

От мирския молбы бѣгающе, безмолвны и благочестны рачителы, в тихое пристанище
Валаама от востока приидоше, и в нем ѿангельски Христу добродѣтели
пославаше, на верхъ совершенства востока встѣ: и ныне в торжестве пресмирномъ
Богозрениемъ наслаждающихся, всеблаженный отцы Сергий и Германъ, Человѣколюбца
Бога молитѣ, еже спасти всехъ насъ, благочестно васъ почитающихъ.

Такие подвижники, как Сергий и Герман Валаамские, являются великими для нас примерами. Пусть эти примеры никогда не исчезают из нашей памяти, и когда мы молимся святым угодникам Божиим, мы должны просить их, чтобы хотя бы малую часть своего подвижничества они помогли нам усвоить и развить в нашей жизни, дабы и мы всегда устремлялись к Богу и Его Божественному Царству.

Кирилл, Патриарх Московский и всяя Руси

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

июнь 6 [943] 2020

Официальная хроника

- 6 Определения Священного Синода
- 10 Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации
Заявление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи

- с ситуацией относительно Святой Софии
- 11 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с решением властей Турции о пересмотре статуса храма Святой Софии

- 18 Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

Церковь и общество

- 12 Главный храм воинской славы в парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке состоялось великое освящение Главного храма Вооруженных сил РФ
- 54 Приходящий пациент
- 56 *Мефодий, епископ Каменский и Камышловский*
Успеха в реабилитации зависимых мы намерены добиваться не запрещая существующие методики, а предлагая свои
Руководитель Координационного центра по борьбе с наркоманией отвечает на вопросы корреспондента «Журнала Московской Патриархии»
- 66 *Дарья Орешина, Валерия Елагина*
Бездомные верят в Бога и в собственные силы Московский «Ангар спасения»: беспрецедентное исследование социально-демографических характеристик и ресурсного потенциала подопечных
- 76 *Дмитрий Анохин*
Меж двумя престоломи
Тема симфонии Церкви и государства на выставке

В истории человечества бывают редкие, но важные моменты, когда огромный интеллектуальный опыт предшествующих поколений вдруг отливается в новую, духовную форму. Так случилось в VI веке, когда по заказу императора Юстиниана Анифимий из Тралл и Исидор из Милета воздвигли в Константинополе храм Святой Софии. Начиная с самого крещения Руси Святую Софию обязательно посещали все русские паломники, оставившие ее бесценные описания. А крупнейшие храмы древнерусских княжеств (Киева, Новгорода, Полоцка) оказались посвящены именно Святой Софии.

Все, что произошло с нами от времен Крещения и донныне — это яркий и очень убедительный аргумент в пользу того, что человеческая история совершается не только человеком, не только его разумом, его волей, его силой, но благодать Божия, присутствуя в человеческой истории, не изменяя самой человеческой свободы, таким образом влияет на род человеческий, что вера живет и действует, несмотря на ожесточенную борьбу с ней.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В июньском номере публикуются определения Священного Синода, заседание которого по причине эпидемии коронавируса прошло в дистанционном формате. Один из важнейших принятых на Синоде документов — заявление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в бого-служебное пользование мусульманской общине. Тем самым нанесен удар по всему мировому Православию. Храм Святой Софии был построен в честь Христа Спасителя, в сознании миллионов христиан он продолжает оставаться храмом, имеющим особое историческое и духовное значение.

В статье, посвященной созданию и особенностям архитектуры Святой Софии, публикуемой в настоящем номере, можно познакомиться с историей этого шедевра древнехристианского зодчества, с уникальными идеями его строительства и особенностями внутреннего оформления, которые из века в век восхищали паломников.

Тему христианских святынь продолжает материал из Вологодской митрополии. Это репортаж о возрождении Александрo-Куштского Успенского монастыря, которому в этом году исполнилось 600 лет. Вопросам церковного социального служения в номере посвящено несколько материалов. Это рассказ об уникальном опыте Православных центров реабилитации наркозависимых, методиках и подходах, основанных на православной вероучительной традиции. Отмечу, что в Церкви идет подготовка к сертификации таких центров помощи, что свидетельствует о профессиональном подходе в их работе. Другой материал рассказывает о новых, заслуживающих внимания, данных, полученных в ходе социологического исследования, посвященного бездомным людям (в частности, их отношению к вере).

История Русской Православной Церкви в XX веке продолжает интересовать современных авторов. Протоиерей Димитрий Сазонов рассказывает об особенностях приходской жизни во второй половине прошлого века в условиях гонений, исследованию которых посвящена его новая монография.

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

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;

**Тихон, митрополит Псковский
и Порховский,**
председатель Патриаршего
совета по культуре

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

**Николай, епископ
Балашихинский,**
главный редактор Издательства
Московской Патриархии

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

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

**протоиерей
Владимир Вигилянский,**
зам. председателя Информационной
комиссии при Епархиальном
совете г. Москвы

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

Евгений Стрельчик,
ответственный редактор
«Журнала Московской Патриархии»

*Александро-Куитский
Успенский монастырь
был основан около 1420
года. Земля, где труда-
ми преподобного Александра
Куитского зарождалась новая
обитель, принадлежала праведному
князю Дмитрию Заозерскому, отцу
преподобного Иоасафа Спасокаменского.
В этом году возрождающаяся обитель
отметила свое 600 летний юбилей.*

Андрей Сальников

30

- «Бои за историю: царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон»
в Московском государственном объединенном музее-заповеднике
- 79 Как глаголица стала кириллицей
Премьера «Толковых пророков» в Центральном музее
древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

*Многие ветераны расска-
зывали мне, как бабушки
приводили их детьми в храм,
как они исповедовались
и причащались. Для них даже
вопроса не было — идти
в бой или нет. Они это де-
лали с осознанием, что не-
обходимо спасти тех, кого
еще можно спасти в умираю-
щем от голода Ленинграде.
И шли под шквальным ог-
нем на врага, может быть,
не осознанно, а интуитивно
ощущая в своем сердце Хри-
стову жертвенность, благо-
даря которой и была одер-
жана победа.*

Протоиерей Валериан Жиряков

36

Журнал Московской Патриархии

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор:

епископ Балашихинский Николай
(Погребняк С. В.)

Ответственный редактор:

Евгений Стрельчик

Редакторы:

священник Евгений Мурзин
Елена Алексеева
Дмитрий Анохин
Алексей Реутский
Наталья Фролова

Корректора:

Екатерина Рипс

Верстка:

Марина Творогова

Препресс и цветокоррекция:

Александра Палавина

Распространение:

Екатерина Петрик
тел. (499) 703-02-14, доб. 22-28
rasp@jmp.ru

Фото:

священник Игорь Палкин,
Сергей Власов, Олег Варов.

Адрес редакции:

119435, Москва,
ул. Погодинская, д. 20, корп. 2
тел./факс: (499) 246-01-65,
эл. адрес: info03@rop.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

АО «ПК «Пушкинская площадь» 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

Церковная жизнь

- 24 *Андрей Виноградов*
Святая София переживет и это безвременье
- 30 *Андрей Сальников*
Обитель на Куште-реке: новая жизнь
600 лет спустя
- 44 *Михаил Бибииков*
Святая Гора и войны
- 50 *Протоиерей Дмитрий Сазонов*
Нам надо возрождать церковную общину

Великая Победа. 75 лет

- 36 *Алексей Реутский*
Невский пятачок
Взыскание погибших

Вечная память

- 82 Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров)
- 85 Схиэпископ Дятловский Петр (Карпусюк)
- 87 Архимандрит Амвросий (Юрасов)
- 89 Протоиерей Георгий Бреев
- 92 Протоиерей Николай Ведерников

Если человек остается вне семьи, то подчас нет вообще никакого жизнеспособного сообщества, к которому он бы принадлежал и мог там полноценно жить. Как усилить семейные и социальные связи? Какова в этом роль Церкви? Почему верующие христиане оказались вне церковного общения? Эти вопросы вновь возвращают нас к тому, что сильные приходские общины и возглавляющие их священники, способные соединять людей друг с другом и вместе со Христом, — главное пастырское попечение Церкви на сегодня.

16–17 июля 2020 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Учитывая санитарно-эпидемическую обстановку в странах служения ряда членов Синода, заседание прошло в заочной форме.

Определения Священного Синода

Журнал № 31

Имели суждение:

О ситуации в связи с решением Государственного совета и Президента Турции о пересмотре статуса храма Святой Софии Константинопольской.

Постановили:

Принять заявление Священного Синода в связи с данным решением.

Журнал № 32

Имели суждение:

О работе Высшего Церковного Совета в первой половине 2020 года.

Постановили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые в первой половине 2020 года.

Журнал № 33

Имели суждение:

О распределении выпускников центральных духовных учебных заведений.

Постановили:

1. Утвердить списки выпускников, подлежащих направлению на постоянное и на временное место служения, а также список епархий, имеющих приоритетное право принимать командируемых на временное служение выпускников в 2020 году.

2. Председателю представить в порядке информации на декабрьском заседании Священного Синода с. г. сведения о фактическом распределении с учетом результатов вступительных экзаменов на следующие ступени обучения.

Журнал № 34

Имели суждение:

О рапортах преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, и преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, относительно представления на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

Постановили:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

- а) Божией Матери в честь иконы Ее «Колочской»;
- б) священномученику Константину Богородскому;
- в) преподобному Анатолию Оптинскому старшему;
- г) преподобному Анатолию Оптинскому младшему;
- д) преподобному Антонию Оптинскому;
- е) преподобному Варсонофию;
- ж) преподобному Иосифу Оптинскому;
- з) преподобному Исаакию Оптинскому;
- и) преподобному Макарию Оптинскому;
- к) преподобному Моисею Оптинскому;
- л) преподобному Нектарию Оптинскому.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные тексты акафистов:

- а) Божией Матери в честь иконы Ее, именуемой «Привавление ума»;
- б) Божией Матери в честь иконы Ее, именуемой «Спорительница хлебов».

3. Направить утвержденные богослужебные тексты и тексты акафистов в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

Журнал № 35**Имели суждение:**

О рапорте преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета, относительно празднования Дня православной книги в 2020 году.

Постановили:

- 1. Рапорт принять к сведению.
- 2. Отметить положительный опыт дистанционного проведения для детей и молодежи мероприятий, направленных на развитие культуры чтения и интереса к книге в обществе.

Журнал № 36**Имели суждение:**

О рапорте протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об утверждении нормативной документации к единому учебному плану подготовки церковных специалистов.

Постановили:

Утвердить Положение о порядке реализации и церковной аккредитации образовательной программы подготовки церковных специалистов в области приходского просвещения и Церковный образовательный стандарт подготовки церковных специалистов в области приходского просвещения.

Журнал № 37**Имели суждение:**

О прошении преосвященного епископа Звенигородского Питирима, ректора Московской духовной академии, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии в Московской духовной академии магистерских программ по профилям «История христианства в новейший период» и «Современное каноническое право».

Постановили:

Открыть в Московской духовной академии магистерские программы по профилям «История христианства в новейший период» и «Современное каноническое право».

Журнал № 38**Имели суждение:**

О прошении преосвященного архиепископа Верейского Амвросия, ректора Сретенской духовной семинарии, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии в Сретенской духовной семинарии магистерских программ по профилям «История Древней Церкви» и «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире».

Постановили:

Открыть в Сретенской духовной семинарии магистерские программы по профилям «История Древней Церкви» и «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире».

Журнал № 39**Имели суждение:**

О прошении преосвященного митрополита Кемеровского и Кузбасского Аристарха, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно создания Центра подготовки церковных специалистов Кемеровской епархии.

Постановили:

Открыть Центр подготовки церковных специалистов Кемеровской епархии.

Журнал № 40**Слушали:**

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о юридической регистрации Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии.

Постановили:

Утвердить Устав Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии.

Журнал № 41**Имели суждение:**

О назначении ректоров по предложению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Постановили:

1. Освободить протоиерея Владимира Чувикина от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии, с выражением благодарности за понесенные труды и назначением почетным ректором Николо-Перервинской духовной семинарии, и назначить на должность ректора упомянутой семинарии сотрудника Учебного комитета Русской Православной Церкви иеромонаха Аполлинария (Панина).

2. Освободить игумена Иоанна (Рубина) от должности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии в связи с истечением пятилетнего срока полномочий, с выражением благодарности за понесенные труды, и назначить на эту должность клирика Гатчинской епархии иеромонаха Кирилла (Зинковского).

Журнал № 42**Имели суждение:**

О прошениях епархиальных архиереев, в сопровождении рапортов протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о назначении ректоров епархиальных семинарий в связи с истечением пятилетнего уставного срока полномочий.

Постановили:

1. Переназначить на пятилетний срок на должности ректоров:

а) Барнаульской духовной семинарии — митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия;

б) Белгородской духовной семинарии — протоиерея Алексия Куренкова;

в) Донской духовной семинарии — протоиерея Тимофея Фетисова;

г) Казанской духовной семинарии — митрополита Казанского и Татарстанского Феофана;

д) Калужской духовной семинарии — митрополита Калужского и Боровского Климента;

е) Коломенской духовной семинарии — епископа Зарайского Константина;

ж) Костромской духовной семинарии — иерея Георгия Андрианова;

з) Кузбасской духовной семинарии — митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха;

и) Нижегородской духовной семинарии — митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия;

к) Пензенской духовной семинарии — митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима;

л) Пермской духовной семинарии — митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия;

м) Саратовской духовной семинарии — митрополита Саратовского и Вольского Лонгина;

н) Смоленской духовной семинарии — митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора;

о) Ставропольской духовной семинарии — митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла;

п) Тамбовской духовной семинарии — митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия;

р) Тобольской духовной семинарии — митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

2. В ответ на прошение преосвященного митрополита Курского и Рьльского Германа освободить, с вынесением благодарности за понесенные труды, архимандрита Симеона (Томачинского) от должности ректора Курской духовной семинарии в связи с истечением пятилетнего срока полномочий и назначить исполняющим обязанности ректора Курской духовной семинарии епископа Щигровского и Мантуровского Паисия сроком на один год до защиты им кандидатской диссертации. Вернуться к вопросу о его назначении на должность ректора в случае успешной защиты.

3. В ответ на прошение преосвященного митрополита Томского и Асиновского Ростислава освободить его от должности ректора Томской духовной семинарии в связи с истечением пятилетнего срока полномочий и назначить на эту должность преподавателя упомянутой семинарии архимандрита Иосифа (Еременко).

4. Продлить полномочия протоиерея Игоря Олжабаева в качестве исполняющего обязанности ректора Екатеринодарской духовной семинарии сроком на один год до защиты им кандидатской диссертации. Вернуться к вопросу о его назначении на должность ректора в случае успешной защиты.

Журнал № 43**Имели суждение:**

О рапорте преосвященного архиепископа Каширского Феоноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных преосвященных.

Постановили:

1. В связи с прошением преосвященного митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона:

а) освободить игуменню Моисею (Ракитину) от должности игуменнии Иверского женского монастыря города Уфы Республики Башкортостан и назначить ее на должность игуменнии женского монастыря в честь Смоленской (Бугабашской) иконы Божией Матери в селе Бугабаш Бакалинского района Республики Башкортостан;

б) освободить игумению Виталию (Сандалову) от должности игумении женского монастыря в честь Смоленской (Бугабашской) иконы Божией Матери в селе Бугабаш Бакалинского района Республики Башкортостан и назначить ее на должность игумении Иверского женского монастыря города Уфы Республики Башкортостан;

в) освободить архимандрита Арсения (Дмитриева) от должности наместника Пророко-Илиинского мужского монастыря села Месягутово Дуванского района Республики Башкортостан.

2. В связи с прошением преосвященного митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора:

а) освободить игумена Хрисанфа (Шадренова) от должности игумена Спасо-Преображенского Авраамиева мужского монастыря города Смоленска и назначить на должность наместника этого монастыря иеромонаха Николая (Золотова);

б) открыть мужской монастырь Новоордынская Поречская Богородице-Рождественская пустынь деревни Бакланово Демидовского района Смоленской области и назначить на должность наместника этого монастыря игумена Хрисанфа (Шадренова).

3. В связи с прошением преосвященного епископа Краснослободского и Темниковского Климента освободить игумена Тихона (Гладких) от должности наместника мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» села Журавкино Zubово-Полянского района Республики Мордовия ввиду преобразования упомянутой обители в подворье Свято-Варсонофиевского женского монастыря села Покровские Селищи Zubово-Полянского района Республики Мордовия (п. 4 Журнала № 26 заседания Священного Синода от 11 марта 2020 года).

4. В связи с прошением преосвященного епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила переименовать Казанский женский монастырь города Балыкчи Иссык-Кульской области Республики Кыргызстан в Иверский женский монастырь города Балыкчи Иссык-Кульской области Республики Кыргызстан.

5. В связи с прошением преосвященного епископа Борисоглебского и Бутурлиновского Сергия назначить иеромонаха Дионисия (Шумилина) на должность игумена Серафимо-Саровского мужского монастыря села Новомакарово Грибановского района Воронежской области.

Журнал № 44

Имели суждение:

О прошениях преосвященных архиереев об утверждении их священноархимандритами особо значимых обителей вверенных им епархий.

Постановили:

1. Утвердить преосвященного митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора священноархимандритом Спасо-Преображенского Авраамиева мужского монастыря города Смоленска и мужского монастыря Новоордынская Поречская Богородице-Рождественская пустынь деревни Бакланово Демидовского района Смоленской области.

2. Утвердить преосвященного митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана священноархимандритом Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря города Мурманска.

3. Утвердить преосвященного епископа Муромского и Вязниковского Нила священноархимандритом Благовещенского мужского монастыря города Мурома.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

Члены Священного Синода:

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 Ладожский Варсонофий

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан

Архиепископ Подольский Тихон

Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний

Епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений

Митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии

Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СВЯТОЙ СОФИИ

Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры.

Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего Православия. И Русской Церкви он особенно дорог. Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение — христианскую цивилизацию.

Через многие поколения было передано нам восхищение достижениями этой цивилизации, частью которой мы теперь являемся. И одним из ее благоговейно почитаемых символов была и остается Святая София. Ее образ прочно вошел в нашу культуру и историю. Он давал силу и вдохновение нашим зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке — во всех главных центрах духовного становления Древней Руси.

В истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды. Но любую попытку унижить или попортить тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием. Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня.

Долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению.

Сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются. При этом следует принимать во внимание, что Россия — страна с большинством православного населения. А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе.

Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия.

6 июля 2020 г.

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с решением властей Турции о пересмотре статуса храма Святой Софии

Священный Синод Русской Православной Церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины.

Означенное решение принято без учета ходатайств и ясно выраженной позиции Предстоятелей и иерархов Православных Поместных Церквей, представителей иностранных государств, многочисленных международных общественных и правозащитных организаций, духовных лиц различных конфессий и религиозных традиций. Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах.

В условиях, когда христианство является гонимой религией во многих местах на планете, когда продолжается исход христиан из стран Ближнего Востока, данное решение турецких властей приносит особую боль. Храм Святой Софии был построен в честь Христа Спасителя, в сознании миллионов христиан он продолжает оставаться храмом. Для Православной же Церкви этот храм имеет особое историческое и духовное значение.

Обращаясь к братским Поместным Церквам, с особенной печалью отмечаем, что столь безрадостное для Святой Православной Церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам. Сейчас, в эпоху возрастающей христианофобии и усилившегося давления секулярного общества на Церковь, единство необходимо еще более, чем прежде. Мы призываем братские Поместные Церкви сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса.

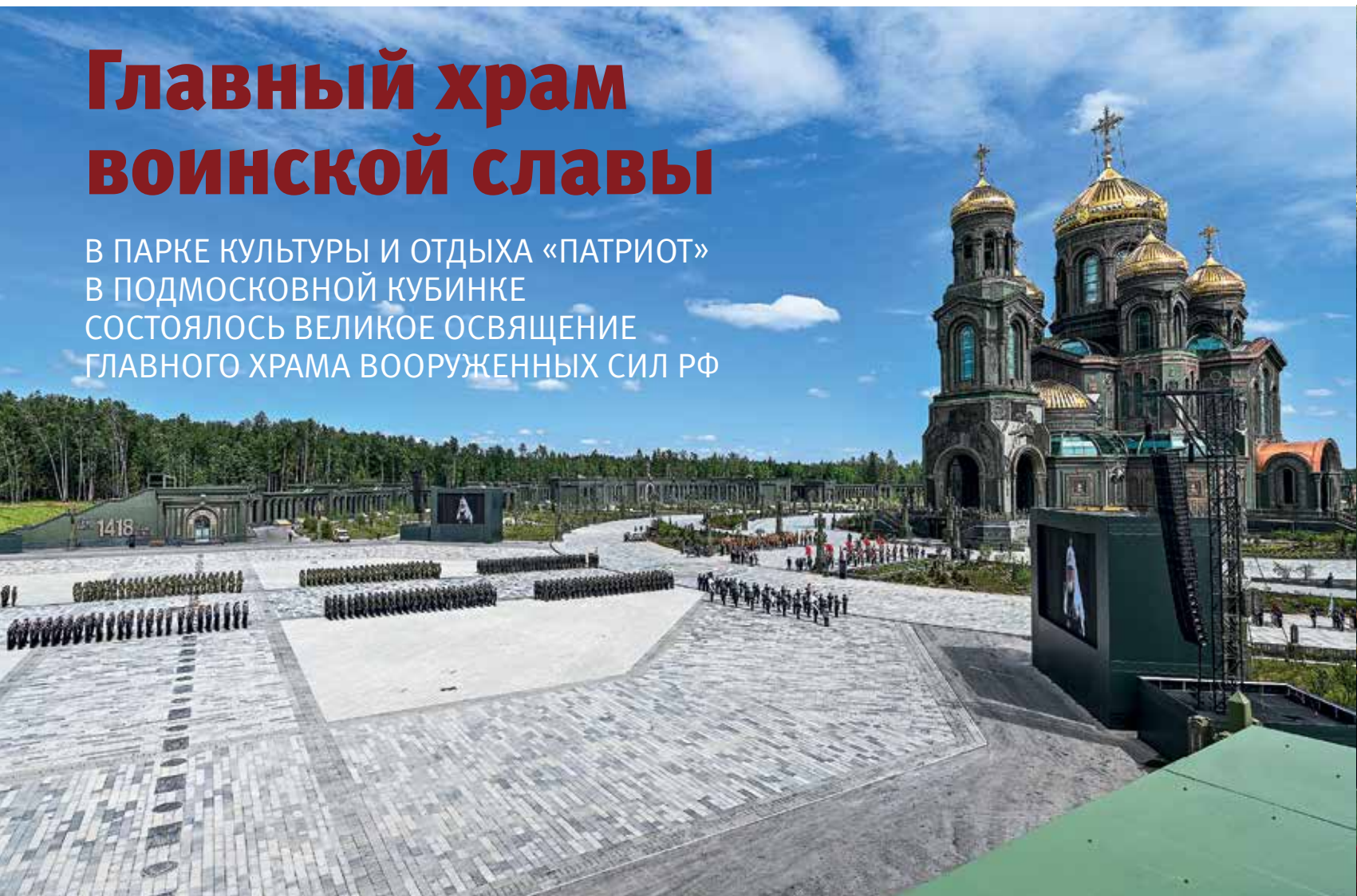
Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников.

Выражая надежду на дальнейшее сохранение и укрепление взаимного уважения и взаимопонимания между верующими различных мировых религий, обращаемся и к мировому сообществу с призывом оказать всемерное содействие в сохранении особого статуса храма Святой Софии, имеющего непреходящее значение для всех христиан.

17 июля 2020 г.

Главный храм воинской славы

В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ПАТРИОТ»
В ПОДМОСКОВНОЙ КУБИНКЕ
СОСТОЯЛОСЬ ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
ГЛАВНОГО ХРАМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

14 июня произошло событие, которого ждали давно, — великое освящение Патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, построенного в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке. Чин освящения и Божественную литургию в новоосвященном храме совершил Святейший Патриарх Кирилл в сослужении иерархов и духовенства Московской епархии. На Литургии присутствовали руководство Министерства обороны и командование Вооруженных Сил во главе с министром обороны С. К. Шойгу, офицеры, курсанты, солдаты, ветераны Великой Отечественной войны.

Главный храм Вооруженных Сил — выражение силы духа Святой Руси

За два дня до освящения Святейший Патриарх Кирилл впервые после завершения строительства посетил храм, ознакомился с его архитектурными особенностями, оформлением и художественным убранством. «Этот величественный собор действительно стал выражением силы духа Святой Руси, нынешних Вооруженных Сил России, великих побед русского оружия и силы Православия! И конечно, он прославляет и увековечивает подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне — священной и освободительной войне во имя жизни будущих поколений. Это великий храм, которым всегда будет прославляться Воскресение Христова и сила нашей веры», — сказал Патриарх после осмотра храмового комплекса.

Патриарший собор Воскресения Христова — уникальное явление в современном храмо-строительстве. В верхнем храме находятся мозаичные изображения, посвященные истории русского воинства и Великой Отечественной войны, среди которых особое место занимает образ Спаса Нерукотворного в куполе храма, выполненный народным художником РФ В. И. Нестеренко. Обращает на себя внимание главная фигура центральной алтарной части — Христос Воскресший — работы скульптора Д. Б. Намдакова, созданная в технике гальванопластики с золочением. Иконостасы и пристенные киоты изготовлены Художественно-производственным предприятием «Софрино». Подсвечники и другие предметы церковной утвари сделаны специалистами литейной мастерской «Кавида».

При входе в нижний храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира находится закладной камень, освященный Святейшим Патриархом Кириллом 19 сентября 2018 года. Здесь находятся купели для крещения взрослых и детей. Уникальное помещение баптистерия украшено керамическими иконами, которые были созданы в мастерской «Паллада».

Живописные композиции нижнего храма — результат работы художников М. Леонтьева и Д. Шабалиной. Мозаичные панно потолков и стен, которые составляют убранство нижнего храма, являют собой самое крупное по масштабу произведение мозаичного искусства за последние столетия. Общая площадь мозаичного убранства главного храма Вооруженных Сил России — почти 4 000 м².

Центральный престол освящен в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова. Четыре престола посвящены небесным покровителям видов и родов войск Вооруженных Сил.

В храмовый ансамбль входят также мультимедийный музейный комплекс и галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны. В музейном комплексе и галерее представлены подлинные документы, архивные материалы, а также имена и фотографии участников Великой Отечественной войны. Грандиозный храмовый комплекс и музей «Дорога памяти» были построены в кратчайшие сроки, за полтора года, максимально экономично и с самым высоким качеством.

В окопах атеистов нет

Утром, в день освящения, на площади перед собором были построены парадные расчеты родов войск, рота почетного караула, а также знаменные группы исторических боевых знамен и штандартов фронтов Великой Отечественной войны. Вскоре в храм прибыл министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу, который приветствовал находившихся в храме ветеранов Великой Отечественной войны. Затем у западных врат храма состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла, который возглавил чин освящения.

В верхнем храме были освящены пять престолов. Центральный престол освящен в честь главного христианского праздника — Воскресения Христова. Четыре престола посвящены небесным покровителям видов и родов войск Вооруженных Сил: благоверному князю Александру Невскому — покровителю Сухопутных войск; пророку Божию Илии — покровителю Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск; апостолу Андрею Первозванному — покровителю Военно-морского флота; великомученице Варваре — покровительнице Ракетных войск стратегического назначения. Также был освящен нижний храм в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.

По окончании чина освящения в храме была отслужена Божественная литургия; в сугубую и заупокойную ектении которой были добавлены особые молитвенные прошения: «о милости, жизни, мире, здравии, спасении военачальников и доблестных воинов защитников Отечества нашего и всех потрудившихся в построении и благоуукрашении святого храма сего» и «о упокоении душ усопших рабов Божиих вождей и воинов, за веру и Отечество наши жизнь свою положивших, и всех безвременно в годы Великой Отечественной войны от голода, холода, ран и болезней скончавшихся, во вражеском пленении страшные страдания, истязания и мученическую кончину претерпевших, их же имена Ты Сам, Господи, веси». Святейший Патриарх Кирилл молитвенно помянул всех, жизнь свою отдавших за веру и Отечество и страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны.

В первосвятительском слове после Литургии Патриарх поздравил собравшихся в храме с днем

памяти Всех святых и обратил внимание на читавшийся за богослужением отрывок из послания апостола Павла к евреям, в котором говорится, что «святые верой побеждали царства, верой сокрушали полки чужих». «Этот текст не был прочитан нами сегодня специально, это совпадение — но какое же замечательное совпадение! — заявил Предстоятель Русской Церкви. — Действительно, не только святые побеждали царства верой, но и многие воины, как мы знаем, также побеждали верой, защищая свое Отечество. С верой шли в атаку, а их благочестивые матери зашивали в гимнастерки текст 90-го псалма “Живый в помощи”. Как мне говорили люди, воевавшие на передовой в Великую Отечественную войну, как мне говорили разведчики, пересекавшие линию фронта и никогда не знавшие, вернутся они или нет: в окопах под снарядами атеистов нет».

«Как важно помнить эти слова не только в военное время, но и во время мирное! А почему нет атеистов? Да потому что вера в Бога дает людям надежду на бессмертие. Нет смерти

с Богом — и это не миф, не сказка», — констатировал Патриарх. — Для каждого из нас недалек момент, когда он это увидит и осознает, не таким уж большим в масштабах вечности сроком это определено. Каждый после личной смерти все это увидит. Но как важно верить в это сегодня! Потому что вера наполняет нашу жизнь не только особым смыслом, но и огромной силой — той силой, которая, по слову апостола, сокрушает царства и побеждает полки чужих».

Святейший Патриарх обратил особые слова благодарности к Верховному Главнокомандующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу «за историческую инициативу, через которую действительно реализуется видимым образом тот огромный сдвиг, который произошел в сознании, в истории, в судьбе нашего народа».

Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что «храм не может быть только памятником — он является свидетельством веры тех, кто его

строил, и в нем содержится надежда на то, что будущие поколения подхватят духовную эстафету поколений предыдущих, сохранят Отечество от врагов внешних и внутренних, сохраняют веру православную как духовную основу жизни народа».

В дар новоосвященному собору Патриарх Кирилл передал чудотворную Каплуновскую икону Божией Матери, а также икону Святой Троицы из патриаршей кельи.

Помните, что за вашими спинами — весь народ

После Литургии на площади перед собором, где были построены парадные расчеты и рота почетного караула, Святейший Патриарх Кирилл и С. К. Шойгу обратились с речами к военнослужащим и остальным участникам торжеств. «Ваша миссия очень велика, — отметил Патриарх. — Помните это и всегда оставайтесь верны вашей присяге. Помните, что за вашими спинами — весь народ и вся страна. А долг Церкви — молиться за вас, ваших родных и близких, за Отечество наше. Пусть в такой гармонии Вооруженных Сил и духовной силы Церкви, в гар-

монии духовного и материального, государственного и церковного, в мире и благополучии протекает исторический путь нашего народа. Дай Бог, чтобы на этом пути были новые победы, новые свершения и никогда не было поражений. Пусть благословение Божие пребывает с нашими Вооруженными Силами и нашим народом».

Предстоятель Русской Церкви объявил о своем решении возложить на себя обязанности настоятеля главного храма Вооруженных Сил. «Это будет Патриарший собор, и я буду иметь особое попечение о совершении богослужений, пастырской деятельности в пределах этого храма, памятуя о том великом значении и той роли, которую играют в жизни нашего народа Вооруженные Силы — армия, военно-морской флот и авиация», — сказал Первосвятитель.

В завершение торжеств на площади состоялся марш роты почетного караула.

Храм открыт для всех

В главном храме Вооруженных Сил будут регулярно совершаться богослужения, в том числе в дни, связанные с памятными датами

видов и родов войск, историческими победами русского оружия и другими событиями военной истории России.

Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан, назначенный ключарем храма, здесь же будут проводиться просветительские и образовательные мероприятия с использованием возможностей мультимедийного центра: занятия по основам православной веры, духовным аспектам воинского служения, истории России, пастырские беседы по актуальным вопросам духовной жизни, тематические семинары с участием священников, богословов, ученых, психологов и других специалистов, демонстрация кинофильмов и т.д. Важным направлением работы храма станет обучение и подготовка штатного и внештатного военного духовенства, руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с Вооруженными Силами. Кроме того, впервые в стране при храме будут готовить сестер и братьев милосердия. Сообщается, что сегодня уже отобраны первые 20 кандидатов из молодых

людей призывного возраста, пожелавших пройти здесь альтернативную службу.

«Храм будет открыт не только для тех, кто носит погоны, но для всех желающих помолиться и одновременно прикоснуться к истории и духовной культуре России, — рассказал епископ Клинский Стефан. — Как уже не раз говорилось, центральной мемориальной темой храма стала память о Великой Отечественной войне и победе нашего народа над фашизмом. И я уверен, что уже очень скоро главный храм Вооруженных Сил станет таким же знаковым местом благодарной памяти потомков поколению героев, как Храм Христа Спасителя, построенный в ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года, мемориальный комплекс на Поклонной горе или могила Неизвестного солдата у Кремлевской стены».

Реальность уже подтвердила слова руководителя военного отдела. За неделю с открытия комплекс в парке «Патриот» посетило более 30 тыс. человек. В настоящее время, по данным директора музейно-храмового комплекса «Дорога памяти» Елены Мироненко, в день комплекс посещает более 5 тыс. человек.

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

14 июня Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения Патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных Сил РФ, расположенного в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке, и Божественную литургию в новоосвященном храме (см. с. 18).

21 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил всех с праздником.

22 июня, в День памяти и скорби — 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, Президент РФ В. В. Путин посетил Патриарший собор в честь Воскресения Христова — главный храм Вооруженных Сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот».

