

Сегодня нам всем нужно усилить нашу молитву. Может быть, отстраниться от нашей повседневности настолько, насколько это возможно, — конечно, не нарушая нормальный ход жизни, но так, чтобы было меньше суеты, меньше пустоты, меньше всего того, что рассредоточивает человека и отдаляет его от Бога. Сегодня особое время для народа нашего. И дай Бог, чтобы стесненные обстоятельства современной жизни помогли нам иначе взглянуть на окружающий нас мир, на наши ценности, наши занятия, наше целеполагание, задуматься, так ли мы живем, насколько наша жизнь соответствует Божией правде и может ли эта жизнь вооружить нас той силой, которую обрел через праведную жизнь преподобный и богоносный отец наш Сергий, игумен Радонежский.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

август 8 [957] 2021

Официальная хроника

- 4 Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла
- 8 Первосвятительское слово
Крещение изменило мировоззрение
древних русичей

Церковная жизнь

- 10 *Николай Георгиев*
Ковчег для Заступницы усердной
В Казани Святейший Патриарх Кирилл
освятил соборный храм Богородицкого
мужского монастыря
- 54 *Дарья Купряхина*
Православие как судьба
Индонезийский студент о своем духовном пути
и впечатлениях от России

Катехизация

- 20 *Протоиерей Александр Сорокин*
Мы нашли Мессию!
Как сделать катехизацию уникальной
и неповторимой для будущего христианина

Храмоздатель

- 28 *Юрий Савельев,*
Елена Слижевская
Память русского святого
на Болгарской земле
Как три Александра построили в Софии
Александро-Невский собор

Монастыри и монашество. XXI век

- 36 *Алексей Реутский*
Постриг как награда
За 10 лет настоятельнице Богоявленского монастыря
Углича удалось восстановить и вернуть все храмы
и большинство зданий обители

Церковь и общество

- 48 *Дмитрий Анохин*
Дивеево в кольце большой стройки
Зачем Свято-Троицкий монастырь объединяют в единый
с Арзамасом и Саровом туристический кластер
и что изменится для паломников
- 80 *Владимир Малягин*
Наша вера — не учение,
не философия, а сама жизнь
Лауреат Патриаршей литературной премии
о перспективах русской литературы XXI века

Духовное образование

- 60 *Николай Гоголин*
Пастырское воспитание души
Пермской духовной семинарии
исполнилось 220 лет

Уроки столетия

- 66 *Валентин Серпенинов*
«Реакционный» архиерей
К 125-летию со дня рождения
архиепископа Палладия (Каминского)
- 74 *Протоиерей Иоанн Знаменский*
Кавказский скиталец
Иеромонах Стефан (Игнатенко) — малоизвестный
подвижник Пятигорской епархии

Чтение

- 86 Новые книги издательского дома «Познание»
- 88 Новые книги Издательства
Московской Патриархии

Вечная память

- 90 Архиепископ Чимкентский и Таразский
Елевферий (Козорез)
- 93 Епископ Аркадий (Афонин)
- 95 Протоиерей Сергей Дроба

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

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

**Меркурий, митрополит Ростовский
и Новочеркасский**

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

Пантелеимон, епископ Верейский,
председатель Синодального отдела по церковной
благодетельности и социальному служению

**Николай, епископ Балашихинский
и Орехово-Зуевский,**
главный редактор Издательства Московской Патриархии

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

иерей Александр Волков,
ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии»

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор
епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк С. В.)

Ответственный редактор иерей Александр Волков

Редакторы: Елена Алексеева, Дмитрий Анохин, Алексей Реутский
(ведущий редактор номера)

Исполнительный редактор Елена Старикова

Литературные редакторы: Юлия Карпухина, Лариса Шорина

Фоторедактор Михаил Еремин

Корректоры: Ольга Грецова, Екатерина Рипс

Верстка Марина Творогова

Препресс и цветокоррекция Александра Палавина

Фото: иерей Игорь Палкин, Сергей Власов, Олег Варов.
На обложке Казанский собор на месте явления чудотворного образа
Божией Матери в Казани. Фото священника Дмитрия Аликина.
На 2-й странице обложки образ святого Александра Невского,
XVIII в., Государственный музей Эрмитаж

Распространение: Екатерина Петрик, тел. +7 (499) 703-02-14,
доб. 22-28; эл. почта: rasp@jmp.ru

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

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

Адрес редакции: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 20,
корп. 2; тел./факс: +7 (499) 246-01-65, эл. адрес: info03@gor.ru

Отпечатано: АО «ПК «Пушкинская площадь»» 109548,
г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4д

Подписной индекс в каталоге Почта России: ПП950

Подписка в редакции: тел. +7 (499) 246-48-79
Тираж 15 000 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 Церк-
ви», 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 18/1, стр. 1

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

ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Начало нового богослужебного и учебного года в сентябре, до которого осталось совсем недолго, — весьма важное событие в жизни православных христиан. В отличие от гражданского новолетия, именно в этот первый месяц осени и в природе, и в жизни происходит смена ритма, настроения, которую чувствует каждый человек. Нам особенно стоит задуматься над тем, насколько серьезно мы подготовились открыть следующую страницу своей жизни, начать очередной жизненный и духовный цикл, премудро устроенный нашим Творцом, потому что каждый новый период всегда бывает связан с необходимостью трезвого взгляда на себя и свое внутреннее устройство. В этом постоянном пересмотре своего состояния и заключается важная составляющая духовной работы над собой каждого человека. Неслучайно именно в этом месяце начинается учебный год, который связан не только со школьными или университетскими занятиями, но и с необходимостью постигать знания и тому, кто уже давно закончил учебу.

Каждому христианину надлежит учиться своей вере, но в еще большей степени это необходимо пастырю, который от времен апостольских призван Церковью к обязанности учительства. В Православии знание всегда соединяется с личным духовным опытом, с тем, что паче всякого ума. Но вместе с тем постижение веры без разума, без точного знания всех ее тонкостей невозможно. Неслучайно Христос направляет Своих учеников идти и учить народы, а не только свидетельствовать о том, что они пережили в своем личном опыте богообщения.

Мы знаем, что призыв Христа учить вере обращен к каждому пастырю, независимо от того, выходит ли он на амвон, идет ли к школьной доске или встает под прицелы телекамер. Вот почему нам всем нужно честно оценить свое внутреннее состояние, тщательно пересмотреть свой духовный опыт и обязательно подумать о том, как обновить свои знания.

Будем всегда помнить слова апостола Павла: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4, 16). Всем нам хорошего нового церковного и учебного года!

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

15 июля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия А. А. Здуновым и главой Мордовской митрополии митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием. В ходе беседы участники встречи обсудили вопросы церковно-государственных отношений в Мордовии.

18 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию. Богослужение состоялось в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. По окончании Литургии

Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.

19 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо семье русского мальчика, пострадавшего из-за его национальности и вероисповедания в результате конфликта со сверстниками во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль в Киргизии.

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту РФ В. В. Путину с Днем Крещения Руси

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси и днем Вашего тезоименитства.

Обретя духовное единство в днепровской купели, восточнославянские народы пронесли

сквозь века свидетельство о Христе и Евангелии, сохранили и передали традиции веры и благочестия своим потомкам. Ныне, как и во все времена, Русская Православная Церковь призывает людей руководствоваться в жизни вечными истинами, уклоняться от зла

и творить благо (Пс. 33, 15), созидать мир, дорожить согласием, разделять ответственность за судьбу Отечества.

Выражаю Вам глубокую признательность за неизменное внимание к служению Русской Церкви, а также за личное содействие осуществлению социально значимых начинаний духовенства и миллионов православных сограждан. Надеюсь, что сложившееся плодотворное церковно-государственное сотрудничество будет и впредь способствовать сбережению и единению народа, духовно-нравственному и патристическому воспитанию молодежи, сохранению богатого исторического, духовного и культурного наследия нашей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья, щедрой помощи Божией и успехов в ответственных трудах на высоком посту Президента России. Молитвами святого равноапостольного и великого князя Владимира, Вашего небесного покровителя, да хранит Вас Милосердный Господь на пути Вашего многотрудного служения Отечеству.

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с Днем Крещения Руси

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Александр Григорьевич!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси.

Обретение христианской веры нашими предками стало поворотной точкой в истории восточных славян и важным шагом в их духовном и цивилизационном самоопределении. Будучи наследниками судьбоносного выбора равноапостольного князя Владимира, мы несем особую ответственность за будущее стран исторической Руси, залогом благополучия которых является верность духовной традиции и высоким нравственным идеалам добра, милосердия, сострадания и справедливости.

С особой признательностью отмечая внимание государственных властей Беларуси к миссии Белорусского экзархата, выражаю надежду на успешное продолжение сложившихся конструктивных отношений и дальнейшее сотрудничество в деле утверждения неизменных евангельских принципов в жизни общества.

Желаю Вам крепости телесных и душевных сил, а также щедрой помощи Божией в ответственных президентских трудах, а народу Беларуси — мира и благоденствия.

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Украины В. А. Зеленскому с Днем Крещения Руси

Ваше Превосходительство, уважаемый Владимир Александрович!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси.

Судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран.

Особенно дорог этот праздник миллионам верующих Украины, ведь именно из днепровской купели славного града Киева воссиял свет Православия по всей Руси. Продолжая дело равноапостольного князя, Церковь и ныне мужественно несет миру свидетельство о Христе, прилагает активные усилия для совершения дел милосердия и духовного просвещения современников. Выражаю надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской Православной Церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей. Желаю Вам крепкого здоровья, помощи Божией и успехов в трудах на ответственном президентском посту, а народу Украины — мира и благополучия.

21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с однодневным Первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию. Предстоятель Русской Церкви совершил чин великого освящения двух престолов воссозданного Казанского собора — главного, в честь Казанской иконы Божией Матери, и левого, в честь благоверного князя Александра Невского. Затем Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в новоосвященном соборе. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви вручил высокие церковные

награды во внимание к помощи в строительстве Казанского собора.

По окончании богослужения в резиденции президента Республики Татарстан в Казанском кремле состоялась церемония награждения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла государственной наградой Татарстана орденом Дружбы («Дуслык»). Высокая награда присуждена Его Святейшеству за значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия. Орден вручил президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов. Также в Казанском кремле в этот же день состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

с мусульманскими религиозными лидерами. В беседе приняли участие председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль хазрат Самигуллин, председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин, председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Духовного управления мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский муфтият», муфтий Духовного управления мусульман Чувашской Республики хазрат Крганов.

22 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду по новопреставленному архимандриту Мефодию (Петрову). Богослужение состоялось в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Перedelкина.

28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию. Богослужение состоялось в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Перedelкина. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла Преосвященнейшему Панкратию, епископу Троицкому, игумену Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, и братии обители в связи со смертью насельника Валаамского монастыря архимандрита Мефодия (Петрова)

Ваше Преосвященство! Дорогие братья во Христе!

Выражаю вам глубочайшие соболезнования в связи с кончиной насельника монастыря — архимандрита Мефодия (Петрова). Искренне сопереживаю вам и всем, кто знал и любил почившего.

Отец Мефодий принадлежал к числу монашествующих, любовь которых к людям и постоянное желание нести им добро, поступать по слову святого апостола Павла: *Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими* (Рим. 12, 15) — была очевидна для всех окружающих. Именно через таких преданных Христу и Его Церкви монахов укреплялось в прошлом и утверждается ныне святое Православие, возрастает в человеческих душах жажда правды Божией и стремление посвятить себя иноческому деланию у тех, кто ищет быть сопричисленным монашескому братству. Он являл яркий пример служения монашества миру, образец жизни по Евангелию. Почивший был способен ответить своей любовью и заботой на всякую тяготу и болезнь человеческого сердца. Именно поэтому к нему и тянулись люди, желая согреться около него теплом его нелицемерной христианской веры.

Своей искренней любовью и всеохватывающим гостеприимством он привлекал во обитель не только паломников,

но и светских людей, посещавших остров для того, чтобы познакомиться с историей и современностью монастыря. Для многих он был в каком-то смысле лицом Валаама, и в значительной степени благодаря его усилиям гости острова нередко становились постоянными паломниками этого духовного центра русского Православия.

Он являл заразительный пример умения действовать по заповеди Священного Писания: *Всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите* (1 Фес. 5, 15–18).

Часто образ монаха, запечатленный в сознании наших современников, — это подвижник, стремящийся к удалению от мира, взыскующий уединения, суровый аскет. Это все, несомненно, соответствует идее монашества. Однако отец Мефодий своим подвигом любви показывал нам, что благодаря именно такому образу жизни возможно достичь главного — приобщения людей к вере и благочестию. Искренне свидетельствую из глубины души, что не только для всех вас, но и для меня это тяжелая утрата — так же, как и для большого количества людей, знавших доброго пастыря лично.

Дай Бог, чтобы память об этом выдающемся представителе современного монашества благоговейно хранилась во обители и в сердцах православных христиан. Из глубины исполненного печалью сердца возношу молитвы Владыке жизни и смерти Господу Иисусу, дабы Он упокоил во Обителях Небесных верного Своего слугу, весь земной путь которого был воплощением заповеди Христовой: *Да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга* (Ин. 13, 34).

Вечная и блаженная память нашему усопшему собрату, архимандриту Мефодию!

Соболезнования О. И. Мамоновой, родным и близким П. Н. Мамонова

Уважаемая Ольга Ивановна! Дорогие братья и сестры!

С глубокой скорбью узнал о кончине Петра Николаевича Мамонова, последовавшей в результате перенесенной коронавирусной инфекции. Поистине это большая трагедия для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества.

Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренным яркой харизмой и тонким чувством прекрасного. Он прошел непростой путь духовного становления, но, преодолев однажды серьезный внутренний кризис, Петр Николаевич переосмыслил свою жизнь и постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания. Быть может, именно благодаря этому

ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство. Настоящим потрясением стал для многих фильм «Остров», где Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции. На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести.

Молю Милосердного Господа, дабы Он принял с любовью душу новопреставленного Петра, который в своей временной жизни так стремился к Источнику всякого Света, простил ему согрешения вольные и невольные, вселил во Обители Небесные, идеже праведные упокоются, а всех скорбящих о его кончине — укрепил и утешил.

Крещение изменило мировоззрение древних русичей

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня великий праздник — мы вспоминаем событие, которое радикально изменило жизнь наших далеких предков. 1033 года тому назад в Киеве, матери городов русских, по изволению великого князя Владимира были крещены киевляне, а затем и вся Русь. Наши предки приняли новую веру. Бывшие язычники обратились ко Христу и через святое крещение вошли в Церковь Божию. Хорошо известно, что это событие, помимо глубокого религиозного смысла и духовного значения огромного масштаба, имеет большое историческое значение. Крещение изменило мировоззрение древних русичей. Крещение изменило личную и общественную нравственность.

Не в том смысле, что исчезли все пороки, и не в том смысле, что каждый стал добрым и святым. Грех никуда не исчез, но грешник, через крещение обретший благодать Божию, получил мощное оружие — силу благодати, которая только и способна испепелять грех, менять человека к лучшему, открывать его сердце к Богу, свету, святости, добру.

Люди отказались от идолов, то есть от ложных богов. Хорошо известно, что идол был не чем иным, как неким неодушевленным предметом, которому люди поклонялись как божеству. Стояли истуканы на Русской земле, как стояли они тогда и в Европе, да и по всему тогдашнему миру, и почитались как боги, так что люди приносили им жертвы. И мы знаем, какой была жизнь Древней Руси: жестокость, кровопролитие, отсутствие всяких нравственных идеалов, сильный имел право на все, а слабый не имел права ни на что; и какой темной была эта языческая страница нашей национальной жизни!

С крещением Руси идолы исчезли, и люди стали поклоняться единому истинному Богу. Люди стали поклоняться Господу Иисусу Христу, и свет Евангелия, идеалы христианства стали постепенно, но реально входить в ткань народной жизни, меняя не только мировоззрение, но и нравственность, сам стиль общения людей.

Там, где раньше была только жестокость, появились сострадание и любовь. И эта перемена, которая по своему

значению превосходит все последующие радикальные перемены в нашей истории, открыла новую, христианскую эру, в которой жил, развивался, совершенствовался наш народ, и повлекла за собой огромные изменения в личной, семейной, общественной, государственной жизни.

Итак, самым важным было, наверное, то, что наши предки отказались от идолов — рукотворных ложных богов. Но если задуматься о том, что происходит в современном мире, то напрашиваются некие аналогии. Древние поклонялись рукотворным богам, а чему сегодня поклоняются люди? В первую очередь те, кто лишен веры в Бога, веры в Христа, но не только они, ведь и многие христиане поклоняются новым идолам. В определенный период таким идолом была идеология, некое мощное интеллектуальное учение, которое принимали миллионы людей, обязываясь жить в соответствии с его требованиями. Мы знаем, что все это не выдержало испытание временем, но ведь существуют не только идеологические идолы. Сегодня средствами массовой информации навязываются определенные вкусы, стиль поведения, так что нас снова учат поклоняться идолам. Например, формируется некий образ человека, главная ценность которого заключается не в любви, не в радости душевной, не в чистоте помыслов и жизни, а в силе; и множество других факторов влияет сегодня на сознание, заставляя поклоняться ложным богам, идолам.

Идолопоклонство никуда не делось, и потому борьба с идолами остается актуальной. Каждый, в том числе христианин, должен, наверное, задать себе вопрос: а не поклоняется ли он каким-то идолам, языческим божкам, внимание к которым оттесняет на периферию подлинную спасительную веру в Единого Истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа? И это вопрошание каждого о самом себе, направленное к самому себе, к своей совести, должно помочь нам понять: а не являемся ли мы идолопоклонниками, даже принадлежа формально к наследникам святого равноапостольного великого князя Владимира?

Пусть воспоминание о Крещении Руси, этом эпохальном историческом событии, так круто изменившем жизнь нашего народа, поможет нам задуматься о том, насколько мы являемся наследниками Святой Руси, не скатились ли мы в идолопоклонство, столь могущественное в древние времена и не менее влиятельное сегодня. Форма и объекты поклонения меняются, но суть остается та же, что у идолопоклонников древности, когда мы поклоняемся ложным ценностям, неким идолам, пренебрегая великими заветами, которые обращены к нам Самим Господом и Спасителем через Его Божественное Слово. Утверждая эти заветы, трудились наши благочестивые предки — просвещали словом Христовой истины наш народ, строили храмы и монастыри, создавали бесценные сокровища нашей национальной православной культуры. И дай Бог, чтобы и мы, люди XXI века, могли освободиться от влияния ложных богов, тех идолов, поклонение которым несет смерть душе и нередко болезни нашему телу. Вспоминая день Крещения Руси, великий подвиг равноапостольного князя Владимира, повернувшего истори-

ческое развитие нашей страны, вспоминая великий акт христианизации нашего народа, явившего миру множество подвижников, святых, преподобных, святителей, давайте и мы встанем среди всех тех, кто нам предшествовал, — мысленно, идейно, духовно, — с тем чтобы и сегодня так же утверждать ценности Православия, ценности христианской жизни, которые одаривают человека силой преодолевать тяготение к идолопоклонству. Молитвами святого равноапостольного великого князя Владимира да хранит Господь землю Русскую, да сохраняет в единстве весь наш исторический народ, ныне живущий в разных государствах, но вышедший из одной киевской купели Крещения. Дай Бог, чтобы наше духовное общенациональное единство помогало преодолевать все соблазны и разрушительное тяготение к поклонению новым идолам, сохранять истинную веру и благочестие в нашем народе. Аминь.

**Проповедь в день памяти святого равноапостольного
великого князя Владимира
28 июля 2021 года**

Ковчег для Заступницы усердной

В КАЗАНИ СВЯТЕЙШИЙ
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ОСВЯТИЛ СОБОРНЫЙ
ХРАМ БОГОРОДИЦКОГО
МУЖСКОГО
МОНАСТЫРЯ

Это событие вышло за рамки церковного торжества, став заметной вехой в жизни и Татарстана, и всей России. Ему сопутствовала Международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Само же торжественное богослужение посетили как представители государственной власти Российской Федерации — спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, — так и исламское духовенство во главе с председателем Центрального духовного управления мусульман России верховным муфтием шейх-уль-исламом Талгатом Таджуддином. Это не случайно: Казанская икона Божией Матери прочно вошла в историю Отечества, освятив своим сиянием века бытования всех народов России, а место ее чудесного явления свято для каждого соотечественника.

Древний список и исторический оклад

Главное событие праздника обретения Казанской иконы в этом году существенно повлияло на распорядок традиционного крестного хода из Благовещенского собора Казанского кремля в Богородицкий монастырь. На этот раз шествие не венчало богослужение, а предварило его, ведь так называемый Ватиканский (хронологически самый ранний из всех ныне известных) список Казанского образа Пречистой Девы 21 июля воцарился под специально изготовленной сенью в воссозданном соборе, чин освящения которого и возглавил Предстоятель. И тут автору этих строк вспомнилось, как минувшей осенью в самом конце разговора с возглавлявшим Татарстанскую митрополию митрополитом Феофаном (Ашурковым), уже при выключенном диктофоне, немного помолчав, мой собеседник негромко произнес: «Мне хочется верить, что после освящения собора, когда мы его достроим, обретется и явленная Казанская икона Божией Матери. Ведь следственное дело после ее пропажи не было закрыто, а блюстителей порядка в те далекие годы устроили ничем не подтвержденные слова преступников о полном уничтожении

иконы. Я думаю, образ цел и Сама Богородица ждет, когда для него будет восстановлен величественный ковчег».

А пока рядом с Ватиканским списком место в соборе заняла тщательно отреставрированная подлинная серебряная риза, в которой до 1904 года хранилась явленная в 1579 году девочке Матрене Онучиной на пепелище икона. Этот оклад, кстати, не возвращен Церкви, а всего лишь передан на хранение Национальным музеем Республики Татарстан, оставаясь экспонатом Государственного музейного фонда РФ. Для его сохранности в восстановленном соборе выполнены все необходимые условия — в частности, при поддержке благодотворителей драгоценный памятник застрахован на значительную сумму сроком на год. Пока это своеобразный эксперимент, прецедентов которому в республике, по словам митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, не было. Вероятно, соглашение будет пролонгировано, но пока об этом говорить рано. Сейчас приходит удивительное ощущение: верующие поклоняются чудотворному списку, историческая риза рядом — есть все, кроме самой явленной иконы. Возможно, только пока?!

Казанский собор Богородицкого монастыря

г. Казани был построен в 1798–1808 гг. по проекту И. С. Старова казанским архитектором Ф. Е. Емельяновым на месте древнего собора, возведенного в 1595 г. В 1932 г. храм был взорван. 4 ноября 2015 г. президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов подписал указ о воссоздании собора в честь Казанской иконы Божией Матери. 21 июля 2016 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин закладки восстанавливаемого собора на месте явления чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы. Проект восстановления Казанского собора разрабатывался коллективом ГУП «Татинвестгражданпроект», генеральным подрядчиком строительства стала компания «Евростройхолдинг». Росписью храма, декором иконостасов и написанием для них икон занималась «Мастерская Пахомова» (Ставрополь), убранство Пещерного храма создала компания «Домострой» (Москва). Исторически на фасадах собора находились иконы, выполненные на металле, фасады нового собора украшены мозаиками.

О возвращении в Россию Ватиканского списка Казанской иконы вспоминает и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Вывезенная из России в Гражданскую войну, эта икона путешествовала по Европам и Америкам, пока в 1993 году не оказалась в папских покоях. При подготовке к празднованию 1000-летия Казани еще в конце прошлого века начались длительные переговоры о ее возвращении, и вот в 2004 году она торжественно помещается в Крестовоздвиженскую церковь на тот момент еще не возрожденного Богородицкого мужского монастыря. «При передаче иконы Патриарх Алексей II заметил, что было бы хорошо, если бы возвращение списка знаменитой иконы стало добрым поводом для возрождения Казанского Богородицкого монастыря на том месте, где мир и обрел Казанскую икону Божией Матери. С тех пор эта мысль не покидала нас», — признается Минтимер Шарипович.

От полов до куполов — в соответствии с первозаданным обликом

Непросто возвести объемный собор, но сто- крат труднее воссоздать порушенное здание в соответствии с его первозаданным обликом в точных пространственных координатах. Постройка зодчего Федора Емельянова по проекту Ивана Старова — хронологически четвертый по счету Казанский храм на этом месте — датируется началом XIX века, эпохой сравнительно недавней. Поэтому старые чертежи, к счастью, уцелели в архивах. Это, разумеется, не избавляло от необходимости провести кропотливые археологические исследования перед началом строительства. И вот в пробном раскопе обнаружены руины подземного храма, а при подробном обследовании территории зафиксированы остатки фундаментов первого каменного собора

Питающаяся соками духовной культуры православная вера сильнее всяких гонений

Сегодня великий, значительный день — мы освятили кафедральный собор, вновь построенный на месте, где была обретена чудотворная икона, ставшая известной во всем мире как Казанская икона Божией Матери. Конечно, это историческое событие, ведь те, кто уничтожал в свое время святыни на этом историческом месте, были глубоко убеждены в том, что они делают доброе дело, освобождая народ от предрассудков, от всего, что мешает построить светлое будущее. У этих людей был не только личный энтузиазм и, несомненно, глубокая убежденность в собственной правоте, но и мощная поддержка всех государственных сил, и мы знаем, к чему это привело, — к попытке полностью уничтожить веру и религиозную жизнь в нашем народе. Но если бы речь шла только об идеологической борьбе, когда более прогрессивная, как считали, и научно обоснованная мысль побеждает другие мысли, именовавшиеся предрассудками, то, наверное, мы бы сегодня об этом не говорили. Однако борьба шла с опорой на всю мощь государства, и гонители не останавливались

ни перед тем, чтобы репрессировать людей других взглядов, ни перед тем, чтобы уничтожать памятники духовной культуры, духовной жизни нашего народа.

Вот и здесь, на месте, отмеченном поразительным событием обретения иконы Божией Матери, по мысли тогдашних правителей, не должно было остаться никаких признаков религиозной жизни. Но мы

с вами стоим в величественном храме, построенном на народные средства, — построенном именно потому, что люди того пожелали. Значит, впустую была вся эта глупая борьба, сопровождавшаяся смертью, заключением, страданиями людей. Ибо невозможно было заглушить ростки духовной жизни, которые произрастали из глубины веков, которые питались соками величайшей духовной культуры и интеллектуальных прозрений нашего народа. Эта интеллектуально-духовная мощь возрастила древо православной веры, и куда уж было тем властям остановить течение его жизненных соков!

**Святейший Патриарх Кирилл
(Из Первосвятительского слова
в день великого освящения собора)**

1595 года. В какой-то степени их сохранности помогло то, что после уничтожения соборного храма монастыря в 1932 году табачная фабрика, которой передали территорию, не расчищала завалы и тем более не осваивала подземелья, долго считавшиеся просто подвалами.

Пещерный храм — подземную церковь собора на точном месте явления чудотворной иконы — в начале прошлого столетия по проекту Алексея Щусева обустроила на свои средства великая княгиня Елизавета Федоровна, ныне канонизированная в лике преподобномученицы. Об архитектурных особенностях этого храма мы подробно рассказывали в материале «Второе обретение Казанского собора» (ЖМП. 2020. № 9). В соответствии с щусевскими эскизами удалось воссоздать раскладку росписей потолка и стен, места обретения иконы и иконостас. Но работа продолжалась и после его освящения, которое успел совершить в прошлом году митрополит Феофан (Ашурков). К примеру, выяснилось, что в убранстве были представлены не только живописные, но и полотняные иконы. Икону Покрова Пресвятой Богородицы заказали вышивальщицам золотошвейной мастерской Московского Донского монастыря, и теперь она

заняла почетное место в иконостасе подземной церкви.

