрясла и удивила?

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Протоиерей Лев Шихляров родился в 1964 г. в Тбилиси. В 1987 г. окончил с отличием Московский энергетический институт (специальность «городской электрический транспорт»). В 1991 г. с отличием окончил Московскую духовную семинарию, а в 1995 г. экстерном — Московскую духовную академию. В 1992 г. рукоположен в диаконский сан, в 1993 г. — в сан иерея. В 2004 г. возведен в сан протоиерея. С октября 1993 г. по сей день — настоятель храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы с. Хомякова Сергиево-Посадского р-на, с 2002 г. настоятель храма Воскресения Христова с. Захарьина того же района. С сентября 1995 г. по сей день преподает в Российском православном университете. Автор письменных, аудио- и видеокурсов по аскетике, Ветхому Завету, Новому Завету, апологетике. Несет послушания в качестве ответственного за работу с молодежью в Сергиево-Посадском р-не и члена епархиальной богослужебной комиссии.

— Мой опыт духовничества по сравнению с маститыми отцами весьма скромнен. Примеров же удивительных немало. Некогда совсем еще молодым священником я приехал в отпуск в Тбилиси и в своем родном храме принимал исповедь у одного высшего чина республиканского КГБ в отставке, по национальности грузина, для которого русский был вторым родным языком. Трепетная вера этого седовласого человека и его искренние переживания настолько поразили меня, что с тех пор я иначе стал смотреть на силовые структуры. Сильная и спасительная вера в Бога доступна каждому, понял я тогда, какие бы важные погони ни были на мундире стоящего перед тобой человека...

Беседовал Дмитрий Анохин

Два бойца

19 ИЮЛЯ ВПЕРВЫЕ ВСЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ПОЛНОТОЙ ПРАЗДНУЕТСЯ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТА И АНДРЕЯ ОСЛЯБИ

Протоиерей Владимир Силovieв

Состоявшийся в феврале Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви своим определением¹ благословил общецерковное почитание нескольких десятков местночтимых святых и постановил включить их имена в Месяслов Русской Православной Церкви. В их числе оказались и два героя-воина — ученики преподобного Сергия схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя, сложившие свои головы в Куликовской битве в 1380 году. Днями их общецерковной памяти отныне утверждены 7 (20 н.ст.) сентября и 6 (19 н.ст.) июля — праздник Собора Радонежских святых, в списке которого преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя занимают 12-е место. Настоятель московского храма Рождества Богородицы в Старом Симонове протоиерей Владимир Силovieв вспоминает о закономерно приведших к такому решению событиях последних десятилетий, свидетелем которых ему довелось стать.

— Ваше Высокопреподобие, сорок лет назад церковь Рождества Богородицы, в стенах которой мы беседуем, была компрессорным цехом столичного завода электротехнического оборудования «Динамо». От какого события ведет отсчет история ее возрождения?

— Лично для меня такой точкой отсчета стало проходившее в сентябре 1980 года празднование 600-летнего юбилея победы в Куликовской битве. Я, в то время студент, пел в братском хоре Троице-Сергиевой лавры, который участвовал в праздничном богослужении в Успенском соборе. Немногие тогда поняли, что это торжество послужило своеобразной предперестроечной ласточкой. Но когда архидиакон мощным басом провозгласил «Вечную память» великому князю Димитрию (до канонизации святого благоверного Димитрия Донского оставалось еще восемь лет), воинам Александру Пересвету и Андрею Ослябе, мы почти физически ощутили единение Церкви и народа и осознали: у не справившейся с атеистической пропагандой советской власти впереди огромные проблемы.

Однако у правительственного решения о воссоздании церкви Рождества Богородицы — поначалу в статусе музея-мемориала героев Куликовской битвы — была собственная предыстория. В ее начале — посещение завода «Динамо» знаменитым живописцем Павлом Кориным, воспользовавшимся своим депутатским статусом, чтобы осмотреть стены церковного строения. Увидев около бывшего храма рабочих, Корин спросил их, знают ли они, что здесь погребены герои нашего Отечества Александр Пересвет и Андрей Ослябя. «Какой храм? — недоверчиво посмотрели те на подозрительного гостя-интеллигента. — Здесь компрессорный цех!» По итогам этого визита Павел Дмитриевич составил

Святейший Патриарх Кирилл в Старом Симонове. 21 сентября 2009 г.

открытое письмо, которое подписали многие известные люди. После этого союзный Совет министров своим постановлением² исключил прихрамовый земельный участок из заводской территории и распорядился отреставрировать саму церковь. А проект поручили разработать самым маститым на тот момент архитекторам-реставраторам Советского Союза Льву Давиду и Борису Могинову.

Реставрация шла тяжело. Компрессорный цех со всех сторон оказался обстроен, и совершенно не было понятно, куда переносить оборудова-

ние. В самый критический момент к поиску решения подключился один из энтузиастов воссоздания храма космонавт Виталий Севастьянов, благодаря личному авторитету сумевший «выбить» средства на новую компрессорную станцию.

— Но ведь память о подвиге Пересвета и Осляби всегда сохранялась в народном церковном сознании?

— Конечно. Как рассказывал мне написавший в 2005 году картину «Победа Пересвета» художник Павел Рыженко (†2014), он долго размышлял: как нашему воину удалось побе-

Пересвет победил Челубея. Но почему он победил лучшего поединщика во всей Азии? На этот вопрос можно дать множество ответов, но самый правильный, по-моему, таков. Он, Пересвет, схимонах Александр, вживе еще в Лавре отпетый преподобным Сергием, ехал на поле Куликово мертвым для всего, кроме любви. Он любил, этот гигант-младенец. Он был послушен своему авве Сергию. Он не замечал трудностей месячного похода — он ждал. Ждал своего мига и дождался. Увидеть бы хоть издали этот миг торжества! Нет, не тот, что изображен на картине, а реальный. Духовный. Может быть, зритель увидит в моей картине то, что я не смог передать на холсте, и тогда цель труда моего будет достигнута.

Павел Рыженко

дить соперника — богатыря Челубея, копье которого, по свидетельствам очевидцев, было на метр длиннее любого аналогичного оружия соперников? На мой взгляд, не так важно, воспользовался ли в бою Пересвет заранее срубленным и заточенным сосновым стволом или же, как утверждает другая, более распространенная версия, лишенный тяжелых доспехов и облаченный только в великую схиму с нашитыми крестами воин-монах принял копье противника и, уже смертельно раненный, на нем «доехал» до противника и поразил того собственным оружием. Пересвет с Ослябей были известны в русском воинстве как ученики преподобного Сергия. Поэтому естественно, что после битвы их тела специально искали, а обнаружив, с почетом поместили в вырубленные из дубовых колод гробы и залили свежим медом.

— Как вам кажется, почему их доставили в Симоново, а не погребли вместе с другими геройски павшими ратниками на поле боя?

— Это произошло по благословению преподобного Сергия и, возможно, по просьбе самого великого князя Дмитрия Донского. Ведь тот сам исповедался в этом храме у Феодора, племянника преподобного, вместе со своей супругой великой княгиней Евфросинией. Государь любил Старое Симоново и вполне мог попросить священноначалие благословить именно здесь похоронить святых иноков как драгоценные реликвии великой победы. По некоторым сведениям, за здешней алтарной апсидой покоятся и другие сложившие головы на Куликовом поле близкие Дмитрию Донскому воины, в основном из боярского сословия. Но точно это не известно. А вот могилы Пересвета и Осляби в течение долгих столетий бережно сохранялись нашими благочестивыми предками.

— Очевидно, поначалу захоронения располагались вне церковных стен?

— Разумеется. В те далекие времена церковь Рождества Богородицы была, конечно, деревянной. По преданию, срубил ее в 1370 году сам преподобный Сергей Радонежский, он же выкопал и знаменитый Лисий пруд, переименованный москвичами после выхода карамзинской «Бедной Лизы» в Лизин. Тогда могилы Пересвета и Осляби находились в церковном некрополе. А в 1509 году настоятель Симонова монастыря пострижник преподобного Нила Сорского архимандрит Варлаам — собеседник

и духовник великого князя Василия III Иоанновича — пригласил к себе возводившего Архангельский собор Московского Кремля зодчего Алевиза Нового. Тот и построил первую в Старом Симонове каменную церковь Рождества Богородицы. Освятил ее, кстати, московский митрополит Симон, преемником которого на кафедре суждено было стать архимандриту Варлааму. Но под крышей храма захоронение окажется только в середине XIX века, когда трапезная часть расширяется по благословению митрополита Московского святителя Филарета (сам владыка в 1849 году

освятил придел Николая Чудотворца, а в 1855 году — придел Сергия Радонежского).

Несмотря на то что документально факт канонизации преподобных Александра и Андрея отсутствовал, их могилы всегда были местом народного поклонения и почитания. Красноречивый факт: в правление Екатерины II, которое в целом трудно назвать благоприятной для Русской Церкви эпохой, императрица выделила на сооружение надгробия сумму, на которую митрополит Платон (Левшин) смог... целиком возвести в Троице-Сергиевой лавре современное зда-

Древний храм Рождества Богородицы стал центром нового городского квартала — бывшей заводской территории

Фото Владимира Хобякова

лителью фактически умерло. Поэтому по патриаршему благословию сень воссоздали резную, дубовую, но в точном соответствии с металлическим оригиналом.

— Стоявший прежде на надгробии памятник вынесен на прихрамовую территорию. Почему?

— Эта работа народного художника России Вячеслава Клыкова нам очень дорога. Но с воссозданием дореволюционной палехской росписи она, смотревшаяся прежде замечательно, стала диссонировать с убранством храма. Мы ее поставили на месте старинного церковного некрополя, словно посмертный памятник всем здесь лежащим. Собственно, с клыковского памятника ведь и начиналась новейшая музейная история Старого Симонова. По окончании реставрации, грандиозную помощь в ходе которой оказали добровольцы Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), власти решили открыть в воссозданном храме филиал Государственного исторического музея. Накануне намеченной на 17 июля 1988 года торжественной церемонии в «Вечерней Москве» вышел малюсенький анонс. Но все, кто хотел, его прочитали, и в назначенный час перед заводскими воротами образовалась огромная толпа. Оробевшие организаторы намеревались пропустить только обладателей специальных приглашений, но в итоге проход открыли для всех желающих. Посреди прихрамовой площадки прошел импровизированный митинг, где раздался даже казавшийся диковинным в ту эпоху призыв почтить память расстрелянного в точности 70 лет назад государя императора... Главным, если можно так выразиться, экспонатом в музее стал изготовленный из черного лабрадора (в знак монашеской схимы)

СПРАВКА

Ослябя — Андрей или Родион?

В некоторых источниках преподобный Андрей Ослябя именуется Родионом. В частности, именно это имя было начертано на освященном митрополитом Платоном (Левшиным) в Старом Симонове надгробии. В то же время в Святцы Ослябя официально занесен как Андрей. В Месяцеслове Церкви Русской на букву «Р» есть имя Родион, в скобках к которому дается вариация Иродион. В переводе с греческого оно означает «геройский». Имя «Андрей» с того же языка переводится как «мужественный». Отсюда первое объяснение «перемешивания» этих имен в идентификации воина Осляби — чисто лингвистическое.

Кроме того, схимонах Ослябя одно из этих имен мог получить при постриге в мантию, а второе — в великую схиму. Наконец, в 1-м томе труда С. В. Веселовского «Феодальное землевладение в северо-восточной Руси» (М.; Л., 1947. С. 416) читаем: «Повесть о Мамаевом побоище сообщает о единоборстве с татарским богатырем и смерти троицкого инока Александра Пересвета, который в миру был брянским боярином. В связи с этим упоминается брат Пересвета — Ослябя. Затем в летописях мы находим сообщение о том, что митрополит Киприан, виду большого «оскудения» Патриарха, послал, при помощи Московского и Тверского великих князей, в Константинополь «много серебра и злата в милостыню со своим чернецом Иродионом Ослябей, который в миру был любутским боярином». Вероятно, именно из последних упомянутых историков источников со временем и возник основной массив расхождений. Как именно звали в миру Ослябя, доподлинно неизвестно. Церковная же традиция и предание нарекают его Андреем.

с бронзовыми крестами надгробный памятник, проект которой Клыков разработал бесплатно.

События в стране развивались стремительно. Энтузиасты ВООПИК, среди которых оказалось немало верующих, подали заявление о регистрации в Старом Симонове православной общины. И ровно год спустя патриаршим указом меня назначили сюда настоятелем. Богослужения мы возобновили именно в Сергиевском приделе, где располагается надгробие, а храм освятил 16 сентября 1989 года митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир (Сабодан, позднее Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины; †2014).

— *Разрешите в завершение нашей беседы поинтересоваться вашим мнением о сохранности могил святых Александра и Андрея. Их мощи даже в тяжелую советскую эпоху компрессорного цеха почивали под спудом, так что, вполне вероятно, могли сохраниться. Попытки их обретения не было?*

— В Новейшее время нет, хотя идеи такие высказывались. Но надо понимать: обретение мощей преподобных Александра и Андрея связано с полномасштабным археологическим исследованием, которое мало того что потребует снятия пола внутри всего храма, да еще и вряд ли ограничится одним летним сезоном. Фактически это означает приостановку как богослужений, так и всей приходской деятельности на длительный срок, чего община себе позволить, конечно, не может. С другой стороны, а нужно ли это сегодня? Частицы честных мощей преподобных Александра и Андрея существуют, есть они и в нашем храме. Я их обнаружил в хранившемся в московской церкви во имя Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове триптихе, на котором значилось буквально

следующее: «Пересвет, ученик Сергия Радонежского». Дело в том, что, по историческим сведениям, могила святых схимонахов вскрывалась на рубеже XVII–XVIII веков — при возведении колокольни, когда над захоронением устраивалась каменная палатка и ставилось капитальное надгробие. Тогда от святых мощей и были взяты частицы. Святые Александр и Андрей здесь, с нами. В старосимоновском храме я служу 27-й год и их присутствие всё время ощущаю. В заключение упомяну об одной мемориальной реликвии, которую народное предание связывает с именем святого преподобного Александра Пересвета. В коллекции Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника хранится так называемый посох Пересвета — историческая реликвия из Димитриевского Рязанского монастыря, основанного преподобным Димитрием Донским. По преданию³, перед битвой инок Александр Пересвет пришел в келью отшельника при часовне во имя Святого великомученика Димитрия Солунского на левом берегу реки Верды в шести верстах от Скопина и, помолившись, оставил в ней свой яблоневый монашеский посох. Позднее на месте часовни выросла Димитриевская обитель, где вплоть до революции памятник и хранился.

Беседовал Дмитрий Анохин

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: ЖМП. 2016. № 3. С. 39–41.

² Подписано председателем Совета министров Алексеем Косыгиным 24 января 1977 г.

³ Описание монастыря Смч. Димитрия Солунского в г. Скопине / Под ред. А. Доброклонского // Житие. Акафист. Служба. Молитва святому великомученику Димитрию Солунскому мироточивому. Описание Свято-Димитриевского монастыря в г. Скопине. Изд-во Свято-Димитриевского монастыря, 2000. С. 119–139. См. также: Рязанские епархиальные ведомости. 1891. № 2–3. Цит. по: Житие преподобномучеников Александра и Андрея Радонежских, составленное священником Валерием Мешковым. (См.: Благословение преподобного Сергия. Повествование о храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2015. С. 71.)

Как развивалось церковное почитание Пересвета и Осляби в последние пять веков

Хотя время местной канонизации святых воинов в точности не известно, о древности их почитания свидетельствуют изображения, сохранившиеся в Лицевом житии прп. Сергия (XVI в.; РГБ), в Лицевом летописном своде (2-я пол. XVI в.; РНБ), на житийной иконе прп. Сергия 1680 г. (ЯХМ. № И-394), а также в ряде памятников искусства светского характера.

В XVII в. имена преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби были внесены в Святцы. В Месяцеслове Симона (Азарьина) сер. 1650-х гг. сказано: «Преподобнии старцы Александр и Родион, нарицаемии Пересвет и Ослябя, иж на Мамаеве побоищи убиени быша» (РГБ. МДА. № 201. Л. 333, день памяти не указан). Имена преподобных старцев-схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби включены в «Синодик Троице-Сергиева монастыря», где они именуются в ряду Радонежских святых (РГБ. Ф. 304/III. М., 8663). В конце XVII в. имена Александра и Андрея как преподобномучеников Московских были включены в «Описание о российских святых» (Барсуков. Источники агиографии. С. IV). В 1896 г. их имена

были помещены также в «Троицком патерике» (в числе «учеников и сподвижников прп. Сергия, в месяцесловах не означенных»).

В службе преподобному Михею Радонежскому (М., 1913) Русская Церковь прославляет их как святых воинов (3-я стихира на стиховне, 3-й тропарь 9-й песни канона).

Почитание святых монахов-воинов особенно усилилось во время празднования 600-летнего юбилея Куликовской битвы, который торжественно отмечался как государством, так и Церковью. Тогда же (в 1980 г.) была написана икона Александра и Андрея (совместно с преподобным Сергием и благоверным князем Димитрием).

