

Благословен еси, Христе Боже наш,
Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго,
и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Твоя.

Сегодняшний праздник обычно называют днем рождения Церкви. С того знаменательного дня, когда воскресший и вознесшийся Господь исполнил Свое обещание и даровал Своей Церкви Духа Святого, Церковь начала свое шествие в истории, являя силу благодатного Царства Божия всё новым поколениям спасаемых. С Пятидесятницы началось великое дело апостольской проповеди по заповеди Господней: Шедше, научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19). С этого времени разногласия, вызванные национальными, языковыми и культурными различиями, стали преодолеваются во Христе. Преграды, разделявшие по дьявольскому наущению род человеческий, упразднились законом любви Христовой.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ СОДЕРЖАНИЕ

июнь [6] 2011

Официальная хроника

- 4 Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
- 12 Скорбный юбилей в дни пасхальной радости: памяти жертв Чернобыльской катастрофы
- 14 Из послания Святейшего Патриарха Кирилла в связи с 25-й годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС
- 16 Особое отношение к Украинской земле
Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Донецкую и Харьковскую епархии
- 18 Наречения и хиротонии епископ Звенигородский Николай (Чашин),
викарий Московской епархии,
епископ Ейский Герман (Камалов), викарий Екатеринодарской и Кубанской епархии

Поучение

- 30 *Праведный Иоанн Кронштадтский*
Праздник радости

Церковная жизнь

- 26 *Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор*
Отечественная справедливость
- 32 *Священник Александр Мазырин*
Смысл и значение подвига Новомучеников и Исповедников Российских
- 36 *Алексей Беглов*
К обсуждению документа Межсоборного присутствия «Место Поместных и Архиерейских Соборов в системе церковного управления»
- 40 *Протоиерей Александр Задорнов*
Поместный Собор или Собор Поместной Церкви?

- 44 *Епископ Сендайский Серафим:*
Собранных средств должно хватить для восстановления храмов в Японии
- 50 *Протоиерей Николай Якушин*
Чернобыль. Эта земля должна возродиться духовно
- 54 *Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон (США)*
Иммигранты карпатороссы, русское духовенство и их каноническое признание
- 74 Воспитательница игумений. К 190-летию со дня рождения игумении Антонии (Троилиной)
- 80 *Алексей Пузаков*
Музыкальный канон сегодня
- 84 Открыть богатство русской певческой традиции: комментарий митрополита Волоколамского Илариона
- 88 *Священник Николай Охотницкий*
Мы все родом из СССР
- 46 Новости епархий

Церковь и общество

- 63 *Антонина Мага*
Огненные языки благодати

- 64 *Протоиерей Александр Абрамов*
Борьба против диффамации религий в резолюциях ООН
- 67 *Игорь Понкин*
Дела об оскорблении религиозных чувств верующих: правовые позиции европейского суда по правам человека
- 85 Десятый пасхальный фестиваль

Чтение

- 86 *Сергей Стефанов*
Презентация русского перевода «De vita sua» Григория Богослова

Вечная память

- 90 Архиепископ Людиновский Георгий (Грязнов)
- 94 Протоиерей Георгий Иванов

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Весной этого года произошли события, которые говорят об одном: напряжение в современном православии растет. Свидетельством тому конфликты в очень разных Церквях и регионах — на Ближнем Востоке, в Америке, на Балканах и на Кавказе.

Синод Иерусалимского Патриархата объявил о разрыве евхаристического общения с Румынской Православной Церковью. Поводом стало строительство румынами паломнического центра на Иордане без согласования с Иерусалимским Патриархом, на канонической территории которого находится земельный участок.

Группа молодых священников и оппозиционных политиков в Абхазии объявила о создании Абхазской (Ново-Афонской) митрополии, апеллируя к Константинопольскому Патриарху и игнорируя как Грузинский Патриархат, канонической территорией которого сегодня является Абхазия, так и Московский Патриархат, священники которого в последние два десятилетия участвовали в пастырском окормлении православных на этой территории.

В Сербской Православной Церкви и в Православной Церкви в Америке звучит жесткая критика предстоятелей этих Церквей, связанная как с их стилем управления, так и с политической ориентацией.

Хорошо известно, что привычные нам контуры православного мира в целом сложились к началу XX века и прочно связаны с европейским пониманием нации и национального государства. Однако развитие православных общин в Западной Европе и Америке давно не укладывается в эти схемы. И сегодня к старым очагам напряженности добавляются новые.

Глобализация меняет наше представление об окружающем мире, в том числе о национальных границах и канонических территориях, обостряя внутренние конфликты православного мира.

И это та цена, которую христианам приходится платить там, где национальное доминирует над вселенским и универсальным. Изменение этой ситуации следует осознать как творческую — богословскую и церковно-практическую — задачу.

Сергей Чапнин,
ответственный редактор
«Журнала Московской Патриархии»

Журнал Московской Патриархии
№ 6, 2011

Издается с 1931 г.

Свидетельство о регистрации
№ 030587 от 29.12.1998 г.

Учредитель:
Московская Патриархия
119034, Москва, Чистый пер., д. 5

Издатель:
Издательство
Московской Патриархии

Главный редактор:
протоиерей Владимир Силловьев

Ответственный редактор:
Сергей Чапнин

Зам. ответственного редактора:
Евгений Стрельчик

Редакторы:
Александра Боровик,
Евгений Мурзин, Сергей Стефанов

Корректоры:
Михаил Недзельский,
Екатерина Рипс

Верстка: Марина Творогова

Препресс и цветокоррекция:
Александра Акмаева

Фото: Сергей Власов, Кирилл Новотарский, Владимир Ходаков

Адрес редакции:

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

Икона «Троица»
XX век

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

Отпечатано
ЗАО «АЛМАЗ ПРЕСС» 121470 г.
Москва ул. Рябиновая д. 46

Подписной индекс в каталоге
агентства «Роспечать»: 71157

Подписка в редакции
тел.: (499) 246-48-79

Тираж 25 000 экз. Цена свободная.
ISSN 0132-862X

СЛУЖЕНИЯ И ВСТРЕЧИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Вечером **18 апреля**, в канун Великого вторника, Святейший Патриарх Кирилл посетил Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь Москвы, где принял участие в богослужении, состоявшемся в соборном храме обители. По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что во исполнение решения Архиерейского Собора 2011 года и определения Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 марта 2011 года настоятелям, наместникам и настоятельницам монастырей будет вручаться игуменский посох как символ настоятельской власти в управляемых ими обителях. Прочитав молитву, Предстоятель вручил посох игумении Афанасии (Грошевой).

***

19 апреля, в Великий вторник, Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в Москве. Во внимание к пастырским трудам и в связи с приближающимся праздником Святой Пасхи Предстоятель Русской Церкви возвел ряд клириков города Москвы в сан протоиерея. Во внимание к трудам на благо Русской Православной Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения Святейший Патриарх наградил настоятельницу Зачатьевского ставропигиального женского монастыря игумению Иулианию (Каледу) орденом святой преподобной Евфросинии Московской III степени.

***

Вечером **19 апреля**, в канун Великой среды, Святейший Патриарх Кирилл посетил

Заиконоспасский ставропигиальный мужской монастырь в Москве. Предстоятель Русской Церкви принял участие в вечернем богослужении в верхней церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» монастырского собора Спаса Нерукотворного Образа. По окончании утрени Святейший Патриарх Кирилл вручил игуменский жезл наместнику Заиконоспасского монастыря игумену Петру (Афанасьеву), а также удостоил его права ношения креста с украшениями.

***

20 апреля, в Великую среду, Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Храме Христа Спасителя.

Вечером **20 апреля**, в канун Великого четверга, Святейший Патриарх Кирилл посетил Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Домодедовском районе Московской области

и принял участие в вечернем богослужении в соборе обители.

По окончании богослужения Святейший Патриарх обратился к собравшимся с первосвятительским словом, после чего вручил игуменский жезл настоятельнице обители игумении Екатерине (Чайниковой).

***

21 апреля, в Великий четверг, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Храме Христа Спасителя. После заамвонной молитвы Предстоятель Русской Церкви совершил чин умовения ног.

***

Вечером **21 апреля** Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню Великого пятка с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в Храме Христа Спасителя.

***

22 апреля, в Великую пятницу, Святейший Патриарх Кирилл совершил вечерню с выносом Плащаницы в Храме Христа Спасителя.

***

Вечером **22 апреля**, в канун Великой субботы, Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа в Храме Христа Спасителя.

23 апреля, в Великую субботу, Святейший Патриарх Кирилл возглавил вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в Храме Христа Спасителя.

Затем Святейший Патриарх Кирилл совершил традиционный объезд ряда столичных храмов. В этом году Предстоятель побывал в храме преподобного Марона Пустынника, в Старых Панех, храме Ризоположения на Донской улице, храме Воскресения Христова в Кадашах, храме Святителя Николая на Берсеневке и на Крутицком подворье. На Крутицком подворье в сопровождении епископа Бронницкого Игнатия Святейший Патриарх Кирилл посетил Синодальный отдел по делам молодежи. Посещая храмы, Предстоятель Русской Церкви освящал куличи, пасхи, крашеные яйца и благословлял прихожан.

В ночь с 23 на 24 апреля в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершил череду пасхальных богослужений — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

За Пасхальной заутреней Предстоятель Русской Церкви прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху, а за Литургией — Евангелие, повествующее о воплощении Слова Божия, на греческом и латинском языках.

После заамвонной молитвы Святейший Патриарх освятил артос, а по окончании богослужения поздравил его участников с Пасхой Христовой. «Венцом жизни Господа было воскресение. И каждый верующий человек, который умеет преодолевать трудные обстоятельства жизни своей верой, своей надеждой на Бога, своим терпением, обретает во Христе спасение, воскресение и жизнь вечную. И пусть воспоминание о спасительной Пасхе Божией, об этой светозарной ночи всех нас укрепляет в вере, дает нам мужество, мудрость и силу идти нелегкими тропами жизни, исполняя волю Божию и устремляясь к тому спасению, каковое Бог во Христе явил нам», — сказал Предстоятель.

На следующий день, в праздник Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Кирилл посетил

НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина. В сопровождении директора Российского онкологического научного центра М. И. Давыдова и директора НИИ детской онкологии и гематологии М. Д. Алиева Предстоятель осмотрел хирургическое и гематологическое отделения института.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил находящихся на лечении детей и их родителей с праздником Пасхи, подарил отделению вышитую икону Воскресения Христова, вручил каждому ребенку пасхальные подарки и передал для игровых комнат института пять ноутбуков. «Это место — место надежды, поскольку очень большое число пациентов получает

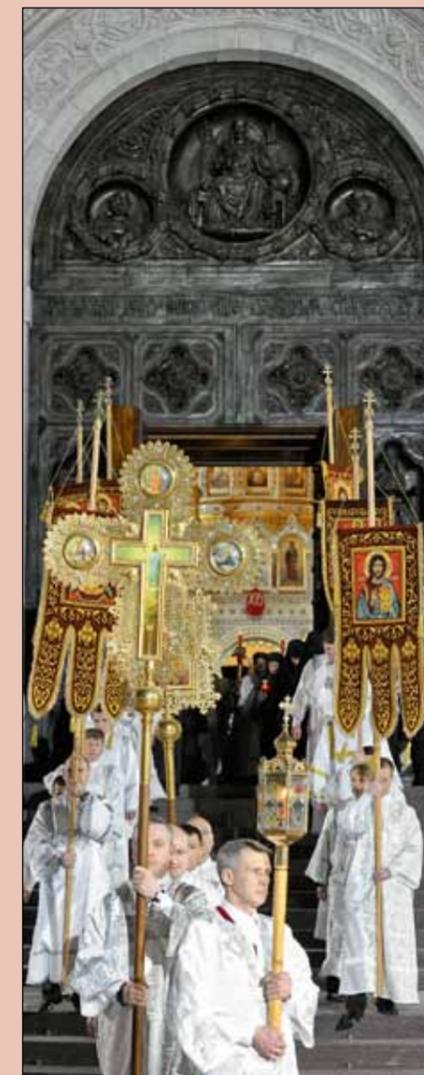

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

здесь исцеление, — сказал Святейший Патриарх. — Мы не знаем, почему Господь проводит нас через такие скорби, но вы находитесь в замечательном месте, где работают прекрасные врачи и всё будет сделано для того, чтобы маленькие пациенты как можно быстрее выздоровели, а их папы и мамы обрели душевный покой». Также в этот день состоялся телефонный разговор Святейшего Патриарха Кирилла с экипажем Международной космической станции. Святейший Патриарх поздравил российских космонавтов с праздником Светлого Христова Воскресе-

ния и пожелал им помощи Божией в их работе. Вечером 24 апреля Святейший Патриарх Кирилл совершил Пасхальную вечернюю в Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий от лица Священного Синода, всей полноты Русской Православной Церкви, представительство Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршестве поздравил Святейшего Патриарха со светлым праздником Пасхи и преподнес Предстоятелю Русской Церкви пасхальное яйцо.

Со своей стороны Святейший Патриарх обратился к митрополиту Ювеналию и участникам богослужения с ответным словом, в котором особо отметил актуальность молодежной миссии Церкви. «Сегодня с особой силой и с особой целеустремленностью мы должны идти к людям молодым. Мы должны помочь им увидеть и понять духовную перспективу жизни, мы должны помочь им почувствовать красоту и силу веры, способной изменить человеческую жизнь. Подрастающее поколение должно знать, что Церковь — это не только красивые обряды, это не только сверкающие ризы. Церковь — это община спасаемых Богом людей, это место, где человек вступает в прямое общение с Богом и от Бога обретает великую силу жить по Божией правде», — подчеркнул Предстоятель. Затем Святейший Патриарх Кирилл принял традиционные пасхальные поздравления архипастырей, представителей Поместных Православных Церквей, клириков и мирян.

25 апреля Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Перед малым входом Святейший Патриарх удостоил богослужебных наград ряд клириков Москвы. По окончании богослужения Пред-

стоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом о значении голгофской жертвы и воскресения Иисуса

Христа для спасения человечества. Во внимание к трудам по восстановлению Свято-Успенского Старичьего монастыря Святейший Патриарх Кирилл вручил министру здравоохранения России Т. А. Голиковой орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени и заместителю министра промышленности России Д. В. Мантурову орден преподобного Андрея Рублева III степени. Также состоялась церемония присвоения звания почетного профессора преподавателям факультета православной культуры Академии РВСН им. Петра Великого, а ряду слушателей факультета из числа офицеров, служащих и курсантов были вручены свидетельства об окончании учебного заведения.

15 ЛЕТ ФАКУЛЬТЕТУ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН

Комментарий заместителя декана факультета полковника Константина Сергеева, помощника председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями

25 апреля завершился 15-й учебный год на факультете православной культуры Военной академии РВСН им. Петра Великого. По сложившейся традиции в этот день руководители академии, преподаватели, слушатели и выпускники факультета участвуют в праздничном патриаршем богослужении в Успенском соборе Московского Кремля. В этом году Святейший Патриарх Кирилл вручил лучшим выпускникам из числа старших офицеров, курсантов и служащих академии свидетельства о дополнительном образовании, а заслуженным преподавателям за многолетние труды по научно-методическому обеспечению образовательного процесса аттестаты почетного профессора факультета православной культуры Военной академии РВСН. Предстоятель Русской Православной Церкви вручил аттестаты генерал-лейтенанту Владимиру Леонидовичу Захарову, доктору военных наук, профессору, сопредседателю научно-методического совета факультета православной культуры, референту командующего РВСН; генерал-майору Виктору Вячеславовичу Круглову, доктору военных наук, профессору, заместителю председателя научно-методического совета факультета православной культуры; полковнику Виктору Григорьевичу Михайловскому, доктору

педагогических наук, профессору, сопредседателю научно-методического совета факультета православной культуры; полковнику Александру Юрьевичу Потюпкину, доктору технических наук, члену научно-методического совета факультета православной культуры. Преподавание на факультете православной культуры носит историко-культурологический характер. Слушатели получают знания по истории и культуре России, изучают традиции нашего Отечества, постигают духовные основы ратного служения. В среднем на факультете ежегодно успешно завершают обучение около 110 офицеров и курсантов. Каждый год слушатели факультета православной культуры участвуют: — в ежегодных научных конференциях по проблемам укрепления духовных основ воинского и государственного служения Отечеству, проводимых по планам правительства РФ, МО РФ и Русской Православной Церкви; — в богослужениях в соборах Московского Кремля и столичных храмах; — в десяти экскурсиях по музеям Московского Кремля, музеям и монастырям Москвы и Московской области. Всего за время деятельности факультета его окончили около двух тысяч выпускников.

25–27 апреля Святейший Патриарх Кирилл посетил с первосвятительским визитом Украину, где принял участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС (см. с. 12).

***

28 апреля Святейший Патриарх Кирилл посетил торжественный прием по случаю праздника Пасхи в Министерстве иностранных дел России. После выступления министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с приветственным словом к собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви с благодарностью отметил инициативы российской дипломатии по продвижению через Совет по правам человека ООН соответствующей резолюции: «Движимые самыми высокими идеями и принципами вы сумели продумать новую парадигму философии прав человека, в рамках которой права связываются с достоинством и ответственностью человека. Дай Бог, чтобы именно такая трактовка прав человека — прав, которые реализуются в нравственной системе ценностей, вошла в сознание современных людей. Без соединения их с нравственной ответственностью мы можем

оказаться перед лицом раскрепощенного инстинкта, который со ссылкой на права человека будет уничтожать всё вокруг себя, подчиняя окружающий мир удовлетворению своих инстинктивных потребностей». В память о состоявшемся празднике Святейший Патриарх Кирилл подарил С. В. Лаврову сувенир — пасхальное яйцо.

***

29 апреля на площади перед культурным центром на Дубровке Святейший Патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание первого из 200 храмов, которые планируется построить в Москве.

***

29 апреля в Красном зале Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл и мэр Москвы С. С. Собянин возглавили первое заседание

попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы.

***

29 апреля в крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Кирилл совершил чин наречения архимандрита Германа (Камалова) во епископа Ейского, викария Екатеринодарской и Кубанской епархии.

***

1 мая Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. За богослужением Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил хиротонию архимандрита Германа (Камалова) во епископа Ейского, викария Екатеринодарской и Кубанской епархии (см. с. 22).

На малом входе Святейший Патриарх Кирилл удостоил богослужебных наград ряд насельников и клириков Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Сретенского ставропигиального мужского монастыря города Москвы.

***

3 мая, в день Радоницы, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию и пасхальное поминовение усопших в Архангельском соборе Московского Кремля. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви совершил заупокойную литию о приснопамятном Патриархе Пимене. По окончании литии Святейший Патриарх совершил молебен перед мощами святой благоверной великой княгини Евфросинии Московской в приделе святого мученика Уара.

3 мая в Красном зале Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

***

4 мая Святейший Патриарх Кирилл посетил благотворительный концерт, состоявшийся в рамках X Московского Пасхального фестиваля в зале имени П. И. Чайковского. Концерт был посвящен пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии.

***

5 мая в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию закрытия III Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры. Предстоятель обратился к финалистам, участникам и организаторам олимпиады с приветственным словом. Затем Святейший Патриарх вручил лауреатам призы и патриаршие грамоты.

***

5 мая Святейший Патриарх Кирилл посетил детский пасхальный праздник «В гости у Патриарха», который состоялся в Переделкине.

6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Георгиевском храме-памятнике в честь Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе Москвы. По окончании

богослужения Предстоятель обратился к присутствовавшим в храме с первосвященническим словом, в котором, в частности, сравнил подвиг святого Георгия с победой нашего народа в Великой Отечественной войне. «Как Георгий победил змия, которого никто не мог

победить, так и народ наш победил врага, которого никто не мог победить. Как, несомненно, Георгий был слабее змия, так и наша армия была слабее армии врага. Но победа, если Бог приклонит милость Свою, не на той стороне, где сила, а на той, где правда, как замечательно

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ ФОРМИРУЮТ СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла на закрытии III Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры

Я с радостью приветствую в главном храме России всех вас — суперфиналистов олимпиады. И не может не радовать сердце каждого любящего Родину, Церковь свою тому, что происходит: Основы православной культуры формируют мировоззрение молодого человека, формируют систему ценностей. А ведь система ценностей как компас, как навигатор. Но навигатор не может работать без воздействия извне — он получает информацию со спутника. А наша система ценностей, которая также является как бы прибором, получает сигнал от Самого Бога. Поэтому христианский навигатор безошибочен. Техника выходит из строя, когда возникают магнитные бури, землетрясения, прочие неблагоприятные обстоятельства. А этот навигатор, который представляет собой систему ценностей, никогда не может быть испорчен. И доказательством тому является 2000-летняя история Церкви, которая знала всё: и радости, и страдания, и годы процветания, и годы страшных гонений, и фронтальное

наступление на истину Христову, и удар с тыла, борьбу и с прямыми вызовами, и с человеческими хитросплетениями, которые часто, рядясь в тогу добродетельности и даже церковности, на самом деле направляли свой удар на то, чтобы этот навигатор разрушить. Мы знаем, что непросто было решить вопрос о внедрении в учебный процесс Основ православной культуры. И, наверное, если бы эта проблема решалась только на уровне переговоров священноначалия с государственной властью, на уровне работы церковных или государственных ведомств, мы бы далеко не продвинулись. Самое важное происходило на местах, когда, опережая всякие договоренности, всякие соглашения, огромное количество детей, молодежи, родителей включилось в этот процесс. И то, что мы сегодня имеем узаконенную возможность преподавать в школах Основы православной культуры, является в первую очередь результатом желания огромного количества людей.

сказал об этом святой благоверный великий князь Александр Невский: «Не в силе Бог, а в правде», — отметил Предстоятель. Затем на площади перед Свято-Георгиевским храмом Святейший Патриарх принял участие во всероссийской духовно-патриотической акции «Георгиевский парад — дети победителей».

***

Днем **9 мая** Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил официальный прием в Кремле в честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а затем принял участие в благотворительном празднике «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», состоявшемся в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Предстоятель ознакомился с экспозицией в Красном зале Храма Христа Спасителя, посвященной священнослужителям — участникам Второй мировой войны, а затем, пройдя в Зал церковных соборов, обратился к собравшимся с приветственным словом.

***

20 мая в Доме правительства Российской Федерации

в Москве состоялось заседание российского организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня славянской письменности и культуры. Мероприятие возглавили председатель правительства России В. В. Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

***

21 мая, в день Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию под открытым небом на Бутовском полигоне вблизи храма Новомучеников и Исповедников Российских. По окончании Божественной литургии Предстоятель совершил литию об упокоении приснопоминаемых рабов Божиих, «за веру и правду в годы лихолетия страшные страдания, истязания и мученическую кончину претерпевших и на месте сем погребенных», и вознес молитвы ко святым Новомученикам и Исповедникам Российским. Затем настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских протоиерей Кирилл Каледа передал в дар Святейшему Патриарху новонаписанную икону Святителя Николая, изобра-

женного на фоне Бутовского полигона, и пасхальное яйцо, изготовленное воспитанниками дома-приюта для детей-инвалидов в Южном Бутове, окормляемого приходом. Далее Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с первосвященническим словом.

***

21 мая в деревянном храме Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне по окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Серафима (Глушакова) во епископа Воскресенского, викария Московской епархии.

***

22 мая, в неделю 5-ю по Пасхе, о самарянинах, и праздник перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Преображенском соборе Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря. Перед началом богослужения Святейший Патриарх благословил футбольную команду незрячих детей из Дзержинского и соседних районов Московской области. В Преображен-

ском соборе Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился ковчегу с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца. За богослужением Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Серафима (Глушакова) во епископа Воскресенского, викария Московской епархии (материалы хиротонии будут опубликованы в ЖМП № 7). На малом входе Предстоятель совершил чин поставления во игумена обители и вручил посох настоятелю Николо-Угрешского монастыря игумену Варфоломею (Петрову). По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл преподнес обители пасхальное яйцо с изображением Спаса в силах. Затем состоялся крестный ход из Преображенского собора на площадь Святителя Николая. У памятника святителю Святейший Патриарх совершил молебен, по завершении которого обратился к собравшимся с первосвященническим словом. В этот же день Предстоятель Русской Церкви вручил архиепископу Самарскому и Сызранскому Сергию орден преподобного Серафима Саровского II степени в связи с 60-летием со дня рождения.

СКОРБНЫЙ ЮБИЛЕЙ В ДНИ ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТИ

С 25 по 27 апреля состоялся первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину. В рамках поездки прошли богослужения и официальные мероприятия, посвященные памяти жертв Чернобыльской катастрофы.

25 апреля, по прибытии на Украину, Святейший Патриарх направился в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. На территории Ближних пещер Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, представители епископата Украинской Православной Церкви, братья обители и многочисленные верующие.

После приветственного слова Блаженнейшего Митрополита Владимира к собравшимся обратился Предстоятель Русской Православной Церкви. «Здесь, на этом святом месте, я хотел бы пожелать всем вам, мои дорогие, чтобы вы хранили веру православную, чтобы наполняли сердца свои любовью. Когда мы говорим о любви в Церкви, мы имеем в виду не какое-то отвлеченное понятие. Любовь в первую очередь выражается в добрых делах, в способности помочь другому, пожертвовать своими средствами, своим временем, своим вниманием, разделить с другим человеком свою жизнь», — сказал, в частности, Святейший Патриарх. По словам Предстоятеля, пример подобной любви явили ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, потерявшие здоровье или даже отдавшие свои жизни ради спасения других людей.

В ночь на 26 апреля у мемориала «Героям Чернобыля» на территории храмового комплекса архистратига Михаила в киевском районе Дарница Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию по жертвам аварии на Чернобыльской АЭС, по окончании которой обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Предстоятель вспомнил об обстоятельствах и масштабах трагедии, разразившейся 25 лет назад, и призвал к молитвенному поминовению погибших при ликвидации последствий катастрофы. «Почему про одних мы говорим, что их память жива, а других быстро забываем? Живет память только о тех, кто оставляет свет в жизни живущих людей. И самый яркий свет оставляет тот, кто душу свою, жизнь свою отдает за ближних (ср.: Ин. 15, 13). Пожарные, ликвида-

торы и все те, кто пострадал от страшного чернобыльского взрыва, от той ни с чем не сравнимой катастрофы, оставили свет среди нас, живущих. Именно те, чьи имена мы сегодня молитвенно вспоминали, жизнью своей дали возможность нам жить, они защитили нас от огненного чрева взорванного ядерного реактора», — отметил Святейший Патриарх. Далее прозвучали 25 ударов поминального колокола, установленного на вершине кургана «Герои Чернобыля».

После траурной церемонии Предстоятель посетил храм Входа Господня в Иерусалим на территории храмового комплекса и передал в дар общине образ Воскресения Христова. Всем присутствовавшим на ночном богослужении были розданы маленькие иконы с патриаршим благословением в память о совместной молитве. В мероприятии приняли участие Блаженнейший Митрополит Владимир, государственные деятели Украины, члены церковной делегации, сопровождавшие Патриарха в поездке на Украину, архипастыри и духовенство Украинской Православной Церкви.

Днем 26 апреля Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Владимир прибыли в Свято-Ильинский храм в Чернобыле — единственную церковь, действующую на территории зоны отчужде-

ния ЧАЭС. У входа в храм состоялась встреча иерархов с Президентами России и Украины Д.А. Медведевым и В.Ф. Януковичем. Предстоятель Русской Церкви совершил пасхальный молебен, после чего обратился к собравшимся в храме с кратким словом и в память о пребывании в Чернобыле подарил Ильинскому храму образ Спасителя Нерукотворного.

Особые слова приветствия Святейший Патриарх Кирилл обратил к Президентам России и Украины, а также к архипастырям из России, Украины и Белоруссии, прибывшим в Чернобыль на годовщину трагедии.

Затем Предстоятель Русской Церкви освятил колокола, переданные в дар Ильинскому храму, после чего главы России и Украины, Святейший Патри-

арх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Владимир вместе произвели несколько ударов в самый большой колокол. Обращаясь к собравшимся со ступеней храма, Святейший Патриарх Кирилл выразил уверенность, что Чернобыльская трагедия должна побудить народы России, Украины и Белоруссии к единению: «Это удивительный пример солидарности людей перед лицом общего врага. Пусть он никогда не изгладится из нашей памяти. Пусть он вдохновляет нас на сохранение братских отношений друг с другом. Пусть границы, которые существуют между государствами, никогда не разделят наш народ, духовно единый и в большинстве своем православный. Пусть границы никогда не разделят братские народы

Украины, Белоруссии и России. Верим, что Господь приклонит милость к нам и сегодня, поможет нам устроить мирную и процветающую жизнь. Пусть Господь хранит Украину, Российскую Федерацию, Беларусь и их народы, ограждая нас от всяких скорбей и бед, которые требовали бы человеческих жертв. А мы будем верно хранить память о тех, кто жизнью своею защитил землю сию от страшной смертельной опасности».

Блаженнейший Митрополит Владимир вручил Святейшему Патриарху орден святителя Феодосия Черниговского Украинской Православной Церкви.

Затем участники мероприятия прибыли к мемориалу в память о первых жертвах Чернобыльской катастрофы, расположенному непосредственно

на площадке перед зданием АЭС, и провозгласили «Вечную память» всем погибшим в результате аварии.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл побывал в Национальном институте рака Министерства здравоохранения Украины в Киеве. Предстоятель посетил детское отделение, где передал в дар учреждению медицинскую аппаратуру, а маленьким пациентам вручил пасхальные подарки. Затем Святейший Патриарх выступил перед персоналом института и представителями православных молодежных организаций, которые в рамках волонтерской деятельности оказывают благотворительную, духовную и психологическую помощь пациентам детских онкоотделений Украины.

Затем Святейший Патриарх Кирилл проследовал в Киево-Печерскую лавру, где принял участие в международной конференции «После Чернобыля: общая боль, общая забота, общая надежда. Осмысление итогов и уроков катастрофы». Предстоятель обратился к участникам форума с речью, в которой призвал извлечь уроки из трагедии 25-летней давности. «Главное, чему учат нас вспоминаемые трагические события, — это урок безразличия, урок нравственной ответственности и социальной солидарности, пример милосердия, самоотверженности и твердой воли, идущей путем добра и служения», — отметил докладчик. Святейший Патриарх особо остановился на теме технического прогресса. Обратив внимание на творческую основу человека, который «устроен так, что он не может не творить», Предстоятель порекомендовал «с большим смирением относиться к результатам научно-технического творчества». «Есть два понятия, которые тоже заложены Богом в природу человека, две силы, живущие в нем. С одной стороны, это мудрость, с другой — могущество. Человек

устремляется к могуществу потому, что именно посредством могущества реализуются интеллектуальные, волевые установки человеческой личности и человеческого общества, и в самом по себе могуществе нет ничего плохого. Но мудрость есть не что иное, как реалистическая оценка положения человека во всей системе мироздания; есть не что иное, как попытка ответить на вопросы о том, что означает жизнь, что означает человек, каково его предназначение», — подчеркнул Святейший Патриарх.

Затем Святейший Патриарх Кирилл вручил ветеранам — ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС из России, Украины и Белоруссии медали «Патриаршая благодарность». Организаторы конференции преподнесли Предстоятелю книгу «Патриарх Святой Руси», изданную к визиту Предстоятеля Русской Церкви на Украину. В книгу вошли слова и проповеди Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенные во время пребывания на Украинской земле летом 2010 года.

27 апреля, в среду Светлой седмицы, Святейший Патриарх Кирилл в сослужении Блаженнейшего Митрополита Владимира и сонма иерар-

хов и духовенства Украины, России и Белоруссии совершил Божественную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом, после чего особо приветствовал наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения Предстоятель Русской Церкви наградил митрополита Павла орденом преподобного Серафима Саровского I степени и вручил памятную панагию. Орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени и Преподобного Сергия Радонежского II степени были удостоены соответственно митрополит Хмельницкий и Старокопачевский Антоний (в связи с 35-летием служения в священном сане и 65-летием со дня рождения) и епископ Могилевский и Мстиславский Софроний (в связи с 60-летием со дня рождения).

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл возвратился в Москву.

Продолжение темы на с. 50.

УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ

Из послания Святейшего Патриарха Кирилла в связи с 25-й годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС

Двадцать пять лет назад человечество пережило гигантскую экологическую и социальную катастрофу — аварию на Чернобыльской атомной электростанции. Беспрецедентная по масштабам трагедия, последствия которой до сего дня ошущает ряд европейских стран, особенно Украина, Белоруссия и Россия, обрекла на страдания миллионы людей, продемонстрировав незащищенность людей перед собственными ошибками и сбоями техники.

*Когда пришла беда, многие ответили на нее жертвенностью и подлинным героизмом. Братские народы вместе боролись с невидимым, но смертоносным врагом — вырвавшейся на волю стихией. Люди спасали жизнь и здоровье ближних, исполнив слова Господа нашего Иисуса Христа: **Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих** (Ин. 15, 13). На примере подвижников благочестия, которые всегда были готовы жертвовать собой, веками воспитывалась Святая Русь. И сегодня мы воздаем должное мужеству людей, которые исполнили свой общественный, гражданский, христианский долг, осуществили в жизни самую главную заповедь Божию — заповедь любви.*

Чернобыльская катастрофа остается незаживающей раной наших народов. Урон, нанесенный окружающей среде и человеческому здоровью, будет отражаться еще на многих поколениях. Нельзя забывать и о социальных проблемах, вызванных вспоминаемой сегодня трагедией.

Техногенные катастрофы, которые с каждым шагом развития цивилизации приобретают всё более угрожающие масштабы, отражают происходящее в человеческой душе.

Без глубокого духовного осмысления роли человека во вселенной их предотвращение невозможно.

К сожалению, уроки Чернобыля многими людьми еще не усвоены. Человечество по-прежнему потребительски относится к земле, воде и воздуху, ко всей окружающей нас среде, забывая о том, что хранить и возделывать землю повелел нам Сам Бог (ср.: Быт. 2, 15). Невозможно и не нужно пытаться остановить развитие науки и технологий. Но до тех пор пока люди не научатся мудро, с заботой друг о друге и обо всем Божиим творении использовать природные ресурсы и достижения цивилизации, они не будут застрахованы от трагедий, подобных произошедшей четверть века назад. Научное и технологическое развитие не может быть неэтичным. Его необходимо сопрягать с верностью вечным нравственным нормам, идеалам взаимоуважения и любви. В этом — залог достойного будущего наших народов и всего мира.

Мы должны всегда помнить о подвиге чернобыльских ликвидаторов. Вечная и блаженная память тем, кто принес свою жизнь в жертву ближним. Тем, кто остался жив, желаю доброго здоровья и крепости сил. Пусть забота и признательность со стороны власти, Церкви и общества будут достойным воздаянием вам за великий подвиг, совершенный ради спасения ближних.

Всё то, что произошло в нашей истории, невозможно перечеркнуть и забыть. Из всех событий, радостных и горестных, мы должны сделать правильные выводы. Да поможет нам Воскресший из Живоносного гроба Христос Спаситель быть более добросовестными и ответственными, более милосердными и сострадательными.

ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

С 6 по 8 мая состоялся визит Святейшего Патриарха Кирилла в Донецкую и Харьковскую епархии.

Вечером 6 мая Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Донецк. В краткой беседе с представителями СМИ Предстоятель Русской Церкви сообщил, что посещает Донецкую землю в связи с празднованием 60-летия митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона: «Это выражение моего личного уважения к владыке, а также особого отношения к Донецкой земле», — сказал Святейший Патриарх. Из аэропорта Первосвятитель отправился в загородную резиденцию правящего архиерея Донецкой епархии.

7 мая, в субботу 2-й седмицы по Пасхе, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Донецка. По окончании богослужения Предстоятель обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Святейший Патриарх Кирилл поздравил митрополита Донецкого Илариона с юбилеем и обратил внимание на духовный и экономический потенциал Донецкого региона.

Во внимание к усердным архиерейским трудам, а также в связи с 60-летием со дня рождения и 20-летием архиерейской хиротонии Святейший Патриарх Кирилл наградил митрополита Илариона орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени и в память о торжестве вручил крест и две панагии. В дар собору Предстоятель передал образ Софии, Премудрости Божией.

Днем того же дня Святейший Патриарх принял участие в приеме по случаю 60-летия митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

По окончании приема Предстоятель вылетел в Харьков. В кратком интервью в аэропорту Харькова Святейший Патриарх отметил, что его визит приурочен к празднованию 90-летия со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима.

Из аэропорта Святейший Патриарх Кирилл направился в Благовещенский кафедральный собор Харькова. Предстоятель Русской Церкви поклонился покоящимся в соборе честным мощам святителей Мелетия (Леонтовича), архиепископа Харьковского, Афанасия,

Патриарха Константинопольского, Лубенского чудотворца, и священномученика Александра (Петровского).

От лица митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима Патриарха приветствовал vikарий Харьковской епархии архиепископ Изюмский Онуфрий, который преподнес Святейшему Патриарху образ апостола Иоанна Богослова.

Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с первосвятительским словом. «Храните веру православную в своих сердцах, воспитывайте в ней своих детей и внуков. Ничего не страшитесь, потому что где Христос, там победа; где Христос, там свет; где Христос, там полнота жизни», — сказал Предстоятель. В дар собору Святейший Патриарх передал образ Спасителя.

Вечером того же дня Святейший Патриарх Кирилл принял участие в торжественном приеме по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, который состоялся в Харьковском академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко. В приветственном

слове к юбиляру и гостям вечера Предстоятель высоко оценил труды, понесенные митрополитом Никодимом на уровне церковного служения, и огласил грамоту о награждении старейшего архиерея Украинской Православной Церкви орденом преподобного Серафима Саровского I степени.