Главу государства сопровождали настоятель собора Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ С. К. Шойгу. В верхнем храме Предстоятель Русской Православной Церкви совершил краткий молебен. На площади перед собором В. В. Путин и Святейший Патриарх Кирилл обратились к военнослужащим. Святейший Патриарх Кирилл назвал мужество и верность

стране, а также готовность военнослужащих отдать за нее жизнь в сочетании со сверхновым мощным оружием армии главными гарантами безопасности России. Президент России В. В. Путин заявил, что мужество, верность долгу, честь и любовь к Отчизне всегда были и всегда будут самыми

главными ценностями народа-победителя. По словам главы государства, именно эти качества позволили советским воинам одержать победу над фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.

Далее Президент России посетил музейный комплекс «Дорога памяти», представляющий собой галерею иммерсивных залов, погружающих посетителей в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны.

В. В. Путин, Святейший Патриарх Кирилл и С. К. Шойгу также возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей».

Также в этот день Святейший Патриарх Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром гимна

России Святейший Патриарх, иерархи, духовенство и монашествующие Русской Православной Церкви, сопровождавшие Первосвященника, возгласили «Вечную память»

«вождем и воином, за веру и Отечество наше жизнь свою положившим». Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского

Преображенского полка. Святейший Патриарх обратился со словом к офицерам и солдатам роты почетного караула. «Победа досталась нашему народу путем положения на алтарь Отечества многих и многих человеческих жизней. Но через эту жертву, принесенную в первую очередь воинами Отечества нашего, мы обрели надежный мир и свободу, — сказал Предстоятель Русской Церкви. — Благодаря той самой Победе современная Россия имеет возможность, развивая традиции, доставшиеся нам из прошлого, устремляться в будущее. У нас есть будущее только потому, что в прошлом наши отцы и деды завоевали для нас такую возможность. Мы должны оставаться достойными того героического поколения, которое завоевало свободу. И мы должны быть способны решать те проблемы, которые сегодня возникают в жизни общества, а иногда в нашей личной жизни — так же спокойно, мужественно и так же благородно, как добыли Победу наши отцы и деды».

24 ИЮНЯ Святейший Патриарх Кирилл посетил военный парад в ознаменование

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве.

25 ИЮНЯ Святейший Патриарх Кирилл принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

12 ИЮЛЯ, в день памяти славных и всехвалных первоверховных апостолов Петра и Павла, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви совершил славление и прочитал молитву первоверховным апостолам Петру и Павлу, после чего обратился к пастве с первосвященническим словом. «Святые апостолы, созидавая Церковь, изменили лицо человеческого рода, и сегодня продолжение апостольского служения совершается в основанных ими христианских общинах — в Церкви Божией. И Русская Православная Церковь, сознавая величайшую ответственность пред Богом, пред святыми апостолами, пред основоположниками русского Православия, пред святыми угодниками, святителями, преподобными, мучениками,

что трудились на земле нашей, со смирением, полным сознанием своего несовершенства и слабости, которые привносятся в жизнь Церкви человеческим фактором, продолжает то служение, которое Господь вручил апостолам, а они — своим преемникам», — сказал Патриарх.

16–17 июля под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной

вой палаты, после чего на Соборной площади возглавил служение Божественной литургии.

По традиции по окончании Литургии был совершен молебен преподобному Сергию Радонежскому. Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвященническим словом, в котором поделился размышлениями о том, какие уроки должно извлечь человечество из переживаемой пандемии коронавируса.

что используется человеком в оправдание его власти, его поведения, исполненного гордости, — все это может быть в одночасье разрушено силой Божией», — заявил Предстоятель Русской Церкви. «Сегодня действительно есть возможность подумать — тем, кто несет ответственность за страны, международные отношения, — как необходимо взаимодействовать, чтобы исторгнуть человеческое зло из международных отношений, чтобы люди почувствовали себя одной семьей. Мысли-

обновление веры, чтобы веру обрели те, кто ее потерял или кто ее не нашел», — сказал Патриарх.

«То, что происходит с нами, со всем родом человеческим — попущение Божие. Но не к смерти, не к гибели, но, верим, к обновлению нашей жизни и, по милости Божией, о том молиться надо, к обновлению всего человеческого рода. Неизвестно, даст ли еще нам когда-нибудь Господь такое удивительное глобальное свидетельство о Его присутствии в мире,

Церкви. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в странах служения ряда членов Синода, заседание прошло в заочной форме (см. с. 6).

18 июля, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В Троицком соборе Предстоятель Русской Церкви поклонился честным мощам преподобного Сергия Радонежского, святыням Никоневского придела и Серапионо-

«У нас, верующих людей, нет ответа на вопрос, что это за вирус. Это не наше дело, этим пускай ученые занимаются, но мы должны понять, что этот вирус разрушил греховное представление человека о его полном могуществе, его центральном месте во всей цивилизации. Но если так, какие выводы нужно сделать? Если пандемия обнаружила человеческую слабость, по крайней мере на сегодня, нашу неспособность бороться, то не знак ли это свыше, чтобы мы задумались о жизни? Чтобы мы поняли: все,

телям, философам, политикам и в первую очередь нам, верующим, нужно еще и еще раз пересмотреть наше отношение к самим себе, человеку, его роли в глобальной истории и понять, что над всеми нами — Господь», — продолжил Святейший Патриарх Кирилл. «Может быть, для этого все и началось: когда человечество решило практически распрощаться с верой и исторгнуть Бога из своей жизни, Господь напомнил всем нам о Своем присутствии. И дай Бог, чтобы главным уроком из всего, что происходит, было

как Он дает сейчас, через эту скорбь, побуждая каждого из нас обновить свою веру и вновь осознать, что именно Господь — Царь истории, Он — Творец жизни, Его Промыслом управляется мир», — отметил Первосвященитель.

«Поэтому не со страхом, не со скорбью, но с обновленной верой мы должны воспринимать тяготы, которые обусловлены распространением этого страшного заболевания. Мы действительно должны стать другими, и я стараюсь сказать об этом так громко, чтобы меня

услышали все — и верующие, и неверующие, и православные, и неправославные. Это действительно шанс для рода человеческого изменить себя, чтобы снова обрести благоволение Божие, а вместе с этим благоволением — и новую жизнь, которая бы устроилась по Божию закону», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви совершил славение и молитву Пресвятой Богородице перед списком Казанской иконы Божией Матери.

От лица духовенства и прихожан Казанского собора Святейшего Патриарха приветствовал настоятель храма протоиерей Николай Иноземцев.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, в котором поздравил всех с праздником: «Сегодня особое время — когда мы должны укрепить нашу веру,

усилить нашу молитву, обратиться к Господу и Его Пресвятой Матери Деве Марии наши надежды на избавление Отечества и всего мира от страшной пагубы, на укрепление здоровья душевного и телесного нас, наших родных и близких, на споспешествование народу нашему в преодолении тех трудностей, которые встречаются на его историческом пути. И верим, что по предстательству Царицы Небесной, в ответ на наши смиренные молитвы, но наипаче в ответ на молитвы святых угодников, в земле Российской просиявших, Господь будет споспешествовать всем нам на нашем жизненном пути, содействовать преодолению трудно-

стей, печалей и скорбей, которые на этом пути возникают».

23 июля в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с министром науки и высшего образования Российской Федерации В. Н. Фальковым.

23 июля в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве Святейший

Патриарх Кирилл встретился с министром просвещения Российской Федерации С. С. Кравцовым.

23 июля в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с министром культуры Российской Федерации О. Б. Любимовой.

26 июля, в день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя.

За Литургией Святейшему

Патриарху сослужили архипастыри Русской Православной Церкви, руководители синодальных учреждений, наместники ставропигиальных монастырей, представители Поместных Православных Церквей, клирики столичных и подмосковных храмов. За Литургией исполнялись праздничные антифоны Дня Крещения Руси, написанные в 1988 году к 1000-летию этого исторического события. По малом входе прозвучали тропари Крещения Руси и святому равноапостольному великому князю Владимиру. На сугубой ектении были вознесены особые прошения, составленные к празднику Крещения Руси. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтующую. По отпусе Божественной литургии из алтаря был вынесен и установлен на центральном аналое ковчег с частицей мощей равноапостольного великого князя Владимира. Святейший Патриарх Кирилл совершил

славление и прочитал молитву Крестителю Руси. Были вознесены молитвы о ныне тезоименитом Президенте России Владимире Владимировиче Путине. Богослужение завершилось возгласием многолетия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и ныне тезоименитому Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом о личности святого князя Владимира, духовном и историческом значении Крещения Руси: «Крещение Руси, выражаясь современным языком, — несомненно, революционное событие. Более того, по последствиям его нельзя сравнить ни с какой последующей революцией, потому что Крещение радикально изменило жизнь народа, его культуру, его систему ценностей. Мы все наследники князя Владимира, мы все его ученики. Наша Церковь Русская Православная,

мученица и исповедница, кровью своею запечатлевшая верность выбору святого Владимира, и сегодня продолжает со смирением нести свое служение. Но мы очень нуждаемся, каждый из нас в отдельности и все вместе, вся наша Церковь, в помощи свыше. И сегодня особый день, когда мы возносим свои молитвы об Отечестве нашем, народе нашем, Церкви нашей, властях и воинстве, всем том, что сохраняет нашу национальную жизнь, что оберегает нашу Родину — Россию». Затем Святейший Патриарх

Кирилл вручил церковные награды. Далее, на праздничной трапезе Святейшего Патриарха поздравили представители Поместных Церквей при Московском Патриаршем престоле. Митрополит Филиппольский Нифон подчеркнул: «Прославляя ныне князя Владимира, Крестителя Руси, мы, представители Поместных Церквей при Вашем престоле, поздравляем Вас с этим великим праздником, отмечая с почтением твердое решение народа Киевской Руси вслед за своим князем воплощать в себе слова апостола Павла, который молил, чтобы все *сделались такими, как я* (Деян. 26, 29)». Святейший Патриарх в слове за трапезой поделился мыслями о миссии Церкви в современном мире. «Все, что мы делаем, должно быть направлено на изменение духовной жизни нашего народа, иной цели у нас нет. Торжественными богослужениями, количеством храмов мы не можем оценивать нашу жизнь и наше служение — его следует оценивать только по результатам реального воздействия Церкви на умы и сердца наших современников», — сказал, в частности, Предстоятель Русской Православной Церкви.

Андрей Виноградов

Святая София переживает и это безвременье

Статус собора Святой Софии в Стамбуле изменился после того, как 10 июля Государственный совет Турции отменил решение Кемалья Атаюрка 1934 года о превращении храма в музей. Буквально через несколько часов после этого Президент Турции Эрдоган своим указом изменил статус здания, превратил собор в действующую мечеть. 24 июля там состоялся первый за 86 лет намаз. Собор Святой Софии — удивительный памятник византийского зодчества, успешно переживший череду переломных исторических событий. Сменялись века, правители, конфессии, рушились империи, стены собора страдали от землетрясений, пожаров и войн, но Святая София, неизменно возрождалась. Переживет она и это безвременье. Об истории этого важнейшего памятника культуры рассказывает исследователь Византии и раннего христианства, кандидат исторических наук Андрей Виноградов.

В истории человечества бывают редкие, но важные моменты, когда огромный интеллектуальный опыт предшествующих поколений вдруг отливается в новую, духовную форму. Так было в I веке, когда апостол Павел стал проповедовать истину о Христе на языке греко-римского мира; так было в IV веке, когда отцы-каппадокийцы использовали мощь античной философии для создания христианского богословия. Так случилось и в VI веке, когда по заказу императора Юстиниана Анифимий из Тралл и Исидор из Милета воздвигли в Константинополе храм Святой Софии.

Ганс Бухвальд¹ верно назвал Святую Софию «поворотным моментом в истории византийского зодчества». Сам храм с таким именем и на том же месте существовал еще с середины 360 года, когда его воздвиг император Констанций, сын Константина Великого. Мы мало знаем об облике первой Святой Софии², потому что она сгорела в пожаре мятежа 404 года, вызванного несправедливым низложением святителя Иоанна Златоуста. Однако, скорее всего, это была базилика, как и следующий храм Святой Софии, освященный в 415 году и сгоревший в 532 году, также во время восстания — «Ника». Судя по раскопкам Альфонса-Марии Шнейдера 1930-х годов, это была огромная и пышно украшенная базилика: фрагменты ее западного портала можно и сегодня видеть у входа в Святую Софию.

В IV–V веках базилика была основной формой церковного здания: прямоугольная постройка, разделенная внутри рядами колонн, стала самым простым способом перекрыть наибольшее пространство при наименьшем расходе материала. Планировка базилики отлично соответствовала раннему, процессионному богослужению, развивавшемуся от входа к алтарю. Однако огромный плоский потолок базилики не позволял развиваться архитектуре ввысь. Параллельно этому существовал другой тип церковных зданий — центрический, имевших в плане форму круга, восьмигранника, креста и т. д. Чаще всего такие здания были мавзолеями, маририями (храмами над святыней), крещальнями, но изредка и городскими соборами («Золотой октагон» в Антиохии). При много меньшей вместимости, их преимуществом было перекрытие здания куполом, который создавал зримый центр здания и одновременно был символом неба.

Эксперименты по соединению базилики и купольного храма начались еще до Юстиниана, в конце V века, но именно при нем они приобрели особый размах. Первоначально купол помещался в восточной части храма, над алтарем — так выглядит, например, Святая Ирина, построенная рядом и одновременно со Святой Софией. Но у такой купольной базилики теряется центричность. Поэтому именно сдвиг купола на центр здания в Святой Софии и создал тот идеал восточно-христианского храма, который существует и по сей день.

После пожара 532 года Юстиниан приступил к возведению нового, сложнейшего и уникального здания уже через 40 дней. Однако при всей необычности и новаторстве вся конструкция здания основана на одном модуле — диаметре купола размером в 100 византийских футов (1 византийский фут — 32,7 см). На восток и запад от него отложены полукупола того же диаметра, а к ним примыкают меньшие полукупола: три с востока, включая чуть отодвинутый центральный, и два с запада, где по центру вместо полукупола помещено большое окно, — по сути, мы видим здесь план другой юстиниановской церкви, Святых Сергия и Вакха, в который вставлены два больших полукупола. Таким образом, создается не только продольная, базиликальная ось, но именно вектор запад—восток: от входных, Царских врат под западным окном к алтарю под центральным полукуполом-конхой. Остальные малые полукупола венчают полукруглые колоннады в углах наоса, в отличие от больших полукуполов, у которых нет никакой зримой опоры.

Перетекающие друг в друга округлые формы перекрытий центрального пространства, покрытые золотой мозаикой, создают эффект вечного кружения, не давая взгляду зрителя ни остановиться, ни заскучать, как это подчеркивает современник Юстиниана Прокопий Кесарийский: «Все это удивительным образом соединено друг с другом в воздухе; одно поднимается из другого и, опираясь только на ближайшие к нему части, создает единую великолепную гармонию здания, однако не позволяет зрителю надолго задерживать свой взгляд на чем-то одном, так как каждая часть привлекает его глаз и мгновенно переводит его на себя» (О постройках 1, 1, 47). Ему вторит его младший современник Павел

Силенциарий: «Так, устремляя свой взор в направлении сводов восточных, видишь вращения вечного чуда...» (398–399).

Мы видим, что особое внимание юстиниановское искусство уделяло теме будто кружащихся изогнутых сводов и особенно купола, ибо уже с античности он символизировал небо. Не случайно, что как раз незадолго до строительства Святой Софии в христианском мире стали распространяться тексты, надписанные именем Дионисия Ареопагита, в т. ч. «Об небесной иерархии» и «О церковной иерархии», где структура земной Церкви уподобляется устройению небесного мира. Однако, чтобы создать это подобие неба, столько восхищавшее современников и потомков, архитекторам Юстиниана пришлось решить ряд серьезных проблем.

Великий архитектор Ренессанса Леон Баттиста Альберти заметил, что Святая София есть не что иное, как купол Пантеона, поставленный на базилику Максенция. Однако здесь строителям пришлось столкнуться с проблемой, неведомой римской архитектуре, — постановкой огромного круглого купола на квадрат, а точнее, проблемой такого перехода. И если прежде она решалась при помощи тропов — перекинутых через углы арок, то в Святой Софии впервые в таком масштабе было применено другое, более изысканное решение — паруса, т. е. треугольные сегменты сферы между склонами подпружных арок и карнизом купола, продолжающие кружение сводов.

Широчайшие и тяжелые перекрытия храма нуждаются в мощном каркасе опор: купол через подпружные арки опирается на четыре мощных столпа, которые сложены из огромных каменных квадров со смягчающими прокладками свинца. Но эти мощные столпы не должны быть видны зрителю. Как и в юстиниановских храмах святых Сергия и Вакха и Сан-Витале в Равенне, они имеют здесь причудливую форму: со стороны купола их длинная грань разрезана уступом, так что центральная ее часть кажется неглубоким пилястром, а боковые — окончаниями угловых экседр и колоннады между нефами. И экседры, и колоннады-мембраны построены по ордерному принципу: на чуть более низких хорах колонны стоят чаще, чем в нижнем ярусе.

Арки от столпов передают часть нагрузки купола на другие восемь столпов, «замаскирован-

ных» во внешних стенах здания, благодаря чему также образуются полноценные боковые нефы. Однако в западной и восточной частях симметрию этих нефов сильно нарушают выступающие в них экседры с порфировыми колоннами, предназначенные для любования изнутри, а не снаружи. Чтобы вернуть симметрию, архитекторы расставили на некотором расстоянии от стен нефов колонны, превратив те в анфиладу из четырех четырехколонных залов, перекрытых крестовыми сводами.

Декорация интерьера Святой Софии следует ее конструкции. Нижние ярусы покрыты композициями из разноцветных мраморов, оправленных в мраморные же рамы. Причудливый рисунок мрамора обретает симметрию благодаря «зеркальной» постановке плит. Мощные резные карнизы отмечают завершение двух ярусов и начало купола. Округлые своды, полукупола и купол покрыты золотой мозаикой безо всяких фигур, кроме крестов.

Важнейшую роль в храме играет свет. Именно с него Прокопий Кесарийский начинает свое описание Святой Софии: «И вся она сверхъестественным образом полна света и солнечного сияния. Можно сказать, что ее пространство не снаружи освещается солнцем, но сияние это рождается в нем самом, — столь обильно свет разливается по всему святилищу» (О постройках 1, 1, 47). И солнечный, и искусственный свет активно взаимодействует с мозаичными сводами здания: неслучайно один из его архитекторов был математиком, занимавшимся проблемой отражения солнечных лучей от криволинейных зеркал. Потрясающий и ныне эффект купола, где в месте падения солнечного луча мы не видим уже перемычек между окнами, так что золотой купол повисает в воздухе, был изначально еще сильнее: в основании его окон находились специальные плиты-рефлекторы, направлявшие часть света на золотые мозаики купола, где образовывалось золотистое световое облако — истинное подобие солнечного неба.

Важную роль в этом играл очень плоский купол, который однако скоро рухнул от землетрясения и который племянник Исидора, Исидор Младший, восстановил в 562 году повышенным. Но и новый купол оказался подвержен сейсмическим воздействиям: так, после земле-

трясения 989 года его западную долю пришлось восстанавливать армянскому архитектору. Восточную же после землетрясения 1354 года восстанавливал великий стратопедарх (военачальник) Георгий Синадин Астра и западный мастер Джованни Перальта, причем на деньги великого князя Московского Симеона Гордого. Каркасная структура здания, где несущими были не стены, а только столпы, позволяла создавать между теми сплошные окна, которые ассоциируются у нас обычно с готикой. К сожалению, первоначальные световые эффекты интерьера храма воспроизвести уже невозможно: так, огромные окна под боковыми подпружными арками в IX веке уменьшили и частично покрыли мозаиками с образами святителей.

Создание столь сложной конструкции здания требовало и новых инженерных решений. Так, на границе нефов колонны, стоящие ближе к куполу, выше, чем колонны внутри боковых нефов: чтобы их сопрячь, были созданы уникальные трехцентровые (т.е. меняющие свой изгиб) арки, для лучшего распределения нагрузки. А, например, западная колоннада должна была нести огромную нагрузку мощной стены над ней: для этого на хорах поставлены двойные колонны, где оба смыкающихся ство-

ла вытесаны из одной глыбы мрамора, однако при взгляде с запада или востока они кажутся обычной одинарной колонной. Другой пример сопряжения инженерного решения с эстетическим — порфиновые колонны экседра (поскольку порфир перестали добывать еще около 350 года, то все они здесь взяты из древних построек), более короткие, чем другие колонны первого яруса, — их пришлось поставить на постамент, но оттого они стали похожи на триумфальные колонны римских императоров.

Фасады храма декорированы слабее, хотя, например, на главном, западном, были обнаружены следы мраморной облицовки. За полтора тысячелетия своей истории Святая София неоднократно подвергалась ремонтам, которые особенно хорошо видны по контрфорсам разных веков. Впрочем, часть из них относится к первоначальной структуре здания, например маленькие башенки и подобия домиков наверху работают так же, как пинакли в готической архитектуре, т.е. прижимают встроенные в стены столпы, принимающие на себя часть тяжести перекрытий.

Наконец, Святая София представляла собой самый сложный литургический организм. Из большого атриума с фонтаном посетитель попадал вначале в экзонартекс, а оттуда в нартекс, куда император входил особой, южной дверью, над которой около 1000 года была помещена мозаика с Константином и Юстинианом, подносящими Богородице город и храм. Из нартекса в наос ведут девять (!) дверей, в т.ч. центральная —

Царские врата, которыми проходил император и над которыми Лев VI в начале X века выложил мозаику со сценой своего покаяния за четвертый, неканонический брак. Наконец, мы попадаем в наос, залитый солнечным сиянием или светом сотен искусственных светильников причудливой формы. Богослужебная процессия движется по мраморным полосам на полу храма — «рекам» — через украшенный киворием амвон, под которым стояли певчие и которому Павел Силенциарий посвятил целую поэму, и дальше по солее к алтарной преграде, украшенной серебром и золотом. Император же сворачивал на юг, в отгороженное помещение для переодевания в церемониальные одежды — митаторий. Впрочем, в определенные дни он входил и в алтарь, вмещавший в себя множество клириков: за осененным киворием драгоценным престолом возвышались девять ступеней синтрона. Огромную роль в жизни храма играли и просторные хоры: здесь был и второй митаторий, и место императрицы (напротив алтаря), и помещения Патриархии (с юга), отгороженные особой стенкой и настолько большие, что в них мог заседать Вселенский Собор. Наконец, сам огромный купол играл роль акустического резонатора, усиливая богослужебное чтение и пение 60 священников, 100 диаконов, 90 иподиаконов, 110 чтецов и 25 певчих, назначенных Юстинианом I в Святую Софию.

Сочетание архитектурных изысков, золотых мозаик, разноцветных мраморов, сияющего света, пышных одежд, многоголосого пения, драгоценных фимиамов создавало таинство Святой Софии. Это было зримое подобие небесной Литургии, которую Ангелы, как считали византийцы, совершают во время земного богослужения. Не случайно попавшие сюда послы князя Владимира не знали, где они оказались: на земле или на небе.

Вообще, начиная с самого Крещения Руси Святая София играла для русских огромную роль. Ее обязательно посещали все русские паломники, оставившие как ее бесценные описания (например, Антоний Новгородец), так и граффити на ее памятных и поминальных мраморах (всего около восьми десятков). Более того, крупнейшие храмы древнерусских княжеств (Киева, Новгорода, Полоцка) также были посвящены Святой Софии. На Руси бытовали и легенды, связанные с константинопольской Великой церковью, например, о том, что император Юстиниан поместил для нерушимости здания на кирпичях подпружных арок и купола псалом 45, 6, — он воспроизведен и на арке над апсидой Святой Софии Киевской (по-гречески), и на кирпичях церкви в Гродно (по-славянски).

Как уже указывалось выше, в течение своего существования Святая София неоднократно претерпевала ремонты и переделки. Для укреп-

ления здания в XIII–XIV веках к нему были пристроены мощные контрфорсы. Крестоносцы, превратившие церковь в кафедральный собор латинского Патриарха, установили в храме высокую преграду, а на западной стене — звонницу. Кроме того, храм постоянно украшался фигуративными мозаиками: Богородица с Младенцем и Архангелы в конхе апсиды 806-х годов, близкие по времени святители под южной и северной подпружными арками, император Лев перед Христом над Царскими вратами и его брат Александр на сводах северных хор, Константин I и Юстиниан I над южной дверью нартекса, императоры Константин IX Мономах (1042–1055) и Зоя перед Христом, Иоанн II Комнин (1118–1144), Ирина и их наследник Алексей, а также Деисус (1260-е гг. (?)) на стенах южных хор и, наконец, поздне-византийские Херувимы в парусах. К сожалению, исчезла часть мозаик, открытых при реставрации середины XIX века (остатки мозаик Иоанна V Паллеолога плохо видны на восточной подпружной арке), и даже те, что существовали еще в 1960-е годы (в часовне на западной опоре южной стены). Многие помещения храма, в т. ч. украшенные мозаиками (так называемый секретон), остаются недоступны для посетителей и даже исследователей.

Превращенная в 1453 году в мечеть, Святая София (тур. Айя-Софья) стала главной мечетью Османской империи. Здесь молился султан, который был халифом всех мусульман. Соответственно, храм частично подвергся переделкам, в частности, были построены минареты по углам и много других дополнительных зданий, в т. ч. мавзолей султанов (один был переделан из южного баптистерия). Несмотря на то, что турки почитали Святую Софию и даже старались копировать ее (по сути, к ней восходят все современные турецкие мечети), здание постепенно приходило в упадок. Потребовалась серьезная реставрация, произведенная по заказу султана Абдул-Меджида братьями Фоссати. Хотя во время работ были открыты древние мозаики, их замазали краской, а четыре столпа снабдили огромными щитами с изречениями из Корана.

Поворотным для Святой Софии стал 1934 год, когда Кемаль Ататюрк, в рамках своей политики модернизации и секуляризации Турции, превратил мечеть в музей. Это позволило и провести раскопки около храма, и начать его научную

реставрацию, когда трудами американских исследователей были расчищены византийские мозаики. При этом из храма не были удалены мусульманские символы и убранство (например, султанская ложа). Долгое время музей Айя-Софья оставался хорошим примером доступности величайшего шедевра мировой архитектуры как для миллионов туристов, так и для исследователей.

К сожалению, новый виток турецкой политики, связанный со стремлением Президента Тайипа Эрдогана к доминированию Турции в мусульманском мире, привел к превращению Святой Софии в мечеть, как это уже было сделано с другой Святой Софией — Трапезунтской. И наивно было бы представлять дело так, что от этого туристы только выиграют, посещая мечеть бесплатно: любой пытавшийся войти в константинопольские храмы, превращенные в мечети, знает, как это непросто. Дело не только в закрытых занавесах или лазером мозаиках или покрытым коврами мраморном полу — главное, что бесценным памятником будут распоряжаться теперь не более или менее компетентные музейные власти, а мусульманское духовенство, стремящееся, чтобы бывший храм выглядел как можно более по-османски, как мы видим это на печальном примере «отреставрированного» монастыря Пантократора, где были стесаны оригинальные фасады, а интерьер был почти целиком побелен.

Увы, сегодня ни у кого в мире нет политической силы, а главное, воли противостать наступающему варварству, тем более у Константинопольского Патриарха, чей голос почти не слышен. Пустые угрозы или мелкие кары, вроде переноса Международного конгресса византинологических исследований 2021 года из Стамбула, вряд ли могут подействовать на турецкие власти. Остается лишь надеяться, что Святая София переживет и это безвременье и однажды снова предстанет — хотелось бы верить, что перед нами, — в своей первозданной красе.

Андрей Юрьевич Виноградов

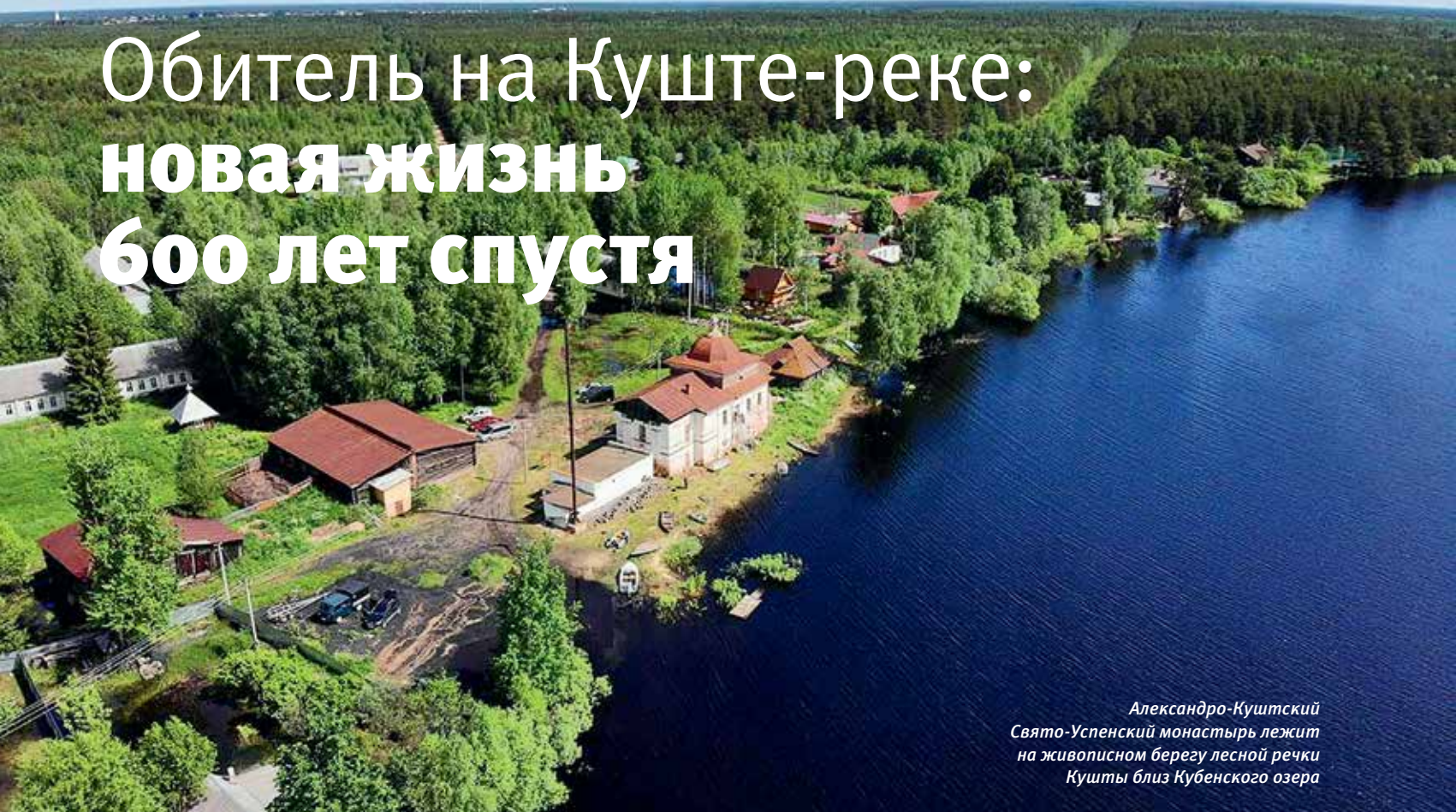
(1976) — российский историк-антиковед, археолог и переводчик. Исследователь Византии и раннего христианства. В 1998 г. окончил исторический факультет МГУ. Учился в аспирантуре Института всеобщей истории РАН, а также в аспирантуре Трирского университета. Кандидат исторических наук (2001). С 2006 г. и по настоящее время — доцент Школы исторических наук факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Buchwald H. Saint Sophia, Turning Point in the Development of Byzantine Architecture // Die Hagia Sophia in Istanbul. Akten des Berner Kolloquiums von 21 Oktober 1994 / Hrsg. V. Hoffman. Bern, 1997. P. 29–58.

² Подр. об истории, архитектуре и декорации храма см. в: Виноградов А. Ю., Захарова А. В., Черноглазов Д. А. Храм Святой Софии Константинопольской в свете византийских источников. СПб., 2018.

Обитель на Куште-реке: новая жизнь 600 лет спустя

*Александрo-Куштский
Свято-Успенский монастырь лежит
на живописном берегу лесной речки
Кушты близ Кубенского озера*

22 июня, в день памяти преподобного Александра Куштского, клирики и прихожане храмов Вологодской митрополии отметили 600-летие Александрo-Куштского Свято-Успенского монастыря. Первую за много лет Божественную литургию в обители совершил глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий в сослужении духовенства епархии.

Основатель обители в Прикубенье родился в Вологде в 1371 году и был крещен Алексеем. В молодости ушел из дома в Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере. Островной обителью тогда управлял Дионисий Грек, устроивший жизнь в монастыре по строгому Афонскому уставу. Игумен Дионисий, видя искреннее стремление юного вологжанина к жизни ради Бога, постриг его в монашество с именем Александр. Будущий Куштский преподобный много лет прожил в обители на Каменном острове. Его жизнь

Первую Божественную литургию в возрождаемой обители совершил митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий в сослужении духовенства епархии

отличалась строгостью, послушанием и непрестанной молитвой.

В 1420 году, стремясь к уединенной жизни, Александр покинул остров. Вначале он удалился на берег реки Сянжемы, но желаемого одиночества там не обрел: к подвижнику стали приходить жители расположенной неподалеку деревни. В поисках нового места Александр побывал на берегу Кушты у Евфимия, вместе с которым проходил послушание на острове Каменном. Евфимий поселился в чаще неподалеку от реки; место понравилось иноку Александру, и друзья решили поменяться кельями.