В верхнем храме тоже буквально до последнего момента научно-методическая рабочая группа во главе с председателем Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви протоиереем Леонидом Калининым согласовывала соответствие убранства историческому прообразу. Блестяще справилась со стенописью и с тремя иконостасами мастерская Вячеслава Пахомова. По архивным документам из металла отлиты полы, в которых специально устроены светопрозрачные окна для демонстрации уцелевших фрагментов фундамента каменного собора 1595 года.

Восстанавливали всем миром

Ровно пять лет, если считать с момента освящения закладного камня, длилось воссоздание собора, и потребовало оно 2,6 млрд рублей. Целиком эти работы профинансировала общественная благотворительная организация — возглавляемый государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры, куда перечисляли

Собор станет одним из духовных центров Казани

Поздравляю вас с открытием собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.

Восстановление собора на месте обретения одной из самых почитаемых православных святынь, чудотворной Казанской иконы Божией Матери, — это большое и долгожданное событие для верующих, прихожан и паломников, для всех, кто глубоко чтит завещанные предками духовные, нравственные идеалы, кому дорого бесценное историческое наследие нашего народа. Сегодня забота о сохранении и воссоздании памятников национальной культуры — в числе наших важнейших приоритетов. Отраднo, что эта масштабная, востребованная работа находит всемерную поддержку Русской Православной Церкви, представителей других религий и конфессий России, граждан самых

разных национальностей и вероисповеданий, служит объединяющей основой для укрепления согласия в обществе, продвижения идеалов взаимоуважения, добрососедства и совместного созидательного труда на благо Отечества. Яркий пример этому — собор Казанской иконы, который возводили усилиями ученых, реставраторов, сотрудников музеев и библиотек, священников, благотворителей, волонтеров, буквально — строили всем миром. Уверен, что собор станет одним из духовных центров Казани, послужит делу возрождения религиозных святынь и вековых традиций на древней земле Татарстана. Желаю всем доброго здоровья, вдохновения, сил и энергии для добрых свершений.

Владимир Путин, Президент РФ
(Из Приветствия участникам и гостям торжества)

пожертвования физические и юридические лица. Ранее, помимо возведения Болгарской исламской академии, эта организация привела в порядок остров-град Свияжск, после чего три года назад свияжский Успенский собор

и монастырь оказались в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь очевидно: воссозданный из небытия Казанский собор станет одним из символов древней столицы Татарстана. Если смотреть из-за

Волги или прямо с автодорожного моста через эту реку, его четкий классический абрис вместе с архитектурным ансамблем Кремля, ритм которому задают Благовещенский собор и соборная мечеть Кул-Шариф, формируют стройную и логично завершенную панораму исторического центра города. Но вот сам Богородицкий мужской монастырь еще не восстановлен в полном великолепии. Его наместник игумен Марк (Виленский) очень многое делает для обустройства территории и исторической реставрации теплого

собора Николы Тульского, долгие годы пребывавшего в аварийном состоянии. Уже реконструируется бывший сестринский корпус (до революции обитель была женской), восстанавливается здание бывшей церковноприходской школы.

Немного чужеродными в этом ансамбле смотрятся три жилые пятиэтажки — напоминание о застройке советской эпохи. Но чтобы убрать эти диссонирующие элементы, дома надо прежде расселить, а это требует времени.

Николай Георгиев

Воссозданный собор — памятник любви к своей истории и к своим святыням

Кирилл, митрополит Казанский и Татарстанский

— Казанский собор выстроен трудами очень и очень многих людей. В его воссоздании участвовали не только православные христиане. Среди тех, кто активно трудился, много людей мусульманского вероисповедания, есть

люди, которые нейтральны по отношению к религии. Здесь и русские, и татары, и чувашы, и многие-многие другие народности, которые проживают в Республике Татарстан. Воссозданный собор — памятник любви к своей истории, к своему народу, к своему городу и к своим святыням. Не везде, к сожалению, есть по-

добное отношение к своей истории и к тому богатству духовному, которое в тех или иных местах сохранилось и иногда находится в очень плачевном состоянии.

Рустам Минниханов, президент Татарстана

— Сердечно поздравляю вас и всех православных верующих с Днем явления Казанской иконы Божией Матери. Символично, что эта великая святыня православного мира и всей многонациональной России собрала нас

сегодня под сводами своего возрожденного собора. Событие, в котором нам посчастливилось участвовать,

имеет поистине историческое значение. Ровно пять лет назад мы — во главе со Святейшим Патриархом Кириллом — заложили первый камень в основание воссоздаваемого храма. И вот сегодня в этом величественном соборе — в присутствии Патриарха и высоких гостей — вновь совершается Божественная литургия. Столица Татарстана и наше славное Отечество вновь обрели одну из своих главных духовных святынь.

Минтимер Шаймиев,
государственный советник
Республики Татарстан,
председатель попечительского
совета Республиканского
фонда возрождения
памятников истории
и культуры
Республики Татарстан

— Республиканскому фонду «Возрождение» было поручено осуществлять сбор благотворительных средств и координацию работ по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. Проект нашел широкий отклик у огромного количества людей не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Средства на воссоздание собора жертвовали граждане самых разных вероисповеданий, происхождения и места жительства. Когда я проводил рабочие совещания на месте воссоздания собора, часто встречал прихожан, посетителей Крестовоздвиженской церкви, паломников, приезжающих поклониться Казанской иконе Божией Матери. И было видно, что никто из них не проходил мимо ящика для пожертвований. От имени Республиканского фонда «Возрождение» мы благодарим всех причастных к воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери.

Мы нашли Мессию!

КАК СДЕЛАТЬ ШКОЛУ ОГЛАШЕНИЯ УНИКАЛЬНОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ ДЛЯ БУДУЩЕГО ХРИСТИАНИНА

Катехизация — дело не просто важное и полезное. Она есть смыслообразующее начало Церкви. Доказательство тому — само Евангелие. Что открывается перед нами при его чтении, как не первый цикл катехизации, где Христос — Катехизатор, а Его ученики — катехумены, то есть оглашаемые? Это только потому Он сделает их апостолами, то есть глашатаями Его Благой Вести для всего остального мира: *Идите, научите...* (Мф. 28, 19). Теперь Его ученики сами должны были стать катехизаторами и учить все народы, чтобы в Церковь могли войти все желающие. Как «учить народы» сегодня, почему катехизация должна быть длительной, зачем готовящихся к крещению выводить из притвора и для чего в оглашении обязательно должен участвовать весь приход, «Журналу Московской Патриархии» рассказал настоятель храма Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых в Санкт-Петербурге протоиерей Александр Сорокин.

Благодать ученичества

Если вдуматься, все четыре Евангелия рассказывают нам историю общины — той самой первой церковной общины, по образу которой так или иначе формируется любая другая община, в какой бы культуре и в какой бы период истории это ни происходило.

Читая Евангелие под таким «катехизическим» углом зрения, мы можем встретить типичные эпизоды огласительного процесса. Так, сначала — эйфория и восторг от первоначаль-

ной встречи: *Мы нашли Мессию!* (Ин. 1, 41). И тут же вскоре — непонимание, вопрошания, типичные для тех, кто делает первые шаги в новой вере: *Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили...* (Ин. 12, 16); *Так кто же может спастись?* (Мф. 19, 25); *Изъясни нам притчу сию...* (Мф. 15, 15).

Мы видим, как терпелив Христос к Своим ученикам. Так Евангелие раскрывается перед нами как постепенное вхождение в смыслы. Это сейчас нам, верным, все кажется понятным

в нашем пути к спасению. Точнее, мы знаем, что нас ожидает в конце. А ученикам, о которых повествует Евангелие, все было по-настоящему внове — они шли непроторенным путем. Они не ведали, что их ждет, — и в итоге были вознаграждены сполна.

Ощущение неведомого, но манящего, пленительного подобно тому, что чувствовали евангельские ученики, — вот что движет теми, кто приходит в Церковь и делает в ней первые шаги во все времена, в том числе и сегодня. Этот неповторимый, уникальный путь входа в Церковь останется в памяти на всю жизнь как период, который не хочется комкать и сокращать, а, наоборот, хочется продлить, потому что именно он дает ключ и вкус ко всей жизни человека в Церкви.

Таков главный, концептуальный аргумент в пользу длительной катехизации. Остальные же аргументы, будь то обращение к истории (длительная катехизация как норма для Древней Церкви) или аналогии с учебным процессом, в котором невозможна спешка, а действует железный закон последовательности и постепенности, — на самом деле, как мне кажется, доводы производные, вытекающие из главного. Потому-то в первые века христианства оглашение и длилось месяцами, а то и годами, что в нем гораздо яснее виделся смысл христианской жизни как процесса роста, как странствия к горнему Отечеству.

Нет сомнения в том, что именно такой доверчивой и романтической эйфорией ученичества питался тот восторг первоначального христианства, которым наполнен рассказ о первых днях и годах истории Церкви, — книга Деяний святых апостолов. Тем, кто знает и любит нашу пасхальную службу (не только первого дня, но и всего пасхального «пятидесятидневия»), должно быть хорошо знакомо то впечатление восторга, которым веет при чтении книги Деяний за Литургией в период Цветной Триоды.

Необходимо признать, что постепенно эта свежая и всегда новая благодать ученичества стала отходить на второй план, чтобы окончательно уступить место уверенному знанию тех, кто уже обрел свое место в Церкви. Такое самоощущение, судя по всему, пришло довольно скоро — можно сказать, тогда, когда ученики стали называться христианами (см. Деян. 11, 26). При-

мечательно, что этот момент тоже упоминается в книге Деяний, когда мы видим, что на смену ощущению себя в качестве учеников пришло ощущение последователей определенного учения со своей традицией, школой и т. п.

Было или есть?

Конечно, за прошедшие века Православная Церковь много накопила. И все это мы привычно именуем «сокровищницей», подразумевая прежде всего наше богослужение — богатое, разнообразное, сложное. Однако же сокровищница не должна быть закрытым «спецхраном», доступ к которому ограничен в данном случае не только не всем понятным языком (не самая главная проблема!), но и практической невосребованностью.

Когда я учился в духовной академии, с какого-то момента меня стало все больше и больше удручать постоянное и частое употребление в прошедшем времени тех глаголов,

В первые века христианства оглашение длилось месяцами, а то и годами, в нем гораздо яснее виделся смысл христианской жизни как процесса роста, как странствия к горнему Отечеству.

которыми на занятиях литургией объяснялся смысл целого ряда священнодействий Церкви. В особенности это касалось тех обрядов, которые сегодня по букве и форме продолжают нами неукоснительно соблюдаться, но по смыслу мало чему соответствуют: «а в этот момент в древности оглашаемые выходили из храма», «а так в древности совершалась крещальная Литургия», «а это паремии, которые в древности читались во время крещения», «а это в древности делалось так-то...», «а здесь в древности ходили туда-то...». В древности, в древности, в древности!.. Сплошная археология! Обычно такие фразы произносятся со смешанным чувством священного трепета перед омертвевшей «идеальной» древностью и какого-то смутного сожаления о безвозвратной, невосстановимой потере чего-то живого и актуального. Так

*Занятия
по оглашению
в Феодоровском
соборе.
Протоиерей
Димитрий
Сизоненко (вверху)
и священник
Алексей Волчков
(внизу)*

почему же только «в древности»? Неужели мы больше не нуждаемся в удивительных смыслах, которые таятся в древних обычаях и словах?

Конечно, не стоит наивно требовать «вернуться к первоизданной простоте», игнорируя сегодняшнее многосложное устройство Церкви. И все же, говоря о катехизации, можно утверждать, что именно здесь кроется «рецепт вечной молодости» Церкви. Для того чтобы он принес результат, надо вывести на самое почетное и видное место тех, кто делает первые шаги в вере, учится христианству и пребыванию в Церкви. Их надлежит поставить на самый первый план — и тогда омолодится, «обновится, яко орля, юность» Церкви. И здесь мы говорим не о простом возрастном измерении, а о чем-то гораздо более всеобъемлющем и многомерном. За нашим, быть может, слишком нарочитым и порой вымученным и искусственным увлечением «работой с молодежью» скрывается наше неумение и нежелание копать глубже — заботиться о свежести и райской первоизданности той атмосферы, которая должна превалировать в Церкви.

Конкретика и практика

Что следует из вышеприведенных общих утверждений и рассуждений? Позволим себе

*Чин оглашения
перед Таинством
крещения.
Нижний храм
Феодоровского
собора*

представить некоторые соображения, сформулированные на основе многолетнего опыта катехизации в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге (подробнее этот опыт описан в книге «От Пасхи к Пасхе»¹).

Прежде всего, катехизация должна быть главным событием, точнее, цепью событий, которые регулярно происходят в рамках прихода, непрестанно «напоминая о себе» в продолжение всего богослужебного года в связи с тем или иным уместным поводом. А этих подходящих случаев в самом деле масса! Это и начало учебного года, и одна из воскресных Литургий с комментариями, и начало Великого поста, смыслы которого — сами по себе во многом родом из катехизации, и конечно же, Великая Суббота и Пасха, богослужения которых имеют ярко выраженную крещальную тематику, а также пасхальный период (до Пятидесятницы) с Евангелием от Иоанна, библейским стержнем тайноводственного этапа.

Слово «событие» здесь очень подходящее и точное. Ведь, строго говоря, богослужение, пусть даже самое торжественное и праздничное, — это не совсем событие. Устав православного богослужения таков, что во время него не происходит ничего нового по сравнению с тем,

что было в прошлом году, десять, сто лет или даже несколько веков назад. Но вот по-настоящему, гарантированно новое событие — это встреча новых людей, для кого осмысленное богослужение пройдет впервые. Это как рождение новых членов семьи — событие каждый

Катехизация должна быть главным событием, точнее, цепью событий, которые регулярно происходят в рамках прихода.

раз невероятное и неповторимое. Причем, что немаловажно, это событие — не только и не столько в жизни «новорожденного», то есть проходящего катехизацию, сколько в жизни семьи, то есть прихода. И еще неизвестно, для кого это событие важнее, — для только что родившегося ребенка или для его матери, увидевшей мир в новом измерении.

Вот почему катехизация так важна. В конце концов, катехумен проходит ее раз в жизни, после чего навсегда становится «в строй» других верных. В связи с этим можно было бы даже скорректировать практику древности

Ответственным лицом в приходе за катехизацию должен быть настоятель, который будет сам вести катехизацию от начала до конца, максимально способствуя течению процесса на всех его этапах.

(о которой сегодня мы, увы, знаем только из трудов по исторической литургике), согласно которой оглашаемые присутствовали на Литургии оглашенных в притворе. Необходимо приглашать их занимать самые почетные места в храме — у самой солеи, у амвона, чтобы они могли максимально полно видеть и слышать все происходящее на богослужении.

И это — не только жест гостеприимства по отношению к вступающим на путь ученичества, но и напоминание стоящим в храме верным о том, что все мы — чада одного Отца, ученики одного Учителя.

Разумеется, на этом самом почетном месте катехумены стоят до возгласа «Елицы оглашении, изыдите!». Выслушав проповедь после Евангелия, а также ектению и молитву о катехуме-

нах, они покидают храм. Но не просто сами по себе, а ведόμεе одним из священнослужителей или катехизаторов храма для того, чтобы сразу же, по свежим впечатлениям от богослужения, иметь возможность задать свои вопросы.

В Феодоровском соборе «исход» оглашаемых с последующей беседой имеет место в течение всего периода катехизации во время воскресной поздней Литургии. Эту миссию по очереди берут на себя священники, совершившие, например, раннюю Литургию.

Следует упомянуть еще один немаловажный, во многом решающий фактор. Считаю, что ответственным лицом в приходе за катехизацию должен быть глава прихода — настоятель, который будет сам вести катехизацию от начала до конца, вникая во все детали, максимально способствуя течению процесса на всех его этапах. Ведь не секрет, что успех того или иного начинания в приходе всегда зависит от заинтересованности его руководителя.

Кто такие катехумены сегодня?

Важный вопрос: кто эти люди, которые проходят путь катехизации (оглашения) и потому покидают храм после первой части Литургии?

Ответ — казалось бы, единственно правильный — напрашивается сам собой. Это те, кто еще не крещен, а потому не может участвовать в Литургии верных, в Евхаристии.

Такие, конечно, есть, но их немного — буквально единицы, ведь крестят в основном детей. И думается, что очень полезно к тем, кто только готовится стать христианином, присоединить и тех, кто уже крещен, но чьи познания о вере и Церкви пока недостаточны; или, что тоже встречается нередко, тех, кто сам хотел бы переосмыслить свой церковный опыт, навести порядок в своих познаниях о православной вере. Это, например, те, кто, будучи крещены, никогда не причащались и потому так пока и не востребовали своей принадлежности к Церкви, которая, как известно, реализуется прежде всего в Евхаристии.

Разумеется, речь не идет о повторном крещении. Однако путь, который проходит хоть

и крещеный, но невоцерковленный (никогда не причащавшийся) человек, по своему содержанию тождествен оглашению перед крещением. В этом случае катехизация становится по сути дела подготовкой к первому причащению или даже к первому более или менее осознанному Причастию.

Пасхальное таинство

Наконец, и само крещение, кульминационный момент катехизации, должно быть не частным делом, производимым где-то в свободное от богослужения время, а делом всего прихода, всей общины, опять-таки во главе с настоятелем.

Когда, в какой день совершать крещение? Конечно же, больше всего подходит Пасха — день радикальной перемены от смерти к жизни. Точнее же, Великая Суббота с ее крещальным Апостолом, крещально-пасхальным Евангелием

(вспомним Мф. 28, 19 — часто цитируемый девиз катехизации) и крещальной символикой всей службы.

Особенный момент наступает, когда после крещения в отдельном храме (в Феодоровском соборе — в нижнем храме, где находится большая купель для крещения взрослых полным погружением) новокрещенные, в сопровождении крестивших их священников и тех, кто, будучи крещеными, вместе с ними проходил оглашение, входят в храм, где идет великосубботняя служба (в Феодоровском соборе — верхний храм). Это торжественное шествие происходит как раз тогда, когда на Литургии вместо Трисвятого поется крещальный гимн «Елицы во Христа крестистесь», обретающий в данном случае конкретное, зримое подтверждение в лице только что крещеных людей, входящих уже на правах верных в Церковь, в ее главное таинство — Литургию, ради которого, собственно, мы все и приняли крещение. Само же таинство совершается во время вечерни, с которой начинается служба Великой Субботы и во время которой, в частности, читаются известные паремии из Ветхого Завета. Вот оно — «было когда-то в древности», которое вполне может стать «есть и сейчас» и давать замечательные плоды, не менее актуальные сегодня, чем много лет назад!

Цель, задачи и средства достижения

На вопрос, какова цель катехизации, можно ответить кратко: привести человека ко Христу.

Но можно попытаться дать и более развернутый ответ. Во-первых, надо научить человека читать и понимать Священное Писание; во-вторых, объяснить азы православного вероучения; в-третьих, научить личной молитве; в-четвертых, приобщить к церковному богослужению (то есть пояснить его принципы и смысл); в-пятых, а вообще-то в главных, убедить применять познаваемые истины в практике жизни, то есть быть христианином не только на словах, но и на деле.

Обо всех этих важных составляющих катехизации можно много говорить. Но есть еще один немаловажный аспект, о котором имеет смысл сказать чуть подробнее, приведя цитату из уже упомянутой книги:

«Многим людям, давно воцерковившимся, а особенно священно- и церковнослужителям, для которых атмосфера Церкви — что вода для рыб, свойственно недооценивать то незаменимое приобретение, которое вручается всякому, кто вступит на путь катехизации и пройдет его до конца: возможность общаться с братьями и сестрами по вере, без оглядки на косые, подозрительные, а то и презрительные взгляды, например, со стороны

неверующих родственников, коллег по работе, сокурсников в институте или колледже. Конечно, каждому человеку присуща своя мера потребности в общении: кто-то радуется новым встречам, новым знакомствам больше, кто-то меньше, кто-то и вовсе не стремится к расширению круга друзей и знакомых. И все же в большинстве случаев такая находка становится для многих тем более приятным и востребованным даром, чем менее запрашиваемым или запланированным он был вначале. Не этот ли случай имеет в виду евангельская притча о сокровище, скрытом в поле и неожиданно обретенном человеком, который *от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то* (Мф. 13, 44)?

Ценность этого дара способны осознать в полной мере те, кто пришел на катехизацию, будучи вовсе лишенным возможности живого общения с единомышленниками, и в итоге обрел ее»².

Богослужебный аспект катехизации, которому мы уделили, пожалуй, повышенное внимание, — это лишь, так сказать, вершина айсберга. Сложившаяся в нашем соборе практика катехизации включает еженедельные встречи в группах в течение нескольких месяцев, с сентября до начала лета (в зависимости от дат Пасхи и Пятидесятницы). На этих собраниях, которые

проходят в один из вечеров в будний день и во время воскресной Литургии после «Оглашения, изыдите!», звучат лекции катехизаторов согласно тематическому плану и всегда есть возможность в неформальной обстановке обсудить читаемое Писание, а главное, задать вопросы на темы, связанные с верой и жизнью по заповедям Божиим.

Это лишь наиболее яркие аспекты оглашения, которое в целом представляет собой весьма многогранную, состоящую из множества продуманных деталей систему, крепко и органично вплетенную в богослужебный календарь и, шире, в уклад жизни и деятельности прихода. И очень радостно, что каждый год путь к подлинному воцерковлению от начала до конца вместе с катехуменами (оглашаемыми) проходит весь наш приход, вся церковная община во главе с настоятелем и в сопровождении дружной команды катехизаторов.

**Протоиерей Александр Сорокин,
настоятель храма Феодоровской иконы Божией
Матери в память 300-летия Дома Романовых
(Феодоровского собора) в Санкт-Петербурге
Фото Марии Хохловой**

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Сорокин А., прот. От Пасхи к Пасхе: Пособие по катехизации, или оглашению, составленное на основе многолетнего опыта в Феодоровском соборе в Санкт-Петербурге. СПб., 2020.

² Там же. С. 46–47.

Память русского святого на Болгарской земле

КАК ТРИ АЛЕКСАНДРА ПОСТРОИЛИ В СОФИИ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОР

Юбилейный год благоверного князя Александра Невского — прекрасный повод для воспоминания и осмысления культурного наследия, связанного с именем этого святого. XIX век можно было бы назвать золотым веком русского церковного зодчества; он ознаменовался и целым созвездием храмов, центральные престолы которых освящались во имя святого благоверного князя.

Только в череде самых масштабных сооружений стоят: собор святого Александра Невского в Париже (архитектор Роман Кузьмин, 1859–1861); войсковой собор святого Александра Невского Кавказской армии в Тифлисе (архитектор Давид Гримм, 1866–1897, разрушен); войсковой собор святого Александра Невского в Батуми (заложен в 1888 году императором Александром III во время его путешествия по Кавказу, разрушен);

АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ ПОМЕРАНЦЕВ (1848–1918) родился в Москве.

Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества и Архитектурное отделение Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге (1874–1877). Стажировался за границей (1880–1887), преимущественно в Италии. Совместно с архитектором Федором Чагиным выполнил обмеры Палатинской капеллы в Палермо. Удостоен звания академика (1887). С 1888 г. до конца жизни преподавал в Академии художеств, в 1899 г. назначен ректором Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств. Автор известных зданий, вошедших в историю русского зодчества. Среди них — Верхние торговые ряды на Красной площади в Москве (1889–1893), Императорский павильон и здание Администрации (русский стиль); главное здание Художественного отдела (неоклассицизм); здание отдела Средней Азии (мавританский стиль) и здание Машинного отдела (рационализм) Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1896); здание Синодального училищного совета и школы с церковью святого Александра Невского в Санкт-Петербурге (1898–1900); архитектурная часть памятника императору Александру III в Москве (1900–1912); церковь святого Александра Невского в Челябинске (1907–1914); храм святого Александра Невского на Миусской площади в Москве (1913–1917) и многие другие.

собор святого Александра Невского в Баку (архитектор Роберт Марфельд; заложен в 1888 году императором Александром III во время его путешествия по Кавказу, разрушен); собор святого Александра Невского в Ростове-на-Дону (архитектор Александр Яценко, 1891–1908, разрушен); собор святого Александра Невского в Варшаве (архитектор Леонтий Бенуа, 1894–1912, разрушен); собор святого Александра Невского в Ревеле (архитектор Михаил Преображенский, 1895–1900); собор святого Александра Невского в Царицыне (архитектор Александр Яценко, 1901–1918, разрушен); собор святого Александра Невского на Миусской площади в Москве (архитектор Александр Померанцев, 1913–1917, разрушен).

Как видно из этого перечня памятников зодчества, наиболее значительных по размерам и роли в истории русской архитектуры, большинство из них утрачены в годы богоборческой власти и нуждаются в изучении и воссоздании. Поэтому роль Александро-Невского собора в Софии уникальна. Там сохранились в первоизданном виде не только архитектура, но и богатейшее внутреннее убранство, монументальная живопись и иконы, создававшиеся болгарскими и русскими художниками.

Несомненной удачей заказчиков и зодчих стал выбор неовизантийского стиля, который

Фото Петра Якимова

Скульптор Г. Киселинчев работает над каменной резьбой барабана главного купола

Архитекторы Строительного бюро А.Н. Померанцева в Софии (слева направо): А. Н. Смирнов, А. Н. Померанцев, А. А. Яковлев

Металлическая конструкция главного купола

Основные вехи строительства

1882 год, 19 февраля — освящение закладного камня.

1884–1885 годы — архитектор Иван Богомолов († 1886) разрабатывает первый проект собора вместимостью 1 200 человек и стоимостью 2 млн левов.

1896 год — создание болгарским правительством Строительной комиссии по возведению собора.

1898 год — назначение Александра Померанцева главным архитектором проекта собора вместимостью 4–4,5 тыс. человек.

1904 год, май — организация в Софии Строительного бюро под руководством приглашенных Померанцевым зодчих Александра Смирнова († 1928) и Александра Яковлева († 1951).

1906 год — возведены фундаменты, облицован цоколь.

1908 год — возведены стены, начинается кирпичная кладка сводов и выполнение элементов каменной резьбы на фасадах.

1912 год — завершение росписи и работ по убранству; Строительное бюро заканчивает свою работу в Софии.