8 мая, в неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию на площади Свободы города Харькова. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви еще раз отметил заслуги митрополита Никодима перед Церковью и поблагодарил правящего архиерея Харьковской епархии «за долгий и трудный

путь... в полной верности Христу и Его Церкви». В своем слове Святейший Патриарх также остановился на подвиге святых жен-мироносиц, явивших веру, мужество и любовь ко Христу в тот момент, когда Господа покинули даже Его ближайшие ученики. «Удивительным образом этот подвиг жен-мироносиц продолжался в Церкви, являясь особенно зримо тогда, когда наступали гонения», — сказал Святейший Патриарх, — а потому сегодняшний день — это подлинно день женщин-христианок, и я кланяюсь всем: и бабушкам, и матерям, и сестрам, кто от начала, с самых трудных для Церкви нашей времен и до сего дня хранит и укрепляет веру православную».

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви подарил митрополиту Никодиму, старейшему архиерею Московского Патриархата, крест и две панагии.

Днем 8 мая Святейший Патриарх Кирилл посетил Мемориальный комплекс Славы в Харькове и возложил венок к мемориалу, после чего была пропета «Вечная память» павшим в годы войны. Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к ветеранам и всем присутствующим со словом, в котором призвал хранить память о героях, погибших в боях за Отечество.

Далее Святейший Патриарх Кирилл принял участие в праздничной трапезе, устроенной от имени правящего архиерея Харьковской епархии и губернатора области, и посетил Харьковское епархиальное управление. Здесь состоялась теплая беседа Святейшего Патриарха с митрополитом Никодимом, после чего с балкона митрополичей резиденции Предстоятель Русской Церкви обратился с первосвятительским словом к многочисленным верующим, собравшимся во дворе управления. Святейший Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения и пожелал хранить единство Церкви. Из епархиального управления Святейший Патриарх Кирилл направился в аэропорт Харькова и вылетел в Москву.

НАРЕЧЕНИЯ И ХИРОТОНИИ

НАРЕЧЕНИЕ И ХИРОТОНИЯ АРХИМАНДРИТА НИКОЛАЯ (ЧАШИНА) ВО ЕПИСКОПА ЗВЕНИГОРОДСКОГО, ВИКАРИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

16 апреля в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершил чин наречения архимандрита Николая (Чашина) во епископа Звенигородского, викария Московской епархии. 17 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл возгласил хиротонию архимандрита Николая (Чашина) во епископа Звенигородского, викария Московской епархии. Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Саранский и Мордовский Варсонофий, архиепископы Истринский Арсений, Владивостокский и Приморский Вениамин, Верейский Евгений, Егорьевский Марк; епископы Зарайский Меркурий, Дмитровский Александр, Бронницкий Игнатий, Солнечногорский Сергей, Подольский Тихон, Рыбинский Вениамин.

Слово архимандрита Николая (Чашина) при наречении во епископа Звенигородского, викария Московской епархии

Ваше Святейшество! Святейший владыка и отец! Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства, богомудрые архипастыри! Промыслом Божиим, изволением великого господина

и отца нашего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решением Священного Синода призван я, недостойный, быть епископом Русской Православной Церкви.

Сегодня, когда я стою перед вами, ожидая принять через возложение ваших рук благодать Пресвятого Духа, призывающую к высочайшему служению, меня охватывает трепет и страх.

Высота служения, ответственность не только за себя, но и за народ Божий, ответственность за слова и поступки, за принятие решений, которые имеют отношение не только к моей жизни, но и к жизни многих людей, есть великая ноша, которая не может быть уравновешена видимыми знаками почтения к архиерейскому сану. Так что на Страшном суде дам ответ не только за свои личные поступки, но и за духовное состояние и целостность вверенного мне стада Христова.

Сознавая себя немощным, вспоминаю слова святого апостола Павла: *Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?* (Рим. 7, 24) Взирая на жизнь других людей и сравнивая себя с ними, вижу, как мало я трудился, чтобы развить и приумножить дарованные Богом таланты. Стою, как ленивый и нерадивый раб, перед лицом Вашим, как перед лицом Самого Бога, более ожидая услышать осуждение,

чем слова, призывающие к высокому служению: *Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков* (Мф. 4, 19). В этом внутреннем смятении ищу поддержки, обращаюсь к Священному Писанию, и слышу слова великого «апостола языков» святого Павла: *Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное* (1 Кор. 1, 27), *чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом* (1 Кор. 1, 29). Утешением для меня является великое милосердие и человеколюбие Господа, вера в Его всесильную помощь и благодать Пресвятого Духа, «всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи». Обозревая свою жизнь, вижу в ней непрестанное присутствие Промысла Божия и попечение о себе. Ростки веры были возвращены в моей душе прежде всего моей мамой. Пример ее жизни для меня является путеводителем. В годы, когда в нашем государстве торжествовал атеизм, она выбрала тернистый путь к Богу. Она посвятила себя воспитанию нас —

своих детей. Помню мамин молитвы и сильное желание ее, чтобы мы посвятили свою жизнь служению Господу. Укреплялась моя вера общением с замечательными людьми, которые трудились тогда в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в одном из немногих действующих в городе Саранске. Благодаря им мы смогли соприкоснуться со святоотеческими творениями и богатой христианской литературой. В этом храме мы учились богослужебному пению и чтению. Не могу забыть и свое первое паломничество в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, которая стала для меня путеводной звездой, указывающей путь деятельного восхождения к Богу. После службы в Вооруженных силах началась моя самостоятельная жизнь. Четыре года я трудился в Православном братстве во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба при Воскресенском соборе города Тутаева Ярославской епархии. Затем 14 лет нес служение в Новосибирской епархии, где был пострижен в монашество и рукополо-

жен в священный сан епископом Сергием (Соколовым). В 1997 году на меня возложили послушание быть наместником вновь созданного мужского монастыря в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Завьялове Искитимского района Новосибирской области, которое для меня большой школой: приходилось организовывать и строить обитель, здесь я познал тяжесть ответственности за духовное состояние людей, здесь пришло понимание необходимости непрерывного труда, дабы создавать новое и сохранять уже имеющееся. И именно здесь, на фоне моих слабых сил, особенно ясно явлена была мне всесильная помощь Божия, заступничество и Покров Пресвятой Богородицы, в честь которой и была устроена обитель. Благодарю Бога за встречу с епископом Сергием (Соколовым) и архимандритом Павлом (Груздевым), которые оставили светлый след в моей жизни. Вечная им память. Благодарность и низкий поклон воздаю моим настав-

никам — архиепископу Новосибирскому и Бердскому Тихону, под руководством которого мне довелось трудиться 10 лет, неся наравне с обязанностями наместника монастыря и другие епархиальные послушания, а также архиепископу Владивостокскому и Приморскому Вениамину, с которым знаком около 20 лет. Эти почтенные архипастыри своей жизнью дали мне пример того, что архиерей — это опытный кормчий, который управляет вверенной ему паствой с большим умением, осторожностью, но в то же время и с твердостью; а также любвеобильный отец, молитвенник и печальник за каждого вверенного ему Богом человека. Особую благодарность выражаю Вам, Ваше Святейшество, за оказанное мне доверие и высокую честь быть епископом Церкви Христовой. Ваше Святейшество! В этот переломный период истории Отечества, да, пожалуй, и всего человечества, особо слышен Ваш голос, призывающий к решительному и ответственному церковному

служению, к понятной и убедительной проповеди Евангелия, укреплению нравственного начала и духовной культуры народа. Мы видим Вашу заботу о Церкви и любовь к людям. В ответ хочется заверить Вас в своей сыновней преданности и готовности нести преподаваемые Вами послушания. Ваше Святейшество, всечестные архипастыри, прошу вас сугубо помолиться обо мне в этот великий для меня день, в день моей Пятидесятницы. Да изольет Господь на меня благодать Пресвятого Своего Духа, да укрепит мои слабые силы и соделает достойным служителем Святой Церкви.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Николаю (Чашину), епископу Звенигородскому

Преосвященный епископ Николай!

Благоволением Великого Архиерея и Господа нашего Иисуса Христа ныне Святым и Животворящим Духом в таинстве хиротонии ты приобщился к собору епископов и получил власть пасти Церковь Божию. Епископское служение — высокое, ответственное и спасительное — слагается из молитвы, учения и управления и требует полного самоотречения и самоотдачи. Святитель Филарет Московский, у честных мощей которого совершилась сегодня твоя хиротония, в напутственном слове новопоставленному архиерею учил, что епископство ныне то же, как и при сошествии Святого Духа и возложении рук апостолов, и «если мы далеки от мужей

апостольских, то это по нашей вине. Не время удаляет нас от них, но недостаток ревности подражать им». Посему возгревай полученный дар Божий (ср.: 2 Тим. 1, 6) и не надейся на ограниченные человеческие способности, памятуя о том, что «священнослужение совершается на земле, но по чиноположению небесному» (святитель Иоанн Златоуст. Слово 3-е о священстве), и как можно чаще прибегай к соборной молитве, дабы испросить у Господа разума и силы для ведения церковных дел, и почувствуешь, что именно пред Престолом Божиим обретаешь эти силы, а вместе с ними уверенность, спокойствие, твердость и способность право править слово Христовой истины. В наше непростое время особенно актуальным становится завет святителя Иоанна Златоуста: «Не переставай прилежно и с сокрушенным сердцем молиться как о всей совокупности Церквей, так и о нашем смирении, усердно прося человеколюбивого Бога... чтобы, наконец, прекратилось это всеобщее разрушение и все дела приняли светлый и мирный оборот... Только молитвами и может быть поправлено настоящее положение дел» (святитель Иоанн Златоуст.

Письма к разным лицам 404–407 годов). Имел в виду святитель не только дела церковные, но и состояние умов и сердец тех самых жителей православной Византийской империи, которые многим из нас кажутся идеалом, но духовные проблемы которых с такой силой прозвевал Златоустый Иоанн. В своей проповеди свидетельствуй о том, что *приблизилось Царство Небесное* (Мф. 10, 7), стараясь доступно и понятно объяснять нашим современникам, что Царство Божие — это мир Христов, который входит в жизнь каждого человека, по мере сил исполняющего евангельские заповеди и удаляющегося от мирских соблазнов. Многие годы ты нес послушания наместника и председателя комиссии по делам монастырей в Новосибирской епархии. Теперь ты как викарный архиерей будешь помогать Патриарху в управлении епархией первопрестольного града, а в будущем — на том месте служения, куда направит тебя Господь. Используй благоприобретенный опыт и помни: в основе твоей работы должны лежать правила и примеры апостолов и святых отцов, одно из которых гласит, что епископы не должны ничего творить

без рассуждения первого из них. Храни чистоту веры и пребывай в единомыслии со всей Святой Соборной и Апостольской Церковью Православной, памятуя о том, что ее составляют члены одного Тела Христова, связанные друг с другом союзом любви по образу Святой Троицы (ср.: Еф. 4, 4). Со страхом совершай (ср.: Флп. 2, 12) архиерейское служение, которое возлагает на тебя ответственность за спасение не одной только своей души, но многих душ. Усердно трудись ради того, чтобы твоя родная страна, Россия, укрепляясь в православной вере, обновилась миром и праведностью. В наши лукавые дни (ср.: Еф. 5, 16) особенно остро нуждается в пастырском руководстве народ, в том числе и юное поколение. Относись к молодым людям, как к братьям и сестрам (ср.: 1 Тим. 5, 1) и старайся расположить их к дружелюбному общению не только словом, но и искренней любовью и заботой, пастырской осмотрительностью и мудростью. Тебе предстоит сострадать и заботиться о скорбящих и страждущих: сиротах, инвалидах, заключенных, бездомных, бедных и всех, кто приходит в Церковь, чтобы обрести в ней утешение. И забота о таких людях является не чем-то новым в жизни Церкви. С первых времен существования апостольской общины и всегда Церковь взором своим была обращена к тем, кто страдал по-человечески и кто нуждался в утешении и поддержке. Ныне, в Неделю ваий, Спаситель, шествуя во Иерусалим, возводит и твою душу во святой град Божий, дабы соделать

тебя, по слову преподобного Иоанна Лествичника, епископом своего сердца, приносящим в жертву Христу помышления и чувства, освященные Святым Духом (см.: преподобный Иоанн Лествичник. Лествица. Слово 28, 51). Не случайно сегодняшнее апостольское чтение начинается со слов: *Всегда радуйтесь!* (Флп. 4, 4). Чтобы исполнить этот завет, ты должен в основание своего служения положить страх Божий,

и тогда не только покой, слава и уважение, но и обиды, и клевета, и все вообще бедствия принесут тебе плоды радости (святитель Иоанн Златоуст. Беседа 18-я во дни Великого поста). Тебя, Преосвященный владыка, ожидает немало трудов в новом сане. В любых обстоятельствах, при всех неизбежных препятствиях, трудностях и искушениях не смущайся, а с верой и надеждой обращай к Богу

и обретешь в Нем кроткое и мирное устроение души. И помни, что как человек еще молодой ты должен продолжать учиться. Под словом «учиться» я подразумеваю не только совершенствование богословских знаний, но и усвоение опыта как других, так и своего собственного. Человек, который перестает учиться, останавливается в своем развитии и вне зависимости от возраста и физического здоровья

становится духовно и интеллектуально дряхлым и неспособным нести слово Божие людям. С таким напутствием прими сей жезл как знамение силы, посылаемой тебе от Господа, и как опору на пути ко спасению, по которому ты пойдешь сам и поведешь за собой словесных овец Христовых, и преподай архиерейское благословение народу Божию, молившемуся о тебе за Литургией. Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Звенигородский, викарий Московской епархии, Николай (Сергей Николаевич Чашин) родился 28 апреля 1972 г. в п. Комсомольский Чамзинского

р-на Мордовии. В 1990–1992 гг. проходил срочную службу в Вооруженных силах. В 1992–1996 гг. трудился при Православном братстве св. блгв. кн. Бориса и Глеба г. Тутаева Ярославской области, затем проходил послушание в Новосибирской епархии. 6 октября 1996 г. епископом Новосибирским и Берским Сергием пострижен в монашество с наречением имени Николай в честь Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских. 8 декабря 1996 г. в Вознесенском кафедральном соборе г. Новосибирска епископом Сергием рукоположен во иеродиакона, а 15 декабря того же года — во иеромонаха. В 1997–2010 гг. — наместник вновь

образованного мужского монастыря в честь Покрова Пресвятой Богородицы с. Завьялова Искитимского р-на Новосибирской области. В 2000 г. возведен в сан игумена. В 2000–2009 гг. нес послушание председателя епархиальной комиссии по делам монастырей. В августе 2010 г. назначен настоятелем храма в честь Успения Божией Матери г. Владивостока, 2 ноября 2010 г. — благочинным центрального округа Владивостокской епархии. Решением Священного Синода от 22 марта 2011 г. (журнал № 16) избран епископом Звенигородским, викарием Московской епархии. 10 апреля 2011 г. возведен в сан архимандрита.

29 апреля в крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Кирилл совершил чин наречения архимандрита Германа (Камалова) во епископа Ейского, викария Екатеринодарской и Кубанской епархии.

1 мая в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры Святейший Патриарх Кирилл возложил хиротонию архимандрита Германа (Камалова) во епископа Ейского, викария Екатеринодарской и Кубанской епархии. Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили: митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Саранский и Мордовский Варсонофий, Волоколамский Иларион, Екатеринодарский и Кубанский Исидор; архиепископы Истринский Арсений, Верейский Евгений, Сергиево-Посадский Феогност, Егорьевский Марк, Бориспольский Антоний; епископы Майкопский и Адыгейский Тихон, Солнечногорский Сергей, Элистинский и Калмыцкий Зиновий.

Слово архимандрита Германа (Камалова) при наречении во епископа Ейского, викария Екатеринодарской и Кубанской епархии

Ваше Святейшество, Святейший владыка и отец! Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства, богомудрые и боголюбивые пастыри и отцы! Изволением Божиим, во исполнение определения Святейшего Патриарха и Священного Синода, в волнении и смущении стою пред вами, готовясь принять это превышающее меру сил

НАРЕЧЕНИЕ И ХИРОТОНИЯ АРХИМАНДРИТА ГЕРМАНА (КАМАЛОВА) ВО ЕПИСКОПА ЕЙСКОГО, ВИКАРИЯ ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ ЕПАРХИИ

человеческих служение. Такова его тяжесть — заблудиться об испуленных бесценной Кровию Единородного Сына Божия — и таково осознание собственного недостойнства, что страх великий переполняет душу. А вокруг звучит пасхальное ликование, и вспоминаются апостольские слова: *Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем*

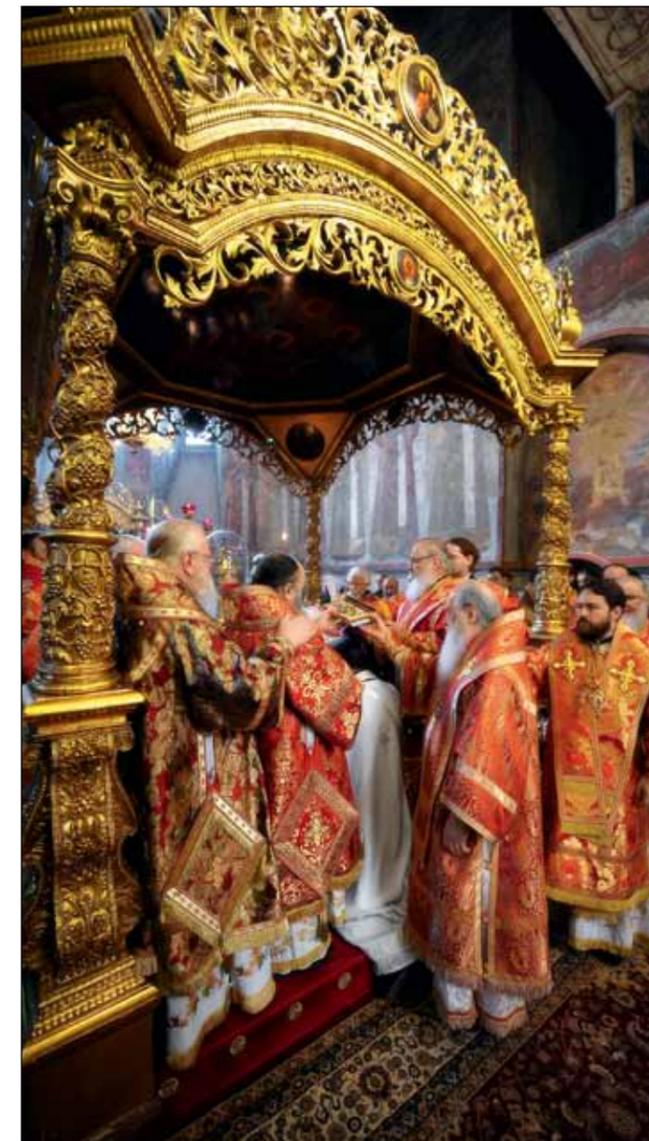
(Рим. 6, 9–11). И еще большим трепетом исполняется сердце, ибо в такие дни особенно переживаешь то, что Господь наш Иисус Христос есть Пастыреначальник, о Котором преподобный Ефрем Сирийский сказал: «Ради погибшей овцы щедрость Твоя привлекла Тебя в обитель мертвых, и Ты извел ее из области смерти, которая не осмелилась прекословить Тебе». Пред Ним, пред Великим Архиереем, перед Вами, Ваше Святейшество, я уповаю лишь на то, что никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом (Евр. 5, 4).

Богу всегда принадлежит благодать, а человеку — одно служение. Благодать Божия дает нам знание, что надо творить; благодать Божия, еще и вдыхает в нас любовь, чтобы мы могли исполнить то, что познаем. Помню также, что Бог дает благодать епископства через человека, и потому вижу особую милость в том, что принимаю ее от десницы Вашей святости, ибо вдохновляюсь Вашим примером ревности по Бозе, заботой о том, чтобы жизнь Церкви была живой и полноценной, чтобы голос ее был слышен, а дела очевидны, чтобы крепко хранилось

церковное единство, «союзом любви связуемое». И в эти минуты я молю Господа Воскресшего и Его Пречистую Матерь, чтобы немощная душа моя всегда была поддержана уздой благодати и любви на многотрудном апостольском пути, на который я ныне готовлюсь вступить. Приуготовлением к этому пути были все предыдущие годы. Промыслом Божиим приведенный под святительский омофор Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, я учился у него смирению и любви и сподобился монашеского пострига как милостыни последования Христу. Санкт-Петербургские духовные школы, где я учился и которым благодарен за рождение осмысленного отношения к вере, были также духовными школами владыки Исидора, где он сначала сам черпал сокровища истины Христовой, а затем и щедро одаривал этими сокровищами других. Под его богомудрым руководством проходило мое пастырское становление, а затем становление как преподавателя уже екатеринодарских духовных школ и раскрылось значение слов святителя Иоанна Златоуста: «Чего бы ни достигла человеческая мудрость, она окажется меньше, чем благодать». И теперь я, будучи призван быть Вашим помощником, милостивейший владыка, благодарю Вас в сердечном умилении за оказанное доверие и прошу смиренно и впредь не оставлять меня, недостойного послушника Вашего, своими отеческими попечениями. Выражаю искреннюю благодарность Высокопреосвященнейшему архиепископу

Егорьевскому Марку, чью внимательную заботу и мудрое руководство я постоянно чувствовал в последние три года, неся служение на Свято-Николаевском приходе города Рима. С чувством сыновнего благоговения благодарю свою маму, которая дала мне первые уроки веры и благочестия. Благодарю всех принимающих участие в священном чине моего наречения и испрашиваю благословения на предстоящий мне подвиг епископского служения. Епископ Игнатий

(Брянчанинов), чье святительское служение проходило на Кавказе, в том числе и в Кубанской области, призывал: «Внимательно бодрствуй, чтобы сохранить, удержать при себе благодать Божию». Верю, что по вашим святым молитвам Господь Вседержитель споспешествует сохранению внимательной бодрости на всем моем пути, ибо Он *блаженный и единый сильный Царь царствующих и единый имеющий бессмертие... Ему честь и держава вечная!* (1 Тим. 6, 15–16) Аминь.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Герману, епископу Ейскому, викарию Екатеринодарской епархии

Преосвященный владыка Герман! Христос воскрес! Ныне в неделю Фомины в стенах Троице-Сергиевой лавры ты был возведен на высочайшую степень священства. Благодатью Духа Святого, снисшедшей на тебя через возложение рук архипастырей, ты приобщен к сонму епископов и стал преемником апостолов, бывших очевидцами и служителями Слова (Лк. 1, 2). Господь Своим премудрым Промыслом вел тебя к нынешнему дню. Родившись в далеком Самарканде, ты возлюбил красоту православной традиции и, приобщившись к церковному деланию в Краснодарской епархии, поступил в Ленинградскую духовную семинарию. От рук Преосвященного митрополита Исидора, участвовавшего ныне в твоей епископской хиротонии, ты принял монашеский постриг, а затем был рукоположен в священник и, неся на протяжении многих лет послушание в храме одной из станций Кубани, приобрел ценный личный опыт благоустроения и организации приходской жизни. Пришлось тебе потрудиться и на поприще окормления людей, пребывающих в заключении, преподавать в духовной семинарии, а затем в соответствии с определением Священного Синода быть клириком Свято-Николаевского ставро-

пигиального прихода в Риме, где ты явил себя добрым пастырем православных христиан столицы Италии. Знай, что полученный тобой опыт не может быть случайным, а посему помни и о том, что каждый талант, дарованный нам от Бога, мы должны использовать и многократно приумножить для утверждения истины православия, для созидания Церкви Христовой, которую Он приобрел Себе Кровию Своею (Деян. 20, 28).

Ныне ты призван к тому, чтобы, храня верность архиерейской присяге и ревнуя о правде Божией, помогать Преосвященному митрополиту Исидору в несении его нелегкого служения, ибо владыка Исидор, помимо служения епархиального архиерея, является также председателем Всецерковного суда. Особенность твоего положения состоит в том, что ты всегда можешь обратиться за советом и поддержкой к опытному архипастырю. Не пренебрегай этой возможностью, но в смиренности и простоте сердца, мудро и осмотрительно совершай свое архипастырское служение. Стремись к тому, чтобы,

соработничая управляющему епархией, стать, по слову апостола, *делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины* (2 Тим. 2, 15). Важно сделать евангельское благовестие доступным современному человеку, особенно молодому поколению, которое остро нуждается в добрых примерах чистоты, целомудрия, праведной жизни, нуждается в мудром и правдивом слове, которое помогло бы ему понять слово Божие. Работа с молодежью должна стать главным приоритетом в твоих трудах. От того, как будет организовано это направление деятельности в нашей Церкви, во многом

зависит будущее не только православия, но и страны, а поскольку страна наша великая, то в определенном смысле и всего мира. Заботься и о том, чтобы развивать полученный тобой опыт преподавания церковных дисциплин. Религиозное образование — это побелевшая нива, ждущая усердных делателей, готовых неустанно трудиться во славу имени Божиего. Не оставляй и попечений о подготовке кандидатов в клир, о духовном совершенствовании молодых священнослужителей, дабы, по слову Священного Писания, *на всяком месте прозносили молитвы мужи, воздевая*

чистые руки без гнева и сомнения (1 Тим. 2, 8).

Настоящая, нелицемерная вера свидетельствуется добрыми делами. Пусть же добродетельное служение в рамках церковного социального служения всегда составляет особую сферу твоего внимания. Там, где зачастую оказываются бессильны красивые и возвышенные слова, все препятствия и средостения в деле проповеди истины преодолеваются и разрушаются искренней заботой о ближних, делами милосердия и благотворительности, готовностью разделить с человеком его скорби и радости. А если не хватает добрых дел, то это всегда становится поводом для нападок, для злословия в адрес Церкви и ее служителей, а для ревностных и благочестивых мирян — соблазном. Краснодарский край, где тебе предстоит нести свои архиерейские труды, — это регион, исторически связанный с казачеством, которое на протяжении веков было оплотом не только Российского государства, но и хранителем православного образа жизни. Памятуя об этом, трудись над укреплением добрых традиций нашего

народа. Общество может уверенно смотреть в будущее только тогда, когда оно создается на твердом основании уважения к прошлому, к своей истории, к памяти предков. Вместе с тем делай всё возможное для продолжения соработничества Екатеринодарской епархии со светской

властью региона и общественными организациями. Плодотворное взаимодействие, ставшее отличительной чертой церковно-государственных взаимоотношений в крае, надлежит всячески развивать и совершенствовать на благо всех жителей Кубани. Прими же сей жезл. Пусть он

будет для тебя знаменем действия Божественной силы, возведшей тебя ныне в архиерейское достоинство. Пусть он будет также символом полноты архипастырской власти и готовности кротко и смиренно следовать примеру Пастыря Вечного, Господа Иисуса Христа, Который *не для того пришел, чтобы*

Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Мф. 20, 28). А теперь благовести народ Божий, усердно молившийся за Божественной литургией о даровании тебе благодати Святого Духа для предстоящего подвига архипастырского служения. Аминь.

БИОГРАФИЯ

Герман, епископ Ейский, викарий Екатеринодарской епархии (Алексей Музаффарович Камалов) родился 22 марта 1968 г. в г. Самарканде (Узбекистан).

В 1979 г. переехал в г. Краснодар. В 1985 г. поступил в Краснодарский политехнический институт. В 1986–1988 гг. служил в рядах Советской армии. В 1988–1991 гг. учился в Ленинградской духовной семинарии, в 1991–1997 гг. — в Ленинградской духовной академии. 10 июля 1991 г. архиепископом Краснодарским и Кубанским Исидором пострижен в монашество с именем Герман (в честь прп. Германа Валаамского). 12 июля 1991 г. рукоположен во иеродиакона, 19 августа 1991 г. — во иеромонаха. В 1991–2008 гг. — настоятель Свято-Покровского храма станции Елизаве-

тинской (г. Краснодар). Нес епархиальные послушания: руководил епархиальным отделом по взаимодействию с ГУФСИН и являлся настоятелем домового храма в честь св. блгв. кн. Бориса и Глеба при ИК № 14 г. Краснодара. В 2006–2008 гг. преподавал богослужебный устав и литургику в Екатеринодарской духовной семинарии. В 2008 г. назначен на должность клирика Свято-Николаевского ставропигиального прихода в г. Риме (Италия). Решением Священного Синода от 22 марта 2011 г. (журнал № 17) избран епископом Ейским, викарием Екатеринодарской епархии.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор

ОТЕЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

О назначении Общецерковного суда, методах сбора доказательств при подготовке дел к рассмотрению, о некоторых уже принятых судебных решениях и многих других вопросах рассказал ответственному редактору «Журнала Московской Патриархии» Сергею Чапнину председатель Общецерковного суда митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

— Ваше Высокопреосвященство, каково, с вашей точки зрения, назначение церковного суда? Какие задачи стоят перед Общецерковным судом?

— Задачи церковного суда ясно обозначены в Положении о церковном суде Русской Православной Церкви: «Церковные суды предназначены для восстановления нарушенного порядка и строя церковной жизни и призваны способствовать соблюдению священных канонов и иных установлений Православной Церкви».

Если говорить простыми словами, то задача церковного суда — это восстановление справедливости во внутрицерковной сфере. Причем восстановление справедливости можно понимать по-разному. Оно может происходить в виде исправления ошибок, совершенных по отношению к каким-то людям, или может быть осуществлено в форме наказания людей, которые нуждаются в наказании. Здесь возникает вопрос: что такое наказание с точки зрения Церкви? С точки зрения Церкви, наказание — это форма исправления, а не форма мести. Однако здесь возможны разные толкования. Епископ Никодим (Милаш) писал, что церковное наказание может быть «отмщением за причиненное зло», но мне ближе понимание церковного наказания как способа исправления согрешающего. Или, например, извержение из сана является признанием того, что данный человек объективно не может быть священнослужителем.

Фото пресс-службы Екатеринодарской и Кубанской епархии

Что касается Общецерковного суда, то в большинстве случаев он играет роль второй инстанции по отношению к епархиальным судам, хотя, конечно, может быть и первой инстанцией по отношению к архиереям. Как суд

второй инстанции Общецерковный суд призван либо исправить какие-то несправедливости, допущенные на уровне епархиальных судов, либо, наоборот, подтвердить решение епархиального суда, которое ставится под

сомнение людьми, осужденными этим судом.

Помимо этого, Общецерковный суд, если быть более точным — его аппарат, призван создавать документальную базу по церковной юриспруденции и базу precedентов в области церковного судопроизводства. Хотя, конечно, такая организаторская роль для суда не является первостепенной.

— Вы сказали, что назначение церковного суда состоит в восстановлении справедливости во внутрицерковной сфере. Действительно, согласно утвержденной Присяге церковного судьи, лицо, вступая в должность церковного судьи, обещает при рассмотрении всякого дела в церковном суде «стремиться действовать по совести, справедливо». Какое содержание вы вкладываете в понятие «справедливый суд»? Что такое, по вашему мнению, справедливость?

— Преподобный Исидор Пелусиот говорил: «Несправедливым правосудие должно воздать и непременно воздаст правдивым наказанием, если только не будет несправедливо само правосудие». Как же мы отличим справедливое правосудие от несправедливого? Преподобный Исихий предлагал следующий критерий: «Дело справедливости — желательную силу направлять к добродетели и к Богу». Вот это и есть для меня главное в понятии «справедливого суда».

Справедливо то, что позволяет исправить ситуацию, когда порушены законы, по которым живет Церковь. Но и милосердие — форма справедливости. Может, в какой-то момент лучше оказать милосердие подсудимому и тем самым вернее привести его ко спасению: вот это будет евангельская, отеческая справедливость.

— В Положении (п. 2 ст. 5) устанавливается, что рассмотрение дел в церковном суде является закрытым без каких-либо исключений. Введение

подобной нормы, несомненно, имеет определенные основания. Однако развитие науки канонического права, а также совершенствование церковного судопроизводства могут происходить в том числе на основе изучения церковно-судебной практики. Как можно, с вашей точки зрения, разрешить это противоречие? Будут ли когда-либо открыты архивы Общецерковного и епархиальных судов?

— Известно поучение преподобного Пимена Великого: «Когда мы покроем падение своего брата, и Бог покроет наше падение; а когда обнаруживаем грех брата, и Бог обнаруживает наш грех». Мы должны щадить своих братьев. И не потому, что это своего рода «корпоративная солидарность», как нынче принято говорить, а потому, что каждый из нас понимает, что покаяние меняет человека. И вот мы начинаем открывать подробности дела к всеобщему обозрению и тем самым навлекаем на уже принесшего покаяние священника недоверие прихожан и братьев. Это важно и в том случае, если прещение наложено неправомочно.

Вместе с тем всё же существует возможность ознакомиться с судебными решениями. Во-первых, есть публикуемые решения судов, которые достаточно содержательны, содержат указания на прецедентную практику. Во-вторых, речь идет о том, чтобы со временем прийти к проведению регулярных семинаров, которые будут объединять епархиальных судей и в ходе которых будет идти обмен опытом. Если речь идет о материалах Общецерковного суда, поскольку заседания уникальны сами по себе, достаточно редки, их публиковать совершенно невозможно и очень трудно говорить о них, поскольку сразу понятно, о ком идет речь. Это вскрывает, в том числе, и тайну исповеди. Что касается решений епархиальных судов, то со временем, если этот материал будет накапливаться, то епархиальным су-

дьям будет легче выступать, не называя конкретные дела, но приводя конкретные примеры. Эта возможность есть, но проблема сейчас заключается в накоплении опыта, накоплении материала, которого пока просто слишком мало.

— В Положении ничего не говорится о возможности участия в судебном разбирательстве защитника. Возможно ли, с вашей точки зрения, дополнение Положения нормой об институте процессуального представителя в церковном суде?

— Но ничего не говорится и о возможности участия прокурора. Церковный суд носит иной характер. Здесь не может быть «состязательности сторон», это не предусмотрено Положением о церковном суде. Известно, что светский суд носит характер состязательный: обвиняющая и обвиняемая стороны спорят о том, что есть правда. А в церковном суде, несмотря на схожесть названия, идет другой процесс: в епархии судебное служение Церкви несет епископ, на общецерковном уровне — собор епископов, согласно еклизиологическим принципам. Церковь в лице епископа или собора епископов выносит суждение о каком-то факте, о каком-то лице.

В нынешней практике епископ делегирует свою судебную власть коллегии священников — епархиальному суду, а на общецерковном уровне собор делегирует власть группе епископов — Общецерковному суду. Но тем не менее полнота судебной власти всё равно принадлежит епископу в епархии, собору архиереев и Синоду — на общецерковном уровне.

Да, при подготовке своего дела человек может консультироваться с каким-либо специалистом, но сам суд не предполагает именно этой состязательности, когда кто-то с кем-то спорит. Церковь в лице своих представителей, облеченных благодатной властью вершить суд, выносит свое суждение о каком-то факте или обвинении.

— *Каким образом Общецерковный суд собирает доказательства при подготовке дела к судебному разбирательству?*

— На уровне Общецерковного суда по благословению Святейшего Патриарха у нас сейчас сложилось рабочее взаимодействие между Общецерковным судом и Управлением делами: последнее фактически выполняет функции следствия. Члены Общецерковного суда — епископы, и они не могут себя полноценно посвятить следовательской работе, поэтому, пользуясь светским языком, предварительное следствие ведет Управление делами. Сотрудники Управления делами собирают материалы, стараются поставлять свидетельства; если поступает обвинение, из него вычленивают основные пункты, задают определенные вопросы обвиняемому. В каком-то смысле приходится делать не очную, но заочную ставку, сопоставлять аргументы той и другой стороны. До суда именно Управление делами проводит эту работу. По возможности каждого приглашают на беседу. Если участвующие в процессе стороны проживают далеко, то объяснения они предоставляют по телефону или письменно. Но для суда уже требуется, чтобы всё было четко, чтобы люди подписывали присягу и под присягой давали свидетельства. Если нужна какого-либо характера экспертиза — каноническая, бухгалтерская, юридическая, — приглашаются соответствующие специалисты, если сотрудники Управления делами таковыми не являются. Что касается канонической экспертизы — приглашаются академические канонисты, первым из которых я бы назвал протоиерея Владислава Цыпина. Заместитель Управляющего делами Московской Патриархии игумен Савва (Тутунов) также в свое время специализировался в области канонического права, и мы привлекаем его как специалиста. По итогам работы Управление делами делает предварительное

заключение, не носящее окончательного характера и не имеющее характера именно судебного решения, и передает все материалы следствия судьям.

Помимо заключения Управления делами, которое может быть на десят-полтора страниц, это несколько сот страниц дела: письма, свидетельства и документы, эти свидетельства подкрепляющие, и т.д.

И мы, судьи, подробно знакомимся со всеми этими материалами. Не надо думать, что мы довольствуемся заключением Управления делами: оно для нас служит лишь вспомогательным материалом для ознакомления с делами, и это действительно большая помощь в нашей работе. Но, вчитываясь в каждое дело, мы самостоятельно принимаем свое решение. И в половине рассмотренных дел наши решения отличались от заключения Управления делами: вносились уточнения, приговоры даже усиливались. А в одном случае следственные выводы были формально абсолютно правильны, но, поговорив с подсудимым, мы пришли к выводу о необходимости проявить высшую форму справедливости — милосердие и приняли решение, противоположное представленному заключению.