Одиночество куштского подвижника продолжалось не так уж долго. Сначала к нему пришел один старец, а через пять лет — другой. Вместе они молились Богу, вместе решили построить храм. Благословение на строительство церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы Александру дал его бывший игумен Дионисий Грек, он стал к тому времени архиепископом Ростовским. Получив архиерейское напутствие, Александр поставил на берегу Кушты скромный деревянный Успенский храм, а позднее основал здесь монастырь.

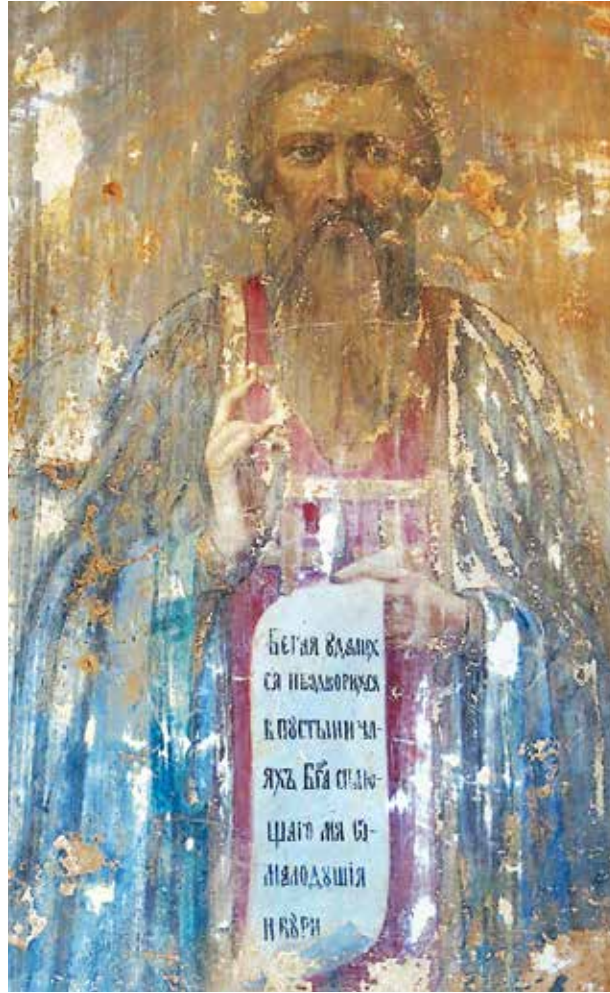
Сохранилось описание внешности святого игумена Куштской обители: человек среднего роста, круглолицый, с «тихими» глазами, круглой бородой по грудь и темно-русыми, наполовину седыми волосами.

В житии повествуется о том, как во время татарского набега на Вологодчину в обитель явились пятеро грабителей в поисках наживы. Преподобный Александр встал на их пути, не дал осквернить храм, осенил их крестным знаменем — и захватчики пали замертво. Вскоре святой «возбуди» их, и они «поидоша путем своим, славяще и хваляще милости святого».

В 1439 году основатель Куштской обители скончался. Это произошло 9 (22) июня, в воскресенье. Перед кончиной преподобный Александр причастился Святых Христовых Таин. Как и завещал святой, похоронили его вне Успенского храма, у южной стороны алтаря. Позднее на этом месте поставили Никольский каменный храм.

Чудеса далекие и близкие

Вскоре после кончины преподобного Александра на его могиле выросла рябина. Как-то возле храма гулял крестьянский мальчик

На стене у входа в храм преподобного Александра Куштского сохранился образ святого основателя древней обители

В храм возвращена подлинная рака святого Александра Куштского. На ней, как и прежде, — вериги преподобного (внизу)

Сохранилось описание внешности святого игумена Куштской обители: среднего роста, круглолицый, с «тихими» глазами, круглой бородой и темно-русыми, наполовину седыми волосами.

Центнеры строительного мусора вывезли из восстанавливаемого Никольского храма, готовя его к Литургии (слева)

Строится храм в Сосновецкой обители, основанной прп. Дионисием Глушицким 600 лет назад

и, играя, отломил ветку деревца. После чего, согласно житию, у него сильно заболела рука. Мальчик выздоровел после того, как помолился Александру Куштскому и приложился к его гробу. Это посмертное чудо святого — первое из 20-ти, перечисленных в житии. Большинство из них — чудесные исцеления. Часто молитва куштскому игумену помогала излечиться страдающим душевными заболеваниями.

Удивительным образом после закрытия обители в советское время здесь устроили приют для скорбных духом... Еще перед Великой Отечественной войной монастырь занял дом-интернат для инвалидов, позднее учреждение перепрофилировали в психоневрологический интернат. К Никольской церкви приделали деревянную двухэтажную пристройку, стены обложили кафелем: первый этаж стал баней, второй — прачечной. 75 лет в храме мылись, стирали и сушили белье...

В сентябре 2014 года дом-интернат закрылся, какое-то время бесхозные здания разрушались. В 2015 году обитель на Куште стала приписной к Спасо-Каменному монастырю, кстати, уже второй раз в своей истории: пустынь Александра Куштского была частью островной обители с 1833 года и до закрытия обоих монастырей

советской властью вскоре после революции. Клирики Спасо-Каменного монастыря игумен Дионисий и отец Александр регулярно совершали на Куште молебны. В 2017 году митрополит

Вологодский и Кирилловский Игнатий благословил открыть архиерейское подворье Свято-Успенский Куштский монастырь. Настоятелем назначен иеромонах Александр (Кораблев), нареченный в постриге в честь преподобного игумена Куштского, Вологодского чудотворца... Крестили его, как и основателя Куштской обители, Алексием.

И до Кушты отец Александр тоже несколько лет прожил в Спасо-Каменном монастыре. Отец Александр и снимал табличку «Баня» с Никольской церкви...

В начале XV века преподобному Александру помогали строить церковь заозерские князья Димитрий и Симеон, иконы и утварь приобрела жена князя Димитрия Мария. Иеромонах Александр считает, что заозерские святые опекают монастырь и сегодня. Он молится перед мощами преподобного Иоасафа Каменского, сына преподобных Марии и Димитрия, и Куштский монастырь постепенно восстанавливается: приведена в порядок территория, восстановлен колодец, устроенный, по преданию, основателем обители, отремонтирован Братский корпус, органи-

600 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ ОТМЕЧАЮТ В 2020 ГОДУ ТРИ МОНАСТЫРЯ ВОЛОГДСКОЙ ЕПАРХИИ, ОСНОВАННЫЕ НАСЕЛЬНИКАМИ СПАСО-КАМЕННОЙ ОБИТЕЛИ: АЛЕКСАНДРО-КУШТСКИЙ, СПАСО-ЕВФИМИЕВСКИЙ И ДИОНИСИЕВО-ГЛУШИЦКИЙ.

зовано подсобное хозяйство со скотным двором и пасекой. Но, главное, перебрано и укреплено межэтажное перекрытие Никольского храма, отремонтирована его крыша, которую теперь украшает купол с крестом. Разработан проект восстановления колокольни.

Важным моментом в восстановлении обители стало возвращение в монастырь иконы святителя Николая Чудотворца конца XIX — начала XX века. «После войны здесь жили инвалиды. От монастыря остался лишь этот образ, некоторые насельники перед ним молились. Об этом рассказывала женщина, которая за инвалидами ухаживала, — говорит иеромонах Александр. — Затем эта монастырская икона много лет хранилась у нее дома в большом резном киоте с виноградными лозами. Женщина принесла образ к отцу Михаилу Пинаеву, настоятелю храма в соседнем селе Чиркове. А тут и обитель на Куште учредили! Это у нас вторая святыня. Первая — мощи преподобного Александра, они почивают под спудом».

На Вологодчине подвизалось около 150 святых, и мощи большинства из них покоятся под спудом. Рассказывают, что архимандрит Кирилл Павлов на вопрос одного вологодского батюшки, не пора ли обрести мощи некоторых святых Северной Фиваиды, отвечал, что вологодским преподобным не угодно, чтобы их мощи тревожили. «Так ведь и сами святые говорили, что хотят остаться мощами в земле. Вспомним преподобного Нила Сорского. Он напрямую сказал: буду судиться с вами на Страшном Суде, если откроете, — напоминает нынешний настоятель Куштской обители. — И преподобный Александр не хотел быть известным. Не для этого они уходили из мира! Эти люди искренне хотели жить по Евангелию».

«Какой-то не такой Алексей Александрович...»

Отец Александр (Кораблев) по профессии учитель физкультуры, закончил педагогический университет. Считает, что стал верующим человеком благодаря молитве матери. «Она переживала, что я никак не приду к Церкви, живу не так, как надо... И настоятель храма, куда ходила мама, как-то сказал ей: “Хватит ныть. Он будет здесь!” И в ночь на Богоявленский сочельник

Основатель **Дионисиево-Глушицкого Сосновецкого Предтечева монастыря** Дионисий Глушицкий принял монашество в Спасо-Каменном монастыре от игумена Дионисия Грека, выходца со Святой Горы Афон. Уроженец Вологды, преподобный Дионисий Глушицкий написал прижизненный образ преподобного Кирилла Белозерского (ныне в Государственной Третьяковской галерее), а также признанные чудотворными образы «Успение Богоматери» и «Святой Иоанн Предтеча в пустыне» из Семигородной пустыни и «Богоматерь “Умиление Подкубенская”» (эти иконы хранятся в Вологодском музее-заповеднике).

В Сосновецкой обители на реке Глушице неподалеку от Кубенского озера возрождается храм. По проекту вологодского священника Алексия Фомичева на месте, где покоятся мощи преподобного Дионисия и его ученика Амфилохия, возводится деревянный храм в древнерусском стиле. Церковь украсят два шатровых купола, покрытых лемехом.

Спасо-Евфимиев монастырь был основан на реке Сянжеме (сейчас название звучит по-иному — Сямжена) в 1420 году трудами преподобного Евфимия, предположительно — уроженца Вологды, и его ученика преподобного Харитона. Обитель была закрыта в 1764 году, храмы стали приходскими. В 1938 году в закрытом храме устроили завод по производству крахмала, патоки и варений. В 2009 году на монастырской территории с помощью благотворителей поставлен поклонный крест в память о преподобных Евфимии и Харитоне, чьи мощи лежат под спудом. Также был освящен небольшой деревянный храм. По указу митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия с 2015 года Спасо-Евфимиевский монастырь стал подворьем Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря города Вологды. Несколько раз в год здесь совершаются молебны и Божественные литургии. Разработан эскизный проект по восстановлению летнего храма Вознесения Господня.

Рядом с Никольским храмом установлен стенд с фотографиями прошлых лет. На них видна деревянная Успенская церковь, вывезенная в Спасо-Прилуцкий монастырь

*Настоятель
Александро-
Куштского
монастыря
иером. Александр
(Кораблев). Снимок
сделан до того,
как на храме был
установлен купол
с крестом*

со мной случился внутренний переворот... Я вдруг стал совершенно другим человеком. Тут вдруг я ясно ощутил: если Бог есть, так надо Ему служить, а не кому-то другому. Я даже в неофитском порыве сжег все свои рукописи со стихами. Думал: через два-три месяца уже стану святым, и такая жизнь пойдет! Когда узнал побольше, стал внимательно читать книги о вере — вдруг легло на сердце, что эта борьба теперь постоянно будет идти. Я чуть даже в уныние не впал...»

Какое-то время отец Александр еще работал в школе: «Первый монастырь, где я побывал, — Троицкий Павло-Обнорский под Грязовцем. Я тогда жил в этом районе. Рядом с обителью был спортивный лагерь, где мы со старшеклассниками соревнования проводили — “школу выживания”. На одном берегу Нурмы наш лагерь, на другом — монастырь. Я-то начал уже сознательно относиться к вере, ходил в обитель на утренние и вечерние молитвы... На меня смотрели удивленными глазами: какой-то не такой у нас Алексей Александрович... Как-то отправились мои подопечные на маршрут по ориентированию. А я им говорю: “Если заблудитесь — молитесь Павлу Обнорскому, он здесь всем заведует”. И перекрестил их. Все так посмотрели на меня! Время идет, все прибежали, а моих нет... Осталась уже,

наверное, минута до конца контрольного времени, смотрю — бегут! И одна девочка кричит издали: “Это я преподобному Павлу молилась!”».

Два храма плечом к плечу

На стене у входа в верхний храм Никольской церкви сохранилось несколько росписей. Справа от двери — образ святого основателя Куштской обители, который держит в руке свиток с извлечением из 54-го псалма: *Бегая удалихся и водворихся в пустыни, чаях Бога спасающего мя от малодушия и бури*. Росписи выцветшие, поцарапанные, но все же сохранились, несмотря на непростую шестивековую историю монастыря. Перестройки и пожары преследовали обитель не только в годы советской власти.

«Никольский храм пристроили к деревянной Успенской церкви, — рассказывает отец Александр. — В 1835 году правое ветхое крыло холодной Успенской церкви, где находился придел преподобного Александра, было разобрано, и вместо него над мощами преподобного выстроена двухэтажная каменная церковь: внизу — храм в честь святителя Николая, на втором этаже — Александро-Куштский. Новая церковь как бы подставила плечо древней святыне».

Успенскую церковь построили в 1519 году — после пожара, уничтожившего храмы, поставленные по завещанию преподобного Александра его учениками. В 1962 году удивительной красоты храм перевезли в Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой, тогда там размещался филиал областного краеведческого музея. В Прилуках в разобранном виде хранится иконостас Успенской Куштской церкви — резной, четырехъярусный, с иконами XVI–XVIII веков. Они почти все целы: 52 — в Вологодском музее-заповеднике, а одна, Иерусалимский образ Божией Матери, была отправлена на реставрацию в Москву. Теперь она хранится в Государственной Третьяковской галерее.

«Мы хотим сфотографировать иконы из Успенского храма, чтобы потом выложить в интернете, — делится своими планами отец Александр. — Оказалось, попасть в вологодские архивы и музейные запасники не так просто. Слава Богу, помогла сотрудница музеев Московского Кремля — оттуда направили в Вологду соответствующий запрос, и нам тут же пошли навстречу. Мы

**Узнать,
как добраться
до Куштской
обители
и чем помочь,**
можно
на страничке
Свято-Успенского
Александро-Кушт-
ского монастыря
в социальной сети
«ВКонтакте»: https://vk.com/alexander_kushtskiy

смогли переписать и летопись нашего монастыря, и службу преподобному Александру. Сохранилась крюковая служба, века XVI-го или XVII-го...».

Такое бывает раз в 600 лет!

Больше 10 священников, в том числе игумены и настоятели пяти больших и малых мужских монастырей епархии, сослужили митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию в день 600-летия обители, основанной преподобным Александром Куштским. Владыка совершил малое освящение храма, а затем — Божественную литургию.

Служили в храме во имя преподобного Александра Куштского, расположенном на втором этаже Никольской церкви. К празднику здесь настелили полы, устроили иконостас, оборудовали алтарь, поставили раку: она — историческая, та самая, которая была здесь до разорения обители. Вернулись в храм и вериги основателя Куштской обители. Они лежат на раке, как в прежние времена.

«Многие из нас помнят это место совсем другим, — сказал в проповеди перед причастием протоиерей Алексей Сорокин, руководитель епархиального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. — Мерзость запустения,

развалины... Вспоминаю, с каким удивлением, даже некоторым недоумением встречали приходивших сюда паломников пациенты психоневрологического интерната! Богомольцы бывали здесь редко и уходили с печалью на душе, даже и тоска некоторых одолевала... Казалось, никогда не вернется сюда монашеская жизнь. Слава Богу, все это позади. Сегодня мы все испытываем радость и торжество. Налицо яркое подтверждение евангельской истины: невозможное человекам возможно Богу. Но и нам нельзя безучастно ждать, пока Господь все управит».

«С нынешнего дня, когда в храме принесена Бескровная Жертва, здесь начинается полнокровная литургическая жизнь, — отметил митрополит Игнатий в архиерейском слове после богослужения. — Мы верим, что во главе монастыря стоит преподобный Александр, а мы все ему будем помогать. Когда в Александро-Куштском храме оштукатурят и побелят стены, мы сможем совершить здесь освящение полным великим чином». По мнению владыки, это важно совершить именно в год 600-летнего юбилея обители.

Андрей Сальников,
фото Павла Щербины,
Олега Жажигина и автора

*В обители
сохранился колодец,
по преданию,
выкопанный
св. Александром.
Над ним поставлена
часовня*

Невский пяточок

Взыскание погибших

Каждую субботу к поклонному кресту на месте переправы советских войск на плацдарм Невский пяточок (см. *Справку*) приходят два человека. Это настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» протоиерей Валериан Жиряков и директор музея «Невский пяточок» Александр Осипов. Отец Валериан служит у креста литию, и затем они поминают погибших за освобождение блокадного Ленинграда. В годы Великой Отечественной войны здесь, по обе стороны Невы, было убито и утонуло при переправе 120 тысяч советских воинов. В память об их подвиге создан мемориал, два музея, возведены поклонные кресты, часовни и храм, где поименно поминают около 40 тысяч погибших воинов. Как появилась эта книга памяти, какие святыни хранятся в Дубровском храме и какие возможности для миссии среди школьников предоставляет поисковая работа, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказали в поселке Невская Дубровка.

*Протоиерей
Валериан Жиряков*

*Поклонный крест
на месте переправы
советских войск
на левый берег Невы*

Невский пяточок — плацдарм на левом берегу Невы, около деревни Московская Дубровка (на противоположном берегу Невы — поселок Невская Дубровка), контролируемый советскими войсками с сентября 1941-го по апрель 1942 года и с сентября 1942-го по февраль 1943 года. Советские войска десантировались также выше и ниже по течению, но закрепиться удалось только на Невском пяточке. В разные периоды его размеры варьировались от 2 до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину. Рассматривался советским командованием как удобное место для наступления и прорыва Ленинградской блокады со стороны Ленинградского фронта навстречу частям Волховского фронта. Участники боев на плацдарме вспоминали¹, что атаковали немцев ежедневно и по несколько раз в день. Но вынуждены были отходить на свои позиции под фланговым огнем немецкой артиллерии, в том числе из здания 8-й ГЭС, превращенной врагом в неприступную крепость. Несмотря на большие потери, Невский пяточок постоянно отвлекал на себя часть войск противника. Немцы называли его «осиное гнездо», «заноза» и все время ждали отсюда неприятностей. Например, их элитные части — 7-я парашютно-десантная дивизия и 1-я пехотная дивизия — вместо дислокации на Тихвинском направлении должны были стоять на Неве. А во время операции «Искра» в январе 1943 года до 70% артиллерийского огня противника забрала на себя 45-я гвардейская дивизия, которая наступала с Невского пяточка. Помня о предыдущих тяжелых боях, немецкое командование сосредоточило на этом участке фронта два полка 170-й пехотной дивизии, оголив при этом район Марьино. Именно там и был осуществлен первый успешный прорыв 136-й стрелковой дивизии, сыгравший ключевую роль в прорыве Ленинградской блокады у 1-го и 5-го Рабочих поселков. Плацдарм сыграл свою важную роль в прорыве блокады, стянув на себя значительные силы немецких войск и заставив их ошибиться в установлении направления главного удара советских войск. Военные историки определяли потери с советской стороны на «пяточке» примерно в 200 тыс. человек. По уточненным данным авторов книги «Плацдарм. Невский пяточок. 1941–1943»², цифры советских потерь на этом участке фронта (по обе стороны реки) составили 110–120 тыс. военнослужащих убитыми, ранеными, пленными, утонувшими при переправе и пропавшими без вести. Немцев — около 30 тыс. военнослужащих.

Берег левый, берег правый

«8 сентября 1941 года немцы заняли город Шлиссельбург, стоящий на берегу Ладожского озера. Все сухопутные пути к Ленинграду оказались отрезаны. С этого дня и началась Ленинградская блокада», — напоминает хронику событий Александр Осипов. Этот участок фронта Ставка выбрала по ряду причин: левый берег и позиции Волховского фронта разделяли всего 13 километров, занятые врагом. Ширина Невы в этом месте не велика — 600 м, с обеих сторон — относительно невысокие берега. Но враг так выстроил оборону из дотов, минных полей, колючей проволоки и артиллерии, что, несмотря на постоянные атаки, пройти эти считанные километры и прорвать блокаду не получалось больше полутора лет. Какое-то время считалось, что основные потери советские войска несли на Невском пяточке. Сегодня историками доказано, что постоянный обстрел переправ и мест сосредоточения наших войск на правом берегу также наносил серьезный урон. Ни ночь, ни дымовая завеса днем не спасали от потерь на переправе. По некоторым армейским отчетам, из десяти лодок и плавсредств с солдатами иной раз до левого берега доплывало только три. Сам Невский пяточок представлял собой голый участок прибрежной земли, изрытый воронками, окопами и землянками. Немец контролировал

Холмик у Поклонного креста на месте бывшей братской могилы вблизи платформы «Теплобетонная»

*Слово протоиерея
Валериана
Жирикова
у мемориала
погибшим
на Невском
пяточке.
9 мая 2019 г.*

каждый участок на правом и левом берегу и, как только где-то замечал шевеление, сразу же обрушивал туда шквал огня. Когда после войны подсчитали, сколько немецкого металла хранит в себе этот плацдарм, то выяснилось, что на квадратный метр земли Невского пяточка приходится шесть килограмм.

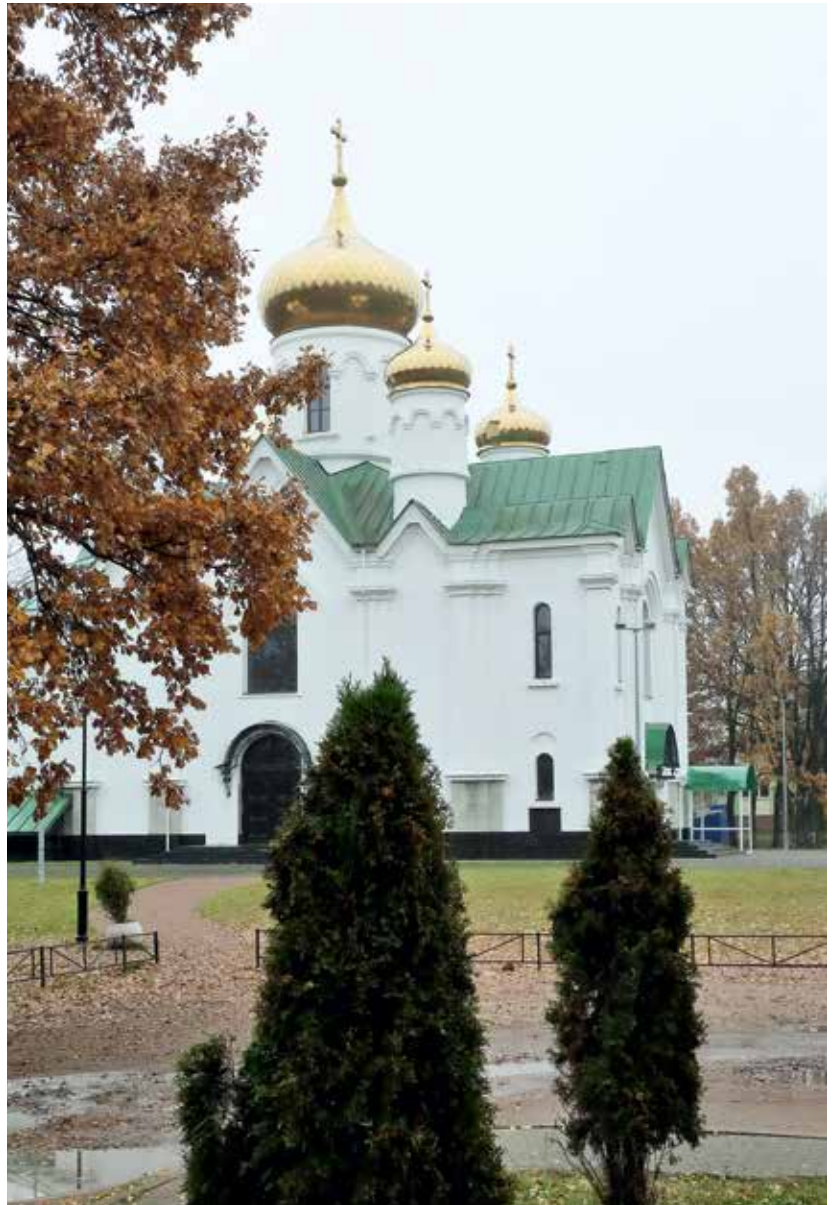
«У Бога все живы»

После войны и до 1970-х годов берег Невы у поселка Невская Дубровка был усеян человеческими костями. Словно сама река, вымывая их на поверхность, напоминала, что останки погибших героев достойны другой участи. «Но на них никто не обращал внимания. По ним ходили как по мусору. А чтобы собрать и достойно похоронить — и мысли не возникало: «Ну да, они герои, но их ведь уже нет, — вспоминает сторожил поселка Александр. — Выйдешь на пляж, разгребешь косточки в стороны, полотенце постелешь и загораешь». Вместе с Александром и отцом Валерианом мы стоим на правом берегу Невы у поклонного креста и созерцаем широкую, почти неподвижную гладь реки, ставшей могилой для тысяч наших солдат. «Был в советское время такой официальный лозунг: “Никто не забыт, ничто не забыто”, а что у Бога все живы, что павшим нужны наши молитвы — об этом никто не думал, просто не понимали. Соответственно, и отношение к останкам было таким, безбожным», — объясняет отец Валериан.

Отца Валериана назначили служить в поселок Невская Дубровка сразу после рукоположения в 1999 году. Тогда небольшая община молилась в здании бывшего магазина, переоборудовав его под храм. А белоснежного храма в честь иконы «Взыскание погибших», венчающего ныне центральную улицу, еще не было. И хотя в его роду, как почти у всех в России, были фронтовики и память о войне чтити, отец Валериан мало интересовался военной историей. Но после того, как окупился в общественную жизнь поселка и стал принимать участие в торжественных мероприятиях, посвященных в том числе и военным датам (9 мая, дни начала и снятия блокады, день Невского пяточка (третье воскресенье сентября)), он познакомился с ветеранами и местной интеллигенцией, для которой сохранение памяти о войне стало главным делом жизни. Например, с учителем местной школы и краеведом Светланой Соколовой (ныне покойной) и военным в отставке Александром Осиповым. «Светлана Борисовна написала 15 краеведческих книг об истории Невской Дубровки, в том числе о Невском пяточке. Она создала школьный краеведческий музей “Летопись Дубровской земли”, один из стендов посвятила ветеранам 330-го

полка и собрала их воспоминания о боевых действиях на плацдарме. «Благодаря ей я получил разрешение приходить в каждый класс и беседовать со школьниками о Православии», — говорит отец Валериан. А Александр Осипов работал в архивах, кропотливо восстанавливая историю боев за плацдарм. Героическая летопись Невского пятачка увлекла отца Валериана. Свой вклад в общее служение он увидел в восстановлении имен погибших, молитве о них и предложил Александру Осипову каждую субботу приходить к месту переправы и служить у креста литию. «Сначала имен было немного, и мы за короткое время успевали помянуть всех, — вспоминает отец Валериан. — Но в архивах открывались все новые и новые данные, скоро набралась целая поминальная книга с семью тысячами имен. Тогда стали поминать на литии всех общей молитвой, как за веру и Отечество главу свою сложивших».

Между тем дубровская община понемногу росла, и встал вопрос о новом помещении для храма. «Конечно, всем нам хотелось, чтобы в поселке появился настоящий храм, но это были только мечты и надежды», — говорит священник. В начале перестройки в поселке сго-

Четыре раза в год — 9 мая, 22 июня, 19 сентября (начало боев на Невском пятачке) и 27 января (день снятия блокады) — всех героев в храме поминуют поименно.

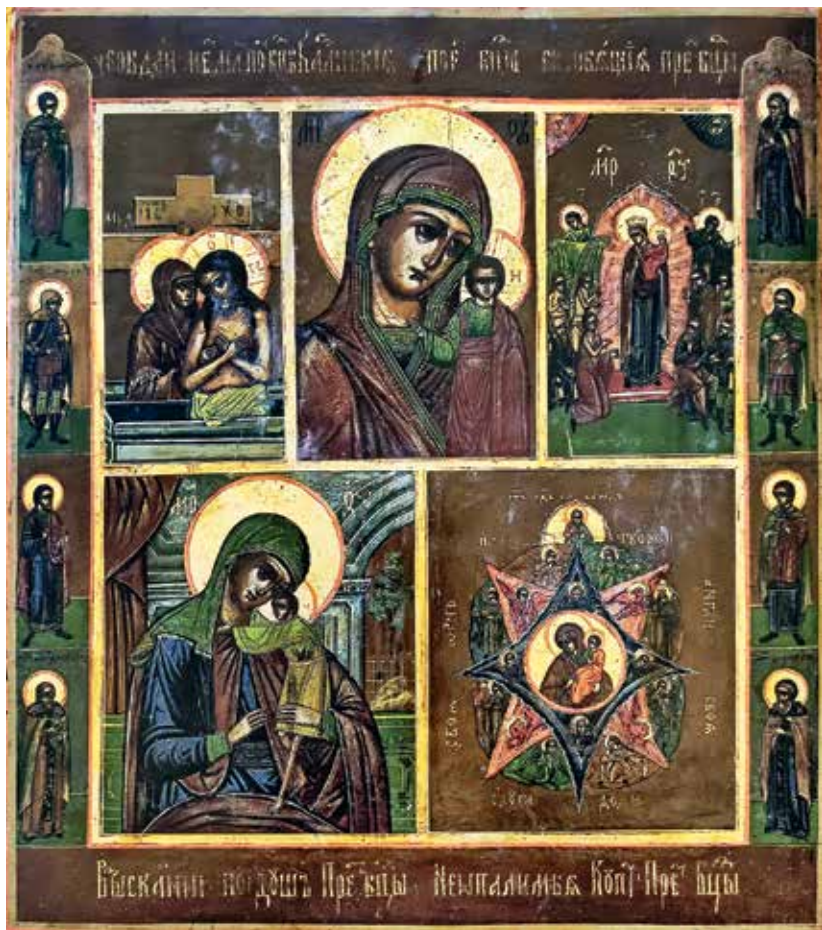

рел старый клуб, стоявший на видном месте. За освободившуюся площадку началась нешуточная борьба. Одни предлагали восстановить там клуб, другие — сделать торгово-развлекательное заведение. Долго спорили, доказывая, что предпочтительнее. «А мы в этих спорах и дебатах не участвовали, — вспоминает отец

Валериан. — Но по возможности всем приходом совершали крестные ходы от старого храма до этой площадки и обходили ее с молитвой. Мы молились о павших воинах и мысленно просили их помощи, чтобы общине разрешили здесь построить храм и нашлись благотворители. В итоге на нашу сторону встало большинство жителей

Иконы Божией Матери «Тихвинская» и «Взыскание погибших» — подарок храму Президента России Владимира Путина

поселка и администрация Дубровки. В 2008 году на праздник «Державной» иконы Божией Матери на этом месте был освящен закладной камень, 9 мая в 2010 году отслужена первая служба, 24 июня освятили построенный храм. И то, что он получился большой по меркам нашего поселка, — я в этом убежден — произошло молитвами павших солдат».

За други своя

Храм в Невской Дубровке не только место молитвы, но и местная достопримечательность. Сюда регулярно заходят те, кто приехал в музей «Невский пяточок». Людям интересно взглянуть на две иконы Божией Матери — «Взыскание погибших» и «Тихвинская», которые во время своего посещения Невской Дубровки в 2010 году подарил храму Президент России Владимир Путин. Известно, что в боях на Невском пяточке воевал в составе 330-го полка и был тяжело ранен его отец, Владимир Спиридонович Путин. Другая достопримечательность — своеобразный «мощевик» из нательных крестов, которые на этих берегах Невы за несколько лет нашел один из жителей поселка. И конечно, уникальная книга памяти, в которой собрано сегодня около 40 тыс. имен. Четыре раза в год — 9 мая, 22 июня, 19 сентября (начало боев на Невском пяточке) и 27 января (день снятия блокады) — всех героев в храме поминают поименно. В этом отцу Валериану помогают не только прихожане, но и поисковики, ветераны, родственники погибших и представители клуба байкеров «Ночные охотники» (Санкт-Петербург). Для байкеров отец Валериан стал если не духовником, то авторитетом в вопросах духовно-нравственной жизни.

Случается, что в храм обращаются родственники солдат, которые не смогли документально установить, где погиб их близкий, но знают, что воевал он именно здесь. И тогда отец Валериан ищет имя героя в своих поминальных списках и, как правило, находит. В противном случае к поиску подключается Александр Осипов.

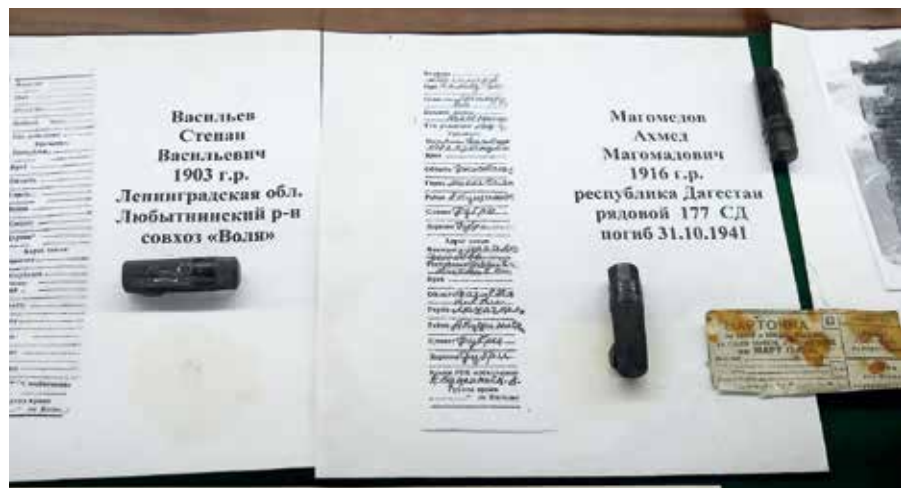
Бывает, что священнику задают и «сакральный» вопрос: «Как же можно молиться за солдат, среди которых было немало комсомольцев и коммунистов?». «Я успел застать многих из ветеранов. Они вспоминали, как бабушки приводили их детьми в храм, как они там исповедо-

вались и причащались, — отвечает отец Валериан. — И признавались, что для них даже вопроса не было — идти в бой или нет, “погибну я или не погибну”. Они это делали с осознанием, что необходимо спасти тех, кого еще можно спасти в умирающем от голода Ленинграде. И шли под шквальным огнем на врага, может быть, не осознанно, а интуитивно ощущая в своем сердце Христову жертвенность, благодаря которой и была одержана Победа».