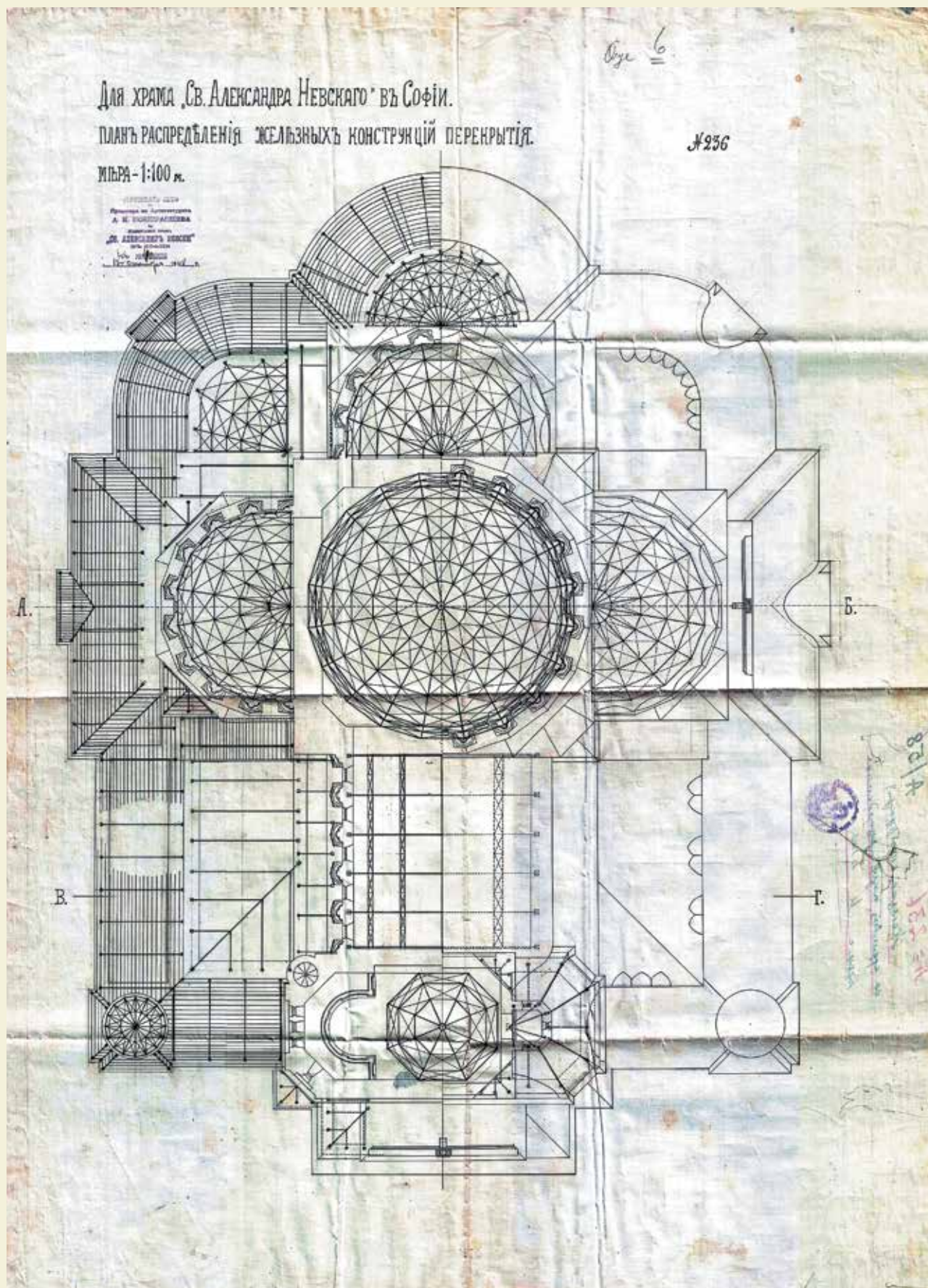
1912–1913 годы — золочение куполов.

1915–1916 годы — решение Кабинета министров и депутатов Народного собрания о переименовании собора в связи с событиями на фронтах Первой мировой войны.

1919 год, 24 июня — официальное обращение болгарского Синода к государственным органам о возвращении посвящения главного престола святому благоверному Александру Невскому.

1924 год, сентябрь — великое освящение собора.

Фото из архива И. М. Яковлевой, внучки А. А. Яковлева. Публикуются впервые

План распределения железных конструкций перекрытия собора. Чертеж Строительного бюро А. Н. Померанцева в Софии. 13 октября 1908 г. Архив собора. Публикуется впервые

Фото Петра Якимова

Фото Петра Якимова

**Центральный
иконостас
(вверху)**

**Святитель
Николай и святой
блаженный князь
Александр Невский.
Иконостас
собора. Художник
В. Е. Савинский**

наряду с русским стилем был выдающимся явлением в архитектуре историзма. Под «историзмом» здесь мы понимаем стиль европейского искусства последней четверти XVIII — середины XX века, в котором архитекторы стремились к воспроизведению духа и форм прошедших эпох. Именно в России историзм получил наиболее полное и масштабное воплощение вследствие высочайшего уровня художественной школы, достижений художественной промышленности и строительного искусства.

Архитектурный проект выполнил Александр Померанцев, уже в конце XIX столетия считавшийся общепризнанным корифеем второго по значению стиля русского храмостроения (после русского) — неовизантийского (в ту эпоху его чаще называли византийским). Самый значительный проект зодчего в этом стиле был выполнен для Софии.

Городу тогда еще только предстояло превратиться из традиционного балканского поселения в современную европейскую столицу. На это была нацелена градостроительная программа правительства, включавшая в том числе и возведение кафедрального собора. По данным первой официальной переписи населения, к 1880 году София насчитывала всего 20 856 жителей, в ней почти не было представительских зданий, отсутствовала канализация, улицы тонули в грязи.

В 1883 году в Санкт-Петербурге прошел первый конкурс на проект храма-памятника на месте смертельного ранения императора Александра II. В Софию отправили 32 фотоснимка конкурсных работ. В результате болгарская комиссия выбрала проект академика архитектуры Ивана Богомолова (1841–1886), выполненный, как и большинство других, в неовизантийском стиле. Архитектор Богомолов прибыл в Софию 22 апреля 1884 года и предложил оригинальные

фото Добрыня Керестелиева

планы проекта храма¹. Вскоре он заключил с болгарским Министерством общественных зданий, дорог и сообщений контракт, по которому обязался в 6–8-месячный срок предоставить окончательно переработанный проект храма вместимостью 1200 человек и стоимостью 2 млн левов, реализация которого могла бы осуществиться в том числе под руководством другого архитектора².

Увы, разворачивавшиеся на Балканах события не способствовали быстрому строительству. 6 сентября 1885 года провозглашается соединение Княжества Болгарии с Восточной Румелией. За этим следует Сербско-болгарская война (2 ноября 1885 — 19 февраля 1886) и избрание Фердинанда I на болгарский трон. Лишь в 1894 году отношения с Россией стали налаживаться, и тогда же председателем Комитета по возведению кафедрального собора был избран Стоян Петков. Благодаря эрудированности, трудолюбию и настойчивости он сумел привлечь внимание министерского совета к строительству храма-памятника³.

Министерство общественных зданий назначает Строительную комиссию⁴, которая первым делом занялась поисками нового архитектора для осуществления проекта Богомолова. По приглашению Министерства общественных зданий,

фото Стефана Стоянова

дорог и сообщений профессор Александр Померанцев впервые посещает Софию 1 сентября 1896 года, знакомится с условиями строительства, присутствует на отборе пробы грунта. Свое мнение о проекте Богомолова он излагает в адресованной Строительной комиссии докладной записке, и уже 11 сентября 1896 года происходит совместное заседание Комитета и Строительной комиссии с участием Померанцева.

Разработанный Померанцевым новый проект отличался от первоначального не только

Убранство собора, современное состояние (вверху)

Сень над царским местом. Фрагмент

Юрий Савельев

родился в 1959 г. Доктор искусствоведения (диссертация «Искусство “историзма” в системе государственного заказа второй половины XIX — начала XX века. На примере “византийского” и русского стилей» защищена в 2006 г. на историческом факультете Санкт-Петербургского государственного университета). Академик Российской академии художеств. Профессор факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова и факультета церковных художеств ПСТГУ.

Елена Слижевская

родилась в 1965 г. Архитектор, автор проектов в области реставрации архитектурного наследия. Диплом I степени на Всесоюзном конкурсе дипломных работ 1987 г. Управляющая Архитектурным бюро «ЕС СТУ-ДИО 2007» (София, Болгария).

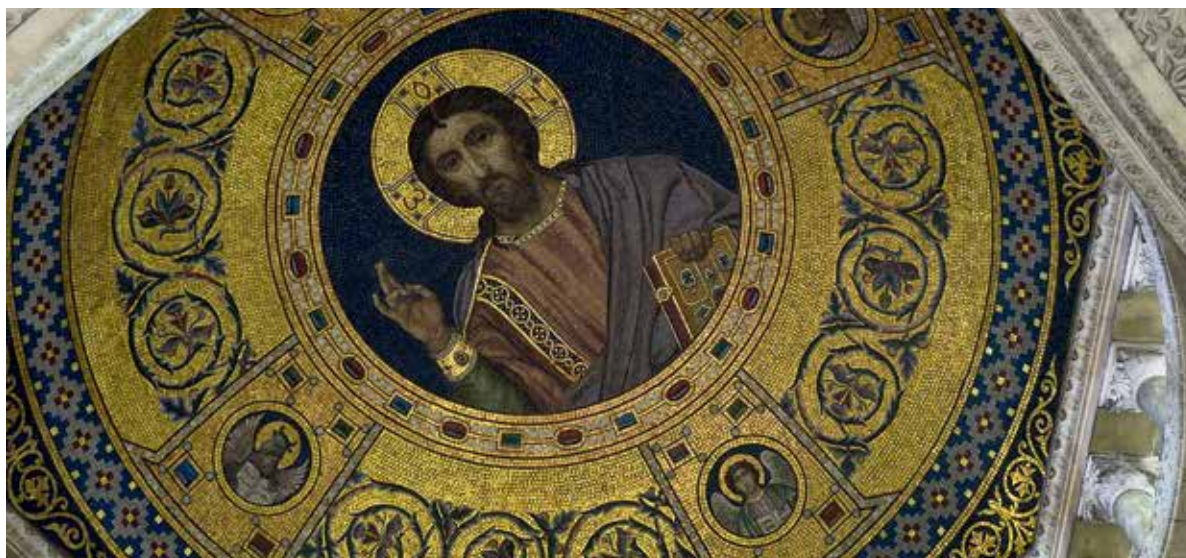

Фото Петра Якимова

Христос Вседержитель и символы евангелистов. Мозаика сени тронного царского места в соборе

по размерам, но и концептуально. Теперь доминантой здания стал центральный купол, опирающийся на структуру триконха, что в интерьере создавало иллюзию увеличенного пространства и его цельности, а снаружи напоминало купольное покрытие с боковыми конхами собора Святой Софии Константинопольской. Протяженность объема с запада на восток роднила его с купольными базиликами и болгарской средневековой традицией, а также с расположенной рядом Софийской базиликой IV–VI веков. Западный фасад венчала 51-метровая колокольня, а весь объем здания окружала галерея, подчеркивающая пирамидальное построение гармоничных объемов. Как и во многих других своих зданиях, Померанцев предпочел облицевать храм естественным камнем с обилием декоративных деталей. Объем храма составил 86 тыс. м³, а площадь застройки — 3160 м².

Собор во имя святого Александра Невского — выдающееся произведение русской архитектурной мысли и нашей строительной школы, а также великолепный пример творческого сотрудничества болгарских и русских зодчих, художников, строителей, государственных и общественных деятелей.

Не менее значителен в созидании храма и опыт братского единения Православных Церквей обеих стран, и творческий опыт осмысления образа главного храма православного мира — собора Святой Софии в Константинополе, который нашел отражение в православном, католическом и протестантском зодчестве⁵. Несмотря

на то что возводился он в Болгарии, именно благодаря нашим соотечественникам в его создании нашли применение наиболее прогрессивные строительные конструкции и материалы. Благодаря этому до сегодняшнего дня он сохраняет большой запас прочности и надежности конструктивной части.

Уникальна роль Строительного бюро А. Н. Померанцева в создании Александро-Невского собора и в целом русского храмостроения в Болгарии. При знакомстве с архивными документами поражает высочайший профессионализм руководителя бюро и его помощников А. Н. Смирнова и А. А. Яковлева, проявившийся в полемике с болгарскими коллегами и запечатленный в применении новаторских конструкций и строительных материалов, в общей гармонии храма, его архитектурных форм, внутреннего пространства и художественного убранства.

Юрий Савельев, Елена Слижевская

Материал подготовлен в рамках исследовательского проекта РФФИ № 19-012-00330 «История создания собора во имя св. Александра Невского в Софии и его архитектор А. Н. Померанцев».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Каравелов Л. Храм-памятник «Александр Невский» в Софии. Т. I. София, 1966. Рук. С. 25.

² Там же.

³ Радкова Р. Храм-памятник «Св. Александр Невский». София: АИ «Проф. Марин Дринов», 1999. С. 29.

⁴ Каравелов Л. Указ. соч. С. 39.

⁵ Saveliev Yu. Hagia Sophia in Constantinople: model for the neo-byzantine architecture of Russia, Europe and America // Bisanzio nello spazio e nel tempo. Costantinopoli, la Siria. Orientalia Christiana Analecta. Т. 307. Rome, 2019. P. 117–146.

СЛОВО
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА

*В историю нашего
Отечества благоверный
князь Александр Невский
вошел как избавитель
Руси, как создатель
ее национальной жизни,
как правитель, который
приблизил ее свободу
и становление
в будущем могучего,
великого Русского
государства.*

**Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл**

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ ИМЯ
РОССИИ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

ИМЯ РОССИИ

В Издательстве Московской Патриархии в серии «Слово Святейшего Патриарха» вышла в свет книга Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Александр Невский — Имя России».

Десятый выпуск серии «Слово Святейшего Патриарха» посвящен святому благоверному князю Александру Невскому. Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к читателям, подчеркивает, что святой Александр Невский — это имя и лицо России, и не только прошлой, но и настоящей. Пример мудрого правителя и праведного христианина вдохновляет нас на жизнь по заповедям Божиим. «Если мы все — и власти, и воинство, и народ — будем идти по пути благоверного князя Александра Невского, у нас будет великая Русь, Святая Русь, место мирной и счастливой жизни людей, исполненное духовных и материальных ценностей», — говорится в слове Святейшего Патриарха.

Книги Святейшего Патриарха Кирилла адресованы широкому кругу читателей, интересующихся служением Предстоятеля Русской Православной Церкви, а также тем, кто обращается в своей политической и общественной деятельности к слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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

интернет-магазин
www.rop.ru

Постриг как награда

ЗА 10 ЛЕТ НАСТОЯТЕЛЬНИЦЕ БОГОЯВЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ УГЛИЧА УДАЛОСЬ ВОССТАНОВИТЬ И ВЕРНУТЬ ВСЕ ХРАМЫ И БОЛЬШИНСТВО ЗДАНИЙ ОБИТЕЛИ

С Феодоровской колокольни Богоявленского женского монастыря можно бесконечно любоваться не только храмами обители, но и всего древнего Углича. Правда, такая возможность у любителей древнерусской культуры появилась совсем недавно. Всего десять лет назад, когда игумению Антонину (Злотникову) благословили возрождать заброшенный Богоявленский монастырь с 500-летней историей, ее встретили здесь не только ветшающие храмы с прогнившими крышами, но и притон бездомных, городская помойка, жилые корпуса и студенческое общежитие. А красавицы колокольни Феодоровского храма, как и монастырской стены, просто не существовало.

Чудо на Покров

Вместе с двумя сестрами матушка Антонина поселилась в храме иконы Смоленской Божией Материи (XVII век), который стал для них и местом молитвы, и трапезной, и кухней, и котельной, и домом. За водой — до ближайшей городской колонки, за дровами для печки Булерьян — на лесопилку. Никто их здесь не ждал, и обустроиваться пришлось своими силами. Первым делом заложили проем в стене Смоленского храма. А для эстетики закрыли большим киотом с бумажной софринской иконой мученика Трифона, впоследствии замироточившей. Для сна служили сдвинутые лавки, покрытые матрацами, и медицинская кушетка. К бытовым неудобствам в холодное время года добавилось еще и ночное дежурство у ветхой системы отопления. Ведь стоило прогореть печи, и храм мгновенно выстуживало из-за щелей в стенах.

Кто-то из добрых людей пожертвовал обители раскладушки, но их отдали тем, кому вообще не на чем было спать. Голодать не голодали, гречка с макаронами были всегда. А однажды

добросердечные прихожане, видя скудный рацион инокинь, угостили их бочковыми огурцами. «Никогда я не ела раньше таких вкусных огурцов, — вспоминает с улыбкой матушка Антонина. — С тех пор это стало моим любимым блюдом вместе с обжаренными макаронами». В таких бытовых условиях и началось возрождение Богоявленской обители. Однако несмотря на все трудности, моя собеседница называет это время самым удивительным и счастливым.

«Читая в патериках жития святых, я всей душой хотела узнать, что такое настоящая подвижническая жизнь, и почувствовать ту благодать, которую посылал им Господь, — говорит она. — Труд и неустанная молитва отныне стали и нашей повседневностью. Жизнь учила любви и благодарности к Богу». И как бы сложно им ни было, молитвы часто не оставались без ответа. «Однажды нам очень захотелось поесть рыбки (питались в тот момент инокини лишь тем, что приносили прихожане, изредка позволяя себе покупать молочные продукты. — Примеч. авт.).

*Настоятельница
Богоявленского
женского
монастыря
в г. Угличе
игумения Антонина*

Мы помолились Божией Матери, и буквально часа через два какая-то раба Божия привезла целую машину самой разной рыбы: и сырой, и соленой — на любой вкус», — вспоминает матушка Антонина.

Стоит ли удивляться, что точно так же в обители появился свой прораб. Это событие матушка до сих пор называет чудом. Ведь помимо благодетелей, в поисках которых игумении в течение двух лет пришлось обивать пороги высоких кабинетов в Москве, монастырю требовались и трудолюбивые, честные рабочие.

И вот на Покров 2011 года после службы матушку попросил на два слова какой-то прилично одетый мужчина в годах. «Раб Божий Валерий, профессиональный строитель, — представился он. — Меня к вам прислал мой духовник грехи молодости отработать. Возьмете?» — «Да мы просто будем счастливы, если вы нам поможете!» — обрадовалась игумения. У Валерия была своя строительная фирма в Москве, и за три с половиной года, что он безвозмездно трудился в монастыре, были

Угличский женский Богоявленский монастырь

основан на рубеже XVI–XVII вв. женой Димитрия Донского, в иночестве Евфросинией. 20 ноября 1591 г. здесь была пострижена в инокини царица Мария Федоровна Нагая, мать святого царевича Димитрия. Преподобномученица Анастасия Угличская, игумения Богоявленского монастыря, погибла при разорении Углича поляками в Смутное время. Святая стала небесной покровительницей обители.

Монастырь был разорен в 1930-х гг. и вновь учрежден в 2010 г. Сегодня в обители действует пять храмов, есть святой источник, восстанавливаются три подворья. Есть возможность размещения паломников на несколько дней с проживанием. Монастырь помогает районному дому ветеранов и детскому дому. Игуменией Антониной организована бесплатная раздача горячих обедов бездомным, людям в трудной жизненной ситуации, тяжело больным и одиноким престарелым гражданам.

Ежедневно с 7:00 утра читается утреннее правило, в 9:00 совершается Литургия. Раз в неделю для желающих сестер бывает ночная Литургия.

Богоявленский собор (1853 г., архитектор К. А. Тон) (слева)

Интерьер Богоявленского собора одноименного монастыря в наши дни

Памятник убиенному царевичу Димитрию (2015 г., скульптор А. Рукавишников) на территории Угличского кремля

восстановлены крыши и фундаменты всех келейных зданий, вывезены тонны мусора, проведен капитальный ремонт. Нужно ли говорить, что по молитвам к Господу и Матери Божией инокиням посылались средства и на стройматериалы, и на зарплату рабочим.

Но это было только полдела. В течение первых трех лет монастырю пришлось выиграть 14 судебных процессов. Так, местные жители боролись против восстановления монастырской стены (хотя на ее строительство имелось разрешение Департамента культуры) и колокольного звона. И одновременно расселить 148 семей, которые проживали в многоквартирных старых домах (бывших келейных корпусах) на территории обители. Любопытно, что из всех них только один человек поблагодарил за то, что монастырь помог его семье получить бесплатно новую, теплую, уютную квартиру со всеми удобствами.

Насельницы монастыря испытали на себе и вызывающее самоуправство вахтерш студенческого общежития, где одно время у них была пара комнат (дежурные не позволяли монахиням выходить на раннюю службу), и недовольство местных жителей, добившихся запрета для инокинь пользоваться ближайшей водозаборной колонкой. Правда, через несколько дней эта колонка сломалась, а потом и вовсе, к всеобщему удивлению, провалилась под землю, после чего уже всем пришлось ходить за водой в соседний квартал.

Однако наш рассказ о первых годах возрождения Богоявленского монастыря будет неполным, если не сказать о самообновлении некоторых монастырских икон и фресок в храме в честь Феодоровской иконы Божией Матери.

Каждый из нас может стать свидетелем этого чуда, заглянув в монастырь. Изменения в едва различимых фресках, расстрелянных в годы советской власти, сестры заметили после первой же Литургии. «Все началось с фрески Божией Матери. А после этого стали обновляться и другие образы и нимбы, — говорит матушка Антонина. — Некоторые паломники специально приезжают к нам ежегодно и фиксируют все новые и новые случаи. Мы считаем, что это Богородица так незримо поддерживает и вдохновляет нас».

Обновилась и икона святителя Николая, акафист которому с первых дней звучал под низкими сводами Смоленского храма. «Видя совершенно темный лик, я решила хотя бы снять и почистить ризу, но специалисты отсоветовали: не надо, матушка, икону потеряете. И через какое-то время на темном фоне проступил лик святителя», — продолжает игуменья. Такое же обновление произошло со списком XVII века Феодоровской иконы Божией Матери на третий год существования обители. Еще прежде его передал матушке духовник Переславской епархии протоиерей Владимир Бучин, а до этого чудотворный образ из рук в руки передавался поколениями верующих угличан.

В прошлом году в монастыре отметили 10 лет с начала восстановления обители и 400-летие чудотворного образа Феодоровской иконы Божией Матери, пребывающего здесь. В своем слове епископ Переславский и Угличский Феоктист, отмечая миссионерское значение Богоявленского монастыря, благословил матушку Антонину продолжать труды в духе мира и любви, добросердечно принимая всех, кто посещает обитель.

В Богоявленском монастыре не прерывается работа по благоустройству обители

Храмы икон Божией Матери «Феодоровская» (1818 г., слева) и «Смоленская» (1700 г., справа) Богоявленского монастыря

*Самообновляющиеся
фрески
Феодоровского
храма
Богоявленского
монастыря*

Христианское гостеприимство игумении приносит свои плоды. Нередко случается так, что приезжающие сюда гости, соприкоснувшись с жизнью обители, начинают навещать в монастырь постоянно: и те, кто прибыл сюда однажды с паломническими целями, и те, кто рад провести свой отпуск в качестве трудника на святой угличской земле. Есть еще одна категория благодарных сомолитвенников. Некоторые бездетные семьи, узнав на экскурсии о чудотворной Феодоровской иконе и искренне обратившись к ней с молитвой, обретают долгожданное родительское счастье, о чем подробно рассказано на монастырском сайте.

Врач общей практики

Сестрам обители, да и жителям Углича, в каком-то смысле повезло, что возродить монастырь благословили именно матушку Антонину, поскольку до принятия сана она работала в Ярославле врачом общей практики и по совместительству руководила православным медицинским центром в Ярославской митрополии.

Учитывая, что хороших врачей в провинции по пальцам пересчитать, первые три года монастырской жизни игумения еще и консультировала всех, кто обращался к ней за медицинской помощью. Дело в том, что Господь дал матушке Антонине дар диагноста. Но если вы спросите ее

об этом, она переадресует вас к великомученику Пантелеимону, к которому молитвенно обращается с первых дней своей профессиональной практики. «Он всегда слышал мои вздыхания, мои молитвы и незримо помогал мне в постановке диагноза, в назначении лечения, в ведении больного, — уверена матушка Антонина. — И если вдруг возникнет такая необходимость, то, конечно, можно будет открыть при монастыре консультативный медицинский центр». К слову, два раза ей, уже будучи инокиней, пришлось принимать роды. В обоих случаях — а роженицы были православными женщинами, проживающими в деревне, — роды прошли очень хорошо.

«Я для страховки вызывала фельдшера-акушера на скорой, просила рожениц накануне причаститься, и конечно, пока было возможно, мы читали акафист Божией Матери», — вспоминает матушка.

«Помогает ли вам талант диагноста определить, есть ли у пришедшей в обитель сестры перспектива пострига?» — интересуюсь у своей собеседницы.

«Я давно не смотрю на человека как диагност. Ведь это уже была бы какая-то оценка личности, предвзятое к нему отношение, — просто отвечает матушка. — Я только молюсь о сестре и призываю Матерь Божию, чтобы Она подсказала,

поступления в монастырь. За это время уже можно осознать, для чего тебе иноческий путь. Поспешность тут противопоказана. У послушницы должна быть твердая решимость и желание следовать за Христом, преодолевая все искушения. Готовность к постригу видна и по отношению к послушаниям, к другим сестрам, и в стремлении к молитвенной жизни. Но самое главное — это отношения сестры с Богом. Насколько она внутренне готова полностью положиться на волю Божию, дать обеты и уже никогда от них не отступать. А я молюсь о каждой сестре, поэтому Господь и Матерь Божия вразумляют, кто готов, а кто нет. Ведь постриг в монастыре — это как награда».

Со своим уставом

Но чтобы сестре легче было идти по этому пути, у нее должно быть доверие к игумении как к своей духовной матери, а это одна из проблем современного монашества. И хотя в Богоявленской обители есть и свой духовник, и даже схимник, живущий на покое, которые всегда готовы духовно поддержать насельниц, самое главное для сестры — это доверие именно к настоятельнице, считает мать Антонина. По ее мнению, этому доверию мешают греховные привычки и навыки, привнесенные из мира: высокоумие, своеволие, превозношение. А также целый комплекс каких-то своих понятий и предубеждений о духовной жизни, сложившийся до поступления в обитель в результате особенностей приходского уклада, после прочтения православной литературы или бесед с какими-то старцами. И все это вдруг разбивается о реалии подлинной монастырской жизни.

В частности, новоначальные сестры с таким душевным устроением, исходя из своего понимания распорядка дня и молитвенного правила, начинают ощущать некую «богоизбранность» как право поучать других и навязывать всем свое мнение, выражая сомнения в правильности жизни по монастырскому уставу и по благословению матушки игумении. Понять не умом, а сердцем, что в монастыре спасаются только через послушание и смирение, сразу получается не у каждой. Особенно сложно приходится бывшим начальницам, которым очень трудно бывает научиться подчиняться и усмирять свое «я».

Монастырские послушания

открыла мне, как строить с ней наши отношения. Здесь самое первое — это молитва».

В вопросе пострига главное, по мнению игумении, — это время. Будущая инокиня минимум год должна побыть трудницей, от года до трех — послушницей. «Вообще-то я даже считаю, что три года — это минимум, — уточняет матушка. — По моему опыту, человек полностью раскрывается только через пять лет после

*Здание школы
(справа, красного
цвета) вернуть
монастырю
пока не удастся*

«Проблемы появляются в основном тогда, когда человек входит, что называется, в чужой монастырь со своим уставом и при этом уверен, что только он знает, как надо жить. В этом случае приходится объяснять, даже иногда ломать такое устройство души. Переступая порог обители, человек должен оставить свое плотское мудрование и отбросить весь свой житейский навык, потому что в этих стенах он как бы рождается заново, для новой жизни со Христом, — поясняет матушка Антонина. — И до принятия монашеских обетов сестра должна полностью внутренне переродиться».

Вот приходит в монастырь новенькая, которая решила, например, есть в день только по три сухарика, запивая водичкой. А на столе в непостные дни, согласно уставу, стоит скромная пища, в том числе и молочная. И когда на общей трапе-

зе такая сестра по-сиротски грызет только свой сухарик, то и сама смущается, и сестер искушает. У игумении Антонины есть благословение духовника «хорошо кормить сестер, давать возможность отдыхать и покрывать все любовью». И от настоятельницы в данном случае требуется особый такт и деликатность, чтобы с любовью, никак не ранив чужую душу, объяснить сестре ее заблуждение. Если слово не подействовало, приходится назначать епитимию.