— *Согласно п. 3 ст. 1 Положения, церковный суд Русской Православной Церкви осуществляет судебную власть, «руководствуясь священными канонами, Уставом Русской Православной Церкви, настоящим Положением и иными установлениями Православной Церкви». Полагаете ли вы, что некоторые каноны могли устареть и выйти из употребления? Каким образом может происходить деление канонов на действующие и вышедшие из употребления?*

— Полагаю очевидным, что 85-е правило Трулльского Собора о форме отпущения рабов на волю на сегодняшний день неприменимо в связи с отсутствием рабства... Но в истории бы-

вали прецеденты, когда рабство вдруг возвращалось, как, например, в США в определенный период. Потому не стоит называть каноны устаревшими. Мне больше нравится выражение «вышедшие из употребления».

— *Какая иерархия источников права существует, по вашему мнению, в правовой системе Русской Церкви?*

— Традиционно церковное право, в зависимости от его источника, делят на Божественное, основанное на ясно выраженной Божественной воле, и положительное, или церковное, право в узком смысле слова, основанное на точно установленных законодательных актах самой Церкви. Последнее может быть описано с различных позиций: внутреннее и внешнее, писаное и неписаное, общее и частное. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, скажу о самом существенном. В Русской Православной Церкви, как и вообще в Православной Церкви, в отличие от западной традиции, нормы светских правовых отношений не определяют сферу права. Это право прежде всего каноническое, и оно даже в тех элементах, что касаются гражданских отношений, имеет нравственный характер, а не сугубо юридический. Хотя периодически предпринимаются попытки пересмотреть это положение вещей.

Если говорить более узко об иерархии источников действующего права Русской Православной Церкви, то безусловными являются правила святых апостолов, соборов и отцов, которые включены в «Пидалион», «Афинскую Синтагму» и в «Книгу правил». Далее идут Устав Русской Православной Церкви, определения Священного Синода и указы Святейших Патриархов, Патриарших Местоблюстителей и Заместителя Патриаршего Местоблюстителя — те из них, которые не отменены и не устарели. Отдельное место занимает «Кормчая книга», в которой много места уделено светским законам Византии, вошедшим

в русскую жизнь. Некоторые из них, в частности брачное право, и до сих пор являются актуальными.

— *Возможно ли в настоящее время осуществить систематизацию источников церковного права?*

— В связи с предыдущим вопросом полагаю такую систематизацию необходимой и считаю это одной из научных задач, стоящих перед Церковью. Такая работа, кстати, ведется в Межсоборном присутствии.

— *В п. 1 решения Общецерковного суда по делу № 02-02-2-10, а именно по апелляционному заявлению клирика Эстонской Православной Церкви протоиерея Игоря Прекупа, содержится ссылка на толкование 39-го правила святых апостолов Зонарой и Аристом. Какие еще толкования канонистов, как древних, так и современных, вы считаете авторитетными?*

— Эта ссылка содержится потому, что есть еще и толкование Вальсамона, которое существенно сужает возможность применения этого правила. На таком суженном понимании настаивает, в частности, епископ Никодим (Милаш). Но толкование Зонары и Аристына поддержано, например, Славянской Кормчей. А вот владыка Никодим в качестве авторитетного приводит западное издание апостольских правил, предпринятое Дионисием, где было произведено соединение 39-го и 40-го правил.

Что касается древних авторов, то они широко известны: епископ Китрский Иоанн, Матфей Властарь, Константинопольский Патриарх Филофей, Константин Арменопул. Из российских канонистов я бы назвал епископа Смоленского Иоанна (Соколова), из современных вновь не могу не отметить протоиерея Владислава Цыпина.

— *В п. 1 решения Общецерковного суда по делу № 01-04-2010 (по заявлению клирика Псковской епархии протоиерея Павла Адельгейма) смягчающим обстоятельством признается «не-*

знание священником С.И. Ивановым Устава Русской Православной Церкви, Устава прихода». Как вы полагаете, не противоречит ли этот пункт решению Общецерковного суда фундаментальному принципу, известному еще из римского права, согласно которому незнание законов не освобождает от ответственности?

— Все-таки это принцип гражданского права, и там он применяется со всей строгостью. Но даже в гражданском праве отсутствие умысла является смягчающим обстоятельством. Неведение же как раз и обнажает отсутствие умысла. Кроме того, заметьте, неведение признано не оправдывающим священника фактом, а лишь смягчающим обстоятельством, неправомочные же действия с его стороны были признаны установленным фактом. Увы, неведение священника говорит, на мой взгляд, о том, что нам еще немало трудов предстоит в сфере специального образования священнослужителей.

— *В решении по делу № 02-02-2010 (протоиерея Игоря Прекупа) в п. 6 указывается, что Общецерковный суд постановил «признать справедливым утверждение, содержащееся в апелляционном заявлении протоиерея Игоря Прекупа, о том, что выражение “досадить”, употребленное в 55-м правиле святых апостолов, следует понимать не в современном значении “причинить досаду”, но в значении “оскорбить”, “хулить”, “клеветать”, “браниться”». Что послужило источником подобного толкования Общецерковным судом 55-го правила святых апостолов?*

— Я позволю себе процитировать правило полностью: «Если кто из клира досадит епископу: да будет извержен. Правителю людей твоих да не говори зла». Из второй части вполне ясно значение слова «досадит» именно как «оскорбит», «похулит». В данном случае речь шла о том, что в епархиальном решении

по делу конкретного клирика вот этот термин был употреблен неправомерно. Нельзя привить славянскому слову «досадить» его нынешнее значение в современном русском языке. А мы, Общецерковный суд, когда рассматривали дело, рассмотрели его, как оно есть. То есть текст канона говорит о том, о чем говорил суд. Нам просто пришлось это подчеркнуть, но не потому, что мы осуществили «глубочайшее» исследование этого вопроса, а именно потому, что кто-то сомневался в значении этого слова.

— *Согласно п. 5 (б) ст. 62 Положения, Общецерковный суд должен составлять «обзоры судебной практики, которые рассылаются в епархиальные суды для использования в судопроизводстве». Составляются ли сегодня подобные обзоры? Кто и как может с ними ознакомиться?*

— На сегодняшний день состоялись два заседания Общецерковного суда, практика пока невелика. Однако первый обзор уже составляется. Как только он будет готов, мы разошлем его всем епархиальным архиереям.

— *Учитывает ли в своей деятельности Общецерковный суд судебную практику синодального периода? Судебную практику других Поместных Православных Церквей?*

— Судебная практика синодального периода отличается не просто вмешательством, а жестким контролем со стороны государства за деятельностью Церкви. А потому нужно внимательно смотреть, к какой области собственно церковного законодательства или государственного законодательства о Церкви относится тот или иной документ. Точно так же нужно подходить и к практике Поместных Церквей, потому что церковное устройство в разных Поместных Православных Церквях различно и не всякая практика может быть непосредственно использована Русской Православной Церковью. Но учитывать нужно, без сомнения.

Святая Церковь всех земнородных возбуждает ныне к веселию и говорит: «Все языцы воспещите руками, яко взыде Христос, идеже бе первее», т.е. все народы воспещите от радости руками, потому что Христос восшел туда, где был прежде, то есть на небо.

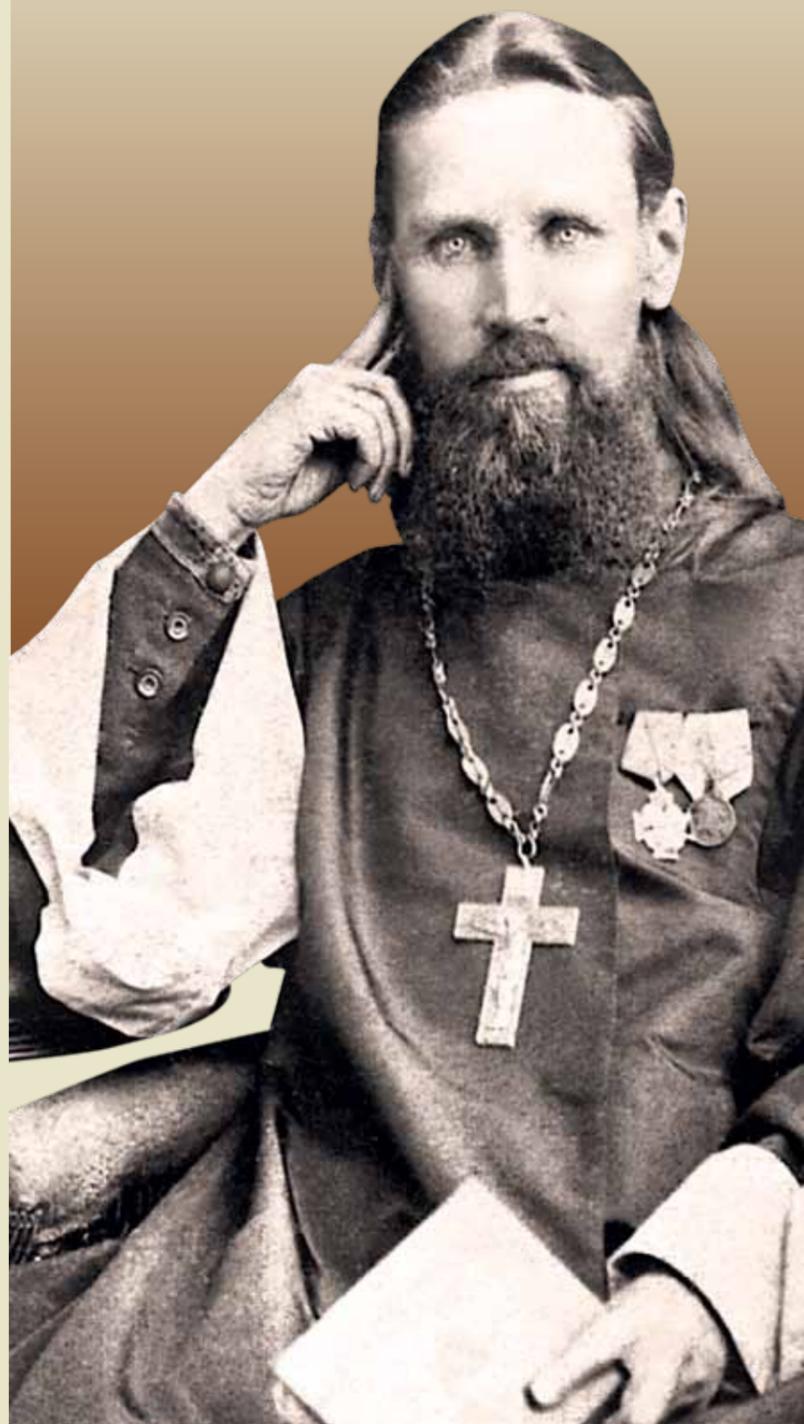
Итак в праздник Вознесения Господня нужно радоваться всем христианам. Чему же радоваться? Казалось бы, скорее надобно было печалиться и скорбеть, потому что сладчайший Спаситель наш Иисус Христос оставил нас видимым Своим присутствием и вознесся на небеса, откуда придет опять, но придет уже грозным Судиею всех земнородных. Нет, в день воспоминания Вознесения Господня больше причин к радости, чем к печали. Рассмотрим только, почему Господь от нас вознесся на небо.

Господь вознесся от нас на небо не для того, чтобы опечалить нас Своим отшествием, но чтобы устроить нам полезнейшее. Вся жизнь Его, все дела Его были на пользу нашу, во спасение наше; точно так же и Вознесение Его было для нашего блага. Как, любя нас, Он сошел к нам с небес и, пожив с человеками, положил за них душу Свою на Кресте, так, любя нас, и на небо вознесся, нам же благодетельствуя. Так Он Сам говорил ученикам Своим: *Лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, то Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам* (Ин. 16, 7). Итак, Господь вознесся на небо для того, чтобы вместо Себя послать равного Себе — Утешителя Духа Святаго, Который утешил бы святых апостолов и всех истинных христиан в их скорбях, бедах и гонениях. — Вот первая причина радости. Гряди же, гряди, Господи Иисусе, и посли нам Утешителя!

Далее — вознесся от нас Господь на небо, чтобы Ему с высоты призирать на нас, как Отцу на чад, как Пастырю на овец, как Орлу на птенцов, как Вождю на свое воинство, чтобы всякого видеть и у каждого из нас рассматривать нужду и потребности, и каждому подать помощь. Как какой-нибудь царь, собрав на войну многочисленные войска свои и желая видеть все свои полки, восходит для того на высокое место — на гору или на какое-нибудь здание — и с высоты смотрит и устрояет их, и, когда видит, что они одолевают, радуется о них; а если замечает, что их одолевают, посылает им скорую помощь: так Господь наш, Царь царям, имея воинствующую на земле Церковь Свою, т.е. верных христиан Своих, вос-

ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ

ПРАЗДНИК РАДОСТИ

Праотец наш Адам затворил было райскую дверь всему роду человеческому, и у райских дверей стал херувим с пламенным оружием; затворил, говорю, Адам рай и вход к жизни, а отворил было одни входы к смерти и аду, а Господь сделал противное: входы к смерти и аду затворил, а рай отверз — и прежде всего разбойнику, которому сказал: Днесь со Мною будешь в раи (Лк. 23, 43), потом и всем; а наконец и самое небо отворил Своим Вознесением.

шел на небо, как бы на гору, чтоб с высоты видеть подвиг каждого и подвизающимся сплетать венцы, а изнемогающим подавать руку помощи, чтобы падших восстанавливать и делать их сильнейшими против врагов, а гонящим нас полагать препятствие. Святыи первоученик Стефан подвизается в страдальческом подвиге, его побивают иудеи камнями, а Господь наш, отверзши небо, с высоты славы Своей смотрит на него, — так что страдалец, видя это, восклицает: *Вижу небеса отверста, и Сына человека одесную стояща Бога* (Деян. 7, 56).

Вознесся от нас Господь на небо и для того, чтобы, как солнце, осиявать всех нас благодатию Своею с высоты небесной. Как солнце, скрывшись на западе, производит темноту ночную по всей поднебесной, а когда взойдет и поднимется на высоту, тогда со всей поднебесной тьма бежит прочь и лучи солнечные осиявают вселенную дивным светом: так мысленное Солнце наше — Христос, доколе, живя на земле, как бы на западе, не являл светозарного Божества Своего людям, до тех пор по всей земле была тьма незнания Бога; а когда, воссиявши от Гроба Своего, восшел на небо, тогда молния Его Божества осветила вселенную и имя Его сделалось славно от восток солнца до запад, по всей земле, — познанием Бога просветилась вся вселенная.

Господь вознесся от нас на небо еще для того, чтобы устроить нам путь к небу и чтобы быть нашим Предводителем в горние страны. Не было для человека пути к небу до самого Вознесения Господа на небо: *Никтоже взыде на небо, токмо сшедый с небесе, говорит Господь* (Ин. 3, 13). *Сшедый, той есть и восшедый превыше всех небес* (Еф. 4, 10). Так прежде никто не мог взойти на небо, хотя и был праведен и свят; а когда Господь наш, облекшийся в человеческое естество, восшел на небо, — то устроился путь к небу для всего рода человеческого, и тем путем пошли вслед за Христом души святых праотцев и пророков, изведенные

из ада; им взошли апостолы, святители, мученики, исповедники; им и ныне восходят достойные — праведные люди, последующие Христовым стопам; ныне всем известен путь к небу. Только не ленитесь восходить им, христиане!

Так вознесся от нас Господь на небо — для того, чтобы отворить нам двери небесные, для невозбранного входа туда.

Какие всерадостные причины Вознесения от нас Господа на небо. Далее — Господь вознесся от нас на небо, чтобы ходатайствовать о нас пред Богом Отцем. Так говорит святой апостол Иоанн Богослов: *Аще кто согрешит, Ходатая имамы ко Отцу, Иисуса Христа Праведника... и Той очищение есть о гресех наших* (1 Ин. 2, 1-2). Итак, не будем мы, грешные люди отчаиваться в своем спасении, а будем благонадежны: мы имеем доброго Заступника о нас к Богу Отцу — Самого Христа Спасителя нашего, Который и ходатайствует о нас, только не будем ленивы и сами, при ходатайстве Христовом, воссылать свои теплые молитвы к Отцу Небесному; да, Господь Иисус Христос ходатайствует о нас к Богу Отцу и умилоствует Его.

Но о ком ходатайствует? О грешниках. О каких грешниках? О кающихся, и о них умилоствует Отца Своего; а о некающихся грешниках не умилоствует, потому что они второй раз (распинают) Сына Божия в себе тяжкими грехами своими, своим коснением в нераскаянности и кровь Сына Божия попирают нераскаянностью своею. И так бойся, грешник, пребывающий в нераскаянности, — чтобы не постигло тебя внезапное наказание Божие, и не потребиться бы тебе от земли живых, и не быть осужденным вместе с убийцами, распявшими Сына Божия.

Из книги «Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева». Фото предоставлено издательством «Отчий дом»

СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

Священник Александр Мазырин

Почти каждый день в святцах мы встречаем имена Новомучеников и Исповедников Российских. Для Церкви их святость — непреложный факт. Однако в обществе существует точка зрения, согласно которой эти люди пострадали не за веру, а за антисоветские убеждения.

Правление большевистской партии в России, особенно его первые два десятилетия, было ознаменовано небывалыми по размаху гонениями на Церковь. Антицерковные репрессии достигли пика в 1937 году, когда по инициативе Сталина НКВД был издан секретный оперативный приказ, согласно которому «церковники» вносились в один из контингентов «антисоветских элементов», подлежащих репрессированию (расстрелу или заключению в концлагеря). В итоге этой кампании Православная Церковь и другие религиозные организации в СССР были практически полностью разгромлены. В научной литературе приводятся цифры, согласно которым только за время Большого террора 1937–1938 годов было арестовано более 160 тыс. служителей Церкви (в это число входят не только священники), из которых более 100 тыс. были рас-

стреляны. В Русской Православной Церкви на всей территории СССР к началу Второй мировой войны на кафедрах осталось всего четыре архиерея (из примерно 200), служение в церквях продолжали несколько сот священников (до 1917 года их было более 50 тыс.). Можно предположить, что репрессиям подверглось не менее 90% духовенства и монашествующих (большинство из них были расстреляны), а также значительное число активных мирян. Некоторые исследователи оценивают общее количество пострадавших за веру в СССР числом до 1 млн человек.

С 1980-х годов в Русской Православной Церкви сначала за рубежом, а затем и в отечестве начался процесс канонизации Новомучеников и Исповедников Российских, пик которого пришелся на 2000 год. К настоящему моменту поименно прославлено уже

около двух тысяч подвижников, причем надо понимать, что это лишь малая часть из тех, кто беспорочно пострадал за веру от богоборческой власти, тех, кто, несомненно, прославлен у Бога. Можно утверждать, что в период большевистских гонений Русская Церковь дала миру десятки, а может быть, и сотни, тысячи святых — больше, чем любая другая Поместная Православная Церковь за всю свою историю.

Можно было бы только радоваться такому множеству святых, явленных такому множеству святых, явленных Русской Православной Церковью в XX веке, но находятся скептические голоса, сомневающиеся в том, можно ли считать их мучениками, пострадавшими за Христа? Некоторые, например, считают, что подвергшиеся репрессиям от советской власти члены Церкви пострадали не за веру, а за свои политические (антисоветские) взгляды. Именно такой была позиция самой

советской власти. Действительно, формально в СССР (в отличие, скажем, от Албании) преследований за веру не было. Советская власть, провозгласив в январе 1918 года свободу совести, многократно заявляла, что ведет борьбу не с религией, а с контрреволюцией. Большинство церковных людей, репрессированных в 1920–1930-е годы, были осуждены за действия, «направленные к свержению, подрыву или ослаблению власти <...> Рабоче-Крестьянского Правительства» (ст. 58 УК РСФСР).

Насколько правомерны были обвинения Церкви в контрреволюции? Была ли Церковь нелояльна советской власти, и если да, то в чем эта нелояльность, имевшая следствием многочисленные жертвы среди церковных людей, заключалась? Вела ли Церковь какую-то борьбу с «Рабоче-Крестьянским Правительством» и предпринимала ли какие-то действия, направленные к его «свержению, подрыву или ослаблению»?

Ответить на эти вопросы можно, приняв во внимание следующие факты. Осенью 1919 года, в наиболее критический для большевиков момент Гражданской войны, когда Белая армия победно двигалась на Москву, Патриарх Тихон призвал архипастырей и пастырей Православной Церкви не подавать никаких поводов, оправдывающих подозрительность советской власти, и подчиняться ее велениям, поскольку они не противоречат вере и благочестию. Летом 1923 года Патриарх, чтобы отвести от себя политические обвинения, заявил Верховному суду РСФСР, что он окончательно и решительно отмежевывается как от зарубежной, так и от внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции. В последующий период заявления православных иерархов о лояльности советской власти делались постоянно. Примерами могут служить:

послание Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского) лета 1925 года, в котором содержался призыв являть везде и всюду примеры повиновения гражданской власти; проект Декларации Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), представленный летом 1926 года, в котором он от лица всей православной иерархии и паствы засвидетельствовал перед советской властью искреннюю готовность быть вполне законопослушными гражданами Советского Союза; появившееся тогда же так называемое Соловецкое послание заключенных епископов: «С полной искренностью мы можем заверить правительство, что ни в храмах, ни в церковных учреждениях, ни в церковных собраниях от лица Церкви не ведется никакой политической пропаганды», — писали они. Летом 1927 года митрополит Сергий пошел еще дальше, охарактеризовав все предшествовавшие заявления о лояльности как «половинчатые» и провозгласив: «Теперь мы переходим на реальную, деловую почву и говорим, что ни один служитель церкви в своей церковно-пастырской деятельности не должен делать шагов, подрывающих авторитет советской власти». Изданная тогда митрополитом Сергием июльская Декларация 1927 года многих в Церкви привела в крайнее смущение. «Всякий удар, направленный в Союз, <...> сознается нами как удар, направленный в нас», — говорилось в Декларации.

Казалась бы, что после таких заявлений (подкрепленных к тому же целым рядом конкретных действий: требованием к русскому зарубежному духовенству дать подписку о лояльности советской власти, введением обязательного поминовения власти за богослужением, перемещением целого ряда неугодных власти епископов на другие кафедры), по крайней мере

сторонников митрополита Сергия, власть должна была перестать преследовать: они доказали, что причислять их к контрреволюционерам нет оснований. Впрочем, и оппозиция митрополиту Сергию против самого по себе требования гражданской лояльности ничего не имела. Так, например, самое громкое заявление оппозиции — воззвание ярославских иерархов, возглавляемых бывшим Заместителем Патриарха Тихона митрополитом Агафангелом — гласило: «Мы всегда были, есть и будем лояльны и послушны гражданской власти; всегда были, есть и будем истинными и добросовестными гражданами нашей родной страны». Однако никакого смягчения репрессий не произошло, размах гонений с каждым годом только нарастал, что хорошо видно из собранной в ПСТГУ статистики репрессий (если принять число арестов по «церковным делам» в 1926 году за 100%, то в 1927 году этот показатель равен 177%, в 1928-м — 258%, в 1929-м — 840%, в 1930-м — 2238%). Даже из тех иерархов, кто подписал в 1927 году упомянутую июльскую Декларацию, большинство было расстреляно (репрессий избежали лишь двое из девяти — будущие Патриархи Сергий и Алексей I). Более того, жестоким репрессиям в 1930-е годы подверглись и многие так называемые церковные обновленцы («красные попы», как их звали в народе), выступавшие с начала 1920-х годов в качестве ревностных сторонников новой власти. Всё это позволяет утверждать, что действительной причиной гонений на Церковь была вовсе не ее мнимая нелояльность советской власти. Причину эту следует искать в самой природе большевизма.

Обращаясь в начале 1922 года к народам мира, первый Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Антоний (Храповицкий) определил большевизм как «культ убийства,

грабежа и богохульства». Сказано это было, конечно, резко, но, по сути дела, правильно. Победивший в России большевизм был одержим пафосом богоборчества. Всякий, кто не исповедовал этого «культу убийства, грабежа и богохульства», каким бы добросовестным гражданином Советской Республики он ни был, воспринимался большевизмом как враг. В силу этого любой верующий человек, поскольку он не мог стать носителем богоборческой идеологии, рассматривался большевистской властью как контрреволюционер. Новая власть требовала не просто законопослушности: борьба шла за души людей. Сам факт существования Церкви в СССР был для богоборческой власти сильнейшим вызовом. Секретарь ЦК ВКП(б) Каганович в секретном обращении к местным партийным комитетам в феврале 1929 года писал, что религиозные организации «являются единственной легально действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы». И это при том, что свидетельства лояльности советской власти со стороны этих религиозных организаций множились день ото дня! В служителях Церкви (служителях в широком смысле слова) большевизм видел прежде всего своих духовных врагов, подлежащих в конечном счете полному уничтожению. Их большая или меньшая готовность продемонстрировать свою лояльность советской власти могла влиять лишь на очередность нанесения удара по ним, но удар должен был последовать неизбежно.

Здесь, однако, некоторыми выдвигается еще одно возражение против канонизации новомучеников и исповедников. Говорят, что гонения советской власти на духовенство, монашество, церковных активистов не отличалось принципиально от гонений на дворянство, «нэпманов», кулаков и т.д. Власть преследовала всех их как

социально ей чуждых, независимо от их убеждений. Говорят, что пострадавших от большевиков членов Церкви нельзя считать мучениками за Христа, поскольку им-де, в отличие от мучеников первых веков, не предоставлялся выбор: смерть за веру или жизнь через отречение.

В действительности, выбор был. Большевики своего отношения к религии никогда не скрывали и даже еще до захвата власти давали понять, что Церкви нет места в том обществе, которое они собирались построить. Любой сознательный церковный человек не мог не понимать, что если он продолжит открыто исповедовать свою веру, то рано или поздно, в той или иной форме, подвергнется преследованию со стороны богоборческой власти. Были те, кто сориентировался в новых условиях очень быстро. Так, например, петроградский священник Михаил Галкин уже в ноябре 1917 года предложил так называемым народным комиссарам свои услуги, а в 1918 году окончательно снял с себя сан, превратившись в активного безбожника «товарища Горева». Даже в период наибольшего накала гонений (годы так называемого Большого террора, 1937–1938) путь к спасению своей жизни через полный разрыв с религией и открытый переход на службу воинствующему безбожию был открыт. Пример пошедшего по такому пути — обновленческий «митрополит Ленинградский» Николай Платонов, объявивший в 1938 году, что более не имеет к Церкви никакого отношения, и устроившийся на работу хранителем Ленинградского музея атеизма.

Был и еще способ уцелеть в те годы. Как правило, прямого отречения от Бога власти не требовали. Чаще требовали другого: от епископов помочь выявить «контрреволюционное» духовенство, от священников — «контрреволюционных» мирян, та же роль

осведомителей предлагалась и мирянам. Как описывал священник Михаил Польский, бежавший в 1930 году из СССР, сначала предлагалось дать просто подписку «честного гражданина Советской Республики» с обязательством доносить «о всяком случае контрреволюции», затем, через некоторое время, следовало уже требование дать вторую подписку: обязательство исполнять все распоряжения ГПУ. В ко-

нечном счете всё сводилось к тому, что, для того чтобы не сесть самому, надо было сажать других, причем делать это столь усердно, чтобы у хозяев из госбезопасности не возникало сомнений в полезности своего секретного сотрудника. Тогда внешне от Бога можно было и не отречься. Служить интересам безбожия, не снимая рясы, — такую возможность власть готова была предоставить. И находились люди, этой возможностью пользовавшиеся. Так,

например, обновленческий «митрополит Ставропольский» Василий Кожин с удивительным цинизмом говорил в 1944 году представителю власти, что «своим 20-летним существованием обновленческая церковь вела работу, сводящуюся в конечном счете к изъятию реакционных элементов тихоновской Церкви».

Однако для подавляющего большинства служителей Церкви подобный путь скрытого предательства оказался столь же неприемлем, как и путь открытого отречения. Они хорошо понимали, что предательство своих братьев равносильно отречению от Самого Христа: *Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне* (Мф. 25, 40). И, соответственно, страдания, вызванные отказом доносить на своих братьев, равноценны страданиям за Самого Христа. По этой причине можно, без всякого сомнения, считать всех христиан, пострадавших за отказ как-либо служить советской власти в деле насаждения безбожия, мучениками за Христа. Их страдания — результат принятия Евангелия во всей полноте. Им предлагали делать то, что было противно их христианской совести, именуя это «борьбой с церковной контрреволюцией». Они предпочли смерть. В этом выявилось величие их подвига и раскрывается его смысл.

Образец такого страдания за Христа являет, например, митрополит Серафим (Чичагов). Как и многие, он был расстрелян в 1937 году. Расстрелян не за то, что вел какую-то антисоветскую работу. И даже не за то, что был митрополитом, а по происхождению дворянином. К тому времени 81-летний митрополит Серафим был уже совершенно бессильным и прикованным к постели. С такими людьми НКВД обычно уже не связывался, и митрополит Серафим вполне мог бы

СПРАВКА

Священник Александр Мазырин родился 2 мая 1972 г. в г. Волгограде. В 1995 г. окончил Московский инженерно-физический институт, в 2000 г. — Православный Свято-Тихоновский богословский институт. Магистр богословия, кандидат исторических наук, доцент. В настоящее время — заместитель заведующего научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской Православной Церкви и одновременно доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Автор монографии «Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви в 1920–1930-х гг.» и более пятидесяти других научных и учебно-методических трудов. Редактор серии «Слово исповедников XX в.»

умереть дома, но Господь не лишил его мученического венца. Его бывший келейник-секретарь сбежал из лагеря и попросил убежища у митрополита Серафима, которое тот ему и предоставил. Однако вскоре после этого беглец явился в комендатуру НКВД с повинной и на первом же допросе выдал, у кого скрывался. Арест митрополита был вызван именно тем, что он не донес на своего запутавшегося духовного сына. Выносить арестованного из дома пришлось на носилках.

Другой пример — Патриарший Местоблюститель митрополит Петр (Полянский). Ему Господь судил возглавлять Русскую Православную Церковь в самые тяжелые для нее годы: с 1925-го по 1937-й. Власть неоднократно предлагала ему «договориться», но он был непреклонен и за это, проуправляв Церковью лишь восемь лет, на долгие годы был отправлен сначала в далекую ссылку, а затем в одиночную тюремную камеру. Ему обещали жизнь и свободу в обмен на согласие стать осведомителем ОГПУ, то есть доносчиком, но он категорически отказался, объяснив затем, что подобного рода занятия несовместимы с его званием и несходны его натуре. В итоге, пробыв двенадцать лет в невыносимых условиях в заключении, митрополит Петр был в 1937 году расстрелян, как и митрополит Серафим.

Таких историй подвига страдания за Христа, за Церковь Христову, за

ближних своих, чад этой Церкви, — сотни тысяч. И хотя физически к концу 1930-х Русская Церковь была практически полностью уничтожена, духовно она оказалась не сломлена, ибо, по слову митрополита Петроградского Иосифа (Петровых), «смерть мучеников за Церковь есть победа над насилием, а не поражение». Была только одна сила, которую Церковь могла противопоставить безумной злобе гонителей. Это сила святости. Столкнувшись с этой великой силой, с этим духовным сопротивлением, воинствующее советское безбожие, помимо своей воли, вынуждено было отступить. Новомученики и Исповедники Российские не боялись жить по Евангелию даже в самые мрачные годы ленинско-сталинской тирании, жить так, как велела им их христианская совесть, и готовы были умереть за это. Господь принял эту великую жертву и Своим Промыслом направил ход истории в годы Второй мировой войны так, что бого- и человеконенавистническое советское руководство вынуждено было отказаться от планов скорейшего искоренения религии в СССР. Насадить повсеместно «культ убийств, грабежа и богохульства» большевикам не удалось. Именно благодаря подвигу новомучеников и исповедников Русская Православная Церковь и была спасена. В этом и заключается его непреходящее значение.

Протоиерей Александр Задорнов

ПОМЕСТНЫЙ СОБОР ИЛИ СОБОР ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ?

Существование Православной Поместной Церкви связано с территориальным фактором. Область, на которую распространяется правительственная, судебная и вообще административная власть данной Поместной Церкви, составляет ее каноническую территорию. Этот принцип предполагает взаимное уважение к правам каждой Церкви на ее деятельность в пределах данной территории, регулируемой каноническими нормами о невмешательстве епископата одной Церкви в дела другой. Эти нормы подразумевают единство учительной, сакраментальной и правительственной церковной власти, восхищение которой рассматривается правилами Церкви как посягательство на самый принцип церковного единства.

Напоминание этой нормы церковного устройства необходимо для правильного понимания функционирования такого кратологического единства. «Носителем церковной власти, — говорит в своих лекциях проф. С.В. Троицкий, — является весь епископат (орган — соборы епископов)... В Православной Церкви есть несколько видов соборов, а именно: 1) Соборы Вселенские, 2) Соборы Поместные, постановления которых были усвоены Вселенскими Соборами, 3) соборы епископов нескольких автокефальных Церквей, 4) соборы епископов одной автокефальной или автономной Церкви»¹.

Собор епископов автокефальной Церкви и есть Собор Поместный, во всяком случае именно так понимает его состав Канонический корпус Православной Церкви (в виде Фотиева Номоканона). Такой собор не просто «наделен» высшей церковной властью (ибо такое

«наделение» понимается в современной практике как синоним «делегирования»), но обладает ею именно в силу статуса своих участников.

Несмотря на ясное понимание этого вопроса с канонической точки зрения, история Русской Поместной Православной Церкви начала XX века знает прецедент иного понимания этого вопроса. Дискуссии о созыве Собора Российской Православной Церкви, проходившие более столетия назад, выявили одно важное явление российской церковной жизни — смешение понятий «представительства» и «властных полномочий». Проходившие на почве зарождения русского парламентаризма в 1905–1906 годах, эти дискуссии² невольно перенесли свое понимание законодательного представительства (наподобие Государственной думы тех лет) на действие принципа соборности в Церкви.

Менее всего такое понимание связано с составом Собора Поместной Церкви, хотя и по этому вопросу не было единства в российском епископате. «Древняя вселенская Церковь знала только соборы епископов. <...> Практическим основанием для привлечения в состав Собора выборных — представителей белого духовенства и мирян выставляется отстаивание их интересов перед епископами-монахами. Но единственной целью законного и правильно составленного церковного Собора может быть только благоустройство Церкви и церковной жизни; отстаивание какой-нибудь частью Собора своих «интересов» может только затруднить, а никак не облегчить достижение этой цели»³, — справедливо писал священномученик архиепископ Агафангел (Пре-

ображенский), в то время занимавший Рижскую кафедру. Как всегда более резко высказывался епископ Волынский Антоний (Храповицкий): «Настойчивые домогательства текущей литературы о включении в состав Собора выборных от белого духовенства и мирян путем всеобщей подачи голосов представляют собою прямой сколок парламентских выборов республиканских государств, но стараются обосновать себя на церковных канонах»⁴.

Допускавший участие мирян на соборе архиепископ Финляндский Сергей (Страгородский) признавал тем не менее такое участие каноническим новшеством: «Итак, какова бы ни была практика Церкви в разное время, выработанный историческим опытом и соборами узаконенный канонический строй Церкви знает для областей только соборы епископов»⁵. И, наконец, компромиссный вариант предлагал митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский): «10. Все члены Собора имеют в собраниях решающий голос в вопросах второстепенных. 11. При рассмотрении же вопросов веры, буде таковые возникнут, и коренных вопросов канонического устройства Церкви, вообще принципов канонической ее жизни, решающий голос принадлежит только одним епископам, а пресвитерство и миряне участвуют в сем рассмотрении с голосом совещательным»⁶.

В результате предсоборной дискуссии стало очевидным, что соучастие в принятии решений в виде совещательного голоса следует отличать от легитимности этих решений в силу принятия их субъектом канонической власти, каковым в Церкви является епископат.

Поместный Собор 1917 г.

Что касается ссылок противников такого понимания на подписи соборян не епископов под актами Вселенских Соборов, то, например, подпись василевса придавала последним силу государственных законов, а подписи некоторых монахов под определениями Седьмого Вселенского Собора были допущены из уважения к ним как защитникам иконопочитания. Тем самым вопрос связан не столько с составом Собора Поместной Церкви, сколько с носителями церковной власти, в таком соборе участвующими.

Предполагаемое действующим Уставом Русской Православной Церкви разделение своего собора на Архиерейский и Поместный вызвано исторической необходимостью, связанной с условиями существования православного христианства в России XX века. Такого разделения не знает тот Собор 1917–1918 годов, который многие считают «канонической иконой» всякого церковного собора.

Восстановление нормального церковного управления в ненормальных, экстренных внешних условиях составляет историческую заслугу Собора 1917–1918 годов, и не вина соборян в том, что принимаемые ими определения фактически не были жизнеспособными в России уже в момент их принятия. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть текст определения «О правовом положении Православной Российской Церкви» от 2 декабря 1917 года,

то есть месяц спустя после прихода к власти большевиков и формирования ВЦИК и СНК. Однако ссылаться на невозможность изменений этих соборных постановлений в силу их принятия на Поместном Соборе означает не только недопустимым образом абсолютизировать их значение, но и проявлять элементарную каноническую безграмотность.

Церковь как Тело Христово является творцом собственного права. Если нормы Канонического корпуса не могут быть отменены ввиду отсутствия равно по полномочиям соборного органа, то действующее церковное право каждой Поместной Церкви регулируется епископатом этой Церкви. Как и в случае с гражданским законодательством, нормы действующего церковного права нельзя нарушать, а не изменять. Такое изменение вызывается необходимостью, связанной с церковной жизнью в конкретное время и на определенной территории.