В 2012 году по просьбе ветеранов Фонд увековечения памяти погибших при защите Отечества «Помним, Гордимся, Чтим» (Санкт-Петербург) начал поисковую работу на правом берегу Невы в районе Невской Дубровки. В поисковых мероприятиях участвовали отряды со всей страны. Некоторые приехали со своими детьми, школьниками старших классов. Отец Валериан воспользовался этой возможностью, чтобы побеседовать с ребятами на духовные темы. И одна девушка вдруг спросила его: «Батюшка, а вы сами-то пробовали в раскопках участвовать?». — «Нет, но хотелось бы», — ответил отец Валериан. И понял, что теперь просто обязан принять в них участие.

Прежде он никогда не видел раскопа (раскрытая могила с останками), и то, что оказалось в могиле, в которой находились останки 370 бойцов, стало для него шоком. «Это, простите, было настоящее месиво из костей, частей плоти (раскопки шли в болотистой почве), уцелевших кусков обмундирования, — вспоминает священник. — И я сразу сам себе ответил на два вопроса: надо ли вскрывать такие могилы и перезахоранивать бойцов, и зачем это надо? Во-первых, конечно, надо. Ведь это не братское захоронение, а просто яма, где погибших хоронили скопом, чтобы не было заражения, а потом записывали как пропавших без вести. Но какие они пропавшие без вести, если бежали в атаку и погибли в бою? Они же герои, хотя брошенные и забытые. И, само собой, понятно, что их надо перезахоронить достойно, по-христиански. А во-вторых, это нужно для того, чтобы по мере возможности установить их имена и молиться за них».

Преодолев себя, священник включился в общую тяжелую работу и вдруг почувствовал себя очень хорошо. «Я не сразу смог объяснить, почему это так. И нашел ответ только в Евангелии: *Нет больше той любви, как если кто по-*

ложит душу свою за други своя (Ин. 15, 13). Та благодать, которую я испытал в раскопе, — это следствие их молитвы о нас перед Престолом Божиим. Это право они заслужили, принеся себя в жертву за других людей. Эта благодать все кругом освящает. Без Божией помощи работа на раскопе слишком тяжела для человека и для его психики», — поясняет отец Валериан.

Ладанки и нательные иконки, найденные на берегу Невы в местах переправы (вверху)

Смертные медальоны, обнаруженные у погибших солдат

*Соборное
поминовение
погибших в боях за
Невский пяточок*

*Перезахоронение
останков
погибших воинов
(внизу)*

«Духовная культура»

Включение в поисковую работу детей оказалось полезным для воспитания патриотических чувств. По благословению священноначалия с 2014 года в окрестностях Невской Дубровки фонд «Помним, Гордимся, Чтим» каждое лето (исключением стал только 2020 год) проводит историко-краеведческий лагерь для учащихся школ района и Ленинградской области. Здесь можно увидеть детей самого разного возраста — от 6 до 17 лет. Мальчишки и девчонки не участвуют в раскопках, но учатся, как правильно делать раскоп и жить в полевых условиях. Например, они уже знают, что нельзя разжигать костер на месте старого кострища. Оно может быть заминировано черными копателями, чтобы избавиться от конкурентов. Обычно детский лагерь проходит в лесу, вблизи мемориала погибшим героям, расположенного рядом с железнодорожной платформой «Теплобетонная». Здесь захоронено около трех тысяч советских солдат. У профессиональных инструкторов ребята также учатся оказывать первую медицинскую помощь, как ориентироваться в лесу, чтобы не заблудиться, узнают об интересных подробностях военной истории Отечества и т. д.

«Примерно треть наших детей живут в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — рассказывает руководитель лагеря Валентина Боброва. — Лагерь традиционно открывается молебном, который служит отец Валериан.

В программу занятий входит и его цикл бесед «Духовная культура», на которых школьники узнают о Православной Церкви, а также о смысле и значении поисковой работы в свете православной традиции».

Судя по отзывам родителей, побывав в лагере, их дети становятся серьезнее и ответственнее по отношению к себе и другим. У них появляется уважение к старшим (в частности, к учителям), формируется навык работы в команде, пробуждается интерес к истории России и родного края. Некоторые вступают даже в ряды волонтеров («Волонтеры победы»). А у кого-то появляется желание творчески развиваться, учиться игре на гитаре и вокалу. Ведь песни под гитару у костра создают особую атмосферу для общения. Но главное, у них появляется интерес к Церкви и общению со священником. Например, 14-летний Михаил признается, что «в первый раз увидел священника, с которым мне интересно». «Отец Валериан не только на детей, но и на нас, взрослых, произвел впечатление отзывчивого, радушного человека. Расположил к себе наших детей. Я слышала раньше, что в Невской Дубровке есть храм, но никогда там не была, — говорит Наталья Викторовна, мама 13-летней Алины. — А теперь, именно по инициативе дочери, мы регулярно бываем в этом храме, в том числе и на службах». Двое ребят, побывавших в таком лагере, теперь алтарничают в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Секрет в том, что на своих занятиях с детьми отец Валериан никого не пытается специально воцерковлять. «Для меня важно, чтобы они увидели, что священник такой же человек, как и все, что с ним можно поговорить о чем угодно. И если ты пришел к нему со своей бедой, он не будет тебе что-то навязывать, ругать или воспитывать. А, наоборот, постарается помочь. У детей нет барьера восприятия, как у старшего поколения, которое когда-то напугали, что если поверишь в Бога, станешь ходить в храм, то у тебя будут неприятности. Поэтому с молодым поколением можно и нужно работать. Меня всегда радует, когда на моих занятиях у них в глазах появляется огонек интереса, а лица светлеют. Значит, они меня слышат и понимают».

Теплая, неформальная атмосфера этих занятий сохраняется и на перезахоронении, которое обычно проходит на поляне вблизи платформы «Теплобетонная». Поисковики ежегодно находят новые останки солдат, и каждый раз эта церемония проходит очень трогательно. Особенно отцу Валентину запомнился 2019 год, когда в конце траурного мероприятия — осталось опустить в могилу последний из 40 гробов (в этот год поисковики нашли останки 345 бойцов) — в небе вдруг появился журавлиный клин.

Эти церемонии важны еще тем, что на них выстраиваются дружеские отношения между поисковиками и родственниками погибших. «Поисковая работа бескорыстна, можно сказать, что это жертвенный труд поисковиков. И родственники погибших это чувствуют, — говорит священник. — Знаю, например, человека, который после того, как нашли его дядю-фронтовика, продолжает приезжать сюда и участвовать в поисковых работах. Очень важно, чтобы люди поняли, что самое главное для усопших — это молитвенная память о них. Тогда скорбь в сердцах претворится в светлую грусть и появится спокойная уверенность и радость от слов «у Бога все живы»».

Алексей Реутский

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Фильм «Невский пятачок, невооруженные с войны». Студия «Леннаучфильм» (ЛНФ), 2003 г.

² Плацдарм. Невский пятачок. 1941–1943: сб. ст. СПб.: Галарт, 2018. С. 332. Сборник статей сотрудников музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», Института военной истории Генерального штаба Вооруженных сил и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Михаил Бибилов

Святая Гора и войны

КАК НЕСТРОЕНИЯ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ВЛИЯЛИ НА ОБЛИК АФОНСКИХ МОНАСТЫРЕЙ

Казалось бы, Святая Гора Афон и война — понятия несовместимые. Тем не менее в истории хорошо известны случаи, когда завоевания, набеги, военные распри нарушали монастырский покой афонских обитателей. Так было в Средневековье: то арабы или позднее каталонские пираты грабили полуостров, то войска IV Крестового похода, изменив свой первоначальный маршрут следования, обрушились в апреле 1204 года на Византию, взяв и разграбив святыни Константинополя и других христианских центров страны. Память о страстях латинского пленения, как потом и османского, хранится у православных народов и в греческой традиции («Плач о гибели Константинополя»), и в древнерусской («Повесть о взятии Царьграда»).

Впоследствии многие из похищенных крестоносцами византийских реликвий оказались на Западе, где и пребывают по сей день, будь то Терновый венец Спасителя из Сен-Шапель в Па-

риже, описанная Робером де Клари¹ Влахернская плащаница или Лимбургская ставротека². Примечательно, но даже османское завоевание Афона, случившееся на полвека раньше падения Визан-

тии, после взятия Константинополя в 1453 году Мехметом Фатихом, не всегда сопровождалось массовым разорением храмов и обителей. А подчас турецкие султаны и вовсе брали афонские монастыри под свое покровительство, запрещая вступать войскам на землю монастырей. Таковы хранящиеся до сих пор в афонских архивах акты османских султанов — фирманы, своего рода охранные грамоты, определяющие и в новых политических условиях особый статус Афона³.

«Свободен от постоя»

Как и Северная Греция, Афон оказался в центре освободительной войны греков в начале XIX века, поскольку на острове, например, скрывались предводители греческих повстанческих отрядов против османского владычества Эммануил Паппас и Теодорас Колокотронис и их солдаты. В начале XX века здесь шли бои балканских войн. Не миновала эти земли и оккупация войсками Гитлера и Муссолини в годы Второй мировой войны.

Вместе с нацистским военным десантом на Афоне, кстати, высадился и немецкий ученый Франц Дэльгер. В 1930–1940-е годы он был связан с национал-социалистической партией и, воспользовавшись военными действиями, получил возможность изучать, копировать, а потом и издавать не доступные ранее документы Святой Горы. В 1948–1949 годах он подготовил и издал капитальные тома «Из сокровищницы Святой Горы» и «Шесть византийских практиков X в. Афонского Иверского монастыря»⁴. Так война вторглась в мирную жизнь изучения наследия Святой Горы.

Разумеется, любые вторжения извне на Святую Гору находятся в жестком противоречии с принципами жизнедеятельности обителей Афона, зафиксированными в изначальных учредительных (Уставы) и законодательных (императорские хрисовулы и простагмы, постановления Священного Кинота и т. д.) актах с первых веков существования монастырской жизни на Святой Горе. Например, принцип «аватон», запрещающий появление женщины на Афоне — месте строго мужских обителей — касается и всех мужчин, нарушающих монастырское уединение. Это относится и к запрету вступать на Афон с целью

**ЛЮБЫЕ ВТОРЖЕНИЯ
ИЗВНЕ НА СВЯТУЮ
ГОРУ ЖЕСТКО ПРОТИ-
ВОРЕЧАТ ПРИНЦИ-
ПАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБИТЕЛЕЙ
АФОНА.**

Визит Святейшего Патриарха Кирилла на Афон. 2016 г.

не только ведения боевых действий, но даже для размещения на постои или прохода маршем воинских контингентов («митат»).

Так, в актах XI века из архива лавры Святого Афанасия (акты 33, 38, 44 и 48), представляющих собой императорские хрисовулы 1060, 1079, 1082 и 1086 годов, содержатся определения о митате, то есть об освобождении от постоя и приема на монастырских землях Афона воинских соединений, составлявших императорскую гвардию⁵ иноземцев. В документах перечислены росы, варяги, кулпинги (колбяги в русских летописях), болгары, сарацины, франки (итальянцы),

Афонский болгарский Зографский монастырь

Военнослужащие новозеландского корпуса, приехавшие на Афон благодарить монахов за оказание помощи раненым солдатам и офицерам во время Второй мировой войны. 1944 г. (вверху слева)

Новозеландский военнослужащий на Афоне (вверху справа)

Греческие полицейские и немецкие солдаты. Поселок Уранополис. Апрель 1944 г.

инглины (британцы), немцы (скорее всего, баварцы). Аналогичные так называемые экскуссионные каузулы, то есть нормы освобождения от повинностей — налогов, податей, митата и др., содержатся и в других аналогичных императорских постановлениях 1073, 1079 и 1088 годов, где список воинов-наемников дополнен аланами и авасгами (абхазами)⁶.

Почитание святых воинов

Поскольку в Средние века мирная жизнь святогорцев не раз нарушалась военными вторжениями, то неудивительно, что память святых воинов-покровителей чтится и читается по сей день на Афоне непреложно. В первую очередь это касается раннехристианских святых — покровителей Северной Греции, включая Солунь (Фессалонику) и Афон, — святых Георгия Победоносца и Димитрия Солунского. Помимо того что храмы во имя святых воинов и их образы можно найти во многих святогорских обителях, их отдельные

образы, реликвии, места поклонения на Афоне имеют особую силу.

Свидетельства распространения почитания святых воинов на Афоне содержатся во многих сочинениях и в устной афонской традиции. Например, в разделах «Оправдание» (т. е. сведения источников) «Истории Афона» епископа Порфирия Успенского⁷, свидетельствах других преданий, связанных со святыми образами⁸, а также материалах святогорских трудов типа почти тысячестраничной «Афониады» Иакова Неаскитота, только теперь вводимых в научный оборот⁹.

Георгиевским уделом считается афонский болгарский Зографский монастырь¹⁰, где в древности был обретен образ святого Георгия. В честь этого события обитель была посвящена святому Георгию Зографу («Живописцу»). На святого великомученика и Победоносца уповали в тяжелые годы набегов каталонских пиратов. Нынешний монастырский собор построен уже в 1801 году, а выше трапезной расположен храм Святых солунских братьев — славянских первоучителей Кирилла и Мефодия, также чтимых на Афоне. Среди реликвий Зографа выделяется переносной образ святого Георгия, частицы его мощей и крови.

Во имя святого Димитрия освящен греческий скит, принадлежащий Ватопедскому монастырю и лежащий на месте находившегося здесь когда-то монастыря Халкея¹¹.

Другой скит Святого Димитрия, известный ныне как «румынский скит Лакка» (поскольку населен румынскими иноками), относится к монастырю Святого Павла¹². Он был основан в X веке, и тогда там проживали греческие и сербские монахи. Даже монастырская печать содержала надписи на двух этих языках, обрамляя изображение другого святого воина — Георгия.

До сих пор в Греции день Собора Архистратига Михаила (8/21 ноября) — праздник всех православных военнослужащих. Архангелам Михаилу и Гавриилу посвящен соборный храм (кафоликон) монастыря Дохиара¹³, известный своими замечательными фресками XVI века и резным алтарем.

И сами некоторые воины в древности были ктиторами афонских обителей. Одно из преданий относит славу основания монастыря Ставроники-ты военачальнику императора Иоанна Цимисхия в конце X века некоему Никифору Ставрониките, «давшему» имя учрежденной им обители¹⁴ (но существуют и другие версии этого события).

А один из старейших святогорских монастырей — Ксенофонтов¹⁵ — хранит в так называемом Новом соборе в северной части монастырской площади ценные мозаичные иконы святых Георгия и Димитрия. В обители отмечается и особый праздник («панагир») святого великомученика Георгия.

Владычица небес и земной тверди

К величайшей афонской реликвии относится Честной пояс Пресвятой Богородицы из Ватопедского монастыря. В X веке, Пояс был разделен на фрагменты, которые византийские императоры брали с собой в походы, и однажды часть святыни отвоевали болгары. Другой фрагмент хранится в грузинском храме в Зугдиди, построенном русским императором Александром I (кстати, последний вернул этот дар, преподнесенный России грузинами после подписания Георгиевского трактата).

Ватопедский монастырь хранит и святые образы Богородицы, с которыми связана память о тех или иных военных событиях. Так, чудотворный образ Божией Матери «Пировотисы» («Расстрелянной») известен тем, что в него, по преданию, в 1822 году выстрелил один из солдат занявшего обитель воинского подразделения. После этого, мучимый осознанием совершенного святотатства, он повесился на оливковом дереве.

Другой ватопедский чудотворный образ Божией Матери — «Парамитиа» («Утешительница») — чтится в том числе за то, что Небесная Заступница отвратила пиратов, устремившихся на монастырь. Согласно преданию, они вдруг

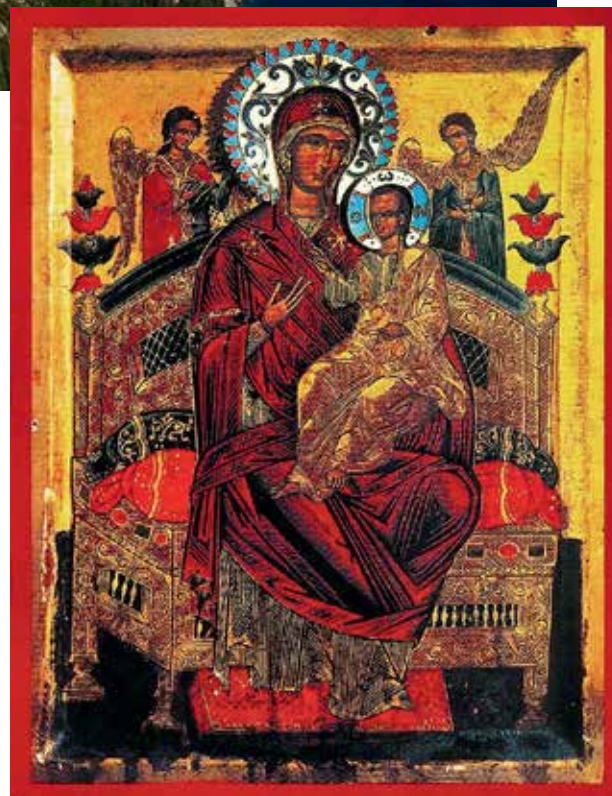

Икона святого вмч. Георгия Победоносца. Афонский болгарский Зографский монастырь

В Средние века мирная жизнь святогорцев не раз нарушалась военными вторжениями, и неудивительно, что память святых воинов-покровителей чтилась и чтится по сей день на Афоне непреложно.

услышали внятный голос с предупреждением не открывать ворота обители, а монахи — с указанием подняться на стены и оттуда дать отпор нападавшим.

Наконец, соборный Ватопедский образ Богородицы «Всецарица» («Пантанасса») связан с событиями одного из нередких в VII–VIII веках набегов сарацин (арабов). Тогда пономарь храма спас икону, спрятав ее в колодце под алтарем. Много лет спустя образ был обретен иноками, увидевшими его прямо стоящим в воде с зажженной лампадой.

*Чудотворная
Иверская икона
Божией Матери
«Вратарница»
(«Портаитисса»)
(слева)*

*Соборный
Ватопедский
образ Богородицы
«Всецарица»
(«Пантанасса»)*

Об аналогичном чуде предание повествует и в связи с ростовым образом Богородицы «Старица» («Геронтиса») в монастыре Пантократора¹⁶. Икона была попорана при нападении пиратов и сброшена в колодезь, где через много лет была обретаена стоящей по колена в воде, не касаясь стенок колодеца. Святой образ был перенесен в храм, а вода в колодеце по сей день считается чудодейственной.

Важнейшие святые образы, многие из которых опалены войной, набегами и пожара-

ми, хранятся в Иверском монастыре. Главная реликвия обители — это, конечно же, образ Иверской Божией Матери «Вратарница» («Портаитисса»), который, в течение многих веков находясь над воротами монастыря¹⁷, оберегал и сохранял как саму обитель, так и земли вокруг. По преданию, в период византийского иконоборчества некий воин, ворвавшись в эту обитель, ударил образ Пречистой копьём. Он тут же устыдился своего нечестивого поступка, поскольку увидел, что по лику Богородицы за-

Бибиков Михаил Вадимович — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, заведующий кафедрой византийской и новогреческой филологии МГУ им. Ломоносова. Специалист по византийской истории и литературе, русско-византийским связям. Автор более 10 монографий, в том числе: «Византийские источники по истории Руси, Северного Причерноморья и Кавказа», «Византийская историческая литература», «Византийский прототип древнейшей славянской книги: Изборник Святослава 1073 г.», «Byzantinorossica» (т. I–IV) и др., а также многочисленных статей и материалов о Византии, Руси, Палестине и Афоне.

струилась кровь. После этого икона, пущенная во спасение по волнам моря, прибилась к афонскому берегу, была обретаема и помещена братией в алтаре храма Иверского монастыря. Однако наутро чудесным образом она оказалась над воротами обители. Ее снова перенесли в храм, но она все возвращалась к воротам, пока наконец, по преданию, ни явилась старцу со словами: «Не желаю быть охраняема вами, а хочу быть вашей Хранительницей... Доколе будете видеть икону Мою в обители сей, дотоле благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет». Сейчас святой образ Иверской Божией Матери находится в специально построенной маленькой церкви рядом с воротами монастыря. На подбородке Приснодевы можно видеть как бы свежую царапину, а на шее — будто застывший ручеек темной запекшейся крови — свидетельства воинского кощунства.

В середине XVII века, как известно, иверские монахи привезли по приглашению царя Алексея Михайловича список Иверской иконы «Вратарница» в Москву¹⁸. Там ее поместили в специальную часовню у Воскресенских ворот Красной площади. «Вратарница» стала Защитницей Москвы и всей Руси.

Другое предание связано с Ксиропотамским монастырем, подвергавшимся в период турократии набедам и разорению, но при султানে Селиме I в XVI веке получившим от него материальную помощь. Султану было видение 40 великомучеников в воинском облачении,

обещавших помочь ему победить врагов в награду за восстановление обители. С тех пор за Ксиропотамом сохраняется посвящение его Сорока мученикам¹⁹.

Оказались опаленными войной и такие всемирно знаменитые святые Афона, как Дары волхвов в монастыре Святого Павла²⁰. При взятии Константинополя в 1453 году османы захватили часть священной смирины и подарили ее матери Мехмета Фатиха («Завоевателя») — христианке. Та решила вместе с денежной помощью доставить и принести в дар полученные благоволия монастырю Святого Павла. Сойдя с корабля и двинувшись было в гору к обители, женщина остановилась, услышав голос, запрещавший ей вступать сюда («аватон»!), поскольку на Святой Горе пребывает другая Царица — Богородица. Позднее, в 1470 году, на этом месте, где произошла передача святых Даров, построили «алтарь святого Павла» — арку и врата.

Аналогичные предания связаны и с другими образами и реликвиями Афона. Например, с образом Богородицы «Замечательная Заступница» («Фовера Простасия») в Кутлумушском монастыре или частицами мощей святого воина Феодора Стратилата, принесенными в Москву и хранящимися сейчас в специальном ковчежце в Музеях Кремля²¹. Связанные с воинским подвигом реликвии, защищавшие православную веру, хранятся и свято почитаются в монастырях Святой Горы по сей день.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Робер де Клари. Завоевание Константинополя / Пер. М. А. Заборова. М., 1986. С. 66–67; Durand J. Le trésor de la Sainte-Chapelle. Paris, 2001.

² Kloft M. -T. Dom und Domschatz in Limburg an der Lahn. Limburg, 2013.

³ Tresures of the Saint Athos. Thessalonica, 1997. P. 474–483.

⁴ Doelger F. Aus Schatzkammern des Heiligen Berges. Muenchen, 1948; Ibid. Sechs byzantinische Praktika des 14. Jhs fuer Athoskloster Iberon / Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. N.F. Muenchen, 1949. Bd. 28.

⁵ Бибиков М. В. Byzantinorossica. III: Свод византийских актовых свидетельств о Руси. М., 2017. С. 146–160.

⁶ Бибиков М. В. Византийские источники по истории Древней Руси и Кавказа. 3-е изд. СПб., 2001. С. 175–185.

⁷ Порфирий (Успенский), еп. История Афона. М., 2007. Т. 1–2.

⁸ Sprunda F. Legenden und Fresken vom Berg Athos. Stuttgart, 1962; Heydock G. Gnadenbilder und deren Legenden vom Berg Athos. Wiesbaden; Biebrich, 1965.

⁹ Бибиков М. В. Новый памятник афонской историографии: «Афониада» (1848–1865) Иакова Неаскитиота // Новая и новейшая история. 2017. № 4. С. 117–128.

¹⁰ Huber P. Athos. Leben, Glaube, Kunst. Zuerich; Freiburg Brsg., 1982; Павликианов К. История на българския светогорския манастир Зограф от 980 до 1804 г. София, 2005; Pavlikianov C. The

Medieval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou. Sofia, 2014. P. 35–36.

¹¹ Huber P. Athos. S. 130.

¹² Ibid. S. 129.

¹³ Ibid. S. 98 ff.

¹⁴ Ibid. S. 109.

¹⁵ Talbot Rice D. Byzantinische Kunst. Muenchen, 1964. S. 232.

¹⁶ Huber P. Athos — Wundertaetige Ikonen. Bern; Stuttgart, 1966. Taf. 8.

¹⁷ Евсеева Л. М., Шведова М. М. Афонские списки «Богоматери Портатитиссы» и проблема подобия в иконописи // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 336–362; Фонкич Б. Л. Чудотворные иконы и священные реликвии Христианского Востока в Москве в сер. XVII в. // Очерки феодальной России. М., 2001. Вып. 5. С. 70–97.

¹⁸ Фонкич Б. Л. Чудотворные реликвии Христианского Востока в Москве в середине XVII в. Икона Иверской Богоматери. М., 2004; ср.: Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери (Очерки истории отношений греческой Церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА). М., 2010.

¹⁹ Binon S. Les origines légendaires et l'histoire de Xéropotamou et de Saint-Paul de l'Athos. Louvain, 1942. P. 193–196.

²⁰ Huber P. Athos. S. 107.

²¹ Романенко Е. В., Турилов А. А. Афон. Афон и Россия.

Русские иноки на Афоне в XI–XVII вв. // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. IV. С. 152.

Протоиерей Дмитрий Сазонов

Нам надо возрождать церковную общину

История гонений на Русскую Церковь в XX веке по-прежнему содержит в себе немало закрытых страниц. В какой-то мере приоткрыть их позволяет новая монография кандидата богословия и клирика Богоявленско-Анастасиина собора г. Костромы протоиерея Дмитрия Сазонова. В своей книге отец Дмитрий пишет о приходской жизни в Центральной России в период 1958–1988 годов. О проблемах и особенностях православных общин того времени, что полезного из их опыта мы можем взять сегодня, священник рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии».

Протоиерей Дмитрий Сазонов

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

в 1958–1988 гг.

По материалам Центральной России

*Крестный ход
в Никольском
храме с. Саметь
Костромского
района. 1976 г.*

— Отец Дмитрий, почему вы выбрали темой исследования приходскую жизнь Русской Православной Церкви в 1958–1988 годах? Чем обусловлены именно эти хронологические рамки?

— Я вырос в диаконской семье, и все, что связано с жизнью православных приходов тех лет, — это и моя жизнь. Мой папа прослужил 25 лет диаконом, протодиаконом а потом его рукоположили в священники. В 1959 году он получил направление в Рыбинск, в единственный

тогда открытый в городе Георгиевский храм. Мы тогда общались с известными священническими семьями, которые там жили. В то время настоятелем Георгиевского храма был отец Борис Старк, известный проповедник, миссионер, с легендарной биографией, сын контр-адмирала Георгия Старка². Отец Алексей Скобей и отец Александр Зумер также были очень яркие священники и просвещенные люди. Сегодня о них издают воспоминания, а я общался с ними

лично. Наши семьи дружили. Мы вместе бывали на отдыхе, ездили в Троице-Сергиеву лавру. Мои родители испытали на себе притеснения советской власти за веру, и в школе ко мне как к «поповичу» тоже было соответствующее отношение — и оценки занижали, и обзывали. Но мы воспринимали это без всякой агрессии, потому что понимали, что в советском обществе являемся отдельным социумом. Тем более меня воспитывали в терпимости к нерелигиозным людям. Когда я сам стал священником, мне приходилось служить в разных приходах разных епархий, где-то «с нуля» создавал приходскую жизнь. Поэтому тема очень близка и дорога мне лично, захотелось осмыслить ее и на более глубоком уровне. К этому побудили многочисленные разговоры духовенства и интеллигенции Костромы, Ярославля, Иванова, которую, как оказалось, она очень волнует.

Что касается хронологических рамок, то они обусловлены двумя переменами в приходской жизни — отстранения духовенства от управления приходами в 1958 году (по факту в 1961-м) в рамках антицерковных репрессий Никиты Хрущева и возвращения духовенству этого права после Поместного Собора 1988 года.

— Что нового вносит ваша работа в церковную историю?

— Именно приходскую жизнь этого периода так подробно пока никто не рассматривал. А это важная тема! Важная для мирян, потому что человек обычно приходит не в административную или образовательную церковную структуру, а в приходской храм, идя к Богу. Важная и для духовенства, ведь большинство — именно приходские священники.

— Чем тот 30-летний опыт жизни Церкви в условиях атеистического государства, в условиях гонений, ценен для нас сегодняшних, живущих во времена свободы Церкви?

— Мы можем взять из того опыта ответственность, собранность, которых нам сегодня не хватает. Да, не было такой свободы. Но все понимали свою ответственность за каждое свое слово, сказанное в церкви или вне ее стен, за каждое свое деяние, за свой внешний вид. Мало провозгласить людей свободными — надо еще научиться в этой свободе жить, понимать ее как ответственность за свое служение перед людьми и прежде всего перед Богом.

Свобода нами иногда понимается превратно. Некоторых она расслабляет. Сегодня люди не боятся пересечь черту, не боятся показаться в обществе в неприглядном виде. Исследуя же документы того 30-летнего периода, я вижу, что от священноначалия исходил жесткий призыв к дисциплине, который был обращен как к священникам, так и к прихожанам. Дисциплина прежде всего

Епископ Пимен (Извеков). Кострома. 1959 г.

Архимандрит Михай (Хархаров) и прот. Борис Старк. 1988 г.

в духовной жизни. Тогда была совершенно другая религиозность у прихожан. Они были, если можно так сказать, не на показ религиозны. Если сегодня мы говорим, что люди редко ходят в храм, то в те годы многие из прихожан жили храмом. Людям даже не надо было говорить, что необходимо убраться в храме — они сами все делали, потому что это был для них родной дом. Сегодня, мне кажется, у многих отсутствует понимание своей ответственности за храм, за свою христианскую жизнь.

В советское время в Церкви было много людей, как будто специально внедренных, чтобы разрушать ее изнутри. Но те, кто искренне приходил, в чем-то были глубже, основательнее многих современных православных. Ведь отстаивание своей веры в богоборческом государстве — это в определенном смысле исповедничество.

— А был ли период в истории Русской Церкви, когда существовала сильная приходская община?

— Если говорить в целом, то нет. Нельзя назвать такой период в истории Церкви, в котором процветала бы приходская жизнь. Поэтому сегодня стоит задача ее возрождения. Структура ее есть, надо развивать саму жизнь. Мы потеряли приходскую жизнь в том смысле, что люди не понимают, что храм — это средоточие их духовной жизни, что в храме Христос через Евхаристию приглашает их на Тайную вечерю.

— Вы рассказываете в книге о влиянии отдельных церковных деятелей на формирование общей позиции Церкви в отношении государства в советский период. А кого бы вы особо выделили?

— Митрополита Ленинградского и Ладужского Никодима (Ротова), благодаря которому после 1973 года пришло много молодых архиереев, которые внесли большой вклад в развитие нашей Церкви. Митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна (Вендланда). Особо выделил бы Святейшего Патриарха Пимена, фигура которого еще по-настоящему не оценена. Пишут, что «бездетельный», «во всем лояльный власти», «равнодушный к чаяниям православного народа». Однако, изучая архив Костромской епархии, я нашел документы, в которых рассказывается о деятельности тогда еще епископа Пимена. Когда читаешь эти свидетельства, то видишь, что, будучи человеком лояльным по отношению к существующему строю, он твердо — когда и насколько это было возможным — отстаивал интересы Церкви.

Иногда историки, пишущие о том периоде, очень однобоко оценивают личностей, которые вели политику Церкви. К примеру, деятельность митрополита Никодима (Ротова) или митрополита Николая (Ярушевича). Пишут, что, мол, они поддерживали советскую власть. Но быть одновременно архиереем и антисоветчиком было невозможно. По-другому нельзя было строить

отношения с властью. Святейший Патриарх Пимен писал, что «мы несколько не предали своей веры, находясь в советском государстве».

— Вы приводите в книге многочисленные исторические свидетельства. В каких архивах вы работали и какие уникальные документы вам удалось опубликовать впервые?

— Я много работал в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), областных и епархиальных архивах. Среди интереснейших документов, которые мне удалось опубликовать, есть свидетельство о том, как благодаря временно управляющему Костромской епархией епископу Пимену (будущему Патриарху) был снят с должности областной уполномоченный Совета по делам религии. Уполномоченные не всегда были грамотными людьми и плохо разбирались в религиозном законодательстве. А владыка Пимен был еще управляющим делами и хорошо знал законодательство.

— Сейчас вновь звучат голоса о необходимости автономности в приходском управлении. Но ведь XX век дал Русской Церкви много печальных примеров последствий подобной автономии. Какие уроки можно извлечь из опыта приходской жизни в условиях отстранения духовенства от административного управления приходами?

— И опыт обновленцев, и печальные последствия реформы приходского управления 1961 года показали, как важна для Православия централизация. Без епископа нет церкви. Но в то же время и определенная самостоятельность приходской общине необходима, чтобы развиваться. Важно найти «золотую середину». Пока это еще тема, требующая осмысления.