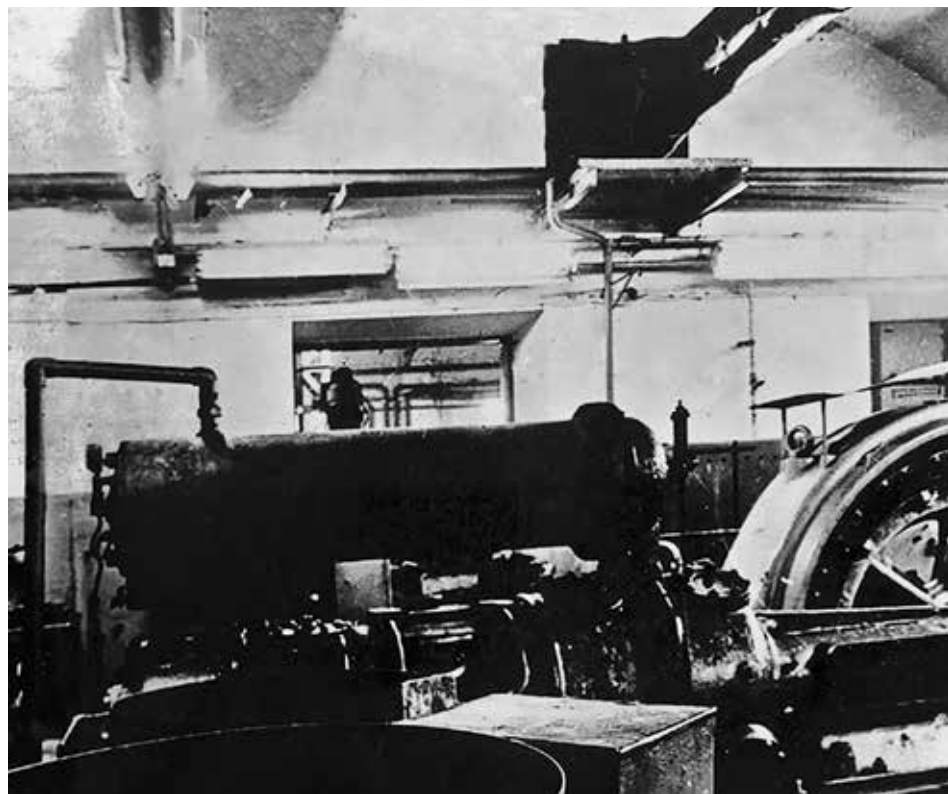
По благословению Святейшего Патриарха Пимена в 1981 году в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры был устроен и 11 июня освящен придел в честь Собора Радонежских святых, а также установлено местное празднование этих угодников Божиих 6/19 июля. Еще через месяц (9 июля 1981 г.) духовный собор лавры во главе с ее наместником архимандритом Иеронимом обратился к Святейшему Патриарху с прошением внести

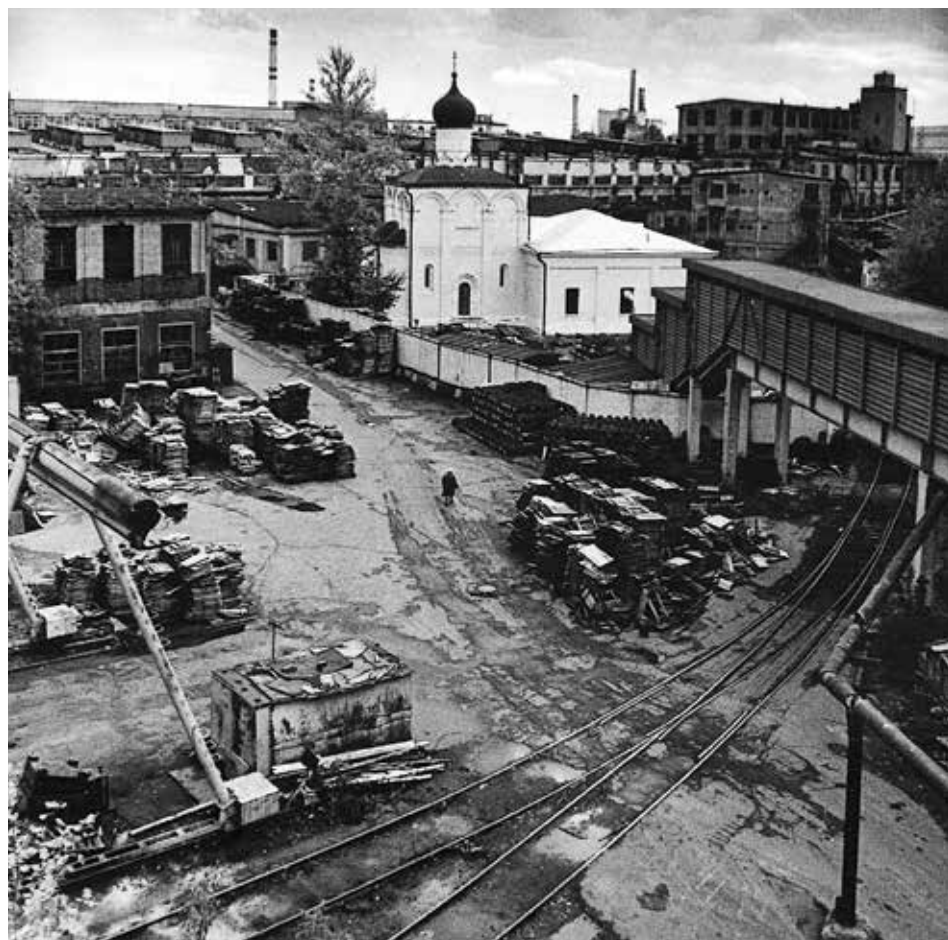
Храм Рождества Богородицы (фото до 1870 г.)

Вид с колокольни Новосимонова монастыря. Начало XX в.

Компрессоры в стенах храма

Вид заводской территории и на храм с северной стороны в начале 1990-х гг.

память Радонежских святых в Церковный календарь для общего почитания верующими.

10 июля 1981 года Патриарх Пимен благословил включение памяти Радонежских святых в Месяцеслов Русской Православной Церкви. Впервые она появилась в календаре на 1983 год, однако список Собора не был опубликован ни в нем, ни в последующих изданиях календаря — вплоть до календаря на 2003 год, где был помещен дополнительный раздел «Соборы святых».

Но до этого имена свв. Пересвета и Осляби появились в изданных Издательским отделом Московского Патриархата служебных Минеях — сначала в составе Собора Всех святых, в земле Российской просиявших (Минея. Май. Ч. 3. М., 1987. С. 368), а затем в составе Собора Радонежских святых (Минея. Июль. Ч. 1. М., 1988. С. 357).

В 1987 г. по благословию Святейшего Патриарха Пимена была установлена еще одна соборная память — Собор Тульских святых. Однако в то время сентябрьская Минея была уже издана, а потому служба данному Собору, составленная приснопоминаемым архиепископом Максимом (Крохой; †2002), в эту Минею не попала. В статье, посвященной первому празднованию Собора Тульских святых (ЖМП. 1988. № 2. С. 20–21), мы читаем: «Торжественно звучали песнопения, прославляющие святых тульской земли, среди которых воины-мученики, на поле Куликовом жизнь свою положившие... Особенно нужно отметить благоверного князя Дмитрия Донского, схимонахов Троице-Сергиевой Лавры Александра Пересвета и Андрея Осляби и других воинов мучеников, совершивших свой подвиг на Куликовом поле».

6 октября 1999 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви была одобрена к употреблению в богослужебном

Современная сень над могилами святых иноков

обиходе служба святому князю Дмитрию Донскому, подготовленная в Синодальной богослужебной комиссии (Минея дополнительная. Вып. 1. М., 2005). В этой службе, в славнике стихир «На хвалитех», кроме святого Дмитрия поминаются и его сподвижники, участвовавшие в Куликовской битве: схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя, «с ними же и прочие вои, за землю Русскую не пощадившие живота своего».

В 2002 году издательство Тульской епархии выпустило Службу всем святым, в земле Тульстей просиявшим, — в ней также упоминаются воины-мученики, на поле Куликовом «жизни своя положившие», упоминаются также в обеих молитвах из состава этой службы при поименном перечислении наиболее почитаемых тульских святых.

В выпускаемом ныне Издательством Московской Патриархии Православном церковном календаре имена преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби входят еще в Собор Московских святых, а Александр Пересвет также и в Соборы Брянских и Тульских святых.

Особо почитаются святые Александр Пересвет и Андрей Ослябя в Вооруженными силами России. Недавним подтверждением тому стал приказ главнокомандующего ВМФ России Владимира Масорина за № 16 от 24 января 2006 г., в соответствии с которым двум большим десантным кораблям Тихоокеанского флота были присвоены имена святых иноков-воинов Пересвета и Осляби. В прошлом такие имена носили два русских корабля, героически погибшие в ходе обороны Порт-Артура и Цусимского сражения во время Русско-японской войны 1905 года. Еще раньше, в середине позапрошлого века, активно выполняли различные боевые задачи два российских фрегата под этими именами.

Фото Владимира Ходякова

Опись истории Пантелеимоновой обители

АРХИВНОЕ НАСЛЕДИЕ РОСИКОНА ВВОДИТСЯ В НАУЧНЫЙ ОБОРОТ

Дмитрий Зубов, Ирина Сизоненко

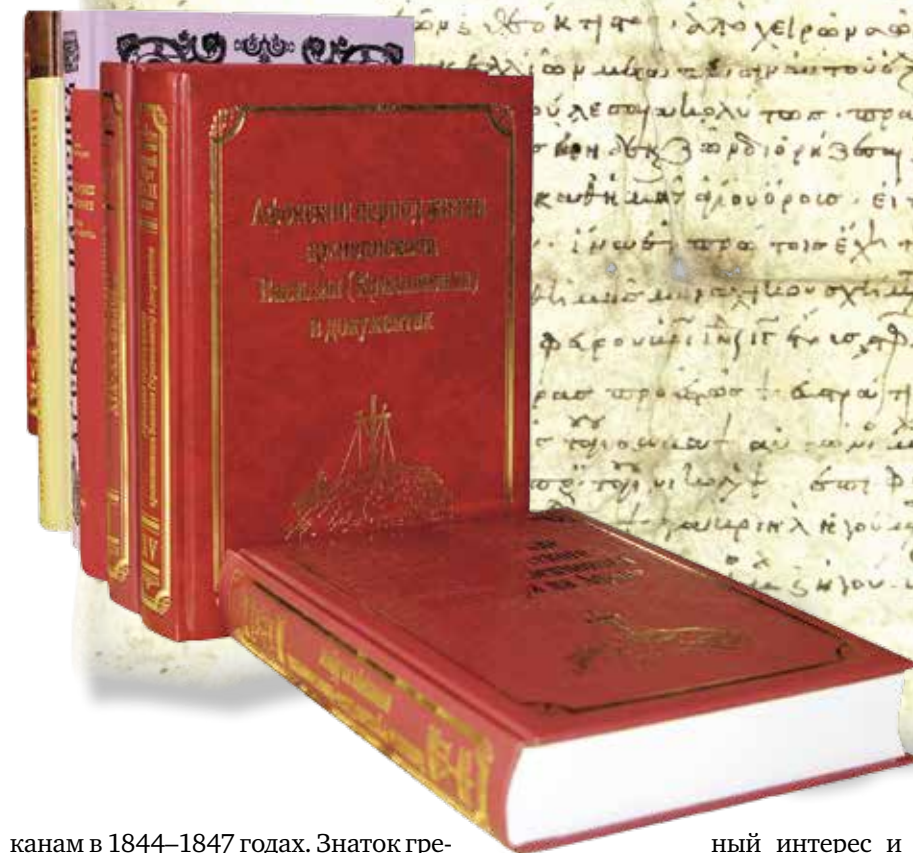
Архивы и библиотеки афонских монастырей, в том числе и Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне (Росикона), содержат богатейшие собрания старинных книг, уникальных рукописей и документов. Афонские духовные и исторические сокровища в течение веков привлекали многих европейских ученых, что не всегда шло на пользу монастырским собраниям: правдами и неправдами рукописи вывозились со Святой горы.

эти ценные рукописи? В конце XVIII века, когда историческая наука стала активно развиваться и выросло значение исторических источников, для ученых положение стало меняться к лучшему. Дабы сохранить афонские рукописные собрания, они предприняли первые попытки их каталогизировать. В частности, этим занимались Патриарх Иерусалимский Хрисанф Нотара и митрополит Навпакта и Арты Неофит Мавромматис.

Во второй половине XIX века работа по научному описанию афонских архивов получила дальнейшее развитие. Так, в 1880-е годы на Афоне работала научная экспедиция Спиридона Ламброса. Он прекрасно осознавал, что в научном мире с каждым годом всё более возрастает интерес к афонским манускриптам, поэтому стремился уберечь афонские рукописи от дальнейшего вывоза со Святой горы в европейские библиотеки. Получив разрешение правительства Греции и рекомендательное письмо к Святогорскому Протату от Константинопольского Патриарха, профессор Ламброс в июне 1880 года вместе с четырьмя помощниками-студентами выехал на Афон. Хотя в афонских монасты-

рях греческому ученому был оказан самый радушный прием, экспедиция столкнулась с большими трудностями при составлении каталога. Целый ряд обителей в то время еще не приложил ни малейшего усилия, чтобы привести в порядок рукописные собрания. Предъявляемые гостю иноками, они, как правило, составляли лишь малую часть их реального количества; остальные лежали вперемешку с печатными книгами либо были рассыпаны по полу; исследователю случалось находить в сундуках, шкафах и ящиках такие рукописи, которые и самим инокам не были известны. Важный результат работы экспедиции Ламброса — составление каталога греческих рукописей из собраний двадцати афонских монастырей, содержащего описание 6618 кодексов. Вошли в каталог и древние греческие манускрипты Росикона (264 рукописи).

Ко второй половине XIX века относятся и первые научные описания актов Пантелеимонова монастыря, сделанные нашими соотечественниками. В 1848 году в Казани был издан «Очерк путешествия по Европейской Турции» Виктора Григоровича. Этот труд стал результатом поездки ученого по Бал-

Старейший документ в монастырском архиве — купчая игумена Феодула (1030 г.)

канам в 1844–1847 годах. Знарок греческого языка, завкафедрой истории и литературы славянских наречий Казанского университета, он всегда проявлял интерес к истории Афона и к его наследию. Во время своей поездки особое внимание он уделил Пантелеимоновой обители. Григоровичу удалось поработать не только в библиотеке, которая в 1845 году, по его словам, «заключает до 500 книг, в том числе старые издания отцов Церкви и византийских историков», но и получить доступ в архив Росикона. Ученый пишет об этом так: «В этом монастыре не только предложены были мне достопримечательности. Но даже уче-

ный интерес и содействие. Говоря откровенно о своих лишениях и недостатках, игумен и духовники благосклонно тотчас открыли мне свой архив. Он уступает архивам прочих монастырей, но бедностью своею доказывает, как богаты эти последние документами, которые шадит лишь случай и надежда на пользу». В своем «Очерке» Григорович дает краткое описание шести славянских рукописей богословского содержания из библиотеки монастыря и 40 архивных грамот X–XV веков. Он разместил их по хронологии с указанием содержания, наличия подписей, языка документа, приведением более поздних

надписей и в ряде случаев с указанием носителя и размера документов.

Огромное значение для изучения документов Росикона имела деятельность епископа Порфирия (Успенского; †1885). Он стал одним из первых русских ученых, кому удалось проникнуть в архивы афонских монастырей и ознакомиться с древними актами греческих и славянских обителей: императорскими хризовулами, патриаршскими сигиллионами, монастырскими летописями и другими «афонскими деписаниями», отразившими реальную историю Святой горы.

В 1847 году в «Журнале Министерства народного просвещения»

Заведующий монастырскими библиотекой и архивом монах Ермолай (Чежия) в хранилище

Первые попытки научного описания

Большое их число сегодня находится в итальянских, французских и российских библиотеках и архивах. В то же время книги и документы, остававшиеся на Афоне, в огромных количествах погибали из-за пожаров, вражеских набегов и разорений. Благодаря кому всё же удалось сохранить

(ЖМНП) был опубликован составленный им (тогда — первым начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме в сане архимандрита) «Указатель актов, хранящихся в обителях Святой горы Афонской». В предисловии к нему автор дает замечательную характеристику документов афонских монастырей: «...В обителях Святогорских скрывается заветный, драгоценнейший клад для науки. Если бы удалось собрать и напечатать все тамошние акты с добавкою критического разбора их, то появление их сделало бы эпоху в Науке. Афонские акты, уже по одной своей старинности и разноязычию, равно как и по числу и появлению из разных царств, любопытны, занимательны, драгоценны для души, любящей с Царепророком «помянуть дни древние»...»