Кроме того, и состав Собора 1917–1918 годов, и рецепция его определенных вызывают серьезные сомнения в его «иконичности». Вместо иерархического собор следовал принципу сословного представительства. Иначе трудно объяснить участие в его заседаниях в качестве делегатов представителей гражданских институтов — действующей армии, членов Государственной думы и Государственного совета. Если же вспомнить, что рецепция соборных

определений означает не столько «согласие с ними всей Церкви» (по-видимому, той части, что в соборе не участвовала), но и возможность их реального исполнения — большая часть этих постановлений должна быть признана рецепцией не прошедшей⁷.

Стоит напомнить, что в самом названии собора («Священный Собор Православной Российской Церкви»), в его официальных документах нет указаний на его «поместность» как на «вид» собора. Если понятие о «Поместном» Соборе и встречается в предсоборных документах, то указывает оно на самый принцип — вне указания на его состав. Также и в ссылках на соборные деяния, даваемые в церковных документах уже в 30-х годах, мы не найдем никакого подчеркивания его состава⁸.

Подобное разделение начинается только с принятия в 1945 году Положения об управлении Русской Православной Церкви. Поместный и Архиерейский Соборы по данному Положению отличались объемом своих полномочий, однако законность их решениям придавало согласие с ними соборного епископата, для чего и было введено Архиерейское совещание на соборе. Но и тогда в лекциях по церковному праву, читавшихся в возрожденной Московской духовной академии, говорилось о том, что в области церковного управления «носителем такой власти является Вселенский епископат. Вселенскость эта простирается не только на пространство, но и на время, неизменная формула Соборов: «Наследующе божественным отцем». Органы епископата — Вселенские и Поместные Соборы. В случае затруднительности созыва Соборов согласие епископов достигается путем обмена посланиями или личных переговоров глав Автокефальных Церквей («согласие рассеянной церкви»)»⁹. Сроки созыва так понимаемого Поместного Собора в нынешнем Уставе не оговариваются, за исключением необходимости избрания

Патриарха. Собственно, такого рода избирательные Поместные Соборы только и известны в Русской Церкви начиная с Собора 1917 года. Из шести Поместных Соборов 1917–2009 годов лишь один не был собором избирательным — Поместный Собор 1988 года, созданный в связи с юбилеем крещения Руси.

Привести к канонической норме положение с Соборами Поместной Русской Церкви призван документ комиссии Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви «Место Поместных и Архиерейских Соборов в системе церковного управления»¹⁰. Документ констатирует разрыв между положением канонического Устава о принадлежности высшей власти в области канонического устройства Поместному, а не Архиерейскому Собору с такими задачами последнего, как «принятие Устава и внесение в него изменений, хранение догматического и канонического единства Русской Церкви, решение принципиальных канонических вопросов, касающихся внутренней и внешней деятельности Церкви, канонизация святых, создание, реорганизация и ликвидация самоуправляемых церквей, экзархатов и епархий». Справедливо предложение внести в Устав указание на властные полномочия Архиерейского Собора как в законодательной, так и исполнительной власти. Что касается власти судебной, то она принадлежит этому собору и де-юре как третьей судебной инстанции в судебной системе Русской Православной Церкви.

Роль мирян в церковной жизни не может быть сведена к участию в дей-

ствиях церковной власти, законно принадлежащей епископату и в отдельных случаях и проявлениях делегируемой им клирикам, особенно во власти учения и судебной. Что касается такого делегирования в отношении мирян, то оно должно стать предметом особого канонического исследования.

Вне такого кратологического участия за мирянами остается право (и долг) обсуждения соборных определений — как до самого их принятия, так и после. Высказываемые опасения в устранении мирян от участия в соещении относительно соборных документов игнорируют Положение о Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви¹¹. Говоря о принадлежности полноты власти в Церкви собору епископов, документ подчеркивает важность единения епископата с клиром и возглавляемым ими народом Божиим. Церковный законодатель определяет консультативные функции Присутствия, ставя перед его членами задачу содействовать высшей церковной власти в подготовке решений по наиболее важным вопросам внутренней жизни и внешней деятельности Церкви. Одновременно ставятся функциональные рамки такой задачи. Эти пределы связаны с предоставлением точной, выверенной и объективной информации по содержанию и форме (контексту) конкретного обсуждаемого вопроса. Заключение работы комиссий Присутствия «должно содержать конкретные предложения по решению обсуждаемого вопроса и, в качестве приложения, сводку мнений, выраженных в ходе обсуждения» (Положение IV. 3).

СПРАВКА

Протоиерей Александр Задорнов. Родился 13 мая 1976 г. В 1997 г. окончил Латвийский университет, в 1998 г. — Московскую духовную семинарию, в 2002 г. — Московскую духовную академию. Кандидат богословия. Преподаватель МДАиС и Сретенской духовной семинарии. Специальность — церковное право.

Иными словами, работа Межсоборного присутствия и его комиссий связана с информационно-аналитическим обеспечением при принятии стратегических решений. Эта задача двухуровневая: 1) собственно подготовка необходимой к обсуждению информации и 2) само обсуждение, предполагающее выработку проектов решений. К таким проблемам отнесены вопросы в «сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, диаконии, взаимоотношений Церкви и общества, Церкви и государства, Церкви и иных конфессий и религий» (Положение I. 2). Это обсуждение станет возможным тогда, когда миряне осознают себя прежде всего прихожанами, принадлежащими конкретной епархии, а не абстрактными «лаиками», в отношении которых в XX веке было сказано столько льстящих их душевности, но мало справедливых слов.

Этот совещательный голос и есть то, чем миряне могут послужить Церкви в том звании, в котором они призваны.

Алексей Беглов

СОБОР И СИНОД: НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ИХ РОЛИ В ЦЕРКВИ

К ОБСУЖДЕНИЮ ДОКУМЕНТА МЕЖСОБОРНОГО ПРИСУТСТВИЯ «МЕСТО ПОМЕСТНЫХ И АРХИЕРЕЙСКИХ СОБОРОВ В СИСТЕМЕ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

В последний день памятного Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года был поднят вопрос о соотношении присутствующих в Уставе Русской Церкви понятий «Поместный и Архиерейский Собор» и о соотношении обозначаемых ими явлений. Затем этот вопрос был рассмотрен одной из комиссий Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, результатом которого стал обсуждаемый сегодня документ «Место Поместных и Архиерейских Соборов в системе церковного управления». По этому вопросу хотелось бы поделиться некоторыми размышлениями.

1. Понятия «Поместный Собор» и «Архиерейский Собор» как обозначение разных типов соборов Русской Православной Церкви появились вместе в Положении об управлении Русской Церкви 1945 года. При этом соположение этих наименований содержало в себе двусмысленность. Ведь получалось, что происходило сравнение явлений «по разным основаниям». В первом случае понятие обозначало канонический статус собора, то, что он представляет Русскую Поместную Церковь. В другом случае наименование указывало прежде всего на состав собора, на то, что он состоит из архиереев, но при этом как бы подразумевалось, что у него есть особый, отличный от Поместного Собора, канонический статус.

Между тем канонический статус собора не связан с его составом. Коль скоро собор выражает мнение Поместной Церкви, он является Поместным Собором вне зависимости от своего

Поместный Собор 1943 г.

состава — епископского, смешанного или какого-то другого. (Ниже будет показано, что варианты состава собора не исчерпываются двумя.)

Поэтому прежде всего предлагается целесообразным отказаться от использования в одном ряду существующих наименований «Поместный Собор» и «Архиерейский Собор», поскольку такое использование несет в себе терминологическую и церковно-правовую двусмысленность. В силу сказанного представляется уместным в Уставе Русской Православной Церкви закрепить общее наименование ее собора в таком виде — Священный Собор Русской Православной Церкви, отдельно введя различие соборов по их составу и по их функции и имея в виду, что собор любого состава является Поместным Собором, поскольку выражает мнение Поместной Русской Церкви.

2. Если соборы различного состава равнозначны по своему каноническому статусу, то они тождественны и как органы власти церковной полноты. В связи с этим кажется странным предлагаемое комиссией Межсоборного присутствия различие «Поместного» Собора как органа «представительства», а «Архиерейского» — как органа «власти и управления» Русской Церкви. Представительство не существует само по себе, оно реализуется для осуществления властных полномочий и в противном случае не имеет смысла.

Вместе с тем власть церковной полноты может быть дифференцирована. Она может быть законодательной, избирательной, судебной, контролирующей. Соответственно каждое из этих властных полномочий церковная полнота может делегировать Поместному Собору того или иного состава,

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Троицкий С.В. Лекции по Церковному праву. Машинопись. Архив МДА. С. 82.

² Их обзор см.: Ореханов Георгий, свящ. Предсоборное Присутствие о составе Поместного Собора.

Богословский аспект дискуссии. Он же. На пути к собору. М., 2002. С. 157–177.

³ Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной истории. В 2 ч. М., 2004. Часть первая. С. 893.

⁴ Там же. С. 158.

⁵ Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной истории. В 2 ч. М., 2004. Часть вторая. С. 433.

⁶ Там же. С. 237.

⁷ Мне уже приходилось писать об этом в статье: Задорнов Александр, свящ. Рецепция определений Поместных Соборов Русской Церкви XX века // Патриарх и Собор. Архиерейский и Поместный Соборы Русской Православной Церкви 2009 г. М., 2010. С. 238–247.

⁸ См., напр., ссылки на собор в документах: Сергей, митр. О полномочиях Патриаршего Местоблюстителя и его Заместителя // ЖМП. 1931. № 1; Постановление Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и Временного при нем Патриаршего Священного Синода «О безбрачном духовенстве, не достигшем сорокалетнего возраста» от 2 января 1931 года // ЖМП. 1932. № 7–8.

⁹ Троицкий С.В. Лекции по Церковному праву. Машинопись. Архив МДА. С. 50.

¹⁰ Официальная публикация: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1406471.html>.

¹¹ <http://www.patriarchia.ru/db/text/1397210.html>.

закрепив за конкретным составом определенную функцию собора.

3. Указанное выше различие соборов по составу и функции может быть сделано следующим образом:

а. Собор двухлетнего (как предлагается в проекте Межсоборного присутствия) цикла с законодательной и контролирующей функцией — в составе правящих и части vicарных архиереев.

б. Собор пятилетнего (вариант: семилетнего) цикла с законодательной и контролирующей функцией — в смешанном составе (епископов, клириков и мирян).

Чрезвычайный Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 годов предполагал, что соборы Российской Церкви будут собираться по двум временным циклам: каждые четыре года и каждые девять лет, при этом собор девятилетнего цикла созывался бы в расширенном составе. Таким образом, каждый второй Поместный Собор должен был носить, так сказать, пленарный характер. Думается, это положение вполне может быть адаптировано к сегодняшнему дню, если, например, рядовые Поместные Соборы будут собираться каждые два года в епископском составе, а каждый второй или каждый третий Поместный Собор (что с практической точки зрения было бы, наверно, удобнее) — в смешанном составе.

в. Собор судебный (высшая апелляционная инстанция, а также первая и последняя инстанция для суда над Патриархом) — в составе правящих и части vicарных архиереев.

г. Избирательный собор (для выборов Московского Патриарха) — в смешанном составе (епископов, клириков и мирян) с особым представительством духовенства и мирян Московской епархии.

Относительно последнего пункта напомним, что чрезвычайный Собор

Православной Российской Церкви 1917–1918 годов проектировал особое представительство столичного града на избирательном соборе в силу того, что Московский Патриарх является правящим архиереем Московской епархии и поэтому ее духовенство и паства должны иметь возможность выразить свое мнение в преимущественном порядке. Согласно определению собора от 13 августа 1918 года, Москва должна была посылать на избиратель-

Поместный Собор 1971 г.

ный собор делегацию, равную по числу представителей десяти делегациям других епархий. Думается, сейчас есть возможность поставить вопрос о возвращении данного принципа в нормативные акты и в практику Русской Православной Церкви.

4. Сохранить собор смешанного состава в виде собора пяти- или семилетнего цикла в силу следующих причин:

а. В современной практике Русской Православной Церкви пока отсутствуют иные механизмы актуализации соборного голоса народа Божия и его представительства как на приходском, так и на епархиальном, а тем более на общецерковном уровне.

б. Необходимость представительства клира и мирян на смешанном соборе вместе с правящим архиереем диктуется также обширностью епархий Русской Православной Церкви и удаленностью правящего епископа от большинства приходов. Это, к сожалению, не дает достаточных оснований считать, что правящий Преосвященный уже сейчас в полной мере является представителем своего духовенства и своей паствы и выразителем ее чаяний.

Проблема сугубой удаленности епископа от большинства приходов является хронической проблемой Русской Церкви. Если когда-то в будущем типичная наша епархия будет совпадать в своих размерах с двумя-тремя (а где-то и с одним) районами, если епископ будет появляться на приходе не один или два раза в год, если он будет действительно знать нужды и болезни своих прихожан, а они будут знать его, мы с полной уверенностью сможем сказать, что он является их представителем не только юридически, согласно букве канонов, но и фактически. Тогда, может быть, вопрос о смешанном представительстве на Поместных Соборах

потеряет свою актуальность. Сегодня же до этого еще далеко.

в. Необходимо выразить уважение к русской церковно-исторической и церковно-правовой традиции, которая явила вселенскому православию этот тип соборного творчества и оказала существенное влияние на формирование смешанных соборных органов в других Поместных Православных Церквях.

Чрезвычайный Собор Российской Церкви 1917–1918 годов принято

Поместный Собор 1990 г.

критиковать за то, что в ходе его подготовки и деятельности в церковное право будто бы были привнесены светские «демократические» тенденции. Между тем, если какие-то члены собора и участники предсоборных дискуссий и руководствовались своими либеральными воззрениями, когда выдвигали те или иные проекты церковного устройства, сам собор «переварил» эти проекты, наполнил их церковным духом и подлинно стал органом не церковной революции, а реставрации канонического бытия Русской Церкви.

Какими бы мотивами ни руководствовались участники предсоборного

процесса, отстаивая идею смешанного представительства, она сыграла огромную роль. Собор готовился и был созван в ту пору, когда в силу столетий бюрократического управления Церковью и господства сословного строя между различными членами церковного организма возникло множество средостений: белое духовенство с подозрением смотрело на монашество, миряне были отчуждены от пастырей, пастыри чувствовали себя угнетенны-

ми архиерейским всевластием... В этих условиях представительство всех этих церковных слоев на соборе сделало его действительным органом единения Церкви. Преодолены ли все подобные средостения в нашей сегодняшней церковной практике?

Кроме того, широкое представительство мирян на соборе позволило им вместе с епископатом противостоять той «церковной революции», которая бушевала в Русской Церкви всю первую половину 1917 года. Она заключалась прежде всего в попытке белого духовенства навязать Церкви свою, сословную программу реформ, оттеснив епископат и монашество

от кормила церковного корабля. Во многом именно консерватизм мирян позволил нейтрализовать эти тенденции на самом соборе. Такой же в целом охранительный настрой, как кажется, сохраняют миряне Русской Церкви и сейчас.

Есть и другая сторона обсуждаемого вопроса. Сейчас стремительно расширяется участие Церкви в общественной жизни, а расширение это затруднительно без всё более широкого привлечения к этой работе мирян — педагогов, социальных работников, работников с молодежью, катехизаторов... Одновременно всё больший вес на приходском и епархиальном уровне обретают и будут обретать миряне-ктиторы. В течение ближайших десятилетий перед Церковью встанет вопрос о том, как канонически оформить участие в церковных делах мирян — церковно-общественных деятелей и мирян-ктиторов. Как при обширности наших епархий и невысокой эффективности соборных органов епархиального уровня найти такие канонические формы без Поместных Соборов смешанного состава? При этом пренебрегать голосом этой наиболее активной и преданной Церкви части ее паствы было бы все-таки нецелесообразно.

Действительно, Собор 1917–1918 годов действовал в особых исторических условиях, и далеко не все его проекты могут быть «механически» реализованы сегодня. Однако нам нужно верно почувствовать логику канонической реставрации, которой руководствовались отцы собора, и взять на вооружение именно ее. А для этого необходимо внимательно и заинтересованно вникать в его деяния и определения.

Наконец, мы не можем забывать, что чрезвычайный Собор 1917–1918 годов конституировал важнейшие явления в жизни Русской Церкви. Он, восстановив патриаршество, наделил

Патриарха статусом первого среди равных епископов и фактически создал Священный Синод, увязав функционирование института патриаршества и формирование Синода с соборной практикой.

5. Поэтому вопрос о составе и функциях соборов Русской Православной Церкви должен рассматриваться и в связи с взаимоотношениями соборов с другими органами церковного управления, прежде всего со Священным Синодом. Чрезвычайный Собор Российской Церкви 1917–1918 годов учредил Священный Синод как орган представительства в высшем церковном управлении всей иерархии Русской Церкви.

Священный Синод отнюдь не является преемником Святейшего Правительствующего Синода 1721–1917 годов. Последний был создан рукой «нечестивого Петра» (выражение святителя Илариона (Троицкого)) вместо Патриарха и антиканонично заменял его на протяжении почти двух столетий. Соответственно и преемником его прав и полномочий в ноябре 1917 года стал Святейший Патриарх Московский, вернувшийся на свой первосвятительский престол. Священный же Синод, созданный Поместным Собором как орган представительства иерархии в высшем церковном управлении, — новый орган, имеющий принципиально иную природу, чем Святейший Синод 1721–1917 годов.

Как орган высшего церковного управления, представляющий иерархию, Священный Синод, по определению чрезвычайного Собора, должен был практически полностью избираться епископатам: шесть его членов должны были избираться собором на межсоборный период, пятеро делегироваться группами епархий, и только двое (Патриарх и Киевский митрополит) имели статус постоянных членов по должности (определение «О Свя-

щенном Синоде и Высшем церковном совете» от 7 декабря 1917 года). Такой порядок формирования Синода не мог быть осуществлен в советский период. В результате за советские и 1990-е годы число постоянных членов Синода выросло до восьми.

В 1940-е и 1960-е годы постоянными членами Синода стали митрополиты Крутицкий и Ленинградский. Позднее — председатель Отдела внешних церковных сношений и управляющий делами Московской Патриархии. Это отражало прежде всего значимость фигур конкретных иерархов и синодальных структур, ими возглавляемых в церковном управлении того времени. В 1990-е годы постоянными членами Синода стали предстоятели тех частей Русской Православной Церкви, что получили в этот период определенную степень автономии, — Молдавской и Белорусской.

Расширение числа постоянных членов Синода за счет предстоятелей автономных частей Русской Церкви отвечало логике, заложенной еще Собором 1917–1918 годов (вспомним о введении в состав Синода в качестве неперменного члена Киевского митрополита), и, как представляется, было в церковно-правовом отношении более обоснованно, чем расширение состава постоянных членов Синода 1940–1960-х годов. Между тем и оно не было проведено последовательно. Например, в число постоянных членов не попали предстоятели Церквей, также имеющих статус определенной автономии: прибалтийских Православных Церквей и Русской Православной Церкви Заграницей.

Остальные, временные члены вызываются в Синод от групп епархий также по усмотрению центральной церковной власти. В этой ситуации сегодня постоянные члены Священного Синода образуют замкнутую группу, находящуюся вне и над остальным

епископатам. При этом не только последний не имеет возможности влиять на мероприятия центральной церковной власти, но и Святейший Патриарх фактически ограничивается в своих первосвятительских полномочиях, поскольку ему приходится соотноситься с мнением узкой, но влиятельной группы синодалов, а не всего епископата Русской Церкви. Таким образом, сегодняшняя церковная реальность не содержит механизмов реализации соборного представительства в органах церковного управления не только клириков или мирян, но и даже епископата.

Думается, настало время разработать механизм более активного, чем сейчас, участия епископата Русской Церкви в формировании органов ее центрального управления, прежде всего Священного Синода. Это было бы возможно, если бы Священному Собору Русской Православной Церкви в составе епископов было бы возвращено право избирать часть членов Священного Синода (не менее одной трети) на межсоборный период. Это способствовало бы лучшему осуществлению «обратной связи» между епископатам и центральным церковным управлением, формировало бы у епископов уверенность в причастности к деятельности центральной церковной власти, делало бы Священный Синод подлинным представительным органом иерархии.

Можно предложить несколько вариантов возможного нового соотношения постоянных, избираемых и временных (вызываемых от групп епархий) членов Синода.

а. Число членов Синода просто увеличивается на шесть членов — до 19-ти (нечетное общее число членов Синода обусловлено необходимостью предоставить решающий голос при возможном конфликтном голосовании Святейшему Патриарху). Однако тако-

Поместный Собор 2009 г.

му громоздкому Синоду будет сложно стать эффективным органом церковного управления.

б. Общее число членов Синода остается неизменным, но пересматривается нынешний состав постоянных членов Синода. Например, группу постоянных членов покидают митрополиты Санкт-Петербургский и Крутицкий, а также председатель ОВЦС и управляющий делами Московской Патриархии. Наличие последних в составе Священного Синода вызывает вопросы особенно после создания нового органа — Высшего церковного совета, в который и входят все руководители синодальных учреждений. Освободившиеся места как раз и занимают избранные собором члены Синода.

в. Наконец, при том же общем количестве членов Синода возможно возвращение к тому его составу, который проектировался чрезвычайным Собором 1917–1918 годов. Тогда постоянными членами Синода остаются только Святейший Патриарх и Киевский ми-

трополит, шесть членов избираются Поместным Собором в составе епископов, пятеро — вызываются по очереди от групп епархий, в которые входят и епархии автономных Церквей. Тем самым в составе Синода автоматически остается Предстоятель Украинской Церкви как имеющей наибольшую степень автономии из всех самоуправляющихся частей Московского Патриархата. Иные автономные Церкви получают свое представительство в высшем коллегиальном органе управления через делегируемых по очереди епископов, а также — возможно — че-

рез епископов, избранных Священным Собором.

Такой вариант кажется наиболее последовательным. Он, определяя особое место Украинской Церкви, уравнивал бы остальные автономные Церкви с точки зрения их представительства в Синоде, а все руководители синодальных учреждений тогда имели бы представительство в Высшем церковном совете. Синод же состоял бы из избранных и делегированных представителей иерархии и мог бы стать значительно более эффективным органом церковного управления.

СПРАВКА

Беглов Алексей Львович родился в 1974 г., закончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, лауреат Премии памяти митрополита Макария (Булгакова) 2009 г. в номинации «История Русской Православной Церкви». Специалист по истории Церкви советского и синодального периодов. С 1996 г. А.Л. Беглов изучал и публиковал документы тайных монашеских общин советского периода.

Он был одним из авторов книги «Русская Православная Церковь. XX век» (М.: Сретенский монастырь, 2008), автор около 100 статей и публикаций в научных, популярных изданиях и в сети Интернет. В 2008 г. вышла в свет его монография «В поисках “безгрешных катакомб”. Церковное подполье в СССР».

Епископ Сендайский Серафим

СОБРАННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРАМОВ В ЯПОНИИ

Русская Православная Церковь собрала к середине апреля более 21 млн рублей в помощь пострадавшим от стихийных бедствий в Японии. Большая часть пожертвований уже переведена на счет Японской Православной Церкви. О том, на что в первую очередь пойдут собранные средства и возможно ли восстановить храмы, пострадавшие от землетрясения и цунами 11 марта, а также о том, как в этом году в Японии встретили праздник Светлого Христова Воскресения, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал епископ Сендайский Серафим, правящий архиерей Сендайской и Восточно-Японской епархии Японской Православной Церкви.

— Ваше Преосвященство, как вы оцениваете ущерб, который нанесли землетрясения и цунами православной общине Японии? Насколько серьезны разрушения храмов и церковных зданий, возможно ли всё это восстановить в обозримом будущем? Пострадали ли в результате стихийных бедствий прихожане?

— Это уже четвертое большое землетрясение с того времени, как я стал правящим архиереем Сендайской епархии. После трех предыдущих землетрясений были разрушения, нам также приходилось восстанавливать храмы. Общеизвестно, что в Японии Сендайская епархия располагается в зоне, где часто происходят землетрясения, но нынешнее землетрясение из разряда тех, что случаются раз в 1000 лет.

Кроме того, много людей пострадало из-за цунами. Поскольку здесь цунами бывают довольно часто, береговая полоса укреплена соответствующим образом, однако в этот раз высота волны была так велика, что никакие укрепления не смогли предотвратить ката-

строфы. Но в результате пострадала не вся Японская Православная Церковь, а только часть Сендайской епархии.

Трудно сказать, каким образом о нынешнем землетрясении и его последствиях сообщалось иностранными СМИ, но ущерб в отношении наших храмов в сравнении с общим ущербом в районе бедствия оказался меньшим, чем мы ожидали. И всё же в результате землетрясения и цунами погибло 11 человек. В возникшем после цунами пожаре полностью разрушена одна церковь (церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Ямада. — Ред.), несколько храмов нуждаются в капитальном ремонте или в полной перестройке здания, многие храмы нуждаются в различного вида восстановительных работах. Среди верующих около 20 семей осталось без жилья, дома многих верующих пострадали частично. Обо всем этом я незамедлительно сообщил непосредственно Святейшему Патриарху Кириллу.

Японская Православная Церковь направила фонд помощи пострадав-

шим от стихийных бедствий. Вместе с этим поступают пожертвования от верующих из Японии и других стран. Эти средства идут на оказание помощи пострадавшим прихожанам и финансирование работ по восстановлению храмов. Конечно, самое важное — помощь людям, потерявшим средства к существованию, и не только материальная, но и духовная помощь. Восстановление разрушенных зданий — задача трудная, но выполнимая. Более сложно залечить раны в душах верующих. И именно эта задача является первоочередной для Церкви.

На ваш вопрос о потерях в результате бедствия церковной утвари можно ответить, что она погибла полностью в церкви, сгоревшей в результате пожара. Мы намерены восстановить эту церковь и снабдить ее всем необходимым.

— Как вы оцениваете помощь Русской Православной Церкви? Как вы собираетесь распорядиться этими средствами?

— Сразу же после землетрясения поступило соболезнование от Святейшего Патриарха Кирилла. В таких трудных обстоятельствах ободряющее утешение от Матери-Церкви для нас явилось источником духовной и молитвенной поддержки. Мы благодарны также за пожертвования из России, которые уже поступают к нам.

Собранные средства будут направлены в первую очередь на помощь верующим, жилища которых были разрушены, а также семьям, в которых есть погибшие родственники. Территория приходов невелика по площади, но священникам потребовалось значительное время для выяснения точного положения дел в каждой семье, состояния каждого верующего, каждого храма и церковного здания. К настоящему моменту эта работа завершена. Восстановление храмов будет производиться в рамках общей программы вос-

становления зданий и инфраструктуры нашего региона. Таким образом, на это понадобится дополнительное время: восстановительные работы различного уровня необходимо производить во многих местах. По моему мнению, собранных средств должно хватить для восстановления и храмов, и церковных зданий.

— Как в этом году встречали Пасху, Светлое Христово Воскресение, в Японии?

— В большинстве храмов празднование Пасхи совершалось как обычно. Однако в Сендае еще продолжают ощущаться подземные толчки. В таких условиях совершать богослужение в ночное время небезопасно, поэтому Пасхальная служба была совершена утром.

1 мая в храме в Сакари было совершено пасхальное богослужение, в котором также приняли участие при-

хожане разрушенного храма в Ямаде и прихожане из Кесеннума, которые в результате стихийного бедствия остались без жилищ.

В это время я, обращаясь с проповедью к собравшимся верующим, сказал, что почти для всех из них время остановилось 11 марта, но пасхальное благовестие призывает всех нас вновь возродиться для нового времени, для новой жизни.

Вместе с тем это совместное участие в богослужении верующих из нескольких храмов явилось добрым случаем для воспитания братской любви; как во времена апостола Павла, мы должны помогать и поддерживать друг друга. Для полного утешения страждущих необходима молитва, а нынешнее наше в молитве общение с Господом Иисусом Христом и друг другом рождает истинную христианскую любовь.

Беседовал Сергей Стефанов

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Прославление архимандрита Виленского Леонтия (Карповича) в Минске

МИНСК. 15 мая в Свято-Петропавловском соборе было совершено прославление преподобного Леонтия (1580–1620), архимандрита Виленского, исповедника, в лике местночтимых святых Белорусской Православной Церкви. Божественную литургию и чин канонизации возглавил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

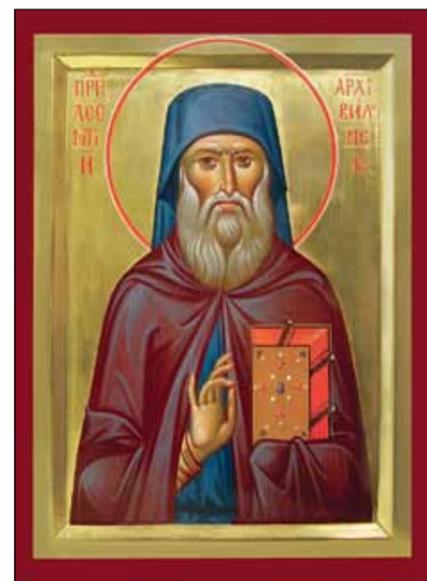
На малом входе Митрополит Филарет огласил определение Святого Синода Белорусской Церкви от 4 апреля 2011 года о причислении архимандрита Леонтия (Карповича) к лику местночтимых святых в чине преподобных. Архимандрит Виленский Леонтий был защитником православия в период введения унии, возглавлял типографию виленского православного братства.

В материалах Святого Синода говорится, что два года исповедник провел в оковах, его водили с одного суда на другой, переводили из одной тюрьмы в другую, ежедневно подвергали допросам, побоям, издевательствам, принуждая отречься от православия и перейти в унию, но он непоколебимо отстаивал право народа сохранить родное православие. На теле святого от оков образовались язвы, следы которых заметны были даже после его праведной кончины.

Собор святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Минска, ставший местом торжественного прославления святого, непосредственно связан с его деятельностью. Активное участие в строительстве собора в 1612–1620 годах принимали монахи Виленского Свято-Духова монастыря, которым в то время руководил архимандрит Леонтий.

В Свято-Духовской обители архимандрит Леонтий учредил общежительный устав по чину святителя Василия Великого. Являясь также ректором братской школы, он воспитывал молодежь в духе верности православию.

Архиепископ Мелетий совершал отпевание преподобного Леонтия 2 ноября 1620 года спустя шесть недель после его кончины. В своем надгробном слове он отметил нетление его честных мощей: «Свидетельством терпеливости этого святого исповедника и мученика служат сами язвы, натертые оковами на этом честном теле, которое, хотя уже шесть недель пребывает мертвым, но, благодатию живущего в нем Пресвятого и Животворящего Духа, остается неповрежденным и не имеющим запаха».

Открытый урок «Духовные родники Подмосковья»

Открытый урок «Духовные родники Подмосковья»

КОЛОМНА. 18 мая в Коломне в помещении Конькобежного центра прошел открытый урок «Духовные родники Подмосковья». Равноапостольные Кирилл и Мефодий — просветители

славян», проведенный совместно Министерством образования Московской области и Московской епархией.

В зале присутствовало около пяти тысяч детей, прибывших со всех концов области, а также руководители муниципальных органов управления образованием, священнослужители и педагоги.

«Сегодня вы узнаете о том, какие плоды миссионерская проповедь святых Кирилла и Мефодия принесла на нашей земле. И какое влияние оказали они на литературу, искусство, храмоздательство, на живопись — во всех областях нашей культурной жизни вы найдете влияние традиций святых Кирилла и Мефодия», — сказал, обращаясь к детям, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

По его словам, знаменательно, что открытый урок проходит в «нашем древнем и святом городе Коломне». Этот город украшен четырьмя монастырями и двадцатью семью храмами, в которых за последнее время восстановлено всё, что было при их сооружении. «Мы считаем, что о кирилло-мефодиевской традиции полезно вам будет слышать в этом гостеприимном городе», — отметил владыка.

С приветственным словом к аудитории обратились также министр образования правительства Московской области Лидия Антонова и глава Коломны Валерий Шувалов, после чего для детей началось представление, посвященное Дням славянской письменности и культуры.

День матушек в Воронеже

ВОРОНЕЖ. Третья неделя после светлого праздника Пасхи посвящена святым женам-мироносицам. Именно в эту неделю традиционно в Воронеже

проводится епархиальный праздник — День православной матушки. И в нынешнем году, во вторник 3-й седмицы по Пасхе, на Божественную литургию в Покровский кафедральный собор Воронежа собрались супруги всех клириков Воронежской и Борисоглебской епархии.

Матушки — помощницы священнослужителей вот уже восьмой год объединены в епархиальный отдел — женсовет, созданный по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия в сентябре 2003 года.

Матушки проповедуют миру свет Христовой истины посредством дел милосердия, которые совершают не только на своем приходе: они посещают дома престарелых, инвалидов, детские дома, интернаты. Приезжают с подарками, домашней выпечкой, предметами первой необходимости. А еще несколько раз в году проводят благотворительные ярмарки, на вырученные средства от которых и реализуют самые разнообразные акции милосердия.

Нынешний праздник не стал исключением — после богослужения на площади у собора состоялось торжественное открытие Пасхальной благотворительной ярмарки. В изобилии были представлены предметы рукоделия, кондитерские изделия, выпечка, поделки и детские игрушки, изготовленные с любовью руками матушек. Здесь были и Успенский семинарский шашлык, и квас той же «марки», и разносолы на любой вкус, и цветы — как живые комнатные, так и декоративные из бисера... Многочисленных гостей ярмарки встречал хор, в исполнении которого звучали русские народные песни.

Программа мероприятий продолжилась беседой матушек с митрополитом Сергием, в ходе которой они смогли задать тревожащие их вопросы.

«Наша первоочередная задача — сохранять тот идеальный образ матушки,

который был в нашей Русской Церкви испокон веков. Это наша святая обязанность. Для этого женсовет и объединяет всех, чтобы помогать, направлять, учить, а иногда в чем-то и сдерживать. Но главное воспитание происходит через дела добрые, мы стараемся возродить ту работу церковной общины, которая велась в дореволюционное время, когда в общине знали, в каком доме есть какая нужда: где вдова, где инвалид, где семья неимущая», — рассказала ЖМП руководитель женсовета Татьяна Володько, супруга настоятеля Воскресенского храма Воронежа протоиерея Василия Володько.

Миссионерский автобус в Казанской епархии

ЗАЙНСК. В Заинске под руководством настоятеля Свято-Троицкого собора иерея Андрея Стребкова завершились работы по оборудованию миссионерского автобуса.

Как сообщил священник, автобус-храм рассчитан на шестерых миссионеров и летом начнет совершать поездки по деревням и селам епархии, не имея своего храма. В каждом населенном пункте группа миссионеров будет останавливаться на пять дней и совершать богослужения, проводить беседы с населением и встречи с молодежью.

По словам отца Андрея, потребность в передвижном храме возникла из опыта миссионерских поездок про-

шлых лет, который показал, что традиционный храм-палатка в условиях постоянного перемещения неудобен.

Благотворительный марафон «Подарите детям праздник!» на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ. Уже семь лет на Рождество и Пасху екатеринбургский Ново-Тихвинский монастырь проводит благотворительный марафон «Подарите детям праздник!» За месяц-два до праздника монастырь объявляет сбор пожертвований: игрушки, деньги, сладости, а потом отвозит собранное малообеспеченным детям Верхотурского района. «Подопечных» у обители много — более 450 школьников из сел Дерябино, Усть-Салды, Меркушино, Кордюково, Карпунино, Костылева...

В этом году пасхальный марафон носил необычный характер. Его целью стало подарить обездоленным детям из уральской глубинки... знания. Известно, что именно из деревень вышло множество ученых, поэтов, писателей, художников, композиторов — словом, тех, чьи имена составляют славу России. И сейчас многие деревенские ребята, несмотря на нищету и тяжелую обстановку в семье, тянутся к знаниям и творчеству, любят читать. Сестры предварительно узнали имена таких школьников и рассказали о них на сайте.

«Многие знаменитые люди вышли из глубинки. И кто знает: может быть, с подаренной книги начнется большое будущее кого-то из нынешних сельских детей? — говорит настоятельница монастыря игумения Домника. — Но даже если эти дети не станут знаменитостями, всё равно хорошая книга научит их добру, пробудит живой интерес к учению, поможет стать личностью».

На призыв подарить детям знания люди откликнулись очень живо. Причем не только прихожане монастырского храма, но и городские школы,

библиотеки, книжные магазины... В результате собралась огромная детская библиотека, в которой было всё — от сказок народов мира до современных энциклопедий по информатике. Многие присылали книги адресно, для конкретного ребенка, в соответствии с его нуждами и увлечениями. Принесли и наборы для моделирования, и большие пазлы с изображением животных.

На Светлой седмице клирики монастыря развезли «умные» подарки по школам и домам творчества, нашли детей, которым предназначались адресные посылки: кому-то энциклопедии по физике, кому-то — книги о животных и растениях. К подаркам интеллектуальным прилагались и подарки сладкие: монастырские расписные куличи и агнцы из сдобного теста.

Георгиевский крестный ход по местам боев за Ленинград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Георгиевский крестный ход был совершен 5 мая по местам героической обороны Ленинграда — от легендарного Невского пятачка через Синявинские высоты

к Успенскому храму села Лезье-Сологубовка, рядом с которым находится парк Мира.

В молитвенном шествии приняли участие фронтовики, блокадники, члены поисковых отрядов и православных молодежных объединений, учащиеся духовных школ, курсанты военных вузов, родственники погибших. На Невском пятачке в молебне приняли участие ветераны плацдарма, ежегодно совершающие поездку к мемориалу.

По местам боев была пронесена чтимая икона «Фронтвой Георгий», в которую вмонтированы нательные крестики, ладанки, мощевики, иконки и другие святыни, найденные поисковиками вместе с останками погибших защитников Отечества.