И тут она придерживается еще одного благословения своего духовника: «Учитывай, что сейчас у всех есть немощи телесные и все люди гордые». К слову, самая строгая форма наказания в монастыре — это земные поклоны, но не больше тридцати за одну провинность. По словам моей собеседницы, вразумление приходит очень быстро: «Как только ставишь сестру

на поклоны, то даже после 10–12 поклончиков сестра уже понимает, что она сделала не так, приходит и просит прощения, — говорит матушка. — Но бывают и более сложные случаи. Причиной вызывающего поведения могут быть и личные обиды, и усталость, и какие-то глубокие внутренние переживания, о которых сестре, может быть, пока не хочется говорить. Однажды я потребовала от одной матушки выполнения послушания, а она в ответ надерзила. Я почувствовала, что у нее на душе кошки скребут. С трудом получилось ее разговорить, и оказалось, что монахиня очень переживала из-за конфликта сына с невесткой. Мы поговорили о том, как следует отнестись к этой семейной проблеме с духовной точки зрения. Сестра успокоилась, извинилась, и мир был восстановлен».

Проблема доверия тесно связана с другой, не менее важной, — проблемой послушания. «Как известно, послушание бывает внешнее и внутреннее», — делится опытом игумения Богоявленской обители. И рассказывает, что внешнее — это когда насельница исполняет самые разные поручения, от административных до хозяйственно-бытовых, и выполняет устав монастырской жизни. При этом вопросы личного духовного роста могут оставаться на периферии ее сознания, поскольку человек сосредоточился только на внешнем делании.

А внутреннее послушание — это более высокая ступень работы над собой, когда к выполнению правил и поручений прибавляется полное доверие духовнику или духовной матери, предполагающее отсечение собственной воли и руководство словом духовного наставника. Вплоть до взятия благословения даже в незначительных бытовых вопросах. Хотя и тут у каждого своя мера.

Есть такие послушницы, по словам игумении, которые не в состоянии понять, что такое это внутреннее послушание. Долгое время они могут исполнять лишь внешнее делание, перебирая, например, картошку. Очень печально, что у них нет потребности задавать вопросы, касающиеся духовного совершенствования. Но большинство сестер понимают, что для спасения одного внешнего послушания недостаточно, и поэтому они планомерно работают над собой, прежде всего изучая духовную литературу,

в частности труды святителей Игнатия (Брянчанинова), Феофана Затворника и других.

Помогать и вести

Отдельный разговор о молодых послушницах, чьи души еще не окрепли в вере, но, как и все люди, они уже испытали искушения гордыней, тщеславием, честолюбием, превозношением и прочими греховными помыслами и поступками. К каждой из них в процессе духовного воспитания, по словам матушки, должен быть индивидуальный подход, когда нужно действовать «тонко, ни в коем случае не переусердствовав».

«Каждый цветок, созданный Богом, имеет свое благоухание, свой цвет, внешний вид. Точно так же и душа приходящего в монастырь имеет только свои Богом данные особенности, — рассуждает она. — Надо хорошо чувствовать, как с кем обращаться, чтобы не перегнуть палку. И если одной нужна постоянная строгость и железная дисциплина, то к другой надо подходить обязательно с хорошей книгой, добрым словом. Одну, например, следует по головке погладить, поддержать, а другую для ее же пользы необходимо на поклоны поставить. Ко всему нужно подходить с разумением».

Ведь премудрость духовного руководства в том и состоит, что душа насельницы должна раскрыться для любви к Богу. С одной стороны, в центре монастырской жизни молитва, богослужение. А с другой — постоянное и ненавязчивое духовное руководство через беседы, через слово, что дает возможность сестре приводить движения своей души в соответствие с заповедями Христа. Чтобы не было отклонений ни вправо, ни влево — ни прелестных воззрений, когда сестра может оказаться в состоянии нечувствия своей греховности, ни смущения и уныния от непростого послушания или болезни. «Я считаю, что в этом и состоит задача матушки игумении — помогать бороться с трудностями и искушениями и вести к спасению», — объясняет настоятельница.

Красная папка

Помимо индивидуальных бесед в Богоявленском монастыре введена заочная практика исповедания помыслов. У каждой сестры есть подписанная тетрадь, куда она их заносит. Затем тетради передаются в канцелярию, где их кла-

дут в специальную папку с красной обложкой. Матушка в удобное время все читает и оставляет свои комментарии, пожелания, дает советы, если ее о чем-то спрашивают. В красной папке собирается и список «производственных» задач на день. Ведь на матушке лежат также административно-хозяйственные вопросы. Она и гендиректор, и прораб, и архитектор: при помощи интернета мать Антонина освоила основы строительных профессий. Так, благодаря ее новым знаниям в обители появился свой святой источник, а сейчас достраивается последний участок монастырской стены, для восстановления исторического вида которой, как и Феодоровской колокольни, информацию пришлось собирать по крупицам, в том числе в петербургских архивах. Разворачивая цветную план-карту, матушка рассказывает, что на территории монастыря сейчас находится 19 различных объектов, и некоторую их часть еще предстоит вернуть Церкви. Это не просто, потому что все они принадлежат разным собственникам.

Я слушаю свою собеседницу и задумываюсь о том, какой колоссальный объем работы уже проделан за годы ее управления обителью, ведь первоначально монастырю принадлежали только три храма и земля под ними. «Вы спрашиваете, что самое трудное для меня как для игумении? — говорит матушка Антонина. — Больше всего я переживаю о том, какой ответ я должна буду дать за пределами земной жизни: насколько хорошо я несла свое послушание, восстанавливая по крупицам нашу обитель, удалось ли возродить в ней монашескую жизнь, организовать настоящую общину. Ведь одно дело — накормить, напоить, создать нормальные условия для жизни сестер и совсем другое — научить их духовной жизни. Вопросы, которые не выходят у меня из головы: научились ли насельницы молиться, открыли ли свои сердца для Божией любви, научились ли целомудрию, воздержанию и нестяжанию? Вот это, наверное, для меня самое сложное».

Алексей Реутский

Фото автора и из архива монастыря

**ЦЕРКОВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ
«СОФРИНО»**

Лучшие традиции русского церковного искусства

Преемственность поколений и передовые технологии

Обновлённое свечное производство
и жёсткие стандарты качества

Индивидуальный подход, бонусы
и скидки постоянным клиентам

При комплексном оснащении храма утварью –
специальные условия

Иконостас Патриаршего собора Воскресения Христова

*Ждём Вас
в наших
магазинах!*

www.sofrino.ru

Дивеево в кольце большой стройки

**ЗАЧЕМ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ ОБЪЕДИНЯЮТ
В ЕДИНЫЙ С АРЗАМАСОМ И САРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
И ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ**

В решающую стадию вступают работы по формированию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Рассчитанный на пять лет амбициозный проект — беспрецедентная попытка комплексного решения по развитию больших территорий, осуществляемая совместно государственными и церковными структурами на уровне субъекта Федерации и священноначалия митрополии. Если ее получится реализовать, туристов и паломников по гораздо более качественным по сравнению с нынешними стандартам станут принимать и в Арзамасе, и в Троицкой Серафимо-Дивеевской обители, а закрытый город Саров с Успенским монастырем получают новые перспективы для развития.

Обновленные вокзалы, остров на Вичкинзе и первая прогулочная набережная в сельской России

Первоначально в основе этих намерений лежало совместное стремление руководства региона и священноначалия Нижегородской епархии помочь Серафимо-Дивеевскому женскому и Саровскому Успенскому мужскому монасты-

рям с воссозданием их исторического облика. Стороны пытались заниматься решением этих задач по отдельности — не получилось. Отсчет комплексного подхода ведется с 2017 года.

При поддержке Президента России Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла четыре учредителя — Нижегородская епархия, областное правительство, Благотворительный фонд преподобно-

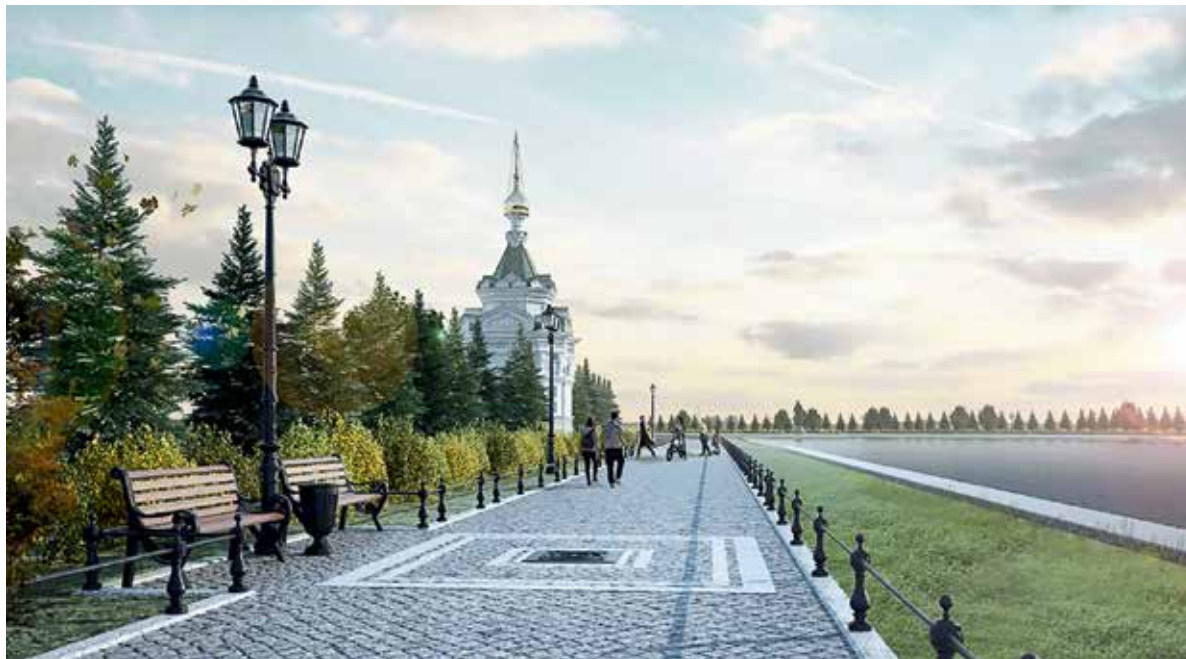
го Серафима Саровского и Фонд содействия развитию институтов гражданского общества Приволжского федерального округа — создали Управляющую компанию по развитию Саровско-Дивеевского кластера, чтобы понять основные задачи, формализовать их в виде отдельных алгоритмов и решить, не отступая от заветов преподобного Серафима.

Весной позапрошлого года эта стратегия была одобрена на общегосударственном уровне: свет увидело распоряжение российского правительства № 552-р, в приложении к которому перечислены 54 первоочередных (со сроком исполнения по конец нынешнего года включительно) мероприятия от устройства ливневой канализации в Арзамасе до реконструкции Дивеевской центральной районной больницы. Впрочем, почти половина документа затрагивает дорожное хозяйство и транспортную сферу. Это и понятно. Паломникам, регулярно прибывающим в Дивеево, к примеру, из Москвы своим ходом, прекрасно известны «прелести» восьмичасового автомобильного путешествия через Муром. Вариант с поездами, проходящими через станции Арзамас-1 и Арзамас-2, казался комфортнее — но толь-

ко до определенного момента, когда в райцентре решили убрать весь межрайонный автобусный трафик от железнодорожных вокзалов, назначив исходной точкой автовокзал (до которого еще надо добраться). И если с обратной транспортировкой помогли запущенные монастырем паломнические автобусы (хотя летом билеты были в определенном дефиците), то альтернатива такси у пассажиров, прибывающих в Арзамас утренними поездами, в конце 2000-х годов попросту исчезла. Кстати, сейчас и монастырь свои автобусные рейсы до Арзамаса отменил.

Впрочем, как автобусам, так и такси еще нужно доехать до пункта назначения, а состояние автодорог также оставляло желать лучшего. Поэтому на начальном этапе работ по кластеру основное внимание оказалось сосредоточено на элементах дорожной инфраструктуры. Важнейшие стартовые объекты уже выполнены: скажем, за 180 млн рублей построен юго-восточный обход центральной части Дивеева, позволяющий едущим с арзамасской стороны автомобилям уходить налево к Сарову и к Цыгановке, минуя село. В разгаре прокладка четырехкилометрового северо-восточного

Проект
благоустройства
набережной
Вичкинзы в Дивеево

автодорожного обхода с мостом через реку Вичкинзу (общая смета — около 749 млн руб.). Таким образом, дорожное кольцо вокруг села замыкается.

В Арзамасе начали прокладывать южный автодорожный обход, завершается капитальный ремонт обоих железнодорожных вокзалов. А железнодорожники два года назад запустили мультимодальный маршрут от Москвы до Дивеева: в любой кассе можно оформить единый билет на поезд и на стыкующийся с утренними поездами автобус от станции Арзамас-2 до монастыря. Трансферы на перекладных ушли в прошлое, а таксисты немного умерили аппетиты — что паломников только порадовало.

В целом же перечень утвержденных позиций по развитию кластера в так называемой светской части тянет на общую смету в 14 млрд рублей и финансируется из консолидированного (федерального и областного) государственного бюджета.

«С учетом выделенного финансирования в полном объеме реализованы 18 мероприятий. Построены новые административные здания, благоустроены дворовые территории и общественные пространства, отремонтированы дороги, газифицированы населенные пункты, — говорит директор управляющей компании Игорь Филиппов. — Связанные с пандемией сложности на ход работы никак не повлияли».

В активной фазе сейчас 32 объекта. В Дивеево это, помимо дорог и автостоянок, речная пойма Вичкинзы, где сосредоточены все святые источники в черте села. На нее предполагается возложить функцию второго центра притяжения туристов наряду со Свято-Троицким монастырем. Сам водоем активно чистят (он так сильно заилился, что посреди русла росли деревья), перед плотиной по переулку Голякова насыпают искусственный остров, который украсят часовней и памятником преподобному Серафиму (с «большой земли» туда перекинут пару пешеходных мостиков), а у воды устраивают прогулочную набережную (начинание также беспрецедентное — в сельской местности в России подобного прежде не делали). До конца года планируется озеленить берега, сформировать на них пешеходную сеть, поставить лавочки и систему освещения. Кроме того, благоустраиваются парк Победы и зона отдыха у истока реки Лубинки.

Монастырская ограда, двое врат и новый духовно-просветительский центр

Паломническим центром кластера, что вполне понятно, выступает Дивеево с Троицким женским монастырем. Реконструкция обители запланирована параллельно как обособленная часть всей программы развития кластера. Иногда ее называют епархиальным направлением,

**ВТРОЕ — ДО 1 МЛН
ЧЕЛОВЕК — УВЕЛИЧИТСЯ ЧИСЛО ПОСЕИТЕЛЕЙ 98 ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ
КЛАСТЕРА ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ
В 2026 ГОДУ**

Серафимо-Дивеевский монастырь должен стать крупнейшим мировым православным культурно-просветительским центром, и для этого есть все возможности. В рамках развития кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» здесь уже создается необходимая инфраструктура для туристов и паломников. В целом реализация мероприятий по развитию кластера позволит повысить качество жизни людей и, конечно, сделает это направление еще более привлекательным для туристов.

Дмитрий Чернышенко,
вице-премьер Правительства РФ. 1 августа 2021 г.

поскольку бюджетные средства здесь напрямую не задействуются. В первую очередь запланированные работы касаются периметра нынешней монастырской территории и предполагают возведение трех новых архитектурных элементов: Святых врат, Саровских врат и ограды. И те и другие врата располагаются близ Октябрьской улицы, которая, сохраняя общедоступный статус, становится пешеходной.

«Ведущие с территории обители на юг Саровские врата изначально существовали, но несли чисто утилитарную функцию, называясь “Врата на Саров”. Теперь мы придаем им стилистику русского узорочья, komponуя их из центрального проезда и двух боковых проходов. Силуэт врат сформирован трехшатровой композицией, шатры увенчаны луковичными главами, в арках и в киотах расположены мозаики, при этом центральная арка ориентирована на большой купол Казанского собора, — рассказывает автор архитектурной концепции директор Проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры МАрхИ Алексей Капустин. — Те же архитектурные приемы реализованы и в отношении Святых врат, хотя с ними еще сложнее: их никогда не существовало. Их мы размещаем в районе нынешнего Прудового переулочка по главной монастырской оси Троицкий собор — Колокольня (согласно заветам преподобного Серафима), в общих чертах аккомпанируя внешне-

му облику Казанского собора. Внутри появятся надвратная церковь и монастырская лавка. Это будет уникальное современное сооружение, соединяющее фундаментальные традиции Православия с принципами преемственности русской культуры. Вокруг возникает новая живописная площадь. Вторая площадь, скомпонованная вокруг нового Богородичного киота, появляется на монастырской территории за Святыми вратами точно по их оси. Ее симметрично фланкируют корпуса нынешнего Дома паломника и повторяющего его внешний облик нового корпуса, который мы хотим поставить южнее. Таким образом, проекты нового строительства и благоустройства западной части монастыря завершают формирование ансамбля обители. Аналогов подобному проекту, объединяющему традиции,

Благоустройство территории Серафимо-Дивеевской обители (вверху)

Саровские врата с часовней (эскиз)

Новая площадь у создаваемых Святых врат

Святые врата с часовней (эскиз)

Проект Святых врат

преимственность и неразрывно связанную с историей современность, в современной практике церковного зодчества я не знаю».

Срединная часть Октябрьской улицы уже перекрыта, здесь сооружают Саровские врата 29-метровой высоты (в нынешнем году работы должны завершиться). По соседству на Казанской улице возводится Духовно-просветительский центр имени преподобного Серафима Саровского, а в начале переулочка Голякова стартовала реставрация архитектурного памятника федерального значения «Дом священника». Кроме того, к пятну застройки примыкают несколько капитальных строений, самые внушительные из которых — многоэтажный торговый центр и кафе, снискавшее в минувшие годы популярность у паломников. Их судьба еще не решена. Что касается непрерывной ограды, она будет иметь вид стены из беленого кирпича, выгодно подчеркивающего фактуру материала. Предполагается, кроме того, вынести все келейные корпуса обители (для проживания послушниц, инокинь и монахинь) за святую Канавку, к востоку от монастырских соборов. Но сроки и принципиальная возможность этого шага будут зависеть от темпов расселения домов в квартале, ограниченном улицами Пантурова, Жирикова, Садовой и Первомайской и ныне занятом частной застройкой.

Арзамас превратят в туристический центр, а обе пустыньки благоустроят

На крайние точки кластера — Арзамас и Саров — в «пьесе» возложены побочные партии. Это, разумеется, не значит, что к запланированным в этих городах работам можно относиться спустя рукава. Просто в силу специфических причин паломнический компонент здесь не рассматривается как вещь первостепенной важности.

В стотысячном Арзамасе основные храмы и монастыри вместе с прилегающими к ним территориями ранее уже приведены в порядок епархиальными силами. Программой, впрочем, предусмотрены реставрационные мероприятия в двух соборах: Воскресенском, возведенном в 1842 году, и Спасо-Преображенском, строительство которого было окончено в конце XVII века. Их проводит ярославская художественная мастерская «Реставратор».

Исторический центр Арзамаса, проектные предложения по благоустройству

Так, до конца следующего года планируется отремонтировать фасад Воскресенского собора, отреставрировать фрески фронтонов, внутреннюю роспись, иконы и иконостасы, а также заменить оконные балки. Кроме того, сюда проведут отопление и вентиляцию, благодаря чему прежде летний храм будет открыт и в холодное время года. В Преображенском соборе отопление уже провели, а в трапезной части восстановили живопись. Сейчас тут расчищают фасады, возводят леса над главками для последующей замены обрешетки куполов, меняют двери и лестницы на входах, утепляют кровлю в алтарной части, ремонтируют подклет.

«Но в первую очередь Арзамас решено развивать как точку притяжения не паломников, а туристов. Именно поэтому архитектурно-градостроительной концепцией развития Арзамаса намечено превратить исторический центр в уютное и привлекательное место — с удобными пешеходными связями, с комфортными кафе, с красивыми парками и скверами, с гостиницами различных категорий, — подчеркивает исполнительный директор управляющей компании Тимур Сираев. — Дендрарий и площадь 1 Мая в прошлом году уже благоустроены, сейчас в работу ушли еще несколь-

ко озелененных территорий, началась реконструкция Соборной площади с Гостиным рядом».

Первоначально у авторов идеи кластера была задумка соединить Дивеево со стотысячным Саровом непрерывной аллеей для крестных ходов с соответствующей инфраструктурой по всей ее длине. Но, скорее всего, этот проект придется отложить: закрытый город для паломнических групп власти открывать пока не готовы. Поэтому главное направление в саровской части мероприятий — благоустройство, а в выигрыше окажутся прежде всего прихожане Успенской Саровской пустыни.

Помимо некоторых важных коммунальных объектов, отметим знаковые точки: Ближнюю пустыньку преподобного Серафима, Молебельный камень на Дальней пустыньке, пойму реки Сатис и ее набережную на двух участках, зону отдыха «Яблоневый сад». Все эти работы намечены на вторую очередь обустройства кластера — с 2022 по 2024 год. Всего в соответствующем предварительном списке пока 16 позиций. В Арзамасе это, помимо прочего, транспортно-пересадочные узлы у обоих железнодорожных вокзалов, а в Дивеево — две школы, новый паломнический корпус и трапезная, прокладка дорог к святым источникам в Цыгановке и в Кременках.

Дмитрий Анохин

Подробнее о Саровско-Дивеевском кластере читайте на Паломническо-туристическом портале «Серафимова земля» серафим.рф.

Православие как судьба

**ИНДОНЕЗИЙСКИЙ
СТУДЕНТ О СВОЕМ
ДУХОВНОМ ПУТИ
И ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
ОТ РОССИИ**

Традиция получения образования в российских духовных школах иностранными студентами имеет давние корни. В XIX веке Россия оказалась не только оплотом Православия в мире, но и центром церковного образования. Начиная с 1850-х годов в российских духовных академиях и семинариях получали образование греки, болгары, сербы, черногорцы, а также сирийцы. Одни из них после учебы возвращались на родину, другие оставались в России. Среди иностранцев-выпускников были будущие архиереи, богословы, церковные деятели. Сегодня среди иностранцев по-прежнему популярна идея получения богословского образования в России. Какое применение они планируют найти знаниям, полученным в российской духовной школе, легко ли дается изучение предметов, о чем они мечтают и планируют ли служить на родине, отправился выяснять корреспондент «Журнала Московской Патриархии» в Санкт-Петербургскую духовную академию.

Трудный русский

Академический храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На Божественной литургии в день праздника Входа Господня в Иерусалим собрались студенты академии и постоянные прихожане. В храме немногочисленно, заметны отголоски пандемии — не все студенты приступили к очному обучению. А тем временем все собравшиеся усердно молятся, не слышно привычного шепота или обмена приветствиями. Замечаю в стороне от меня группу молодых людей, которая отличается от всех остальных...

— Это наши студенты из Индонезии и Филиппин, — тихонько подсказывает декан и старший преподаватель факультета иностранных студентов Санкт-Петербургской духовной академии Надежда Васильевна Колесникова, — они всегда молятся за богослужениями возле особо почитаемой Царскосельской иконы Божией Матери «Знамение».

После службы Надежда Васильевна проводит меня по зданию духовной академии и показывает аудитории, где учатся студенты из других стран.

— Все мои студенты регулярно, без опозданий приходят в храм, им не надо напоминать или предупреждать их заранее, — делится Надежда Васильевна. — Во время богослужений студенты нашего факультета читают «Трисвятое» по «Отче наш», пономарят, трудятся в трапезной, как и все остальные. Никогда не отказываются от послушаний.

Видно, что Надежда Васильевна готова часами рассказывать о своих подопечных. Студентов факультета, у которых все родные и близкие очень далеко, она окружила настоящей материнской заботой.

— На подготовительном отделении иностранные студенты обучаются в течение двух лет, — объясняет Надежда Васильевна. — Первый год они изучают только русский язык, подтягивая знания до базового уровня. В течение второго года они продолжают изучение языка, а также осваивают основную программу отделения, в которую входят: библейская история, катехизис, литургика, история Отечества, церковнославянский и английский языки. В конце обучения все сдают экзамены по русскому языку и по богословским дисциплинам.

В коридоре мы встречаем иностранных студентов и все вместе идем в аудиторию, где проходят занятия.

— Правда ли, что русские редко улыбаются? — спрашиваю ребят на ходу.

— Да! — решительно отвечает Стефан.

— Ну, не всегда... — не согласен Лев.

— В основном да, — подытоживает Кирилл.

Ребята перебивают друг друга и смеются.

— А филиппинцы и индонезийцы много улыбаются?

— Всегда!

До начала занятия мы успеваем поговорить о впечатлениях студентов от обучения и проживания в Санкт-Петербурге.

Надежда Васильевна Колесникова, декан и старший преподаватель факультета иностранных студентов Санкт-Петербургской духовной академии

— Какие сложности испытывали в освоении русского языка? — интересуюсь у них.

— О, грамматика!

— Падежи, глаголы...

— Произношение, ударения...

— Да всё!

Больше всего эмоций вызывает вопрос о местах, в которых им уже довелось побывать. На помощь приходит Надежда Васильевна.

— В основном на каникулах мы всегда посещаем музеи и монастыри, — поясняет декан. — Ездили в Тихвин, Кронштадт, Александро-Свирский монастырь. Но и здесь, в Петербурге, студенты могут самостоятельно выйти в город и сходить в музей, даже если я не могу сопроводить их. В Санкт-Петербурге студенты посещали Иоанновский монастырь, часовню святой

блаженной Ксении Петербургской, Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Николо-Богоявленский и Преображенский соборы. Все мы были в Эрмитаже и собираемся вновь. Всего и не вспомнить. Вот, например, трое наших студентов: Лев Гондая, Кирилл Беналон и Дмитрий Ситумеанг — жили целый месяц в Пскове и Псково-Печерском монастыре. На ближайших каникулах собираемся посетить Петергоф.

— А что вас больше всего поразило в русской культуре? — спрашиваю у ребят.

— Русская кухня, — отвечает Кирилл и улыбается. Остальные согласно кивают.

— Масленица! — подключается Дмитрий. — Или когда люди окунаются в реку на праздник Богоявления. Но самое удивительное в русской культуре — это Православие.

Ничего себе!

Надежда Васильевна, улыбаясь, уходит по делам, ребята — на занятия, а я остаюсь выяснять у молодого человека, чем его так поразила православная жизнь в России.

Предложили принять ислам

Дмитрий Ситумеанг родом из Индонезии. Сейчас ему 29 лет.

Отца Дмитрия зовут Гасуднган Ситумеанг, а мать Салавати Симамора. Они протестанты и до сих пор живут в небольшой индонезийской деревушке, где Дмитрий появился на свет. В детстве он жил с бабушкой и дедушкой, а когда дедушка умер, переехал жить к дяде. В 2013 году получил специальность «экономист» в Университете Северной Суматры в Медане (University of North Sumatra). Но по специальности Дмитрий поработать не успел. Дело в том, что незадолго до окончания вуза он узнал о Христе.

— Впервые я услышал о Православии от протестантского проповедника, — вспоминает Дмитрий. — Сначала он рассказал о Христе, затем о Вознесении Христовом и об истории первого храма. Мне стало интересно, и я начал самостоятельно изучать статьи о православной вере. Стал посещать храм преподобного Сергия Радонежского в Медане, где впоследствии крестился.

Мои дядя и тетя мусульмане. Вопрос религии в Индонезии очень важен в привычном укладе семьи, и несколько лет назад они предложили мне принять ислам. Я объяснил, что я не могу, ведь Христос наш Спаситель. К сожалению, мои дядя и тетя не смогли принять мой выбор и попросили меня покинуть их дом. Медан — большой город, в нем живет свыше двух миллионов жителей. В то время я работал в перспективной компании, занимающейся экспортом различных товаров народного потребления, но поскольку в свое время на эту должность меня устроил мой дядя, работы я лишился сразу.