В «Указатель», составленный отцом Порфирием, вошло описание около полутысячи древнейших актов афонских монастырей. Из них примерно одну десятую часть составляют документы Русского монастыря. Этот труд отца Порфирия состоит из пяти отделений: систематизированные в девять разделов (статей) по номинально-тематическому признаку акты на греческом языке, документы сербских царей, документы царей болгарских и архиепископа Охридского, документы угровлахийских и молдавских господарей и грамоты российских царей. Внутри разделов акты расположены хронологически. В заголовке отражено содержание акта, приводятся первые строки текста, указаны дата и место хранения документов. В других своих трудах отец Порфирий продолжил изучать историю монастыря и представил научной общественности публикации афонских документов.

Так, в 1873 году в Киеве на средства самой обители издан сборник «Акты Русского на Святом Афоне монастыря Святого Пантелеимона»,

составленный заведующим библиотекой обители схимонахом Азарией (Попцовым; †1878). В него вошли 86 документов архива монастыря: славянские акты, греческие хризовулы, сигиллионы, юридические и межвые документы, румынские и русские грамоты. Издание было выполнено на высоком научном уровне: практически все греческие и молдавские тексты снабжены параллельными русскими переводами, к документам

Собрание старопечатных книг Пантелеимонова монастыря

заголовки, отражающие содержание и авторство документов, даты, а во многих случаях и полные тексты документов в переводе отца Азарии.

Издание актов Пантелеимоновой обители высоко оценивалось и зарубежными специалистами того времени. Так, профессор Спиридон Ламброс писал: «Мы вправе ожидать и от других обителей того же, что сделано русскими святого Пантелеимона, издавшими в подлиннике и в русском

составлены пояснительные замечания. В 1874 году в дополнение к «Актам» опубликована книга «По поводу вопроса об Афонском монастыре Св. Пантелеимона. Статьи «Любителя истины»», где представлена история монастыря, основанная на документальных свидетельствах, ссылки на которые содержатся в тексте. В книге имеется также перечень — «Официальные письменные документы, древние и новые, относящиеся к истории священного афонского монастыря Св. Пантелеимона». В этот каталог вошло описание ста сорока двух актов XI–XIX веков. В каталоге приведены

переводы акты своего монастыря и обогатившими это издание множеством примечаний... Настало время не скрывать хризовулы, а предавать их гласности»¹.

Но в силу объективных причин работа по научному описанию архива Пантелеимонова монастыря, довольно успешно начатая в конце XIX века, в следующем столетии не получила должного развития. «Две мировые войны и социально-политические изменения, которые последовали после них, — пишет профессор Антониос-Эмилиос Тахиаос, — привели к значительному сокращению контактов

между заинтересованными учеными и монастырем»².

Современные исследования

Положение стало меняться к лучшему только в последней четверти XX века. Так, в 1981 году вышла работа профессора Тахиаоса «Славянские рукописи Свято-Пантелеимонова монастыря (Русик) на Горе Афон». Составители каталога в результате

поездки в Росикон в 1976, 1977 и 1978 годах сфотографировали и тщательно изучили древние славянские рукописи монастыря. В связи с огромным объемом работы было принято решение сделать, по словам профессора Тахиаоса, «стандартную опись, предусматривающую, во-первых, подробности для распознавания и идентификации рукописей, во-вторых, палеографическую и другую информацию, для того чтобы помочь специалисту»³. В каталог вошли размещенные в хронологическом порядке 74 рукописи. В их описании указаны: дата, лингвистическая идентифика-

ция, носитель, размер, количество страниц, сохранность рукописи, характеристика почерка, особенности написания текста, содержание рукописи, которое «давалось более подробно всякий раз, когда разумелось, что это представляет интерес для лингвистов, филологов или историков»⁴. В книге также приводятся факсимильные изображения рукописей, краткий указатель имен и географических названий, таблица старых и новых номеров рукописей.

В 1982 году в рамках французской серии «Archives de l'Athos»⁵ были опубликованы и акты Пантелеимонова монастыря⁶. Издание снабжено историческим и археографическим предисловием, комментариями о внешнем виде документов, их содержании и оформлении, а также примечаниями по тексту относительно неясных мест в акте, по содержанию документов, упомянутых в нем событий, участников сделок. По каждому документу представлена библиография. Кроме того, в томе содержится описание монастырского землевладения по актам, вошедшим в него, а также история самого монастыря. Есть и развернутый научно-справочный аппарат: предметный, географический и именной указатели, словари, перечни выявленных и использованных документов, информация об осуществленных ранее публикациях.

В этот же период, с 12 сентября по 21 октября 1983 года, под руководством заместителя председателя Издательского отдела Московской Патриархии, видного церковного и общественного деятеля архимандрита Иннокентия (Просвирнина; †1994) была организована советская научно-исследовательская экспедиция на Афон⁷. Она проводилась под эгидой Археографической комиссии при Президиуме Академии наук СССР и была приурочена к 1000-летию рус-

ской книги и к 1000-летию Крещения Руси. Рабочая группа изучила каталоги и состав библиотеки Русского Пантелеимонова монастыря, провела текстологическое сравнение его наиболее значимых оригинальных актов с публикацией этих актов Полем Лемерлем. Акты Русского Пантелеимонова монастыря были отсняты для предполагаемого факсимильного издания. Со всех рукописей, отмеченных еще епископом Порфирием (Успенским), были сняты ксерокопии характерных почерков, а также составлено общее описание хранящихся в монастыре славянских рукописей.

Одним из продолжений работы экспедиции 1983 года можно назвать работу известных российских ученых Анатолия Турилова и Людмилы Мошковой. В 1999 году в Фессалониках Центр Кирилла и Мефодия по изучению славянской культуры издал составленный ими фундаментальный каталог «Славянские рукописи Афонских обителей» (под редакцией профессора А.-Э. Тахиаоса)⁸. В него вошли описания 1109 манускриптов трех больших афонских собраний славянских рукописей: в Зографском, Хиландарском и Пантелеимоновом монастырях. В каталоге приводятся следующие сведения: название рукописи, ее сохранность, библиотечный (архивный) шифр в соответствии с местом хранения, дата, извод, место создания или локализация, формат, количество листов, носитель, тип почерка, сведения о писцах, пометах, переплете, иллюминациях и др.

В 2007 году священноначалие Русского Пантелеимонова на Афоне монастыря «приняло твердое решение привести в порядок библиотеку и архив обители»⁹. В результате регулярной работы в 2007–2009 годах из разрозненных документов сформирован архив и проведены необходимые мероприятия по обеспечению его мак-

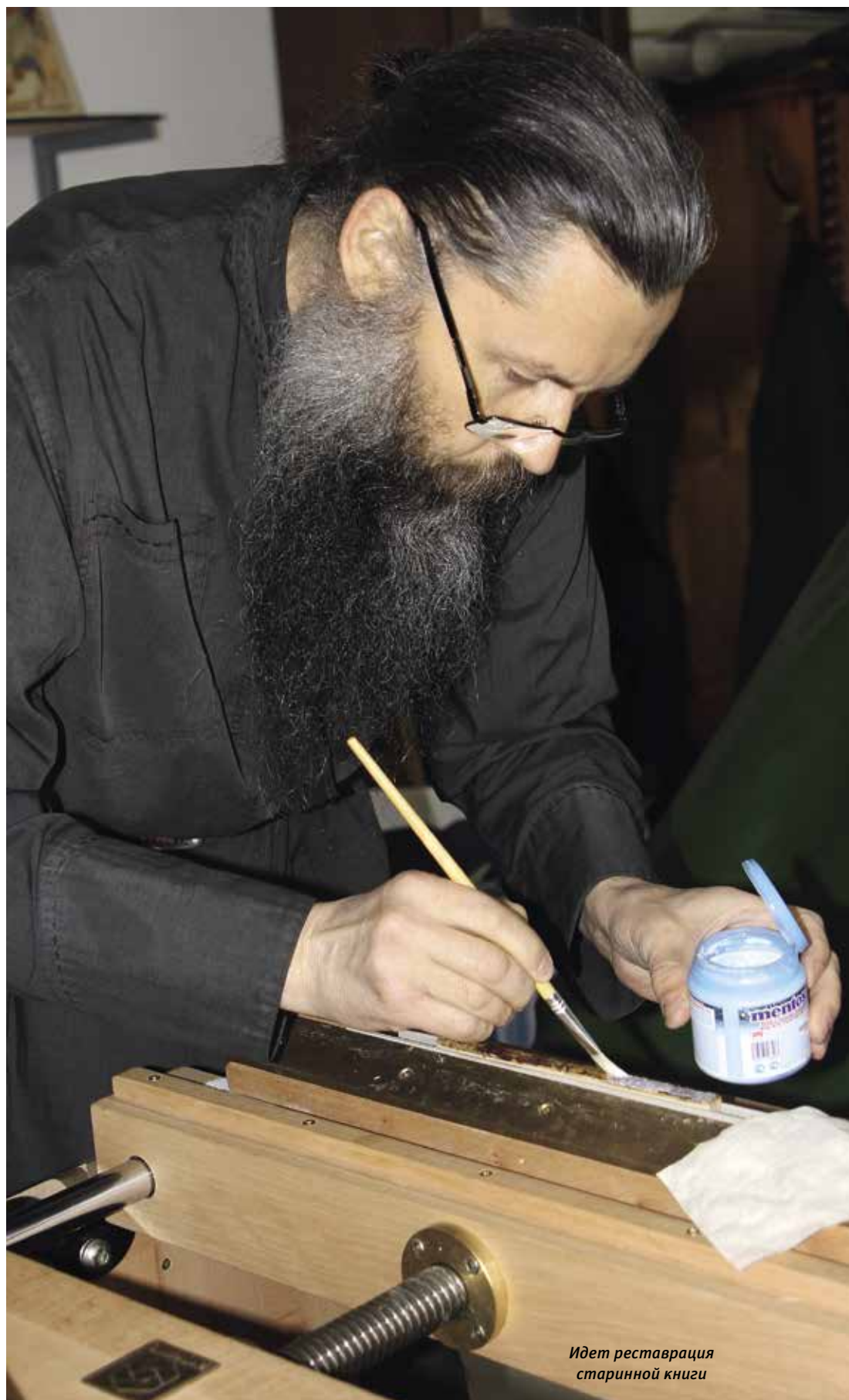
симальной сохранности. Документы были очищены от пыли и прошли обработку в вакуумной и морозильной камерах, для их хранения построили специальное помещение с современными системами климат-контроля. Архивохранилище оборудовано современными стеллажами.

Новейшая каталогизация

В 2009 году началась работа по научному описанию документов архива Росикона. За пять лет в результате самоотверженного труда проведена каталогизация практически всего архивного фонда монастыря. В результате этой работы по благословению игумена Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря священноархимандрита Иеремии (Алехина) и под редакцией духовника и первого эпитропа обители иеромонаха Макария (Макиенко) подготовлены «Каталог славяно-русских рукописей, хранящихся в библиотеке и архиве Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря» (2013) и «Каталог архивного фонда Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне» (2015).

Первый из них издан на средства Международного фонда восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Пантелеимонова монастыря в рамках издательского проекта многотомной серии «Русский Афон XIX–XX веков». Эта книга — первая часть седьмого тома «Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне» (составитель каталога — заведующий архивом и библиотекой монастыря монах Ермолай (Чежия), редакторы — Жанна Левшина и Анатолий Турилов).

Каталог содержит описания около шести сотен рукописных книг, тетрадей-брошюр и отрывков на церковнославянском языке и почти восемь

Идет реставрация старинной книги

сотен рукописей на русском языке. Большинство русских рукописей, описание которых дается в каталоге, относится к XIX и XX векам¹⁰. Этот рукописный фонд можно разделить на несколько групп: наследие святителя Феофана Затворника, дневники, духовные произведения, богословские, научно-исторические, литературные труды насельников Пантелеимонова монастыря, агиографические сочинения (списки житий афонских и российских подвижников), а также содержащие описания чудесных явлений и пророчеств рукописи.

Главным же итогом проделанной огромной работы по систематизации и научному описанию архива монастыря стал второй из названных каталогов (составитель каталога — заведующий архивом и библиотекой монастыря монах Ермолай (Чежия), редактор — Жанна Левшина). Важно заметить: общепринятая в архивной практике систематизация фонда по строго хронологическому принципу не отвечала задачам использования монастырского архива. Специфика состава документов обители определила их систематизацию по 60 описям.

Первые девять описей составили условный фонд (раздел «Монахология»). Сюда вошли документы XIX–XX веков: алфавитные книги, книги регистрации, именные и статистические списки братства монастыря, монашеские формуляры, часть архивного фонда Андреевского скита.

После завершения «Монахология» были сформированы описи документов исторического содержания: опись № 10 «История Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне 1705–2005 гг.» (278 ед. хр.) и четыре описи (№ 16, 17, 18, 19), включающие в себя наиболее древние документы Росикона: греческие, сербские, молдавские, русские, турецкие и церковнославянские акты. Сформированы также

личные фонды насельников монастыря: святителя Феофана (Говорова), епископа Вышенского (опись № 24), иеросхимонаха Арсения (Минина) (опись № 21), иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова) (опись № 22), схиархимандрита Макария (Сушкина) (опись № 23). Опись № 25 — личный фонд архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина), опись № 11 — дневники, письма и записки иеросхимонаха Владимира (Колесникова). Описи № 12–14 включают в себя личный архив иеросхимонаха Флегонта (Лебедева), в котором имеется фотохроника жизни Росикона за 1902–1955 годы.

Ряд описей состоит из коллекций: опись № 15 — дневники, келейные записки и сочинения иноков монастыря за 1868–1993 годы, опись № 20 — Афонский сборник замечательных происшествий, достопамятных событий, предсказаний и разных историй за 1839–1920 годы, опись № 48 — Личные фонды и документы насельников Руссика за 1841–1993 годы (здесь письма родных, записные книжки и паспорта насельников).

Переписка монастыря за последние двести лет включена в описи № 26–46. Благодаря созданной при каталогизации архива базе персональных данных, включающей данные о более 7,6 тыс. человек, удалось установить авторов 99% писем. В опись № 44 вошли исходящие из монастыря письма.

Опись № 47 составили книги регистрации жертвователей обители и вся финансово-хозяйственная документация Руссика и его представительств. Имущественные документы, договоры и омологии объединены в опись № 49.

Также сформированы отдельные описи «Издательский архив Руссика за 1860–1991 гг.» (опись № 50), «Архив библиотеки Руссика за 1840–1980 гг.» (опись № 51), «Фотоархив Руссика за

СПРАВКА ОБ АВТОРАХ

Дмитрий Зубов родился в Москве 24 ноября 1940 г. Окончил Технологическую академию и Академию им. Г.В. Плеханова. Директор по научной работе Института Русского Афона, планы работы и практическая деятельность которого формируются совместно с Русским на Афоне монастырем Св. вмч. и целителя Пантелеимоном. Автор около трех десятков работ по истории Русского Афона, в том числе четырех монографий.

Ирина Сизоненко — старший научный сотрудник Института Русского Афона, завотделом обеспечения сохранности и государственного учета Центрального государственного архива Московской обл. Принимала участие в подготовке сборника «Православная Москва в 1917–1921 годах».

1870–1993 гг.» (опись № 53), «Современный архив 1980–2014 гг.» (опись № 59), «Строительная и архитектурная документация и карты разных владений Руссика за 1875 г.» (опись № 60). В самостоятельные описи выделены книги учета пожертвований, книги регистрации паломников монастыря (1951–1994), книги записи ценных бумаг.

Документы на греческом и турецком языках, комплексы которых были сформированы в монастыре до начала каталогизации архива в 2009 году, представлены в описях № 57 «Греческий архив Руссика за 1803–1970 гг.» и № 58 «Турецкий архив Руссика за 1803–1914 гг.»

Выход в свет каталога — событие исключительной важности. Впервые за тысячелетнюю историю Росикона проведено научное описание и каталогизация архива монастыря, то есть его документы практически в полном объеме введены в научный оборот.

Информация о документах приведена в соответствие со систематизацией архивного фонда, то есть по 60 описям¹¹. После названия каждой описи дается краткая общая аннотация вошедших в нее документов. Внутри каждой описи содержатся имеющие порядковые номера дела, при этом они могут состоять как из одного, так и из нескольких документов. В ряде случаев дело может состоять из комплекса объединенных общим заголовком документов, причем каждый из них имеет свою нумерацию листов. В каждой единице хранения указываются электронный номер документа¹², заголовок, крайние даты документов, количество листов.

Язык документа указывается в том случае, если документ составлен не по-русски. Также не отмечается рукописный характер текста, пометы даются только для печатных или машинописных документов. Иногда указывается, что копия или оригинал документа содержится в деле. В каталоге имеются: указатель шифров, позволяющий соотнести номер документа в электронной базе архивного фонда монастыря с архивным шифром (номером описи и дела); именной указатель; список сокращений.

Этот каталог представляет собой наиболее полные сведения о документах архива Пантелеимонова монастыря. Именно труд его создателей дал возможность разработать дальнейшие

каталоги и перечни документов по истории Росикона, изучить историю его взаимоотношений с Россией и другими странами. Так, в настоящее время в Институте Русского Афона завершается подготовка к изданию первой части каталога под рабочим названием «Каталог актов собрания Росикона до 1735 года». В течение ряда лет здесь ведется тщательная и кропотливая работа по собиранию и изучению документов (актов) по истории Святой горы. За это время собрано по этой теме свыше 1700 документов (за период до 1735 года), при этом на каждый акт сформировано «досье», включающее сведения о местонахождении акта, его публикациях (если они имеются), комментарии исследователей и т.п.