— Ваша книга рассчитана только на церковного читателя?

— Я уже получил положительные отклики от историков и деятелей культуры, ставших первыми читателями книги, а также от священников и прихожан. Это показывает, что книга может быть интересна разным читателям.

Беседовала Елена Алексеева

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ «Приходская жизнь Русской Православной Церкви в 1958–1988 гг. По материалам Центральной России», протоиерей Дмитрий Сазонов. Издание Костромского государственного университета. 2020 г.
² Г. К. Старк (1878 — 1950), русский контр-адмирал, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войны. Эмигрировал из России в 1922 году, возглавив эскадру Сибирской флотилии.

УСПЕНИЕ

Служба на Успение
Пресвятыя Богородицы
и Похвалы,
или священное
последование
на святое преставление
Пресвятыя Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

В Издательстве Московской Патриархии доступно для приобретения переиздание книги «Служба на Успение Пресвятыя Богородицы и Похвалы».

Эта книга аналойного формата, напечатанная крупным шрифтом, содержит службу праздника Успения и Похвалы — священное последование на святое преставление Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. После богослужебной части в книге даются уставные указания к богослужению на Успение и сведения из истории праздника. Значительную часть издания занимает нотное приложение.

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Торговая сеть «Православная книга». Тел. +7 (495) 181-9292. www.rop.ru

интернет-магазин
www.rop.ru

РЕАБИЛИТАЦИЯ Live

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ

Русская Православная Церковь
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА
КРОНШТАДСКОГО

Русская Православная Церковь
ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Приходящий пациент

У амбулаторной программы помощи зависимым «Реабилитация. Live» при московском храме Троицы в Кожевниках — первые выпускники. Сертификат об окончании программы им лично вручил глава Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Хотя работу этого центра можно признать успешной, в целом церковные программы амбулаторной реабилитации пока все еще находятся в стадии становления и апробации, считает преосвященный Мефодий.

Программа «Реабилитация. Live» с прошлого года проводится в домике легкой постройки во дворе Троицкого прихода. За стенкой — трапезная, у двери — хорошо заметное объявление с часами работы и приглашением звонить в кнопку домофона. Но главные раздающиеся здесь звонки другие — телефонные: тут дежурят

сотрудники горячей линии помощи зависимым. Именно наличие этой службы позволяет говорить, что при поддержке Фонда президентских грантов Русская Православная Церковь комплексно подходит к оказанию помощи людям с зависимостями, пусть пока только и в российской столице.

«В Москве мы консультируем по телефону с самого момента создания Координационного центра в 2010 году, — говорит руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алексей Лазарев. — Но прежде мы базировались в небольшой комнате в здании синодального отдела, где на телефонной линии по скользящему графику дежурили координаторы. Очень часто позволившим приходилось объяснять, что консультант сможет поработать с ними только в часы приема. А ведь консультация иногда бывает нужна срочно! Здесь же специалисты работают ежедневно с 10 до 18 часов кроме воскресенья. Если к ним очередь — есть где подождать. Если рабочий день закончился — никто не выставит на улицу, всех примут».

За полгода в «Реабилитации. Live» приняли шесть сотен «клиентов» (это если суммировать все обращения по телефону, очные консультации и обучающихся по амбулаторным программам). Но экзотические звонки, конечно, запоминаются каждому дежурному. «Позвонила женщина, она очень беспокоилась о родной сестре — хронической алкоголичке, вышедшей замуж за австрийца и уехавшей жить к мужу, — рассказывает телефонный консультант Илья Набокин. — Мы посоветовали ей один из православных центров реабилитации в Калининграде. Муж страждущей с энтузиазмом воспринял эту идею: на машине привез жену из Вены по указанному нами адресу. Женщина оказалась агрессивной пациенткой, но постепенно удалось включить ее в процесс реабилитации. Еще один запомнившийся звонок был из Шотландии. Наш соотечественник, работавший там крановщиком, признался в наркозависимости и рассказал, что хочет лечиться на родине. Мы предоставили ему максимально полную информацию по телефону, и спустя некоторое время он уже проходил реабилитацию в кемеровском православном центре».

Но звонки из дальнего зарубежья, конечно, редкость. Основная масса обращающихся, продолжает Алексей Лазарев, это пожилые матери зависимых. Сами же страждущие приходят разве что в крайних случаях, когда, например, родные, устав терпеть выходки

наркомана или алкоголика, выгоняют его из дома. Тогда тот в отчаянии набирает все известные телефоны горячих линий подряд и добирается до консультанта «Реабилитации. Live». В большинстве случаев в центр на консультацию сначала приглашают саму обратившуюся маму, «проводят» ее через групповые занятия, и уже потом постепенно «дозревает» сам страждущий.

Как рассказал выпускник амбулаторной программы Константин Мельников, пить он начал в ранней юности. После десятилетий безуспешной борьбы с недугом попал в один из церковных реабилитационных центров. «Я пробыл там год, и специалисты сошлись во мнении, что трезвость у меня неустойчивая. Чтобы минимизировать следующие срывы, они посоветовали мне пройти глубокую подготовку к возвращению в общество, — говорит Константин. — Как сказали консультанты по зависимости, мне необходима “перемена ума”. По-настоящему только здесь я понял, какую именно “метанойю” они имели в виду: жизнь в Церкви и общение с православными единомышленниками. А помогли этому комплексное обучение по био-, психо-, социо- и духовным закономерностям зависимости и работа здесь, на приходе».

Занятия Константина по амбулаторной программе продолжались в течение трех месяцев с 13 до 17 часов. «Главное, что мы находились в коллективе среди себе подобных и спокойно рассказывали о своей зависимости такие вещи, которые даже родной матери не поведаешь, — продолжает собеседник. — Это действительно очень помогает понять: в нашем повреждении никто не уникален, и каждый зависимый передвигается по сходным траекториям. Неоценимую поддержку оказали регулярные исповедь и причастие, ежедневные утреннее и вечернее правила. К Таинствам и регулярной молитве я приобщился только во время амбулаторной программы».

Дмитрий Анохин

Горячая линия Координационного центра по противодействию наркомании, реализующего программу для зависимых «Реабилитация. Live»: 8 (800) 600–1693.

Мефодий, епископ Каменский и Камышловский

Успеха в реабилитации зависимых мы намерены добиваться не запрещая существующие методики, а предлагая свои

РУКОВОДИТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ»

Реабилитация на языке Православия

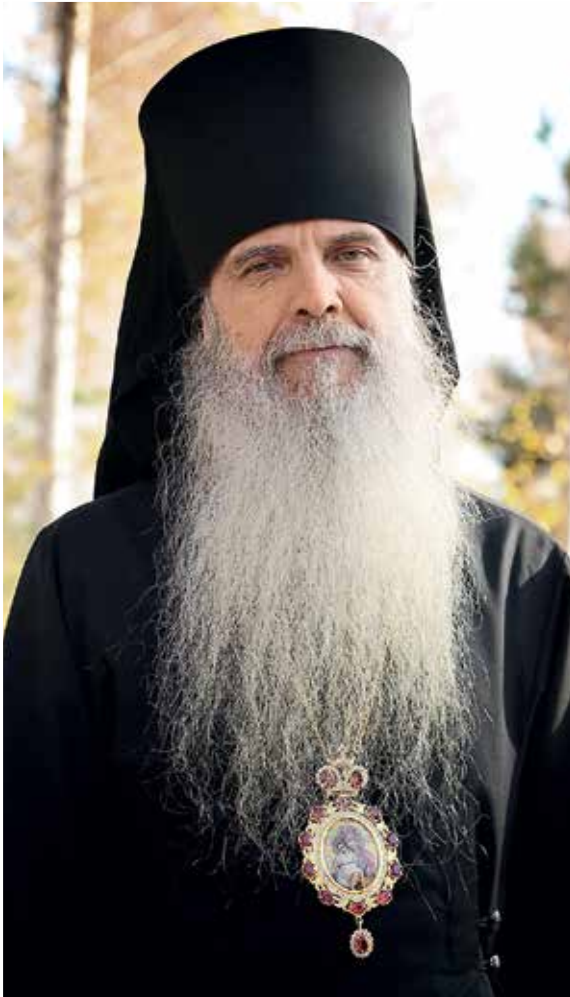
— Ваше Преосвященство, каковы следующие шаги на пути полной реабилитации выпускников амбулаторной программы? Что им можно посоветовать в ближайшем будущем, от чего предостеречь?

— Есть две основные возможности. Первая — дальнейшая всесторонняя поддержка выпускника, постепенно возвращающегося к нормальной полноценной жизни, минуя все остальные реабилитационные этапы. Вторая — поочередное прохождение всех этапов реабилитации. В этом случае наш амбулаторный курс можно рассматривать как мотивационный и подготовительный. Ну и третий сценарий, негативный, — со срывом и возможным (но не обязательным) возвращением беглеца к нам. Надо отметить: те, кто приходит на амбулаторные программы, — далеко не самые проблемные пациенты. Они в состоянии себя контролировать, помнят, в какое время им нужно приходиться к началу занятий. То есть это не тот растражированный СМИ тип наркомана, вконец опустившегося и вызывающего лишь отвращение.

Как мы убеждаемся на практике, амбулаторная программа больше подходит для алко-, нежели для наркозависимых. Вообще алкоголику

жить в каком-то смысле легче, чем наркоману, — и порвать со своей пагубной зависимостью ему тоже проще. Алкоголик с юности в компании. Как он полагает, у него везде друзья, которые, как ему кажется, ни в беде, ни в радости не оставят. А такой настрой сам по себе немало значит и придает дополнительные силы для сохранения удовлетворительной социализации. Наркотики, в отличие от алкоголя, открыто не употребляют. Наркоман изначально таится. Он подобен подпольщику, заброшенному в глубокий тыл к «врагам», каковыми воспринимает всех окружающих начиная с самых близких людей. Вынужденный в течение ряда лет находиться на «нелегальном положении», «шифроваться» в стремлении избежать «провала», он трагически деформирует свое мировосприятие. В течение трехмесячной амбулаторной программы поправить столь радикально измененную психику человека едва ли возможно.

— Документ «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых», принятый Священным Синодом 26 декабря 2012 года (см. журнал № 128), определяет наркоманию как хроническое, прогрессирующее, трудно поддающееся лечению заболевание. При этом документ констатирует, что употребление наркотика является грехом, на-

Епископ Каменский и Камышловский Мефодий

(Михаил Александрович Кондратьев) родился в 1957 г. в Уфе. В 1975–1982 гг. обучался в Московском физико-техническом институте на факультете молекулярной и химической физики. В 1984 г. пострижен в мантию, в 1985 г. рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха и назначен настоятелем Никольской церкви с. Григорьево Тейковского р-на (Ивановская обл.), затем настоятелем Георгиевского храма с. Георгиевское Кинешемского р-на (Ивановская обл.). В 1992 г. возведен в сан игумена. Окончил Московскую духовную семинарию и Общецерковную аспирантуру и докторантуру (кафедра церковно-практических наук). С 2010 г. — руководитель Координационного центра по противодействию наркомании. С 2011 г. — председатель правления Благотворительного фонда св. прав. Иоанна Кронштадтского, учрежденного Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. В 2013 г. избран епископом Каменским и Алапаевским. Хиротонисан во епископы 25 января 2014 г. Святейшим Патриархом Кириллом. В 2016 г. утвержден в должности священноархимандрита Преображенского мужского монастыря г. Каменска-Уральского Свердловской обл. В 2018 г. в связи с образованием Алапаевской епархии присвоен титул «Каменский и Камышловский».

правленным против собственной богозданной природы. Получается, греховная зависимость, выражающаяся в пристрастии к наркотикам, вызывает заболевание. В то же время работы некоторых современных отечественных психологов, восходящие к заложенным физиологом Иваном Павловым основам, оспаривают трактовку наркомании как заболевания, которое следует лечить медицинскими методами. По их мысли, речь следует вести о пагубном знании, которому человека злонамеренно научили. Но если чему-то плохому можно научить — значит, с тем же успехом его можно и отучить. На уровне понятийного аппарата это весьма близко к методикам, применяемым Церковью, вы не находите?

— Говоря чисто догматически, болен каждый из нас: никто стопроцентно здоровым не рождается! Все мы носим болезни и смерть в самих себе, абсолютно здорового человека на свете нет. Земная жизнь полна ограничений: отнюдь не

все допустимо есть и пить, не все эксперименты можно ставить над собственным организмом. Да, употребляющий психоактивные вещества человек постепенно и необратимо ломает свой организм, становится инвалидом без возможности полного восстановления. В частности, он уже никогда не сможет контролировать свои злоупотребления. Поэтому по медицинской терминологии наркоманию можно считать неизлечимым заболеванием. С другой стороны, сумевший отказаться от употребления психоактивных веществ наркозависимый живет вполне полноценной жизнью и почти ничем не умален перед свободными от химической зависимости людьми. Единственное, он не может позволить себе табак, алкоголь и всякую «дурь». Согласитесь, невелика потеря! Можно без натяжек сказать, что он выздоровел, коль скоро находится в устойчивой ремиссии. И с наркоманами Церковь работает именно так, чтобы эта область их повреждения не стала вновь активной.

Воспитанницы
женского центра
церковной
реабилитации
наркозависимых
«Обитель
исцеления»
в пос. Торфяное
(Выборгская
епархия)

Действительно, наркомана надо отучить от наркомании! Справедливость этого подхода все принимают. Вопрос — как именно отучать, какими методиками и на чем эти методики базируются. И вот тут неплохо бы осознавать: психология предлагает определенное понимание человека, его природы и высшей нервной деятельности, а также некоторую базирующуюся на этом понимании практику решения проблем. Зачастую это понимание и эта практика (равно как и подходы к возникающим в жизни проблемам) серьезно расходятся с православной антропологией, основанной на Божественном откровении. Собственно, и цели у религии и у большинства психологических школ разные. Лично мне такой синкретизм, когда под предлогом восполнения Православия его бездумно «обогащают» вырванными из области чуждого нам мировоззрения наработками, не импонирует. В том числе и потому, что мы, оказывая помощь зависимым, вполне убедились: Православия как мировоззрения и как практики вполне достаточно, чтобы помогать людям бороться с наркоманией. Медицину же оставим врачам, с которыми нам следует выстраивать системное взаимодействие ради всесторонней помощи зависимым.

— *Вы часто говорите о так называемой внутрицерковной стигматизации работы с наркозависимыми. В чем она заключается? Каковы объективные препятствия для дальнейшего развития этой деятельности?*

— Наркозависимые — люди отверженные. Служители Церкви в значительной мере разделяют это общественное настроение и, насколько возможно, уклоняются от работы с ними. Это и есть стигматизация. Массовая наркомания пришла в Россию как раз в то время, когда Церковь обрела свободу действовать за пределами собственной ограды. И выяснилось, что навыков эффективной работы с нецерковной молодежью у пастырей нет. Церковь открывала приходы и монастыри, восстанавливала храмы и совершала множество иных благословенных дел. Но от работы с наиболее проблемными гражданами — наркоманами — пастыри устранились. Отчасти — из чувства самосохранения, не желая дополнительных скорбей ни себе, ни приходу. По-человечески такое желание понятно — но не скажу, что простительно.

На зов наркозависимых о помощи отозвались некоторые немногочисленные церковные общины. С Божией помощью они выработали в рам-

как своей традиции методики успешной помощи зависимым. В совокупности эта деятельность, подобно светской работе с зависимыми, была названа ими социальной реабилитацией. В каком-то смысле они стремились таким образом стать своими среди чужих, но стали чужими среди своих. Ведь термин «реабилитация» в лоне православной традиции клирикам и пастве не вполне ясен. Они не понимают, о чем идет речь! Если сказать, что мы зависимых перевоспитываем, возникает ассоциация со светской школой, ее педагогикой и дидактикой. Если говорим о покаянии, то люди (и не только внешние по отношению к Церкви) будут думать, что мы ставим наркоманов на колени и заставляем их плакать о грехах. На самом же деле, говоря о реабилитации как о перевоспитании, мы ни в коем случае не имеем в виду просвещение и вообще педагогику — но перевоспитание в апостольском смысле, восприятие нового образа жизни, подобно как ученики Господа в совместной с Ним жизни переосмыслили и перестраивали свое бытие. Говоря о реабилитации в значении «покаяния» — рассуждаем о различных аскетических деланиях, позволяющих достичь «перемены ума», поменять ценности и ориентиры в жизни, уклониться от зла и начать творить благо. А слово «аскетика» несколько пугает даже церковную паству: аскеза ныне не в моде! Но чтобы преодолеть зависимость, надо серьезно поработать над собой. В какой-то начальной мере стать аскетом. Таким образом, реабилитация для нас — аскетическое перевоспитание, главным двигателем которого выступает благодать Божия и которое реализуется в церковной общине (на приходе или в монастыре). Это и есть наша приоритетная методика, от начала и до конца всецело верная православной традиции. Многие приходы могли бы успешно заниматься этой деятельностью, и слово «реабилитация» не должно вводить их в заблуждение. Кто сможет? Тот, кто захочет.

Зачем монастырям консультационные пункты

— *Каким из приходских организаций вы рекомендовали бы сегодня подключиться к реабилитационной деятельности?*

— Думаю, назначать «сверху» священника на такое послушание не следует. Слишком высок риск взаимного разочарования, отторжения,

и, как следствие, повышается вероятность чрезвычайных, болезненных для прихода ситуаций. Важно наличие у пастыря внутреннего согласия. Едва ли эта деятельность будет востребована и приживется на «благополучных» приходах с многочисленной паствой и широким спектром деятельности. Во-первых, приходу это незачем, во-вторых — сами наркозависимые со своей приобретенной ущербностью могут почувствовать себя лишними на этом празднике духовной жизни.

Если же паства немногочисленная (не по вине настоятеля — например, храм стоит в небольшом селе, в удаленном от цивилизации месте), есть смысл подумать о работе с зависимыми. Конечно, сам священник при этом должен обладать потенциалом духовника и временем для работы с попавшими в беду людьми. Работа с зависимыми, что немаловажно, выступает прекрасной школой духовничества. И тому есть замечательные примеры. Протоиерею Сергию Белькову, ныне заведующему Отделом по противодействию наркомании и алкоголизму Выборгской епархии, чей храм стоит на трассе от Санкт-Петербурга по пути на Ладогу, в работе с наркозависимыми удалось обустроить сначала один приход, а потом еще два, на каждом из которых ныне идет реабилитация. Благодаря работе с зависимыми игумену Серафиму (Копнину), настоятелю Троицкого храма Иваново-Вознесенской епархии, расположенного в давно обезлюдившем селе Петровское, удастся поддерживать жизнь на труднодоступном приходе. Упомяну и об одном из лучших центров помощи наркозависимым при селе Сологубовка (Тихвинская епархия) (см. ЖМП №3, 2017). Благодаря помощи меценатов практически у болота поставили большой деревянный храм. Рядом параллельно возводился жилой корпус. Началась системная работа со страждущими, заработал учебно-методический центр. Теперь приход благоденствует! То есть при правильной постановке работы с зависимыми они из доставляющего скорби «балласта» становятся на приходе соработниками.

— *Не назрело ли, на ваш взгляд, преобразование вашего координационного центра в полноценное синодальное учреждение — допустим, в ранге комитета, помогающего алко- и наркозависимым?*

В ЕПАРХИЯХ ЦЕЛЕСОБРАЗНО ВЫДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМУ ИЗ СТРУКТУРЫ ОТДЕЛОВ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

— Не мне решать этот вопрос, но, по-моему, на синодальном уровне в этом необходимости нет. В структуре Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению направления по противодействию наркомании и алкоголизму вполне успешно решают поставленные перед ними задачи. Объединение их в одном комитете едва ли целесообразно. Как я уже говорил, у наркоманов и алкоголиков различные «кодексы чести»! Это понимают не только профессионалы, но и сами зависимые: они четко разделили свои группы самопомощи на Анонимных алкоголиков и Анонимных наркоманов. Есть также определенная разница в профилактике и социальной реабилитации алко- и наркозависимых. Так что дело отнюдь не только в вопросе дополнительного финансирования, которое обязательно потребуется и которое также нельзя не учитывать: в настоящее вре-

дей), которые ищут прежде всего материального и морального содействия. Поэтому создание епархиальных отделов по борьбе с наркоманией и алкоголизмом принесло бы ощутимую пользу. Такие отделы не будут прозябать без работы: ни в России, ни в сопредельных государствах нет ни одного региона, где не была бы актуальна проблема химических зависимостей! Отделу по работе с зависимыми при этом важно тесно взаимодействовать с молодежным и миссионерским епархиальными отделами. В антинаркотической деятельности неотъемлемо присутствует миссионерский компонент: и зависимый, и множество близких ему людей не забудут дорогу в Церковь, если та окажет всем им реальную, действенную помощь в решении проблемы.

— *Документ, о котором мы сегодня уже вспоминали, предусматривает шесть главных периодов церковной реабилитации: первичный контакт, мотивационный период, основной период, ресоциализацию, поддержку (сопровождение) и работу с родственниками. На каждом из них в той или иной форме задействованы церковные учреждения, работающие с зависимыми или созависимыми «на практике». В одинаковой ли степени в настоящий момент развиты эти инструменты помощи в российских регионах?*

— Вспомним, как заполнялась периодическая система химических элементов. Дмитрий Менделеев понял принцип ее построения, но поначалу в ней преобладали пустые клетки, а потом они постепенно заполнялись. Так и в церковной системе помощи наркозависимым, когда стало понятным, какой она должна быть, существовали «пустые клетки». Наиболее представленным, «заполненным» оказался основной период реабилитации, то есть принятие зависимых и тщательная работа с ними на приходе или в монастыре. Так, к примеру, начиналась работа с зависимыми на удаленном от цивилизации Георгиевском приходе, который я в свое время возглавлял. Еще несколько приходов тогда занимались аналогичной работой. Постепенно мы пришли к пониманию, какие периоды должны предвдварять основной, а какие следовать за ним. Зависимых ведь еще надо как-то пригласить, установив с ними рабочий контакт, мотивировать их на дальнейшие труды, оказать

Юридически наши центры оформляются как благотворительные фонды или НКО. Поэтому мы говорим о церковных центрах помощи, проводящих основной этап реабилитации.

мя направление противодействия наркомании пользуется информационными, юридическими, хозяйственными и другими службами Синодального отдела по благотворительности.

Но в епархиях представляется целесообразным выделение направлений по противодействию наркомании и алкоголизму на самостоятельный уровень с выведением их из структуры отделов по благотворительности. Сейчас структура епархиальных отделов за редкими исключениями копирует общецерковную. То есть в стандартном социальном отделе работает специалист по наркозависимости (причем, как правило, это далеко не единственное его послушание). При таком подходе это звено действует неудовлетворительно. Ведь основная помощь наркозависимым заключается в их перевоспитании — в отличие от других категорий ищущих церковной поддержки граждан (престарелых, инвалидов, малоимущих и попавших в трудную жизненную ситуацию лю-

Выпускник амбулаторной программы реабилитации Константин Мельников получил сертификат из рук владыки Мефодия

содействие в прохождении «детокса». А после реабилитации — помочь вернуться в социум и устоять в трезвости, поскольку возвращающемуся в город выпускнику центра надо снять жилье, найти работу, обрести новых друзей и духовного наставника, восстановить отношения с родителями. И все это, заметим, сразу! Так что необходимо было создавать центры ресоциализации, «домá на полпути». Наконец, когда все устроится, потребуется участливое сопровождение по жизни. Церковь в широком смысле сама по себе и является выстроенной системой сопровождения людей по жизни вплоть до Царствия Небесного. Не следует также выпускать из внимания работу с близкими людьми, поскольку наркомания практически всегда — недуг семейный. Так мы и продвигаемся от основного этапа к «краям», постепенно прорабатывая все остальные периоды.

— Они развиты в более-менее равной степени или каким-то из них вам в первую очередь хотелось бы придать дополнительный импульс?

— Нетрудно понять: самое простое — открыть консультационный кабинет. И это первоочередная задача. С этим согласен и Святейший Патриарх Кирилл, который указал архиепископам на необходимость организовывать в епархиях консультационные пункты для зависимых (кабинеты первичного приема). Согласно его рекомендации, кабинеты должны открыться во всех областных и краевых центрах и крупных городах.

— Это удалось сделать?

— Пока еще не вполне. В погоне за количеством нельзя упускать заботу о качестве. Практический опыт выявил: либо заметная часть открываемых консультационных кабинетов оказалась не вполне православной, либо их сотрудники недостаточно компетентны. Сейчас планируем перевести эту работу на другие рельсы. Оказалось, в первую очередь востребованы консультационные пункты в крупных и известных монастырях. Как правило, ищущие церковной помощи наркозависимые, как и их родители, первым делом отправляются в монастырь, ищут помощи у монахов. Понятно, что в обители наркозависимые — не самые желанные гости, но сразу указывать им на дверь неправильно. Надо провести там консультацию и направить их в один из церковных центров помощи. Подготовку консультантов в обителях из числа насельников мы готовы взять на себя. Открыть консультационный пункт, повторюсь, легко — гораздо важнее сделать его действенным звеном общецерковной системы помощи.

Как распознать лжеправославные центры

— Мониторинг общецерковной системы помощи наркозависимым в соответствии с упомянутым синодальным документом — одна из функций вашего координационного центра. Какова картина сейчас, что называется, «в разрезе»? Что вызывает наибольшее беспокойство?

— На начало 2020 года в реестре координационного центра числится 60 консультационных пунктов, 5 подготовительно-мотивационных центров, 10 амбулаторных программ, 64 центра помощи основного периода реабилитации, 17 центров ресоциализации, 67 групп поддержки зависимых и созависимых. Хотел бы обратить внимание на важную терминологическую переменную. Мы не сможем целиком отказаться от термина «реабилитация», под которым понимаем в рамках нашей методики, как я уже говорил, преимущественно аскетическое перевоспитание. Но мы ушли от термина «реабилитационный центр», поскольку сейчас нет такого юридического понятия. Юридически наши центры оформляются как благотворительные фонды или НКО. У нас по большей части это работающие с наркозависимыми приходы и монастыри. Так что мы говорим о церковных центрах помощи, проводящих основной этап реабилитации. Это поможет нам сохранить свою самобытность и верность тради-

к включению их в реестр до нынешнего момента не было. Сейчас мы подходим к этому с большим вниманием, не торопимся включать в реестр центры, вызывающие те или иные сомнения. Более того, по разным причинам (надеюсь, только до времени) мы уже вывели из реестра не один десяток центров. Требования и к качеству, и к соответствию реабилитации православной традиции возросли. Кроме того, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению утвердил критерии, которым должны соответствовать наши центры помощи. Уже в текущем году мы приступим к сертификации наших центров — первоначально на добровольной основе. Получить сертификацию выгодно самим центрам: это некоторый знак качества. Кроме того, региональные и муниципальные власти принимают во внимание мнение Церкви при выделении субсидий НКО, оказывающим социальные услуги. Со своей стороны, мы также будем рекомендовать проходить зависимым реабилитацию именно в этих дополнительно проверенных центрах.

— Но разве наличие либо отсутствие духовника — штатного священнослужителя Русской Православной Церкви, на ваш взгляд, нельзя рассматривать как основной критерий православности антинаркотического центра?

— Это необходимое, но далеко не достаточное условие. Когда священник посещает центр с душепастельными беседами, проводит катехизацию воспитанников, нельзя это не приветствовать (равно как и когда он посещает больницу, войсковую часть, тюрьму). Но по одному этому факту никто не называет больницу, войсковую часть или тюрьму православными, даже если там есть храм! У нас нет православных тюрем, но есть тюремные священники. Нет православных войсковых частей, но есть армейские капелланы. Нет православных лечебниц (за исключением Центральной клинической больницы святителя Алексия), но есть больницы священники и моленные комнаты во множестве клиник. При этом в России функционируют десятки православных центров помощи зависимым. Информация о тех из них, которые могут быть рекомендованы Синодальным отделом по благотворительности, опубликована на веб-сайте protivnarko.ru. Проводящие основной

Требования и к качеству, и к соответствию реабилитации православной традиции возросли. По разным причинам мы уже вывели из реестра несколько таких центров.

ции, если Церкви начнут навязывать чуждые ее миссии методики и цели работы с зависимыми. Ведь конечная цель Церкви — приготовление людей к вечной жизни, что в равной степени справедливо и для попавшего в наркотический плен человека. Для него преодоление зависимости — необходимый первый шаг на пути спасения.

— Ваш центр планирует проводить на территории России собственную внутрицерковную сертификацию центров помощи. Она, видимо, существенным образом обновит данные по православному статусу организаций?

— Первоначально в список реабилитационных центров Церкви вошли все, считавшиеся таковыми в различных епархиях, — как собственно церковные организации (приходы и монастыри), так и организованные православными мирянами независимые НКО. Особых требований

*На начало 2020 года в реестре координационного центра числится **60** консультационных пунктов, **5** подготовительно-мотивационных центров, **10** амбулаторных программ, **64** центра помощи основного периода реабилитации, **17** центров ресоциализации, **67** групп поддержки зависимых и созависимых.*

этап реабилитации православные центры помощи должны быть либо каноническими подразделениями Церкви (приходами, монастырями), либо учрежденными православными людьми НКО. При этом сам реабилитационный процесс в НКО находится под контролем Церкви, не противоречит церковному Преданию. Есть у Церкви также требования и к качеству работы с воспитанниками. Так что наша ближайшая цель — не нарастить число центров, а повысить качество работы с зависимыми.

— *Тогда каким образом, на ваш взгляд, оптимально размежеваться с центрами-самозванцами, которые называют себя православными, но на самом деле таковыми не являются? Насколько вообще актуальна опасность со стороны организаций, мимикрирующих под церковные реабилитационные центры?*

— На наркозависимых можно наживать дважды: в период наркотизации и во время реабилитации. Причем если первый «бизнес» находится под жестким уголовным запретом, то второй одобряется социумом и поддерживается государством. На желающих выкарабкаться из наркотического рабства зарабатывают не только многократно превышающие плату за свои услуги коммерческие центры, но также мошенники, секты, откровенный криминал. Как привлечь в сомнительный центр пациентов? Надо вызвать к нему доверие. Социологические исследования стабильно демонстрируют высокий уровень доверия граждан к Православной Церкви. Этим пользуются недобросовестные центры. Туда приглашают священника. Он проводит цикл бесед (или всего одну беседу), с ним фотографируются, фото размещают на сайте,

в соцсетях, на листовках и проспектах. Ни на реальную деятельность центра, ни на реабилитационный процесс этот спектакль не влияет!

Епархиям надо быть внимательнее и не позволять так грубо себя использовать. Православный центр — организация, где реабилитационный процесс как минимум контролируется Церковью. Из Москвы, из синодального отдела, нелегко понять, где взаимодействие искреннее, а где налицо попытка воспользоваться репутацией Церкви, прикрыв ею свои неблаговидные дела. Так что размежевание с сомнительными организациями в этой сфере в первую очередь — зона ответственности епархий, их социальных

Раб Божий Валерий — воспитанник Ресурсного центра церковной реабилитации наркозависимых в селе Георгиевском (Кинешемский район, Ивановская обл.)

отделов. Если этого не делать, по недосмотру церковнослужителей мошенники будут обманывать и обирать людей, что в итоге нанесет удар по репутации Церкви.

— *Не означает ли это, что Координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности устраняется от деятельности по размежеванию с сомнительными антинаркотическими организациями?*

— Конечно, нет. Иногда мы напрямую предупреждаем епархии, что в отношении такой-то организации надо проявлять осмотрительность. Но при этом мы не навязываем свое мнение. Например, недавно мы предприняли рассылку

по «Центру здоровой молодежи» (ЦЗМ). Эта организация в свое время выросла из украинской секты «Царство Бога», но затем объявила о разрыве с последней. Позднее из ЦЗМ, в свою очередь, выделилось православное крыло — фонд «Во имя Архангела Гавриила». Когда у нас появилась информация, позволяющая предполагать, что не только внутреннее родство, но и прямые связи ЦЗМ с «Царством Бога» не разорваны, мы рекомендовали епархиям отказаться от взаимодействия с этим фондом, не благословлять духовенству посещать его центры. При этом, мы, конечно, не запрещаем проходящим там реабилитацию лицам посещать православные приходы и монастыри на общих основаниях. Позднее мы отдельно сообщили правящим архиереям епархий, на территории которых расположены центры фонда «Во имя Архангела Гавриила», что им следует для себя решить, в какой степени с ними взаимодействовать. Мы с себя ответственности не снимаем, но на местах виднее, кто есть кто.

— Насколько широко православные центры пользуются пришедшими с Запада наработками для занятий в группах, к примеру, с теми же «12 шагами»?

— Эта программа — достаточно успешная методика работы с зависимыми, в том числе наркоманами. Она родилась в протестантской среде и несет на себе неустрашимый отпечаток протестантской религиозности. Программа «12 шагов» наиболее распространена в Америке, где она и появилась на свет. В Европе ее зальфия не наблюдается. Здесь применяются иные, не менее эффективные методики. В настоящее время и в Православной Церкви имеются методические наработки, уже доказавшие свою эффективность и выросшие в том числе и на почве православного Предания. Этим методикам и надлежит стать приоритетными в системе церковной помощи зависимым. Добиваться этого мы будем не запрещая те или иные методики, а здраво конкурируя с ними.

— Обычно всех волнует вопрос о показателях эффективности работы антинаркотических центров. Экспертная оценка этого параметра — одна из задач синодального отдела, в структуре которого создан ваш центр...