Акцию поминовения возглавил благочинный Кировского округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Вячеслав Харинов. То, что нынешняя «Вахта памяти» началась с молебна, по словам отца Вячеслава, есть результат взаимного доверия Церкви и поисковых отрядов: «У поисковиков появилось благоговение перед останками человека. Даже у атеистов и представителей других вероисповеданий есть понимание священности Родины и подвига».

Разрушен палаточный храм в Киеве

КИЕВ. Украинская милиция ночью 15 мая снесла палаточный храм Александра Невского у Верховной рады. По свидетельству очевидцев, стражи порядка выбросили и разбили иконы в храме, выгнали всех молящихся, а оказавших сопротивление задержали. За

При подготовке использованы материалы Санкт-Петербургской, Казанской, Московской, Екатеринбургской епархий Русской Православной Церкви, официального портала Белорусской Православной Церкви Church.by, сайта Patriarchia.ru, агентства «Интерфакс». О наиболее значимых и интересных событиях на вашем приходе, в вашей епархии вы можете написать в редакцию по адресу: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 2, или по электронной почте info03@gor.ru с пометкой «новости епархии».

несколько часов на месте палаточной церкви раскатали травяной ковер...

Палаточная церковь появилась в парке у здания Верховной рады в августе 2005 года. Ее настоятель протоиерей Олег Сирко пытался таким образом добиться справедливости в столице, протестуя против захвата своего храма в селе Рохманив Тернопольской области сторонниками Киевского патриархата. Впоследствии общине Московского Патриархата удалось отстоять в суде свои права на упомянутый сельский храм, однако он до сих пор не возвращен из-за противодействия со стороны местных националистов. Несколько раз в палаточной церкви молился о возвращении храма в Тернопольской области и Митрополит Киевский Владимир.

Власти заявили, что причиной сноса палаточного храма и других палаток в центре Киева стали антисанитарные условия и киевские коммунальщики демонтировали их на основании решения суда.

В свою очередь глава пресс-службы Украинской Православной Церкви Василий Анисимов заявил что «палатки верующие убрали бы и сами, если бы украинская власть выполнила решения судов о возвращении храма, а Президент выполнил бы специальное обращение Верховной рады по тому же поводу, подписанное почти двумя сотнями депутатов, включая всю фракцию Партии регионов».

Настоятель снесенного храма протоиерей Олег Сирко со своей стороны сообщил, что наложил на себя строгий пост, во время которого будет лишь пить воду и причащаться, продолжая борьбу за возвращение храма.

РОССИЙСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

2011

приглашает для получения высшего профессионального образования по направлениям:

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ИКОНОПИСЬ)

ИСТОРИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

ФИЛОЛОГИЯ

ЭКОНОМИКА

ЖУРНАЛИСТИКА

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Российский православный университет

– уникальный вуз, реализующий как светские, так и церковные стандарты образования. Университет готовит квалифицированных, социально активных и конкурентоспособных специалистов для государства, общества, Церкви, бизнеса, обладающих высоким уровнем духовной, светской, деловой культуры и этики.

В состав Российского православного университета входит Православный институт святого Иоанна Богослова, имеющий государственную аккредитацию.

Срок обучения:

бакалавриат - 4 года, магистратура – 2 года.

Формы обучения:

очная, очно-заочная (вечерняя), заочная.

Студентам очного обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА ЛЮБОМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ.

WWW.RPU.PF

Во время обучения студенты проходят практику в государственных, общественных, коммерческих организациях, а также учреждениях Русской Православной Церкви.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ МОЖНО УЗНАТЬ В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
127473, Г. МОСКВА, ПЕР. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Д. 11А. (М. НОВОСЛОБОДСКАЯ, ДОСТОЕВСКАЯ). RPUSIB@YANDEX.RU

(495) 681-59-57
681-19-14

Протоиерей Николай Якушин

ЭТА ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА ВОЗРОДИТЬСЯ ДУХОВНО

Свято-Ильинский храм в Чернобыле восстановлен многим обстоятельствам вопреки. О том, как живут православные верующие в зоне отчуждения, «Журналу Московской Патриархии» рассказывает настоятель храма протоиерей Николай Якушин.

— Отец Николай, Свято-Ильинский храм находится в самом центре зоны отчуждения. Далеко не все храмы удается восстановить и в более безопасных местах. Почему вы решили возродить приходскую жизнь именно здесь?

— Храм именно на этом месте нужно было восстановить не только для того, чтобы отдать дань исторической справедливости. То, что случилось 25 лет назад, — страшная катастрофа для всех нас. За последние четверть века на этой земле было столько горя и страданий!

Но практически всё, что пытались сделать люди здесь своими руками, пока нельзя назвать успешным. Есть проблемы с саркофагом и вообще с технической частью, нерешенными остаются и гуманитарные вопросы в Чернобыле. Даже природа за 25 лет сделала больше, чем человек: растеня и проточная вода уменьшили дозы радиоактивного загрязнения более чем наполовину.

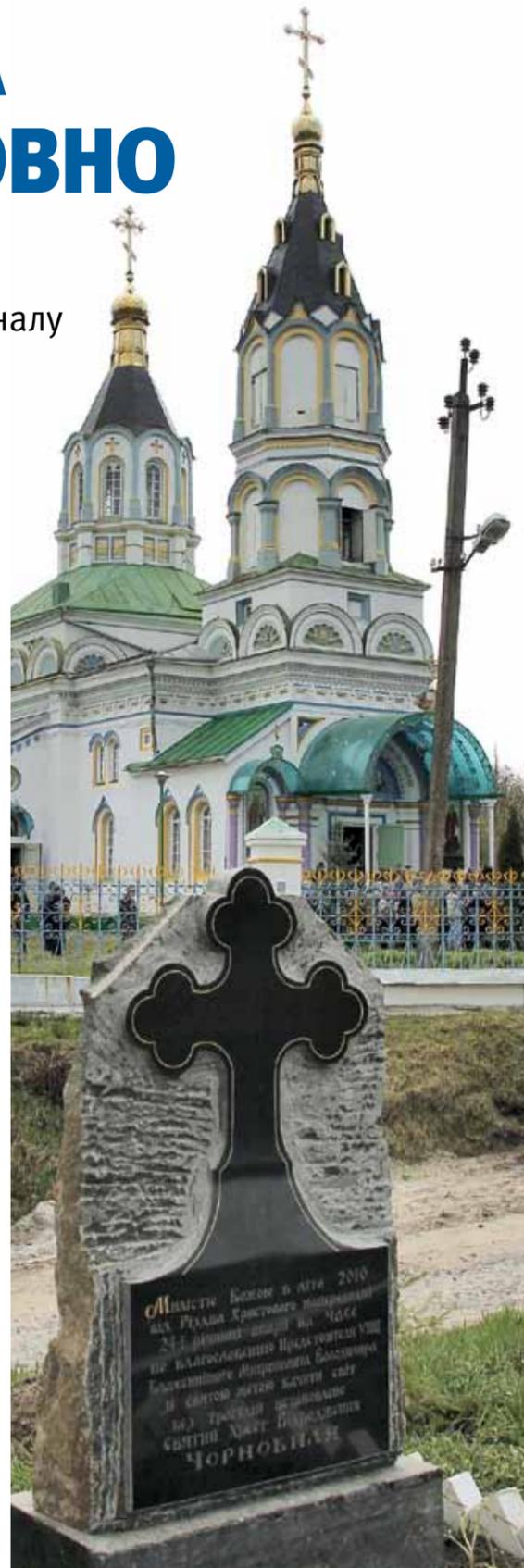
Как мне кажется, настало время изменить подход к возрождению этой земли. Надо ее полюбить и начинать новую жизнь с восстановления духовных святынь. Конечно, это очень сложно, потому что необходимо преобразить собственную душу, отбросить леность и гордыню. Эта земля, несомненно, возродится — у Господа

всё просто, но мы должны приложить духовные усилия к этому. Деньгами эту землю не подымеешь: сколько ни выделяй, они всё равно уходят, словно вода в песок, тут нужна вера, любовь и молитва.

— Какова история храма в Чернобыле?

— Нашему храму 140 лет. За свою историю он повидал всякое, его дважды хотели взорвать. Первый раз это пытались сделать безбожники в 1937 году вскоре после закрытия, но тогда некоторые жители поселка пришли в церковь, легли на пол и сказали: если хотите взрывать, взрывайте вместе с нами, и власти не решились на злодеяние. Второй раз храм хотели уничтожить отступавшие в 1941 году советские войска, которые посчитали храм стратегическим объектом. И вновь местные жители спасли свою святыню. Они с риском для жизни разминировали церковь и вынесли оттуда взрывчатку. До катастрофы 1986 года богослужебную жизнь в храме наладить не удалось, а когда произошел взрыв реактора, никто даже и помыслить не мог о том, что когда-нибудь храм откроется и там будут службы.

— И все-таки это произошло во многом благодаря вашим усилиям... Почему и как вы решили восстанавливать храм?

— Я родился и вырос в Чернобыле, еще маленьким ходил в этот храм, играл у его ограды, мой дед и прадед регентовали здесь. Так что я не мог оставаться непричастным к судьбе родной святыни. Когда случилась катастрофа на ЧАЭС, мою семью, как и всех, эвакуировали. Мы с женой уехали без колебаний, ведь у нас были маленькие дети — сын и дочка, надо было их спасать. Поселились в Киеве, я нашел хорошую работу, но душе покоя не было.

Какое-то время я работал в Чернобыле как ликвидатор, а потом стал ездить в свое родное село, сначала на несколько часов, потом на день-два. Постепенно привел в порядок свой дом, где мы жили до аварии. В 1994 году я закончил Киевскую духовную семинарию. Ну а в 1998 году я с семьей вернулся в свой родной Чернобыль.

До хиротонии я нес послушание блюстителя чернобыльской церкви, и в круг моих обязанностей входил поиск средств, чтобы предотвратить ее полное разрушение. Надо было, засучив рукава, заниматься возрождением храма. Работа осложнялась высотой здания — 40 метров. Обветшала крыша, разрушились купола. Я владею несколькими строительными специальностями и, кроме того, смог постепенно организовать людей. Так мы своими руками многое отремонтировали. Департамент зоны отчуждения просто вынужден был пойти навстречу. Дали нам медь на половину кровли, кое-что собрали прихожане.

Сначала в церкви стали проводиться молебны, к нам приезжали священники, а я им помогал. Потом начали изредка служить Литургию. Чернобыляне, те, кто вернулся, и те, кто здесь оставался, просили меня рукоположиться, и, наверное, у меня просто не оставалось другого выхода. Более или менее регулярные службы начались в Свято-Ильинском храме в 1999 году.

В память о своем пребывании в Чернобыле Патриарх Кирилл подарил храму образ Спаса Нерукотворного

Поначалу было очень трудно, ведь здесь зона отчуждения и вообще никакой жизни быть не должно. Власти встречали нашу инициативу в штыхы, выгоняли. Люди, которые жили здесь, находились на практически нелегальном положении и существовали за чертой бедности. В конце концов когда мы поставили руководство зоны перед фактом, что наш храм и наша община существуют, то им пришлось задуматься, как с нами быть. А потом они решили, что бороться с нами неправильно, и пошли навстречу. Мы получили законный статус и теперь служим каждое воскресенье. Сейчас можно сказать, что у нас самый обыкновенный приход. Такой же, как и в других деревнях и селах Украины и России. Я стараюсь, чтобы ни одна из служб не сорвалась, потому что нарушится весь ритм богослужебного круга и люди будут волноваться, задавать вопросы. Хор, конечно, малочисленный, матушка у меня регентует. Кто может, тот и поет.

Знаете, я отсюда теперь уже никогда не уйду, хоть бы и камни начали с неба падать. Это моя земля.

— Кто ваши прихожане?

— В основном это работники атомной электростанции и самоселы, которые, так же как и я, вернулись в свои родные дома. Если говорить о количестве, то всего у нас живет около 350 самоселов. Многие люди из других населенных пунктов с радостью приходят к нам, если оказываются в состоянии преодолеть 20–30 километров, ведь наш храм единственный во всей округе. Ежегодно мы договариваемся на праздник Торжества православия об автобусах и свозим всех желающих.

Как и в любом другом городе или селе, большая часть жителей слабо разбирается в религии, но обязательно приходит в церковь на Рождество и на Пасху. Ликвидаторы, которых здесь около 3500 человек, тоже частые гости у нас. Пусто в храме не бывает никогда.

Когда-то за разговоры о Церкви нас, мальчишек, ответственные работники наказывали, срывали пионерские галстуки. А сейчас эти же самые люди, хоть и бывают в Чернобыле всего раз в году, но обязательно приходят в храм. Они привозят нам из Иерусалима бла-

годатный огонь, подходят ко мне за благословением. Нельзя сказать, что это какое-то лицемерие или мода. Горе поменяло людей. То же можно сказать и про местных самоселов. Конечно, атеисты все-таки есть, но их на порядок меньше, чем в любом другом российском или украинском райцентре.

— **Правда ли, что у вас в храме всегда стабильный радиационный фон?**

— Да, дозиметры всегда показывают пять — восемь микрорентген в час, хотя в округе никогда не бывает меньше 18. Я удивлен этому, ведь на полу ковры, и люди с улицы приносят этот «фонящий» песок, но у нас всегда радиация ниже, чем на улице.

— **Про ваш храм говорят, что это настоящий гуманитарный центр и с его открытием жизнь самоселов изменилась к лучшему...**

— К нам в поселок возвращаются пожилые люди, возвращаются к себе на родину. Часто получается, что одна «живая» хата находится на расстоянии не менее километра от другой. Питаются тем, что удастся вырастить на огородах, некоторые держат скот и птицу. Если службы, которые доставляют пенсии, могут не найти таких адресатов, то я-то своих прихожан знаю: кто где живет, кто чем дышит. Договариваемся с местными властями, чтобы знали, кому что нужно, или если людей надо привезти на рынок, чтобы могли купить необходимое. Мы пытаемся сделать так, чтобы все жители были на виду и в случае необходимости им была оказана помощь.

Сейчас мы занимаемся сохранением не только Свято-Ильинского храма, но и двух других церквей, находящихся в зоне отчуждения. В Ми-

хайловском храме и храме Казанской иконы Божией Матери богослужения пока проходят только несколько раз в году — по праздникам. Это прекрасные, по архитектуре удивительные храмы. Мы хотим сделать всё, чтобы они не разрушились. На престольные праздники мы вместе с чернобылянами приезжаем туда, служим или Литургию, или молебен.

— **При храме год назад был создан музей. Какие экспонаты там собраны?**

— Вообще-то это церковный музей, но, разумеется, тема радиационной катастрофы там тоже присутствует. Мы работали над экспозицией долгие годы, собирали старинные книги, иконы, утварь, фотографии, которые были найдены у нас в городе и в храмах нашего района, которые ныне в запустении. Всего получилось больше

1000 экспонатов. В прошлом году мы отремонтировали соседнее с храмом здание приходской школы и разместили их там.

— **Что значит для вашей приходской общины визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла?**

— Его приезд, его благословение, его молитва для этой земли просто неоценимы. Я думаю, что пребывание Святейшего Патриарха у нас даст всем ту подсказку в решении чернобыльской задачи, о которой мы говорим давно. Эта земля должна возродиться духовно и молитвенно, а потом уже и в обыденном смысле. Я и все прихожане нашего Свято-Ильинского храма в это верим. Кстати, так думаем не только мы, но и большинство людей, которые сегодня работают на атомной электростанции.

Беседовала Антонина Мага

Патриарх совершает ночную панихиду по жертвам аварии на Чернобыльской АЭС у мемориала «Героям Чернобыля» в Киеве

ОСМЫСЛЕН ЛИ ОБЩЕСТВОМ ГУМАНИТАРНЫЙ УРОК

До недавней трагедии в Японии не многие молодые граждане России помнили и интересовались подробностями чернобыльского взрыва. Так, по статистике ВЦИОМ, только 20% россиян считают, что ситуация, подобная чернобыльской, может повториться. Около трети — сомневаются в такой возможности. Остальные с разной степенью оптимизма уверены в благополучном атомном будущем, причем около 20% показали явное незнание сути дела и проявили равнодушие к проблеме. С другой стороны, 45% опрошенных выступают за то, чтобы оставить количество атомных электростанций на том же уровне, 16% считают необходимым увеличить их число, а оставшаяся часть — сократить. При этом люди старшего поколения, особенно те, кто лично соприкоснулся с событиями 1986 года, до сих пор боятся радиационной угрозы. Услышав по телевизору о том, к чему привели природные катаклизмы в Японии, они бросились скупать дозиметры и йодсо-

держащие препараты, хотя ученые доказали, что даже при самом неблагоприятном исходе радиация не грозит Дальнему Востоку. Очевидно, что после японского землетрясения в обществе усилились панические настроения — теперь существование АЭС большинство опрошенных ставят на первое место среди экологических опасностей, тогда как по данным опроса, проведенного в 2010 году, АЭС была только на шестом месте после вырубки лесов, городского транспорта, промышленных предприятий и захоронения радиоактивных и бытовых отходов. Огромный страх, который до сих пор живет в обществе, не случаен. Официальные средства массовой информации сначала долго замалчивали масштабы Чернобыльской трагедии, а затем, следуя либеральным настроениям 90-х годов, обрушили на общество правду в самом апокалиптическом изложении. Кстати, после взрыва реактора на ЧАЭС Русская Православная Церковь была едва ли не единственной частью общества, которая пыталась говорить

откровенно о трагедии. Сохранились кадры кинохроники 1986 года: на Украине, в окрестностях Чернобыля, клирик в пасхальном облачении, обращаясь к прихожанам с амвона, говорит о том, что произошло на АЭС, и призывает верующих не паниковать и не бояться, помня о радости Воскресения Христова. В 80-е годы не существовало системы реабилитации для пострадавших от радиации, а ведь общество столкнулось с огромным стрессом, пережить который было трудно. Например, многие ликвидаторы, хоть и не подверглись особенному облучению, но погибли от алкоголизма, не смогли найти себе применения в жизни общества, оказались изгоями. Только после Чернобыля в обиход профессионалов-атомщиков вошло понятие «культура безопасности». Разрабатывать новые принципы и меры предосторожности пришлось, используя реальный опыт. «Все атомщики мира поняли, что они в одной лодке, есть Всемирная организация операторов атомных станций, кото-

рая создана для мониторинга и обмена информацией», — рассказал директор ИБРАЭ РАН доктор физико-математических наук Леонид Большов. Этот урок, безусловно, ценен для науки. Однако осмыслен ли обществом гуманитарный урок? Технократическое сознание по-прежнему культивируется очень широко, несмотря на то что вопрос ответственности и этики неклассическая наука уже несколько десятков лет ставит во главу угла. «В 60-е, 70-е, 80-е годы многие стороны нашей жизни, например искусство, науку, технологию, военную сферу, пытались объявить свободными от любой общественной оценки, в том числе от этической. Но история XX века показывает, что такой подход весьма опасен», — отмечает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. «Когда мы говорим о развитии науки и технологии, всегда нужно соотносить его с развитием этического самосознания людей. Вряд ли имеет смысл пытаться остановить развитие науки и техники. Сегодня всё больше

и больше будут искать альтернативу сырьевой экономике, и атомная энергетика — одно из самых перспективных направлений, к тому же она стала привычной отраслью хозяйства. Но в то же время совершенно очевидно, что эта та отрасль, в которой нравственные принципы и в первую очередь принцип ответственности человека перед обществом должны максимально присутствовать», — считает священник. Протоиерей Всеволод Чаплин полагает, что, если представители разных общественных сил будут иметь полную информацию, знать об угрозах и способах их преодоления, «это в значительной степени повысит доверие к отрасли, связанной с атомной энергетикой, и поможет избежать того отрицательного эффекта, который имеет сенсационная журналистика или политизация дискуссии». Сейчас в самом Чернобыле вахтовым методом живут четыре тысячи сотрудников, работающих в зоне отчуждения, раскинутой на площади в 2600 км². Попасть на работу сюда

на работу сложно, зарплаты высокие по меркам региона. Работают здесь обычно по неделе-две, потом на такой же срок уезжают из зоны на отдых. До аварии население райцентра составляло шестнадцать тысяч человек. Всех их эвакуировали 5 мая 1986 года, спустя десять дней после ядерной катастрофы. В ближайших десятилетия население в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС не вернется. Как заявил президент России Дмитрий Медведев в своем обращении к россиянам в связи с 25-летием аварии на ЧАЭС, «сейчас идет сбор средств на строительство нового саркофага для аварийного реактора. Уже создана ассамблея доноров, куда вошли 28 стран. И Россия также внесет свою лепту, перечислив в течение двух лет в чернобыльский фонд «Укрытие» и в фонд «Счет ядерной безопасности не менее 45 млн евро»».

По материалам научной конференции, организованной Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики РАН

Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон (США)

ИММИГРАНТЫ КАРПАТОРОССЫ, РУССКОЕ ДУХОВЕНСТВО И ИХ КАНОНИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

Как известно, Америка — страна эмигрантов, и национальные общины играют важную роль в жизни общества. Православие также остается разделенным на национальные юрисдикции. В полной мере «американской» Церковью можно назвать, пожалуй, лишь одну из самых небольших юрисдикций — Православную Церковь в Америке. Почему так получилось? Об этом размышляет доктор богословия протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон.

Православная Церковь в Америке сложилась из трех составных частей, или этажей. Они сформировались в разных условиях и странах, а их представители почти ничего друг о друге не знали и имели мало общего между собой, пока Промыслом Божиим не были собраны в одном здании и не создали новый организм именно здесь, в Америке. Причем в определенный период времени появились условия, в которых оказался возможным синтез этих разнородных компонентов, что позволяет считать образование ПЦА делом Промысла Божия. Вот эти три слоя, или этажа: 1) основная масса верующих — иммигранты карпатороссы, бывшие униаты из Австро-Венгрии, вернувшиеся в православие через присоединение к русской епархии в конце XIX и начале XX века и тем самым образовавшие стабильное тело Церкви на территории Америки и Канады; 2) русская иерархия и духовенство из ассимилировавшихся в Америке русских, прибывших либо из западных областей России задолго до революции, либо из числа иммигрантов из Европы. Среди них следует выделить небольшое, но крайне продуктивное ядро высшей русско-европейской церковной интеллигенции: богословов,

историков Церкви, канонистов. Они смогли воспитать верующий народ как правильно и грамотно функционирующую самоуправляющуюся церковную организацию; 3) наконец, удочерение Московским Патриархатом этой американской церковной области, созданной ими на базе карпаторосской общины, удочерение, обеспечившее международное каноническое признание ПЦА в православном и христианском мире.

Два этажа здания этой Поместной Церкви связаны с деятельностью, промыслительной встречей и согласием двух ярчайших деятелей православия второй половины XX века: протопресвитера Александра Шмемана и митрополита Никодима (Ротова). О неожиданном сотрудничестве этих двух столь разных людей с почти противоположными биографиями говорит в своем некрологе об отце Александре Шмемане отец Иоанн Мейендорф: «Во время переговоров, приведших к автокефалии, у отца Александра установились поразительные личные отношения с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым), чье полное понимание исторической важности такого шага для православия в Америке и неумолимые усилия

в достижении общей цели сделали возможным подписание 10 апреля 1970 года Патриархом Московским Алексием I Томоса об автокефалии»¹.

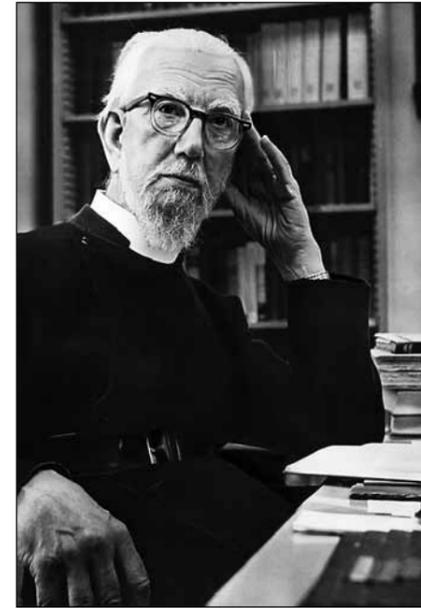
В этой статье, впрочем, речь пойдет не только о значении такого шага для православия в Америке, но и о долгосрочном, можно сказать вечном, значении этого шага для самой Русской Церкви. Это значение, по-видимому, хорошо понимал митрополит Никодим. Приведем другое свидетельство об этом же событии со стороны историка Русской Церкви протоиерея Владислава Цыпина в его истории Русской Православной Церкви в советский и непосредственно постсоветский период (1917–1997): «К началу 60-х годов XX века всё большее число приходов Американской Церкви переходит в богослужении на английский язык... всё более заметную часть ее паствы составляют конвертиты, обращенные в православие американцы, никак не связанные своим происхождением с Россией. При такой переориентации Церкви и столь заметном изменении ее национального состава часть принадлежащих к ней православных, стремящихся сохранить свое русское национальное лицо, переходят в зависимости от политических предпочтений либо

Архиепископ Нью-Йоркский, митрополит всей Америки и Канады Ириней

в карловацкие приходы, либо, реже, в приходы экзархата Московской Патриархии. В такой обстановке в 1963 году по инициативе председателя ОВЦС Московского Патриархата митрополита Никодима (Ротова) начались неофициальные переговоры с епископатом Американской Церкви, официально называвшейся тогда Русско-Православной Греко-Кафолической Североамериканской митрополией, о снятии запрещения в богослужении и нормализации ее канонического статуса»².

Эту инициативу митрополита Никодима следует рассматривать в контексте всей его церковно-политической и экуменической деятельности. Митрополит Никодим сделал для Русской Церкви то, что Петр Великий сделал для всей России, прорубив для нее окна и двери в Европу и в целый мир. Выведение Церкви, гонимой и заключенной под стражу в собственном доме, на мировые просторы в качестве ведущей участницы международного экуменического движения — его заслуга. Митрополиту Никодиму удалось Русскую Церковь, униженную на родине, прочно впести в сеть международных межправославных и межрелигиозных орга-

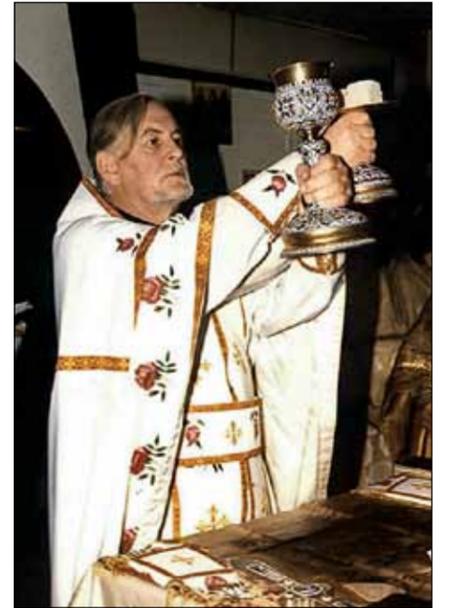

Профессор-протоиерей Георгий Флоровский

низаций, тем самым надежно утвердив ее статус за счет членства в мировом религиозном содружестве.

На одной из экуменических встреч и произошло знакомство митрополита с отцом Александром. Как председатель ОВЦС митрополит Никодим, конечно, прекрасно знал историю отношений Патриархата с американской митрополией с многократными прещениями, которые епископат митрополии игнорировал и продолжал бы игнорировать и далее. Что же заставило митрополита Никодима изменить это отношение со стороны Москвы?

Хорошо помню один-единственный душевный разговор с митрополитом Никодимом в 1972 году, за обедом в доме моего друга, священника его епархии, во время его архипастырского визита. На мою неопитскую критику неспособности или нежелания православия отвечать на запросы современной жизни митрополит, внимательно всё выслушав, ответил загадочной для меня тогда фразой: «Что делать, ведь мы — осколки Византии». Эти слова, смысл которых для меня стал проясняться по мере роста церковного опыта и образования, объясняют

Протопресвитер Александр Шмеман

и решимость митрополита Никодима добиться автокефалии для американской митрополии. Он понимал, что в среде западного христианства к православию, несмотря на то что его охотно приняли и задействовали в международном религиозном сообществе, немногие испытывают уважение: никому оно толком не известно и не понятно. И для протестантов, и для католиков оно выглядит как замкнутая в себе тысячелетняя фольклорно-этническая традиция, обращенная к прошлому, неспособная на развитие, малопросвещенная, да еще повсюду задавленная у себя на родине либо атеистическими режимами, либо исламом.

Знакомство с отцом Александром Шмеманом, являвшим собой, своей деятельностью и возглавляемой им богословской школой полную противоположность этому расхожему представлению, открыло перед митрополитом совершенно неожиданную перспективу. Провинциальная русская митрополия, затерянная среди других американских юрисдикций, могла превратиться в зародыш поместного американского православия; благодаря энергичному и свобод-

ному богословскому образованию на английском языке могла приобрести голос, вразумительный и доходчивый для западного религиозного сознания. Вспоминаю богослужения Страстной Седмицы в Свято-Владимирской семинарии в бытность мою там студентом (1974–1976). Не было года, чтобы на службы не приезжал кто-либо из именитостей: председатель Американского НСЦ, католические и англиканские епископы, представители ВСЦ. И это

имени, так, опосредованно, и от имени Церкви-Матери. По мысли митрополита Никодима, дарование статуса автокефалии провинциальной русской митрополии в Америке на шахматной доске православного и христианского мира проводило бы пешку в ферзя.

Однако для этого нужно было из России, притом советской, как-то зацепиться за эту церковную область, понять изнутри, как она устроена, как она работает, и получить уверенность,

гают. Кто-то говорит мне: “Наверное, митрополит Никодим забыл подарок Папе”. Я: “Я знаю митрополита Никодима. Он ничего никогда не забыл...” (курсив автора). Монах бежит обратно с черной сумкой — лекарства, и через пять минут — Mgr. Arrighi: “Il est mort”» (С. 434–435).

Можно спросить: что же такого мог «не забыть» митрополит Никодим о русской митрополии в Америке и о встречах и разговорах о ней с отцом

Иммигранты карпатороссы

Однако настоящий рост епархии пошел иными путями — за счет совершенно неожиданного обращения к ней значительного числа карпаторосских униатских приходов в Америке. После продажи Аляски Соединенным Штатам в 1867 году Святейший Синод совсем не спешил с распространением миссионерской деятельности на территории собственно Соединенных Штатов (сама Аляска получила статус штата лишь

чтобы сохранить свою Греко-католическую Церковь (униатскую) именно как свое национальное учреждение⁵. Найдя работу, чаще всего в угольных копах или на сталелитейных заводах Пенсильвании, карпатороссы стремились первым делом воспроизвести свою домашнюю церковную общину — приход, который они создавали собственными силами и на собственные сбережения, которым они сами и управляли, возглавляемые своим

произошло событие величайшей важности — перешел в православие целый американский приход во главе со своим пастырем. Событие это застало, как известно, тогдашнюю миссионерскую власть чуть ли не врасплох. Да и приготовиться к нему нельзя было. Миссия не была осведомлена об униатах, проживающих в Америке. Неудивительно поэтому, что она оказалась без плана, без программы, охватывающей миссионерское действие среди униатов. Миннеапольский

Нижняя церковь св. пророка Ильи.
Митрополит Василий и митрополит Америки Феодосий

Протоиерею Александру Шмеману
вручают грамоту ВВС США. 1960 г.

Визит митрополита Ленинградского Никодима в США.
Нью-Йорк. 1969 г.

Вручение Томаса об автокефалии.
Москва. 18 мая 1970 г.

были не столько официальные визиты, сколько молитвенное приобщение богатству православной литургии, ставшей доступной и осмысленной.

Итак, рождение в XX веке новой Американской Православной Церкви, начавшей служить на английском — уже международном — языке, пропагандировавшей на этом языке последние рафинированные достижения русского богословия, совершенно меняло как расстановку сил на христианской арене, так и статус самой Русской Церкви. Теперь она могла превратиться в Церковь-Мать свободной дочерней Церкви, ставшей Поместной Церковью в самой динамичной и большой стране свободного мира и тем самым получившей возможность громко и свидетельствовать о православии, особенно в его русской традиции, как от своего

что таковой сценарий возможен. Вот здесь и сыграли роль сотрудничество и взаимопонимание, возникшие между отцом Александром и митрополитом Никодимом. Насколько отец Александр его уважал и ценил, указывает одна его фраза в «Дневниках» о способности митрополита Никодима всё сразу схватывать и запоминать. Она была сказана в кратком отчете о последней встрече с митрополитом Никодимом в Риме и о его смерти. Владыку Никодима пригласили на аудиенцию с Папой Иоанном Павлом I, пока отец Александр, представлявший ПЦА, дожидался очереди для своей делегации. Цитата: «Вот пришли за Никодимом. И через пять — десять минут выбегает “оттуда” отец Лев, молодой спутник Никодима, и бежит по залам куда-то. И сразу екнуло сердце: тут так не бе-

Александром? Возвратимся к тому моменту, когда Шмеман и митрополит Никодим сели за обсуждение этого акта: канонического признания фактического самоуправления американской митрополии Русской Церковью, тем самым действительно удочеряющей ее. И митрополит Никодим, и отец Александр, будучи оба реалистами церковной жизни и дипломатами, умели вести церковный корабль, столь мало приспособленный к современности, между рифами политического моря житейского. Оба понимали, что до этого материнство Русской Церкви давно стало сугубо символическим. Да, Русская Церковь основала свою миссионерскую епархию на Аляске и Алеутских островах, еще когда они были отдаленной частью Российской империи.

в 1959 году). Как указывает И.К. Смолитч, «в Петербурге склонялись к тому, чтобы закрыть миссию, хотя она была признана Соединенными Штатами», и только усилиями митрополита Иннокентия она была спасена³. В 1872 году епископ Аляскинский Иоанн (Митропольский) самовольно перенес свою резиденцию в Сан-Франциско, поселившись за пределами своей епархии; на неканоничность такого положения новый обер-прокурор Синода Победоносцев, крайне отрицательно относившийся к устройению русской миссии в Америке, указывал императору еще в 1893 году⁴, когда уже началось присоединение к русской епархии униатов-русин, которые стали иммигрировать в Америку со второй половины XIX века.

В Америке русины-карпатороссы в первую очередь заботились о том,

приезжим галицким духовенством. Однако местная католическая иерархия, в основном ирландского происхождения, не слышавшая об униатах, отказалась их принять в привычном качестве и требовала полного единообразия, равно как и передачи приходской собственности в ведомство иерархии. В поисках альтернативы карпаторосская община нашла русскую епархию в ее зародышевом состоянии и обратилась к ней.

Для русской епархии, имевшей в то время на территории Соединенных Штатов всего несколько приходов, это обращение было полной неожиданностью. Архиепископ Платон (Рождественский), возглавлявший архиепископию первый раз с 1907 по 1914 год, так оценивал это событие: «17 лет назад в городе Миннеаполисе

же приход... не хотел ждать и буквально ворвался в ограду нашей Православной Церкви, чем открыл путь и другим униатам в лоно православия»⁶.

За пару десятилетий, к 1916 году, из Римско-Католической Церкви перешло в Русскую миссионерскую епархию 163 униатских прихода общим числом в несколько десятков тысяч человек. Вернувшись в православие, американские галичане внесли и свою собственную уникальную традицию самоуправления, которая была крепко развита на западной Руси, а затем и в Киеве за века формального возглавления Константинопольским Патриархатом, который не вмешивался во внутренние дела Церкви и «не трогал сложившегося здесь духа и порядка самоуправления»⁷. На приходском уровне сохранилась она и в униатстве.

В Америке русины сразу же создали Греко-католическое общество взаимопомощи с отделениями (братствами) в разных городах. Их число вскоре выросло до двухсот, и они распространились по всей стране. Одной из главных задач братств было создание новых приходов. Благодаря деятельности общества число приходов в русской архиепископии вскоре выросло до 315-ти. Из среды карпатороссов, кроме подавляющего числа духовенства и ряда епископов Православной Церкви в Америке, вышли также и два руководителя: митрополиты Феодосий (Лазар; примас 1977–2002) и Герман (Свайко; 2002–2008).

Основная характеристика этой общины, в отличие, скажем, от греческой, русской, румынской или сербской, состояла в том, что карпатороссы не были религиозно-национально связаны ни с какой православной страной или иерархией. Их «историческая родина» — Австро-Венгерская империя — давно развалилась, а став православными, они утратили и связь со своей национальной униатской иерархией. Одним словом, эмигрировав в Америку и перейдя в православие, бывшие униаты из Австро-Венгрии оказались без тех национально-государственных и церковно-административных корней, которые их питали последние несколько веков и обеспечивали формы их социально-церковного существования. Единственной формой их выживания как общины стала православная епархия, а затем митрополия на Американской земле и внутри американской культуры⁸. Лишенная непосредственного прошлого, эта община в качестве православной вынуждена была смотреть только вперед, пусть и на базе своего давнего прошлого, может быть, сохранившегося лишь на уровне коллективно-бессознательного, а именно как выходцев из древней православной Киевской Руси, к которой они когда-

то принадлежали до насильственного поглощения себя, государственно — Польшей, а затем Австро-Венгрией, церковно — католичеством с сохранением византийского обряда.