При постоянных консультациях и сотрудничестве с заведующим архивом и библиотекой монастыря монахом Ермолаем (Чежия) принято решение подготовить первый в истории изучения Афона сводный каталог, включающий в себя сведения как о документах Росикона до 1735 года включительно, так и о документах из других афонских монастырей и российских архивов и библиотек (РГАДА, РГИА, ОР РНБ и др.).

Единицей описания в каталоге является документ (акт). При этом приводится описание как самого оригинала акта, так (при их наличии) и его копий и редакций (изводов). Каждому документу присвоены шифр, со-

стоящий из даты и соответствующего ему в актовом собрании Института Русского Афона номера, и хронологический номер документа в данном году. Описание каждого документа состоит из заголовка, отражающего вид документа, его автора и адресата, его содержание. Также здесь указываются место хранения документа в настоящее время, сведения о носителе, размер, способ воспроизведения текста, его сохранность. Приводятся сведения об основных публикациях документа и научных исследованиях с его использованием (при их наличии). Описательные статьи каталога систематизированы по хронологическому признаку: по дате создания документа или в ряде случаев по дате описанного в документе события.

У каталога есть и еще одна важная особенность: в него включены не только документы, находящиеся в указанных хранилищах ныне, но и сведения об актах, которые в настоящее время не обнаружены, однако приводятся или упоминаются в ранее изданных каталогах и публикациях документов.

Работа над «Каталогом актов наследия Росикона», как планируется, будет завершена в первой половине 2016 года. Систематизация и анализ собранного материала, несомненно, позволят создать более полную и последовательную картину истории Росикона в подлинных исторических источниках.

писей Пантелеимонова монастыря научные материалы экспедиции были переданы в рукописный отдел БАН, где, согласно ранее принятому решению, организованно хранилище рукописных материалов, связанных с историей Святой горы.

⁸ Славянские рукописи афонских обителей / SS Cyril a. Methodius center for cultural studies; Сост. А.А. Турилов, Л.В. Мошкова; Под ред. А.-Э.Н. Тахиаоса Фессалоники. SS Cyril a. Methodius center for cultural studies, 1999.

⁹ См.: Каталог архивного фонда Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря, Издание Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. 2015. С. 5.

¹⁰ В каталоге имеется описание только двух манускриптов XIV и XVI вв., а также семи рукописей XVIII в. Это объясняется тем, что ранние (до XIX в.) рукописи уже введены в научный оборот. См. сведения каталога А.-Э.Н. Тахиаоса 1981 г., дополненные и уточненные восемнадцать лет спустя в «Славянских рукописях афонских обителей».

¹¹ См. выше.

¹² При этом в некоторых случаях один документ имеет два электронных номера. Это означает, что сначала он был зарегистрирован в каталоге библиотеки, а затем — в архиве.

Благодарите Господа за скорби больше, чем за радости

О ЖИЗНИ ИЕРОМОНАХА АФОНСКОГО РУССКОГО ПАНТЕЛЕИМОНОВА МОНАСТЫРЯ АРСЕНИЯ (МИНИНА)

Иеромонах Виталий (Гришин)

Афонский подвижник Русского Пантелеимонова монастыря иеромонах Арсений (Минин), современник известных афонских старцев иеросхимонаха Иеронима (Соломенцева) и архимандрита Макария (Сушкина), остался в народной памяти как основатель Ново-Афонского монастыря на Кавказе и первой афонской часовни в Москве. Он также стоял у истоков просветительско-издательской деятельности обители. В 1980 году в «Журнале Московской Патриархии» об этом выдающемся подвижнике вышла статья, приуроченная к 100-летию со дня его праведной кончины. В связи с 1000-летием русской обители на Святой горе редакция публикует сокращенный вариант этой статьи.

Иеромонах Арсений (Минин) (в миру Александр) родился в августе 1823 или 1824 года (год рождения точно не установлен) в благочестивой купеческой семье в Мамадышском уезде Казанской губернии. Окончив Мамадышское уездное училище, работал у своего дяди в Петербурге в золото-промышленной конторе, а затем бухгалтером в Енисейске. Потом открыл в Чистопольском уезде Казанской губернии свечной завод. После размовки с невестой Александр понял, что Промысл Божий готовил для него иной путь, и стал еще усерднее предаваться молитве и чтению святоотеческих творений. Так к нему пришла мысль стать монахом. В 1857 году он с несколькими паломниками отправился в Палестину. По пути они посетили Святую гору Афон, и Александр захотел там остаться. Через полтора года испытаний послушник Александр

принял постриг в 1859 году, получив имя Арсений в честь преподобного Арсения Великого. Деньги, вырученные от продажи свечного завода, он принес в дар Афону. С начала 1868 года отец Арсений начал развивать на Святой горе книгоиздательскую деятельность. Вскоре одна за другой многочисленными изданиями вышли в свет книги, брошюры и сборники святоотеческих изречений. В их числе сборник, изданный в 1876 году под заглавием «Маргарит, или Избранные душеспасительные изречения, руководящие к вечному блаженству», произведения Преподобного Феофана Затворника, сборник святоотеческих изречений о духовной жизни «Цветник духовный». Известно также, что при его участии вышло в свет первое издание книги «Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы» (СПб., 1869)¹.

Иеромонах Арсений (Минин)

К отцу Арсению постоянно приходили люди, жаждавшие его духовного совета и утешения, и никто не уходил от него, не получив помощи. Обычно молчаливый, он, когда требовалось, изливал обильный поток спасительных назиданий. Слово духоносного подвижника, основанное на опыте отцов Церкви и на собственном духовном опыте, было сильным и проникновенным. Своим духовным чадам он говорил: «Благодарите Господа за скорби еще больше, чем за радости, потому что скорби — это обручальный залог души с Господом, это дра-

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цит. по: *Дестунис Г.С.* О каталоге греческих афонских рукописей, составленном летом 1880 года. ЖМНП. Ч. 213. С. 161.

² Тахиаос А.-Э.Н. Славянские рукописи Свято-Пантелеимонова монастыря (Русск) на Горе Афон // Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ». СПб., 2012. С. 8.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 17.

⁵ Издание афонских актов осуществлялось с 1903 г. в «Приложениях» к Византийскому временнику рабочей группой, созданной при Коллеж де Франс.

⁶ См. Actes de Pantéléémon / Ed. P. Lemerle, J. Dagron, S. Ćirgovič. Paris, 1982. 238 p.

⁷ В состав рабочей группы вошли от Издательского отдела Московской Патриархии: архимандрит Иннокентий и Казанцев В.П. — фотограф; от представителей традиционной науки — Тихомиров Н.Б., научный сотрудник Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина, Турилов А.А., научный сотрудник Археологической комиссии при Отделении истории АН СССР, и Лебедев А.В., научный сотрудник Института философии АН СССР. 27 февраля 1984 г. по итогам отчета экспедиции о результатах работы на Афоне и об изучении руко-

гоценнейший дар распятого за нас Спасителя, оставленный Им в наследие и благословение любимейшим Своим ученикам, апостолам, мученикам и всем святым подвижникам. Без скорби не войдешь в рай»².

После того как в 1873 году отцу Арсению удалось открыть в Москве часовню (см. с. 71), афонские старцы поручили ему найти место на Кавказе для новой иноческой обители, где можно было бы устроить монашескую жизнь по примеру Афонского Пантелеимонова монастыря. Так, в 1875 году был открыт Ново-Афонский Симоно-Канонитский монастырь Сухумской епархии.

Во время русско-турецкой войны отец Арсений вместе с братией Афонской часовни содействовал открытому еще в 1867 году «Российскому обществу Красного Креста». Он был членом этого общества и много заботился о раненых русских воинах. В частности, принял живое участие

в устройстве лазарета на Девичьем поле в Москве.

На смертном одре пастырь был окружен преданными ему духовными чадами. Видя их сострадание, он говорил им о множестве больных, которые, в отличие от него самого, не имеют ни хороших условий, ни заботы врачей, ни попечительства ближних. Подвижник очень сожалел, что Господь не сподобил его принять схиму.

17 ноября 1879 года иеромонах Арсений отошел ко Господу. Один из присутствовавших при его кончине врачей сказал, что «смерть его, поистине, была смертью праведника»³.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ На принадлежность этой книги отцу Арсению указывает его биограф священник Николай Воинов (см.: Арсений, иером., Русской Афонской обители Святого великомученика Пантелеимона. Жизнеописание отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков. Ноябрь. М., 1910. С. 24–25).

² Арсений, иером., Русской Афонской обители святого великомученика Пантелеимона. Жизнеописание отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков. Ноябрь. М., 1910. С. 28.

³ Там же. С. 60.

Архимандрит
Макарий (Сушкин)

О первой часовне Русского Пантелеимонова монастыря в Москве

Наш журнал продолжает публикации, посвященные юбилею Пантелеимонова Афонского монастыря. В 1873 году трудами насельника обители монаха Арсения (Минина) в Москве открылась Афонская часовня. Главной ее святыней стал ковчег с частицей мощей священномученика Пантелеимона, привезенный с Афона. Об истории появления часовни в Москве «Журналу Московской Патриархии» рассказал советник Института Русского Афона Виталий Костыгов.

В 1861 году духовный собор старцев Свято-Пантелеимонова Русского Афонского монастыря из-за крайней скудости средств постановил отправить в Россию одного из иеромонахов обители для сбора добровольных пожертвований. Этим иеромонахом стал Арсений (Минин). Он прибыл в Россию уже в следующем году, взяв с собой со Святой горы святыни Афонского Пантелеимонова монастыря: святой крест с частицей Животворящего Древа, часть от камня Живоносного Гроба Господня, часть мощей священномученика Пантелеимона, а также Тихвинскую икону Божией Матери. Путешествие отца Арсения по России продолжалось до 1869 года и сопровождалось десятками знамений и исцелений, о которых впоследствии отец Арсений написал книгу¹.

Приехав в 1869 году в Москву и остановившись в Богоявленском монастыре, отец Арсений заметил, что тут было гораздо больше, чем где-либо, богомольцев и жертвователей, почитавших афонские святыни. Это побудило его порекомендовать старцам Свято-Пантелеимонова Афонского монастыря открыть постоянное подворье в Москве. В монастырском

архиве хранится черновик прошения, составленный отцом Арсением по благословию старцев монастыря и направленный митрополиту Московскому Иннокентию. Афонский монах много хлопотал об этом в разных инстанциях, но указ Его Императорского Величества о разрешении устроить часовню и небольшое подворье в Москве на Никольской улице при Богоявленском монастыре вышел только в марте 1872 года, то есть три года спустя. В значительной мере этому помогли ходатайства и хлопоты ктиторов и благодетелей Русского Пантелеимонова монастыря, прежде всего русского посланника в Константинополе графа Н.П. Игнатьева.

Помещение, где предполагалось обустроить часовню, находилось при входе в монастырские ворота с Никольской улицы под алтарем Надвратной церкви Иоанна Предтечи. Готовя часовню к открытию, отец Арсений уделял большое внимание и внешнему, и внутреннему обустройству: «Мы стараемся не столько о великолепии, сколько об изяществе часовни, что считаем не лишним; благоустройство и благолепие храмов привлекает молящихся: иной не зашел бы, но зай-

дет ради любопытства и помолится... здесь (на Никольской) бывает очень много приезжих»².

Архитектор Павел Зыков сделал эскиз часовни с изящным чугунным фасадом и шатровым входом. На их изготовление у мастера-литейщика Евграфа Столярова ушло 800 пудов чугуна. Над входом в часовню установили образ целителя Пантелеимона под небольшой сенью.

Наконец, в воскресный день 11 февраля 1873 года состоялось торжественное освящение Афонской часовни. Чуть позже, к марту, для часовни был изготовлен мраморный иконостас, который освятили 26 мая. Иконы на цинковых досках написал известный московский художник Павел Сорокин³ (в частности, священномученика Пантелеимона со страданиями и икону двух архангелов с образом Тихвинской Божией Матери). А боковые десять икон чуть позже привезли с Афона. Это были списки с чудотворных афонских икон греческого письма, в частности: Спасителя Протатского и Богоматери «Достойно есть», «Скоропослушницы», «Избавительницы», «Отрады и Утешения» и др.

Афонские иконы освятили 27 июля, в праздник священномученика Пантелеимона. В одном из своих писем отец Арсений описывает внутреннее убранство часовни, подготовленной к торжеству: «Часовня, посвященная священномученику Пантелеимону, устроена тщательно, иконостас в ней сделан из разноцвет-

ного заграничного мрамора, посреди иконостаса водружен крест с изображением на нем распятия Христова, по правую сторону от креста поставлена древнего письма украшенная изящною ризою и киотою икона Тихвинской Божией Матери, она же устроена как бы держаемая руками ангельскими и сверху ея надпись: «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим!» По другую сторону креста список с чудотворной иконы священномученика и целителя Пантелеимона и сверху Его надпись: «Радуйся великомучениче и целителю Пантелеимоне». Против этого иконостаса помещен на мраморном аналое ковчег с афонскою святынею (частицей мощей сщмч. Пантелеимона). Всё это устроено от щедрот, усердствующих к святыням Афона»⁴.
 Московская Афонская часовня быстро завоевала симпатии москвичей.

Число посетителей после освящения часовни заметно увеличилось. Были и случаи благодатных исцелений от афонских святынь. Подражая русским афонцам, на другой стороне Никольской улицы братия греческого Никольского монастыря выставила ковчег со святыней в своей часовне. «Боголюбивые люди, — писал отец Арсений афонским старцам, — имея теплое усердие к Святому Афону и великомученику Пантелеимону, приносят свои лепты»⁵. Но молебны с акафистами перед афонскою святынею здесь служились не только по желанию москвичей, но и по просьбам многочисленных деловых людей и богомольцев, посещавших Первопрестольную. «Благодарение Богу, — писал отец Арсений, — стали к нам приезжие заходить с лептами. Часовня наша в самом центре, где останавливаются приезжие и купечество»⁶.

По благословению московского митрополита монах по желанию благочестивых москвичей посещал их дома с ковчежцем со святыми мощами, служил молебны и читал акафист целителю. Один из таких визитов красочно описан в романе Ивана Шмелева «Лето Господне» в главе «Серебряный сундучок».

Помимо богослужений и треб служащие в часовне афонские монахи исполняли многочисленные заказы, поступающие с Афона, совершали необходимые для монастыря покупки, занимались печатанием книг, картин и афонских листков (поучения).

Архимандрит Леонид (Кавелин), настоятель Ново-Иерусалимского монастыря, оценивая появление в Москве часовни Русского Пантелеимонова монастыря, писал старцу афонской обители архимандриту отцу Макарию (Сушкину): «Слава Богу, вы получили приют и приближение к сердцу России — Москве, где пригреет она своею любовью и щедростью молитвенников за всю землю Русскую. А что молитвы эти ей крепко нужны, того не видеть — значит не иметь ни глаз, ни ушей»⁷.

Афонская часовня была закрыта и снесена в 1929 году.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Описание знамений и исцелений благодатью бывших в разных местах в 1863, 1864 и 1865 гг. от святых мощей и части Животворящего древа Креста Господня, принесенных со Святой Афонской горы из Русского Пантелеимонова монастыря. М., 1894.
² Архив Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне (АРПМА). Арсений (Минин), иером. Письма к разным лицам за 1872–1873 гг. Л. 366.
³ Сорокин Павел Семенович (1836–1886), исторический живописец. Окончил Императорскую академию художеств. Преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Работая во Флоренции, делал копии с существующих там произведений Беато-Анжелико, в Риме написал «Распятие Иисуса Христа» (1863), в Париже — «Воскресение Христова». Был участником живописных работ в храме Христа Спасителя в Москве и за произведенные там работы в 1883 г. был признан академиком.
⁴ АРПМА. Арсений (Минин), иером. Письма к разным лицам за 1872–1873 гг. Л. 366.
⁵ Там же. Л. 560.
⁶ Там же. Л. 366.
⁷ Письма выдающихся церковных и светских деятелей России старцам Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Святая гора Афон, 2015. Л. 214.

ПОДПИСКА

на «Журнал Московской Патриархии»
на 2016 год

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА С ПОЧТОВОЙ ПЕРЕСЫЛКОЙ ПО РОССИИ:
на полгода — 1350 руб.,
на год — 2700 руб.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЖУРНАЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:
на полгода — 1050 руб.,
на год — 2100 руб.