— У НКО нет сколь-нибудь безупречной и вызывающей доверие системы контроля трезвости

выпускников. Более того, нет ее и у государства, где возможны приписки в зависимости от конкретной заинтересованности контролирующего органа. Не стихают споры и по поводу системы учета наркологических больных. В целом эпидемия наркомании — это айсберг, лишь малая доля которого видна и отчасти контролируется (как в том числе и трезвость прошедших реабилитацию лиц). В области социальной реабилитации нет стандартизации! Честно ли сравнивать результаты ремиссии выпускников низко- и высокопороговых центров? Организаций, проводящих двухгодичную реабилитацию и двухнедельную? Надо ли при этом (и каким образом) оценивать качество ремиссии выпускников?

По первому образованию я физик. Когда проводится эксперимент, в науке описывают экспериментальную установку, подробную методику измерений, полученный результат и погрешность. Центры же просто называют некоторую цифру выхода в ремиссию — хотите верить, хотите нет. Если разбираться подробно, станет понятно, что, по сути, цифры взяты с потолка. Если же к получению результата отнеслись ответственно, все равно это мало что меняет: сравнивать можно только цифры, полученные по единой методике. Что сегодня звучит для нас убедительно? Когда на встречу выпускников православного центра собираются десятки, а то и сотни выпускников, вернувшихся к полноценной жизни в обществе, имеющих работу и создавших семью, это вдохновляет! У нас множество параметров, по которым можно оценивать деятельность центров. Но среди них нет цифры выхода в ремиссию выпускников — хотя по факту соответствующая доля уже превышает половину.

Беседовала Татьяна Медведева

ВНИМАНИЕ!

Телефон Координационного центра по противодействию наркомании при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению: +7(499) 704-61-69. Эл. почта: ccfoda@mail.ru. Телефон горячей линии помощи наркозависимым: +7(968) 712-30-30. Веб-сайт Благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского: ioannfond.ru.

ПРОСТО О ГЛАВНОМ

SPASTV.RU

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ №ФС77-74808
ОТ 11 ЯНВАРЯ 2019 Г. «ПЕРВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «СПАС». ВЕЩАТЕЛЬНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ: № 29650 ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 Г.

0+

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СМАРТФОНОВ ДОСТУПНО
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕЛЕКАНАЛА «СПАС»

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ IPHONE:
SPASTV.RU/IOS

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ANDROID:
SPASTV.RU/ANDROID

МОСКОВСКИЙ
«АНГАР СПАСЕНИЯ»:
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
И РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
ПОДОПЕЧНЫХ

Бездомные верят в Бога и в собственные силы

В рамках проекта «Исследование факторов, способствующих успешной трудовой интеграции и дальнейшей социальной реабилитации людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации» (реализован в 2018–2019 годах Православной службой помощи «Милосердие» при поддержке Фонда президентских грантов, заявка № 18-2-016357) российские социологи опросили семь с лишним сотен подопечных московского «Ангара спасения». С помощью этого опроса они попытались выявить, как бездомные попадают на улицу, выяснить их отношение к благотворительной помощи и выделить наиболее перспективные пути их реабилитации и ресоциализации. О результатах «Журналу Московской Патриархии» рассказали сотрудники лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета — руководитель исследования Дарья Орешина и Валерия Елагина.

Распределение респондентов по федеральным округам (%)

Точка невозврата

— *Расскажите, пожалуйста, чем объясняется ваш интерес к столь своеобразной теме. Известны ли вам аналогичные исследования в России или за рубежом?*

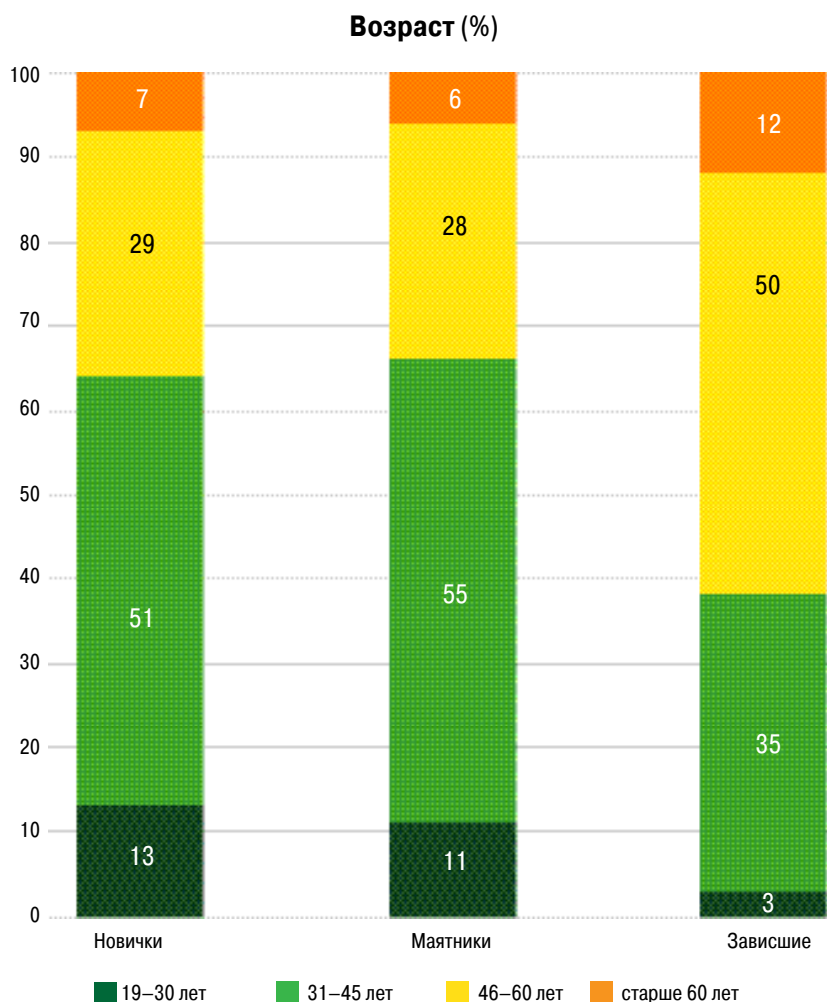
— Запрос на подобное исследование ощущался давно. Мы уже несколько лет сотрудничаем с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению, ежегодно обсуждаем результаты наших исследований на совещаниях в этой структуре. Около трех лет назад мы начали регулярно общаться с руководителями «Ангара спасения» Ириной Мешковой и Романом Скоросовым. Результатом этого взаимодействия и стал наш совместный проект.

Стоит признать: международная практика гораздо богаче исследованиями бездомности. Причем речь идет как об академических работах, так и о государственных исследовательских программах. В России исследования часто проводят сами благотворительные организации. Социальная политика государства развивается в этом направлении очень медленно. Думаем, это наследие советского времени, где проблема бездомности либо замалчивалась, либо выводилась в сферу уголовно преследовавшихся дея-

ний. В науке же подобные исследования скорее интересны отдельным ученым, нежели сложившимся коллективам.

Помимо долгого сотрудничества с Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению у участников проекта имелась еще и личная мотивация: для полевого исследователя очень важны коммуникативные навыки. Тем важнее казалось получить их во взаимодействии с теми, кого мы привычно маркируем как «абсолютного другого» по отношению к себе. Это уникальная возможность приобрести новые знания, которые ты не почерпнешь из книг и не получишь случайным образом. Тем ценнее в итоге понять, что мы себя противопоставляем бездомным людям исключительно в силу собственных стереотипов. Попасть в подобную ситуацию может практически каждый. Определить бездомность оказалось вообще довольно сложно: являются ли студенты, живущие в общежитии и не имеющие собственного жилья, бездомными? А люди из регионов, которые арендуют жилье и также не имеют своего собственного? Тем не менее от этого определения зависит критически много — то, каким образом государство помогает людям в трудной жизненной ситуации.

«Ангар спасения» — многофункциональный низкопороговый реабилитационный центр помощи бездомным Православной службы помощи «Милосердие». С 2014 г. располагается вблизи здания Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (Москва, ул. Николаямская, во дворе д. 55, e-mail: bez-doma-moskva@ya.ru, тел. дежурного: +7 (926) 158-07-58). Ежемесячно «Ангар спасения» посещают около тысячи человек. Свыше четырех пятых из их числа пользуются возможностью помыться и обращаются за вещами. Каждый четвертый идет в «Ангар» за помощью социального работника, то есть видит какие-либо перспективы выхода из бездомности.

— **Как вы опрашивали бездомных? Охотно или не совсем они шли на сотрудничество?**

— Для участников полевой части исследования это оказалось непросто. Всего в течение полугодия (с февраля по август 2019 года) нам удалось поработать с 702 подопечными «Ангара спасения». Опрашивали мы их устно, по заранее разработанной анкете из шести тематических блоков (в общей сложности 81 вопрос). Интервью занимало от 20 мин до часа в зависимости от эмоционального настроения респондента. Одни предпочитали отделаться лаконичным интервью, другие стремились поделиться своей историей и шли на контакт охотнее. Среди подопечных выделялась группа постоянных посетителей «Ангара спасения», довольно быстро подключившихся к анкетированию и помогавших искать «коллег», которых опросить еще не успели. Хотели бы отметить колоссальную помощь работавших в поле интервьюеров — 19 молодых ученых из ПСТГУ, а также из НИУ «Высшая школа экономики», Европейско-

го университета в Санкт-Петербурге, Московской высшей школы социальных и экономических наук, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Российского государственного гуманитарного университета. Без их интереса к теме ничего бы не получилось.

— **Кто он — сегодняшний средний московский бездомный с точки зрения социолога? Какие черты ему присущи более всего?**

— Это неженатый мужчина, гражданин России православного вероисповедания, среднего (от 31 до 45 лет) возраста с опытом постоянного трудоустройства не менее двух лет (у половины опрошенных — не менее пяти лет) и более-менее качественным образованием (среднее специальное — у каждого второго респондента, высшее — у каждого пятого, и лишь каждый 20-й не окончил школу или вовсе не учился). Скорее всего, родился он не на селе, а в городе, а в российской столице оказался либо в поисках трудоустройства, либо уже получив приглашение на работу (35 и 28% ответивших соответственно). В перечне других причин или целей приезда значатся проблемы в семье (6%), невозможность проживать на прежнем месте (например, в результате военного конфликта на Украине) (5%), посещение родных или друзей (5%) или их поиск (2%), желание добиться правды, отстаивать свои права (5%) или оформить какие-либо документы (2%). Некоторые отметили, что определенных причин приезда в Москву у них не было (7%). Другие оказались в Москве проездом (4%) или в качестве туриста (3%). Большинство (52%) не хотят оставаться в Москве навсегда: в качестве места постоянного проживания им видится другой населенный пункт.

— **Бродяжничать они начали в Москве или уже приехали сюда в статусе «без определенного места жительства»?**

— В основном здесь. Да это и следует из приведенных мною данных: бездомного с улицы вряд ли куда-то трудоустроят, разве что безответственные работодатели или обманщики. Либо сразу по приезде в столицу, либо через какое-то время после последнего прибытия в Москву бродяжничать начали 34 и 54% респондентов соответственно.

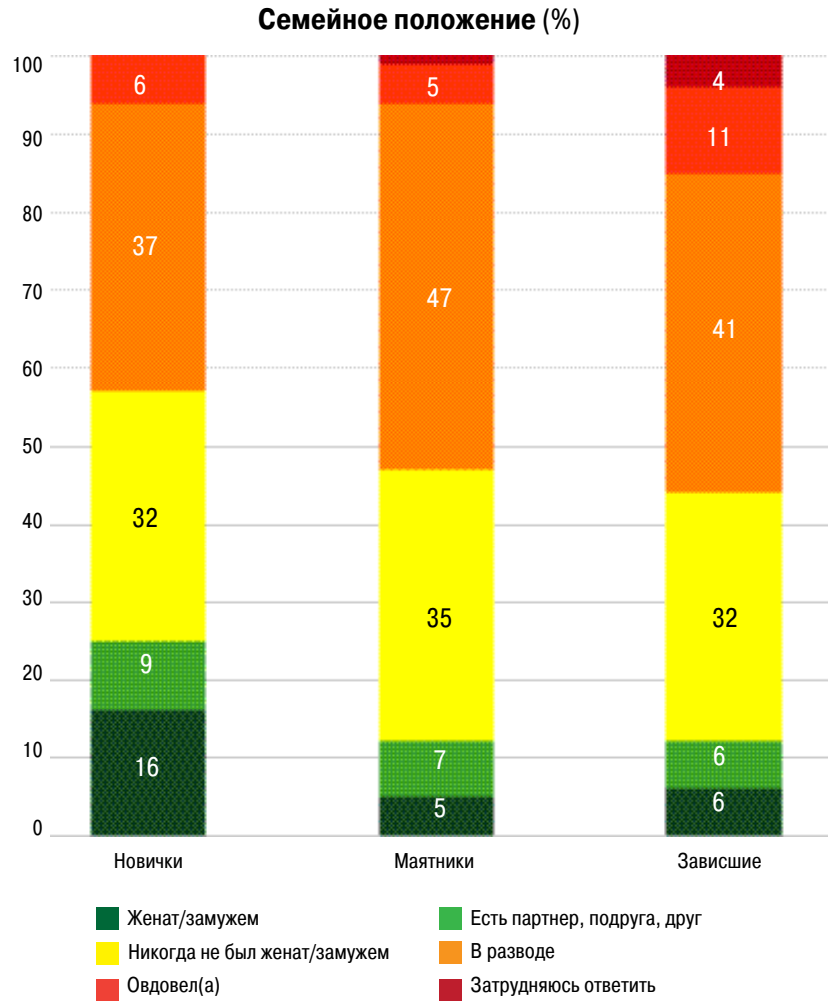
— **Долго ли опрошенные находятся в трудной жизненной ситуации? Есть ли данные**

о продолжительности бродяжничества московских бездомных?

— Оценка продолжительности проживания наших респондентов на улице оказалась ключевым моментом во всем исследовании. Дело в том, что один из основных наших результатов — выявление трех примерно равных по численности групп бездомных, значительно различающихся по своим настроениям, плотности социальных связей, жизненным траекториям и стратегиям поведения. Выделить эти группы помог сравнительный анализ пары параметров: длительности хронологически последнего (продолжавшегося на период опроса) периода бродяжничества и общего стажа бродяжничества (времени, истекшего с того момента, когда бездомный впервые познал жизнь на улице). Как следует из ответов респондентов, барьером, по которому пролегает граница между этими группами, становится семимесячный срок нахождения на улице. Говоря проще, люди, которые провели на улице семь месяцев и более, значительно отличаются от тех, кто бродяжничал менее семи месяцев подряд к моменту опроса (вне зависимости от общего стажа бездомности).

— Почему, как вы считаете?

— Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Одна правда в том, что для многих оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей через полгода жизни на улице действительно наступает переломный момент. Ряд международных исследований подтверждают: чем дольше человек бродяжничает, тем ниже вероятность, что он захочет вернуться к стабильной жизни, начать работать и восстановить отношения с социумом. Тому есть несколько причин. В первые полгода оставшийся без крыши над головой человек ясно осознает ненормальность переживаемого момента. Задействуя какие-то остающиеся в его распоряжении ресурсы, он предпринимает попытки вернуться к прежнему образу жизни, найти работу или иной постоянный источник дохода, вырваться из затягивающего круга общения с асоциальными личностями. Но если сделать это не получается, по инерции поддерживать стабильный уровень жизни сил уже не хватает, а, с другой стороны, к уличному существованию бедолага более-менее адаптируется, ощущение отдалившейся нормальной жизни в его сознании меркнет, а понима-

ние, что и на улице, оказывается, можно выжить, укрепляется. Далее, за этой гранью, продолжительность общего стажа бродяжничества уже не столь существенна.

Другая правда (это пока гипотеза, появившаяся в результате обсуждения полученных данных и требующая проверки и дополнительных исследований) заключается в том, что закоренными бродягами не обязательно становятся ровно через полгода жизни на улице. Иногда это люди, которым в силу тех или иных жизненных обстоятельств, личностных черт, а также в силу своей готовности просить и принимать помощь (и это снова гипотеза, но, как нам кажется, весьма перспективная) — будет очень сложно вырваться с улицы. Они откажутся это делать гораздо раньше, чем пройдут «критичные» полгода.

Не дом и не улица

— *Имея в виду климатические условия Москвы, можно заметить: выживший на улице*

свыше семи месяцев человек — не «перелетная птица», он научился терпеть холод и голод как минимум с марта или октября...

— Это действительно так. Ежедневный учет, «Ангара спасения», демонстрирует динамику и сезонную специфику обращений за помощью. С наступлением холодов на улице жить становится все сложнее, потребность в помощи возрастает. В теплые же месяцы поток просителей примерно в полтора раза ниже, чем в период с октября по апрель. Прослеживаются и всплески в межсезонье, когда, например, людям надо переодеться в теплую одежду. Если смотреть за год в целом, не менее половины обращений в «Ангар» уникальны. Вместе с тем достаточно и так называемых постоянных подопечных. В холодные месяцы в «Ангар» часто приходят отогреться, отоспаться, поесть — то есть те просители, которым обратиться больше совсем некуда. Вот почему к «за-

Можно предположить, что в России в силу слабой вовлеченности отцов в воспитание детей основная точка опоры для человека — это отношения с матерью. Если мамы нет, то и семьи как места, куда можно прийти за безусловным принятием и помощью, как будто не существует. Хочется надеяться, что такая модель семьи со временем трансформируется. В общем и целом наш опрос бездомных высветил, как нам кажется, проблемы во многих значимых сферах современной жизни в России. Это не только семья, но и экономика (проблема трудоустройства, повсеместные нарушения прав наемных работников), пробелы в государственной системе социальной поддержки, разрушение социальных отношений, невозможность или неумение эти отношения выстраивать и поддерживать и, как следствие, — слабая сеть неформальной поддержки.

— Кого можно отнести к бездомным-«новичкам»?

— «Новичками» мы назвали опрошенных, впервые оказавшихся на улице сравнительно недавно — меньше восьми месяцев назад. Таких среди подопечных «Ангара» мы насчитали 30 %, половина из них бродяжничает меньше месяца. Среди «новичков» очень мало москвичей (8 % в сравнении с 26 % в группе «зависших»), зато ощутима доля иностранцев (каждый пятый, тогда как среди «зависших» заграничные гости встречаются втрое реже). Двое из каждых трех «новичков» попали в российскую столицу не из родных мест, каждый третий — по предложению о трудоустройстве (к слову, больше половины из этой группы относятся к активному трудовому возрасту — от 31 до 45 лет). Свое будущее с Москвой они связывают редко: 84 % оставаться тут не хотят.

— А остальные 34 %?

— Их мы назвали «маятниками». Как понятно из этой характеристики, это люди, мигрирующие из дома на улицу и обратно. У каждого из них как минимум два эпизода бродяжничества, последний из которых (текущий на момент опроса) по длительности не превышает семи месяцев. Впервые, как показывают данные, «маятники» оказались на улице на разных этапах своей жизни, но в Москве каждый второй из них обитает не дольше года. Здесь еще больше представителей активного трудового возраста — две

Благотворители-практики уверены: участие священника в программе реабилитации необходимо наравне с социальным работником и психологом.

коренным бродягам» (эту составляющую 36 % респондентов группу мы назвали «зависшими») мы относим к бездомным, непрерывно проводившим на улице не менее восьми месяцев. Половина «зависших» оказалась без крыши над головой свыше пяти лет назад, каждый четвертый бродяжничает больше 10 лет. В Москве они находятся дольше остальных: 31 % от года до пяти лет, 55 % свыше пяти лет.

У бездомных этой группы гораздо реже есть собственное жилье — только у 25 %. Еще один интересный факт касается социальных связей «зависших». Они в целом гораздо реже, чем другие группы, контактируют с родственниками, просят и получают помощь. И только у 20 % «зависших» осталась в живых мать. В других группах этот процент в двое выше.

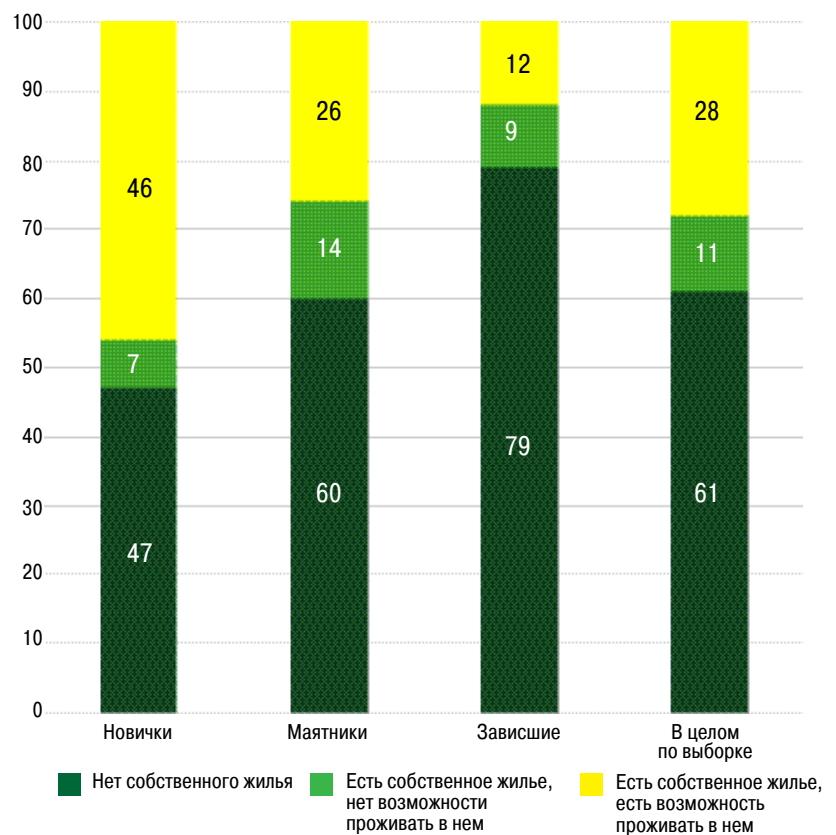
Семью (родителей) по умолчанию принято считать одной из главных точек опоры. Кто примет и поддержит нас, если мы попадем в беду? Ожидается, что в первую очередь это родители.

трети. «Маятники» зачастую выживают за счет поддержки своего ближнего круга. Каждый третий обращается за помощью к родственникам; независимо от обращений большинство «маятников» (в 77% случаев) ее получают. Скорее всего, часть «маятников» устраивает бродячая жизнь, и они попросту пользуются помощью родственников, чтобы продолжать придерживаться привычного образа жизни. Наверняка есть среди них и те, кто хотел бы закрепиться дома, на постоянной работе, но самостоятельно сделать этого уже не может.

— С обывательской точки зрения, бездомный оказывается на улице из-за отсутствия постоянного места жительства. Собственно, самое распространенное в русском языке определение этого состояния — «бездомный» — указывает именно на то, что он лишен крова как такового. Тем не менее 28% опрошенных заявляют, что жилье у них есть и есть возможность в нем жить. Среди «новичков» таких вообще почти половина. Бездомный, у которого на родине есть дом, — это специфичная для современной России ситуация или нет? Зачем эти люди проводят долгие недели и месяцы в чужом городе без крыши над головой?

— Россия — страна невероятно централизованная. Многие едут в столицу за заработком и новыми возможностями. Кроме того, Москва — крупнейший транзитный пункт. Причины, по которым люди остаются в чужом для них городе в результате личной неудачи, могут быть очень разными. Однако можно предположить: это происходит в том числе из-за завышенных ожиданий ближайшего окружения. В подобное положение человек попадает не из-за девиантных наклонностей, а вследствие вполне одобряемых социальных действий. В мире, где индивидуум оценивается наличием карьерных достижений, очень сложно вернуться домой и признать, что у тебя что-то глобально не получилось (особенно если и до отъезда отношения были натянутыми). Можно привести в пример историю одного из наших респондентов, который в своем родном городе работал дворником. О своем занятии он говорил с большим энтузиазмом. Ему действительно нравилось наводить чистоту, упорядочивая пространство вокруг себя таким вот образом. Но в глазах близких лю-

Наличие жилья и возможность проживать в нем (%)

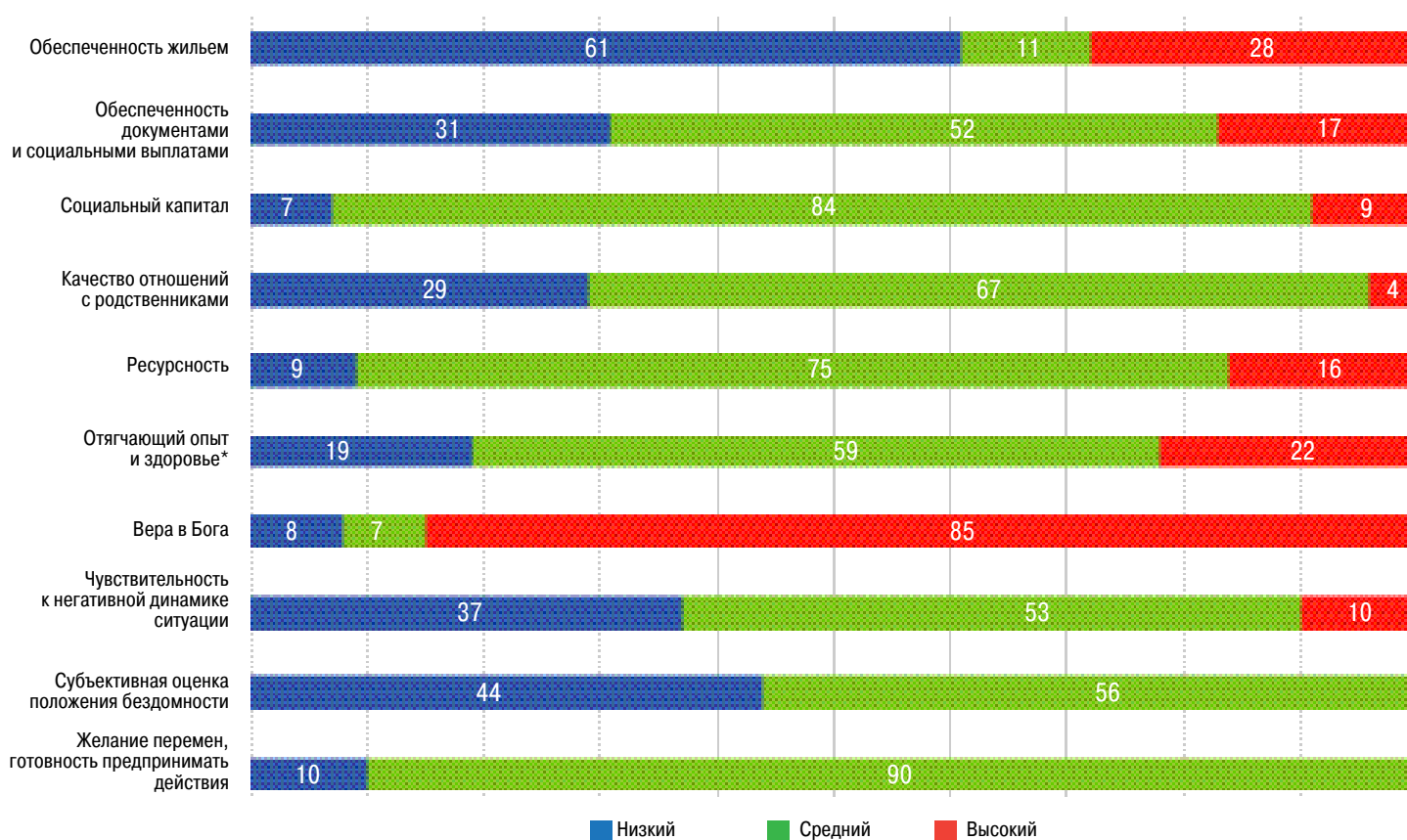
дей это достойным не выглядело, и он подался за лучшей долей в Москву. А здесь оказалось: ни сил, ни социального капитала, ни денег, чтобы закрепиться в большом незнакомом городе, просто нет.

Пребывают в пессимизме

— Как известно, в России действует много программ реабилитации бездомных. Но всякого ли подопечного можно вернуть с улицы?

— Международные исследования показывают: однажды оказавшись на улице, человек, очень быстро выпадает из нормальной жизни. И чем дольше он бродяжничает, тем выше вероятность, что он уже не захочет или не сможет вернуться. Кроме того, не стоит забывать, что среди бездомных присутствует определенная доля людей с психическими отклонениями. Однако при этом, как мы выяснили, есть достаточно большая прослойка тех, кто хочет и готов перестать бродяжничать. Им только надо помочь это сделать. Чтобы найти ответ на ваш вопрос в социологическом измерении, мы предприняли попытку комплексного анализа

Значение частных показателей реабилитационного потенциала (% ответивших)

* Чем выше значение данного частного показателя, тем меньше возможность реабилитации

реабилитационного потенциала бездомных. Вместе с разработчиками программы реабилитации «Милосердия» мы выделили шесть основных компонентов реабилитационного потенциала: обеспеченность (наличие собственного жилья, документов и социальных выплат), социальный капитал (контакты и отношения с родными), ресурсность (образование, опыт работы, трудовые навыки), отягчающий опыт и здоровье (судимость, зависимости, хронические болезни), религиозность, субъективная оценка своего положения (чувствительность к негативной динамике собственной ситуации, желание перемен и готовность к действиям). Это так называемые частные показатели реабилитационного потенциала, каждый из которых классифицирует опрошенных по трем рангам (принимая низкое, высокое или среднее значение). Опираясь на ранг конкретного опрошенного в каждом из показателей, мы рассчитывали суммарное значение сводного показателя реабилитационного потенциала.

— *Можно предположить, что выше всего реабилитационный потенциал у «новичков», а ниже всего — у «зависших»...*

— Да, в целом это верно. На нашей шкале показатель реабилитационного потенциала для каждого конкретного бездомного может принимать целые значения от 0 до 17. Замечу сначала, что нулевое значение наблюдается всего у 1% опрошенных, и такой же доле респондентов соответствует максимальное в нашем исследовании значение, оказавшееся равным 14. Среднее значение реабилитационного потенциала по всему массиву опрошенных составило 8,2. Так вот, у «новичков» этот показатель достигает 8,9, у «маятников» — 8,7, а у «зависших» — всего 7,1. Как оказалось, больше двух третей опрошенных нами бездомных можно охарактеризовать как обладателей среднего реабилитационного потенциала, 18% — высокого, а 14% — низкого. Однако это не значит, что следует фокусироваться на помощи какой-то одной группе. Эти различия фиксируют лишь тот факт, что каж-

дая из них нуждается в принципиально разных подходах. Все три выделенные нами группы респондентов («новички», «маятники», «зависшие») различаются в структуре формирования сводного показателя реабилитационного потенциала как количественно, так и качественно. Единственное исключение из этого правила — показатель ресурсности. То есть образование, опыт работы и трудовые навыки сами по себе не облегчают уход с улицы и не препятствуют зависанию там. В остальном же в худшую сторону резко выделяются «зависшие». Среди них в сравнении с двумя другими группами втрое чаще встречаются бездомные с низким реабилитационным потенциалом и впятеро реже — с высоким. Именно этот факт подтверждает главный вывод исследования: если человек постоянно пребывает на улице дольше полугодя, то вероятность успеха его дальнейшей реабилитации резко снижается. «Новички» же очень близки к «маятникам» по значениям как частных, так и сводного показателей реабилитационного потенциала. Достаточно сказать, что по всей десятке частных показателей представители обеих этих групп демонстрируют большие (по сравнению со средними) значения реабилитационного потенциала. В социальном смысле это почти одни и те же люди, бездомность которых имеет сходные профили, но при этом характеризуется разным стажем. Это наблюдение

ставит ряд дополнительных вопросов: при каких условиях люди становятся «маятниками»? Почему они предпочитают бродячий образ жизни (с периодической «подзарядкой» дома в стабильной жизни)? В какой мере их вынуждают к этому обстоятельства (поиск заработка, невозможность ужитья с родственниками и т. д.)? В какой степени влияют индивидуальные склонности? Стало ли это «маятниковое бродяжничество» результатом определенной

Подавляющее большинство бездомных (86 %) указывает, что время от времени молится.

жизненной траектории? На эти вопросы хорошо бы ответить в будущих исследованиях, чтобы понять, как сократить численность «маятников» на улице.

Впрочем, бездомных с разным стажем бродяжничества объединяет и общая черта. Им не удалось сделать того, что обычно делают сверстники в их возрастной когорте — трудиться и зарабатывать на жизнь, обитать в собственном жилье, жить с семьей, сохранить отношения с родственниками и друзьями, сторониться вредных привычек, не разочаровываться в людях и не пасть духом.

Церкви надо участвовать в укреплении социальных связей в обществе

Протоиерей Николай Емельянов, кандидат философских наук, доцент кафедры систематического богословия и патрологии богословского факультета ПСТГУ, проректор Богословского института при ПСТГУ

Проблема бездомности ставит перед нами не только вопросы социального или экономического характера. Эта проблема еще и духовная. Здесь я имею в виду не только очевидные затруднения в духовной жизни оказавшихся на улице людей, но и ситуацию в нашем обществе в целом. Как может быть, что человеку не к кому пойти, не у кого попросить помощи, некому довериться, не у кого переночевать? Ведь это же не вопрос социальных пособий и их доступности! Такое выпадение из всех семейных и социальных связей происходит

в первую очередь потому, что сами эти связи оказываются крайне слабыми. Если человек остается вне семьи, то подчас нет вообще никакого жизнеспособного сообщества, к которому он бы принадлежал, где он мог бы полноценно жить. Такое состояние отделенности от других людей в чем-то сродни пребыванию в аду, одной из метафор которого является предельное одиночество. Как усилить эти связи между людьми? Какова роль Церкви в этом служении? Почему эти верующие христиане оказались вне церковного общения, вне наших общин? Все эти вопросы имеют в том числе и пастырское измерение и вновь возвращают нас к тому, что жизнеспособные приходские общины и возглавляющие их священники, способные соединять людей друг с другом и вместе со Христом, — главное пастырское попечение Церкви на сегодня.