Перейдя в православие в Америке, эта община составила основное тело митрополии, не отделяя себя при этом и от прочих этнических групп вроде алеутов и сирийцев и тем самым допустив возможность роста до масштабов Американской Поместной Православной Церкви. Именно эту широту и многообразие отметил в самом определении американской епархии ее архиепископ Тихон (Белавин), будущий Патриарх Московский, на Мейфильдском соборе: «Наша Северо-Американская православная Церковь мыслит себя как “Святая Православная Кафолическая и Апостольская Церковь”, обнимающая собою все нации, языки и вселенную, как первоизвестница здесь православия в Америке. Но по ближайшему отношению своему к народу русскому (притом из Австрии), привыкшему считаться с известной терминологией в определении своей церкви, она практически ограничивает общность своего наименования и называется здесь Русско-Православная Греко-Католическая Церковь в Северной Америке, под юрисдикцией Священноначалия от Церкви Российской»⁹.

Этот этаж, состоящий из массы разбросанных на огромной территории самоуправляющихся приходов, организованных по принципу американского конгрегационализма, ощущал себя вполне самостоятельным и фактически мог оставаться неизменным. При том что карпатороссы сами вступили в русскую епархию, более того, даже сами собой образовали ее тело, их связь с российской синодальной структурой была слишком опосредована (через русского епископа) и недолговечна (около пары десятилетий для старейших приходов или же несколько лет

для большинства приходов, присоединившихся к русской епархии прямо накануне революции), чтобы оставить какой-то осязательный след в их сознании. Итак, на этом уровне Церковь была, можно сказать, натурально «самоуправляющаяся». Поэтому она с легкостью приняла соборную структуру и выборность предстоятеля по модели Московского собора 1917–1918 годов.

Падение самодержавия и церковный собор в России легитимизировали новую форму самоуправления для американской архиепископии. Она-то легко и естественно перешла на начала соборности, а вот в самой России соборное управление, только начавшись, захлебнулось (из-за большевиков). Но оно не смогло развиваться и в условиях свободы собственно русской эмиграции в Русской Зарубежной Церкви, которая, несмотря на то что тоже вышла из собора (вспомним, что ее главный архитектор — митрополит Антоний Храповицкий, выдвинутый кандидатурой в патриархи на соборе, на нем именно и получил большинство голосов), воспроизвела систему синодального, а не соборного управления.

Американская же архиепископия исключительно быстро и сравнительно легко оправилась после краха Российской империи и прекращения финансовой поддержки, перейдя на самоуправление. Показательно, что на Детройтском соборе 1924 года она не только утвердила права митрополита Platona в качестве своего главы, переименовав и себя в митрополию, но и провозгласила свою автономию, отделившись от Московской Патриархии, возглавляемой тогда самим Патриархом Тихоном, которого в Америке помнили, любили и уважали. Но этим актом митрополия подчеркнула свою способность к самостоятельности и свое право на нее.

Вскоре началась и разработка канонических основ для нового церковного

На приеме у Святейшего Патриарха Пимена.
Митрополит Канадский и Северо-Американский Феодосий, октябрь 1978 г.

статуса. Были привлечены лучшие богословские силы русской эмиграции, причем не только в Америке, но и в Европе. В 1929 году в печатном органе митрополии — «Русско-Американском православном вестнике» — появилась руководящая статья ведущего канониста Русской Церкви того времени профессора С.Троицкого, который прислал ее из Югославии. В ней Троицкий показал, что американская митрополия имеет все основания для автономного существования потому, что первоначальные самоуправляемые церковные структуры до времени их включения в империю не имели большего размера, чем митрополичий округ. Устройство Поместной Церкви как митрополичьего округа идеально отвечает как каноническим, так и догматическим требованиям, поскольку обеспечивает два необходимых органа церковного управления: епископа во главе каждой епархии и собора епархиальных архиереев под председательством первого из них, обычно имеющего титул митрополита. Троицкий также подчеркнул, что исторически, пока Церковь не была соединена с государством и руководствовалась в своем устройстве только своими законами и интересами, в ней не было более обширных и сложных

организаций, чем митрополии. Такое устройство сохранилось в Церкви и в начале ее союза с государством, например, во время первого Вселенского Собора. «Образование же более крупных и более сложных единиц — экзархатов и патриархатов, — писал Троицкий, — было уже следствием приспособления Церкви к государственному устройству и притом следствием скоропреходящим, если иметь в виду не название церковных организаций, а их устройство... Почти все православные автокефальные Церкви, хотя бы они назывались экзархатами и патриархатами, в сущности, были и являются простыми митрополиями»¹⁰. Троицкий ссылается даже на послание митрополита Сергия (Страгородского), написанное в 1926 году зарубежным епископам, которых он убеждает не устраивать ненужное центральное церковное управление за рубежом, а ограничиться устройством митрополичьих округов, которые, как в случае Японии и Америки, могли бы развиваться «в церкви»¹¹.

Таким образом, к началу 1930-х годов русская митрополия утвердилась как самоуправляемая Поместная Церковь и фактически, и богословско-канонически. И это несмотря на про-

Седьмой Всеамериканский православный собор. Филадельфия, 1983 г.

Митрополит всей Америки и Канады Феодосий совершает молебен у гробницы свт. Иннокентия. Троице-Сергиева лавра

должающийся тяжелейший кризис, когда от нее откалывались живые части собственного тела, вроде сирийской епархии или значительной части карпаторосских приходов, уведенных епископом Стефаном (Дзюбаем) в виде отдельной епархии обратно в униатство, или когда на ее канонической территории как грибы стали множиться этнические юрисдикции.

Русская церковная интеллигенция

При всей своей самостоятельности американская митрополия оставалась глубоко провинциальной, мало способной себя выразить богословски и церковно-кафолически. Эта ситуация стала меняться, когда Промыслом Божиим в ней возник второй этаж — в виде переселившегося сюда после Второй мировой войны очень небольшого слоя высококоррафинированной и профессиональной русской церковной интеллигенции, которая составила штат местной богословской школы — Свято-Владимирской семинарии — и часть церковного лидерства в среде духовенства и епископата. Среди наиболее выдающихся следует назвать отца Георгия Флоровского, Георгия Федотова, Николая Арсеньева, Николая Лосского, профессора канониче-

ского права Александра Боголепова, бывшего первым выборным ректором Санкт-Петербургского университета. Хотя они и осели в маленькой и мало кому известной тогда семинарии, Флоровский, Федотов, Лосский и Арсеньев оставались при этом творцами высшей русской философской и богословской культуры XX века. Отметим, что все эти деятели были прежде всего люди русскоязычные, сформировавшиеся профессионально в России, а затем прожившие долгие годы в Европе и приехавшие в Америку уже в преклонном возрасте: отец Георгий Флоровский был самым молодым из них, но и для него английский был даже не вторым, а третьим иностранным языком, на котором он должен был общаться, преподавать и писать. Это не помешало им оставить заметный след в Америке и англоязычном мире на высоком интеллектуальном уровне, особенно в области славистики. Однако сама семинария при отце Георгии Флоровском оставалась элитарным островком среди основной паствы митрополии. К чести последней, надо отметить, что, не разделяя интеллектуальных интересов этого островка, в основном уже англоязычная митрополия его приняла с уважением и благодарностью (в отличие от Зарубежной

Русской Церкви (Синода), которая, несмотря на общность языка, судьбы и отчасти даже интересов, не только не приняла эту элиту, но и отвергла ее, считая, что современное православное богословие вовсе не существует и что оно вообще не нужно). Не «свои» русские за рубежом, а именно в большинстве своем карпаторосская митрополия пригласила эту элиту, прозябавшую в послевоенной разрушенной Европе, возглавить Свято-Владимирскую семинарию, и она-то по мере своих сил способствовала публикации их трудов, хотя и была еще не способна финансово содержать семинарию. Семинария существовала на средства епископальной Церкви и уютилась, как приживалка, в нескольких квартирах, принадлежавших епископальной семинарии.

Эта ситуация начала меняться с приездом в Америку молодого и энергичного профессора Свято-Сергиевского института отца Александра Шмемана. Его сотрудник по семинарии и соратник по созданию автокефальной Церкви отец Иоанн Мейендорф так сказал о нем в статье-некрологе: «Пожалуй, самым ощутимым вкладом отца Александра в жизнь Свято-Владимирской семинарии было то, что ему удалось включить духовную школу в самую ткань церковной жизни. При нем она

перестала быть только академическим учреждением, пользующимся уважением в экуменических кругах, но в значительной мере инородным по отношению к жизни епархий и приходов»¹².

Отец Александр Шмеман рассказывал мне, что, приехав в Америку из Парижа, где он преподавал в Свято-Сергиевском институте церковную историю, он нашел в Америке православную пустыню. Разбросанные по огромной территории США и Канады, почти не связанные между собой, приходы жили своей изолированной общинной жизнью на уровне местного этнического клуба, вполне чувствуя себя самодостаточными и не интересуясь ничем, что как-то выходило за границы их собственных приходских забот. Состоявшие в основном из рабочих семей, сталеваров и шахтеров, тяжелым физическим трудом зарабатывавших свой хлеб, эти приходы вышли из униатской традиции, где всё образование и руководство были в руках и на средства католической иерархии и осуществлялись профессионалами, священниками и монахами в клерикальном духе, без участия мирянской паствы. Поэтому эти приходы не считали нужным поддерживать ни богословское образование, ни центральную администрацию и какие-то общецерковные программы митрополии.

Отец Александр красочно описывал жилье профессорского состава до того, как его стараниями и верой семинария приобрела собственный кампус под Нью-Йорком. В большой епископальной квартире, где проходили занятия Свято-Владимирской семинарии, в зале, разделенной перегородками из занавесок, уютилось несколько семей профессорского состава. Ее ректор отец Георгий Флоровский, по рассказу отца Александра, и не пытался получить какие-то средства от собственной церкви и все счета посылал на оплату

епископалам. Надо было преодолеть бездну между интеллектуальной элитой семинарии и достижениями русского богословия Свято-Сергиевского института, с одной стороны, и полным безразличием к богословию и непониманием того, что же происходит за Литургией в повседневной приходской жизни, — с другой. Для этого надо было начать просветительскую деятельность во всеамериканском масштабе, что отец Александр и начал делать, неутомимо разъезжая по всей Америке с лекциями и докладами, показывая, что богословие — это самосознание Церкви и потому должно быть открытым для всех. Но где это самосознание выражается с максимальной силой?

Прежде всего в церковной, литургической молитве. Не случайно отец Александр, по специализации церковный историк и канонист, выбрал для себя в Америке именно литургическое богословие. В том, что для многих уже давно превратилось в малопонятный и потому представлявшийся ненужным грузом «обряд», отец Александр видел основное богатство православия и поставил своей задачей показать за «обрядом» само тело богослужения, в котором внутренним, церковно-очевидным образом является Христос, обещающий: *Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них* (Мф. 18, 20). Именно в богослужении реализуется имя Еммануил, что значит: с нами Бог (ср.: Мф. 1, 23). Считая богословие прежде всего осмыслением веры и Литургии, отец Александр стал строить мост от академического богословия к приходской жизни, приглашая весь народ Божий к сознательному и всеобщему участию в евхаристии.

Поразительно, с какой отзывчивостью и благодарностью Церковь откликнулась на проповедь отца Александра. Годами разъезжая по приходам со своими просветительскими беседами, отец Александр радовался

ответному свету понимания, загорающемуся в глазах верующих, которые с жадностью впитывали слова смысла, открывающегося им в привычных молитвах богослужения. Так ему удалось пригласить к «Трапезе Господней» всю Православную Церковь в Америке.

Начавшись с богословия Свято-Сергиевского института и с самого отца Александра, это «неисчерпаемое веселие Евхаристии»¹³, превратившись в *modus vivendi*, в естественную жизнь всей ПЦА, стало выплескиваться наружу, заражать и других православных. Евхаристическое возрождение, зародившись в трудах нескольких русских богословов, заквасило и сделало динамичной всю ПЦА, а теперь уже вышло за ее пределы и распространяется среди других юрисдикций в Америке, а также и в других Поместных Церквях.

Митрополит Никодим и Томос об автокефалии

Митрополит Никодим узнал и почувствовал в отце Александре и в Церкви, которую тот представлял, живую силу православного динамизма, забившего ключом уже не в «осколке Византии», а в кафолической (соборной) Церкви Иисуса Христа, Который, как неустанно повторял отец Александр вслед за апостолом Павлом, *вчера, сегодня и во веки тот же* (Евр. 13, 8). Оставалось только выгнать теперь эту затерянную американскую юрисдикцию из ее угла и поставить на видное место, по словам Господа: *И, зажгешь свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме* (Мф. 5, 15). Проект Томоса об автокефалии получил одобрение всего епископата Русской Православной Церкви. Престарелый Патриарх Алексий I, не имея возможности созвать собор, опросил епископов письменно. Русский епископат высказался в пользу автокефалии для Американской Церкви¹⁴.

Томосом автокефалии Русская Церковь вознесла американскую митрополию область и повесила ее как паникадилу в храме мирового православия. Этот акт незамедлительно вызвал то, что отец Александр в своей одноименной статье назвал «знаменательной бурей»: «Буря, вызванная “автокефалией” ПЦА, является, вероятно, одним из самых значительных кризисов православной церковной истории последних столетий».

Но, несмотря на это, а точнее, благодаря тому, что православие явило себя как жезл Ааронов расцветший (Евр. 9, 4) через акт удочерения американской митрополии Русскою Церковью, ПЦА стала как магнитом тянуть к себе американцев. К ней присоединились другие православные юрисдикции, потянулись инославные приходы, монастыри, организации и целые национальные Церкви вроде мексиканских старокатоликов, вступивших в ПЦА целиком и создавших тем самым целую мексиканскую православную епархию.

Отец Александр пережил митрополита Никодима всего на несколько лет. Оба наблюдали ПЦА в течение одного десятилетия, один чуть меньше, другой чуть больше. Но их перспектива оказалась верной, что видно и через сорок лет в уже изменившемся мире. Пал коммунизм, и Православные Церкви оказались катапультированы из свое-

СПРАВКА

Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон — настоятель храма Христа Спасителя в Нью-Йорке, доктор богословия. Родился в 1944 г. в Москве, крещен в Православной Церкви в 1952 г. Обратился к вере в 1965 г. под влиянием русской религиозной философии и встречи с прот. Александром Менем, в общине которого занимался христианским самиздатом, организацией религиозного просвещения и правозащитной деятельностью. Окончил истфак МГУ по кафедре русской истории. В 1972 г. эмигрировал в начале во Францию, затем в США. Закончил Свято-Владимирскую академию и был рукоположен в 1978 г. С 1974 по 1993 г. вел религиозные передачи на радио «Свобода». Автор ряда книг и многих статей. Преподает Ветхий и Новый Завет в Свято-Тихоновской семинарии.

го униженного гонимого положения в позицию силы и влияния в своих странах как хранительницы культурно-религиозных традиций и гаранты национального единства. Америка, бывшая и остающаяся страной иммиграции, продолжает привлекать волны эмигрантов и гостей из православных стран, что постоянно умножает и обновляет так называемые этнические общины, которые формируются вокруг своих национальных церковных представительств. В этом смысле православная церковно-юрисдикционная чересполосица в Америке только утвердилась после падения коммунизма.

Представим себе гипотетически упразднение автокефалии. Перестав быть Поместной Церковью, ПЦА, собранная из разнородных частей, вскоре бы развалилась на эти части, которые, силою уже не благодати, а естества, стали бы тяготеть к соответствующим этническим юрисдикциям

национальных Патриархатов, за которыми стоит мощь их же правительств, с их средствами и возможностями. Румынская, болгарская, албанская епархии ПЦА соединились бы с соответствующими этническими юрисдикциями, американские конвертиты, вероятнее всего, перешли бы в антиохийскую архиепископию, наиболее открытую и англоязычную, да и сама основа ПЦА, карпаторосская община, скорее всего, объединилась бы с маленькой карпаторосской епархией в составе Константинопольского Патриархата. На месте ПЦА в лучшем случае, может быть, осталось бы несколько десятков приходов. Однако поставленная Томосом автокефалии над всеми национальными юрисдикциями, она продолжает преодолевать все эти центробежные силы, светя над всей Америкой, подобно паникадилу, пребывающим памятником отцу Александру Шмеману и митрополиту Никодиму.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ И.Мейендорф, прот. Жизнь с избытком // Александр Шмеман, прот. Дневники 1973–1983. М.: Русский путь, 2005. С. 660.

² В.Цылин, прот. История Русской Церкви (1917–1997) // Макарий (Булгаков), митр. История русской Церкви. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. Т. IX. С. 602–603.

³ Смолин И.К. История Русской Церкви 1700–1917 // Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. VIII. Ч. 2. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. С. 274.

⁴ Там же.

⁵ См.: Keith P. Dyrud. The Quest for the Rusyn Soul: The Politics of Religion and Culture in Eastern Europe and in America, 1890 — World War I. Philadelphia: The Balch Institute Press, 1992. P. 33.

⁶ Платон (Рождественский), архиеп. Программная речь на епархиальном съезде духовенства // 1 АПВ. Май 1914. №10. С. 197.

⁷ Карташев А.В. Очерки по истории русской Церкви. Париж: YMCA-Press, 1959. Т. II. С. 288.

⁸ См. американский фильм 1980-х годов «Охотник на оленей» об одной из таких общин в Пенсильвании.

⁹ Тихон (Белавин), архиеп. Ход совещаний на первом Соборе Северо-Американской Православной Церкви, 20 февраля 1907 г. АПВ. Vol. XI. Март 1907. № 5. С. 83.

¹⁰ Троицкий С., проф. (Суботица, Югославия). О каноническом устройстве Центрального Управления Русской Церкви в Америке: Объяснительная записка (1929, X, 24). РАПВ. Март 1930. № 3. С. 66.

¹¹ Там же. С. 68.

¹² И.Мейендорф, прот. Жизнь с избытком // Александр Шмеман, прот. Дневники 1973–1983. М.: Русский путь, 2005. С. 659.

¹³ Слова из стихотворения Осипа Мандельштама (которое отец Александр часто цитировал в жизни, а также в своих «Дневниках». См. за 1974 год, с. 80):

И Евхаристия, как вечный полдень, длится —

Все причащаются, играют и поют,

И на виду у всех божественный сосуд

Неисчерпаемым веселием струится.

¹⁴ Эту информацию я получил от протоиерея Леонида Кишковского, отвечающего за внешние церковные связи ПЦА, который узнал о результатах этого опроса от покойного архиепископа Нью-Йоркского Петра (Уилье), француза по происхождению, который участвовал в этом опросе, будучи епископом Корсунским Западно-Европейского экзархата МП, служа в Париже до того, как получил приглашение митрополита Феодосия принять Нью-Йоркскую кафедру в ПЦА и занять пост главы ее ОВЦС.

Церковный музей, который был открыт в начале 2011 года в Новодевичьем монастыре, уже успел удивить посетителей несколькими необычными выставками. Одна из них, «Огненные языки благодати», начала работу в дни Светлой седмицы в Иренинских палатах.

Здесь представлены особые экспонаты — иконы письма XVII века, сочетающие черты русской и западной живописных школ. Образы были созданы для храма Сошествия Святого Духа, расположенного на втором этаже Успенской церкви Новодевичьего монастыря. Посещать этот маленький, скрытый от посторонних глаз храм могли только члены царской семьи, пребывающие в обители, внутреннее убранство церкви было долгие столетия скрыто от глаз мирян. В советские годы храм был закрыт и никто и не предполагал, что здесь сохранился уникальный барочный иконостас.

Выступая на открытии выставки, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий особо отметил, что после того как 1 января 2011 года Новодевичий монастырь был полностью передан Церкви, выставочная и научная работа по сохранению памятников обители здесь не приостановлена: «Уже много лет Государственный исторический музей проводил здесь выставки, кото-

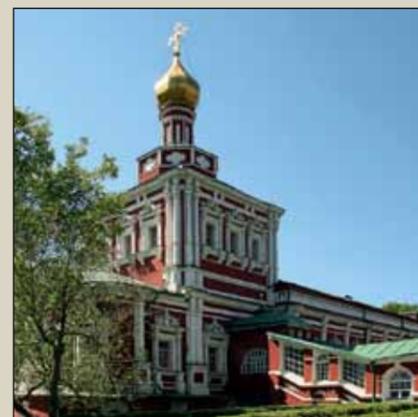
ОГНЕННЫЕ ЯЗЫКИ БЛАГОДАТИ

В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА РЕДКИХ ИКОН

рые пользовались всемирной известностью. Мы считали, что обязаны продолжить эти традиции».

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин считает новую выставку примером взаимобогащающего сотрудничества музея и монастыря. Он отметил, что выставка «выполнена прекрасно и по всем канонам музейного искусства».

В Новодевичьем монастыре сохранилось три оригинальных иконостаса: в Смоленском соборе, а также в Преображенской и Свято-Духовской церквях. Эти иконы были заказаны в конце XVII столетия мастерам Оружейной палаты Московского Кремля — при-

Трапезная Новодевичьего монастыря с Успенским храмом была построена в 1685–1686 гг. по распоряжению царевны Софьи. Храм имеет два этажа. Внизу помещается церковь Успения Божией Матери, вверху — церковь Сошествия Святого Духа. Особо чтимой реликвией Свято-Духовского храма была Толгская икона Божией Матери (ныне ее местонахождение неизвестно). В послевоенное время в храме, на втором этаже, размещалась часть помещений редакции «Журнала Московской Патриархии»

На некоторых иконах можно увидеть, как иконописцы на слух воспринимали слова Священного Писания. Например, свиток, который держит царь Соломон, гласит: «Премудрый созда себе дом и утверди столпов семь», это искаженная цитата из часто читаемого за богослужением отрывка из ветхозаветной книги Притч

дворным иконописцам. Чуть позже образы писали мастера Посольского приказа — их работы отличает большая реалистичность в изображении святых. Некоторые полотна своей манерой напоминают голландскую или итальянскую жанровую и пейзажную живопись XVII века.

Посетители смогут увидеть 50 образов, прекрасно отреставрированные Царские врата, а также деревянные фигуры ангелов и святых, расписанные красками.

Многие десятилетия всё это находилось в храме, который не отапливался, поэтому реставраторы приложили немало усилий, чтобы восстановить живопись. Сейчас продолжается реставрация Свято-Духовского храма, и по ее окончании иконы вернутся на свое законное место, а пока каждый посетитель сможет ознакомиться с редкими образцами церковного искусства. Планируется, что выставка продлится до конца лета.

Антонина Мага

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО ВЕРУЮЩИХ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Архиерейский Собор принял 4 февраля 2011 года документ об отношении Русской Православной Церкви к намеренному публичному богохульству и клевете в адрес Церкви. Принятие документа состоялось после продолжительного обсуждения на Межсоборном присутствии и длительной общественной дискуссии.

В документе предложено определение понятий «богохульство» и «клевета» с точки зрения Русской Православной Церкви и указаны одобренные Церковью методы противодействия этим явлениям.

Существенным аспектом принятого Архиерейским Собором документа является положение о трактовке понятия «богохульство» в светском праве. В тексте, в частности, подчеркивается, что в современном международном праве и национальных правовых системах объектом правовой защиты становятся всё чаще «не сами религиозные представления,

а права и законные интересы верующих, их достоинство и религиозные чувства». Вместе с тем, указывается в документе, защите подлежат зачастую религиозные чувства и человеческое достоинство не только отдельных лиц, но и религиозных групп как сообществ «индивидов, объединенных одной религиозной верой». В этом контексте вводится термин «диффамация религии», трактуемый как унижение человеческого достоинства религиозной общины.

Адекватное понимание положений рассматриваемого официального документа Русской Православной Церкви достижимо в том числе посредством изучения международной практики. В предлагаемых нашим читателям материалах исследуется проблема интерпретации понятия «диффамация религий» в резолюциях Организации Объединенных Наций, а также вопрос о защите человеческого достоинства верующих в решениях Европейского суда по правам человека.

Протоиерей Александр Абрамов

БОРЬБА ПРОТИВ ДИФФАМАЦИИ РЕЛИГИЙ В РЕЗОЛЮЦИЯХ ООН

Организация Объединенных Наций неоднократно обращалась к проблеме диффамации религий.

В 2005 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей 60-й сессии приняла резолюцию 60/150 «Борьба против диффамации религий»¹. В рамках данного документа диффамация религий определяется как проявление нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, как формирование негативного стереотипного образа религий. Генеральная Ассамблея выразила «глубокое сожаление в связи со случаями физического насилия и нападений на предприятия, культурные центры и места отправления культа последователей всех религий, а также случаями глумления над религиозной символикой». В п. 9 резолюции 60/150

Генеральная Ассамблея призвала государства «принять решительные меры с целью запрета распространения через политические учреждения и организации расистских и ксенофобских идей и материалов, направленных против любой религии и ее последователей и представляющих собой подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию».

В дальнейшем Генеральная Ассамблея ООН принимала на своих сессиях резолюции, последовательно осуждающие диффамацию религий и призывающие государства к борьбе с этим явлением. Так, в декабре 2008 года на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция 63/171 «Борьба против диффамации религий»²; в декабре 2009 года 64-я сессия, а в декабре 2010 года — 65-я

сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюции с аналогичным наименованием³.

Определение и основные характеристики

Генеральная Ассамблея ООН следующим образом определяет основные тенденции и черты дискриминационных практик по отношению к последователям определенных религий.

Прежде всего диффамация религий предполагает дискриминацию на основе религии или убеждений по отношению к группам людей, принадлежащих к определенным религиям и придерживающимся определенных убеждений. Подобная дискриминация осуществляется в том числе и в национальной политике, законодательных актах и административных мерах,

принимаемых и применяемых отдельными государствами.

Данные законы содержат конкретные положения, дискриминирующие лиц определенной этнической и религиозной принадлежности и специально направленные против них.

Диффамация религий связана с проявлением нетерпимости, дискриминации и актами психологического и физического насилия по отношению к людям по признаку их принадлежности к определенной религии или по причине их убеждений. Подобные акты могут быть направлены против их предприятий, собственности, культурных центров и мест отправления культа.

Случаи глумления над святыми местами и религиозными символами всех религий также квалифицируются Генеральной Ассамблеей ООН как проявление нетерпимости и дискриминации по отношению к группам людей, принадлежащих к определенной религии.

Особо подчеркивается в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН недопустимость использования печатных, аудиовизуальных и электронных средств информации, включая Интернет, и любых других средств для подстрекательства к актам насилия, ксенофобии и связанных с ними нетерпимости и дискриминации в отношении любой религии, а также глумления над религиозными символами (п. 9 резолюций 63/171, 64/156 и 65/224).

Дискриминационные практики по отношению к группам лиц по причине их принадлежности к определенной религии могут быть связаны с формированием и укоренением негативного стереотипного представления о религиях, которое обуславливает проявления нетерпимости и дискриминации в вопросах религии и убеждений. Генеральная Ассамблея ООН в п. 4 своей резолюции 65/224 выразила глубокую озабоченность в связи с программами

и планами экстремистских организаций и групп, которые ставят перед собой задачу сформировать подобные стереотипы, в особенности при попустительстве правительств. В принятой в декабре 2009 года резолюции 64/164, озаглавленной «Ликвидация всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений», Генеральная Ассамблея выражает «глубокое беспокойство в связи со всеми формами дискриминации и нетерпимости, включая предрассудки и формирование негативных стереотипов в отношении лиц на почве религии или убеждений»⁴.

Противодействие диффамации религий

Генеральная Ассамблея разработала общую стратегию борьбы с диффамацией религий, основные направления которой предполагают:

— принятие всеми государствами необходимого законодательства для запрещения пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию;

— установление или укрепление государствами внутренней нормативной базы и законодательства для предотвращения диффамации религий и формирования негативных стереотипов в отношении религиозных групп;

— осуществление всеми государствами на практике положений Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений⁵;

— обеспечение всеми государствами в рамках их соответствующих правовых и конституционных систем адекватной защиты от актов ненависти, дискриминации, запугивания и принуждения в результате диффамации религий и разжигания религиозной ненависти в целом;

— принятие всеми государствами всех возможных мер для поощрения терпимости и уважения ко всем религиям и убеждениям и понимания их систем ценностей и дополнение правовых систем стратегиями интеллектуального и нравственного содержания для борьбы с религиозной ненавистью и нетерпимостью;

— открытое, конструктивное и уважительное обсуждение идей, межконфессиональный и межкультурный диалог на местном, национальном и международном уровнях;

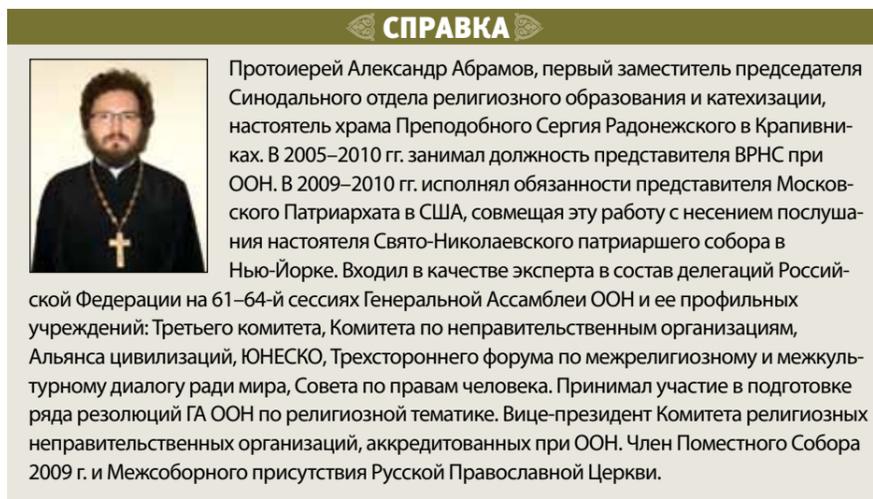
— обеспечение всеми государствами, со стороны всех государственных должностных лиц при исполнении своих служебных обязанностей, уважения по отношению к людям, вне зависимости от их принадлежности к иным религиям и их убеждений, и недопущения дискриминации лиц на основе их религии или убеждений;

— разработка стратегий и согласование действий на местном, национальном, региональном и международном уровнях посредством образования и просветительской деятельности;

— обеспечение и защита в рамках национального законодательства и в соответствии с международным правом, касающимся прав человека, и международным гуманитарным правом религиозных мест, объектов, святынь и символов;

— налаживание глобального диалога в масштабе международного сообщества с целью поощрения культуры терпимости и мира на всех уровнях на основе соблюдения прав человека и уважения разнообразия религий и убеждений;

— поощрение со стороны Совета по правам человека всеобщего уважения ко всем религиозным и культурным ценностям, а также поощрение средств активизации международных усилий для борьбы с безнаказанностью за акты нетерпимости, дискриминации и

СПРАВКА

Протоиерей Александр Абрамов, первый заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации, настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. В 2005–2010 гг. занимал должность представителя ВРНС при ООН. В 2009–2010 гг. исполнял обязанности представителя Московского Патриархата в США, совмещая эту работу с несением послушания настоятеля Свято-Николаевского патриаршего собора в Нью-Йорке. Входил в качестве эксперта в состав делегаций Российской Федерации на 61–64-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и ее профильных учреждений: Третьего комитета, Комитета по неправительственным организациям, Альянса цивилизаций, ЮНЕСКО, Трехстороннего форума по межрелигиозному и межкультурному диалогу ради мира, Совета по правам человека. Принимал участие в подготовке ряда резолюций ГА ООН по религиозной тематике. Вице-президент Комитета религиозных неправительственных организаций, аккредитованных при ООН. Член Поместного Собора 2009 г. и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

разжигания ненависти в отношении членов любых общин и приверженцев любых религий.

Спорные вопросы и пути их решения

Противники борьбы с диффамацией религий отмечают, что само понятие «диффамация религий» может быть положено в основание ограничения фундаментального права каждого человека беспрепятственно придерживаться своих мнений и свободно их выражать. Однако в резолюциях Генеральной Ассамблеи уделяется достаточное внимание проблеме соотношения права каждого человека на свободное выражение своих мнений и обязанности уважать права и репутацию других людей. Согласно п. 10 резолюции 65/224, «каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений и право на их свободное выражение, осуществление которых сопряжено с особыми обязанностями, а поэтому может подпадать под ограничения, которые предусмотрены законом и необходимы для обеспечения уважения прав и репутации других людей, защиты национальной безопасности или охраны общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты моральных устоев».

В докладе Генерального секретаря ООН⁶, представленного Генеральной Ассамблее в июле 2009 года, в соответствии с резолюцией 63/171 Генеральной Ассамблеи, вопрос о допустимости ограничения свободы выражения мнений в связи с концепцией диффамации религий рассматривается в рамках ст. 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических свободах, а также ст. 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Вместе с тем Генеральный секретарь подчеркнул, что «такие правовые меры, как ограничение исключительно свободы выражения мнений, далеко не достаточны для осуществления реальных перемен в умах, восприятиях и полемики по этому вопросу. Для ликвидации основных причин нетерпимости необходим гораздо более широкий спектр стратегических мер, охватывающих такие области, как межкультурный диалог и просвещение, направленные на формирование терпимости и уважения к разнообразию»⁷.

Кроме того, существуют некоторые разногласия, связанные с определением диффамации религий. В резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН перечисляются различные дискриминационные практики, квалифицируемые как диффамация религии, такие как формирование унижительных сте-

реотипов и стигматизация людей на основании их религии или убеждений, негативное освещение определенных религий и религиозных символов и неуважительное отношение к ним. Однако специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Дуду Дьен в своем докладе в 2008 году⁸ указал, что Совет по правам человека должен «содействовать переходу от социологической концепции» диффамации религий «к правовой норме, запрещающей подстрекательство к национальной, расовой или религиозной ненависти, на основе юридических положений, содержащихся в международных договорах о правах человека, в частности в ст. 18–20 Международного пакта о гражданских и политических правах и в ст. 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Данную рекомендацию Совету по правам человека вновь повторил преемник Дуду Дьена

на посту специального докладчика Гиту Муигай в своем докладе 2009 года⁹.

Противники концепции диффамации религий указывают, что понятие прав и свобод человека предполагает защиту прав отдельного человека на свободное исповедание религии, но не предусматривает защиту какой-либо религии или системы религиозных взглядов.

Поскольку сторонниками принятия резолюций, осуждающих диффамацию религий, выступают в основном исламские страны, такие как Пакистан и Египет, и Организация Исламская конференция, критики концепции диффамации религий утверждают, что сама концепция основана на понятии богохульства, принятого в законодательстве ряда исламских стран.

Несомненно, концепция диффамации религий позволяет реализовать системный подход в плане предоставления защиты права на свободное исповедание религии не только отдельным лицам, а группам лиц — при-

верженцев определенных религий и систем религиозных взглядов. Вместе с тем данная концепция требует особой осторожности при ее применении на практике, чтобы из средства защиты фундаментального права человека она не была превращена в средство подавления, дискриминации и физического или психологического насилия религиозного большинства над представителями религиозных меньшинств.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹A/RES/60/150. Читатели могут ознакомиться с текстами цитируемых в статье документов на сайте ООН по адресу: <http://www.un.org/ru/documents/>.

²A/RES/63/171.

³A/RES/64/156, A/RES/65/224.

⁴A/RES/64/164.

⁵Резолюция 36/55, принята на 73 пленарном заседании 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 ноября 1981 г.

⁶Борьба против диффамации религий, A/64/209.

⁷П. 51 доклада Генерального секретаря «Борьба против диффамации религий», A/64/209.

⁸В докладе «Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ними формы нетерпимости: последующие меры и осуществление Дурбанской декларации и программы действий» о проявлениях диффамации религий и в особенности о серьезных последствиях исламофобии для реализации всех прав. A/HRC/9/12, п. 65.

⁹A/HRC/12/38, п. 43.

ДЕЛА ОБ ОСКОРБЛЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Какое отношение имеют решения Европейского суда по правам человека к юридическим спорам в России? Дело в том, что его позиция относительно толкования норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод является юридически значимой для Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации и с Федеральным законом от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» Российская

Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязательной по вопросам толкования и применения конвенции и протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, имевшего место после вступления их в силу в отношении Российской Федерации.

Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении от 10 октября 2003 го-

да № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» констатировал, что по этой причине применение судами вышеназванной конвенции «должно осуществляться с учетом практики Европейского суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод» (п. 10).

ЕСПЧ во многих решениях по делам об оскорблении религиозных чувств

верующих признает и защищает достоинство личности верующих граждан от противоправного посягательства, связанного со злоупотреблениями свободой слова, свободой самовыражения, свободой творчества.

Вместе с тем, следует отметить, что некоторые современные тенденции в решениях ЕСПЧ направлены на снижение защиты религиозных чувств верующих.

Признание, охрана и защита индивидуального и коллективного человеческого достоинства верующих и их религиозных чувств как правовая основа рассмотрения дел об оскорблении религиозных чувств верующих

Европейский суд по правам человека при рассмотрении конкретных дел констатировал, что публичное распространение некоторых экспонатов, аудиовизуальных или печатных материалов в ряде случаев оскорбляло чувства верующих.

Основным правовым критерием признания факта нарушения прав верующих являлся в этих делах вопрос о наличии или отсутствии унижения их человеческого достоинства (достоинства личности).

ЕСПЧ не оправдывает и не защищает действия, посягающие на достоинство личности верующих в связи с их религиозной принадлежностью (по признаку их отношения к религии), притом что форма, мера и иные особенности этого посягательства явно выходят за рамки конституционно защищаемых свободы слова, самовыражения, творчества, поскольку такие действия нарушают нормы международного права, прежде всего ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, устанавливающую, что никто не может подвергаться бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

Унижающее человеческое достоинство обращение может осуществляться в интеллектуальной форме, что подтвердил ЕСПЧ: «Воздействие может считаться унижающим достоинство, если оно может создать у жертвы чувства страха, тревоги и собствен-

ной неполноценности, сокрушает ее физическое или моральное сопротивление (решение «Ирландия против Великобритании», от 18.01.1978, серия А, № 25, с. 66–67, § 167)» (§ 120 постановления по делу «Смит (Smith) и Грэйди (Grady) против Соединенного Королевства» от 27.09.1999 (окончат. 27.12.1999)¹. Эта позиция полностью разделяется и Верховным судом РФ, указавшим, что «унижающим достоинство обращением признается, в частности, такое обращение, которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и собственной неполноценности» (п. 15 постановления №5 Пленума Верховного суда Российской Федерации «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» от 10.10.2003).