Скидки для епархий и приходов при подписке на 10 и более экземпляров

Вы можете оплатить редакционную подписку:
 • непосредственно в издательстве (Москва, ул. Погодинская, 20)
 • через банк, заполнив и оплатив квитанцию по безналичному расчету

РЕКВИЗИТЫ РЕДАКЦИИ:
 Религиозная организация «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви»
 Р/с 40703810092000002634 в АО ГПБ г. Москва
 К/с 30101810200000000823
 ИНН 7704277393
 КПП 770401001

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
 В банковском документе просим указать название журнала, количество экземпляров и период, за который произведена оплата

КРЫМ

православный

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ТАВРИДЫ

Короткое слово «Крым» объединяет в себе несколько эпох и культур, подвиг первохристианских мучеников и новомучеников Российских, воинскую доблесть, архитектурные памятники, в том числе храмы от Средневековья до наших дней. На берегах Таврики апостол Андрей Первозванный проповедовал Христа, а в Херсонесе крестился святой князь Владимир. Здесь в кровавой сече в XVIII–XIX веках сошлись интересы России и Крымского ханства, Османской империи, Англии и Франции. Эта земля помнит исход христиан, их возвращение и новое утверждение православной веры. Крым — это книга истории христианства под открытым небом, страницы которой пишутся и в наши дни. Что «прочитает» в ней паломник, если отправится в поездку «Весь православный Крым за 10 дней», организованную паломническим отделом Симферопольской и Крымской епархии?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

I тыс. до н.э. Крым населен племенами киммерийцев, скифов и тавров. Ближе к VI в. берега обживают греки.

V в. до н.э. На территории полуострова возникают два греческих государства — Херсонес Таврический и Боспорское царство.

III в. н.э. В Крым вторгаются племена готов, гуннов, болгар и тюрков, которые разрушают античные города.

VII в. Завоеван хазарами.

VIII в. Крым делят между собой Византия и Хазарский каганат.

Кон. X — нач. XI в. Разгром русами Хазарского царства, создание Тмутараканского княжества Руси. В 988 г. крещение в Херсонесе русского князя Владимира. Борьба Руси с печенегами, а затем с половцами, пришедшими в Крым и обосновавшимися там.

XIII в. Крым стал частью Золотой Орды. Прибрежные города принадлежат генуэзцам, Горный Крым — византийскому княжеству Феодоро.

XV в. (с 1475 г.) Полуостров становится частью Османской империи с протекторатом в лице Крымского ханства, которое совершает постоянные набеги на Русь. Начало притеснения христиан в Крыму.

XVIII в. — Русско-турецкая война 1768–1774 гг. положила конец Османскому господству. Заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Крым перестал подчиняться Османской империи.

1778 г. — исход из Крыма в Приазовье оставшегося христианского населения (31 тыс. человек).

1783 г. Крым присоединен к России.

1853 г. — Крымская война, в которой Россия воевала против трех империй: Французской, Британской и Османской.

1920 г. Полуостров был завоеван Красной армией и включен в состав РСФСР как Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика.

Когда путешествуешь по весеннему Крыму, душа ликует от восторга. Еще нет удушающей жары, степи еще совсем зеленые, а склоны гор дышат свежестью молодой листвы. В долинах и на предгорьях видны ряды ухоженных виноградников, поля уже покрылись озимыми, на пастбищах пасутся козы, коровы, овцы и лошади. Теплый, насыщенный влагой воздух, яркое, но еще не обжигающее солнце, полоска моря у горизонта, а в некоторых местах поразительное сходство пейзажа с Палестиной (дорога Феодосия — Керчь), с Грецией (Южный берег Крыма) и Испанией (Коктебель) пробуждают в душе поющую безотчетную радость и блаженную безмятежность. Глядя на всё это великолепие, сочетающее памятники архитектуры, православные святыни и курорты, живописно обрамленные горным пейзажем (Коктебель), с трудом представляешь себе, что эта земля

Так выглядит современный Херсонес

не раз становилась местом кровавых сражений разных племен и народов, начиная от тавров, скифов, киммерийцев, готов, гуннов, хазар, печенегов и половцев и заканчивая монголами, крымскими татарами и турками.

Херсонес Таврический

С каких святынь начать первое паломничество в Крым? «Конечно, с Херсонеса. Там крестился святой князь Владимир, там — истоки нашей веры и истории», — убежден руководитель паломнического отдела Симферопольской и Крымской епархии священник Алексей Тушев.

Живописное место на окраине Севастополя, Херсонес Таврический был основан греками в первой половине VI века до н.э. Смотришь на эти величественные руины и невольно восхищаешься и скорбишь по утраченной красоте. Раскопанный археологами в XIX веке, он сегодня насчитывает порядка сорока останков древних памятников, тринадцать из которых — храмы. Чтобы не спеша осмотреть все открытые археологами памятники, в Херсонесе надо провести несколько часов и желательно изучить схему их расположения заранее. Именно

в Херсонес по Южному берегу Крыма пришел, по преданию, с Боспора (Керчь) апостол Андрей Первозванный, проповедуя христианство. Но, в отличие от Боспора, жители Херсонеса не проявили интереса к христианской вере. Не зря монах Епифаний, составивший житие апостола Андрея и посетивший Таврику в конце VIII — начале IX века, отмечал, что «херсаки народ коварный и до нынешнего дня туги на веру, лгуны и поддаются влечению всякого ветра»¹. В Херсонесе в IV веке приняли мученическую кончину шесть епископов, присланные сюда иерусалимским патриархом для проповеди Христа — Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий. Этой участи избежал только седьмой епископ — Капитон, которого император Константин направил в Херсонес с отрядом в 500 солдат. Капитон продержался десять лет и погиб от рук язычников, когда по дороге в Константинополь его корабль бурей прибило в устье Днепра. В память о семи епископах Херсонесских в 1861 году здесь построили церковь, которая сохранилась до наших дней. В селе Перевольном Симферопольского района в 2005 году был также построен храм,

посвященный священномученику Евгению, епископу Херсонесскому.

На крови мучеников взошли семена веры. В IV веке в Крыму были образованы две самостоятельные епархии: Херсонесская и Боспорская, подчинявшиеся сначала иерусалимскому патриарху, а с V века — Константинополю. В IX веке их было уже пять: добавились Готская, Сугдейская и Фулльская.

Древний Херсонес интересен православным паломникам еще и тем, что здесь крестился святой князь Владимир. Какое-то время у ученых существовали сомнения относительно конкретного места крещения. Но их рассеяли результаты Херсонесской экспедиции Академии наук СССР, которую в 1972–1984 годах возглавил археолог Сергей Беляев. Были обнаружены археологические и исторические свидетельства о том, что место крещения святого князя находится в древней баптистерии, раскрытой еще в 1879–1881 годах. Сегодня на месте той крещальни установлена часовня-беседка.

В середине XIX века среди руин Херсонеса был основан мужской монастырь, а в 1877 году по проекту

Часовня на месте крещения св. князя Владимира. Херсонес

Свято-Владимирский собор. Херсонес

архитектора Давида Гримма возвели Владимирский собор. Его торжественная закладка состоялась в присутствии Александра II и Марии Александровны в 1861 году. В 1924 году Херсонесский монастырь закрыли, а собор передали музею. Богослужения в соборе возобновились только в постсоветской России. Возвращенный к жизни после долгих лет безбожия, органично вписанный в окружающий пейзаж, он поражает своим величием и красотой.

Не вернулся на место лишь колокол Херсонесского монастыря, который теперь стоит отдельно на возвышенности в северной части полуострова. После закрытия монастыря большевики решили оставить этот 500-пудовый колокол в качестве звукового маяка, чтобы в туманную погоду предупредить корабли об опасных прибрежных скалах. Поэтому он и получил название Туманного. У этого колокола интересная судьба. Отлитый в Таганроге в 1778 году из турецких трофейных пушек, он был установлен сначала на звоннице Никольского собора в Севастополе, а затем перенесен в Херсонесский монастырь. Но во время Крымской войны французы в качестве трофея увезли его в Париж и разместили на звоннице Собора Парижской Богоматери. Колокол вернулся «домой» только в 1913 году. Теперь же он лишен «права голоса», чтобы не мешать своим звоном колоколам Владимирского собора.

Приблизительно в 20 км от Херсонеса, в Инкерманском Свято-Климентовском мужском монастыре, находится один из самых ранних христианских храмов полуострова. Это храм священномученика Климента, епископа Римского, по преданию, сделанный им из вырубленного (при добыче облицовочного камня) пещеры. Паломнику может показаться, что время приостанавливается, когда он

Инкерманский Свято-Климентовский мужской монастырь (вверху — следы от снарядов на фасаде времен Великой Отечественной войны), внизу — костница насельников монастыря

входит под старинные своды. Тишина и покой вечности, сосредоточенность на сокровенном успокаивают ум и помогают погрузиться в ничем не нарушаемую молитву. И получаса, отведенного поездкой в рамках программы — слишком мало, чтобы душа напиталась этим неизбывным покоем, тишиной и благодатью.

Подробное житие святого Климента и историю основанного в VIII веке Инкерманского монастыря можно без

труда найти в православной литературе и на сайтах. Сосланный в 94 году в Инкерманские каменоломни за обращение ко Христу многих язычников-римлян, священномученик Климент не оставил своей вдохновенной проповеди и уже в ссылке обратил в христианство сотни язычников, за что был утоплен по приказу императора Траяна в 101 году в бухте, носящей ныне имя Казачьей. Мощи священномученика Климента стали

Пещерный храм Анастасии-Узорешительницы в Качи-Кальоне

первой святыней, которую после крещения привез из Херсонеса в Десятинную церковь в Киев святой князь Владимир. С храмом Святого Климента соединены общим коридором два храма — святого апостола Андрея и святого Мартина, епископа Римского (сосланного в Херсонес императором Константином II за осуждение монофелитства, здесь он и умер в 653 году). Инкерманский монастырь пришел в упадок во времена османского владычества, восстановление начал в 1852 году. Вплоть до Октябрьской революции в обители было семь церквей. В советское время монастырь закрыли. В Великую Отечественную войну уцелели только пещерные храмы, которые были переданы Церкви в 1992 году. Среди святынь монастыря: часть мощей священномученика Климента, епископа Римского, частицы святых мощей великомученика Георгия Победоносца, святителя Мартина Исповедника,

Папы Римского, великомученика и целителя Пантелеимона².

Святыни горного Крыма

Пещерные храмы и монастыри расположены преимущественно в горном Крыму, где от окружающего великолепия природы захватывает дух. Это поистине духовное и археологическое сокровище полуострова: Качи-Кальон (Крестовый корабль), Эски-Кермен (Старая крепость), Шулдан (Отдающий эхо), Чилтер-Мармара (решетчатая, Мармара — название деревни), Мангуп-Кале (крепость Мангуп) с прекрасным озером у подножия горы и другие. По данным ученых, они основаны византийскими монахами, бежавшими сюда от преследований иконоборцев в VIII веке. Даже полуразрушенные, а местами с сохранившимися фресками (Эски-Кермен, Мангуп-Кале), они представляют собой уникальную страницу христианской мировой истории.

СПРАВКА

Со всеми достопримечательностями Крыма можно ознакомиться, купив один из туров паломнического отдела Симферопольской и Крымской епархии. Эти как однодневные, так и многодневные туры с проживанием в комфортных гостиницах охватывают монастыри и храмы центрального и западного, юго-западного, южнобережного (ЮБК) и юго-восточного Крыма. Отделом разработаны более ста однодневных поездок в разные места Крыма по редким паломническим маршрутам. Подробная информация, а также виртуальные туры по пещерным монастырям и Херсонесу размещены на сайте отдела: palomnik.crimea.com Библиотека электронных книг по Крыму: <http://www.krimoved-library.ru/books/index.html>

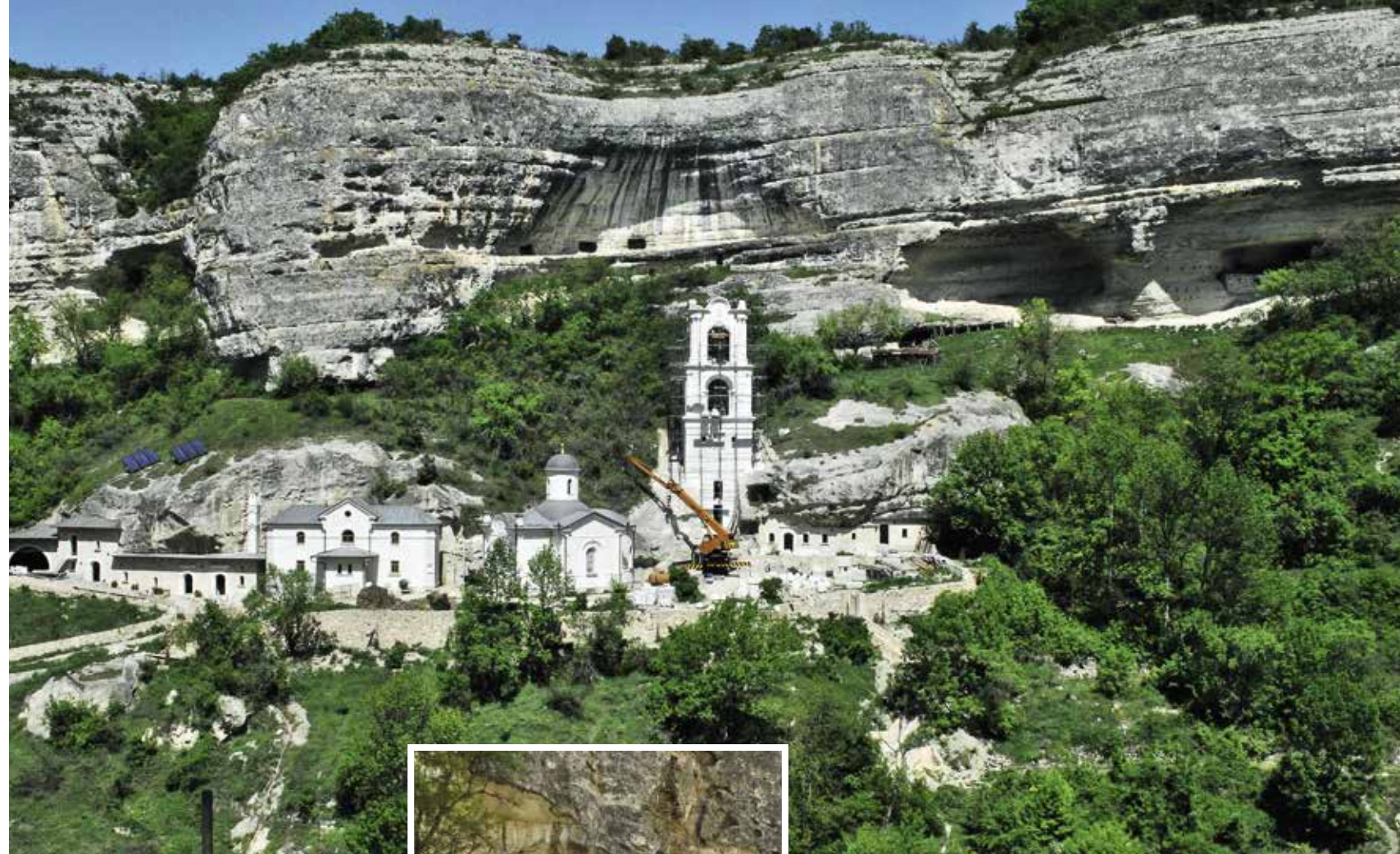
В монастырях Шулдан, Чилтер-Коба, Свято-Успенском Бахчисарайском и Анастасьевском скиту в Качи-Кальоне сегодня возрождается монашеская жизнь.

Природа некоторых из них напоминала подвижникам XIX века Святую гору. Не случайно выдающийся церковный деятель XIX века архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов), посвятивший последние десять лет своей жизни восстановлению в Крыму святых обителей и православной жизни, сказал: «Крым как будто создан для того, чтобы быть нашим русским Афоном. Ежели бы возобновить на горах его разрушенные храмы и монастыри и поселять в них по одному или по два таких монахов, которые желают уединения строже обыкновенного монастырского. Благорастворенный воздух Крыма и разнородные плодоносные деревья, растущие дико в горах, как-то: кизил, яблони, орехи, даже

виноград, также годные в пищу овощи и коренья — всё это чрезвычайно удобно для отшельника... При этом он мог бы сделаться истинным благотворителем своего соседства в этой малолюдной стране, где сообщения так неудобны. Он мог бы приобрести несколько медицинских сведений и посредством их сблизиться даже с магометанскою частью народонаселения, которое потом стало бы мало-помалу внимать и духовным его наставлениям... Если Афон обилует священными памятниками и воспоминаниями, то и русский Афон, Таврида, не уступит в этом Афону греческому»³. Свой проект воссоздания заброшенных духовных центров полуострова он так и назвал — «Русский Афон».