Дарья Орешина

родилась в 1983 г. В 2005 г. получила диплом магистра на факультете социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук. В 2006 г. окончила магистратуру факультета социологии НИУ «Высшая школа экономики». В настоящее время — докторант Венского университета. С 2010 г. работает в исследовательской лаборатории «Социология религии» в ПСТГУ.

Валерия Елагина

родилась в 1991 г. В 2018 г. Окончила Богословский факультет ПСТГУ по специальности «религиоведение». С 2016 г. приняла участие в 12 экспедициях, курировала коммерческие и социальные исследовательские проекты. С 2017 г. — сотрудник исследовательской лаборатории «Социология религии» ПСТГУ.

— А как им помочь?

— Три выделенные в ходе исследования группы бездомных указывают на важность разных типов помощи людям в трудной жизненной ситуации. Кого-то надо просто накормить, кому-то надо, что называется, дать удочку или научить ловить рыбу. Еще неплохо было бы обеспечить доступ к прудам, где водится рыба, то есть приступить к устранению структурных причин бродяжничества. Но такие меры вряд ли доступны на уровне благотворительных организаций.

Что же касается рекомендаций опекающим людям на улице благотворительным организациям, их, на наш взгляд, следует дифференцировать в зависимости от «общего» и «непрерывного» стажа бродяжничества. «Новичкам» — в массе осторожным, с гораздо более высокими жизненными ресурсами — надо помешать зависнуть на улице. По отношению к «маятникам» — проанализировать и обобщить их опыт успешного возвращения домой, выявить причины, не дающие им закрепиться в нормальной жизни, а также выявить мотивы, заставляющие их снова скитаться раз за разом. Самая сложная и трудоемкая работа, как можно предполагать, касается «зависших». И тут дело не только в объективных проблемах людей, для которых существование на улице давно стало привычным. В их среде глубоко укоренилась апатия. Доля тех, кто считает, что для изменения ситуации им ничего специально делать не надо, здесь втрое обширнее по сравнению с двумя другими группами. Кроме того, в анкетном блоке «Субъективная оценка положения бездомности» мы задавали вопрос, в состоянии ли человек самостоятельно справиться с проблемами или ему это не по силам. Так вот, тех, кто не просто считает, что сам не справится, но и одновременно не хочет ничего для этого предпринимать, среди «зависших» 10%. Это четко улавливаемый вопль отчаявшихся пессимистов. В двух других группах бездомных аналогичное значение составляет всего 1%. Да и вообще, как показывает анализ ответов, зависшие обращаются в «Ангар спасения» не за содействием в изменении ситуации, а чтобы банально согреться или отоспаться. Возможно, в первую очередь этим людям следует облегчить жизнь в ставшей для них обычной среде обитания и уже потом задумываться о ресоциализации.

Вера как последняя надежда**— Московские бездомные по своей природе фаталисты или настроены бороться за себя?**

— Прежде всего надо упомянуть, что люди это верующие — во всяком случае, в их собственном понимании. Не идентифицирует себя ни с одним вероисповеданием только каждый 10-й опрошенный, еще 2% затруднились с ответом. Православные среди наших респондентов преобладают: их 74%, мусульман 6%, другое вероисповедание назвали 8%. Подавляющее большинство бездомных (86%) при этом указывает, что время от времени молится. Для части опрошенных, которые называют себя христианами, мы попытались приблизиться к измерению уровня религиозности контингента с использованием хорошо апробированных в зарубежной и мировой социологической науке методов. В частности, задавали вопросы, исповедовался ли респондент хотя бы раз после того, как оказался на улице, и знает ли он лично священника, готового его выслушать. На данном этапе можно сделать предварительный вывод о более-менее средних показателях степени религиозности в среде московских бездомных. При максимально возможном соответствующем значении в три балла интегральное среднее по всем респондентам-христианам составило 1,7. Однако, несмотря на то что «новички» несколько чаще заявляют о собственной вере, именно «зависшие» больше участвуют в религиозных практиках и лучше знакомы со священниками. Конечно, вопрос о роли религии в реабилитационном потенциале бездомных требует более глубокого изучения. Вместе с тем благотворители-практики уверены: участие священника в программе реабилитации необходимо наравне с социальным работником и психологом. Думаю, это не случайно: они знают, что делают. Вера — отнюдь не последний по важности компонент, способствующий возвращению человека к нормальной жизни. Есть еще одно важное замечание: в большинстве бездомные склонны рассматривать свои проблемы как сугубо индивидуальные. Если вернуться к нашим данным, сами респонденты чаще других называют следующие меры по выходу из бездомности: поиск постоянной работы (49%), восстановление или оформление документов (21%), поиск постоянного жилья (19%). Всего 4% в качестве необходимого шага

видят налаживание отношений с родными. Этот тезис подтверждает распределение ответов на вопрос «кто или что может помочь вам выйти из сложившейся ситуации?». Больше половины (54%) рассчитывают исключительно на собственные силы (а среди тех, что хочет что-либо предпринять и считает, что справится самостоятельно, таких и вовсе четыре пятых). Вера в Бога вместе с благотворительными организациями и волонтерами делят вторую-третью строчки по популярности ответов: по 21% (больше всего на Господа уповают как раз отчаявшиеся пессимисты: рейтинг упоминаний 41%).

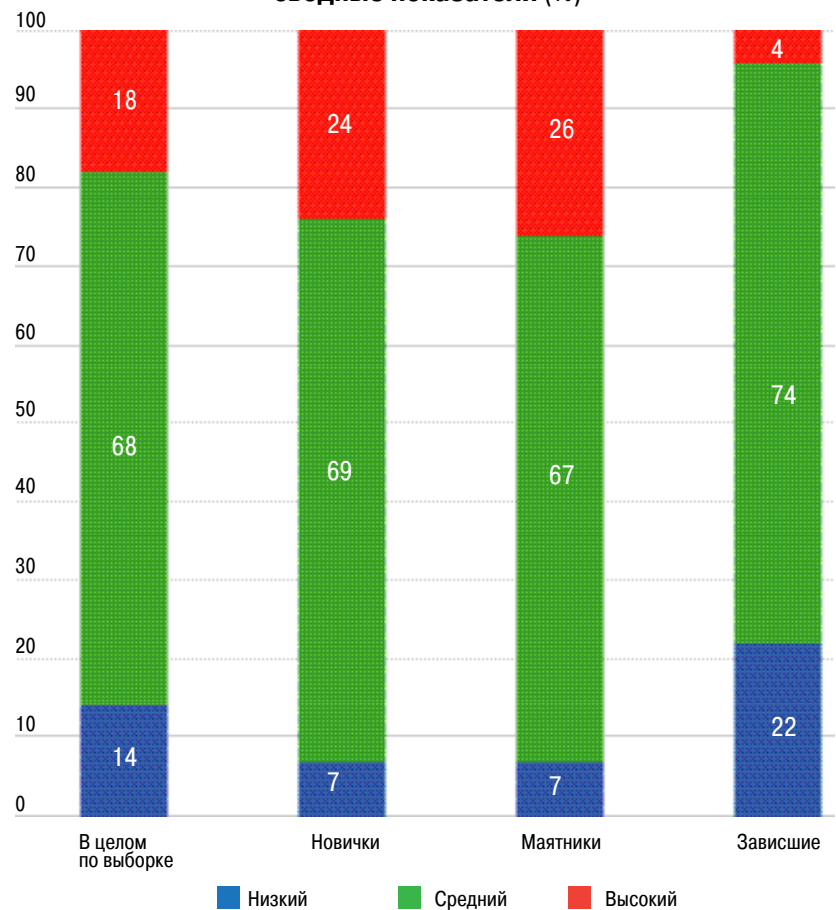
— Но ведь вера в себя и вера в Бога отражают различные представления о том, что управляет жизнью...

— Да, но оба ответа укладываются в индивидуалистскую модель взаимоотношений с окружающим миром. А вот на ближний круг общения (родственников и знакомых вместе) рассчитывают всего 13%, примерно столько же (14%) полагаются на государство. Отметим: еще 12% упоминают отдельную позицию «Церковь».

Такое распределение ответов говорит о слабости неформальных сетей поддержки в нашем обществе. Почему вдруг становится невозможным проживание под одной крышей с родственниками? Или хуже того — родственники выгоняют из дома? Как получается, что человеку проще уехать в другой город и скитаться, чем обратиться за поддержкой к друзьям, знакомым, родным? Бездомные — наглядный пример того, как попавший в беду человек не просит помощи у тех, кто его знает. Почему происходит так, что свою трудную ситуацию он воспринимает как исключительно личную ответственность (сам провалился в яму — сам и вылезай)? Есть все основания полагать: так происходит не только и не столько из-за нежелания ближних помогать, но из-за неготовности человека в беде просить помощи. С одной стороны, нас с детства учат, что «друг познается в беде». С другой, когда доходит до дела, мы не готовы с нашей бедой к этому другу идти.

— Неверие в сеть государственных и благотворительных институтов поддержки — следствие статуса бездомности или, наоборот, оказавшиеся в бедственном положении люди считают, что очутились на дне из-за слабости этих элементов гражданского общества?

Реабилитационный потенциал бездомных:
сводные показатели (%)

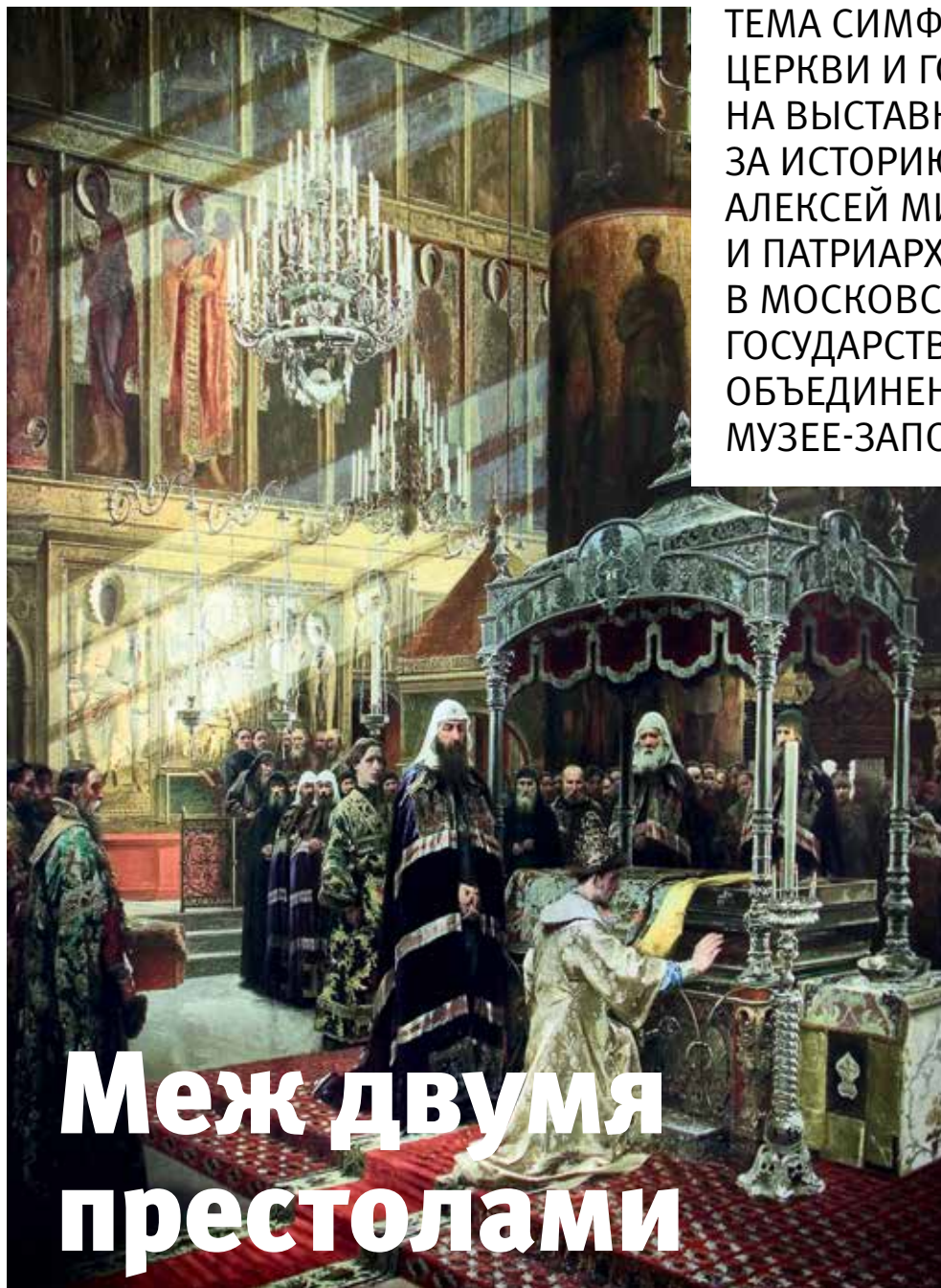
— Это вопрос отдельного исследования. Но факт: именно выпадение из устойчивых социальных отношений можно рассматривать как одно из значимых измерений бездомности.

— На фоне пандемии COVID-19 организации гуманитарной помощи по всему миру фиксируют заметный рост обращений бездомных. Каков ваш прогноз: чем такая ситуация рискует обернуться для церковных гуманитарных проектов?

— Благотворительным организациям — всем, и не только помогающим бездомным — безусловно, стало сложнее. Число обращений выросло, а количество пожертвований, по всей видимости, упало. Ряды просителей пополнили люди, оказавшиеся в трудной ситуации вследствие карантинных мер: те, кто внезапно потерял работу, или не может уехать домой, или не состоянии получить медицинскую помощь из-за изменения режима работы учреждений. Список длинный, и это, к сожалению, очень грустно.

Беседовал Владимир Ходаков

ТЕМА СИМФОНИИ
ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА
НА ВЫСТАВКЕ «БОИ
ЗА ИСТОРИЮ: ЦАРЬ
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
И ПАТРИАРХ НИКОН»
В МОСКОВСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ОБЪЕДИНЕННОМ
МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ

Меж двумя престолами

*Александр
Литовченко.
Царь Алексей
Михайлович и Никон
у гроба чудотворца
Филиппа,
митрополита
Московского.
Санкт-Петербург.
1882–1886 гг.
Холст; масло.
Государственная
Третьяковская
галерея*

Среди первых выставок, открывшихся после вынужденного простоя во Дворце Алексея Михайловича, эта особенно сильно побуждает к размышлениям об исторических параллелях. Автор ее концепции к. и. н. Андрей Топычканов вспомнил, что к истории Коломенского самое непосредственное отношение имеет не только хронологически второй государь в Романовской династии, но и его знаменитый современник Патриарх Никон. Предстоятель Церкви часто гостил в летней царской резиденции, и однажды самодержец здесь даже подарил ему саккос, вошедший в историю как коломенский и ныне хранящийся в Московском Кремле. Поэтому Андрей Топычканов предложил посетителям музейный взгляд на эволюцию отношений двух великих людей той примечательной эпохи.

Как известно, оба персонажа живо интересовались отечественной историей XVI столетия и находили там примеры для подражаний сообразно чину. Будущий Предстоятель, тогда еще в митрополичьем сане, в 1652 году возглавил соловецкую экспедицию по переносу мощей святителя Филиппа в Москву. Уже на обратном пути он узнал о желании царя выдвинуть его кандидатуру на патриаршество Поместному Собору. Алексей Михайлович заказывал панихиды по Ивану Васильевичу и распорядился, чтобы на усыпальнице Грозного теплилась неугасимая лампада. До поры это ничуть не мешало церковно-государственной симфонии — настолько, что молодой государь, следуя благословению владыки Никона (которого считал одним из своих наставников), «преклонил честь своего царства» и испросил прощения у Церкви и народа за умерщвление святого митрополита. Тот акт стал первым официальным признанием бесчеловечного деяния Грозного и его слуг и фактически поставил виновных в нем опричников вне закона. Что, безусловно, пролило целительный бальзам на израненное тело российского общества, едва-едва отошедшего от Смуты.

Но Промыслу было угодно послать обоим героям тяжелейшее искушение личными амбициями. Непростая международная обстановка вокруг только встававшего на ноги русского государства и внутривластные интриги неуклонно расшатывали вроде бы прочный «тандем». Часто говорят — мол, история рассудит. С нынешних позиций, наверное, только ангажированные аналитики рискнут обвинять в размолвке с царем Патриарха Никона. И уж во всяком случае никто не будет спорить, что в том конфликте ему было тяжелее. Хотя бы потому, что он самозабвенно продолжал возглавлять книжную справу и упорно устранял ошибки и разночтения в церковных обрядах.

Раскольничьи нестроения в Церкви расшатывали государство, и кто, как не внук прошедшего годы в польском плену Патриарха Филарета Никитича, видел это лучше других?! Увы, он не сразу понял, что дискуссиям между сторонниками «новин» и радетелями исторической преемственности грош цена, если ни те, ни другие спорщики не осознают необходимости баланса между традицией и новациями. Это, пожалуй,

главный вывод, который сегодня следует сделать из того трагического разрыва нам, зачастую увлекающимся поисками границ канона.

К счастью, серьезно переболевшее в начале XVII века общество за несколько поколений сделало несколько заметных шагов вперед. И Алексею Михайловичу даже в страшном сне вряд ли могло присниться, что он в состоянии повторить убийство оставившего престол и пребывавшего в ссылке Патриарха. К чести царя, он, кроме того, не снял с себя ответственности за происшедшее. Не ограничился гневной риторикой на суде в адрес обвиняемого: «Для чего он, Никон, такое бесчестие и укоризну блаженные памяти великому государю (...) написал?», но лично пытался урегулировать вопрос с осиротевшей

Иван Максимов. Царь Алексей Михайлович. Из Титулярника («Большой государственной книги»). Москва. Посольский приказ. 1672 г. Бумага; акварель, творенное золото. Российский государственный архив древних актов

патриаршей кафедрой на Соборе Поместной Церкви в 1660 году. В экспозиции, кстати, можно увидеть любопытный автограф эмоциональной царской речи перед соборянами из собрания Российского государственного архива древних актов.

Но уже было поздно. Представленная на выставке Сергиево-Посадским государственным музеем-заповедником икона с личными патрональными святыми царя и трех его дочерей иллюстрирует это с лаконичностью историографической хроники. Царевна Татьяна Михайловна († 1706) поддерживала опального Патриарха, ее сестра Ирина († 1679) сочувствовала не менее опальному протопопу Аввакуму. После смерти царя новый самодержец Федор Алексеевич, уступив напору крестной матери Ирины Алексеевны, ужесточил условия ссылки Патриарха. Когда же, в свою очередь, та отошла ко Господу, Татьяна Михайловна добилась возвращения ссыльного в Новый Иерусалим.

Но в милый сердцу монастырь на Истре тот так и не доехал, скончавшись по дороге. Наверное, участников тех давних перипетий примирил Господь. Но нам о них вспоминать иногда полезно, и в переломные моменты нашей жизни — особенно.

Дмитрий Анохин

Возглавие святителя Филиппа Московского. Соловецкий монастырь. Кон. XVI — нач. XVII в. Гранит; резьба, золочение. Московский государственный объединенный музей-заповедник

Иван Максимов. Патриарх Никон. Из Титулярника («Большой государственной книги»). Москва. Посольский приказ. 1672 г. Бумага; акварель, творенное золото. Российский госархив древних актов

Евангелие учительное. Москва. Печатный двор. 1652 г. Бумага, дерево, кожа, металл; печать, гравюра. Собрание М. Бывшева

ПРЕМЬЕРА «ТОЛКОВЫХ
ПРОРОКОВ» В ЦЕНТРАЛЬНОМ
МУЗЕЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Как глаголица стала кириллицей

Широкому зрителю впервые представлен один из наиболее значимых библиографических памятников Древней Руси — самая ранняя из ныне известных иллюстрированная «Книга шестнадцати пророков с толкованиями». Рукопись, датированная 1489 годом, в кругу специалистов известна как «Толковые пророки». Она представляет собой библейские пророчества с толкованиями блаженного Феодорита, епископа Кирского (386–457). Уже в наши дни исследователи восстановили имя заказчика этого изделия, выскобленное в писцовой записи по неизвестной причине. Им оказался великокняжеский дьяк Василий Мамырев († 1491), незадолго до земной кончины принявший монашеский постриг с именем Варсонофий.

«Мамырев — довольно примечательная историческая личность, — рассказывает ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музея имени Андрея Рублева Лариса Алехина. — Достаточно сказать, что это един-

ственный из дьяков XV века, упомянутый в летописи в связи со своим погребением. Упокоился он, кстати, в Троице-Сергиевом монастыре на весьма почетном месте — у стен Троицкого собора напротив могилы преподобного Никона Радонежского. Но уже в XVII столетии его захоронение считалось утраченным. При жизни же он считался одним из самых деятельных чиновников великокняжеского аппарата Ивана III. Дважды по поручению государя он отстраивал после пожаров Владимир. Однажды, когда великий князь отлучался в военный поход, Мамырев исполнял обязанности соуправителя Москвы. Ведал он и государственной казной».

Премьерный показ памятника — вторая выставка в рамках совместного проекта музея и Российской государственной библиотеки по популяризации старинной книжной коллекции Московской духовной академии. Он посвящен семивековому юбилею со дня рождения ученика преподобного Сергия — преподобного Андрони-

Книги
шестнадцати
пророков
с толкованиями.
1489 г. Москва,
великокняжеский
скрипторий (?).
Бумага, чернила,
темпера.
Из собраний
Московской
духовной академии.
Российская
государственная
библиотека

ка Московского, основателя Спасо-Андроникова монастыря, в стенах которого, как известно, пребывает музей. Стоит отметить, что древнее книжное собрание Троице-Сергиевой лавры в свое время оказалось в фондах Троицкой семинарии, которыми позднее по праву преемства стала заведовать Московская духовная академия. После национализации это собрание оказалось в Государственной библиотеке имени Ленина.

Рукопись снабжена 16 большими лицевыми миниатюрами — по числу представленных в книге библейских текстов. Как можно предположить, исполнял их большой ансамбль авторов в составе не менее шести художников. По стилю и манере исполнения миниатюры делятся на две большие группы. На 10 иллюстрациях рисунок слегка подсвечен, одеяния большей частью не затонированы. Шесть других выполнены жидко разведенной темперой с преобладанием красных, лазоревых и вишневых оттенков. Подобная цветовая гамма встречается в росписях тех лет в соборах Московского Кремля, Ферапонтова и Кирилло-Белозерского монастырей, где работала артель Дионисия.

«В разной стилистике выполнены и заставки — не менее примечательные и интересные иллюстративные элементы, — продолжает Лариса Алехина. — Здесь представлен и неовизантийский орнамент, и модный тогда балканский. Книгу пророка Даниила предваряет заставка с квартетом выходящих из моря зверей, олицетворяющих четыре древних царства — практически самостоятельная иллюстрация, что чрезвычайно редко для того времени. Изящные растительные аканты флорентийских рукописей XV столетия на синем фоне напоминает заставка Книги пророка Иеремии. На витрине в экспозиции вы видите памятник, раскрытый на начале Книги пророка Авдия. Ее заставка восходит вообще к немецкой гравюре того же века с изображением Пречистой Девы с играющими на виоле и лютне Ангелами». По словам Алехиной, такое разнообразие изобразительных приемов красноречиво свидетельствует о том, что кремлевские мастера тех лет были прекрасно знакомы и с наследием своих предков, и с работами современных им «коллег» из самых разных уголков Старого Света.

НАША ПОБЕДА

Победа в Великой Отечественной войне — это Божие чудо. С человеческой точки зрения невозможно до конца объяснить эту Победу. И Церковь, которая взирает на историю человечества сквозь призму религиозного восприятия жизни, свидетельствует о том, что Победа в Великой Отечественной войне была Божиим чудом. Но никогда бы этого чуда не произошло, если бы миллионы человеческих жизней не были отданы за Победу, если бы весь наш народ не напрягся, отдавая последние силы для того, чтобы победить врага. И мы по милости Божией его победили.

*Святейший Патриарх
Московский и всяя Руси
Кирилл*

«Наша Победа»
Новая книжная серия Издательства Московской Патриархии
Русской Православной Церкви

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Торговая сеть «Православная книга». Тел. +7 (495) 181-9292. www.rop.ru

интернет-магазин
www.rop.ru

Вечная память

1 июня на 90-м году жизни почил о Господе один из старейших архипастырей Русской Православной Церкви — митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Высокопреосвященнейший Варнава (в миру Владимир Кедров), митрополит Чебоксарский и Чувашский, родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанской области. Он происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века. Дед митрополита Варнавы — протоиерей Иоанн Кедров, служивший в храме Апостола Иоанна Богослова села Высокое, был арестован в 1929 году и репрессирован. Отца, Виктора Кедрова, НКВД арестовал в 1931 году — за четыре дня до предстоящей диаконской хиротонии, которая и послужила поводом к аресту. Впоследствии он тоже был репрессирован, и сведений о нем не было. Когда пришли арестовывать мать, у нее начались родовые схватки. Арест в итоге так и не состоялся, что спасло и ее, и сына Владимира.

Мать Евдокия Петровна одна воспитывала четверых детей, которые с детских лет посещали храмы. С 1951 по 1953 год Владимир был пономарем храма села Бахмачеево Рязанской области Мервинского района — у своего дяди протоиерея Петра Смирнова. С 1953 по 1955 год иподиаконствовал у рязанского архиепископа Николая (Чуфаровского; † 1967).

В мае 1955 года он вступил в число братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры и был назначен помощником ризничего и посошником наместника. 10 декабря того же года наместником лавры архимандритом Пименом (Извековым; впоследствии Святейшим Патриархом Московским и всея Ру-

Митрополит Чебоксарский и Чувашский
Варнава (Кедров)

21.04.1931 — 01.06.2020

си) в Сергиевском Трапезном храме пострижен в монашество с именем Варнава в честь святого апостола Варнавы. 18 января 1956 года он назначен ризничим лавры. Чуть больше месяца спустя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей I (Симанский) рукоположил монаха Варнаву в сан иеродиакона в Богоявленском Патриаршем соборе, а примерно через год — в сан иеромонаха. Помимо послушания ризничего лавры иеромонах Варнава исполнял послушание главного уставщика лавры, в будние дни был канонархом.

С 1970 по 1974 год архимандрит Варнава нес послушание благочинного лавры и в связи с болезнью наместника лавры архимандрита Августина (Судоплатова) исполнял обязанности наместника лавры с 1970 по 1973 год.

В 1971 году он представлял братию Свято-Троицкой Сергиевой лавры на Поместном Соборе.

В ноябре 1976 года архимандрит Варнава избран епископом Чебоксарским и Чувашским. За годы многолетнего, 44-летнего, служения владыки Варнавы на Чебоксарской кафедре восстановлены из руин и построены семь монастырей: мужские — Чебоксарский во имя Святой Троицы, Алатырский во имя Святой Троицы, Александро-Невский в селе Каршлыхи; женские — Чебоксарский в честь Преображения Господня, Алатырский Киево-Никольский Новодевичий, Цивильский в честь Тихвинской иконы Божией Матери, Иверский в селе Шерауты. Также было открыто более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище. Владыка воспитал множество пастырей и архиереев Русской Православной Церкви.

Когда владыка приехал в город Чебоксары после архиерейской хиротонии, то тут же получил строгие предписания от местного уполномоченного по делам религий: ходить

только в светской одежде, особенно к чиновникам на прием, не посещать приходы, не отправлять учиться в духовные семинарии без согласования с уполномоченным и отдавать ему на редактуру проповеди. Он также потребовал сменить секретаря епархии и настоятеля Введенского кафедрального собора. В ответ на это владыка Варнава сообщил ему, что он никого

снимать с должностей не будет («Они не у вас, а у меня работают») и что править проповеди не даст («У вас богословского образования нет»), а светской одежды у него давно уже нет. Он также заявил уполномоченному, что «решать, кому в семинарии учиться, не ваше дело» и что ездить по приходам он должен как архиерей: «Это моя прямая обязанность».

И даже сказал, что сообщит в Москву, что в Чебоксарах уже есть свой «управляющий епархией». Уполномоченному пришлось сдать позиции под напором владыки.

Архипастырское служение никогда не было легким. Но митрополит Варнава нашел способ, как «облегчить» это служение, — просто надо жить с Богом. «С Богом жить легко» — часто мы слышали из уст нашего владыки. Владыка Варнава был для всех нас — священников, монашествующих, мирян — добрым, любящим, строгим отцом. Он обладал уникальной мудростью и учил всех любить Бога и ближнего всем сердцем, быть истинными пастырями Христовой Церкви, а не наемниками. Он умел найти общий язык со всеми и, главное, донести до человека любого ранга и положения необходимость всегда быть со Христом, до конца своих дней.

Владыка был очень строг к исполнению церковного Устава, молитвенного правила. Перед Божественной литургией всегда совершал вечернее богослу-

жение или молился в алтаре. Для него это было законом. Как вспоминает секретарь Чебоксарского епархиального управления, настоятель Покровско-Татианинского собора города Чебоксары протоиерей Николай Иванов, «владыка никогда не нарушал заведенного правила, чтобы опустить утренние или вечерние молитвы. Для него это было обязательно. До последнего дня. Даже когда его уже в больнице в последний раз причащали, он настоял, чтобы кейлиники прочитали правило ко Причастию. Даже в таком преклонном возрасте на всенощном бдении владыка обязательно сам всех помазывал, совершал каждение, а по окончании Божественной литургии каждого прихожанина сам лично благословлял».

Примечателен тот факт, что ежегодно владыка Варнава совершал богослужения в Дивееве в дни памяти преподобного Серафима Саровского, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в дни памяти преподобного Сергия Радонежского и посещал святой град Иерусалим.

Клирик Чебоксарской епархии, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Чебоксары протоиерей Михаил Павлов вспоминает, что к архипастырю всегда можно было обратиться, прийти в Епархиальное управление за советом: «От владыки получить наставление и в духовной жизни, и даже просто по житейским делам. Обо всем он говорил, исходя из собственного опыта богообщения, молитвы. Утром служит, потом едет в епархию — принимает народ, вечером опять служит. И так каждый день. Проповеди он говорил доходчивые для каждого. Что-то простое, жизненное, что нужно каждому. “Всех любить. И врагов, и благодетелей. Ко всем добрым быть — вот таким призван быть человек. Тогда и вас все любить будут”».

Вечная память новопреставленному митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве.

Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии

Вечная память

**6 июня на 62-м году жизни скончался vicарий
Новогрудской епархии схиепископ Дятловский Петр
(Карпусюк).**

Схиепископ Петр (в миру Виктор Петрович Карпусюк) родился 5 января 1959 года в городе Бресте. С ранних детских лет он был воспитан благочестивой матерью в христианской вере.

После окончания средней школы, в 1977–1979 годах, будущий архипастырь служил в рядах Советской армии. Военное служение он проходил близ стен Троице-Сергиевой лавры в городе Загорске Московской области (нынешнем Сергиевом Посаде). Используя каждую возможность, он всегда старался побывать у мощей преподобного Сергия Радонежского. Здесь же, у обители преподобного Сергия, позванный Промыслом Божиим, Виктор Карпусюк принял для себя ответственное решение связать свою жизнь со служением Святой Матери-Церкви, которое и нес достойно до самого своего последнего вздоха.

В 1979 году Виктор Карпусюк поступил в Московскую духовную семинарию, а по ее окончании в 1982 году — в Московскую духовную академию, которую окончил в 1986 году со степенью кандидата богословия. В период учебы в Московской духовной академии, в 1982 году, будущий архипастырь принял монашеский постриг и был рукоположен во иеродиакон. Нес ответственное послушание иподиакона Святейшего Патриарха Пимена.

В 1989 году иеродиакон Петр был рукоположен во священники и затем возведен в сан игумена.

С 1990 года в сане архимандрита отец Петр нес послушание эконома

Схиепископ Дятловский
Петр (Карпусюк)

05.01.1959 — 06.06.2020

Троице-Сергиевой лавры. А в 1992 году он был назначен духовником и строителем ставропигиального Крестовоздвиженского женского монастыря в селе Луково Домодедовского района Московской области.

В 1992 году архимандрит Петр был возведен в сан епископа. В разные годы своего архипастырского служения преосвященный владыка возглавлял Туровскую и Бобруйскую кафедры. С 2006 года епископ Петр был викарием Витебской епархии с титулом «Друцкий».

Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви в 2013 году епископ Петр был назначен викарием Новогрудской епархии с титулом «Сморгонский». В 2014 году преосвященному Петру был присвоен титул «епископ Дятловский, викарий Новогрудской епархии».

В 2016 году епископ Петр тяжело заболел. Перенесенная вирусная инфекция приковала его к инвалидной коляске. В том же 2016 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Петр был пострижен в великую схиму с наречением имени Петр в честь священномученика Петра, митрополита Крутицкого.

В последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, владыка Петр не только со смирением и терпением нес свой крест, но и продолжал совершать богослужения, духовно окормлять людей. Он не терял бодрости духа и оптимизма, всегда стремился приободрить всякого, кто обращался к нему за советом и молитвенной поддержкой.

Очередное испытание веры и стойкости духа настигло схиепископа Петра в период Светлой седмицы, когда у него диагностировали коронавирусную инфекцию.

6 июня 2020 года, в день Троицкой родительской субботы, накануне празднования дня Святой Пятидесят-

ницы, преосвященный схиепископ Дятловский Петр преставился ко Господу. Владыка Петр сподобился милости Божией почтить накануне праздника Пятидесятницы, предстать пред Престолом Господа в день поминовения всех от века усопших православных христиан и быть погребенным в Жировичской обители в день Святого Духа, благодатью Которого он и совершил свой жизненный путь.