В другом своем решении ЕСПЧ формулирует несколько более широкое толкование: «достаточно, чтобы жертва была унижена в ее собственных глазах» (§ 120 постановления по делу «Смит и Грэйди против Соединенного Королевства»; § 32 постановления «Тайрер (Tyter) против Великобрита-

нии» от 25.04.1978), которое тем не менее следует рассматривать во взаимосвязи с правовыми позициями в иных (вышеуказанных) решениях суда, поскольку невозможно абсолютизировать внутренние субъективные переживания лица в качестве критерия объективности оценки. Однако процитированное положение указывает на то, что ЕСПЧ всё же рассматривает восприятие жертвой тех или иных действий, посягающих на ее права, как юридически значимое.

Признавая и защищая свободу самовыражения, мировоззренческого выбора, слова и творчества, ЕСПЧ в своих постановлениях проводит линию, направленную на охрану и защиту свободы самовыражения, включая свободу критики религии, в том числе в форме сатиры, даже и жесткой. Суд считает, что само по себе выражение в какой-либо форме взглядов, враждебных христианской или иной религии, не может считаться противоправным:

«Свобода выражения мнений является одной из фундаментальных основ демократического общества и одним из основных условий его развития и самосовершенствования каждой лично-

сти. Как отмечено в п. 2 ст. 10, она относится не только к той «информации» или тем «идеям», которые получены законным путем или считаются неоскорбительными или незначительными, но и тем, которые оскорбляют или вызывают возмущение» (§ 49 постановления по делу «Хэндисайд (Handyside) против Соединенного Королевства» от 07.12.1976);

«...английское право нормами о богохульстве не запрещает выражения в какой-либо форме взглядов, враждебных христианской религии. Поэтому нельзя сказать, что взгляды, которые христианам представляются оскорбительными, обязательно попадают в сферу его действия» (§ 60 постановления по делу «Уингроу (Wingrove) против Соединенного Королевства» от 25.11.1996);

«У тех, кто открыто выражает свою религиозную веру, независимо от принадлежности к религиозному большинству или меньшинству, нет разумных оснований ожидать, что они останутся вне критики. Они должны проявлять терпимость и мириться с тем, что другие отрицают их религиозные убеждения и даже распростра-

няют учения, враждебные их вере. Однако способы критики или отрицания религиозных учений и убеждений могут повлечь за собой ответственность государства, если оно не обеспечивает спокойного пользования правом, гарантированным ст. 9, всем, кто придерживается этих учений и убеждений. В экстремальных ситуациях результат критики или отрицания религиозных убеждений может быть таким, что воспрепятствует свободе придерживаться или выражать такие убеждения» (§ 47 постановления по делу «Институт Отто-Премингер (Otto-Preminger-Institut) против Австрии» от 20.09.1994).

ЕСПЧ подчеркивает, что «свобода слова является одной из основных опор демократического общества. Однако, как специально указывается в ст. 10 п. 2, осуществление этой свободы налагает обязанности и ответственность. В их число в контексте религиозных убеждений может быть legitimately включена и обязанность избегать по мере возможности того, что представляется другим необоснованно оскорбительным и даже оскверняющим религиозные ценности» (§ 52

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕСПЧ ДЛЯ РФ

Конституция Российской Федерации

Статья 15. 4. *Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.*

Федеральный закон от 30.03.1998 N 54-ФЗ

«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»

Статья 1. *Ратифицировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года с изменениями, внесенными Протоколами к ней №3 от 6 мая 1963 года, №5 от 20 января 1966 года и №8 от 19 марта 1985 года, и дополнениями, содержащимися в Протоколе №2 от 6 мая 1963 года (далее именуется — Конвенция), и Протоколы к ней №1 от 20 марта 1952 года, №4 от 16 сентября 1963 года, №7*

от 22 ноября 1984 года, №9 от 6 ноября 1990 года, №10 от 25 марта 1992 года и №11 от 11 мая 1994 года, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года, со следующими оговоркой и заявлениями: «Российская Федерация в соответствии со статьей 64 Конвенции заявляет, что положения пунктов 3 и 4 статьи 5 не препятствуют применению нижеследующих положений законодательства Российской Федерации: санкционированного абзацем вторым пункта 6 раздела второго Конституции Российской Федерации 1993 года временного применения установленного частью 1 статьи 11, частью 1 статьи 89, статьями 90, 92, 96, 96.1, 96.2, 97, 101 и 122 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР от 27 октября 1960 года, с последующими изменениями и дополнениями порядка ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; основанных на пункте 2 статьи 26 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» от 22 января 1993 года

статей 51–53 и 62 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. № 2140, устанавливающих арест с содержанием на гауптвахте в качестве меры дисциплинарного взыскания, налагаемой во внесудебном порядке на военнослужащих — солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Срок действия этой оговорки ограничен периодом, который потребуется для внесения в законодательство Российской Федерации изменений, полностью устраняющих несоответствия указанных выше положений положениям Конвенции.»; «Российская Федерация в соответствии со статьей 25 Конвенции признает компетенцию Европейской комиссии по правам человека получать заявления (жалобы) от любого лица, неправительственной организации или группы лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения Российской Федерацией их прав, изложенных в Конвенции и указанных Протоколах к ней, в случаях, когда предполагаемое нарушение имело место после вступления в действие этих

договорных актов в отношении Российской Федерации»; «Российская Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции признает ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их вступления в действие в отношении Российской Федерации.».

Статья 2. *Предусмотреть в федеральном бюджете начиная с 1998 года необходимое увеличение расходов на содержание федеральной судебной системы и пенитенциарной системы, органов юстиции Российской Федерации, органов прокуратуры Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в целях приведения правоприменительной практики в полное соответствие с обязательствами Российской Федерации, вытекающими из участия в Конвенции и Протоколах к ней.*

постановления по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»).

Обращаясь к вопросу о том, где проходит граница между конституционно охраняемыми свободой самовыражения, творчества и слова, с одной стороны, и конституционно охраняемым достоинством личности, ЕСПЧ четко признает и проводит границу между допустимым и недопустимым при реализации таких свобод. Суд отстаивает необходимость охраны и защиты достоинства личности в связи с религиозной самоидентификацией и исповеданием определенных религиозных убеждений. Суд признает и определенно формулирует пределы указанных выше свобод, защищая религиозные чувства верующих, нравственные чувства людей от противоправных посягательств лиц, называющих себя «художниками» и «перформансистами», без необходимых юридических и фактических оснований представляющихся категорией людей, не подпадающей под уголовно-правовые санкции за совершение действий, направленных на унижение человеческого достоинства по признаку отношения к религии.

ЕСПЧ считает, что государство вправе принимать меры государственно-правового (в том числе уголовно-правового) реагирования для того, «чтобы у отдельных людей не сложилось ощущения, что их религиозные представления стали объектом необоснованных и оскорбительных нападок» (§ 56 постановления по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии»).

При этом, по мнению суда, ключевым условием правомерности и юридической обоснованности действий государства, ограничивающих или пресекающих выражение мнения (или иные формы самовыражения), является осуществление таких действий в целях:

◆ обеспечения «защиты прав других лиц» в случае нападок на их религиоз-

ные убеждения» и «защиты глубинных чувств и убеждений от оскорбительных высказываний» (§ 58 постановления по делу «Уингроу (Wingrove) против Соединенного Королевства»);

◆ защиты права граждан «не подвергаться оскорблениям в своих религиозных чувствах» (§ 47 постановления по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»);

◆ «защиты прав других лиц... на уважение религиозных чувств» (§ 46 постановления по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии»);

◆ ограждения верующих от таких материалов, которые могут «ранить и оскорбить чувства верующих» (§ 62 постановления по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»);

◆ ограждения религиозной темы от такой трактовки, «которая при помощи уничижительного, бранного, оскорбительного, грубого и нелепого тона, стиля и духа способна оскорбить тех, кто верует и поддерживает предания и этику христианства» (§ 48 постановления по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»);

◆ предотвращения или пресечения оскорблений «религиозных чувств верующих» вследствие «провокационного изображения предметов религиозного культа» и такого отношения «к предметам религиозного культа, которое может вызвать «оправданное негодование»» (§§ 47, 48 постановления по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии»);

◆ защиты граждан от «оскорбления их религиозных чувств при публичном выражении взглядов другими лицами» (§ 48 постановления по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии» от 20.09.1994);

◆ защиты верующих от таких материалов, которые могут представляться верующим «необоснованно оскорбительными и даже оскверняющими религиозные ценности» (§ 52 поста-

новления по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»);

◆ защиты верующих от таких действий, которые могут сформировать у них представление, что «их религиозные представления стали объектом необоснованных и оскорбительных нападок» (§ 56 постановления по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии»).

Вторым ключевым условием признания действий как преступно посягающих на человеческое достоинство верующих суд определил значительную степень оскорбления религиозных чувств верующих, унижения их человеческого достоинства:

«Степень оскорбления религиозных чувств должна быть значительной, как то следует из используемых судами прилагательных «уничижительный», «поносный», «грубый», «нелепый» применительно к материалам, являющимся в достаточной мере агрессивными» (§ 60 постановления по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»).

Именно достаточно «высокий порог», необходимый для того, чтобы деяние могло быть признанным подпадающим под признаки состава преступления — унижения достоинства личности и оскорбления религиозных чувств верующих, определяется ЕСПЧ в качестве важнейшей гарантии свободы самовыражения, ее защиты от необоснованных, но религиозно мотивированных попыток ее ограничения (§ 61 постановления по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»), поскольку «всегда существует риск произвольного или чрезмерного вмешательства в осуществление свободы слова под прикрытием действий, направленных якобы против богохульства» (§ 58 указанного постановления).

По мнению ЕСПЧ, в случае совершения действий, подвергающих оскорблению религиозные чувства верующих, защита которых гаранти-

руется ст. 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, вследствие провокационного изображения объектов религиозного культа, «подобное изображение может рассматриваться как злонамеренное нарушение духа терпимости, который является отличительной чертой демократического общества», а государство вправе принимать меры, заключающиеся «в защите граждан от оскорбления их религиозных чувств при публичном выражении взглядов другими лицами», поскольку п. 2 ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод установлено, что «всякий, кто пользуется правами и свободами, воплощенными в п. 1 данной статьи, берет на себя «обязанности и ответственность». В их число — в контексте религиозных мнений и убеждений — правомерно может

быть включена обязанность избегать по мере возможности выражений, которые беспричинно оскорбительны для других, являются ущемлением их прав и не привносят в публичные обсуждения ничего, что способствовало бы общественному прогрессу. Поэтому по принципиальным соображениям в некоторых демократических обществах может быть сочтено необходимым подвергать санкциям или предотвращать неподобающие нападки на объекты религиозного культа при непреклонном соблюдении требования, что любые «формальности», «условия», «ограничения» или «санкции» будут соразмерны с преследуемой правомерной целью» (§§ 47, 48, 49 постановления ЕСПЧ по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии»).

В ряде случаев при проведении выставок и перформансов, направленных

на унижение религиозных чувств верующих, использовались экспонаты непристойного содержания сексуального характера и (или) негативного зоосемантического содержания как самостоятельные, но помещенные в контекст окружающих их экспонатов, метафорически, метонимически или иным образом связанных с религиозной тематикой и направленных на оскорбление религиозных чувств верующих, так и одновременно сочетавших в себе религиозную христианскую символику, атрибутику и указанные выше визуально-семантические элементы.

Поэтому в некоторых случаях на рассматриваемые ситуации распространяются правовые позиции ЕСПЧ по вопросам охраны и защиты общественной нравственности.

В связи с этим представляет интерес позиция ЕСПЧ в постановлении по де-

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕСПЧ ДЛЯ РФ

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров в Российской Федерации»

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» установлено, что Российская Федерация, выступая за соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права — принципу добросовестного выполнения международных обязательств.

Международные договоры являются одним из важнейших средств развития международного сотрудничества, способствуют расширению международных связей с участием государственных и негосударственных организаций, в том числе с участием субъектов национального права, включая физических лиц. Международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере защиты прав человека и основных свобод. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование судебной деятельности, связанной с реализацией положений международного права на внутригосударственном уровне.

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами международного права при осуществлении правосудия Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие разъяснения:

...10. Разъяснить судам, что толкование международного договора должно осуществляться в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3; статьи 31–33).

Согласно пункту «b» части 3 статьи 31 Венской конвенции при толковании международного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования.

Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в отношении Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней»). Поэтому применение судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

лу «Мюллер (Müller) и другие против Швейцарии» от 24.05.1988, когда суд признал, что демонстрация картин, изображающих сцены сексуального характера непристойного содержания, «могла ранить моральные чувства граждан с нормальной чувствительностью». В указанном постановлении ЕСПЧ счел обоснованным и необходимым в демократическом обществе в целях защиты общественной нравственности вмешательство государственных органов в осуществление заявителем своего права на свободу выражения. Суть дела заключалась в следующем. В 1981 году в здании бывшей семинарии кантона Фрибура была организована выставка современного искусства «Fri-Art-81», проводившаяся в рамках празднования пятидесятилетней годовщины вхождения кантона Фрибура в Швейцарскую Конфедерацию. Участник выставки Йозеф Феликс Мюллер написал за три ночи три картины большого формата (каждая размером примерно 3х2 метра), которые он озаглавил «Drei Nächte, drei Bilder» («Три ночи, три картины»). На этих картинах были натуралистично изображены множественные сцены сексуального характера непристойного содержания. Картины были выставлены для показа с момента открытия выставки — 21.08.1981. Вход на выставку, реклама которой была дана в СМИ и посредством плакатов, был доступен всякому пришедшему, без входной платы и без установления ограничений по возрасту. В каталоге выставки содержались фоторепродукции картин. В связи с обращением посетителя выставки, возмущенного произведенным на его несовершеннолетнюю дочь воздействием указанных картин, и инцидентом, когда другой посетитель сорвал одну из картин и стал ее топтать, 04.09.1981 года генеральный прокурор кантона Фрибура обратился в суд, сочтя вышеу-

помянутые картины подпадающими под действие ст. 204 Уголовного кодекса Швейцарии, запрещающей непристойные публикации. Также, по его мнению, демонстрация одной из картин нарушила свободу вероисповедания в смысле ст. 261 Уголовного кодекса Швейцарии. Полиция изъяла картины, их автор Мюллер и еще девять участников выставки были присуждены швейцарскими судами к штрафам, а картины — конфискованы. По мнению Верховного суда Швейцарии, картины Мюллера «могли ранить моральные чувства граждан с нормальной чувствительностью». Позднее картины были возвращены владельцам. 22.07.1983 года истцы (в том числе Мюллер) подали жалобу в Европейскую комиссию по правам человека, которая 12.12.1986 года обратилась в Европейский суд по правам человека. Истцы заявили, что штраф и конфискация нарушили их право на свободу выражения. ЕСПЧ решил, что приговоры швейцарских судов были обоснованы, отвечали «реальным общественным требованиям» и не нарушили в части осуждения истцов и конфискации картин ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд также согласился с тем, что указанные картины «могли грубо ранить чувства сексуального приличия лиц с нормальной чувствительностью», отметив, что «на рассматриваемых картинах изображены грубые сексуальные отношения, в особенности между людьми и животными», при этом «у публики был свободный доступ к этим полотнам, организаторы выставки не зафиксировали ни входной платы, ни возрастного ценза». Суд также подчеркнул, что швейцарские власти имели законное право пресечь демонстрацию картин в качестве меры, необходимой для защиты общественной нравственности и общества (п. 1,

10–13, 23, 32, 36, 42, 43 указанного решения).

Пределы усмотрения государств в делах об оскорблении религиозных чувств верующих

Важнейшим моментом в постановлениях ЕСПЧ по рассматриваемому кругу проблем является вопрос о пределах усмотрения, которым пользуется государство в данной области (§§ 60, 61, 64 постановления по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»).

Оценивая каждый раз содержание конфликта между свободой самовыражения и правом на охрану и защиту достоинства личности в связи с исповеданием определенных религиозных убеждений, ЕСПЧ неоднократно заявлял, что нет и не может быть единых или полностью унифицированных правовых стандартов защиты религиозных чувств верующих во всех странах Европы. Суд заявил, что государственные власти конкретных стран лучше осведомлены и более эффективны, чем международный суд, в определении требований, необходимых для защиты религиозных и нравственных чувств от оскорблений:

«В сфере морали и, возможно, еще даже в большей степени в сфере религиозных убеждений не существует общепринятой европейской концепции требований, призванных обеспечить «защиту прав других лиц» в случае нападок на их религиозные убеждения. То, что может всерьез оскорбить людей определенных религиозных представлений, существенно меняется в зависимости от места и времени, особенно в эпоху, характеризующую постоянно растущим числом религий и вероисповеданий» (§ 58 постановления по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»);

«Как и в случае с моралью, невозможно вычленивать единообразное для всей Европы представление о значении религии в обществе; даже внутри одной страны такие представления могут быть различны. По этой причине невозможно прийти к всеохватывающему определению того, что представляет собой допустимое вмешательство в осуществление права на свободу слова там, где такое слово направлено против религиозных чувств других лиц. Поэтому национальные власти обладают широким полем усмотрения при оценке потребности и степени такого вмешательства» (§ 50 постановления по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии»).

Если, к примеру, в Германии, Нидерландах и других странах определенные действия, посягающие на права верующих (какие-либо выставки наподобие проведенных в 2003 и 2007 годах в Сахаровском центре), могут восприниматься как вполне социально и юридически допустимые, то из этого не следует обоснованность экстраполяции такого отношения (в качестве эталонного) к аналогичной ситуации и на Россию, Ирландию или Польшу.

В постановлении по делу «Даджен (Dudgeon) против Соединенного Королевства» от 22.10.1981 года ЕСПЧ, оценивая границы свободы самовыражения и связанных с нею иных свобод с точки зрения защиты религиозных и нравственных чувств социальных групп, подчеркнул: «Тот факт, что аналогичные меры не являются необходимыми в других частях Соединенного Королевства или в других государствах — членах Совета Европы, совершенно не означает, что они не могут быть признаны необходимыми в Северной Ирландии... Там, где в пределах одной страны проживают различные культурные сообщества граждан, государственные власти могут оказаться перед лицом различных императивов,

как моральных, так и социальных... Суд признает, что существует сильное противодействие, в основе которого лежит неподдельное и искреннее убеждение большого числа авторитетных и уважаемых членов североирландской общины в том, что изменение законодательства серьезно подорвет моральные устои ирландского общества. Это противодействие отражает... взгляд общественности на требования, предъявляемые к морали, и на меры, которые необходимо принять для сохранения укоренившихся здесь нравственных ценностей. Независимо от того, является ли такая точка зрения правильной или ошибочной (конечно, она может расходиться с отношением к этой проблеме в других сообществах), сам факт, что она реально существует в определенных слоях североирландского общества, разумеется, значим в свете ст. 8 п. 2... становится особенно очевидной необходимостью внимательно прислушиваться к общественному мнению...» (§§ 56, 57 и 58 указанного постановления)

Нормы законодательства, защищающие религиозные и нравственные чувства, зависят от нравственного состояния общества и общественного сознания. Это находит свое отражение в правовых позициях ЕСПЧ: «...невозможно отыскать во внутрисударственном праве разных договаривающихся государств универсальную европейскую концепцию нравственности. Отношение к требованиям морали, изложенное в соответствующих законах, меняется время от времени и от места к месту, особенно в нашу эру, характеризующую стремительной и далеко идущей эволюцией взглядов по данному вопросу» (§ 48 постановления по делу «Хэндисайд против Соединенного Королевства»; аналогичный подход реализован в § 35 постановления по делу «Мюллер и другие против Швейцарии»).

При этом суд отмечает, что «любое ограничение свободы слова, будь то в контексте религиозных убеждений или в каком-либо другом, будет несовместимо со ст. 10, если оно не обусловлено *inter alia* необходимостью, как того требует п. 2 данной статьи. Рассматривая вопрос, можно ли считать ограничения прав и свобод, гарантированных конвенцией, «необходимыми в демократическом обществе», суд, однако, последовательно указывал, что государства-участники пользуются определенным, но не неограниченным усмотрением при оценке их целесообразности. В любом случае именно Европейскому суду предстоит принять окончательное решение о совместимости таких ограничений с конвенцией, и он выносит его, оценивая, применительно к обстоятельствам конкретного дела, соответствовало ли *inter alia* данное вмешательство «неотложной общественной потребности» и было ли оно «соразмерно преследуемой законной цели»» (§ 53 постановления по делу «Уингроу против Соединенного Королевства»).

Таким образом, как показывает судебная практика Европейского суда по правам человека, статус художника или писателя не может служить оправданием совершения противоправных посягательств на человеческое достоинство верующих граждан, пейоративного высмеивания или иных форм оскорбления религиозных чувств верующих. Другой вопрос: насколько действительно были оскорблены чувства верующих в том или ином случае. Поэтому каждое дело следует рассматривать по существу.

Игорь Понкин,
д. ю. н., директор Института
государственно-конфессиональных
отношений и права

¹Интернет-сайт Европейского суда по правам человека: <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr>. Цитаты здесь и далее даны по переводам документов Европейского суда по правам человека, приведенным в информационно-правовой системе «Гарант».

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ИГУМЕНИЙ

**К 190-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫ
МОСКОВСКОГО
АЛЕКСЕЕВСКОГО
МОНАСТЫРЯ
ИГУМЕНИИ АНТОНИИ
(ТРОИЛИНОЙ, 1821–1897)**

Александра Троилина родилась в Москве 4 июня 1821 года в семье потомственного почетного гражданина, купца 2-й гильдии Николая Ивановича Троилина. Мать ее Мария Васильевна была глубоко религиозна, помогала нуждающимся. Она скончалась, когда Александре было всего два года.

Александра получила блестящее образование в одном из лучших московских пансионов. Она обладала выдающимися музыкальными способностями, превосходно играла на фортепиано. Это позволило ей в будущем создать в Алексеевском монастыре прекрасный хор, который был известен далеко за пределами обители. Александра рано начала тяготиться светской жизнью и задумываться о своем предназначении. Встреча Александры с игуменией Марией (Тучковой), вдовой генерала Тучкова, основавшей женскую обитель на месте гибели своего мужа — героя войны 1812 года, изменила всю ее жизнь. В девятнадцать лет она поступила в Спасо-Бородинский общежительный монастырь, который стал с тех пор ее «духовной колыбелью». Игуменья Мария заменила Александре рано ушедшую мать. Желая, чтобы юная послушница была всегда при ней, она сделала ее своей келейницей. По словам самой игумении Марии, она «только млеком ее не питала». Со временем Александра была облечена в рясофор с именем Антонии, в честь преподобного Анто-

В 70-е годы XIX века имя игумении Антонии (Троилиной) было широко известно в столичных церковных кругах. Воспитанница митрополита Филарета (Дроздова) и игумении Марии (Тучковой) мать Антония умелой рукой управляла Алексеевской обителью. При ней монастырь достиг своего подлинного расцвета, стал своего рода школой будущих игумений.

ния Печерского. Определение ее в монастырь совершилось при участии и по благословению московского святителя Филарета (Дроздова), духовника Тучковой. С той поры митрополит внимательно наблюдал за духовным возрастанием инокини Антонии и опекал ее.

Антония стала ближайшей помощницей игумении Марии во всех монастырских делах. Ее послушанием в монастыре было письмоводство. По указанию митрополита Филарета она изучала ведение монастырской отчетности у секретаря владыки. Так, воспитываемая двумя великими подвижниками — игуменией Марией (Тучковой) и митрополитом Филаретом (Дроздовым), — инокиня Антония постигала азы монашеской жизни. Нет сомнений, что митрополит Филарет с самого начала ее поступления в Бородинскую обитель растил из нее будущую игумению для своей епархии. В 1858 году, уже после кончины игумении Марии, инокиня Антония приняла постриг в мантию. В 1859 году митрополит Филарет перевел монахиню Антонию ризницей в Аносин Борисоглебский монастырь.

22 октября 1861 года, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, монахиня Антония была произведена митрополитом Филаретом в сан игумении и назначена настоятельницей московского Страстного монастыря. Мать Антония до конца своих дней чтит святителя, из рук которого получила игуменский посох, часто прибегала к его советам и следовала его наставлениям.

По настоянию митрополита Филарета, поощрявшего введение начал общежития в штатных монастырях, она устроила в Страстном монастыре общую трапезу. Обитель, находившаяся в запущенном состоянии, была капитально отремонтирована, построены новые жилые корпуса и богадельня. В 1870 году игуменья Антония за бла-

*Игуменья Мария (Тучкова) (1781–1852)
Фотография с дагеротипа.
Начало 1850-х гг.*

гоустройство монастыря была награждена наперсным крестом.

4 февраля 1871 года митрополит Московский Иннокентий (Вениамин), назначенный на место почившего митрополита Филарета, перевел игумению Антонию в московский Алексеевский монастырь. В указе о ее назначении говорилось: «Место настоятельницы Алексеевского монастыря, за кончиною игумении Иларии, праздну. Как управление сим монастырем, где, по причине кладбища, постоянный приток мирских людей требует в настоятельнице опытности, то перевести на настоятельское место Алексеевского монастыря игумению Страстного монастыря Антонию, как доказавшую немало временным служением начальственную опытность и деятельность».

Будучи воспитанницей общежительной Спасо-Бородинской обители и верной последовательницей святителя Филарета, игумения Антония и на новом месте стала вводить начала общежития: учредила общую трапезу и общие работы, распорядилась отапливать кельи за счет средств монастыря. 17 мая 1871 года была совершена закладка трапезного корпуса. А уже 21 ноября 1871 года митрополит Московский Иннокентий освятил новое двухэтажное здание и благословил начало общей трапезы. На первом этаже были устроены кухня, большой зал для трапезы и кельи для сестер, служащих при ней. Второй этаж занимали мастерские — золотошвейная, живописная, чеканная и переплетная. Это было первым серьезным шагом к восстановлению общежительного устава в Алексеевском монастыре, введенного еще его первой настоятельницей игуменией Иулианией — «общему житию женскому начальницы».

Огромное внимание игумения Антония уделяла развитию монастырских рукоделий, в первую очередь золотошвейного мастерства. Она сама была обучена этому искусству в Бородинском монастыре и достигла в нем совершенства. Обучение сестер было поручено искусной золотошвейке монахине Лидии, которая добилась в этом деле больших успехов. Все предметы церковного обихода и облачения духовенства монастыря были выполнены в мастерских обители. Игуменья Антония неоднократно передавала в дар работы сестер в различные храмы и монастыри. Изделия монастырских мастериц посылались на Афон и Святую землю, в Сербию и Японию, подносились игуменией Антонией в качестве подарков церковным иерархам, русским и зарубежным. Алексеевский монастырь был представлен и на художественных выставках. Так, игуменья Антония получила почетный отзыв

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский (1782—1867). Гравюра И. Пожалостина. 1883

и медаль за работы мастерских монастыря на Всемирной Колумбовой выставке 1893 года в Чикаго. В 1896 году к коронации императора Николая II монахинями Алексеевского монастыря были вышиты орлы для царского места в Тронном зале.

В 1878 году игумения Антония положила в монастыре новый каменный двухэтажный корпус под богадельню для престарелых сестер, нуждающихся в уходе, и больницу с небольшой домовою церковью во имя архистратига Михаила. Игумения Антония заботилась об улучшении условий жизни и остальных сестер монастыря, число которых постоянно увеличивалось. В обители

было выстроено четыре новых келейных корпуса. Во все жилые монастырские здания была проведена вода.

Для расширения монастырского кладбища, служащего главным источником доходов обители, игумения Антония приобрела в собственность монастыря огромный участок земли, прилегающий к его территории. С присоединением этого участка территория монастыря увеличилась почти вдвое. Закладка на этой земле нового кладбищенского храма в честь Всех Святых была совершена 22 августа 1887 года. Строился он около четырех лет. 30 июня 1891 года состоялось торжественное освящение главного престола в честь

Всех святых митрополитом Московским Иоанникием (Рудневым).

Доходы от монастырского кладбища позволяли Алексеевскому монастырю вести не только строительство, но и широкую благотворительную, социальную и просветительную деятельность.

В 1870 году при Славянском благотворительном комитете в Москве, одним из направлений деятельности которого являлось обучение в России южнославянской молодежи, было открыто дамское отделение. Его целью была организация подготовки народных учительниц для южнославянских стран, находившихся в то время под турецким игом. В благом начинании приняли непосредственное участие московский митрополит Иннокентий (Вениаминов) и викарий Московской епархии епископ Дмитровский Леонид (Краснопевков). В первый же год назначения настоятельницей в Алексеевский монастырь игумении Антонии было поручено устройство в нем училища для южнославянских девочек. Оно было открыто в монастыре осенью 1871 года. Славянский благотворительный комитет, «желая выразить... глубокую признательность за содействие по устройству воспитательного заведения для девиц южнославянского происхождения при женском Алексеевском монастыре в Москве», избрал игумению Антонию своим почетным членом по дамскому отделению.

Училище действовало в монастыре в течение двенадцати лет. Обучение в нем велось по программе начальных городских училищ. Девочки находились на полном содержании монастыря. За время существования училища были подготовлены два выпуска, состоящие из сербских и болгарских девочек. На экзаменах в школе нередко присутствовали московский генерал-губернатор князь В.А. Долгоруков, секретарь Славянского комитета

Алексеевский монастырь в Москве. Крестовоздвиженский собор. Фотография 1882 г. Из альбома Н.А. Найденова

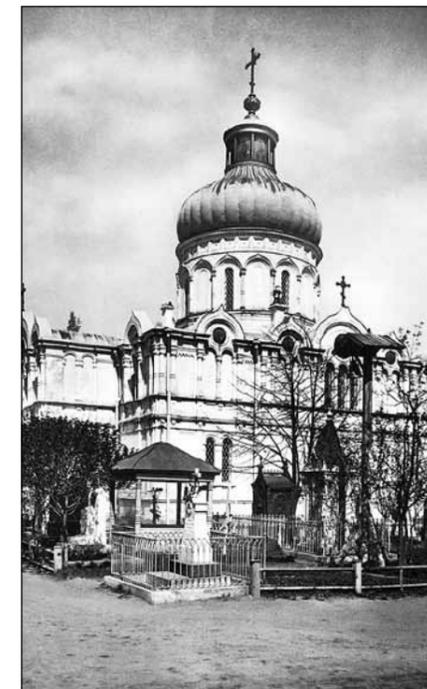
Н.А. Попов и др. Все они отмечали высокий уровень подготовки учащихся. После одного из таких экзаменов игумения Антония писала М.П. Погодину, возглавлявшему тогда Славянский благотворительный комитет: «успехи их в науках и в доброй их нравственности отношу благодати Божией! стараюсь непрестанно им внушать, чтобы они каждое начало своего дела начинали с молитвою, призывая на то благословение и милость Божию! и перед экзаменом своим они были у Литургии и после оной служили молебен Матери Божией и святым угодникам славянским Кириллу и Мефодию». Несколько наиболее способных девочек благодаря игумении Антонии смогли продолжить обучение в Филаретовском епархиальном училище на средства Алексеевского монастыря. Игумения Антония окружила своих воспитанниц поистине материнской любовью и заботой. Окончив монастырскую школу и вернувшись на свою родину, девочки часто присылали ей полные благодарности письма. Сама игумения Антония так характеризовала свое отношение к славянкам: «напутствовать их добрыми советами в жизнь — считаю своею священною обязанностью, и прежние мои воспитанницы также близки к моему сердцу, и я очень рада, что сердечная связь между нами не прерывается».

Преподобный Алексей, человек Божий. Из «Акафиста святому Алексею, человеку Божью», изданного Алексеевским монастырем в 1884 г.

За заслуги в просвещении славян сербский князь Милан Обренович пожаловал игумении Антонии государственную награду — орден Такова третьей степени.

Еще будучи настоятельницей Страстного монастыря, игумения Антония вошла в число членов Московского дамского комитета Общины сестер милосердия. Комитет принадлежал к ведомству Общества попечения о раненых и больных воинах,

Собор Алексия, человека Божия, в московском Алексеевском монастыре. Фотография 1882 г. Из альбома Н.А. Найденова

находившегося под высочайшим покровительством императрицы Марии Александровны (в 1879 году оно было переименовано в Российское общество Красного Креста). В период Русско-турецкой войны (1877–1878) на членах Общества лежала практически вся медицинская помощь армии. Алексеевский монастырь в это время развернул широкую деятельность в пользу раненых русских воинов. В монастырских мастерских делались по заказу Общества лазаретные палатки. Сестры монастыря заготавливали перевязочные материалы, собирали посылки для отправки на фронт. Они ухаживали за ранеными в московских больницах, читали им духовную литературу, писали по их просьбе письма родным и близким. В 1879 и 1882 годах за выдающиеся заслуги по оказанию помощи раненым и больным воинам игумения Антония была награждена двумя знаками Красного Креста.

Став настоятельницей Алексеевской обители, игумения Антония

продолжила благотворительную деятельность своей предшественницы игумении Иларины в женском отделении Московской тюремной больницы. Сестры монастыря по очереди несли здесь послушание под руководством опытной старицы. Смена состояла из двух монахинь и четырех послушниц. В их обязанности входили уход за больными женщинами, духовное чтение и молитва вместе с ними. Игуменья Антония старалась всячески облегчить участь заключенных. Она присылала арестанткам необходимые вещи, вкусную и полезную для больных пищу. Монахини должны были заботиться о подготовке умирающих к христианской кончине, к переходу в вечную жизнь их душ. Они читали Псалтирь по умершим, приготавливали усопших к погребению. Миссионерское служение сестер Алексеевского монастыря в тюрьме было высоко оценено Церковью и государством. Игуменья Антония была удостоена награды, выдаваемой из кабинета его императорского величества: золотого наперсного креста, украшенного драгоценными камнями.

Одной из отличительных черт характера игумении Антонии была готовность всегда прийти на помощь нуждающимся. Еще в юности, начиная свое послушание в Бородинском монастыре, она раздавала всё свое имущество бедным сестрам. К игумении Антонии часто приходили за помощью те, кто не мог содержать себя по болезни или старости, многим она посылала помощь на дом. В Алексеевском монастыре устраивались благотворительные обеды для бедных женщин, число которых бывало достаточно велико. Игуменья Антония неоднократно жертвовала немалые денежные суммы в пользу японской, алтайской и киргизской миссии, на Святую землю, Афону, помогала различным благотворительным учреждениям и братствам.

Сербский орден Такова третьей степени, пожалованный игумении Антонии за заслуги в просвещении славян

С 1884 года, в память исполнившегося совершеннолетия наследника царевича Николая Александровича, будущего императора Николая II, игумения Антония ежегодно вносила тысячу рублей из монастырских денег в Московское епархиальное филаретовское училище на воспитание бедных девиц духовного звания. В 1896 году игумения Антония получила разрешение вносить ежегодно еще шестьсот рублей в Мариинское епархиальное училище.

В память об избавлении императора Александра III и его семьи от опасности во время железнодорожной катастрофы 17 октября 1888 года в монастыре было устроено училище с курсом начальной церковноприходской школы на 17 девочек-сирот и дочерей беднейших членов духовенства Московской епархии. В число этих девочек с 1892 года стали принимать круглых сирот из приютов Елизаветинского благотворительного общества, находящегося под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Специально для училища был выстроен каменный двухэтажный корпус к югу от церкви Всех святых. 27 августа 1889 года со-

стоялось торжественное открытие и освящение монастырского приюта. Обучение в нем велось по программам, принятым в приготовительном и первом классах епархиальных женских училищ. Девочки содержались полностью на средства монастыря. Им выдавалась одежда, обувь, учебники, выписывались полезные книги и журналы для чтения. Лучшие ученицы переводились в Филаретовское и Мариинское епархиальные училища и обучались там на монастырские стипендии. Другие же девочки оставались в монастыре до шестнадцатилетнего возраста и обучались под наблюдением монахинь рукоделию и шитью церковных облачений. Игуменья Антония сама навещала девочек, беседовала с ними, следила за их развитием и успехами. Благодаря ее заботам и вниманию в приюте была создана семейная обстановка, а между самой игуменией Антонией и ее воспитанницами установились теплые, полные любви и доверия отношения. По окончании девочками монастырского училища мать Антония не оставляла своих попечений о них.

По заказу игумении Антонии, радевшей о почитании небесного покровителя обители, был составлен «Акафист святому Алексию, человеку Божию». Он был напечатан на средства московского Алексеевского монастыря в 1884 году к 17 марта — дню престольного праздника обители. Игуменья Антонией были изданы книги об Алексеевском монастыре, которые и сегодня являются основными источниками по его истории. В 1877 году в пользу воспитанниц славянского училища был напечатан «Краткий исторический очерк московского Алексеевского девичьего монастыря». Текст книги подготовила Е.В. Ушакова под руководством и при деятельном участии своего брата епископа Дмитровского Леониды (Краснопевкова). В 1889 году было издано «Исто-

рическое и археологическое описание московского Алексеевского девичьего монастыря» И.Ф. Токмакова.