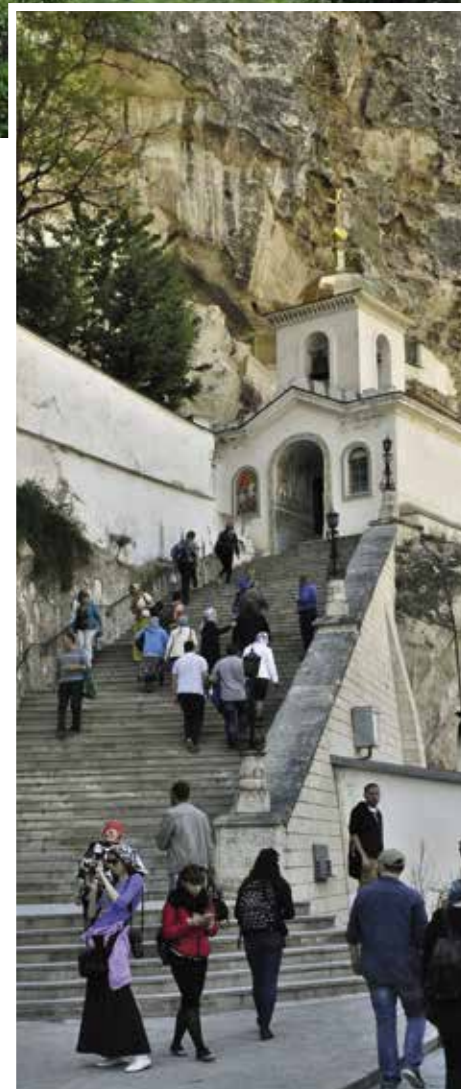
Ассоциации со Святой горой святителю навевала не только природа, но и Свято-Успенский Бахчисарайский монастырь, расположенный в живописном ущелье Марьям-Дере (ущелье Марии). Чтобы попасть туда, нужно подняться от автобусной остановки по пологой асфальтовой дороге вверх. Этот путь доставит вам радость, так как воздух насыщен ароматами полевых цветов, а слева открывается вид на восстанавливаемые храмы по другую сторону ущелья.

Относительно даты основания Успенской обители есть две версии. Согласно первой, монастырь основали греческие монахи-иконопочитатели в VIII–IX веках. По второй — в XV веке, когда он стал резиденцией митрополита и центром Православия в Тавриде. Это место освящено чудесным явлением иконы Божией Матери, которую почитали не только христиане, но и мусульмане. Это позволило монастырю избежать разорения во времена Крымского ханства. Московский историк и переводчик XVII века Андрей Лызлов в своем труде «Скифская история» говорит, что даже крымский хан, отправляясь в поход,

Успенский Бахчисарайский мужской монастырь (вверху — храм вмч. Георгия Победоносца, внизу — вход в храм Успения Пресвятой Богородицы)

обращался к покровительству Пресвятой Богородицы, обещая в случае победы над врагами «знаменитое приношение и честь образу Ее воздать». Но в 1778 году христиане покинули Крым, монастырь пришел в упадок. Он начал восстанавливаться по инициативе архиепископа Иннокентия в 1850 году. В период Крымской войны 1853–1856 годов в монастырской гостинице был госпиталь русской армии, в котором оперировал знаменитый хирург Николай Пирогов. В 1921 году монастырь закрыли, его заняла колония инвалидов. В годы Великой Отечественной войны здесь также был госпиталь. В настоящее время монастырь возрождается. Восстановлены пещерная Свято-Успенская церковь, кельи и некоторые хозяйственные постройки, пещерный храм

во имя святого апостола и евангелиста Марка и храм во имя равноапостольных царей Константина и Елены, вновь отстроена звонница⁴.

Анастасьевский скит в Качи-Кальоне — еще одна обитель, включенная во многие паломнические и туристические программы. К скиту по крутой петляющей тропинке ведут ступени из автомобильных покрышек, набитых землей. От палящего солнца защищает естественный навес из листьев. А после утомительного подъема жажду можно утолить прохладной водой из святого источника или монастырским квасом, который продается тут же в лавке скита.

Монастырь был основан в византийскую эпоху, скорее всего, иконопочитателями в VIII–IX веках. Он насчитывает более ста пещер, в некоторых из них есть гроты. В нескольких гротах видны остатки церквей, стены которых кое-где сохранили следы надписей на греческом языке и изображения кре-

стов. В одном из гротов до сих пор бьет источник Святой мученицы Анастасии, вода которого считается целебной. Главная святыня — скальная церковь святой Софии, высеченная в обломке скалы. Специалисты, изучившие надписи над имеющимися в храме гробницами, утверждают, что храм действовал уже в XVI–XVII веках. Известно, что в XIX веке этот храм реставрировался. В советское время монастырь был закрыт, а в 2005 году здесь поселились первые иноки, использовавшие под храм пещеру, вырубленную в советское время при разработке находящегося рядом карьера. Он был освящен в честь святой Анастасии Узорешительницы. Сегодня в скиту вновь восстанавливается монашеская жизнь, храм обустроен, все внутренние помещения и наружные стены храма покрывают мозаики из цветных камешков, стеклышек и раковин. Гроздьями бусин украшены лампы, разноцветными панно выложены оклады икон. Всё это сделано руками трудолюбивых монахов. При монастыре есть небольшое хозяйство (домашний скот, виноградники, огород). Ведется строительство нового храма, богослужения совершаются регулярно по воскресным и праздничным дням (продолжение в следующем номере).

Алексей Реутский,
фото автора

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Васильевский В. Г. Хождение апостола Андрея в сторону мирмидонян // Труды. Т. 2. Вып. 1. СПб., 1909. С. 286.

² Подробнее ознакомиться с историей обители можно на сайте crimea-eparhia.ru в разделе «Монастыри».

³ Гермоген, еп. Таврическая епархия. Псков, 1887. С. 462.

⁴ Подробнее с историей монастыря, условиями размещения можно ознакомиться на его сайте (www.lavra.crimea.ua/principale.php).

При подготовке материала также использована литература

Литвинова Е. М. Крым. Православные святыни. Путеводитель. Симферополь: Рубин, 2013.
Тур В. Г. Православные монастыри Крыма в XIX — начале XX в. Киев, 2006.
Руденко А. А. Православный Крым, дорогами тысячелетий». Симферополь: ООО «Терра-АйТи», 2015.

Настоятель храма Святого Феодора Ушакова в Новофедоровке Сакского района, священник Алексей Тушев руководит паломническим отделом Крымской и Симферопольской епархии 14 лет. Ежегодно он организует поездки к святыням полуострова тысячам паломников. О том, какие программы предлагает епархиальный отдел, изменились ли паломники с начала 2000-х годов и чем паломничество отличается от религиозного туризма, отец Алексей рассказал нашему журналу.

Отдохнуть у моря и поработать над душой

— Отец Алексей, что бы вы предложили в первую очередь посетить человеку, который ни разу не был в Крыму?

— Начать с Херсонеса, с Троицкого собора в Симферополе, где покоятся мощи святителя Луки, побывать в монастыре Космы и Дамиана под Алуштой и в нашем пансионате в Алупке. Потому что это место связано с царской семьей. Не все знают, что здание нашего центра было построено под патронатом Николая II для преподавателей церковноприходских школ, который открылся в 1913 году. Государь бывал там неоднократно и молился в храме Святого Александра Невского.

— Сколько нужно времени, чтобы посетить все христианские святыни полуострова?

— Если вы хотите везде побывать и помолиться 2–3 дня, необходимо несколько месяцев. Но чтобы получить общее впечатление, хватит и семи — десяти дней. И как раз для таких паломников — одна из наших программ «Весь православный Крым за 10 дней». Она рассчитана на осенне-весенний период и охватывает Юго-западный, Южный, Юго-восточный, Центральный и предгорный Крым. Но, учитывая то, что у большинства людей Крым ассоциируется с отдыхом на море, наши летние программы, тоже десятидневные, предусматривают палом-

нические поездки через день. И в этом случае маршрут охватывает только один из районов. Все паломнические центры, разумеется, соответствуют современному уровню комфорта. Их отличие от обычного пансионата в том, что там нет просто отдыхающих — только паломники. Еще есть семидневная программа «По стопам Андрея Первозванного». В этом случае паломники живут в монастырях. Кроме того, у нас разработаны более ста однодневных экскурсий в места, которые не всегда входят в другие программы, например в пещерные монастыри Мангуп, Челтер и др.

— Есть ли епархиальные паломнические программы для детей?

— Для детей и молодежи (возраст от 5 до 16 лет) организован лагерь «Юный паломник», где дети отдыхают вместе с родителями. Среди ребят есть и не воцерковленные и не крещенные. С детьми занимаются наши священники, вместе с ними молятся, проводят беседы, ездят по святым местам. Мы заметили, что именно такие поездки лучше всего способствуют воцерковлению ребят. Для меня самое лучшее доказательство эффективности такой формы работы с детьми то, что они приезжают к нам снова. Это случается даже по несколько раз в год.

— Изменился ли возраст, состав, духовный уровень паломников за последние пятнадцать лет?

— Состав остался прежним — подавляющее большинство женщины средних лет и старше. Но, что касается организации и условий проживания, люди стали более требовательны. Сейчас много паломнических служб, которые предлагают свои услуги и разнообразные программы, поэтому приходится «держат марку».

Но по своей духовной сути паломники мало изменились. Я вспоминаю случаи, когда в одной из групп перед самой поездкой вдруг выяснилось, что кому-то не хватило места в автобусе. Начался шумный спор, кто поедет. Причем всем понятно, что это паломничество и нужно кому-то смириться и уступить. И вот женщина, которая пришла одна из первых и в споре не участвовала, встала и говорит: я там уже была, я уступаю вам свое место. Для меня это стало ярким примером того, что далеко не все понимают смысл паломнических поездок. Да, хорошо прикоснуться к святыне, помолиться возле нее, чтобы твоя душа испытала духовную радость и благодать. Но ведь может быть и наоборот: если ты никуда не поедешь, уступив другому свое место, то получишь намного больше от Бога и святых, чем тот, кто

с возмущением и чувством справедливости все-таки добился права поехать. Настоящее паломничество, наверное, и отличается от религиозного туризма тем, что помимо посещения святынь еще идет и осознанная работа над своей душой. Ты учишься смирению, учишься терпеливо нести немощи ближнего своего, кто Промыслом Божиим стал твоим попутчиком в этом путешествии. Осознаешь, что твое раздражение чьими-то недостатками — это зеркало, в котором Господь дает тебе увидеть и собственное несовершенство.

— Наблюдали ли вы случаи такого преображения души?

— В общей сложности я занимаюсь организацией паломничества уже 20 лет и могу сказать: да, такие случаи все-таки бывают. Однажды у нас в Новофедоровке среди паломников оказалась семейная пара баптистов. Они ничем не выделялись, только не крестились во время молитвы, приехали в Крым как туристы, чтобы познакомиться с историей древней Тавриды. Мы много общались и спорили, в чем-то не соглашались, но относились друг к другу с уважением. Я дал им почитать хорошую книгу, где популярно, специально для протестантов излагаются основы Православия, но они отнеслись к ней очень критически и вернули, просмотрев «по верхам». На этом наши богословские разговоры закончились. Я понял, что все мои доводы в защиту Православия их не убедили.

Но во время проводов группы на вокзал произошла интересная вещь. Прощаясь, паломники подходили под благословение, а баптисты стояли в стороне. Я сам подошел к ним и сказал: «До свидания». В ответ они тоже попросили благословения. «Бог вас благословит!» Но они попросили: «Вы нас тоже рукой благословите». Я благословил, но руку для поцелуя, естественно, не протянул.

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ

Протоиерей Алексей Тушев, настоятель храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в пос. городского типа Новофедо-

ровка Сакского р-на. Родился 20 января 1975 г. в г. Красноводске (сейчас — Туркменбаши) Туркменской ССР. После службы в армии окончил Симферопольское духовное училище. С 2002 г. — руководитель епархиального паломнического отдела Симферопольской и Крымской епархии. В 2002 г. окончил Таврический национальный университет им. Вернадского, юридический факультет. В 2003 г. окончил Киевскую духовную семинарию, а в 2013 г. — Киевскую духовную академию. В 2006 г. рукоположен в диаконы, а затем в священники, в 2012 г. рукоположен в протоиереи. В 2009 г. назначен управляющим Пансионата им. святителя Луки при приходе Святого Александра Невского в г. Алупке.

Прошло несколько лет, и в прошлом году я встретил их в Паломническом центре им. святителя Луки в Алупке. Они подошли ко мне такие радостные и, поклонившись в пояс, протянули руки под благословение. Я был шокирован: «Что произошло?» «Мы приняли Православие», — ответили бывшие баптисты. Мы долго разговаривали, и мне, конечно, было интересно, что же повлияло на их выбор. Книга, которую я им дал? Наши с ними беседы? Оказалось, что святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Переворот в их душах произошел, когда, узнав о жизни и подвиге святителя, они, пересилив себя, приложились к раке с его мощами в Свято-Троицком монастыре.

Беседовал Алексей Реутский, фото автора

И за парту, и в поход

КАК УЧАТСЯ И ОТДЫХАЮТ ДЕТИ В ПОДМОСКОВНОМ НОГИНСКЕ

Елена Алексеева

Богоявленский собор в подмосковном Ногинске можно назвать настоящим учебным центром. При нем действуют воскресная школа, православные детский сад и гимназия, детская школа искусств, художественно-иконописная мастерская, молодежный центр со школой вожатского актива «Шквал» и даже парусная секция. Круглый год дети с этого прихода ездят в лагеря и паломнические поездки по стране и за рубеж. Организует и вдохновляет эту активную учебную жизнь священник Богоявленского собора протоиерей Михаил Ялов.

В конце XIX века настоятелем Богоявленского собора (тогда еще города Богородска) был протоиерей Константин Голубев, будущий священномученик Константин Богородский. Он погиб от рук красноармейцев в 1918 году, и теперь его мощи покоятся в соборе. Отец Константин был выдающимся миссионером: он преподавал в церковноприходской школе, открыл школу для женщин, был попечителем местной гимназии и много сил отдавал образованию детей. Когда в 1997 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского

Ювеналия в Ногинске открылась православная гимназия, было решено дать ей имя священномученика Константина Богородского.

Взросление в ограде храма

За прошедшие годы это учебное заведение разрослось и корпус средней и старшей школы переехал в здание на ближайшей улице. В соседних Электроуглях открыт филиал. Теперь гимназия входит в тройку лучших школ района, ежегодно занимает высокие места в рейтинге по сдаче ЕГЭ,

почти в каждом выпуске есть медалисты, а выпускники успешно поступают на бюджетные отделения столичных вузов. И все эти годы протоиерей Михаил Ялов является ее бессменным директором. Он проводит корреспондента журнала по небольшим уютным классам, рассчитанным максимум на пятнадцать учеников. Вместе заходим и в светлую столовую, где вкусно пахнет домашней едой.

Интересуюсь у отца Михаила, как возникла идея создать гимназию. «У меня осталось много негативных воспоминаний о школе, — объясняет

священник Михаил. — Поэтому, когда стали подрастать мои трое детей, я всерьез задумался, а где они будут получать образование, какие люди их будут учить? Мне хотелось, чтобы мои дети, став взрослыми, с благодарностью вспоминали своих учителей, а школа была бы для них продолжением семьи. И главное, чтобы их не унижали, потому что маленького человека обидеть легко, ведь он беззащитный. Оказалось, что не я один этого желал, довольно быстро нашлись единомышленники, и так пошло потихонечку».

«С самого начала нам было важно, чтобы дети как можно больше времени проводили не дома у телевизора или за компьютером, а в церковной ограде. Чтобы после уроков у них здесь были интересные дела, поэтому все секции и кружки находятся на храмовой территории, — объясняет помощник директора гимназии по общим вопросам Ирина Горожанкина. — Уроки у большинства ребят заканчиваются в три часа дня, значит, надо было организовать трехразовое питание. Наш детский хор всегда поет на воскресных и праздничных службах и на особых гимназических

Литургиях по понедельникам, в которых дети принимают максимальное участие — поют, читают, помогают в алтаре. Вместе с детьми готовимся к праздникам, а несколько раз в год — обычно в начале учебного года, на Рождество и на Пасху — проводим большие слеты с выездом на природу. С нами вместе едут ребята с других приходов благочиния. Таким образом, мы помогаем детям организовать их досуг, поскольку большинству родителей сегодня это сделать сложно: они целыми днями на работе. Также у ребят появляется круг общения, друзья, которые объединены не только совместной учебой, но и общими внешкольными интересами».

Только для верующих

Главное условие приема в православную гимназию имени Константина Богородского: ребенок должен быть из верующей семьи. В первые годы брали всех желающих. Но, как рассказывает отец Михаил, ничего толкового из этого не вышло. У ребенка из неверующей семьи возникает раздвоение: в гимназии он один, вышел на улицу — другой, в семье —

третий. Такое воспитание, убедились в гимназии, не дает добрых плодов.

«Бывает, родители пытаются у нас спрятать ребенка от реалий нынешней жизни, — замечает отец Михаил. — Считают, у нас здесь оазис, благополучная резервация, где нет агрессии, а только добро. Но при этом сами не ведут духовной жизни, не молятся, не ходят в храм. У таких родителей дети рано или поздно отходят от Церкви. Мы всё это проходили, к сожалению». Священник убежден, что 99% воспитания детей происходит в семье и что самый большой авторитет для ребенка — родители. «И это нормально, — с уверенностью говорит директор. — Духовное воспитание должно начинаться в семье. Не дело гимназии заниматься воцерковлением ребенка, учить молиться, прививать навыки нравственной жизни. Это задача родителей, и если они сами не хотят или не могут ее решать, никакая православная гимназия не сможет сделать этого за них. Может помочь воскресная школа, но тоже только при условии активной позиции родителей. Позиция же “мы отдали вам ребенка, а вы уж из него сделайте...”