Он был добрым и ревностным архипастырем, боголюбивым иноком, искренним человеком, примером христианской жизни, достойного перенесения жизненных невзгод и болезней.

Да упокоит Всещедрый Господь душу усопшего раба Своего схиепископа Петра в селениях праведных и сотворит ему вечную память!

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Жировичского Успенского мужского монастыря

Вечная память

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

08.09.1938 — 07.05.2020

7 мая на 82-м году жизни преставился ко Господу основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря города Иванова, духовник Братства «Радонеж» архимандрит Амвросий (Юрасов).

Архимандрит Амвросий (в миру Александр Игнатьевич Юрасов) родился 8 сентября 1938 года в селе Огни Алтайского края в многодетной крестьянской религиозной семье. Отец погиб на фронте в первые дни Великой Отечественной войны, а мать осталась одна с семью детьми в тяжелых условиях. «Помогла только вера в Бога, вера, что Он ее не оставит», — вспоминал позднее отец Амвросий. Эту крепкую веру она передала и детям, а сама перед смертью приняла великую схиму. В семилетнем возрасте у Александра зародилось желание служить Богу. В первом классе, вспоминал отец Амвросий, с него в школе хотели снять крестик, а когда он отказался, то вызвали мать в школу. Но она сказала, что сын все равно будет носить крестик.

«Я работал на шахте, служил в армии, занимался боксом. И всегда крест был со мной», — вспоминал он. В армии, вечером, укрывшись одеялом, он осенял себя крестным знаменем и читал вечерние молитвы.

Поскольку свою веру Александр не скрывал, в наступившее хрущевское время это вызвало реакцию — в газете «Шахтерская правда» напечатали статью о том, что недопустимо, когда молодой человек ездит по монастырям и ведет религиозную пропаганду. «С этим надо покончить как можно быстрее», — завершалась статья. «Я прочел, — рассказывал позднее отец Амвросий, — осенил себя крестным знаменем: “Слава Богу за все! А насчет того, чтобы покончить, так это не в ваших руках, а в Божиих...”».

В 1965 году Александр поступил в Московскую духовную семинарию. 8 октября 1968 года Александр Юрасов был зачислен послушником Троице-Сергиевой лавры, вскоре пострижен в монашество с наречением имени Амвросий в честь святителя Амвросия Медиоланского в Троице-Сергиевой лавре и почти сразу рукоположен в сан иеродиакона. Отец Амвросий позднее писал: «В христианстве есть три рода подвига, к которым Господь особо призывает: юродство, пустынноничество, монашество <...> а кого Господь призывает, тому и помогает, дает силы, хранит».

21 мая 1969 года в Троице-Сергиевой лавре был рукоположен в сан иеромонаха. В 1970 году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия за сочинение «Баттизм в России: история и разбор вероучения».

Отец Амвросий воспринял крест пастырства в годы, когда необходимо было обладать мужеством и решимостью, чтобы исповедовать веру пред лицом торжествующего безбожия. Слова «вера», «покаяние» тогда были непонятными многим. Проповедь же священнослужителя привела ко Христу путем покаяния уже в то время тысячи людей.

Когда Церковь в России обрела свободу проповеди, отец Амвросий посвятил себя устройению монастырской жизни в основанной им обители и проповеди веры и покаяния в радиобеседах, книгах и выступлениях

в печати. Беседы батюшки в эфире радио «Радонеж» и ответы на вопросы для многих стали источником научения христианской жизни и руководством в скорбях и трудностях.

В 1976 году по благословению своего духовника архимандрита Наума (Байбородина) был переведен в Почаевскую лавру, где был возведен в сан игумена. «В Почаевской лавре я прожил пять лет. Это самое прекрасное время в моей жизни... — вспоминал отец Амвросий. — Мое послушание — ежедневная исповедь, иногда — служба и экскурсии по два-три раза в день... Говорил открыто о Боге, о вере, о потустороннем мире, рае и аде. Тысячи людей прошли передо мной за это время. Люди приезжали каяться из России, Белоруссии...»

В 1981 году, когда возникла угроза закрытия Почаевской лавры, отец Амвросий ушел на время в Кавказские горы, близ Сухуми. Затем жил в Бийске, Барнауле, Алма-Ате, Чимкенте, Ташкенте, Джамбае и Джамбуле.

В августе 1983 года епископ Ивановский и Кинешемский Амвросий (Щуров) принял его в Ивановскую епархию. Первый приход был в отдаленном малонаселенном селе Жарки. В Жарках зародилось Братство «Радонеж»: духовные чада из Москвы проводили там немало времени. Со временем они получили благословение на создание в Москве радиостанции и православной гимназии.

В ноябре 1985 года отец Амвросий был переведен в храм иконы Божией Матери «Знамение» в селе Красном близ Палеха. А чуть больше года спустя — в Преображенский собор в Иванове с возведением в сан архимандрита.

Весной 1990 года архимандрит Амвросий был назначен настоятелем возвращенного епархии Введенского храма в Иванове, приход которого Указом Патриарха Алексия II от

27 марта 1991 года был преобразован во Введенский женский монастырь. По его собственному признанию, «среди моих знакомых и чад многие хотели бы спасти свою душу в иноческом чине — создать монастырь, чтобы посвятить жизнь Господу. Когда мы получили монастырь, они приехали, и уже вскоре в храме пел хор. Потихонечку нас стало больше 200 человек».

С начала 1990-х годов, вскоре после начала работы в Москве первой независимой православной радиостанции «Радонеж», проповеди отца Амвросия в записи стали звучать и на ее волнах. Православная аудитория с огромным интересом также слушала «Ответы на вопросы» — программу, в которой в записи передавались беседы отца Амвросия с паствой во Введенском монастыре. Впоследствии, когда на радио «Радонеж» начались передачи в прямом эфире, архимандрит Амвросий стал регулярно отвечать на вопросы слушателей радиостанции о вере и спасении. Эти встречи с радиопаствой продолжались до последнего времени.

С начала 1990-х годов начинают выходить книги отца Амвросия: «Яко с нами Бог», «Исповедь», «О вере

и спасении» в 2-х томах (материалом для которой стали беседы и ответы на вопросы православных), «Слово утешения» и др. Как автор целого ряда книг о православной вере, в 2011 году архимандрит Амвросий (Юрасов) был принят в Союз писателей России.

С 1995 года архимандрит Амвросий становится редактором монастырской газеты «Слово утешения». Кроме того, с середины 1990-х он занимал ряд важных должностей: ответственного по Ивановской епархии за духовное окормление подследственных и осужденных, сопредседателя епархиальной Комиссии по канонизации святых и члена правления Всероссийского общества «Духовное возрождение», занимающегося духовным окормлением и трудоустройством заключенных исправительно-трудовых колоний. В начале 2006 года отец Амвросий был назначен настоятелем строящегося Вознесенского собора в Иванове.

7 мая 2020 года отец Амвросий скончался от двусторонней пневмонии в реанимации больницы города Иванова.

Евгений Никифоров,
председатель Братства «Радонеж»

Вечная память

Протоиерей Георгий Бреев

08.01.1937 — 29.04.2020

29 апреля на 83-м году жизни преставился ко Господу митрофорный протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовник Московской епархии.

Жизненный путь отца Георгия был непростым. В детстве он перенес сложные болезни. Семья жила очень бедно. Родителям едва удавалось заработать на хлеб. Во время войны, в Москве, семья отца Георгия была порой на грани голода, испытывала разного рода лишения. Были времена, когда из-за нехватки еды приходилось собирать лебеду, ездить в поля — собирать остатки мерзлого картофеля. На фоне этих бедствий и разрухи будущий пастырь стал размышлять о смысле жизни, искать Бога. Хотя в атеистической обстановке того времени никто не говорил о религии, а сама тема веры была под запретом, в душе Георгия еще в детстве зародилось чувство присутствия Божия. Когда отцу Георгию было девять лет, у его мамы был обнаружен рак, она ушла в больницу на операцию, а мальчик усиленно, на коленях стал молиться Богу. Через пару дней мама вернулась и объявила, что произошло чудо — последний анализ перед операцией показал, что рака у нее нет. Георгий тогда впервые четко осознал великую силу молитвы.

С самых юных лет Георгий читал серьезную, философскую литературу, много занимался. Чтобы помочь родителям, еще до совершеннолетия он устроился на завод, совмещая работу с учебой в вечерней школе. На заводе произошла встреча с людьми, которые дали ему прочесть Евангелие и предложили креститься. В 18 лет, после сознательной подготовки, в день Святого Духа он принял Крещение.

Как он сам вспоминал, с ним произошло внутреннее перерождение. Появилось четкое ощущение, что его судьба решена, что именно этого он искал и всю свою жизнь он посвятит Церкви. Многие близкие люди, родители не понимали его выбора. Были случаи и открытого противодействия со стороны властей: трижды отца Георгия и его друзей задерживали после богослужения в Елоховском соборе и насильно отправляли в отделение милиции. Представители власти объясняли: молодежи нельзя ходить в храмы. За это выгнали с работы его друга. Тогда впервые в сердце отца Георгия появилось желание стать священником.

В 19 лет его призвали в армию, где ему тоже пришлось пройти через испытания. На виду у всех старшина срывал с его груди цепочку с крестом, майор неоднократно требовал уничтожить лежавшее в тумбочке Евангелие, но отец Георгий был непоколебим в своих убеждениях. Его отсылали с одного наряда на другой, а он за все благодарил Бога. Особенно утешительным было время службы часовым: стоя в лесной глуши в окрестностях Сарова, где располагалась военная часть, отец Георгий много молился в уединении.

Вернувшись после армии и подав документы в Московскую семинарию, он вновь столкнулся с противодействием советской власти. К нему стали приходить инструкторы из партийных организаций и проводить с ним беседы, предлагать отказаться от сделанного выбора, суля поступление

в престижный университет и хорошо оплачиваемую работу. Чтобы добиться отчисления отца Георгия из семинарии, представители власти даже попытались лишить его московской прописки, которая позволяла претендовать на место в семинарии сверх лимита. В Московской духовной школе он много читал святых отцов, изучал православную аскетику. По окончании семинарии и академии защитил кандидатскую диссертацию «Психология греха по творениям Макария Египетского».

С 1962 года его духовным отцом стал схиигумен Савва (Остапенко) из Псково-Печерского монастыря. Почти каждые каникулы во время учебы в семинарии отец Георгий приезжал в монастырь, трудился на просфорне, пел на клиросе, помогал в восстановлении монастыря. Впоследствии сопровождал отца Савву в его паломнических поездках. В Псково-Печерском мона-

стыре много раз беседовал с архимандритом Иоанном (Крестьянкиным).

Призвание духовника открылось в молодом священнике уже в первые годы служения в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, куда отец Георгий был назначен после рукоположения в пресвитеры в 1967 году. Священников и храмов в те годы не хватало. На приходе служило всего несколько клириков, а на праздники за ранней и поздней Литургией приступало к Таинствам около 1 200 человек. При этом обе Литургии по требованию властей нужно было закончить до 12.00. Настоятель храма доверил отцу Георгию совершать исповедь, но это было непросто: священнику приходилось одному исповедовать в среднем около 400 человек и затем помогать причащать. Тогда молодой пастырь решил, что он должен постараться за отведенное время донести до людей самое главное. Выходя к нескольким сотням людей, ожидавшим испо-

веди, отец Георгий каждый раз произносил глубокие покаянные проповеди, которые продолжались 15–20 мин. Его слова доходили до самого сердца: люди плакали, старались менять свою жизнь.

Многие становились духовными чадами отца Георгия. У представителей интеллигенции с 1970-х годов постепенно пробуждался интерес к вере. Художники, литераторы, искусствоведы, переводчики, музыканты обращались за советом к отцу Георгию, становились его духовными чадами, друзьями, приезжали к нему на службы. Среди них были литератор, переводчик Николай Любимов, индологи Всеволод Семенцов и Владимир Шохин, религиовед Андрей Зубов, художник Михаил Шварцман, музыканты Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, психолог Борис Ничипоров (впоследствии — протоиерей), искусствовед Владимир Иванов (ныне — протоиерей).

Как настоящий духовник, отец Георгий никогда не стремился заслонить собой Христа, а помогал каждой верующей душе обрести свой уникальный путь к Богу. Он старался тактично и деликатно направлять человека, не навязывая истину, а открывая ее красоту. Именно это уважение к свободе личности, духовная мудрость притягивали к отцу Георгию людей самого разного круга, от величайших ученых и деятелей искусств до простых рабочих и домохозяек. К нему тянулись все — и консерваторы, и либералы, и священники, и миряне.

В 1990 году отец Георгий был назначен настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне. К тому моменту в храме располагался деревообрабатывающий цех, а Царские врата в алтарной части храма были заложены кирпичной кладкой. Под руководством батюшки храм удалось восстановить, в нем начались регулярные богослужения. Появилась и активная приходская жизнь, развернулась просветительская и издательская деятельность. К 1998 году реставрационные работы в храме завершились, на базе воскресной школы была создана школа «Живоносный Источник».

В 1998 году отец Георгий в дополнение к храму в Царицыне был назначен настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Под его руководством небольшую церковь в Крылатском удалось расширить, было выстроено отдельное здание крестильного храма и воскресной школы. Налажена социальная, молодежная, катехизаторская деятельность. В 2000-е годы к отцу Георгию пришли многие молодые люди — студенты и выпускники МГИМО, став его духовными чадами.

Долгие годы отец Георгий исполнял послушание епархиального духовника города Москвы: дважды в год

у него исповедовались священнослужители Москвы, он также принимал ставленнические исповеди перед хиротонией. Пастыри со всей Москвы и из других регионов приезжали к нему за советом и благословением.

Жизненный путь отца Георгия не отделим от Церкви Христовой. 53 года он посвятил служению Богу в священном сане. Его проповеди и наставления, а также личный пример в различных жизненных ситуациях навсегда останутся в наших сердцах.

Он никогда не унывал, всей жизнью свидетельствуя о духовной радости. Не случайно самая известная книга отца Георгия так и называется: «Радуйтесь». Глубокими размышлениями о духовной жизни наполнены также его книги «Учитесь вере», «Практика подготовки к исповеди и причастию», «Применение древних покаянных канонов в Таинстве покаяния и исповеди с древности до настоящего времени». В последние годы отец Георгий активно работал над толкованиями на псалмы, было выпущено несколько книг толкований: «Псалмы. Читаем вместе», «Свет от света».

Отец Георгий всегда и во всем искал красоту. Это было его отношение и к благолепию храма, и к красоте богослужения, и к церковному пению и чтению, и забота о проповеди, и просто радость от каждого дня, проведенного в храме. Часто он подходил к иконам, которые видел уже на протяжении многих лет, и с восторгом говорил о той внутренней красоте, которую иконописец передал в цветах и красках. Нередко можно было видеть, как отец Георгий радуется каждому цветку, который расцвел около храма.

То же самое можно сказать и о его отношении к людям. Не было человека, имеющего духовную нужду, которого батюшка не выслушал бы

и не наставил бы на путь истинный. Длинные очереди на исповедь свидетельствовали об отеческой любви и трепетном отношении к каждой человеческой душе.

Отец Георгий любил повторять слова святого праведного Иоанна Кронштадтского: самое важное в служении Богу — истинствовать. Стоять в правде, пребывать в истине перед Лицом Божиим в каждую минуту, в каждом слове молитвы. Сосредоточенным, внимательным, радостным и наполненным светом христианской любви — таким мы запоем отца Георгия.

Многие свидетельствуют, что даже несколько секунд, проведенных возле отца Георгия, наполняли душу светом и радостью. Часто при взгляде на этого доброго пастыря снимались многие недоумения и вопросы, которые могли мучить человека долгое время. Он весь жил стремлением к Горнему Иерусалиму и был живым свидетельством любви Христовой.

Отец Георгий являл собой пример настоящего пастыря. Доброго и отзывчивого, любящего и понимающего, готового помочь и поддержать, подсказать и ободрить. Не случайно на протяжении многих лет отец Георгий выполнял ответственное послушание духовника московского священства. Его мудрое духовное руководство, пастырская пронизательность, высокая молитвенная жизнь привлекали к нему сердца и души многих и многих людей. К нему обращались за духовным советом архиереи и священники, монахи и миряне.

Отец Георгий всего себя отдавал пастве, людям. Смыслом его жизни было служение Христу, и плод, принесенный им в Церкви Христовой, есть его дар Воскресшему Господу.

Царство Небесное и вечный покой протоиерею Георгию.

**Протоиерей Сергей Тишкун,
Василий Рулинский**

Вечная память

9 июня отошел ко Господу один из старейших московских священников, клирик храма Святого Иоанна Воина на Якиманке протоиерей Николай Ведерников.

Протоиерей Николай Ведерников

10.06.1928 — 09.06.2020

Будущий священник родился 10 июня 1928 года в Москве в семье выдающегося церковного деятеля А. В. Ведерникова (1901–1991). Родители часто водили его в храм Илии Пророка в Обыденском переулке, где он исповедовался у отца Александра Толгского (†1962). Пасху обычно встречали в церкви Воскресения Словоущего в Брюсовом переулке. Даже в советское время прихожан было так много, что не все из них могли войти в храм — люди с зажженными свечками стояли на улице. После полуночи выходил батюшка, всех приветствовал возгласом «Христос воскрес!», и Николай с отцом уходили домой, так и не попав в церковь.

Путь к алтарю для отца Николая был непростым. В детстве у мальчика обнаружился абсолютный музыкальный слух, и родители, считая необходимым развить этот Божий дар, отдали его обучаться игре на скрипке — сначала в районную музыкальную школу, потом перевели в центральную при Консерватории. Одновременно он начал проходить и церковную школу: в начале войны епископ Калужский Питирим (Свиридов) (будущий митрополит Крутицкий) пригласил его в алтарь и предложил держать посох. Так он стал иподиаконом.

В это время в Москве было голодно, квартиры не отапливались, и 14-летнего отрока отправили в Уфу к дедушке по матери. В Уфе Николай продолжал заниматься в музыкальной школе и иподиаконствовать у еписко-

па Уфимского Стефана (Проценко), будущего митрополита Харьковского. А когда в 1943 году Центральная музыкальная школа возвратилась в Москву, юноша продолжил занятия с восьмого класса. Но его всегда с большой силой тянуло в храм Божий не только молиться, но и непосредственно участвовать в богослужениях.

Тогда же юноша стал иподиаконом Святейшего Патриарха Сергия. Всеми иподиаконами у Патриарха распоряжался его келейник — архимандрит Иоанн (Разумов), будущий митрополит Псковский. Узнав, что юноша учится в Центральной музыкальной школе, он просил его иногда приходить по вечерам в Патриархию и играть на фисгармонии Патриарху его любимые церковные песнопения. По воспоминаниям отца Николая, «особенно любил Патриарх Сергей слушать “Тебе одеющегося” Турчанинова. Отец Иоанн каждый раз ставил мне ноты церковных песнопений, и я их играл. А Патриарх стоял рядом, облокотившись на край фисгармонии, и внимательно слушал. И это исполнение доставляло ему радость и вдохновение».

Прислуживал Патриарху Сергию юноша недолго, поскольку Святейший пребывал на Патриаршем престоле всего восемь месяцев. Вскоре в Москву прибыл митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) и стал служить в Богоявленском соборе. Когда однажды Николай шел в собор, около него остановилась черная машина, в которой ехал архиерей. Уви-

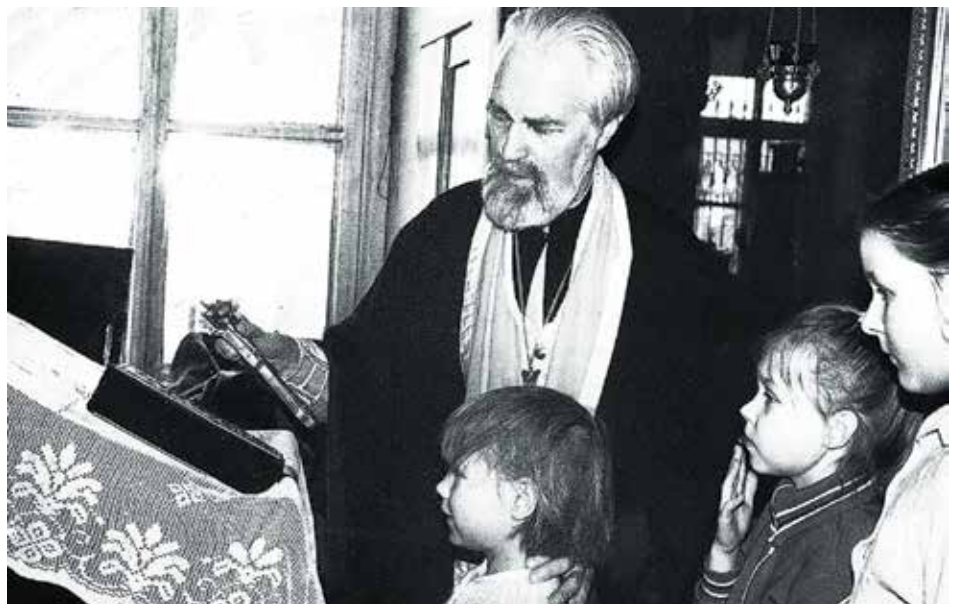
дев юношу, владыка пригласил его сесть в нее, а затем попросил помочь ему в храме.

В 1958 году молодой человек сказал Патриарху Алексию I о своем заветном желании стать священнослужителем. Святейший спросил его: «Откуда у тебя такая мысль?». Будущий священник ответил, что всегда по-хорошему завидовал тем, кто участвует в службе, и сам хотел участвовать. Препятствий для рукоположения у него не было, так как распределение после Консерватории он давно уже отработал. 3 июня Патриарх Алексей I совершил диаконское рукоположение Николая и назначил его в храм Рождества Христова в Измайлове.

Впрочем, священником диакон Николай поначалу быть и не собирался, понимая, какая это огромная ответственность, и не чувствуя себя готовым ее принять. Но один из священников Рождественского храма в Измайлове кого-то тайно окрестил, это стало известно Совету по делам религий, священника сняли, а на его место надо было срочно кого-то назначить. И настоятель уговорил диакона принять сан. В 1961 году архиепископ Дмитровский Пимен, впоследствии Патриарх, рукоположил отца Николая в пресвитеры, и в 1961–1973 годах он служил священником в храме Рождества Христова в Измайлове, а параллельно заочно закончил Ленинградскую духовную семинарию.

В 1973–1989 годах батюшка был настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском; в 1986 году окончил Московскую духовную академию.

За свою долгую жизнь отец Николай встретил много выдающихся людей, из которых особое влияние на него оказал митрополит Антоний Сурожский. Это знакомство, начавшееся в 1965 году, вскоре перешло в дружбу.

Когда владыка приезжал в Москву, он даже хранил в квартире отца Николая некоторые свои вещи и богослужебные облачения. Отец Николай регулярно исповедовался у владыки.

Отказавшись от карьеры профессионального музыканта, отец Николай неоднократно обращался к созданию богослужебных песнопений. Его музыкальные сочинения написаны в духе высокой традиции русского литургического пения и отличаются ориентацией на состав и возможности профессиональных церковных хоров, глубоким знанием хоровой фактуры, строгостью и кристальной ясностью

многоголосной ткани. В свою очередь, главный дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков отмечал, что сочинения Ведерникова несут традиции старинной музыки: «Музыка у него необыкновенная, очень светлая. Через музыку можно увидеть его душу, его веру и ту красоту, которую он черпал через молитву и служение христианской Церкви».

Отец Николай пользовался особым авторитетом в музыкальных кругах Москвы. В его доме можно было встретить многих известных музыкантов, для некоторых из них он был духовником, вел их по жизни,

напутствовал в жизнь вечную. Он духовно окормлял семьи Скрябиных и Софроницких. Батюшка совершал чин отпевания пианиста Святослава Рихтера, его супруги оперной певицы Нины Дорлиак, композитора Альфреда Шнитке и других.

Со своей матушкой отец Николай также познакомился через музыку, в Консерватории, где они вместе учились. Поводом для сближения стало то, что вместе с батюшкой Нина Аркадьевна стала ходить к учительнице английского языка. Постепенно Нина Аркадьевна пришла к Церкви, хотя отец Николай никогда не принуждал ее к этому. В 1949 году отец Иоанн (Крестьянкин) обвенчал их в подмосковном Гребневе, после чего они прожили счастливо почти 60 лет. Матушке пришлось рано уйти по состоянию здоровья из Консерватории, где она преподавала в концертмейстерском классе.

Впрочем, педагогическая работа матушки с уходом из Консерватории отнюдь не закончилась. Вместе с отцом Николаем они устроили у себя дома настоящую «воскресную школу». Сейчас воскресная школа для детей есть практически при каждом

храме. Но школа Ведерниковых работала в 70–80-х годах прошлого века, в так называемые глухие застойные годы. Духовное просвещение тогда было делом небезопасным: в Уголовном кодексе существовала статья, по которой подобное просветительское рвение считалось нарушением закона об отделении школы от Церкви и каралось тюремным заключением.

В центре работы с детьми было музыкальное образование. При этом занятия в школе Ведерниковых имели практическую церковную направленность, так как их ученики деятельно участвовали в службе. Приходя в храм, учащиеся сразу вставали на левый клирос и пели всякий раз, когда пел левый хор, которым в воскресные и праздничные дни регентовала матушка.

Многие из их воспитанников были учащимися московских музыкальных школ, хорошо знали нотную грамоту, поэтому легко осваивали песнопения церковных служб, которые затем и исполняли на левом клиросе. Единственным отличием от современных воскресных школ было формальное отсутствие главного предмета — Закона Божия. Это делалось для безопас-

ности — вопрошающим в случае чего можно было сказать, что это просто музыкальный кружок. Но на самом деле, хотя систематических занятий по Закону Божию не было, очень многое, что традиционно входит в этот курс, дети узнавали на уроках церковного пения.

Многолетняя учеба в школе Ведерниковых не могла не сказаться на жизни и мировоззрении их чад. Все они стали людьми глубоко верующими, воспитывают в том же духе своих детей. Некоторые из них стали священниками, другие регентами.

«Школа окружала атмосферой любви, гораздо более широкой, чем в узком семейном кругу. Появлялось чувство большой опоры в мире, и легче становилось принять внешний чуждый мир, да и просто в нем жить, — вспоминает одна из воспитанниц школы. — Она открывала огромный мир церковной культуры. Школа давала знания, к которым стремились душа и ум, но получить которые в те годы было невозможно, — знания о вере, знание церковного пения и богослужения. Именно школа в годы, когда детей почти не водили в церковь, давала возможность деятельного и сознательного участия в богослужении. Школа давала опытное знание того, что церковная жизнь, каким бы слабым ручейком она ни струилась, прекратиться не может. Школа была путеводителем к храму, учила молитве и благодарности Богу, открывала нам двери нашего единственного земного и небесного дома — Православной Церкви».

В 1989 году батюшка был переведен в церковь Святого Иоанна Воина на Якиманке, где школа отца Николая стала по-настоящему воскресной. Пришли иные времена, и все то, что некогда строжайше запрещалось и преследовалось, стало поощряться не только церковным священноначалием, но и государственной властью. Теперь

предыдущая «подпольная» деятельность отца Николая предстала совсем в ином свете: весь его опыт, все педагогические наработки оказались полезными, нужными, востребованными.

Бессменным духовным руководителем и наставником школы по-прежнему оставался протоиерей Николай Ведерников, а ее душой, сердцем, генератором новых идей и начинаний до своей кончины в 2006 году была матушка Нина Аркадьевна.

Есть и еще одна яркая отличительная особенность воскресной школы храма Иоанна Воина, притягивающая к себе множество детей, — ее детский православный театр. Школьный театр — большая радость для детей и их родителей. В театральной постановке, как правило, было занято много детей. Представления проходили в конференц-зале Третьяковской галереи на Крымском Валу. Неоднократно театр давал благотворительные спектакли в детских домах Москвы, детских больницах, перед детьми-инвалидами.

Отец Николай (по примеру отца Глеба Каледы, основавшего в 1992 году храм в Бутырской тюрьме) регулярно духовно окормлял заключенных. И поскольку мораторий на смертную казнь еще не был введен, то ему приходилось исповедовать смертников. Даже в серийном убийце он старался увидеть образ Божий. К каждому он подходил с любовью и неизменной жалостью. Из этого служения батюшка вынес неприятие смертной казни, полагая, что пожизненное заключение дает человеку больше возможностей для покаяния. По мысли отца Николая, каждый из нас должен воспитывать в себе жалость и сострадание, должен и в падении человека не отмахиваться от него, но стремиться его выслушать. «Мы не видим Бога, но любим Его через человека, — говорил отец Николай, — поэтому я каждый день стараюсь через

личную молитву приблизиться к Богу. Надеюсь, что и тем, за кого я молюсь, Господь помогает обрести веру и укрепиться в ней». До конца своей жизни отец Николай переписывался с некоторыми заключенными, давая духовные советы и укрепляя их в вере.

За свою многолетнюю миссионерскую деятельность протоиерей Николай был награжден орденами Преподобного Сергия Радонежского (III степени) и Святителя Иннокентия, митрополита Московского (2001). В 2005 году здоровье батюшки стало ухудшаться, он практически полностью ослеп и вышел за штат. Но каждое воскресенье он продолжал приходить в храм на богослужение.

Также до самой кончины отец Николай окормлял своих духовных чад у себя на дому, еженедельно наставляя их, принимая у них исповедь...

Отпевание отца Николая проходило в храме Святого мученика Иоанна Воина, службу возглавил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Храм был заполнен множеством народа — по Промыслу Божию буквально за день до похорон были отменены ограничения на участие в церковной службе, связанные с продолжающейся в Москве эпидемией коронавируса. Батюшка был похоронен там же, где его отец, — на кладбище в Переделкине.

Евгений Полищук

ВНИМАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЯМ И БЛАГОЧИННЫМ

«Журнал Московской Патриархии» традиционно предоставляет свои страницы для некрологов о почивших священнослужителях Русской Православной Церкви и активных мирянах. Для публикации вам необходимо направить письмо на имя главного редактора Издательства Московской Патриархии с просьбой разместить в журнале текст соболезнования. Также следует подготовить некролог (7 500–15 000 знаков), который должен быть подписан его автором, фотографии (1–3 шт.) с расширением TIF или JPG, с минимальным сжатием и размером от 1 000 пикселей по короткой стороне.

По всем вопросам обращайтесь в редакцию:

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

Летопись жизни и творений святителя Феофана, затворника Вышенского

Том IV

«Летопись жизни и творений святителя Феофана, затворника Вышенского» призвана дать многостороннее и по возможности исчерпывающее представление о его личности и трудах. Четвертый том «Летописи» включает материал о первых годах пребывания святителя в Вышенской пустыни — с августа 1866 года до конца 1878 года. Помимо архивных и прочих материалов официального и частного характера, относящихся к указанному периоду, здесь представлены полемические статьи святителя и его оппонентов по вопросам перевода Библии и православной ангелологии.

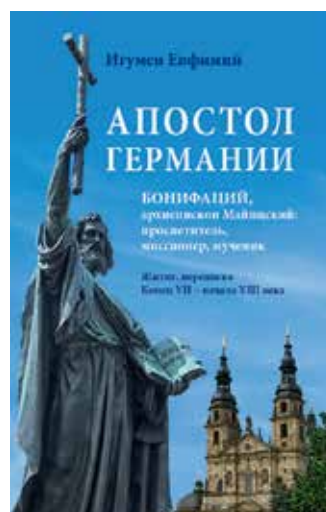
Сюда же включены сведения об исторических, политических и церковных событиях, которые нашли то или иное преломление в жизни и творениях епископа Феофана. Как и предыдущие выпуски «Летописи», данный том рассчитан не только на специалистов по истории России и Русской Церкви, но и на всех, кто интересуется биографией и творческим наследием святителя Феофана.

Марк, митрополит Рязанский и Михайловский Церковный этикет

подавляющее большинство церковных книг о вере обращено к человеческой душе, они рассказывают о том, как нужно молиться, любить ближних. При этом многие вопросы, касающиеся внешней культуры пове-

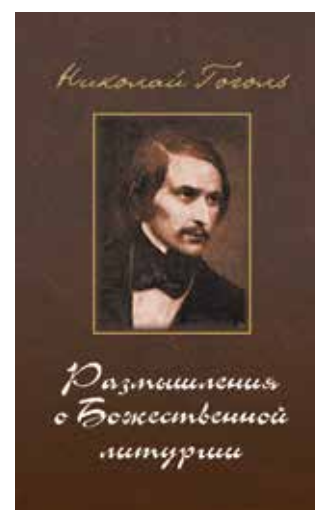
дения человека, остаются за рамками церковных изданий. Настоящий труд призван восполнить этот пробел. Книга «Церковный этикет» рассказывает о церковной жизни через призму внешних правил поведения и норм. Книга не претендует на то, чтобы быть энциклопедией церковной жизни, но призвана объяснить человеку глубокий смысл православных традиций.

Игумен Евфимий Апостол Германии Бонифаций, архиепископ Майнцский: проповедник, миссионер, мученик Житие, переписка Конец VII — начало VIII в.

В книге рассказывается о миссионерских трудах и мученической кончине святого Бонифация (672–754), архиепископа Майнцского, — одного из выдающихся миссио-

неров Западной Церкви эпохи раннего Средневековья. Деятельность этого святого во многом определила облик средневековой Европы. Впервые на русском языке публикуются уникальные памятники церковной литературы VIII века — житие святого Бонифация, а также фрагменты его переписки.

Гоголь Николай Васильевич Размышления о Божественной литургии

Новая реконструкция незаконченной книги Н. В. Гоголя, сверенная с черновыми авторскими вариантами и литургическими текстами. В примечаниях подробно излагается ход работы над нынешним изданием. Подготовка текста и примечания протоиерея Николая Булгакова.