В Россию

Около года новокрещеный индонезиец жил в Медане при храме и у него не было постоянной работы.

— Это был самый тяжелый период, — вспоминает он. — Я тосковал по родным и однажды решил позвонить своей бабушке, по которой

*Студенты
в Донском
монастыре
на архиерейской
хиротонии
епископа
Джакартского
Питирима*

очень скучал. В разговоре она призналась, что очень хочет, чтобы я вернулся домой. Я от всей души рассказал ей о Православии все что только мог, но она только горько вздыхала и не поняла меня, так как уже очень старенькая. После этого мне стало на сердце еще тяжелее.

Вскоре Ситумеанг вынужден был перебраться из Медана в Джамби. В этом городе на острове Суматра нет православного храма, и юный христианин ездил на службы в католический костел, но не причащался там.

— Я плакал и молился Богу, чтобы Он помог мне, — продолжает Димитрий. — Наконец я перебрался в Джакарту и нашел работу администратором в католической больнице. Я получил стипендию от Католической Церкви на обучение. Жизнь как будто начала налаживаться. Но вскоре мои новые друзья стали настойчиво предлагать мне принять католицизм. Но я очень любил Православие и никак не мог стать католиком. Поэтому я очень обрадовался, когда узнал, что я могу учиться в православной семинарии.

В 2019 году Ситумеанг вернулся домой и рассказал отцу и матери, что хочет учиться в России. Родители, по его словам, пришли в ужас.

Они понятия не имели, где находится эта незнакомая им страна, и не хотели, чтобы сын учился «на краю света». Но поскольку для Дмитрия это было очень важным решением, в конце концов они согласились.

Больше всего нравится церковное пение

Поначалу сложнее всего ему давался русский язык.

— До сих пор трудно, — улыбается собеседник. — Первые полгода у меня было ощущение, что меня никто не понимает, да и я никого не понимал. Сейчас я учусь на первом курсе и немного подтянул русский. Но работать еще есть над чем. Мы изучаем философию и основное богословие. Преподаватели читают лекции, а мы в это время записываем конспекты, и я не всегда успеваю под диктовку.

Дмитрий рассказывает, что в России у него появились настоящие друзья. Он уже привык к обычному распорядку: в учебные дни студенты встают в 7:30 утра, в 8:00 молитва, а в 8:15 завтрак. Затем в 9:00 начинаются занятия на всех курсах академии и семинарии. Кроме того, иностранные студенты продолжают изучение

русского языка с преподавателями и занимаются этим по четыре часа в день.

— Больше всего мне нравится церковное пение, — признается мой собеседник. — Я очень люблю петь. В прошлом году в академии у меня было послушание на клиросе, в этом году я уже помогаю в алтаре в качестве иподиакона владыки ректора.

Просить помощи у Господа

С давних пор Димитрий мечтал побывать на Валааме. Еще в Индонезии он увидел видео о монастыре на Валааме и загорелся желанием побывать там.

— Фильм был на русском, я языка тогда совсем не знал, — улыбается будущий священнослужитель, — но я очень хорошо понял одно: мне просто необходимо приехать на Валаам.

Впервые он оказался на острове зимой, на Рождество. Дмитрию дали послушание работать в трапезной, хотя он всей душой хотел быть на богослужениях. И поэтому немножко расстроился.

— В конце концов Господь управил, и меня перевели на послушание алтарником в храм, где я тут же попросился на клирос, — продол-

жает он свой рассказ о паломничестве. — У меня спросили, каким голосом я пою. Я ответил, что тенором. Мы пошли к регенту, отцу Давиду. Он спросил: «Ты можешь петь на русском?» Естественно, я не мог. Но очень хотел и получил благословение.

Валаам стал для молодого индонезийца родным.

— В монастыре другой уклад жизни. Постоянный труд, который совсем не в тягость, — уверен Димитрий. — Я общался с братией, с людьми, чистыми душой, и понял, что такое благодать. Миряне, которые приезжают в монастырь, ищут здесь Христа, и я их понимаю: в таких местах Он особенно близок. На Валааме у меня уже появились друзья — знакомые монахи. Я помню, как однажды ошибся и прочитал на богослужении «Трисвятое» два раза. После службы я пошел в скит и по дороге горько плакал: «Господи, почему?! Я ведь столько раз читал эту молитву!» Один монах утешил меня, сказал, что не нужно расстраиваться, надо продолжать больше читать молитвы на церковнославянском и просить помощи у Господа.

Через какое-то время Димитрий снова приехал в любимую обитель. В дни праздника

*Студенты
в академическом
храме. Литургия
на праздник
Входа Господня
в Иерусалим*

памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, он познакомился с Патриаршим Экзархом Юго-Восточной Азии, митрополитом Сингапурским и Юго-Восточно-Азиатским владыкой Сергием.

— Это было каким-то чудом. Владыка Сергий знал, что я на Валааме, и неожиданно пригласил меня. Тогда у меня еще не было подрясника, я был в грязной одежде, в которой трудился в трапезной, и очень стеснялся своего вида. Но когда я пришел на встречу, это оказалось совершенно неважным. Нам удалось поговорить, хотя на тот момент я не очень хорошо понимал русский язык. Меня переполняла радость от встречи с владыкой Сергием. Я его очень полюбил за это время. Для меня эта встреча оказалась волнительной и в то же время радостной. Позже, в храме Троицы Живоначальной в Останкино, я познакомился с епископом Джакартским, викарием Сингапурской епархии владыкой Питиримом, тогда он был еще иеромонахом. Вместе с ним и другими студентами мы посетили Оптину пустынь. Владыка Питирим очень тепло и по-отечески относился к нам, мы чувствовали его искреннюю заботу о нас в той поездке.

Настоящая свобода

После учебы Димитрий хотел бы стать священником и вернуться домой.

— По окончании академии, по милости Божией, я буду служить в Индонезии.

Но сначала я хочу примириться с родителями и дядей. Они до сих пор не приняли мой путь, а для меня очень важно, чтобы родители понимали меня.

У будущего священнослужителя есть необыкновенная мечта — он хочет построить православный монастырь в Индонезии.

— Понимаю, это не просто, — рассуждает Димитрий, — ведь я — не святой человек, тут как Бог даст. И если в обычном деле все зависит от денег, то в таком начинании все дается по молитвам. Почему я думаю, что все получится? В Индонезии люди очень хотят свободы, только понимание этого у всех разное. В Православии человек призван быть свободным от греха, вот где настоящая свобода! И сейчас я всей душой понимаю строки из Послания к Филиппийцам апостола Павла: *Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе* (Флп. 4, 13).

Дарья Купряхина

Фото автора и пресс-службы
Санкт-Петербургской духовной академии

Пастырское воспитание души

ПЕРМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 220 ЛЕТ

«В воскресенье, 11 ноября 1800 года, в Петропавловском соборе начался благовест к Литургии. После Литургии отправлен был молебен в начале учения отроком, и по окончании оно при колокольном звоне был крестный ход в дом, предназначенный для помещения семинарии. В доме сем Его Преосвященством совершено было водоосвящение и сам владыка Иоанн окропил все комнаты освященной водой. По окончании церемонии префект семинарии Василий Максимович Квашнин говорил длинную речь на русском языке. Затем следовали между избранными учениками латинские стихи и короткие речи на русском, латинском и греческом языке. Торжество окончилось пением концерта». Так описано в рукописи, принадлежащей Евпраксии Гавриловне Сведомской, открытие Пермской духовной семинарии — старейшего учебного заведения на Урале.

Чтобы дети наипаче научались благонравию

На Пермской земле нет ни одного учебного заведения, которое бы имело столь почтенный возраст, превышающий два столетия. Даже первое светское высшее учебное заведение в Перми — Государственный университет — младше духовной семинарии на 116 лет.

С самого начала существования Пермской духовной семинарии была совершенно определена сформулирована цель ее образовательной деятельности, которая обнаруживается в резолюции правящего архиерея Иустина (Вишневского)¹: «Семинарии учреждены с тем намерением, чтобы дети при просвещении умов научались наипаче благонравию, благочестию и благоговению к Богу и чтобы по окончании наук и знании исходили из семинарии достойными, примерными и полезными Церкви священнослужителями» [1, с. 109].

В своей истории Пермская духовная семинария переживала, по крайней мере до революции, четыре реформы учебно-воспитательного процесса, которые были направлены на совершенствование подготовки будущих пастырей. Учебный процесс трансформировался от подражания западным духовным школам с доминированием просветительского характера образо-

вания до утверждения отечественной духовной традиции, которую один из самых известных церковных деятелей и мыслителей Русского Зарубежья XX века протоиерей Георгий Флоровский определил как «Вперед — к Отцам».

Пермская духовная семинария была одной из лучших духовных школ в дореволюционной России. За время ее существования в семинарии получили духовное образование более трех тысяч человек. Ставя себе главной задачей подготовку добрых пастырей Церкви, Пермская семинария в то же время создавала достаточный простор для развития индивидуальных способностей каждого из своих воспитанников. Среди ее выпускников, помимо служителей Церкви, многие выдающиеся деятели России: врачи и педагоги, судьи и администраторы, представители науки и литературы.

Собирательный образ воспитанника Пермской духовной школы выражен как «старинный человек», который «уясняет ценность нормы или долга до такой степени, что привыкает поступать по норме или по долгу так же легко, как он легко действует руками, так же просто, как он просто ступает ногами. Положительность или устойчивость точно следовать усвоенному направлению — постоянные спутники у подобного человека. Отмеченный тип — родное дитя Пермской духовной семинарии» [2, с. 38].

Здание Пермской духовной семинарии

Этот образ был характерен для жизни и деятельности многих известных выпускников семинарии. Среди них: Высокопреосвященный Иннокентий (Сельнокринов-Коровин), архиепископ Волынский; Преосвященный Палладий (Пьянков), епископ Олонецкий и Петрозаводский, — духовный писатель, магистр богословия; Преосвященный Иона (Капустин), епископ Екатеринбургский; архимандрит Антонин (Капустин), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, — ученый, археолог, византолог, астроном, дипломат; протоиерей Евгений Попов — писатель, богослов; протоиерей Матфей Салмин, профессор Московской духовной академии; священник-математик Иван Михеевич Первушин, член Парижской академии наук; известный математик Василий Александрович Шапков, магистр Московской духовной академии; церковные историки протоиерей Александр Луканин, священномученик Иаков Шестаков — известный миссионер, автор книги «История Пермской духовной семинарии», и многие другие.

Здесь начинали свой научный и творческий путь русские писатели Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк и Павел Петрович Бажов; изобретатель радио Алексей Степанович Попов; Павел Николаевич Серебренников, доктор медицинских наук; Дмитрий Петрович Никольский, доктор медицины в Санкт-Петербурге, подготовивший 153 научных труда по медицине, антропологии, этнографии; Василий Макарович Флоринский — известный ученый, один из основоположников отечественной генетики; последний обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода, а затем министр исповеданий Временного правительства Антон Владимирович Карташев (известный церковный историк); Константин Дмитриевич Носилов, известный полярный путешественник; Николай Васильевич Арефьев, доктор философии Берлинского университета; Александр Варушкин, доктор философии Мюнхенского университета; Иван Васильевич Ястребов, профессор Варшавского университета, и многие, многие другие известные деятели.

Профессорско-преподавательский состав Пермской духовной семинарии

Герои духа

Безусловно, подавляющая часть выпускников Пермской духовной семинарии — это священнослужители, повсеместно исполнявшие и исполняющие свой пастырский долг. Надо отметить, что духовенство, вышедшее из стен Пермской духовной семинарии, было одним из самых образованных сословий общества, которое занималось учительством, могло оказать людям медицинскую помощь, обладало аграрными познаниями.

Любовь к Богу и земному Отечеству в годы гонений на Пермской земле явили 34 священнослужителя — это выпускники Пермской духовной семинарии, претерпевшие самые лютые истязания за исповедание веры Христовой, впоследствии канонизированные Русской Православной Церковью.

В начале XX века молодых людей, которые, несмотря ни на какие преграды, приходили в Церковь и отдавали себя на самоотверженное служение, священномученик архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник (Никольский) называл героями духа. Владыка Андроник на одном из последних заседаний Поместного Собора в 1918 году, накануне своего мученического подвига, говорил о том, что семинарии — это духов-

ные образовательные школы, предназначенные исключительно для подготовки будущих священников, и самым важным здесь является воспитание. Он подчеркивал: «Для пастырства же, как церковного служения по преемству от апостолов, необходимо не только образование умственное в смысле богословского обучения, но, главное того, необходимо пастырское воспитание души кандидата во священство» [3, с. 70]. По его мнению, обучая семинаристов, следует вести дело так, чтобы будущий «пастырь Церкви был богат духом ревности пастырской, без которого он все равно что светильник без елея» [4, с. 191].

С установлением советской власти все духовные школы Пермской епархии были закрыты. В июле 1919 года, после оставления Перми войсками Сибирской армии адмирала А. В. Колчака, Пермская духовная семинария на 90 лет прекратила свое существование. Некогда стройная, всеобъемлющая система богословского образования в Прикамье была полностью разрушена.

В последующий богоборческий период предпринимались попытки создания условий для подготовки пастырей (в 1920 году протоиереем Леонидом Зубаревым — Богословского института с трехлетним сроком обучения [5]; в 1944 году

епископом Александром (Толстопятовым) — годичных пастырских курсов с замыслом последующих преобразований их в духовную семинарию [6]. Но все попытки остались безуспешными.

На пути возрождения

Первым шагом на пути возрождения Пермской духовной школы в постсоветский период стало открытие в 1993 году по благословению архиепископа Пермского и Соликамского Афанасия (Кудюка; 1984–2002) краткосрочных Пастырских курсов при Свято-Троицком кафедральном соборе [7].

По прибытии в 2002 году на Пермскую кафедру епископа Иринарха (Грезина) им были предприняты меры по возрождению духовного образования на Пермской земле. Спустя год было получено благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на открытие в Перми духовного училища, задачей которого стала подготовка священноцерковнослужителей для Пермской епархии.

Ректором училища стал Преосвященный Иринарх, предпринявший энергичные меры по подбору профессорско-преподавательского состава и организации учебного процесса.

Созданное им Пермское духовное училище разместилось в старинном здании бывшей Константиновской церковно-приходской школы при Свято-Троицком кафедральном соборе. И хотя помещений было недостаточно для проживания воспитанников училища и для проведения занятий, все причастные радовались тому, что училище открылось, духовное образование на земле святителя Стефана Великопермского было вновь возрождено.

В марте 2010 года определением Священного Синода на Пермскую кафедру был назначен Высокопреосвященнейший Мефодий (Немцов), митрополит Пермский и Кунгурский (тогда Пермский и Соликамский), который вскоре стал ректором вновь образованной Пермской духовной семинарии. Опытному архипастырю удалось в кратчайшие сроки найти новое здание для духовной школы. Уже 4 декабря 2010 года богослужение в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы совершалось в новообретенном семинарией здании бывшего пермского лицея № 30. Возрожденная семинария обрела здание, состояние которого требовало немалого ремонта, но в последующем архипастырским попечением оно было приведено в порядок в соответ-

ствии с требованиями к учебно-воспитательному процессу в высшем духовном учебном заведении.

Не прервалась и традиция преемственности небесного покровителя семинарского храма. По благословию главы Пермской митрополии в новом здании, как и до революции, был обустроен и освящен храм в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Прикоснуться к сокровенным глубинам бытия

Сегодня семинария — это высшее духовное образовательное учреждение, предназначенное для подготовки молодых людей к служению в Церкви в качестве священнослужителей и церковных работников, которое включает в свой состав отделения священноцерковнослужителей, регентов, иконописцев и отделение дополнительного религиозного образования и катехизации.

Созданная учебно-материальная база семинарии позволяет успешно решать самые сложные образовательные задачи. Семинарское общежитие обеспечивает проживание семинаристов не только очной формы обучения, но и студентов, прибывающих на сессии заочного обучения.

В условиях карантинных мероприятий учебный процесс продолжался в строгом соответствии с расписанием занятий. Использование дистанционных технологий обогатило арсенал учебно-методических приемов преподавателей. Этот опыт решено использовать в последующем обучении тех студентов, кто в силу необходимости вынужден приобретать знания удаленно.

Попечением ректора Пермской семинарии в стенах учебного заведения проходят научно-практические конференции с участием представителей профессорского состава ведущих вузов России.

К настоящему времени в Пермской духовной семинарии сформирован профессорско-преподавательский состав, способный решать главную задачу — достойную подготовку священно- и церковнослужителей по программе высшего богословского образования. Сегодня среди преподавателей семинарии есть те, кто имеют ученые степени, в том числе по богословию, доктор наук, священнослужители.

Набирает силу научно-исследовательская работа, которая тесно связана с учебно-воспитательным процессом и находит выражение в повышении уровня выпускных квалификационных работ, в защите диссертационных исследований преподавателями в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.

Стали традиционными две научно-богословских конференции: в ноябре — «Духовное пространство России: история и современность» и в мае — «Язык и духовность», участие в которых принимают ученые-богословы из церковных учебных заведений, ведущих вузов страны, а также из других стран. Непременным участником всех научных мероприятий является митрополит Мефодий — ректор семинарии, который всегда выступает лично, касаясь основных моментов научно-образовательного процесса, в том числе вопросов эффективности ведения исследовательской работы.

Материалы научных изысканий публикуются в «Научно-богословском вестнике Пермской духовной семинарии». Лучшие студенты ежегодно принимают участие в научных конференциях

Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Екатеринбургской, Тобольской, Оренбургской духовных семинарий и других учебных заведений. На пастырском отделении обучаются семинаристы не только из Пермской митрополии (а это Пермская, Кудымкарская и Соликамская епархии), но и из Удмуртской и Вятской митрополий, а также Сыктывкарской и Воркутинской епархий.

В течение последних десяти лет после учредения в Перми семинарии большая часть ее выпускников посвятила свою жизнь священнослужению, многие стали церковными работниками.

Цель возрождения духовного образования в Прикамье педагогический коллектив видит в том, чтобы образовательный процесс в семинарии имел самое непосредственное отношение к сокровенным глубинам бытия Церкви, а богословское образование находилось в самой сердцевине церковной жизни. При этом важно учитывать все изменения, происходящие в рос-

сийском обществе, с тем чтобы быть готовыми достойно выполнять свою миссию при любых современных вызовах.

Николай Гоголин,
проректор по научной работе
Пермской духовной семинарии

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Лаговский Иоанн, прот.* Открытие Пермской семинарии и история ее до преобразования, бывшего в 1818 г. Пермь: Типография Поповой, 1867.
2. *Остроумов Г., прот.* Слово в день 100-летия Пермской духовной семинарии // Столетний юбилей Пермской духовной семинарии. Пермь: Типо-литография губ. правления, 1900. С. 38.
3. Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Т. 9: Документы. Материалы. Деяния 118–136. М., 2000.
4. *Андроник (Никольский), архиеп.* Как должно жить и действовать русским людям / сост. Виктор Королёв. М., 2003.
5. *Королев В. А.* Простите, звезды Господни: Исповедники и соглашения в документах, или Зачем русскому Церковь? Фрязино, 1999. С. 94–95.
6. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 2. Л. 75.
7. Государственный архив Пермского края. Ф. Р-1204. Оп. 3. Д. 58. Л. 1–2.

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ По существу становление Пермской духовной семинарии в первый двадцатилетний период своей истории осуществлялось под непосредственным архипастырским руководством епископа Пермского и Кунгурского Иустина (Вишневого), который возглавлял Пермскую кафедру с 1802 по 1823 год.

Реклама Родию «ВЕРА»: Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 57857 от 25.04.2014.

Москва 100,9 FM • Альметьевск 99,6 FM • Анапа 105,9 FM • Аргудан 106,4 FM
 Астрахань 90,5 FM • Ахтубинск 99,1 FM • Братск 107,2 FM • Буденновск 101,1 FM
 Волгоград 92,6 FM • Вологда 96,0 FM • Вышний Волочек 104,5 FM • Губкин 104,0 FM
 Донецк 102,6 FM • Ейск 101,1 FM • Екатеринбург 93,7 FM • Задонск 103,9 FM
 Златоуст 106,4 FM • Ижевск 97,0 FM • Иркутск 88,5 FM • Казань 95,5 FM
 Калининград 97,0 FM • Керчь 101,8 FM • Кинешма 90,8 FM • Киров 90,8 FM
 Кисловодск 95,0 FM • Кострома 92,0 FM • Краснодар 87,9 FM • Красноярск 95,4 FM
 Кызыл 104,8 FM • Липецк 97,9 FM • Матвеев Курган 107,0 FM • Миасс 102,2 FM
 Мурманск 90,4 FM • Нижний Тагил 97,1 FM • Новосибирск 94,6 FM • Новый Свет (Крым) 105,6 FM
 Норильск 107,4 FM • Омск 90,5 FM • Оренбург 88,3 FM • Орёл 95,6 FM • Орск 95,8 FM
 Осташков 99,4 FM • Пенза 94,7 FM • Пермь 95,0 FM • Псков 88,8 FM • Петрозаводск 101,0 FM
 Пятигорск 89,2 FM • Ржев 102,4 FM • Рязань 102,5 FM • Самара 96,8 FM
 Севастополь 103,7 FM • Симферополь 89,3 FM • Смоленск 88,4 FM • Советск 106,9 FM
 Станица Каневская 105,1 FM • Ставрополь 93,0 FM • Старый Оскол 104,0 FM
 Сызрань 98,3 FM • Тверь 89,4 FM • Томск 92,6 FM • Туапсе 106,5 FM • Тюмень 92,4 FM
 Уварово (Тамбовская обл.) 100,6 FM • Феодосия 106,1 FM • Хабаровск 107,9 FM
 Ханты-Мансийск 107,1 FM • Череповец 106,7 FM • Черкесск (Карачаевск) 102,3 FM
 Южно-Сахалинск 89,3 FM • Ялта 106,8 FM • Ярославль 98,3 FM

«Реакционный» архиерей

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АРХИЕПИСКОПА ПАЛЛАДИЯ (КАМИНСКОГО)

Во время хрущевских гонений советская власть активно навязывала Московской Патриархии решения, в корне противоречащие интересам Церкви. В регионах функционеры партийно-государственного аппарата осуществляли подобное давление с помощью епископов для того, чтобы подорвать к ним доверие верующих. Одним из тех, кто сопротивлялся антицерковной государственной политике на Западной Украине в начале гонений в 60-х годах прошлого века, был архиепископ Львовский и Тернопольский Палладий (Каминский).

Непокорный архипастырь

Георгий Михайлович Каминский родился 20 августа 1896 года в семье скромного настоятеля сельского храма. Его воспитывали благочестивые родители, считающие самым важным в жизни делом служение Богу и людям. После окончания семинарии он не принял священнического сана, намереваясь получить светское образование. Поступил в университет, но так его и не закончил. Приближение революционных катаклизмов изменило отношение Георгия к церковному служению, и он решает принять священнический сан.

В 1920 году он был рукоположен в сан пресвитера и сразу назначен настоятелем Свято-Троицкого храма в с. Никольское Херсонской области. С этого времени и по 1935 год отец Георгий вынужденно сменил несколько приходов в разных епархиях южных областей страны.

В 1935 году его лишили возможности служить в Никольском храме (Николаевская область), который власти сняли с регистрационного учета.

Оставшись с семьей без средств к существованию, священник был вынужден снять с себя подрясник и пойти на светскую работу в поисках заработка. В период с 1935 по 1939 год он работает слесарем¹, затем бухгалтером. В 1937–1938 годах он также побывал и под арестом по обвинению в антисоветской пропаганде. К счастью, обвинение сняли за отсутствием состава преступления.

К церковному служению священник Георгий Каминский вновь вернулся только в 1944 году, после смягчения государственной политики по отношению к Церкви. В 1946 году вдовый священник принял монашеский постриг, а в марте 1947 года был хиротонисан во епископа Полтавского и Кременчугского.

Религиозная жизнь в Полтавской области в послевоенные годы отличалась неоднознач-

Архиепископ Палладий (Каминский; 1896–1978), в миру Георгий Михайлович Каминский, родился в селе Федоровка Херсонской губернии в семье священника. В 1917 г. закончил Одесскую духовную семинарию. После принятия священнического сана в 1920 г. служил в разных епархиях южных областей страны. С 1935 по 1944 г. работал слесарем, затем бухгалтером в гражданских учреждениях Николаевской области. В 1937 г. был арестован как служитель культа, но освобожден за отсутствием состава преступления. С 1944 г. служил в храмах Одессы. Преподавал в Одесской семинарии, был духовником городского духовенства. В 1946 г. принял монашеский постриг. В 1947 г. возведен в сан архимандрита, хиротонисан во епископа Полтавского и Кременчугского. С ноября 1952 г. — епископ Волынский и Ровенский, с июля 1956 г. — архиепископ Львовский, с мая 1960 г. — архиепископ Оренбургский и Бузулукский, с мая 1963 г. — архиепископ Рязанский и Касимовский, с февраля 1965 г. — архиепископ Воронежский и Липецкий. С февраля 1968 г. — архиепископ Житомирский и Овручский. В октябре 1977 г. уволен на покой по болезни с пребыванием в Свято-Успенском монастыре города Одессы. Скончался 6 июня 1978 г.

ностью. В период оккупации на ее территории открылось порядка 345 православных храмов, 2 женских монастыря общим количеством 120 человек. В самой Полтаве действовало 8 храмов². До войны, в период наиболее активной фазы гонений, в этих же самых административных границах работало всего 12 храмов и лишь один — в самой Полтаве.

Владыка Палладий после своего назначения на кафедру сразу показал себя активным иерархом. Из отчета уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви по УССР П. С. Ходченко узнаем об отношениях преосвя-

Сампсониевская церковь в Полтаве

щенного Палладия с уполномоченным Совета по Полтавской области И. А. Соляником: «Взаимоотношения у тов. Соляника с епископом — деловые, нормальные»³. Однако уполномоченный с неудовольствием отзывается об определенной активности Палладия: «...епископ засыпал уполномоченного Совета массой переписки»⁴.

Советская власть медленно, но уверенно вела наступление на религиозную жизнь Страны Советов. Архивные данные свидетельствуют, что в период с 1945 по 1953 год в Полтавской области прекратили свою деятельность 45 православных храмов. Однако владыка как мог защищал церкви и верующих. После более че-

тырех лет несения послушания на Полтавщине церковное руководство, не без указаний на то со стороны советской власти, умело проводившей политику частого перемещения преосвященных из одной епархии в другую, переводит владыку Палладия из центра на запад УССР.

23 июля 1956 года решением Священного Синода епископ Палладий назначается управляющим Львовско-Тернопольской епархией с возведением в сан архиепископа. Именно здесь владыка встретил новую волну «хрущевских» репрессий против духовенства и Церкви в целом. Для начала все храмы обложили сверхвысокими налогами. На всех уровнях уполномоченными по делам религии издавались распоряжения по закрытию монастырей и сокращению численности монашествующих. В это время в Киеве закрыли одну из главных святынь исторической Руси — Киево-Печерскую лавру, а в Почаевской лавре происходили регулярные погромы и запугивания со стороны местных властей насельников обители.

Борьба за монастыри

Владыка был очень активен в управлении епархией и часто собирал духовенство и мирян для решения важных церковных вопросов. Один из таких съездов состоялся с 1 по 3 октября 1957 года в Почаевской лавре, где высокопреосвященный Палладий призвал к пополнению кадров духовенства из псаломщиков, которые проходили специальный курс подготовки при Лавре.