совершенно неверна и бесперспективна».

Интересно, как за почти двадцатилетнюю жизнь гимназии поменялись ее ученики. Ирина Горожанкина вспоминает, что в первые годы было немало детей и подростков, которые сознательно и даже иногда самостоятельно приходили в храм, с удовольствием посещали богослужения. То есть Православие было их личным выбором. Они успели поучиться в обычных школах и получить опыт отстаивания своей веры, не всегда в дружественном окружении. Поэтому приход этих детей в православную гимназию тоже был осознанным, их движение и развитие нужно было только корректировать.

«Сегодня большинство гимназистов — это дети, которых привели в Церковь и впоследствии в первый класс гимназии их родители, — замечает Ирина Петровна. — Следовательно, меняются и воспитательные задачи, стоящие как перед духовником, так и перед администрацией и педагогами. Самый, пожалуй, важный вопрос сейчас — как сохранить благочестие и интерес к духовной жизни детям, для которых Церковь была выбором родителей. Как помочь ребятам пережить кризис переходного возраста с наименьшими духовными потерями? Был у нас один мальчик из верующей семьи. Что-то в его голове переключилось, и ему стало тяжело находиться в гимназии, он перестал молиться, было видно, что он мучается. Его пригласил к себе отец Михаил и сказал, что гимназия у нас для верующих, если ему морально тяжело здесь учиться, то он может уйти, проблем никаких нет. И он перешел учиться в обычную школу».

Отец Михаил делится своими наблюдениями: «Тем детям, которые пришли к нам из обычной школы, есть с чем сравнить. Они понимают,

что здесь, в гимназии, им лучше. А тем ребятам, которые у нас учатся с первого класса, иногда кажется, что всё, что у нас есть, какое-то пресное, а им хочется “крутизны”. Им кажется, что в простой школе они всё это получают. То вдруг наши дети начинают считать, что они такие исключительные, православные и им нельзя ни с кем водиться, то начинают этого стесняться». Но всё же директор замечает, что выпускники его гимназии вырастают очень гибкими и хорошо адаптируются в современном обществе.

Пятая четверть

Едва ли не таким же важным, как и учебу, протоиерей Михаил Ялов считает летний отдых. Эту пору он называет «пятой четвертью». Всевозможные походы, лагеря, программы семейного отдыха разнообразной направленности и разных видов сложности — во всем этом могут поучаствовать ногинские гимназисты на каникулах. «Откуда у вас такая любовь к походам», — спрашиваю у отца Михаила. «От моих родителей, — отвечает батюшка. — Помню, каждое лето мы сплавились на байдарках или шли

пешком. Теперь я понимаю, как много мне дали для моего взросления эти туристические марш-броски. И вижу, что те лагеря и походы, которые мы сегодня устраиваем для наших ребят, стали практически универсальным средством, помогающим решать самые разные духовные и педагогические вопросы. Ведь поход, лагерь или путешествие — это ситуация в значительной степени кризисная, когда человек оказывается вырванным из привычного окружения и привычных поведенческих моделей. В такой ситуации быстро

становится ясно, чем наполнена его душа, что он из себя представляет в данный момент, что умеет, а чему только предстоит учиться, чего он стоит как человек, как христианин».

В походе уже не важны оценки по школьным предметам, уровень доходов родителей, модель мобильного телефона или марка одежды. Неважно даже, насколько хорошо ребенок знаком с правилами церковного благочестия и какие он имеет теоретические познания в Законе Божиим. Важно лишь то, насколько он умеет жить по этому Закону: любить Бога

и ближнего, жертвовать своим покоем и комфортом ради других, не злиться и не унывать, когда тяжело, почувствовать ответственность не только за себя, но и за других.

Отец Михаил также замечает, что в мобильном лагере дети начинают понимать, что взрослая жизнь — это не только привилегии, но и ответственность, что взрослый человек (родитель ли, инструктор, учитель, священник) главный не просто потому, что он старший и «так положено», а потому, что он больше знает и умеет,

от него действительно зависит безопасность, он обладает прикладными знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения жизни. Ребята начинают мало-помалу приходить к пониманию того, что правила и разного рода ограничения придумываются взрослыми не для подавления их свободных личностей, а имеют практическое значение и часто необходимы просто для выживания.

Скорбный и великий путь

В походы ногинские ребята начали ходить в конце 1990-х, и за эти го-

ды состоялось немало удивительных путешествий. Это и сорокадневный переход на реконструированных поморских парусно-моторных баркасах из Подмоскovie на Соловки, и байдарочные походы по Карелии и Уралу. Переход на парусно-моторной яхте через Черное море из Севастополя в Синопскую бухту в Турции, путешествия по Исландии, Норвегии, Греции, Новой Зеландии. И даже восхождение на Эльбрус. Походы организуются не только летом, но и зимой. Как-то ходили на лыжах в Троице-Сергиеву

лаву и в Реконьскую пустынь в Новгородской области. Любой поход — это всегда паломничество, цель которого — духовно значимое событие: водружение поклонного креста или служение панихиды или Божественной литургии.

Но на невероятно сложный сорокадневный поход на баркасах на Соловки решится не каждый педагог. «Пройти от Москвы до Соловков я считал очень важным для наших ребят. Этот путь и скорбный, и великий. Вообще любовь к Родине, к ее истории возникает тогда, когда ты к ней лично

прикасаешься. Книжки тоже хорошо, но когда ты сам увидел всю эту красоту, услышал рассказы очевидцев, это дает совсем другое восприятие. Мы плыли на двух моторных баркасах — “Святитель Николай” и “Константин Богородский”, которые сами собрали. Очень удобно плыть на своем корабле!

Желающих пойти в этот поход было так много, что мы разделили путешествие на этапы. Первый этап — до Рыбинского водохранилища — суда вели шестиклассники, потом их сменили ребята постарше. Самый трудный участок пути от Онежского озера через Беломорский канал и Белое море до Соловецких островов достался одиннадцатому классу. В итоге прошли 1500 км. Ребята научились ставить паруса, читать карту, освоили навигацию и профессию корабельного кока. А главное: дети учились быть людьми, сносить тяготы и не унывать. Учились взаимовыручке, доверию и ответственности».

Баркасы причаливали к стенам Кирилло-Белозерского, Горицкого монастырей. Гимназисты выходили на сушу и молились в храмах городов и сел, встречавшихся на пути. Особенно всем запомнилась Литургия в полузатопленном храме у переправы Крохино близ Белого озера, где уже десятилетиями не было службы. А вечером на берегу одного из озер паломники отслужили заупокойную литию в память о всех православных, скончавшихся при строительстве Беломорско-Балтийского канала. Кульминацией этого паломничества стал Спасо-Преображенский монастырь на Соловках. Его наместник архимандрит Иосиф (Братищев) с удивлением осматривал причалившие баркасы, с улыбкой вспоминает отец Михаил.

Но самым невероятным походом-паломничеством учеников ногинской гимназии, конечно же, стало восхо-

ждение на Эльбрус. Ребят включили в состав Эльбрусиады — ежегодно восхождения на Эльбрус. Целую неделю гимназисты проходили акклиматизацию в горах, совершали небольшие тренировочные походы на близлежащие вершины. Затем началось главное восхождение — на Эльбрус. Ребята добрались до скал Пастухова, до вершины оставалось совсем немного, но, к сожалению, из-за непогоды восхождение по решению организаторов Эльбрусиады пришлось прервать. Но главную задачу — водрузить на высоте специально изготовленный и привезенный в разобранном виде металлический крест — они всё же выполнили.

Уже стало доброй традицией включать в программу каждой поездки встречи с местными жителями и миссионерские концерты. Дети заранее готовят программу — песни и танцы, которые репетируют во время путешествия. Встречаясь с местным населением, ребята вместе со своими педагогами рассказывают о своей гимназии, о жизни прихода.

«Мы общаемся, отвечаем на вопросы о вере, о современной жизни Церкви, — уточняет отец Михаил. — Мы не стараемся навязать свое мировоззрение, объяснить всем на свете, как надо жить, но показываем и рассказываем, как можно, как бывает. В результате практически всегда виден живой интерес и отклик».

В «Дружине» учатся дружить

При гимназии уже много лет работает лагерь семейного отдыха «Дружина», неподалеку от Суздаля, куда приезжают дети со своими родителями. Лагерь состоит из семи бревенчатых домиков вместимостью 15–17 человек, кухни, летней и зимней трапезных. Есть сад, огород, пекарня, скотный двор, и за всем этим хозяйством ухаживают сами отдыхающие. Руководит же ими протоиерей Олег Волков, педагог по образованию, преподаватель гимназии и ответственный за религиозное образование и катехизацию в Богородском благочинии. Он рассказывает, что за лето в «Дружине»

проходит пять-шесть двухнедельных смен, у каждой из которых своя тематика. «Первая смена у нас творческая. Дети только закончили учиться, уставшие, поэтому им нужны спокойные занятия, — объясняет отец Олег. — Они вяжут, плетут, ткнут, выжигают, лепят из глины. Вторая смена самая энергичная — спортивная. Тренеры занимаются с ребятами футболом, волейболом, айкидо, спортивными танцами. Одна из смен — военная, со строевой подготовкой, военными играми. Для детей с ослабленным здоровьем предусмотрена щадящая, санаторная, смена. Есть смены английская, посвященная изучению английского языка, музыкальная — для любителей хорового пения с репетициями и выступлениями перед местными жителями. Одна из смен как-то была посвящена исторической реконструкции эпохи князя Владимира. Помимо тематических занятий в каждой смене у детей есть трудовые послушания, еще ребята участвуют в духовных беседах. И, конечно же, они ходят в походы — пешие, водные или на велосипедах.

Вы спросите, где мы берем педагогические кадры для столь насыщенных лагерных смен? В школе вожаков «Шквал», которая действует на базе нашей приходской воскресной школы».

Осмысливая многолетний опыт проведения походов и мобильных лагерей, отец Михаил Ялов замечает, что дружеские связи, которые возникают у ребят летом, сохраняются на долгие годы и помогают им ощутить себя членами одной общины. Дети чувствуют себя братьями и сестрами, объединенными общими воспоминаниями и переживаниями. И, что важно, многим молодым людям удается преодолеть замкнутость и превеличенный индивидуализм, столь свойственный подростковому и юношескому возрасту.

Дух христианской жертвенности и любви

ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ

В конце мая Алапаевск посетили участники IV Международного общественного форума «Елисаветинское наследие сегодня. Москва — Урал — Сибирь-2016». В работе форума приняли участие представители региональных и федеральных властей, Екатеринбургской митрополии, Каменской и Алапаевской епархии, историки, эксперты в области местного туризма.

Главной темой обсуждения было создание туристического паломнического маршрута, который пройдет по местам памяти царственных страстотерпцев и преподобномученицы Елисаветы Феодоровны в рамках подготовки к 100-летию памяти новомучеников и исповедников Российских в 2018 году. По мысли организаторов «елисаветинский маршрут» соединит не просто исторические места, но станет местом проявления духа христианской жертвенности и любви. И одним из главных точек на его карте будет Алапаевск. Путь послушания и преданности Богу, которому великая княгиня следовала всю свою жизнь, начался в далеком немецком городе и окончился здесь, в уральской глубинке.

Посещение Алапаевска участниками форума началось с молитвы в Напольной школе, где пребывали в заточении и молились великая княгиня и ее святые спутники. Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий напутствовал участников паломничества: «Этим молебном мы открыли наше паломничество. Эта комната является великим достоянием и святыней, в ней жила и молилась препо-

добномученица Елисавета Феодоровна, и у нас сегодня есть возможность войти в молитву великой княгини и ее святых спутников. Эта комната действительно уникальная, и то, что мы здесь побывали и молились, скреплено благословением и молитвой великой княгини Елисаветы Феодоровны и ее спутников-мучеников».

Сегодня здание школы, признанной объектом культурного наследия регионального значения, используется как учебное заведение. У местной администрации нет возможности передать его Церкви из-за отсутствия средств на строительство новой школы.

После посещения Свято-Елисаветинского женского монастыря рядом с Напольной школой, где святая и ее спутники провели последние дни своей жизни, участники форума побывали в старинной Екатеринбургской церкви, где проходило их отпевание. А затем совершили поездку в монастырь Новомучеников и исповедников Церкви Русской на месте их крестных страданий возле шахты. Это место никого не оставляет рав-

нодушным и заставляет задуматься о главном в жизни человека. Истории, начавшиеся в царских дворцах, не могут оканчиваться так страшно и кроваво возле заброшенной шахты в лесу. Разве люди, оказавшиеся перед ней, не могли что-то изменить, чтобы оказаться далеко отсюда? Нет, могли. Но ради своих идеалов и убеждений выбрали страдания и смерть.

Многое еще предстоит сделать, чтобы привести все алапаевские святыни в надлежащий вид, чтобы путешествие к ним стало более удобным, но и сейчас любой паломник в Алапаевске обязательно получит незабываемые впечатления и обогатится новым духовным опытом.

По установившейся традиции в дни памяти мучеников, 17–18 июля, в Алапаевске пройдет благотворительная акция «Белый Цветок». 18 июля после ночной Литургии в Свято-Троицком подворье будет совершен крестный ход к монастырю Новомучеников и исповедников Церкви Русской, где пройдут торжественные богослужения.

Денис Ахалашвили

Летопись Церкви

НА СТРАНИЦАХ «ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ»

Публикации официального периодического органа Русской Православной Церкви за более чем 70-летний период его издания в своей совокупности поистине представляют собой летопись церковной жизни России за промежуток времени от начала 1930-х до середины 2010-х годов. За это время вышло более 850 номеров, в которых опубликовано более 30 тыс. статей. Овладение этим материалом требует огромного труда. Но даже небольшая подборка названий и аннотаций публикуемых в журнале статей дает возможность представить себе, какими были прошедшие годы для нашей Церкви...

70 лет назад (июль 1946 г.)

■ В разделе «Церковная жизнь» помещена статья проректора Богословского института проф.-протоиерея С.В. Савинского «Из жизни духовной школы», рассказывающая о торжественном годичном акте по случаю окончания учебных занятий в институте; о. Сергей (†1954) был магистром богословия, опубликовал в ЖМП около 20 статей.

■ В статье А. Шаповаловой «Троице-Сергиева Лавра» рассказывается об истории и возрождении монастыря, о задачах, которые стоят перед его немногочисленной еще братией, среди которых — «подготовить помещение для переезжающей сюда Московской Духовной Академии». Тема о мировом значении обители продолжена в этюде Г.Александрова «У стен Лавры» (автор опубликовал в 1944–1949 гг. 26 статей о московских храмах, православных праздниках и др.).

■ Опубликовано два материала о старообрядчестве: статья Е.Г. Шлеёва «Православное старообрядчество» и работа проф. МДА прот. Димитрия Боголюбова «Братский ответ старообрядцам, вопрошающим о Белокриницкой иерархии» (о. Димитрий был до революции петербургским миссионером, преподавал в академии «Историю русского раскола и сектантства», †1953, опубликовал в ЖМП 17 работ — в основном о церковных праздниках).

■ Статья «Великие просветители славянства свв. Кирилл и Мефодий» Никиты Волнянского (псевдоним проф. МДА И.Н. Шабатина (†1972), которому принадлежит более 50 статей в ЖМП). Изложив историю принятия христианства древними славянами и значение подвига наших первоучителей, автор предлагает устраивать в день памяти свв. Кирилла и Мефодия во всех православных храмах СССР специальные чтения, доклады

и лекции, посвященные деятельности великих славянских просветителей (предложение Шабатина реализовано в наше время, когда этот день стал праздником не только церковным, но и общенациональным — Днем славянской письменности и культуры).

■ В статье еп. Казанского и Чистопольского (впоследствии митр. Алеутского и Северо-Американского) Гермогена (Кожина; †1954) «Очерки из истории Казанской епархии» приведен большой материал по истории распространения христианства среди татар Казанского края; автор опубликовал в ЖМП 16 статей.

60 лет назад (июль 1956 г.)

■ Статья еп. Смоленского и Дорогобужского (впоследствии архиеп. Тамбовского и Мичуринского) Михаила (Чуба; †1985) «Успенский кафедральный собор в Смоленске» повествует о славной и трагической истории храма.

■ Статья «К вопросу об изобразимости воскресения Христова» принадлежит выдающемуся иконописцу и теоретику-иконоведам Л.А. Успенскому (†1987); в ЖМП им было опубликовано более 20 статей.

■ Помещено окончание статьи проф. МДА А.И. Иванова (†1976), библиста и доктора церковной истории: «Русская Православная Церковь и православный Восток»; Иванов опубликовал в ЖМП 47 работ, был членом редколлегии журнала.

■ Издания Священного Писания посвящены две статьи, одна из которых повествует о древнейшей русской рукописной книге сер. XI века («Остромирово Евангелие»), а другая — только что вышедшей «Библии» — первой изданной в СССР, в новой орфографии, с заменой некоторых устаревших грамматических конструкций на современные.

50 лет назад (июль 1966 г.)