Безусловно, такого рода событие не осталось без внимания со стороны государственных органов и летом 1958 года вызвало возмущение уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви по УССР Г. П. Пинчука, который заявил, что Львовский епископ выступает за необходимость подготовки высокообразованных кадров православного духовенства, укрепление положения Церкви, настойчиво добивается открытия духовной семинарии, поднимает вопрос об организации издания религиозной литературы, в частности пособий для духовенства.

Пребывая на Львовской кафедре, архиепископ Палладий главной своей целью считал сохранение существующей церковной жизни. В этот период правительство предполагало

закрывать Кременецкий женский монастырь и Свято-Духовский скит Почаевской лавры. Эти обители посещало множество паломников, и, с точки зрения госчиновников, они были центрами антигосударственной пропаганды со стороны «церковников». Так, уполномоченный Совета по делам религий по Тернопольской области в своем отчете, в частности, отмечал, что на праздник Вознесения Господня Почаевскую лавру посетило порядка 10 тысяч верующих, а в день Троицы — 18 тысяч.

Патриарх Алексий I под угрозами советского руководства вынужден был согласиться на план председателя Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпова по сокращению монастырей. В письме Первосвятитель благодарил последнего за план и намекал, что он должен воплотиться в жизнь постепенно, без вреда для монахов: «Самое главное, что именно закрытие монастырей предлагается не сразу, а постепенно, в течение ближайших лет». Однако советская власть издала приказ о ликвидации обителей в короткие сроки, в период 1959–1960 годов. Исследователи указывают и на тот факт, что местные органы самоуправления также получили приказ «оказать помощь» при переселении монахов из монастырей, то есть всеми возможными способами изгнать насельников из обителей⁵.

Осознавая всю опасность вышеуказанной кампании, архиепископ Палладий принимает решение противостоять этой политике. Что в свою очередь означало пойти против распоряжения Патриарха Московского и всея Руси Алексия I, который, рискуя своим внутрицерковным авторитетом, вынужден был соглашаться с ликвидацией монастырей, однако в беседе с председателем Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карповым заявлял: «...не очень приятная миссия возложена на меня... закрывать монастыри, но согласие я вам свое дал, и я считаю, что вполне безболезненно все это можно сделать, если делать это в течение нескольких лет»⁶. Тем самым Предстоятель Церкви давал возможность епископату потянуть время, чтобы найти какие-то законные решения для такого рода ситуаций⁷.

Владыка Палладий, несмотря на принятые постановления о ликвидации обителей, тайно

отдавал распоряжения наместникам монастырей проводить богослужения и плановые ремонтные работы.

Однако через десять дней Совет Министров УССР принял постановление о закрытии монастыря в Кременце и скита близ Почаева. Владыку Палладия лично вызвали в Киев для ознакомления с вышеуказанным постановлением. Но у него оставалась надежда на ходатайство Патриархии и лично Его Святейшества Алексия I, поэтому он призвал верующих: «Приезжайте ко мне во Львов с заявлениями и подписями, и мы поедем к Патриарху»⁸.

*Свято-Духов скит
Почаевской лавры*

Даже после официальных приказов от антицерковной власти и от Патриархии архиепископ Палладий не терял надежды сохранить монастырь и скит. Историки указывают, что он вводил в заблуждение местного уполномоченного У. У. Краглика, обещая ему скорейшее выселение монахов, но при этом отдавал тайные распоряжения монахам оставаться на своих местах.

Архиепископ Палладий очень надеялся на помощь со стороны Патриарха, и Святейший владыка все-таки нашел возможность обратиться к властям, что их, безусловно, насторожило и предостерегло от дальнейших

Преображенский собор в Житомире

нежелательных действий. Высшее руководство УССР приостановило действия Тернопольского уполномоченного, направленные против монастырей. Архиепископ Палладий хоть и на короткое время, но сумел отстоять эти обители.

Кроме отчаянной борьбы за существование монастырей в пределах своей епархии, владыка поддерживал церковную жизнь на обычных приходах. Так, уполномоченный по Львовской области отмечал, что кафедральный собор переполнен верующими. Кроме того, иерарх, по свидетельствам современников, имел особое попечение об организации церковных хоров.

Камень преткновения

Владыка был активным не только в пределах своей епархии. В 1959 году он входил в состав делегации Русской Церкви, посетившей Польшу.

В начале 1960 года по случаю кончины Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Мелхиседека III в Тбилиси из СССР прибыла делегация Русской Церкви, которую возглавил архиепископ Палладий. Перед совершением погребения он произнес надгробное слово, в котором упомянул все добродетели и благодеяния почившего предстоятеля, заверив единоверцев во всесторонней поддержке Церкви-сестры⁹.

О братских отношениях между двумя Церквями он говорил и в своей речи в феврале 1960 года, когда вновь посетил Грузию с официальным визитом по случаю избрания нового предстоятеля Грузинской Православной Церкви.

Сталкиваясь с владыкой в разных обстоятельствах, руководство Совета по делам Русской Православной Церкви увидело в лице архиепископа Палладия (Каминского) угрозу для проведения антирелигиозной кампании в западных областях УССР, где церковная жизнь оставалась достаточно активной. Поэтому Г. П. Пинчук способствовал скорейшему переводу владыки за пределы Львовско-Тернопольской епархии. Сам Г. Г. Карпов писал Патриарху Алексию: «Украинские органы власти просят отстранить Палладия из Украины за его провокационные поступки». Особое возмущение партийных чиновников вызвали слова Львовского владыки: «Вмешательство государства в дела Церкви — это большой нарыв на теле Православной Церкви»¹⁰.

В итоге решением Синода от 31 мая 1960 года архиепископ Палладий был переведен на Оренбургскую и Бузулукскую кафедру. Данное

решение было продиктовано желанием властей отстранить «реакционного» архиерея от церковных дел на Украине. Он был постоянным камнем преткновения для активного развертывания антицерковной кампании. И делал это продуманно и мудро. Стоит ли говорить, что родившемуся и всю свою жизнь прослужившему на Украине архиепископу Палладию было очень тяжело покинуть свою малую родину.

«Производит более приятное впечатление, чем его предшественник»

Сама Оренбургская епархия по сравнению со Львовской была довольно небольшой по количеству приходов и духовенства. Ко времени приезда сюда владыки Палладия в 1960 году в епархии числилось всего 54 священника. На следующий год властям удалось снять с регистрации 12 человек. В конце 1961 года ситуация стала еще хуже — в епархии осталось 35 священнослужителей и 14 религиозных общин.

После настоящей борьбы за церковную жизнь во Львовской епархии в Оренбург владыка прибыл совершенно подавленным. Возможно, именно поэтому он никак не отреагировал на закрытие первого храма в области в 1960 году.

Исследователь церковно-государственных отношений в Оренбургской области В. М. Шубкин называет данное закрытие храма показательным. Он предполагает, что уполномоченный закрывал храм с целью проверки владыки Палладия на реакцию, направленную против государственной политики. Епископ в свою очередь никакого сопротивления этому не оказывал. «С первых же дней своего руководства он производит более приятное впечатление, чем его предшественник... Он прислушивается к рекомендациям и, во всяком случае, не мешает осуществлять необходимые меры... Архиепископ Палладий не старается расширить церковную сетку и увеличить кадры духовенства, не заметно в нем и стремление к укреплению церквей, он даже издал распоряжение о сокращении количества хористов. В одной беседе я затронул вопрос о закрытии молитвенного дома в райцентре Илек, и он не был против», — заключал уполномоченный Совета по Оренбургской области¹¹.

Местные верующие также не видели в лице архиерея ревностного защитника православной веры. Один из самых активных священников города Бузулук, протоиерей Александр Иларионов, в своих воспоминаниях о тех временах говорил: «В Куйбышеве был владыка Мануил (Лемешевский) — он ни одного храма не дал закрыть. А у нас архиепископ Палладий власти не противоречил...»¹²

Можно предположить несколько причин столь странного поведения иерарха. Первая — это разочарование после событий с Кременецким монастырем и Свято-Духовским скитом. Владыка приложил много усилий для сохранения этих очагов духовности. Тем не менее желаемого результата это не дало. Власть вела

Архиепископ Палладий был постоянным камнем преткновения для активного развертывания антицерковной кампании. И делал это продуманно и мудро.

непримиримую войну против Церкви, Патриархия вынуждена была молчать да еще и от своего имени выдавать резолюции по закрытию обителей. Поэтому если сопротивление Палладия на Западной Украине, где его поддерживали монахи, многие верующие, не принесло плодов, то борьба против системы в маленькой епархии, где атеистическая машина без усталости работала еще с 1920-х годов, в глазах владыки не имела смысла.

Вторая версия — это ожидаемая позиция архиерея. Он был человеком дальновидным, который разбирался в общегосударственных постановлениях и законах и не хотел тратить силы на очевидно бесполезную борьбу, тем более что он явно попал в черный список и за ним активно следила власть; еще и поэтому, возможно, он выбрал политику ожидания.

Тем не менее говорить, что архиепископ Палладий способствовал уничтожению церковной жизни в регионе, было бы неправильным. Из свидетельства оренбургского уполномоченного Совета по делам РПЦ при Совете Министров

СССР П. А. Вдовина мы узнаем интересные факты об иерархе: «...он говорит, что нужно больше агитации и статей в газетах, тогда можно отрывать [верующих] от церкви, а закрытие [храмов] не всегда помогает»¹³. Из приведенных слов мы видим, что владыка пытался применить мудрую тактику, которую он использовал на предыдущем месте служения.

Однако и в Оренбурге он не задержался надолго. Решением Священного Синода от 14 мая 1963 года преосвященный Палладий был переведен на Рязанскую кафедру.

«Принадлежит к самой опасной группе»

На новой кафедре архиепископ Палладий начинает понемногу отходить от предыдущих обид и разочарований, нанесенных ему советской властью. В 1963 году, пытаясь поддержать духовенство, которому вдвое сократили оклад, иерарх значительно увеличил финансовую помощь священникам, что стало возможным благодаря росту количества верующих и доходов епархии с приходов¹⁴.

В ответ власти предприняли попытку дискредитировать владыку. Так, в 1961 году вышла статья об архиерее, в которой он обвинялся в финансовых махинациях. Но владыка Палладий,

не обращая на это внимания, продолжает свое служение.

В 1965 году его переводят на вакантную Воронежскую кафедру. После тяжелых лет скитаний и откровенной неприязни со стороны государства владыка, несмотря на преклонный возраст, снова начинает вести там активную деятельность по возрождению церковной жизни.

Прежде всего он начал совершать частые богослужения на приходах. Повсюду архиерей активно проповедовал, в основном поднимая нравственные темы.

Уже в феврале 1968 года Священный Синод назначает архиепископа Палладия на Житомирскую кафедру¹⁵. Из отчета заместителя председателя Совета по делам Русской Православной Церкви В. Г. Фурова мы узнаем о существовании довольно интересной официальной классификации архиереев и о том, к какой группе власти относили владыку Палладия.

Первая группа, согласно документу, — это те епископы, которые лояльны во всех отношениях к советской власти; вторая — те иерархи, которые подчиняются законам, однако строят церковную жизнь; а третья группа, самая опасная, — это те владыки, которые всячески пытаются обойти законы о культах и обеспечивают активное развитие церковной жизни. Туда и входил архиепископ Палладий. Это не удивительно, потому что все церковные дела в епархии исполнялись только с ведома архиерея и с его благословения. А постановления и решения горисполкома, напротив, часто им игнорировались. «Архиепископ Палладий и настоятель собора постоянно вмешиваются в финансовые и официальные дела», — отмечает местный уполномоченный¹⁶.

Органы государственной власти неоднократно писали докладные на архиепископа Палладия. Вот одна из них: «Горисполком вынужден дать распоряжение, что позволяет в рамках закона навести порядок в общине, но и архиепископ, и настоятель должных выводов не сделали и продолжают вести закулисную борьбу. Нами совместно с горисполкомом разрабатываются соответствующие меры по наведению законного порядка»¹⁷.

У уполномоченных владыка Палладий числился как человек «двуликий», «неискренний»,

На кладбище
Успенского
Одесского
монастыря

«реакционный» епископ, способный в любой момент нанести урон авторитету советской власти.

Силы иерарха были подорваны беспрестанной борьбой с советской властью, здоровье не позволяло выполнять свои обязанности должным образом, и в октябре 1977 года, согласно поданному прошению, владыка Палладий был почислен на покой¹⁸. Было определено, что он будет пребывать в дорогой его сердцу Одессе, в Михайловском монастыре. Братия обители и прихожане с любовью встретили владыку и относились к нему с уважением, как к архиерею-исповеднику, прошедшему трудный жизненный путь.

Через несколько месяцев, 6 июня 1978 года, после тяжелой болезни на 82-м году жизни архиепископ Палладий скончался.

Седьмого июня тело почившего владыки было перевезено в Одесский Свято-Успенский патриарший монастырь. Заупокойную Литургию, а впоследствии и погребение владыки совершил митрополит Одесский и Херсонский Сергей в сослужении братии монастыря в священном сане. На отпевании пел хор воспитанников семинарии и братия монастыря.

Перед погребением митрополит Сергей сказал слово, «в котором отметил скромность, миролюбие, отзывчивость, христианское терпение, добросердечность владыки Палладия»¹⁹. Тело архиерея было погребено на монастырском кладбище. После погребения владыка Сергей зачитал телеграмму от Патриарха Пимена, друга приснопамятного владыки по трудам, понесенным ими в Одесской семинарии, в которой он выражал свою глубокую скорбь.

Современники владыки свидетельствуют о многих христианских добродетелях, которыми обладал иерарх. Он очень любил богослужения и совершал их с глубоким умилением. Его образованность была приобретена благодаря постоянному чтению как духовной, так и светской литературы.

Кроме того, «владыка был человеком простым, скромным, добросердечным, приветливым и гостеприимным. Большой знаток церковного пения и Устава, хороший проповедник слова Божиего, умелый церковный администратор, он снискал уважение и любовь

верующих и всех, кто с ним непосредственно общался»²⁰.

Конечно, были в жизни владыки и весьма нелегкие времена, особенно когда все его начинания разрушала советская власть: уничтожила Одесскую семинарию, из которой владыка сделал образцовое учебное заведение, закрыла монастыри, ради защиты которых он обивал пороги кабинетов чиновников по всему Советскому Союзу. Тем не менее он не унывал, пытался еще что-то сделать для Церкви и с радостью принял известие о возвращении на родную ему Украину для несения архиерейского послушания. И в последний период своей жизни, будучи очень больным, он все свои силы отдал на служение Богу и людям на Житомирской кафедре.

Валентин Серпенинов

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Билоусько О. А.* Палладій (Камінський Георгій Михайлович). [Электронный ресурс] // История Полтавы. Сайт Бориса Тристанова. URL: <http://histpol.pl.ua/ru/lichnosti/alfavitnyj-ukazatel/lichnosti-k?id=2741> (дата обращения: 06.06.2021).

² *Бабенко Л.* Стан релігійності населення полтавщини у воєнний період // Краєзнавство. 2008. № 1–4. С. 203.

³ *Швец Л.* Становище уповноважених Ради у справах Руської православної церкви в апаратах обліккомів у другій половині 50-х рр. XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2005. Вип. XIX. С. 296.

⁴ Там же.

⁵ *Марченко Алексей, прот., Алексей (Николай Петрович Годлевский), игум.* Сопrotивление архиепископа Львовского и Тернопольского Палладия (Каминского) закрытию монастырей на Западной Украине в начале хрущевских гонений (1958–1960 гг.) // Христианское чтение. 2018. № 6. С. 174.

⁶ ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 255. Л. 56.

⁷ См.: *Серпенинов В. В.* Свято-Духов скит Почаевской лавры при архиепископе Тернопольском Палладии (Каминском) // Богословский вестник. 2021. № 2 (41). С. 246.

⁸ *Марченко Алексей, прот., Алексей (Николай Петрович Годлевский), игум.* Указ. соч. С. 176.

⁹ ЖМП. 1960. № 2. С. 65.

¹⁰ Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945–1970 гг. / [под ред. Н. А. Кривовой; отв. сост. Ю. Г. Орлова; сост. О. В. Лавинская, К. Г. Ляшенко]. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. Т. 2: Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1954–1970 гг. 2010. С. 299.

¹¹ *Шубкин В. М.* Оренбургская епархия в период хрущевских гонений (1958–1964) // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 2 (51). С. 71.

¹² *Ларькина О.* Стояние в Бузулуке. [Электронный ресурс] // Благовест. Православная газета [сайт]. URL: <https://blagovest.cofe.ru/Svyatyini/Stoyanie-v-Buzuluke> (дата обращения: 06.04.2021).

¹³ *Шубкин В. М.* Указ. соч. С. 75.

¹⁴ *Гераськин Ю. В.* Русская православная церковь, верующие, власть (конец 30-х – 70-е годы XX века): монография. Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина. Рязань, 2007. С. 144.

¹⁵ ЖМП. 1968. № 3. С. 5.

¹⁶ *Цыгин В., прот.* История Православной Церкви. Синодальный и Новейший период. 1700–2005 гг. М., 2006. С. 571.

¹⁷ Из отчета Совета по делам религии — членам ЦК КПСС // Вестник русского христианского движения. 1979. № 4 (130). С. 291.

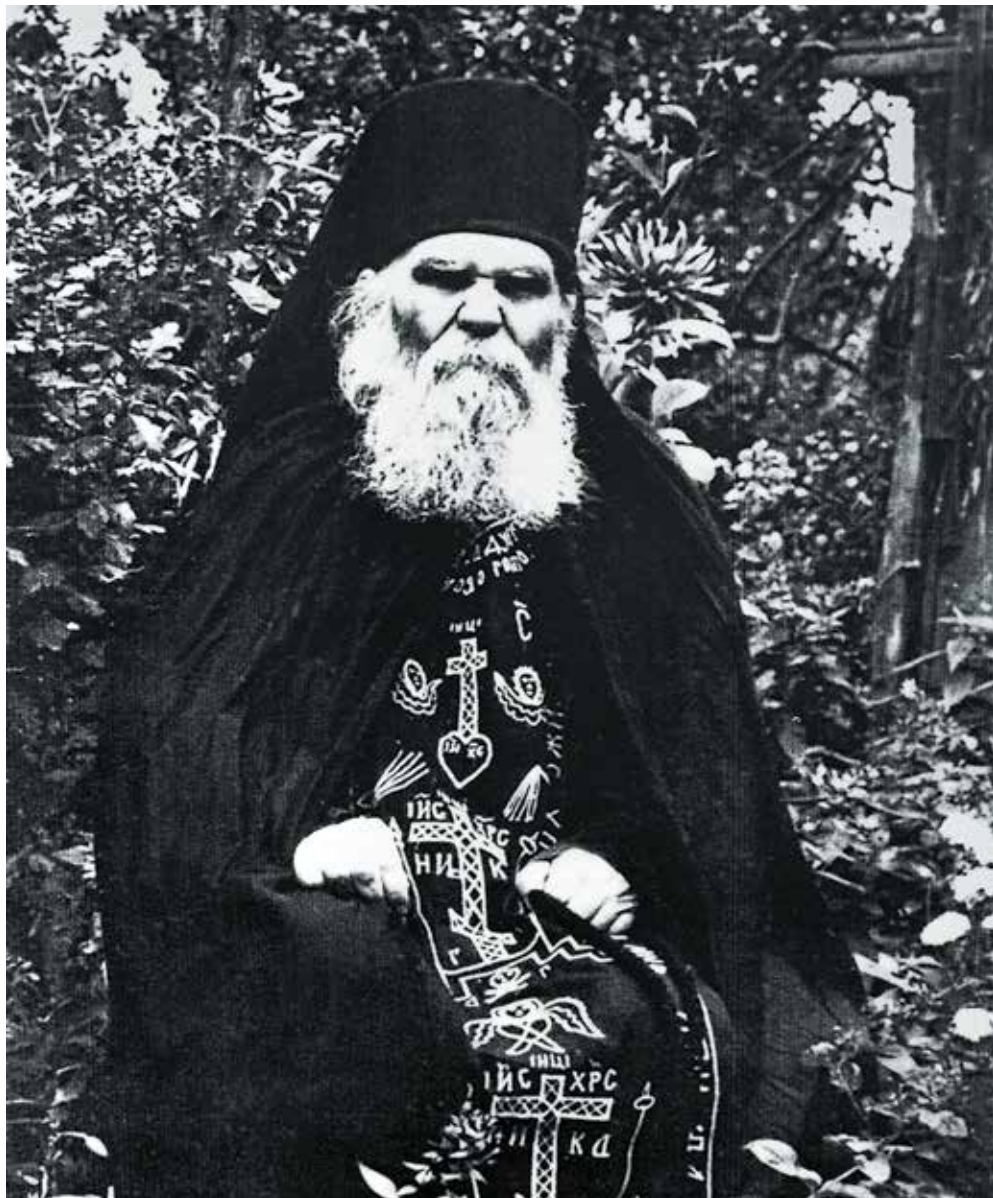
¹⁸ ЖМП. 1977. № 12. С. 5.

¹⁹ ЖМП. 1978. № 10. С. 16.

²⁰ Там же. С. 17.

Протоиерей Иоанн Знаменский

Кавказский скиталец

**ИЕРОМОНАХ
СТЕФАН
(ИГНАТЕНКО) —
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ
ПОДВИЖНИК
ПЯТИГОРСКОЙ
ЕПАРХИИ**

Молитвенное почитание новомучеников, изучение их житий и духовного наследия имеет огромное общественное значение, помогает понять глубинную драму отечественной истории через личный опыт святых XX века. Это были подлинные герои, великаны духа, молитвам которых мы обязаны сохранению нравственности и патриотизма. Сегодня мы хотим рассказать об одном из наиболее почитаемых духовников Северного Кавказа, кисловодском старце иеросхимонахе Стефане (Игнатенко).

Монах Глубокой пустыньки

Иеросхимонах Стефан (в миру Дмитрий Игнатенко) родился в 1886 году в селе Вознесенское Благодарненского уезда Ставропольской губернии в семье терского казака Ивана Давидовича Игнатенко. Уже в школьные годы определился выбор его жизненного пути: монашество. В 1898 году, после смерти матери, подросток отправляется с паломниками на Афон. Но юному послушнику не суждено было остаться

на Святой Горе. Не выдержав непривычных климатических условий, он тяжело заболел малярийной лихорадкой и по совету старцев был вынужден вернуться на родину¹. Возвращение Дмитрия совпало с подготовкой создания на Кавказе подворья Иоанно-Богословской Афонской пустыни, и 11 декабря 1904 года состоялось торжественное освящение храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в новой обители на склоне горы Бештау. В 1908 году Дмитрий

*30-летие
прот. Александра
Докукина. Крайний
слева во втором
ряду — иеросхим.
Стефан. 1959 г.*

Иванович Игнатенко поступил послушником во Второ-Афонский Бештаугорский Успенский мужской монастырь. Его духовным руководителем и настоятелем стал иеросхимонах Герасим (Попов). В 1914 году, в 10-летнюю годовщину основания обители, состоялся монашеский постриг Дмитрия с именем Стефан в честь преподобномученика Стефана Нового². Жизненный уклад отца Стефана неизменно следовал монастырскому распорядку. Во время пребывания в обители был заложен глубокий и прочный фундамент духовной жизни старца. Он исполнял разнообразные монастырские послушания: шил одежды и облачения, выпекал просфоры, работал на огородах и виноградниках, заведовал церковноприходской школой для бедноты, служил в домовом храме.

В 1916 году иеродиакон Стефан был рукоположен епископом Владикавказским Антонином (Грановским) во иеромонахи и служил на пятигорском подворье монастыря. По сохранившимся воспоминаниям, отец Стефан имел великий дар рассуждения: он мог убедить пришедшего к нему ученого-вольнодумца, фанатичного

сектанта или вовсе неграмотного крестьянина в истинности веры Христовой. При этом кроткого, молчаливого монаха отличали простота и истинная скромность, он никогда не настаивал на своем мнении. Часто во Второ-Афонский монастырь исповедаться и причаститься приходили пустынножители, предпочитавшие уединенную молитвенную жизнь. Многие из них скрывались в глухих уголках Псху и Цебельды, в высокогорных областях Абхазии. Их рассказы увлекали отца Стефана. Его душа тяготела к глубокому уединению и молитвенной тишине. Он отпрашивался у настоятеля и, получив благословение, подолгу жил с отшельниками в горных пустыньках³.

Потрясения и скорби революции и последовавшего за ней обновленческого раскола отец Стефан переживал тяжело. В 1920-е годы единственным твердым оплотом Православия в окрестностях Кавказских Минеральных Вод, неколебимо державшим светильник истинной веры, оставался Второ-Афонский Успенский монастырь на Бештау. Но 12 июля 1927 года закрыли и его, а братия ушла в горы.

*Окропляет народ
настоятель
кисловодского
Пантелеимоновского
храма прот.
Александр Докукин
(впоследствии
митрополит
Ставропольский
и Владикавказский
Гедeon).
Нач. 1960-х гг.*

**Протоиерей
Иоанн Знаменский**
родился в 1959 г.
в Пятигорске
в семье священника.
В 1982 г. окончил
Московскую духов-
ную семинарию,
в 1986 г. — заоч-
но Московскую
духовную академию.
Кандидат богосло-
вия. Настоятель
кисловодского Ни-
кольского собора,
благочинный церк-
вей Кисловодского
округа, директор
Православной
Свято-Никольской
классической гим-
назии.

Тайный православный скит спрятался в густых рощах хребта Псху близ района Цебельды. Разбросанные по лесу хижинки-кели были сколочены из местных деревьев. В одной из них устроили храм, крышу которого венчал деревянный крест. Монахам удавалось поддерживать монастырский распорядок и богослужебный строй. Духовником братии стал отец Пимен (Гавриленко, в будущем схиархимандрит Пимен, духовник и старец Псково-Печерского монастыря). Естественной преградой, останавливавшей любопытных, был глубокий овраг, разрезавший склон в полусотне саженой от поселения. По дну пробил дорогу ручей, и монахи спускались за водой по веревке. Пустынь так и называлась — Глубокая⁴.

Наставник юного Левы Мормыля

Отряд Народного комиссариата внутренних дел добрался до тайного поселения 29 апреля 1930 года. Монахов выгнали из келий и повели в Сухум. Стефану Игнатенко 6 мая предъявили обвинение по статье 58/21 Уголовного кодекса Грузии (религиозная пропаганда). На допросе иеромонах Стефан держался спокойно, с достоинством и смирением отвечал на вопросы. Так

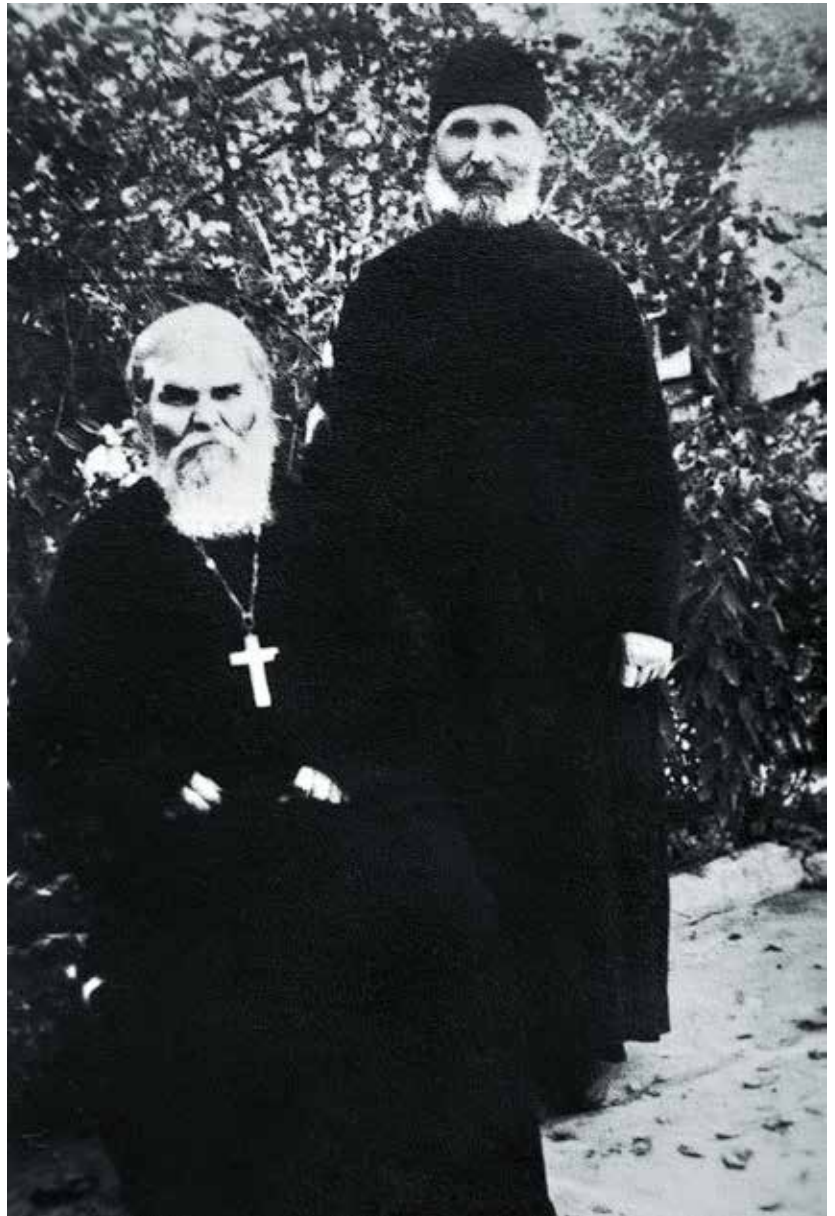
же твердо держался на допросе и его келейник Серафим Фетисов⁵.

Этап, в который попал отец Стефан, направили в Тифлис. Батюшку поместили на три года в исправдом⁶. Из прибывших монахов власти образовали трудовую колонию — Совхоз №1 Закавказского государственного политического управления Грузии. В мае 1932 года подошел срок освобождения отца Стефана и его собратьев. Однако на волю отпустили лишь совсем старых и немощных. Остальным добавили еще по три года заключения, обвинив в религиозной пропаганде, которой узники якобы занимались посредством переписки с оставшимися на воле знакомыми⁷.

Один из влиятельных чекистов (впоследствии заместитель наркома внутренних дел Грузии) Борис Колонтаров после бесед с отцом Стефаном расположился к нему. Борис Николаевич и его жена Вера Ильинична (в девичестве Ермакова, дочь бывшего вице-губернатора Тифлиса) оказались верующими людьми. Супруги внесли крупный залог и освободили иеромонаха Стефана (Игнатенко). Некоторое время батюшка находился на даче Колонтаровых под видом сторожа. Затем его переправили к двум монахиням в тифлиссский пригород Дидубе⁸.

В Грузии отец Стефан пробыл до 1937 года, а затем приехал в станицу Архонскую под Владикавказом. Приютили батюшку духовные чада, среди которых была семья будущего главного регента Троице-Сергиевой лавры архимандрита Матфея (Мормыля). Двенадцатилетний Лев Мормыль был приглашен отцом Стефаном пономарить во время богослужений. Отец Матфей вспоминал, что иеромонаха Стефана все любили, он создавал вокруг себя мир Христов⁹. Возможно, именно дружба со старцем вдохновила юного Льва Мормыля на пастырское и монашеское служение.

Изменение взаимоотношений Церкви и государства в послевоенные годы стало знаком победы Церкви, победы духовно противостоявших безбожному насилию новомучеников. Русская Церковь выстояла, и современники тех событий видели в этом торжестве наглядное воплощение евангельского обетования: *Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее* (Мф. 16, 18). В эти годы снова открываются храмы, на свободу выходят арестованные священнослужители. После войны иеромонах Стефан (Игнатенко) скитался по Кавказу. При этом он всегда находил возможность помогать странникам, семьям репрессированных священников, отдавая нуждающимся последний кусок хлеба. В 1949 году архиепископ Антоний (Романовский) принял отца Стефана в клир Ставропольской епархии¹⁰. Сам прошедший лагеря и ссылку, владыка старался всячески оградить иеромонаха Стефана от внимания властей, направляя его на дальние приходы. Постоянного места служения у старца не было, он считался прикомандированным священником. В 1950 году архиерей пожаловал отцу Стефану золотой наперсный крест. В конце концов отца Стефана определили в кисловодский Пантелеимоновский храм¹¹. Бывало, он приходил к ранней Литургии, и его просили исповедовать паству. Старец кротко вставал к аналою и исповедовал до конца поздней Литургии. Чин исповеди проводил полностью, внимательно выслушивая каждого¹². В 1960-е годы в Пантелеимоновском храме вместе с иеромонахом Стефаном служил отец Александр Докукин (будущий митрополит Ставропольский и Владикавказский). Он часто обращался к нему за советом, глубоко почитая батюшку как кротчайшего духовно опытного старца.

Иеросхимонах Стефан с келейником монахом Исааком во Владикавказе, 1968 г.

Скончался схимником

9 апреля 1965 года горисполком Кисловодского Совета депутатов решил снести здание Пантелеимоновской церкви. Храм закрыли, а затем взорвали. В последующие годы отец Стефан возносил молитвы к Богу в своем маленьком домике, постоянно принимая людей, идущих к нему за духовной поддержкой и наставлением. Также он продолжил нести послушание духовника Кавминводского благочиния, регулярно исповедуя священников.

В 1968 году архимандрит Матфей (Мормыль) прилетел в Кавминводы и заехал к отцу Стефану узнать о его здоровье и дальнейших планах. Старец молвил: «Пора в схиму» и попросил оставить

Иеросхимонах Стефан с инокиней Анной (Лещуковой) (слева)

его монашеское имя. В день памяти первомученика Стефана, 15 августа 1968 года, отец Матфей постриг своего наставника в великую схиму. Собственную кончину старец предвидел и подготовил духовных чад к расставанию¹³. Иеросхимонах Стефан (Игнатенко) почил о Господе 13 февраля 1973 года, накануне праздника Сретения Господня.

Похоронен подвижник веры на Седлогорском кладбище Кисловодска. Над его могилой устроена надгробная часовня, в которой не смолкает заупокойная молитва. Люди идут сюда со своими нуждами и скорбями и получают утешение и укрепление.

В Комиссию по канонизации Пятигорской и Черкесской епархии приходят письма с рассказами о молитвенной помощи отца Стефана как при жизни, так и по его блаженной кончине: случаях чудесных исцелений, неожиданного

освобождения из мест заключения, рождения долгожданных детей. Исповедник и подвижник веры иеросхимонах Стефан (Игнатенко) и по сей день не оставляет своих духовных чад.

В Пятигорской и Черкесской епархии продолжается большая работа по сбору архивных материалов в отношении иеросхимонаха Стефана (Игнатенко), готовятся материалы к его канонизации. К сожалению, в Государственном архиве Ставропольского края, Архивной службе Республики Северная Осетия — Алания, Центральном архиве и региональном подразделении Федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю, а также в Грузии документальных свидетельств об иеросхимонахе Стефане обнаружить пока не удалось.

Память иеросхимонаха Стефана (Игнатенко) свято чтут многие православные люди, а также насельники возрожденного Успенского Второ-Афонского мужского монастыря. В церковно-историческом музее «Святые земли родной» кисловодского Никольского собора бережно хранятся принадлежавшие старцу вещи: стихарь, камилавка, епитрахиль, поручи, Служебник, железные кружечки, которые он дарил своим духовным детям. Ежегодно в день памяти блаженной кончины подвижника благочестия иеросхимонаха Стефана (Игнатенко), 13 февраля, на месте его погребения совершаются соборные панихиды. Совершая это поминовение, как говорит архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, мы исполняем дело, заповеданное апостолом Павлом: *Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их* (Евр. 13, 7).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Архив Ставропольской епархии.

² Жизнеописание иеросхимонаха Стефана (Игнатенко) / сост. Г. П. Чинякова. М., 2002.

³ Чинякова Г. П. Кавказское созвездие: Жизнеописания подвижников Северного Кавказа XX века. СПб., 2008.

⁴ Сергия (Клименко), мон. Минувшее развертывает свиток... Самара, 2008.

⁵ МГБ Грузии. АУ. Ф. 6. № 30430. Т. 2. Дело № 9888 ОГПУ.

⁶ Там же. Выписка из Протокола № 29 судебного заседания коллегии Гр. ГПУ от 24 сентября 1930 г. С. 651.

⁷ Там же. С. 338.

⁸ Воспоминания Ивана Михайловича Тарасова, послушника отца Стефана. 1995. (Архив авт.).

⁹ Воспоминания архимандрита Матфея (Мормыля). 1998 год.

¹⁰ Архив Ставропольской епархии. Послужной список Д. И. Игнатенко (Стефана). 1949 год.

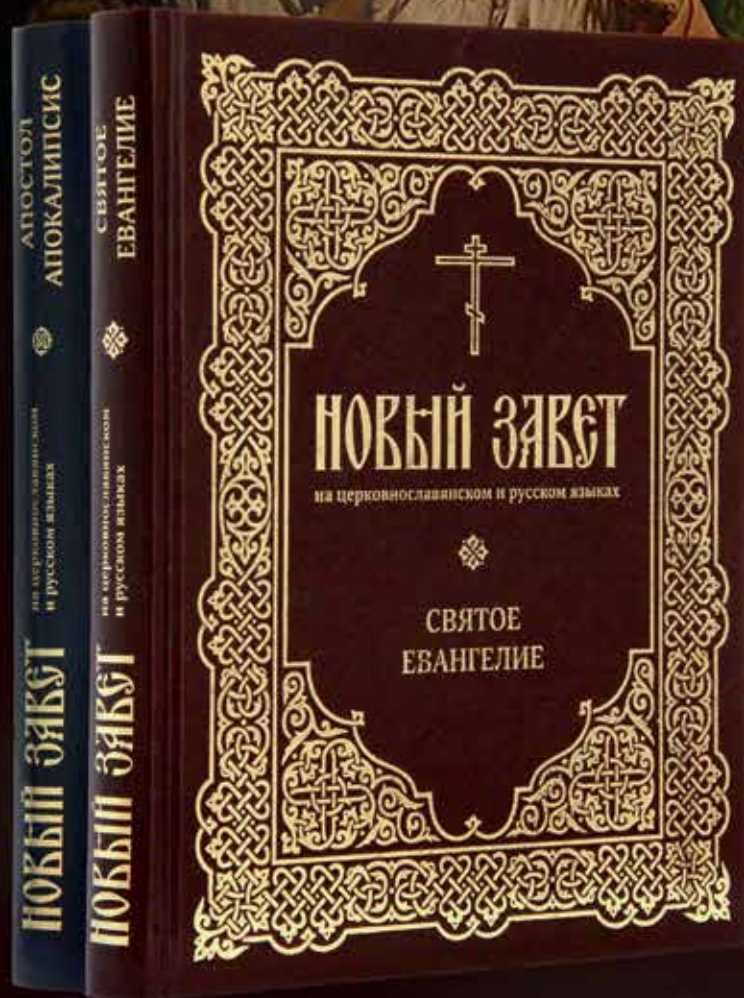
¹¹ Там же. 1953 год.

¹² Воспоминания протоиерея Филиппа Устименко. 1998 год.

¹³ Воспоминания игумена Космы (Алехина).

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Книги Священного Писания
на церковнославянском
и русском языках

В Издательстве Московской Патриархии выпущено в свет издание Нового Завета на церковнославянском и русском языках" (в двух томах).

Том 1: Святое Евангелие

Том 2: Апостол, Апокалипсис

Новый Завет состоит из четырех Евангелий (от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна), Деяний святых апостолов, семи соборных посланий апостолов, четырнадцати посланий апостола Павла, Откровения апостола Иоанна Богослова (Апокалипсиса).

Церковнославянский текст четырех Евангелий и Апостола даётся в богослужебной редакции. Русский текст — это синодальный перевод Нового Завета, впервые опубликованный в 1862 году. Церковнославянский и русский тексты расположены в двух параллельных колонках. На богослужении Новый Завет звучит по-церковнославянски. Русский перевод облегчает понимание незнакомых слов и трудных речевых оборотов для тех, кто ещё не владеет церковнославянским языком.

Удобный для чтения шрифт, двухкрасочная печать, красивое художественное оформление, твёрдый прочный переплёт.

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

интернет-магазин
www.rop.ru

Владимир Малягин

Наша вера — не учение, не философия, а сама жизнь

ЛАУРЕАТ ПАТРИАРШЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
О ПЕРСПЕКТИВАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XXI ВЕКА

Читателям «Журнала Московской Патриархии» писатель Владимир Малягин известен как драматург, прозаик, сценарист, издатель и преподаватель Литературного института. В этом году он стал лауреатом Патриаршей литературной премии. В своем интервью он размышляет о личном опыте церковной жизни, творческом пути, значении и противоречиях современного искусства и проблемах православного книгоиздания.

Искусство — это только инструмент

— Владимир Юрьевич, как вы пришли к вере, как стали церковным человеком?

— Церковными людьми мы с женой стали буквально в одночасье. Шел 1982 год, я заканчивал Литературный институт. Мы жили в общежитии, где для нашей семьи выделили комнату. Однажды ночью мне приснился сон, в котором я кричал кому-то с огромным напряжением: «Перекрестись!» С этим криком я и проснулся. Мы встали на колени перед единственной иконой, которая была у нас в комнате, это был Спаситель, и стали молиться как умели. С этого момента началось наше воцерковление. Позже я понял, что кричал тогда самому себе.

Ведь крещен-то я был в раннем детстве. И таинство не могло пройти бесследно. Господь по милосердию Своему не отвернулся от меня, не отпускал далеко десятки лет. Чем привлекла меня вера в год моего тридцатилетия? Мне кажется, вложенным в сердце желанием правды, стремлением к ней. В позднем советском обществе было много лжи, иногда даже казалось, что она уже победила навсегда. И душа восставала против этого унижения правды. И из это-

го стремления к истине постепенно выростала вера. Так я теперь понимаю этот процесс, оглядываясь на свою молодость. Но были и внешние обстоятельства.

В 1979 году вышло очередное издание Библии по благословению тогдашнего председателя Издательского отдела епископа Волоколамского Питирима (Нечаева). Она продавалась в храмах только своим, ведь фактически это была запрещенная литература. Но мы с другом-однокурсником уже были своими в храме Воскресения Словущего в Успенском Вражке, и нам продали эту самую главную Книгу. Мы читали ее много и часто. С той поры Книга Иова и Книга пророка Ионы — мои любимые книги Ветхого Завета. И в том же году я пережил тяжелую личную драму, которая заставила меня буквально возопить к Богу с просьбой о помощи. И Он помог. И вот эта помощь в безысходности — главное онтологическое, духовное свидетельство истинности Православия. Наша вера — не учение, не философия, а сама жизнь.

— А что для вас литературное творчество? Проявление вашего артистического и художественного начала или попытка «проповеди с кафедры»?

— У искусства очень много функций — самовыражение, познание, коммуникация и так далее. Но студентов я всегда учу главному: несмотря на такую многоплановость, многозначность, искусство — не самоцель. Искусство — это только инструмент! А он не самодостаточной ценности. Он нужен для чего-то. Топор, к примеру, — одно из самых великих изобретений человека. Но с его помощью можно строить дома и делать люльки для младенцев, а можно убивать людей. Все определяет воля человека, держащего в руках топор. Так и в искусстве: все зависит от того,

кто берется за дело. Человек с нечистой душой создает грязное искусство — и это мы видим сегодня сплошь и рядом. Но вспомним Гоголя: «Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Об этом никогда нельзя забывать.

— *Как светским писателям рассказывать своим читателям о Боге, о святости, о праведниках? Каких принципов лучше придерживаться?*

— Писатель свободен — и одновременно несет ответственность перед Богом и людьми. Эта антиномия, как и любая другая, разрешается только в акте личного творчества, личной судьбы. И все же проповедь писателя должна, на мой взгляд, принципиально отличаться от проповеди священника в храме. Литературное произведение прежде всего должно иметь художественную ценность. Я просто назову несколько гениальных имен, и станет понятно, о чем я хочу сказать: Шекспир, Сервантес, Мольер, Пушкин, Гоголь, Достоевский... А наши современники Андрей Платонов или Валентин Распутин? Эти люди несли в мир христи-

Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных

Кирилла и Мефодия вручается с 2011 года писателям, которые внесли существенный вклад в развитие русской литературы и в утверждение духовно-нравственных ценностей. Среди лауреатов разных лет: Владимир Крупин, Олеся Николаева, Виктор Николаев, Алексей Варламов, Юрий Ложиц, Юрий Бондарев, Виктор Лихоносов, Александр Сегень, Михаил Тарковский и другие. Лауреатами 2021 года, десятого юбилейного сезона, стали Мушни Ласуриа, Владимир Малагин и Андрей Убогий. Торжественная церемония награждения писателей прошла 20 мая в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

анские ценности, несмотря на то что сами они никогда не были богословами или церковными проповедниками. На мой взгляд, они и должны быть образцами для нас, верующих, но светских людей.

— *Какие вызовы, вечные и новые, стоят сегодня перед современным человеком?*

— Вызовы, наверное, всегда одни и те же. Про внешние говорить не стану, они ясны. А внутренний вызов в том, чью сторону мы избираем, Христа или веляра. И когда мы встаем на сторону тьмы, начинается медленное и верное

разрушение нашей души. И как бы хотелось, чтобы каждый из нас это ясно понимал...

— В этом году мы отметили десятилетие Патриаршей литературной премии. Как развивается этот проект, на ваш взгляд? Что предстоит еще сделать?

Книга будет востребована, пока существует человек и человечество. Именно книга — самый надежный хранитель информации, не зависящий от наличия электронных устройств и питания их энергией.

— Главное, что удалось, — о премии знают и премию ценят. Свидетельство тому — немало известных людей, которые участвовали в отборочных этапах этого сложного конкурса. А каковы новые задачи? Объединение писателей-христиан в единую авторитетную силу, которая способна влиять на общественное мнение в нашей стране и за ее пределами. И все условия для такого объединения есть.

Книга будет всегда

— Как Церкви выстраивать сотрудничество с писательским сообществом?

— Писательское сообщество — это в большей степени мыслительная конструкция, идейный феномен, которого не существует в действительности. Сегодня у нас есть несколько союзов писателей, которые часто враждуют не на жизнь, а на смерть. Поэтому сотрудничество, на мой взгляд, надо выстраивать не с сообществом, а с каждым отдельным писателем. Достойный человек? Болеет за правду, за Россию, за народ? Надо привлекать его и поддерживать. Недостойный человек? Развратитель, русофоб? А о чем с ним говорить Церкви? Пусть сначала задумается над своей посмертной судьбой, покается в грехах — тогда, возможно, изменится многое. Господь ведь и мертвое может возродить.

— Вы — не только писатель, но и издатель. Расскажите, пожалуйста, об этой вашей работе.

— Сейчас у православных книжных издательств времена нелегкие. В прошлом году продажи книг в светских магазинах упали на двадцать процентов, а в церковных сетях — на сорок. О чем это говорит? О том, что именно верующие — самые социально незащищенные люди. Почему? Потому что мы стремимся воплотить в своей жизни заповеди Христовы, а это иногда вступает в противоречие с общепринятыми нормами. Но жаловаться не на что: мы сами выбрали такой путь. Что касается издательской работы сегодня — стараемся, делаем что можем и в таких условиях.

— А что сегодня происходит с православным книгоизданием в целом?

— Слетел с нас жирок более или менее благополучных лет — и что теперь особенно насущно для нас, какие православные книги? Молитвословы, катехизическая литература, книги о духовном воспитании, жития святых. Ну и в первую очередь Священное Писание. В общем, та первоначальная духовная основа, которая человеку нужна всегда. Даже тогда, когда какие-то выдающиеся проекты книжного искусства отходят на второй, на третий план. В трудностях вообще становится нужно прежде всего самое насущное. Это как хлеб в голодные времена.

Владимир Малагин родился 13 января 1952 г. в Тюменской области. Окончил Свердловское театральное училище и Литературный институт. Автор пьес: «НЛО», «Утренняя жертва», «Царство мира», «Птицы», «В тишине», «Отец Арсений», «Император в Кремле», «Карамазовы» и других. Автор книг: «Первая исповедь: Повести об Алеше», «Удивительные истории Петра Петровича», «Жития святых для самых маленьких». Главный редактор издательства «Даниловский благовестник».

— *Сохранится ли в будущем бумажная книга?*

— Когда появилось кино, говорили о том, что театр больше не нужен. Началась эра телевидения — то же самое стали предсказывать кино. Возник интернет — всем стало понятно, что век телевидения кончился. Но сегодня существуют и театр, и кино, и телевидение... Я думаю, аналогия понятна. Книга будет востребована, пока существует человек и человечество. И потом, нельзя забывать: именно книга — самый надежный хранитель информации, не зависящий от наличия электронных устройств и питания их энергией. И если, не дай Господь, произойдет какой-то катаклизм — что у нас останется, кроме бумажной книги?

Творцы-созидатели и творцы-разрушители

— *На церемонии награждения Патриаршей премией вы сказали, что писатель в жизни всегда одиночка. А какую роль сегодня играют союзы, литобъединения?*

— Союзы и литературные общества тоже нужны. Но только в одном случае: если объединяются люди близких убеждений. А для этого у человека должны быть принципы! В этом случае в литобъединении будет происходить бла-

готворное обучение молодых литераторов их старшими коллегами. Но для этого надо уметь и хотеть стать наставником для своих молодых товарищей. Если же люди сбиваются в стаю для того, чтобы отстаивать свои материальные интересы, — из этого в конечном счете получится то, что мы наблюдали последние тридцать лет: борьба за здания, за фонды, за блага. Но ведь на этой же материальной основе был построен Союз писателей и в советские времена. Чем все кончилось? Развалом, распадом, самоуничтожением. Это естественно, ведь в материальном мире каждый борется за свою материальную долю, за свой кусок пирога. Создавать союзы, основанные на духовном, нравственном, культурном фундаменте, — важная задача для нас на ближайшее будущее. Именно потому я и высказал выше идею создания Союза писателей-христиан.

— *Что происходит в русской литературе начала XXI века?*

— Я думаю, в литературе сейчас набирает силу пока не очень видимый для всех, не очень обозначенный, но все же действенный процесс разделения художников на созидателей и разрушителей. В театре и кино, как искусствах визуальных, это проявляется более явственно,

здесь разрушители занимают главенствующие позиции уже лет тридцать, с начала девяностых. Государство, которое прежде всего и пытаются они разрушить, почему-то с готовностью дает таким людям деньги, что, в сущности, можно было бы считать каким-то парадоксом. Если только не подозревать и в действиях власть имущих того же желания разрушить сегодняшнее государство, а в конечном счете уничтожить великий русский народ. Впрочем, здесь углубляться в тему не буду, за свои дела каждый из нас ответит сам, никому этого не избежать.

Но это, пожалуй, все же не русская, а русскоязычная российская литература. А в русской литературе продолжают работать достойные писатели, появляются новые имена. Таланты на нашей земле не иссякают и не иссякнут, потому что Русь богата одаренными людьми по определению. Удивительно чутких к слову ребят встречаешь даже среди юных участников конкурса «Лето Господне», который ежегодно проводит Издательский совет. И я надеюсь, придет момент, когда эта новая свежая струя смоет наконец застоявшееся грязное русофобское болото. Когда избавятся от нравственной

грязи авгиевы конюшни. Когда очистятся наши источники вод...

— *Чему вы учите ваших студентов? Есть ли какой-то «секрет успеха»?*

— Могу задать и встречный вопрос: а о каком успехе идет речь? Все мы знаем, что нужно делать, чтобы достичь признания у князя мира сего... Но я не могу ориентировать на это своих студентов. А настоящий профессиональный триумф зависит от двух составляющих: таланта и труда. Об этом я говорю со слушателями своего семинара. А еще стараюсь научить студентов учиться — всю свою жизнь. Художник, который теряет интерес к новым знаниям, перестает быть и художником. Ведь каждый новый этап, каждая новая пьеса или повесть — это неразрешимая теорема, которую я тем не менее, как автор, должен разрешить. А еще я стараюсь научить молодых писателей любить людей. Не пытаться обидеть или оскорбить читателей своим творчеством, а стараться помочь им пройти этот нелегкий жизненный путь. В сущности, все мы в этой жизни даны друг другу именно для того, чтобы хотя бы однажды помочь.

Беседовала Татьяна Медведева

Придите, вси духовно возвеселимся о памяти святых!

Служебная

МИНЕЯ

В Издательстве Московской Патриархии вышло очередное переиздание служебной Минеи в 24-х томах, содержащей службы церковным праздникам и православным святым на каждый день года. Во всех томах исправлены опечатки и ошибки, обнаруженные священно- и церковнослужителями в процессе пользования книгами. В рамках переиздания 2018–2019 года полностью перенабран том Октябрь. Ранее он был репринтным и имел неудобное строение, обусловленное историей его первого издания. Теперь все службы тома, включая новые, выстроены так же, как и в остальных томах: служба и житие (или историческая справка об иконе, празднике). Также в переиздание добавлены новые богослужебные тексты, утверждённые Священным Синодом за последние 4 года.

На корешке и крышке переплёта каждого тома, а также на титуле проставлен диапазон дней, службы которых входят в соответствующий том.

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Торговая сеть «Православная книга» Тел. +7 (495) 983-33-50

интернет-магазин
www.rop.ru

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПОЗНАНИЕ» ОБЩЕЦЕРКОВНОЙ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ ИМЕНИ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

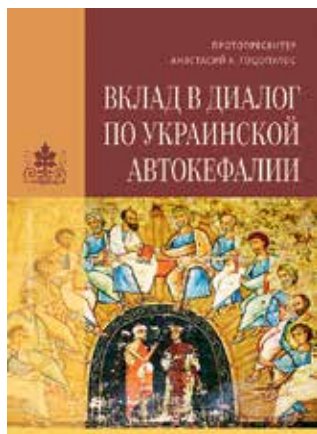

Н. К. Малинаускене
**Церковная лексика
греческого
происхождения.
История слов**

Настоящая книга посвящена истории слов, воспринятых славянской христианской традицией от Византии. Автор проводит комплексный анализ церковной лексики греческого происхождения, значимой для различных отраслей церковной науки.

Рассматриваются вопросы этимологии, фонетического и графического оформления, словообразовательные и семантические особенности, специфика употребления, данные языков-посредников. Книга будет полезна при освоении целого ряда

дисциплин семинарской программы: древнегреческого языка, библеистики, патрологии, литургики, догматического богословия, сравнительного богословия, нравственно-богословия, церковного искусства, истории Церкви и византологии. В качестве научно-популярного справочника исследование представляет интерес не только для церковной, но и для светской преподавательской и студенческой аудитории.

*Протопресвитер
Анастасий К. Гоцопулос*
**Вклад в диалог
по украинской
автокефалии**

Настоящее издание представляет собой собрание текстов, вносящее вклад

в проблематику и диалог по украинской «автокефалии» — вопросу, который волнует сейчас всех православных и касается антиканонического признания Константинопольским Патриархом Варфоломеем украинских раскольничьих группировок и печальных последствий этого признания во всем православном мире.

Протопресвитер Анастасий Гоцопулос — клирик Элладской Православной Церкви. Родился в 1965 году. Женат, воспитывает пятерых детей.

Рукоположен в сан диакона в 1993 году, в 1994 году — в иерея. Служит в храме святителя Николая в Патрах.