■ В разделе «Из жизни Московских духовных школ» опубликован материал о назначении ректором МДА епископа (впоследствии митр. Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси) Филарета (Вахромеева); среди множества занимаемых владыкой должностей отметим должность председателя редакционной коллегии сборника «Богословские труды», которую он занимал в 2007–2012 гг.

■ Профессор МДА И.Н. Шабатин (†1972) напечатал доклад «Великий русский историк В.О. Ключевский в Московской духовной академии», прочитанный им в академии по случаю 125-летия со дня рождения классика исторической науки.

■ В разделе «Библиография» опубликованы обзоры за 1965 г. журналов «Апостол Варнава», Кипрская Православная Церковь (автор Б.Нелюбов) и «Церковный вестник» (Польская Православная Церковь (автор прот. Никандр Мул-

лер); впоследствии Борис Александрович Нелюбов — заслуж. проф. МДА, доктор богословия, специалист по Древним Восточным Церквям.

40 лет назад (июль 1976 г.)

■ Помещены материалы, посвященные празднованию 30-летия ОВЦС.

■ По случаю кончины прот. Александра Ветелева напечатана его «Беседа о таинстве Покаяния»; заслуженный проф. МДА, д-р богословия, напечатал в ЖМП более 80 статей, большей частью поучения в дни церковных праздников.

■ Помещен также ряд материалов, связанных с именем прп. Иоанна Дамаскина: труд святого «О Троице Боге», статья иеромонаха (ныне митр. Казанского и Татарстанского) Феофана (Ашуркова) «О “Точном изложении Православной веры” святого Иоанна Дамаскина» и статья свящ. Константина Юшкова «Святой Иоанн Дамаскин об иконопочитании».

30 лет назад (июль 1986 г.)

■ В разделе «Проповедь» в связи с 1600-летием со времени представления свт. Кирилла Иерусалимского продолжена публикация «Огласительных слов» святителя, начатая в шести предыдущих номерах ЖМП. В связи с 1550-летием со времени преставления прп. Иси-

дора Пелусиота завершена публикация его толкования Нагорной проповеди, начатая в пяти предыдущих номерах ЖМП.

■ Материалы о пресс-конференции для советских и зарубежных журналистов, состоявшейся в Издательском отделе Московского Патриархата и посвященной представлению послания Священного Синода РПЦ «О войне и мире в ядерный век».

■ В разделе «Из жизни Православия» напечатана статья В.А. Никитина «Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Каллистрат», по случаю 120-летия со дня его рождения (†1952); Никитин работал редактором ЖМП с 1976 по 1996 г., с 1985 г. — ст. научный редактор, с 1991 г. — зав. отделом «Вера и знание»; автор странички «Из духовной поэзии», напечатал в «ЖМП» и «Богословских трудах» более 100 статей.

■ Помещен труд прп. Максима Исповедника «Краткое толкование на молитву “Отче наш”, написанное для некоего Христолюбца», предваряемый статьей «Преподобный Максим Исповедник и его толкование на Молитву Господню “Отче наш”» И. Венедиктова (псевдоним А.И. Сидорова, проф. МДА, д-ра церковной истории).

20 лет назад (июль 1996 г.)

■ Помещены статьи о трех визитах Святейшего Патриарха Алексия в течение только одного месяца

мая — в Сыктывкарско-Воркутинскую епархию в связи с 600-летием со дня преставления просветителя Зырянского края свт. Стефана Великопермского; в Кемеровскую и Новокузнецкую епархию (в связи с освящением новопостроенного Знаменского кафедрального собора в Кемерове) и в Словацкую Республику.

■ Деятельности Предстоятеля как епископа Москвы посвящены также статьи «Освящение храма в войсковой части» (храма Александра Невского на территории Химкинского

гарнизона связи — старейшего войскового соединения, ведущего свою родословную от Преображенского полка Петра I) и «Праздник на Соколе» (посещение престольного праздника Всехсвятского храма, отмечавшего полувековой юбилей возобновления богослужebной деятельности в нем).

■ По случаю 100-летия со дня рождения и 30-летия со дня преставления архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна (Максимовича; †1966) напечатаны две проповеди святителя: «Церковь —

Тело Христово» и «Слово о двух пирах» в сопровождении статьи иеромон. Серафима (Роуза) «Архиепископ Иоанн (Максимович)».

■ В разделе «Богословие» опубликована статья еп. Новгородского и Лидского (ныне митр. Петрозаводского и Карельского) Константина «Жизнь и творчество Виктора Несмелова», русского философа и богослова, проф. КазДА (†1937).

■ Под новой в ЖМП рубрикой «Христианские древности» напечатана статья искусствоведа Н.Т. Энеевой «Частица Ризы Спа-

сителя — в Московском Кремле» и статья археолога и историка С.А. Беляева «Богослужение в честь Ризы Господней в Успенском соборе Московского Кремля».

■ К 150-летию Духовной миссии РПЦ в Святой Земле опубликована речь иерея Русской православной Иерусалимской Духовной миссии Александра Анисимова по случаю освящения церкви во имя Св. равноап. Марии Магдалины в Гефсимании, а также воспоминания С.Дестуниса (генерального консула в Смирне, †1848) об императрице Марии Александровне (по поводу построения ее августейшими детьми этого храма).

Говорят читатели «Журнала Московской Патриархии»

Священник Василий Матвеев, Саранская епархия

Читаю журнал регулярно. В первую очередь обращаю внимание на статьи, которые помогают в практической работе. В частности, публикации по храмостроительству. В рубрике «Экспертиза» понравились материалы о выпечке просфор и качестве кагора.

Священник Иоанн Секирин, Брянская епархия

Журнал читаю регулярно, в центре моего внимания материалы о строительстве и реставрации храмов. Мы сейчас собираем средства на храм во имя Матроны Московской, который планируется построить в Брянске, поэтому важна любая информация такого рода. Также нас интересует миссионерская тема, стараюсь отслеживать, что в этом плане происходит в Церкви. Хотелось бы пожелать редакции готовить больше статей и репортажей о жизни православных общин.

Игумен Платон (Шуняев), Свято-Успенский Андрианов монастырь

Читаю каждый ваш номер, не только по долгу службы, а потому что интересно. Журнал есть в библиотеке и доступен каждому из братии. Нравится, что у вас представлены все направления церковной политики. Всегда читаю рубрику «Поучения», где святоотеческое духовное предание отражается в коротких афористичных высказываниях подвижников благочестия.

Протоиерей Иоанн Знаменский, настоятель Никольского собора в Кисловодске

Прочитываю каждый номер журнала. В приходской библиотеке храним его в двух экземплярах: один — для прихожан, второй — для учащихся и учащихся. Считаю, что в Церкви есть интересные и образованные авторы, поэтому с радостью готов оставаться читателем журнала. Особенно мне интересны рубрики, в которых освещается жизнь приходов, а также «В помощь настоятелю».

Протоиерей Андрей Маршалкин, клирик храма во имя Святителя Николая в городе Прохладном (Кабардино-Балкария)

Просматриваю журнал регулярно, особенно внимательно читаю материалы с проповедями. В моей библиотеке хранится подшивка журнала за многие годы. Журнал передаю в библиотеку храма, и многие наши прихожане его читают регулярно. Особенно запомнилась рубрика про Русский Афон.

10 лет назад (июль 2006 г.)

■ Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II по случаю принесения в Россию честной десницы святого Иоанна Крестителя.

■ Статья М.В. Жилкиной «Первосвятительский визит в Латвийскую Республику» — о первом за всю историю этой страны визите Предстоятеля Русской Православной Церкви в Латвию. Тематически связаны с темой латвийского Православия еще две статьи: «Рижский Троице-Сергиев женский монастырь» Н.Деминой и инокини Евфросинии (Седовой) «Священномученик Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский и Латвийский (†1934)».

Подготовил Евгений Полищук

Летопись современной церковной науки

Ежеквартальный журнал «Церковь и время» — одно из лучших периодических изданий Русской Православной Церкви. Он был основан в 1991 году по инициативе митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (ныне — Святейший Патриарх Московский и всея Руси).

Не отходя от академичности, издание старается освещать наиболее актуальные вопросы современности — от научно-богословских до церковно-общественных. Тщательный подбор тематики и авторов позволяет считать журнал одним из важнейших периодических изданий Церкви. На его страницах публикуются научные работы в области церковной истории, патрологии, библеистики, статьи по наиболее сложным аспектам церковно-государственных отношений.

Подписку на «Церковь и время» можно оформить в любом отделении связи России и других стран СНГ по каталогу «Роспечати».

**ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС —
79368**

Адрес редакции: 115191, Москва, Даниловский Вал, 22, ОВЦС МП.
Тел. +7 (495) 955-6753
Электронная почта: churchandtime@yandex.ru
Адрес в Интернете: <https://mospat.ru/church-and-time/>

Вечная память

20 мая на 76-м году жизни отошел ко Господу бывший управляющий Благовещенской епархией архиепископ Гавриил (Стеблюченко).

Архиепископ Гавриил (в миру — Юрий Григорьевич Стеблюченко) родился 30 июня 1940 года в Херсоне. Его родители были глубоко верующими людьми, и их благочестие не могло не повлиять на детей. В семье их было трое, Юрий — самый младший.

В церковь он ходил, по собственному признанию, лет с пяти, сначала с мамой, а потом самостоятельно и даже помогал священнику при богослужении. В школе верующего мальчика, который, не скрывая, носил крестик и бывал в храме не только по большим праздникам — на Пасху и Рождество, но и в будние дни, конечно, пытались перевоспитать — стыдили перед сверстниками на занятиях.

В 1958 году будущий архиерей поступил в Одесскую духовную семинарию и одновременно стал послушником Успенского мужского монастыря. Всего через год он принял в обители иноческий постриг с именем Георгий, а в 1966 году, по окончании Ленинградской духовной академии, митрополит Ленинградский и Ладужский Никодим (Ротов) постриг его в монашество с именем Гавриил и посвятил в первую степень священства.

В январе 1967 года иеродиакон Гавриил был назначен секретарем Русской духовной миссии в Иерусалиме. За полтора года своего служения он не только путешествовал по Святой земле, служил и молился в храмах, тесно связанных с событиями евангельской истории, но и встречал делегации, вел дипломатическую работу, учился общаться с самыми разными людьми.

Архиепископ
Гавриил (Стеблюченко)

30.06.1940–20.05.2016

Когда иеродиакон Гавриил вернулся в Россию в сентябре 1969 года, митрополит Никодим рукоположил его в иеромонахи и назначил настоятелем Преображенского собора города Выборга. В 1972 году по приглашению митрополита Псковского Иоанна, с которым он познакомился на Святой земле, отец Гавриил перевелся в клир Псковской епархии. Несколько лет он прослужил настоятелем Троицкого кафедрального собора. В 1975 году Священный Синод поставил архимандрита Гавриила на должность заместителя Успенского Псково-Печерского мужского монастыря.

Отеческая строгость сочеталась в архимандрите Гаврииле с необыкновенной проницательностью. Многие из тех, кому доводилось беседовать с ним по личному делу, говорили о том, что под «острым» взглядом этого священника они неожиданно вспоминали свои давно забытые проступки и спешили обличить себя. Служил он всегда торжественно и благоговейно и такой же благоговейности и сосредоточенности требовал от всех, кто присутствовал в алтаре, пел или читал на клиросе. Посторонние разговоры в храме, спешка, небрежность в одежде при нем были немыслимы.

Через 13 с половиной лет пребывания в должности заместителя Псково-Печерской обители, в 1988 году архимандрит Гавриил был рукоположен в архиереи направлен на Хабаровскую и Владивостокскую кафедру. Под омофором архиерея оказался практически весь Дальний Восток — Хабаровский и Приморский край, Сахалин, Магадан, Чукотка и Камчатка, Еврейская автономная и Амурская области.

В начале 1990-х годов Дальневосточную епархию решено было разделить: в 1991 году из ее состава выделили Владивостокскую и Магаданскую епархии, в 1993 году — Благовещен-

скую. Спустя год епископ Гавриил занял эту воссозданную кафедру.

«Очень трудно, — признавался он на одной из первых своих пресс-конференций. — Приходится многое заново начинать и решать вопросы, которых в старое время архиереев даже не касался. Вместе с административными обязанностями приходится брать на себя и дела церковные, и хозяйственные, и воспитательные. Большинство наших служителей молоды — это не грех, они состарятся, но учить и направлять их приходится епископу».

С 1994 по 2011 год в Амурской области были основаны десятки приходов, три монастыря, построены два кафедральных собора. Невзирая на трудности этапа становления, епархия дарила духовные книги в фонды городских и областных библиотек, передавала интересные экспонаты в музеи, помогала нуждающимся и обездоленным.

Многое владыко Гавриил (в 2003 года — архипастырь был возведен в сан архиепископа) сделал и для возрождения почитания чудотворной Албазинской иконы Божией Матери и первого архиерея Дальневосточной земли — святителя Иннокентия Московского. Благодаря миссионерской и просветительской деятельности рукоположенных им священников Приамурье обрело новые храмы, в которые пришли тысячи людей.

В декабре 2011 года архиепископ Гавриил был почислен на покой по состоянию здоровья. Последние годы жизни провел в Благовещенске. Прощание с архипастырем, который отдал служению Церкви на Амуре почти двадцать лет, прошло в Благовещенском кафедральном соборе. Погребли владыку, согласно его завещанию, у алтаря этого собора — самого первого и самого любимого его детища.

Протоиерей Валерий Сырцов

ВНИМАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЯМ И БЛАГОЧИННЫМ

«Журнал Московской Патриархии» традиционно предоставляет свои страницы для некрологов по почившим священнослужителям Русской Православной Церкви и активным мирянам. Для публикации вам необходимо направить письмо на имя главного редактора Издательства Московской Патриархии протоиерея Владимира Силовьева с просьбой разместить в журнале текст соболезнования. Также следует подготовить некролог (7500–15 000 знаков), который должен быть подписан его автором, фотографии (1–3 шт.) с расширением TIF, или JPG с минимальным сжатием и размером от 1000 пикселей по короткой стороне.

По всем вопросам обращайтесь в редакцию:

тел. +7 (499) 246-0165; эл. почта: info03@rop.ru

Православный молитвослов

Гражданский шрифт

Православный молитвослов на церковнославянском языке (гражданским шрифтом) традиционного состава. Книга содержит ряд добавлений и улучшений.

Так, помимо самых необходимых молитв и последований для совершения ежедневного молитвенного правила, в молитвослове появился новый раздел — «Общее последование чтения канонов», в котором наряду даются начальные и заключительные молитвословия, сопровождающие келейное чтение канонов отдельно от других уставных последований.

В разделе «Тропари и кондаки праздников...» приведены также и задо-стойники — припевы и ирмосы 9-й песни канона, которыми принято заменять чтение «Достойно есть» в дни великих праздников и в дни их поспразднства.

В новом издании Помянник вынесен в самостоятельный раздел, в соответствии с традиционным расположением его в синодальных молитвословах и канонниках. Публикация Помянника в составе утренних

молитв, ставшая регулярной в молитвословах гражданской печати за последние десятилетия, не оправдывает себя: такая обширная вставка разрушает стройность последования. Кроме того, утром у молящегося не всегда есть время совершить поминовение по пространному помяннику, и на утреннем правиле обычно читаются краткие молитвы о живых и усопших.

В данном молитвослове есть также акафист святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, а три канона печатаются в составном варианте (под ирмос). Тем, кто желает содержательно молиться о своих усопших родственниках или друзьях, предлагается раздел «Молитвословия из панихиды, читаемые мирянином дома или на кладбище, с канонном об усопшем или усопшей».

Молитвослов напечатан в две краски на офсетной бумаге.

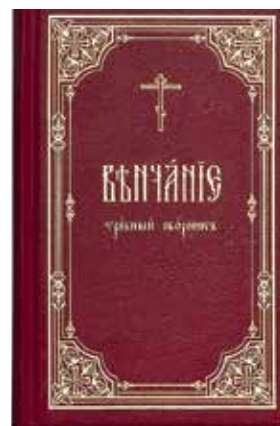
Псалтирь

Аналойный формат

Традиционная богослужебная и келейная книга.

Содержание Псалтири традиционно: двадцать кафизм; песни Священного Писания; тропари и молитвы, полагющиеся перед чтением Псалтири

и по окончании чтения, а также после каждой кафизмы. В книгу включены: помянник, Канон молебный при разлучении души от тела, Последование по исходе души от тела, Чин двенадцати псалмов. Впервые публикуется заукоянный помянник, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским. Для начинающих объясняется, какими молитвословиями положено завершать каждую «славу» кафизмы и как следует читать Псалтирь по усопшим.

Венчание

Требный сборник

Богослужебная книга из серии тематических требных сборников.

Содержит последования обручения и венчания, последование о второбрачных и «Чин венчания супругов, в летех мнозех сущих», утвержденный Священным Синодом 5 мая 2015 года (журнал № 29). В качестве приложения публикуется «Поучение от иерея к новобрачным» из Большого Требника, которое хотя и не может быть прочитано в церковнославянском своём виде на венчании, но содержит важные учительные положения о христианской жизни и христианском браке.