В 1986 году посетил занятия на юридическом факультете Афинского университета. В 1989–1990 годах учился в Регенсбургском университете на отделениях юридическом и католического богословия. В 1998 году закончил богословский факультет Афинского университета.

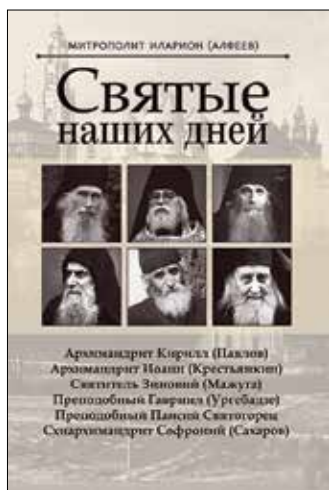
Основные сферы интересов: ересиология, каноническое право,

межхристианский диалог. По отношению к инославии отец Анастасий занимает строгую позицию сохранения в неизменности догматов православной веры.

*Епископ Серафим
(Амельченков)*
Служение слова

Сборник проповедей епископа Серафима является существенной и органичной частью его служения в бытность ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Проповеди проникнуты неподдельной искренностью и любовью к пасомым и заботой о том, чтобы его слушатели стремились к высоким христианским идеалам и непреходящим духовным ценностям.

*Митрополит
Волоколамский
Иларион (Алфеев)*
**Святые
наших дней**

Есть люди, самым присутствием своим на земле свидетельствующие о Царстве Небесном. Таких людей очень немного, и если кому посчастливилось такого человека увидеть, память о встречах с ним никогда не изгладится из сердца. В своей новой книге митрополит Иларион рассказывает о встречах с такими людьми — архимандритом Кириллом (Павловым), архимандритом Иоанном (Крестьянкиным), святителем Зиновием (Мажуга), преподобным Гавриилом (Ургебадзе), преподобным

Паисием Святогорцем и схиархимандритом Софронием (Сахаровым). Название книги неслучайно. «Часто думают, что святость — это феномен прошлого и в наше время быть святым невозможно. Но я своими глазами видел святых, общался с ними. Из тех шести людей, о которых пойдет речь, четверо уже причислены к лику святых, двое пока нет. Но для меня все они были и остаются носителями подлинной святости, — пишет митрополит Иларион в предисловии. — Эти встречи определили мой жизненный путь, оставили неизгладимый след в моей душе и во многом сформировали мое мировосприятие. Они были выразителями всего самого светлого, радостного, глубокого и прекрасного, чем мы обладаем в нашей Святой Православной Церкви. Каждый из них нес свое послушание, свой крест и подвиг, и ни один не был похож на другого. Но все они были похожи на Христа — такого, каким Он раскрывается нам при чтении Евангелия».

ПОЗНАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
ИМ. СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Христианская интеллектуальная культура вчера и сегодня

textbook@doctorantura.ru

Перевод П. А. Юнгера

Псалтирь на церковнославянском и русском языках

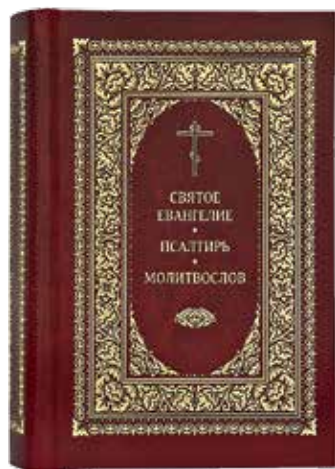
Издательством Московской Патриархии выпущена Псалтирь на церковнославянском и русском языках в переводе П. А. Юнгера.

В 1915 году в Казани профессор Казанской духовной академии Павел Александрович Юнгеров опубликовал свой перевод Псалтири с греческого на русский язык. В предисловии он объяснил, что причиной, по которой он выполнил этот перевод, стали устные и письменные просьбы благочестивых русских людей, читающих Псалтирь в церковнославянском переводе и встречающихся со значительными трудностями понимания. Через сто лет после первой публикации выполненный Юнгеровым перевод Псалтири вошел в издание, которое наше издательство выпустило в 2012 году: «Книги Ветхого Завета в переводе П. А. Юнгера. Учительные книги» (под общ. и науч. ред. А. Г. Дунаева). Новое издание Псалтири в переводе Юнгера печатается по книге 2012 года. Церковнославянский текст Псалтири и русский перевод расположены параллельно, в двух колонках. Такой стиль

верстки мы уже использовали в книге «Новый Завет на церковнославянском и русском языках» (издание 2019 года).

Особой ценностью являются примечания П. А. Юнгера к переводу. Они помещены в отдельный раздел. При этом две закладки-ленточки помогут легко открывать необходимые комментарии.

По благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в год столетия кончины великого русского ученого Павла Александровича Юнгера мы издаем Псалтирь в его переводе.

Святое Евангелие. Псалтирь. Молитвослов

В Издательстве Московской Патриархии выпущен в свет очередной тираж издания, в котором соединены три необходимые книги — Евангелие, Псалтирь и Молитвослов.

Эту книгу удобно брать с собой в путешествие: она небольшого формата, в твердом прочном переплете.

Евангелие — на русском языке (синодальный перевод).

Псалтирь и Молитвослов — на церковнославянском языке (в гражданском начертании). Это издание необходимо тем, кто испытывает затруднения

в чтении книг церковнославянской графики.

Состав Псалтири традиционный:

20 кафизм псалмов царя Давида, молитвы перед и после чтения всей Псалтири, а также после каждой кафизмы. В дополнении объясняется, как читать Псалтирь по усопшим.

Молитвослов включает молитвы утренние; помянник; молитвы на сон грядущим; каноны: Покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, Божией Матери и Ангелу Хранителю; акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу; акафист Пресвятой Богородице; последование ко Святому Причащению и благодарственные молитвы по Святом Причащении, а также объяснение, как готовиться ко Святому Причащению; молитвословия Святой Пасхи; тропари и кондаки праздников с задостойниками их; тропари и кондаки воскресные восьми гласов; молитвы, необходимые в разных случаях жизни.

Для удобства совершения молитвенного правила три канона: Покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, Божией Матери и Ангелу Хранителю — объединены в единое последование. После ирмоса первой песни Покаянного канона («Яко по суху») и тропарей следуют тропари первой песни канона Богородице («Многими содержим») без ирмоса и тропари канона Ангелу Хранителю, тоже без ирмоса. Так же и следующие песни.

Четкий, изящный шрифт издания легко читается. Гармоничное художественное оформление и прориси икон перед каждой частью книги дополняют радость встречи читателя со словом Священного Писания и молитвами. Издание осуществляется по благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет новое переиздание Минеи дополнительной — богослужебной книги, дополняющей 24-томное издание служебной Минеи.

Предыдущее двухтомное издание Минеи дополнительной (2018) содержит богослужебные тексты, утвержденные Священноначалием Русской Церкви в период с 1989 по 2017 годы.

В новое издание Минеи дополнительной добавлены все службы, а также тропари, кондаки, молитвы Богородице и святым, утвержденные после 2017 года и до июля 2020 года.

Среди новых текстов:

служба Пресвятой Богородице в честь иконы Всецарица,

служба св. прав. Алексею Мечеву,

служба Зосиме, Савватию и Герману Соловецким,

службы преподобным отцам Оптинским: Макарию, Иосифу, Анатолию, Моисею, Антонию и др.

После служб сщмч. Серафиму (28 ноября), сщмч. Илариону Верейскому (15 декабря) и прпмц. Елизавете (5 июля) добавлены утвержденные молитвы, вместо тропаря и кондака свв. отцам Поместного Собора помещена служба.

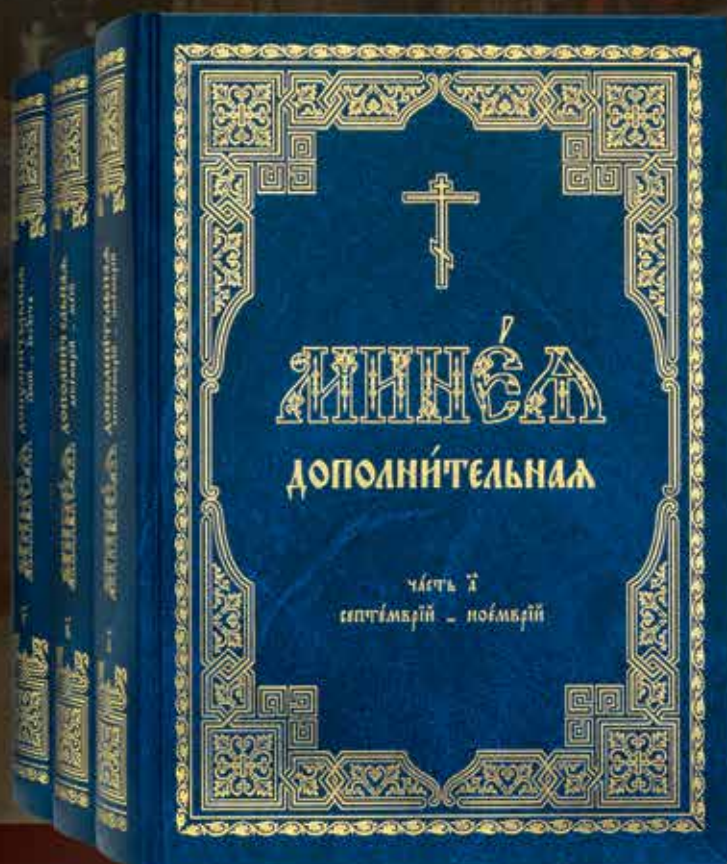
Всего добавлено 38 служб и около 20 тропарей, кондаков и молитв. Из-за увеличившегося объема книга разделена на три части. В первой части содержатся тексты памятей в период с сентября по ноябрь, во второй части — с января по май, в третьей — с июня по август.

Минея дополнительная напечатана церковнославянским шрифтом «Nirmos», в две краски, на качественной офсетной бумаге. Книга издана в большом «клиросном» формате и выдержана в едином стиле с Октоихом, Триодями постной и цветной, Минеей общей, Минеей общей новомученикам и исповедникам Церкви Русской, Ирмологием.

МИНЕЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

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

4 июня в возрасте 67 лет преставился ко Господу архиепископ Чимкентский и Таразский Елевферий (Козорез).

Родился владыка Елевферий (в миру — Козорез Юрий Феофанович) 17 сентября 1953 года в селе Обаров Ровенской области Украины в простой крестьянской семье. Закончил среднюю школу, служил в рядах Советской армии, а по возвращении в родное село нес различные послушания в старинном Покровском храме. Пожив несколько лет глубокой церковной жизнью и испытав свое желание служить Богу, будущий архипастырь поступает в Московскую духовную школу. В 1979 году он оканчивает Московскую духовную семинарию, в 1984 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1985 году, 13 апреля, рукоположен в сан диакона, а 17 октября — в иерея с назначением на должность ключаря кафедрального Никольского собора города Алма-Аты. Через год будущий святитель поставлен священноначалием благочинным храмов Южно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Двадцать шестого марта 1987 года он принимает монашеский постриг с именем Елевферий, в честь священномученика Елевферия Кувикулария. Все это время он продолжает трудиться на земле Южного Казахстана.

При непосредственном участии иеромонаха Елевферия в 1990 году начато строительство Успенского храма в городе Таразе. Его освящение он совершит уже в сане епископа в 1993 году. В этом же году был заложен первый камень в основание храма во имя великомученика Георгия Победоносца в городе Шу. В 1988 году состоялось

Архиепископ Чимкентский и Таразский
Елевферий (Козорез)

17.09.1953–04.06.2021

освящение храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в селе Аксукент, открыт храм блаженной Ксении Петербургской в поселке Састобе. В мае 1989 года горисполком города Кызылорды передал историческое здание Казанского храма в ведение Русской Православной Церкви. В этом же году начинаются богослужения в городе Каратау.

В праздник Сретения Господня, 15 февраля 1991 года, собором иерархов во главе с приснопамятным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II архимандрит Елевферий был хиротонисан во епископа Чимкентского и Целиноградского.

Учрежденная в 1991 году, Чимкентская и Целиноградская епархия объединила приходы на территории Акмолинской, Джамбульской, Кызылординской, Карагандинской, Джекказганской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей Республики. Владыке предстояло совершать апостольские труды на огромных территориях страны, где в городах и селах люди ждали пастырского попечения, восстановления порушенных святынь, создания новых храмов, открытия воскресных школ для детей и взрослых.

Более тридцати лет почивший святитель служил на Казахстанской земле, проявляя отеческую заботу о вверенной его попечению пастве. Он направлял все свои силы и дарования на устроение церковной жизни в стране: восстанавливал разрушенные храмы, открывал новые приходы, инициировал развитие благотворительного, просветительского и молодежного служения, вел диалог с представителями государственной власти и лидерами традиционных конфессий. Своей деятельностью владыка подготовил эти регионы к созданию здесь новых епархий Митрополичьего округа: Костанайской, Петропавловской, Кокшетауской и Карагандинской.

На территории епархии располагается город Байконур — административный и жилой центр космодрома Байконур. В 1992 году под руководством владыки в этом городе создается православная община, через пять лет начинается возведение храма во имя великомученика Георгия Победоносца, чин освящения которого архиепископ Елевферий совершил в 2005 году. На космодроме существует традиция освящать ракеты перед запуском. Благословение на полет в космос начиная с 1998 года получают все экипажи космонавтов.

Архиепископ Елевферий известен в Казахстане как истинный миротворец: в его проповедях и выступлениях, в общении со светскими руководителями и лидерами традиционных конфессий всегда звучал настойчивый и искренний призыв к братолюбию, согласию и единству представителей разных этносов и религий.

Сегодня Чимкентская епархия играет важную роль в духовной жизни Казахстана, в сохранении в обществе культурных и нравственных ценностей. Но самое главное, благодаря деятельности Высокопреосвященнейшего владыки Елевферия многие казахстанцы открыли для себя красоту православной веры, обрели радость встречи с Богом, которой никто не отнимет (Ин. 16, 22).

Указом Святейшего Патриарха Алексея II 25 февраля 2004 года владыка возведен в сан архиепископа; 5 октября 2011 года архиепископ Елевферий стал именоваться «Чимкентский и Таразский».

Помимо трудов по духовному и административному устройству вверенной ему епархии, архипастырь нес следующие послушания: был членом группы по планированию возрождающейся православной миссии Русской Православной Церкви на ее канонической территории, членом Православ-

ной Казахстанской межъепархиальной комиссии, а также председателем Церковного суда Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан. В исполнении своих обязанностей владыка проявил ответственность и организаторские способности.

Труды владыки Елевферия отмечены церковными и государственными наградами: орденом преподобного Сергия Радонежского, орденом преподобного Серафима Саровского II степени, орденом благоверного князя Даниила Московского II степени, орденами Казахстанского митрополичьего округа «Алгыс» («Благодарность») и «Енбек Үшін» («За труды»), медалью акима Южно-Казахстанской области «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» («За заслуги в развитии области»).

Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев за большой вклад в укрепление и сохранение межнационального мира и межконфессионального согласия удостоил архиепископа Елевферия ордена «Курмет» (орден Почета). Высокая государственная награда была вручена архипастырю по случаю 65-летия со дня рождения.

Последним деянием владыки Елевферия стало участие в освящении новосооруженного креста-памятника новомученикам Церкви Русской, пострадавшим за Христа в Лисей балке в Чимкенте, которое состоялось 3 июня 2021 года. Возглавлявший чин освящения креста митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в тот момент, в частности, отметил: «Наш священный долг — беречь и передавать следующим поколениям память о подвигах новомучеников и исповедников, прославлять их мужество и стойкость, вдохновляться твердостью их веры, свидетельствовать о том, что они — слава и красота Православной Церкви. Сооружение мемориального знака на этом месте, откуда взошли на небо тысячи

и тысячи архипастырей и священников, монашествующих и мирян, является частью этой священной миссии».

С ходатайствами о создании монумента, посвященного всем невинно убиенным в годы репрессий в Лисьей балке, число которых только по официальным данным составляет более 16 тысяч человек, многократно обращались потомки пострадавших не только из Казахстана, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья — России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Польши, Литвы, США, Германии, Италии, Австрии, Канады, Аргентины. Памятный знак установлен в особый для всего Казахстана год, когда страна отмечает 30-летие независимости.

Много было у владыки намечено важных для духовной жизни Южного Казахстана проектов, но Творец и Создатель, глубиной мудрости челове-

колюбно вся строяй, и полезное всем подавая, завершил земную жизнь архиепископа Елевферия.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отпевание архиепископа Елевферия совершил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Главе Митрополичьего округа сослужили: епископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, епископ Петропавловский и Булаевский Владимир, духовенство Чимкентской епархии и священнослужители, прибывшие из епархий Митрополичьего округа.

Как отметил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в своем слове при погребении архиепископа Елевферия, «владыка преставился в особое время, когда небо и земля, мир видимый и невидимый ликуют о победе Христа над смертью. «Воскрес Христос — и водворяется

жизнь; воскрес Христос — и мертвого ни одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший из мертвых, — начаток умершим бысть», — по-особому утешительно звучат в пасхальные дни эти слова святителя Иоанна Златоуста для нас, провожающих в путь всея земли почившего архипастыря».

Согласно прижизненному желанию, архиепископ Елевферий был погребен у алтаря Никольского кафедрального собора города Чимкента.

Глава Казахстанского митрополичьего округа, провожая в обители вечные почившего владыку, сказал: «Будучи мудрым и добрым архипастырем, он преподавал священнослужителям и мирянам пример посвящения всего себя Богу и людям. Восстановление порушенных храмов, открытие новых приходов, прославление памяти новомучеников и исповедников, развитие благотворительности и духовного просвещения — вот плоды его благородных деяний, принесенные в дар Христу. Почивший иерарх являл окружающим «дух мирен», скромность и евангельскую простоту. Каждый, кто находился рядом с владыкой, чувствовал его внимание и теплую доброжелательность. В памяти всех, кто знал и любил владыку Елевферия, останется его светлый образ и добрый пример жертвенного служения родному Православию. Ныне Всемогущий Бог призвал архипастыря, своего верного служителя, в небесные селения. Мы верим, что там новопреставленного святителя ожидает венец правды, который Господь, по слову апостола, обещал всем, возлюбившим явление Его (2 Тим. 4, 8)».

Да примет Господь в любящие объятия душу новопреставленного Своего служителя, вчинит его во обители небесные и сотворит ему вечную память!

Иерей Кирилл Коноплев, заместитель руководителя информационного отдела Казахстанского митрополичьего округа

Вечная память

3 июня от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 78-м году жизни почил настоятель храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках г. Москвы епископ Аркадий (Афонин).

Владыка Аркадий (в миру Александр Петрович Афонин) родился 15 июля 1943 года в крестьянской семье. С 1964 по 1968 год учился в Московской духовной семинарии. В октябре 1966 года зачислен в число братии Троице-Сергиевой лавры. Через два месяца пострижен в монашество с наречением имени Аркадий. В феврале 1967 года рукоположен в сан иеродиакона.

В 1968–1972 годах учился в Московской духовной академии. 9 марта 1969 года рукоположен в сан иеромонаха.

По окончании Академии назначен настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Барятино Дзержинского района Калужской области. После возведения в сан игумена (в 1974 г.) и архимандрита (в 1988 г.) хиротонисан во епископа на новообразованную Магаданскую и Камчатскую кафедру в 1991 году. В период с 1991 года по 1998 год управлял Южно-Сахалинской и Курильской, Магаданской и Чукотской, Томской и Асиновской епархиями.

Плоды трудов владыки Аркадия говорят сами за себя: в местах его служения в настоящее время имеется шесть епархий с многочисленными храмами, наполненными прихожанами. А ведь когда владыка начинал свою деятельность, там было всего два прихода.

С 17 июля 2001 года по состоянию здоровья владыка Аркадий согласно собственному прошению почислен на покой и в ноябре 2003 года назна-

Епископ
Аркадий (Афонин)
15.07.1943–03.06.2021

чен настоятелем строящегося московского храма Троицы Живоначальной в Чертанове. С 9 октября 2009 года — настоятель московского храма преподобного Пимена Великого (Троицы Живоначальной) в Новых Воротниках, что в Сущёве.

Как настоятель, владыка Аркадий отличался острым умом, был горячим, требовательным и взыскательным руководителем, но в то же время справедливым и бескорыстным.

Отпевание епископа Аркадия состоялось 6 июня в Пименовском хра-

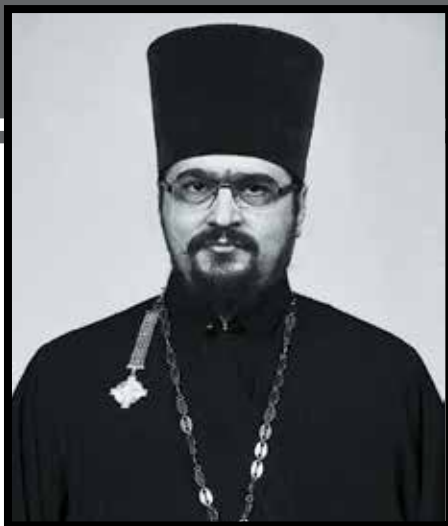
ме, Божественную литургию и чин отпевания совершил управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, управляющий Центральным викариатством Московской городской епархии митрополит Воскресенский Дионисий. Его Высокопреосвященству сослужили: протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве, благочинный Центрального церковного округа; протоиерей Андрей Речицкий, благочинный Иверского церковного округа; протоиерей Александр Торопов, клирик Пименовского храма; протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилоственного Спаса б. Скорбященского монастыря; духовенство города Москвы.

Владыка Аркадий погребен за алтарем Троицкого собора Борисоглебского монастыря.

Вечная память почившему пастырю!

Протоиерей Александр Торопов

Вечная память

Протоиерей
Сергий Дроба
20.10.1976–07.06.2021

7 июня на 45-м году жизни в автокатастрофе трагически погиб настоятель Никольской церкви в Красной Слободе Твери, руководитель Центра подготовки церковных специалистов Тверской и Кашинской епархии протоиерей Сергий Дроба.

Протоиерей Сергий родился 20 октября 1976 года в Киеве, в семье служащих. По окончании школы поступил в Киевскую духовную семинарию, параллельно с обучением в ней окончил также Киевский экономический университет. Во время обучения в семинарии нес послушание помощника ректора Киевских духовных школ протоиерея Николая Забути († 2014).

В 1999 году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 2003 году со степенью кандидата богословия. Во время обучения в академии познакомился со своей будущей супругой. Отец Сергий и матушка Анна стали родителями 11 детей.

В 2000 году отец Сергий был рукоположен в сан диакона, в 2001 году — во священника. По окончании академии в 2003 году отец Сергий был принят в Тверскую епархию и назначен настоятелем Никольской церкви в Красной Слободе г. Твери. Здание храма в то время было ветхим, почти разрушенным. Помещения занимали разные организации, в том числе общество ДОСААФ и клуб собаководства. В таком соседстве проводились первые богослужения. Благодаря энергии и целеустремленности отца Сергия со временем удалось передать общине все помещения храма, провести реставрацию, а в 2020 году полностью расписать внутреннее пространство. В своем храме отцу Сергию удалось создать многочисленную, дружную, крепкую и активную общину, из которой уже вышли два священнослужителя Тверской епархии. Также

протоиерей Сергий был строителем и первым настоятелем храма в честь святителя Арсения Тверского в микрорайоне Первомайский. За строительство этого храма в 2018 году он был награжден медалью святителя Симеона, первого епископа Тверского.

Огромное значение он придавал проповеди Евангелия, вопросам образования и просвещения. Одним из первых начинаний отца Сергия в Никольском храме было открытие военно-патриотического клуба «Пересвет». Это одна из самых титулованных и активных организаций Твери, занимающихся духовным и физическим развитием молодежи. Этот клуб всегда отличался не только масштабностью, но и глубиной воспитания подрастающего поколения.

Отец Сергий был очень талантливым педагогом. Одним из первых в Твери священников он пошел знакомить детей с предметом «Основы православной культуры», обучая подрастающее поколение в школе № 1 г. Твери и в МОУ «Тверской лицей». Для того чтобы иметь возможность читать лекции в университете и колледжах, окончил в 2017 году магистратуру Тверского государственного университета. Преподавал «Основы православной культуры» в Тверском колледже культуры имени Львова и литургику на кафедре теологии Тверского государственного университета. Лекции отца Сергия благодаря глубокому знанию материала, простоте и доступности изложения пользовались большой популярностью у студентов.

Находил отец Сергей время и на писательские труды. Он был автором книг по педагогике и нескольких учебных пособий, а также автором ряда стихотворений, опубликованных на портале «Стихи.ру», и имел литературные награды: медаль В. Маяковского и медаль «Анна Ахматова 130 лет» (вручается номинантам национальной литературной премии «Поэт года» на основании постановления Президиума Российского союза писателей).

Отец Сергей выполнял также епархиальные послушания: был членом канонической комиссии, председателем аттестационной комиссии, руководителем курсов повышения квалификации духовенства, организатором и директором Центра подготовки церковных специалистов Тверской епархии.

Протоиерей Сергей Дроба был всесторонне и глубоко одаренным человеком, широко образованным, с развитым эстетическим вкусом. Прекрасно разбирался в иконописи, сам писал иконы и участвовал в росписи храма. Любил физически трудиться, сам выполнял домашние ремонтные работы. Был скромным в быту, не гонялся за дорогими вещами, никогда никому не завидовал, не относился пренебрежительно к низестоящим. Священник очень любил свою семью

и старался уделять максимум времени воспитанию своих детей.

Отец Сергей был очень ответственным в исполнении возложенных священноначалием послушаний, которые всегда выполнял энергично и старательно. Несмотря на свои таланты и широкую образованность, не стеснялся спрашивать совета и был внимателен к опыту других, ревностно относился к качеству выполняемого дела.

Отец Сергей был пастырем неугасающего духа, любящим храм, богослужение, молитву.

Он умел дружить, был человеком, с которым можно поделиться сокровенным и найти не только понимание, но и мудрый назидательный совет, и нелицеприятное указание на неправоту, если такое требовалось, и поддержку. Он был, с одной стороны, взыскательным, в первую очередь

к себе, а с другой стороны, совершенно не злым, не обидчивым и не злопамятным человеком, открытым, искренним, доброжелательным, общительным, оставившим о себе исключительно светлые воспоминания.

Его вера была живой и действенной, и внутреннее стремление жить по закону и правде Божией выразилось в плодах добродетелей и обширной пастырской деятельности.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в своем слове на погребении протоиерея Сергея Дробы сказал: «Отец Сергей был одним из лучших священнослужителей нашей епархии. Он был моей надеждой и опорой в качестве помощника архиерея. Он очень многое нес на своих плечах не только в этом приходе, но и на епархиальном уровне. Он был неутомимым священнослужителем, ревностным, энергичным... он был еще и одним из немногих многодетных священнослужителей, которые действительно жили по закону Божию и которые благословение Божие, данное на заре человечества, исполняли перед Богом и перед людьми честно и праведно».

Погребен протоиерей Сергей Дроба на кладбище храма Иоанна Предтечи в Твери. С любовью и благодарностью вспоминая почившего пастыря, его семья, прихожане и сослужители молятся о упокоении его души в небесных чертогах.

Протоиерей Димитрий Курдюков

ВНИМАНИЮ ЕПАРХИАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ И БЛАГОЧИННЫХ

«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 (7500–15 000 знаков), который должен быть подписан его автором, фотографии (1–3 шт.) с расширением TIF или JPG, с минимальным сжатием и размером от 1 000 пикселей по короткой стороне.

По всем вопросам обращайтесь в редакцию:

тел. +7 (499) 246-01-65; эл. почта: info03@rop.ru