Большое внимание игумения Антония уделяла воспитанию сестер вверенной ей обители. Она тщательно наблюдала за исправным посещением ими церковных богослужений, неуклонным выполнением келейных правил и монастырских послушаний. Заботясь о духовном развитии сестер, игумения Антония устроила для них библиотеку, которую всё время пополняла новой душеполезной литературой. Она следила за тем, чтобы у каждой сестры было Евангелие, часто дарила им книги для духовного чтения. Помимо чтения житий святых за трапезой игумения Антония ввела в монастыре чтения творений святых отцов в рукодельных мастерских, в больнице и богадельне. Она находила время и для каждой сестры монастыря в отдельности, входила в мельчайшие подробности их жизни, давала духовные наставления. При необходимости игумения Антония с присущим ей тактом и кротостью одной только беседой приводила к раскаянию провинившихся. Она всегда была готова помочь своим подопечным, утешить и поддержать их в трудную минуту. Сестры же платили ей взаимной любовью. Монахиня Леонида (в миру — Екатерина Васильевна Ушакова) писала: «Вся молодежь в нашей обители находится под непосредственным ведением матушки игумении и моим и большую часть времени бывает с нами. Скажу откровенно: более внимания и заботы, насколько их дает новоначальным сестрам наша матушка, — невозможно и давать; дай Бог только, чтобы молодые сестры оказались доброй землею и жили в обители во славу Божию и в утешение матушки игумении, которая любит их всех, как родная мать своих детей».

Высокий уровень духовной жизни сестер в Алексеевском монастыре по-

зволил ему стать своего рода школой будущих игумений. Под руководством игумении Антонии были воспитаны настоятельница многих монастырей. Среди них можно выделить основательницу Виленского Мариинского женского монастыря игумению Флавиану (Попову) и ее преемницу игумению Антонию (Золотарева), а также первую настоятельницу Спасо-Вознесенского Елеонского женского монастыря в Иерусалиме монахиню Евпраксию (Марию Миловидову). Родная сестра монахини Евпраксии — монахиня Алексеевского монастыря Евтихия (Анна Миловидова) — стала настоятельницей Троицкого Александро-Невского монастыря в селе Акатове. Из Алексеевского монастыря вышли настоятельница московского Никитского монастыря игумения Паисия, настоятельница московского Зачатьевского монастыря Валентина и многие другие. Все они сохраняли связь с игуменией Антонией и получали от нее различную помощь и поддержку.

5 октября 1897 года мать Антония почилла о Господе и была похоронена возле алтаря Симеоновского придела Крестовоздвиженской соборной церкви.

Игуменья Антония по праву принадлежит к числу выдающихся представительниц женского монашества в России XIX века. Ее плодотворная деятельность на благо Церкви и общества была отмечена многими наградами. Игуменья Антония пользовалась глубоким уважением и в среде духовенства, и в светском обществе. Ее мнение и опыт высоко ценили и часто обращались к ней за советом. Она поддерживала дружественные отношения и состояла в переписке со многими видными церковными деятелями, такими как митрополит Сербский Михаил (Йованович), архиепископ Леонид (Краснопевков), митрополит Киевский

Платон (Городецкий), архиепископ Литовский Алексей (Лавров-Платонов). Среди них были подвижники, впоследствии прославленные Церковью в лике святых: святой равноапостольный архиепископ Японский Николай, святой праведный Иоанн Кронштадтский, преподобный Аристоклий Афонский, святитель Игнатий Брянчанинов.

Подверженная частым головным болям, игумения Антония пребывала в постоянных трудах и молитвах на благо Алексеевской обители и ее сестер. Она и представить себе не могла, что всего спустя несколько десятилетий после ее смерти на месте цветущей обители будет запустение. Но та прочная духовная основа, которая была заложена игуменией Антонией в сестрах обители, позволила им и их преемницам претерпеть все гонения и прославить монастырь святыми новомученицами.

Сегодня обитель святого Алексия, человека Божия, постепенно возрождается. Ее наследниками являются два ныне действующих храма: храм Всех святых и храм преподобного Алексия, человека Божия. Храм Всех святых был передан Церкви в 1991 году. В 2002 году богослужения возобновились и в храме преподобного Алексия, человека Божия, а в марте 2006 года указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II здесь учреждено патриаршее подворье. В 2010 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла при храме Всех святых бывшего Алексеевского монастыря создано Сестричество святого Алексия, человека Божия, в целях возрождения Алексеевского монастыря, духовником назначен протоиерей Артемий Владимиров, а старшей сестрой — инокиня Ксения (Чернега).

Наталья Морозова,
сотрудник архива сестричества
св. Алексия человека Божия
при храме Всех святых
Новоалексеевского монастыря

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАНОН СЕГОДНЯ

Современная интерпретация богослужебных песнопений в храме и на концерте — неисчерпаемая тема для споров в церковной среде. Год назад было принято решение возродить знаменитый Московский Синодальный хор, который должен был стать своего рода эталоном в области литургического пения. О традиции и творчестве, а также о том, каковы тенденции развития духовной музыки сегодня, «Журналу Московской Патриархии» рассказал регент хора заслуженный артист России Алексей Пузаков.

— Алексей Александрович, какие задачи стоят перед вновь созданным Синодальным хором в первую очередь?

— Наше главное предназначение — продолжать традиции русского богослужебного пения. И это не только исполнение классического репертуара.

Сейчас прошло уже более 20 лет с того момента, как разрешили исполнять духовные песнопения свободно. Настало время постепенно собирать воедино всё то, что было сделано регентами, певчими и композиторами за этот период. Ведь многие композиторы не только хорошо знают православную музыку, но и сами стали членами Церкви, накопили достаточно мастерства и опыта, в том числе духовного. Поэтому мы обязательно включаем в репертуар нашего хора лучшие сочинения современников, поем их за богослужением.

После революции Синодальное училище и Синодальный хор были упразднены. Сначала несколько десятилетий духовная музыка была полностью под запретом, затем ее потихоньку стали включать в свой репертуар светские хоры, но литургический текст в них заменялся стихами советских поэтов. Последние годы Церковь старается возродить то, что, казалось бы, было полностью потеряно. В советское время занимались этим в основном

светские музыканты. Конечно, певцы, которые не живут литургической жизнью, не знают особенностей церковной службы или знают ее только теоретически, подходят к богослужебной музыке как к любой другой светской, но на тех порах и такие решения были прорывом. Кстати, интерес к русской духовной музыке очень обогатил в те годы академическую культуру. Такие композиторы, как Альфред Шнитке, Георгий Свиридов, Арво Пярт и другие, создали десятки замечательных произведений, тематически и по своему музыкальному языку тесно связанных с русской духовной культурой. Такие сочинения хоть и не предназначены для исполнения в храме, но являются духовными по своей сути.

Сегодня в России возрождены многие храмы, монастыри, появилось множество хороших церковных коллективов. Правда, говорить о том, что мы снова обрели сильную, живую, творческую традицию богослужебного пения, пока рано. По-прежнему нужен хор, который станет своего рода эталоном, где бы трудились искренне воцерковленные певчие, который бы пел за годовым кругом богослужений постоянно и исполнял хоровую музыку на высоком профессиональном уровне. Причем это должен быть стабильный коллектив, а не просто певцы, которые собираются на несколько недель или месяцев ради какого-то конкретного проекта, а затем, исполнив программу на концерте, расходятся, чтобы репетировать в других местах уже другие программы.

В настоящее время у нас появилась возможность объединить усилия нескольких церковных коллективов: хор храма Святителя Николая в Толмачах, который я когда-то организовал и в котором регентовал около пятнадцати лет, созданный в новых условиях хор в храме «Всех скорбящих Радость» и хор храма Святителя Николая на Трех

горах, который мы формируем по благословению протоиерея Всеволода Чаплина. Объединенный коллектив насчитывает 80 человек, что дает возможность исполнять сложные, многоголосные партитуры, а главное — приблизить наше исполнение к тому стилю, в котором работал знаменитый Московский Синодальный хор.

— Количество сочинений, написанных для Церкви, растет. Растет ли их художественный уровень?

— Иногда, может быть, трудно судить о том, останется ли то или иное богослужебное песнопение, как говорится, в веках или нет. Но каждое поколение церковных композиторов приносит свои дары Христу: свой талант, свое живое религиозное переживание. Поэтому так важно, чтобы в храмах звучала и современная духовная музыка, ведь она отражает наш собственный путь к воцерковлению, она будет близка сегодняшним прихожанам.

Современные авторы часто не скупятся в использовании художественных средств и пишут очень сложные для исполнителя опусы. Дело даже не в стандартных технических трудностях, а в том, что не все представляют себе особенности такого «инструмента», как хор, состоящего из живых человеческих голосов, к тому же звучащего в храме. Чтобы почувствовать органическую природу вокала, нужно иметь не только особый талант, но и практику, то есть иметь хор, который бы, обладая мастерством, вместе с тем стал бы исполнительской площадкой, где композиторы могли бы отработать разные художественные приемы.

Большинство современных композиторов, музыка которых сегодня звучит в храмах, пишут для Церкви в традиционном стиле, привычном для большинства прихожан. Например, мы исполняем музыку митрополита Илариона (Алфеева), архиепископа

Ионафана (Елецких), Владимира Довганя, Антона Вискова, Юрия Костюка.

Иногда композиторы включают в духовные сочинения элементы авангардного стиля, но такие сочинения мы чаще поем на фестивалях и концертах. В качестве примера я мог бы назвать музыку Виктории Полевой, священника Виктора Бондаренко, Андрея Микиты и других.

Огромный пласт современной музыки — это сочинения, предназначенные для концертного исполнения, но посвященные и говорящие о Боге, это как бы творческое осмысление вечных истин, которые проповедовал нам Спаситель. Так, мы с большим успехом исполняем на концертах в разных странах «Страсти по Матфею», «Песнь восхождения», «Рождественскую ораторию» митрополита Илариона (Алфеева).

— Как вы относитесь к исполнению на концертной эстраде богослужебной музыки?

— Не надо думать, что любое исполнение музыки, предназначенной для храма, на концерте лишает ее главного — живого молитвенного переживания. Всё зависит от самого исполнения.

Например, раньше, до революции, существовала благочестивая традиция концертов духовной музыки во время Великого поста, когда были отменены все светские концерты и спектакли в театрах. Аплодировать на великопостных концертах было не принято.

Очень радостно, что сейчас эту традицию решили возродить. Так, в Санкт-Петербурге прошел уже второй такой концертный сезон. Мы тоже участвовали в этом фестивале. Это было, можно сказать, историческое событие. Вместе с Певческой капеллой Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко, наследницей знаменитой Придворной певческой капеллы, мы исполняли двуххорный концерт

Н.А. Римского-Корсакова, который не звучал уже более ста лет. Впервые объединились два старейших хоровых коллектива, продолжатели традиций московской и петербургской школ.

Я думаю, что можно и должно молиться Богу не только в храме, но и вне храма. Ведь соприкосновение с подлинно духовным искусством подвигает человека к внутреннему поиску, к исполнению своего Божественного предназначения. Кроме того, концерт, где звучат слова молитвы, слова Евангелия, слова о Христе, является проповедью и исповеданием веры.

Меня немного смущает тенденция, когда концерты духовной музыки выстраиваются по законам шоу-бизнеса, в стремлении удивить слушателя диапазоном голосов, чудесными солистами, произвести внешний эффект. Если исполняются православные песнопения на эстраде, это не должно превращаться в некий аттракцион. Думаю, что любой концерт духовной музыки должен быть мистерией, своего рода песнью восхождения, когда публика собирается не для того, чтобы развлечься, а наоборот, приблизиться к подлинной реальности, которую раскрывает церковное искусство.

— **Какие сочинения, принадлежащие к русской классике, исполняет ваш хор в храме?**

— Основу нашего репертуара составляют произведения композиторов московской школы: это Александр Кастальский, Павел Чесноков, Александр Гречанинов, Виктор Калинин, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов. Если речь идет об обиходе, то его мы поем в редакции Александра Кастальского. Это тот обиход, который уже более 100 лет исполняется в Москве.

Создавая наш хор, мы опирались на опыт знаменитого регента храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке Николая Васильевича Матвеева.

В 1948 году этот храм был снова открыт и усилиями регента здесь начали возрождать русскую богослужебную певческую традицию, как раз на основе репертуара и традиций Московского Синодального хора. Мне посчастливилось быть учеником этого замечательного мастера — я в 1980-х годах управлял левым клиросом Скорбященского храма, работая под началом Николая Матвеева. За годы его деятельности были сделаны уникальные аудиозаписи богослужебных песнопений,

и в то время они стали и для меня, и для всех, кто их слышал, проповедью веры и глотком свежего воздуха. Однако после кончины выдающегося музыканта в 1993 году многие заложенные им традиции были прерваны, поэтому сейчас мы вновь собираем нотную библиотеку, которая осталась после него, включаем эти сочинения в наш репертуар.

Замечательные церковные хоры, такие как хор Николая Матвеева или хор Троице-Сергиевой лавры под управлением архимандрита Матфея (Мормыля), — это не просто художественное явление, это пример того, что даже в богоборческие годы церковная традиция продолжала жить.

Еще одно такое свидетельство мы открыли недавно: нами были найдены и исполнены сочинения Николая Семеновича Голованова. В 1909 году он окончил Синодальное училище, затем Московскую консерваторию, был блистательным дирижером Большого театра и Симфонического оркестра Всесоюзного радио, трижды лауреатом Сталинской премии. Однако немногие знали о том, что Николай Семенович был глубоко верующим человеком и писал духовную музыку в самые тя-

желые годы, понимая, что ее нигде не исполнят. Но это была его исповедь, его надежда, его упование. Он писал, потому что не мог не писать, духовная музыка была частью его души. Теперь мы можем исполнять эти удивительные сочинения. Часто они написаны в свободной форме и создавались не в расчете на звучание за реальным богослужением. Но тем не менее это действительно подлинная духовная музыка.

Раз в год в память о Сергее Васильевиче Рахманинове мы исполняем его Литургию и Всенощную в храме, но это скорее мемориальные службы. На таком богослужении акцент немного смещается в сторону музыки. Есть

еще проблема стилистической целостности: во «Всенощном бдении» всего 15 номеров, и оставшееся пространство приходится заполнять близкой по духу музыкой, чтобы не нарушить единство цикла. У меня пока нет окончательной точки зрения на тему того, является ли «Всенощное бдение» Рахманинова исключительно концертной музыкой или ее можно органично исполнять за богослужением. Во всяком случае поиск в этом направлении будет продолжен.

— **Какие главные качества должны быть присущи звучанию церковного хора?**

— В основе духовной музыки — слово. Оно играет главенствующую роль, именно этим отличалась русская вокальная культура. Сегодня хоровые певцы, имеющие специальное образование, прекрасно обучены сольфеджио. У них чистая интонация, и это очень важно. Но когда духовное пение превращается в вокализ, то это несовершенство, над которым надо работать.

Конечно, традиционно русские хоры славились богатством звуковой палитры и динамических оттенков. Этими качествами необходимо обладать и церковному хору, и обладать

ими мастерски, особенно различными оттенками *ritando*, уметь находить тонкие нюансы, уходить от пафосной манеры советской хоровой песни. Здесь регент должен иметь чувство меры и стиля.

Необходимо работать и над ансамблем. Духовная музыка не терпит того, чтобы в хоровой ткани выделялись отдельные голоса, если это не предусмотрено. Звучание должно быть возвышенным и как бы оторванным от земли. Записей Синодального хора

практически не сохранилось, но есть воспоминания современников, которые сравнивают звучание этого большого семидесятиголосного хора со звучанием струнного квартета. Это свидетельствует о том, что в хоре был идеальный ансамбль, необыкновенное слияние голосов в партиях, что делало звучание отвлеченно-возвышенным и светлым, давало большие возможности для вдохновенного церковного исполнения самых сложных по фактуре сочинений.

— **Насколько соответствуют этим высоким требованиям современные церковные хоры?**

— Среди приходских хоров сейчас существует различный подход к выбо-

ру репертуара и стиля: одни говорят, что надо петь только знаменный распев, другие — что обиход, третьи добавляют и авторские пьесы, кто-то поет партес. Некоторые особенно дружные приходы поют за богослужением все вместе, выбирая простые песнопения, которые может исполнить каждый человек в храме. И в каждой такой позиции есть определенная мудрость.

То есть можно констатировать, что сейчас русское духовно-музыкальное искусство эклектично. И мы от этого никуда не денемся. Хорошо это или плохо? Трудно сказать. Ведь эклектично и сознание современного человека — он способен воспринимать разные стили, главное, чтобы такое разнообразие органично вплеталось в ткань богослужения, не нарушало бы его драматургию и не было при выборе песнопений для службы откровенно плохого вкуса, китча.

— **Иконописцы во время работы творят молитву. Есть ли такая традиция у современных певчих?**

— Очень важно, чтобы певчий разумом старался проникнуть в смысл и суть той молитвы, которую он поет. Когда человек исполняет просто какие-то звуки, он не дает окружающим никакой информации. Человеческое сердце так устроено, что оно хорошо чувствует то, что прошло через разум и сердце исполнителя. Конечно, мы не можем от всех певчих требовать молитвенного и духовного совершенства. Люди находятся на разных ступенях воцерковленности и профессионализма, но принципиально важно неравнодушное служение. Церковное служение не может превращаться в ремесленничество. По мере сил и возможностей певцы должны принимать участие в церковной жизни и сердцем, и душой, и мыслями.

— **Можно ли сегодня говорить о том, что русская духовная певческая культура возрождена?**

— В музыке всегда были и ремесло, и прорывы, во все исторические периоды. Эти прорывы часто подвергались большой критике, не всегда они были бесспорными, но такова природа человеческого творчества. Конечно, церковное искусство всегда должно опираться на канон, потому как он является формой, оболочкой сосуда, куда вливается содержание. Но содержание, которое вкладывает композитор или регент в свое творчество, должно быть всегда свежим, новым и наполненным сегодняшними чувствами, сегодняшней живой верой человека.

Я смотрю на наше будущее с оптимизмом. Большая радость нашего времени в том, что сегодня восстанавливается и вновь строится большое количество храмов, и в каждом храме ни одно богослужение не может пройти без участия хора. Петь в церковь приходит много детей и молодежи: учащихся и выпускников музыкальных школ, училищ и вузов. Многие, кого увлекает красота и глубина русской духовной музыки, связывают свою профессиональную жизнь со служением Церкви. Одна из позитивных тенденций в том, что повсе-

местно при храмах создается много детских и молодежных хоров. России сейчас особенно не хватает соборного творческого подъема, который всегда проявлялся в совместном пении. Многие могут вспомнить, что несколько десятков лет назад в семьях пели за столом, а в деревнях еще были живы традиции народного хорового пения. Теперь эта наша национальная особенность исчезает под натиском массовой культуры, которая подавляет творческое начало в человеке. Но сегодня православные храмы становятся центрами, где прихожане всех возрастов могут обрести возможность творческой самореализации и через участие в богослужениях и приходской жизни восполнить эту прерывающуюся традицию хорового искусства.

Я вижу главное предназначение возрождаемого Синодального хора в популяризации и подъеме на новую высоту русского духовно-музыкального творчества. Эти же задачи решал и революционный Синодальный хор, выпускники которого трудились и создавали хоры по всей России.

Беседовала Антонина Мага

ОТКРЫТЬ БОГАТСТВО РУССКОЙ ПЕВЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Комментарий митрополита Волоколамского Илариона

Молитвенное пение в храме, как и фрески, и иконы, — важнейшая составляющая богослужения. Поэтому так много сил Церковь прилагает, чтобы возродить богатейшую певческую традицию, которая была прервана в момент своего наивысшего расцвета. Тогда, перед революцией, в Московском Синодальном училище и существующем при нем хоре были собраны лучшие церковные исследователи, регенты, певцы и композиторы. 3 января 2010 года в Успенском соборе Кремля Святейший Патриарх Кирилл благословил возродить Московский Синодальный хор на базе церковного коллектива при храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Если мы вспомним Синодальный хор в начале XX века — это был коллектив, который бережно хранил многовековую традицию и в то же время отличался новаторским подходом к церковному пению. Выдающиеся композиторы, такие как Сергей Рахманинов, Александр Кастальский и многие другие, писали свои сочинения специально для Синодального хора. Ведущие

музыканты, медиависты, регенты того времени сделали хор своего рода воплощением всех передовых богословских, исторических и музыкальных изысканий. Они открыли и России, и миру богатство знаменного распева, органично включив его в музыкальную ткань духовных песнопений, очень тонко и бережно смогли возродить на новом этапе наследие Святой Руси, подобно тому как примерно в то же время церковные художники и реставраторы раскрыли старинные иконы от поздних записей.

Но и в наши дни церковное творчество не останавливается в развитии — оно не может быть подобно бережно сохраняемому музейному экспонату. Сейчас наступил благоприятный момент для возрождения на новом этапе Московского Синодального хора. Молитвенно желаю хору быть достойным продолжателем накопленных веками традиций, свидетельствуя о возрождении нашей Святой Церкви и нашего возлюбленного Отечества.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ ЯЗЫКОМ МУЗЫКИ

ЗАВЕРШИЛСЯ ДЕСЯТЫЙ МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Так уж повелось, что в постсоветской России каждое значимое культурное событие или форум ставит перед организаторами задачи не только чисто творческие, но и нравственно-просветительские. Яркий пример этому — десятилетняя история проведения Московского Пасхального фестиваля. С самого начала в его создании принимал деятельное участие Святейший Патриарх Алексий II. Для церковного музыкального творчества, интерес к которому в то время после его сенсационного открытия в 90-е годы со стороны светских исполнителей, ученых и слушателей заметно поутих, Пасхальный фестиваль стал возможностью развивать певческую церковную традицию на высоком профессиональном уровне, показать достаточно закрытое для светского слушателя искусство современной Церкви и, главное, приобщить к нему новое поколение музыкантов. С этим во многом связан успех, который имел Московский Пасхальный фестиваль на протяжении всей своей истории.

Организаторский и музыкальный талант художественного руководителя фестиваля Валерия Гергиева стал гарантией того, что название «Пасхальный» не станет просто календарной традицией или коммерческим брендом, а будет его живым смыслом.

В этом году за 16 дней фестиваль охватил столицы пяти государств: России, Казахстана, Литвы, Белоруссии, Украины и 37 городов России и Казахстана. В его рамках состоялось 122 концерта.

Заключительный концерт фестиваля прошел в День Победы на Поклонной горе — для ветеранов и их родственников стало уже традицией ежегодно собираться на этот общедо-

ступный праздничный вечер. В этот раз на площадь перед Центральным музеем Великой Отечественной войны пришли около 250 тыс. человек.

Юбилейный Пасхальный фестиваль не только гораздо масштабнее предшествующих. В его программе нашли отражение актуальные для Церкви сегодня идеи о единстве культурного пространства народов на постсоветской

территории. Так, несмотря на малое количество и не всегда удовлетворительное состояние концертных залов русской, украинской, белорусской и казахской провинций, именно сюда была привезена богатая симфоническая программа в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением самого маэстро Валерия Гергиева.

Хоровая программа Пасхального фестиваля, напротив, собрала известные церковные коллективы со всего русского мира в старинных намоленных храмах столицы, Подмосковья и нескольких городов Центрального федерального округа. В этом году на фестивале выступили 16 хоров из России, а также коллективы Украины, Бе-

ансблей и хоров мальчиков. Национальные певческие школы представили сербский хор «Серафим», греческий «Ираклион», российские коллективы, исполняющие аутентичную народную музыку, в числе которых был знаменитый Архангельский народный хор.

Уникальным событием в рамках фестиваля стала очередная звонильная неделя, в течение которой в храмах и соборах Москвы можно было услышать и оценить искусство 35 лучших звонарей из разных городов России: викариальные звоны в честь Дня Победы, пасхальные звоны, а также вереницы звонов «Замоскворецкие колокола» и «Колокола Зарядья».

Антонина Мага

«DE VITA SUA» ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

Вышла в свет книга, открывающая современному читателю совершенно новые грани творчества Вселенского отца и учителя Церкви 2-й половины IV века святителя Григория Богослова. Лирико-биографическую поэму «De vita sua» («О своей жизни») перевел на русский язык выпускник Московской духовной академии, клирик московского храма Святителя Николая в Толмачах иерей Андрей Зуевский. Книга выпущена издательством «Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина».

По мнению переводчика, сегодня поэзия святителя Григория позволяет нам приблизиться к пониманию личности одного из величайших греческих богословов. Поэма «De vita sua» является самым объемным из стихотворных произведений святителя Григория и самым значимым источником исторических сведений о нем. Внутренний мир святителя, его переживания и сомнения, разочарования и надежды — обо всем этом от первого лица повествует книга.

Шутить не нужно о вещах

*возвышенных
И, ум свой не очистив,
проповедовать.
Важнее Божьи заповеди выполнить:
Помочь больному,
накормить голодного,
Не оставлять молитвенного бдения
И плача покаянного,
на жестком спать,
Поститься, чувства умерщвлять
мятежные,
Смех усмирять, злоречье,
раздражение,
Тем самым Духу подчиняя
плоть свою.*

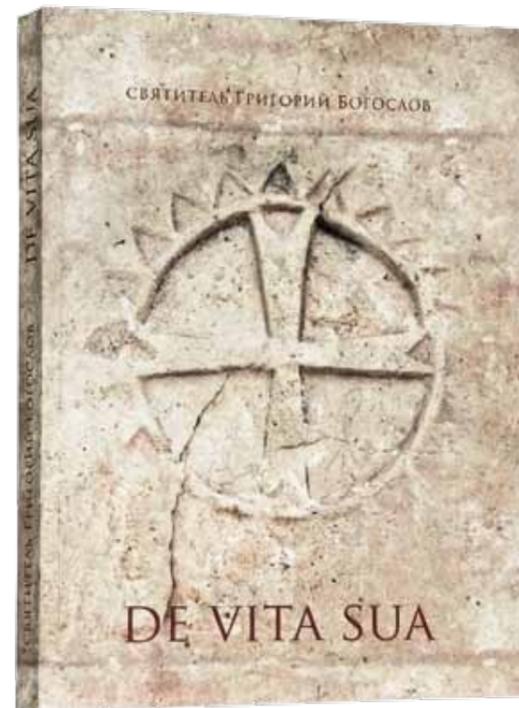
Русский текст максимально точно

воспроизводит поэтический размер оригинала и является первым стихотворным переводом поэмы. Григорий Богослов, продолжая античную традицию, пишет квантитативным стихом, используя гекзаметры, элегические дистихи, ямбы.

Отец Андрей называет святителя Григория Богослова самым выдающимся христианским поэтом не только своего времени (святитель жил во второй половине IV столетия, который историки называют «золотым веком святоотеческой письменности»), но и всего византийского периода в целом. Григорий Назианзин, как видно из его стихов, обладал ярким и самобытным поэтическим дарованием. По словам переводчика, две трети поэтических сочинений святителя к настоящему времени утрачены, хотя значительное число произведений — свыше 400 — все-таки сохранилось. Большинство стихотворений было написано в Арианзе — селении близ Назианза, где святитель в уединении жил в последние годы жизни (383–390).

*Все тленно. Даже самое прекрасное
Иль все уйдет,
иль мало что останется.
И там, где смыло землю
ливнем яростным,
Предстанут взору
только камни голые.*

...На презентации книги «De vita sua» в Государственной Третьяковской галерее отец Андрей рассказал о собственном опыте перевода поэмы святителя и о том, что чувствовал во время этой работы. «Я думал, что это я перевожу текст Григория Богослова, а, на самом деле, это он меня перевел — словно перевел с одной стороны улицы на

другую, более солнечную, на которой и воздух более чистый, более свежий, и очертания предметов более ясные, и само дыхание жизни приносит большее наслаждение», — сказал переводчик.

Говоря о личности святителя Григория, он отметил, что «это был человек, умозрению которого открылось то же самое, что через тысячу с небольшим лет гениально выразил Андрей Рублев, — это тайна Троичности Бога». «Григорий Богослов выразил это с удивительной ясностью мысли, поэтично, в словах, а Андрей Рублев — в красках. И поэтому знаменательно, что мы представляем эту книгу здесь, в Третьяковской галерее, в которой хранится этот великий шедевр русской иконописи», — сказал священник.

*...К такому вот итогу Бог
привел меня,
Жизнь уделив, превратностями
полную.
Так завершится ли,
скажи мне, Господи,
Мой путь в чертоге
несказанной Троицы,
Чья даже тень, неясная и слабая,
Меня приводит ныне в восхищение?
Митрополит Волоколамский Иларион, написавший предисловие к «De*

vita sua», отмечает тот факт, что для внимательного читателя в облике святителя вдруг могут проступить черты, не традиционные для привычного агиографического образа. «Может показаться, что Григорий не был лишен гордости, обидчивости, злопамятности и других человеческих слабостей, плохо увязывающихся с христианским нравственным идеалом. Однако человеческие качества Григория несколько не умаляют его достоинства как святого и учителя Церкви», — замечает митрополит Иларион.

И тем ценнее становится возможность соприкоснуться с оставленным нам свидетельством святого о себе самом, благодаря которому перед нашим взором предстает не иконописный образ, но живой человек.

Если до вступления на церковное служение жизнь Григория Назианзина складывалась из череды успехов и удач, то после вступления, наоборот, это цепь разочарований и бедствий, испытаний и внешних потрясений. Он был рукоположен на несуществующую кафедру, служил в чужой епархии. Став в 380 году архиепископом Константинопольским, был в скором времени смещен с кафедры... Несмотря на все перипетии жизни, он сумел сохранить постоянную внутреннюю живую связь с Богом.

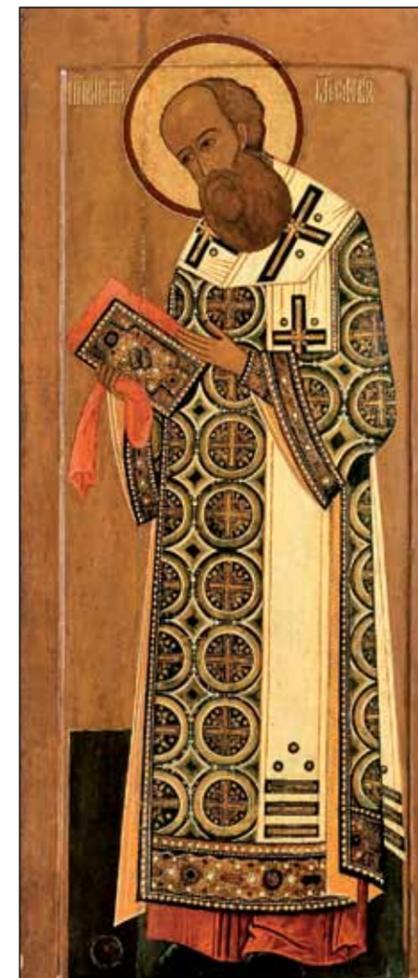
Завет первостепенный

*для философа —
Не делать вид, что ищешь
жизнь высокую,
Но быть на самом деле
другом Господа.*

По оценке митрополита Илариона, о масштабе личности и наследия святителя Григория свидетельствует хотя бы тот факт, что по «индексу цитируемости» его сочинения в течение тысячелетия после его кончины уступали только Библии. Учение Григория Богослова было признано нормой веры как на Востоке, так и на Западе. Шесть Вселенских Соборов в своих решениях

ссылались на него как на неоспоримый авторитет в догматических вопросах, а само наименование «Богослов» ему официально было дано отцами IV Вселенского Собора.

Директор «Греко-латинского кабинета», под чьей общей редакцией издана книга, доктор философских наук, профессор Юрий Шичалин во вступлении к поэме пишет, что переводчику двух тысяч стихов Григория Богослова удалось воссоздать как трагическую

атмосферу всей его жизни, так и «вечное сияние горнего света, к которому неуклонно устремлялся этот Великий Учитель и Святитель Церкви». В результате живо звучит по-русски эта «полная драматизма, интеллектуального и душевного напряжения поэма, мощно отмеченная эмоциональными взлетами

и крушениями, но также и неизменной духовной вознесенностью».

*На этом все. Взгляните, вот я —
труп живой!
Побитый, но (не чудо ли?)
увенчанный!
Взамен престолов с их пустой
надменностью
Стяжавший Бога
и друзей божественных.*

Поэма «De vita sua» богато иллюстрирована. Художник-оформитель книги Татьяна Ян до этого неоднократно ездила на родину Григория Богослова, в Каппадокию, о которой он сам говорил, что в этой стране вера крепче, чем в любой другой. Результатом этих поездок стала специальная «каппадокийская серия» картин.

«В картинах Татьяны Ян есть очень важное качество: стремление к сакральному изображению природы как дара Божьего и при этом — удивительная теплота. Это сочетание — что же, как не христианский взгляд на мир?» — так охарактеризовал работы художника на презентации отец Андрей.

В книге также использованы фрагменты росписей IX–XII веков пещерных храмов Каппадокии. На фотографиях — пейзажи Каппадокии и виды окрестностей Назианза, где родился и провел последние годы жизни будущий великий учитель Церкви...

По задумке оформителя, фотографии приближают читателя к событийной стороне жизни святителя, а фрески делают возможным присутствие на страницах книги той преображенной реальности, которой пронизан весь текст поэмы. И хотя росписи отстоят по времени от жизни святителя на пять — семь веков, они хранят тот дух живого богообщения и радости личного предстояния Богу, которым была проникнута вся подвижническая жизнь Григория Богослова.

Сергей Стефанов

Мы продолжаем обсуждать тему пастырского «выгорания» и предлагаем вашему вниманию размышления о его причинах и о том, как можно его избежать.

МЫ ВСЕ РОДОМ ИЗ СССР

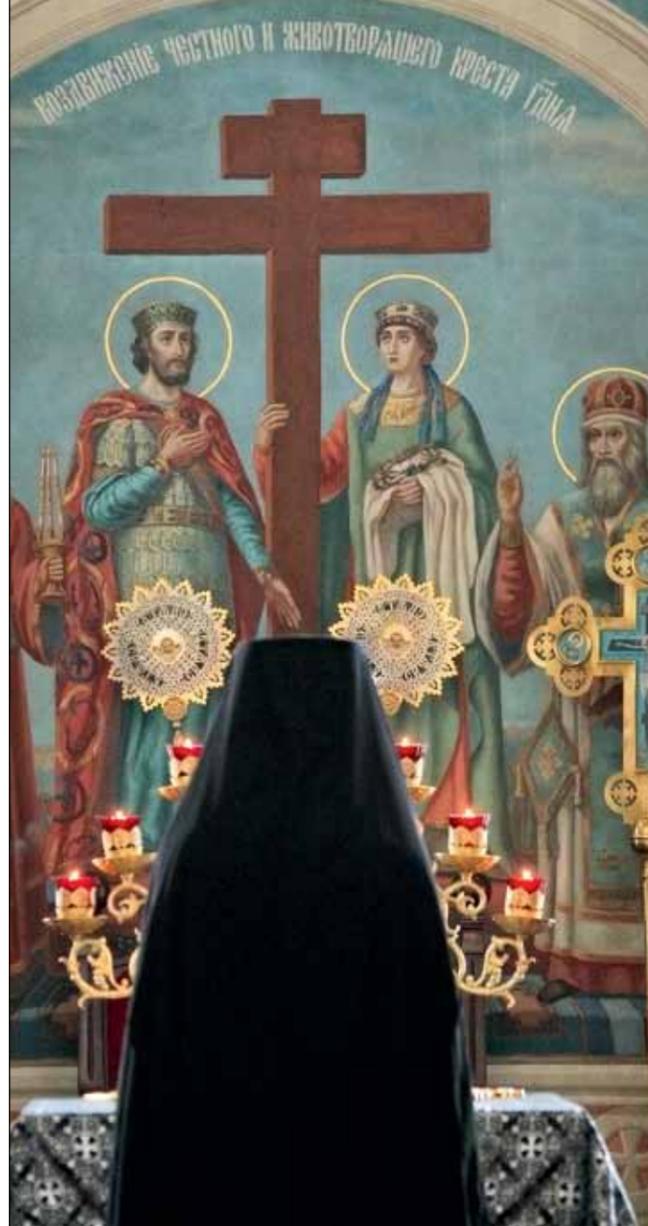
Мое письмо — это ответ на приглашение обсудить очевидную проблему пастырского «выгорания», заявленную протоиереем Павлом Великановым в январском номере «Журнала Московской Патриархии».

Я служу сельским священником. Духовное образование (бакалавр, окончил МинДС) является для меня не единственным. Первое высшее образование, светское, было связано с управленческой деятельностью. И поэтому вопросы профессионализма для меня не праздные. К тому же, исполняя епархиальное послушание — инспекции приходов, приходится сталкиваться с таким сложным явлением, как оскудение духа.

Во-первых, дай Бог здоровья отцу Павлу за проделанную работу! Всё описанное в статье является предметом исследования специалистов — организаторов труда во всем мире. Церковь — это богочеловеческий организм, и поэтому человеческая составляющая в ней подвержена различным немощам, которые присущи и другим социальным группам. А значит, и богатый мировой опыт, накопленный в этой области, следует внимательнейшим образом изучать и использовать. Отец Павел в рамках журнального формата, выделив главное, детально изложил саму проблему.

Во-вторых, необходимо подробней осветить некоторые аспекты данной проблемы, а точнее, ее предпосылки, которые возникают как следствие не всегда корректного руководства со стороны епархиального управления. Этот аспект всегда деликатно замалчивается, но ведь страдают и дело, и люди. И конечно, поговорить о мерах профилактики.

Мы все родом из СССР. И рядовые священники, и управляющие епархиями. Духовная преемственность, эволюция и селекция (простите за термины) за восемь десятилетий богоборчества были нарушены. Для заполнения вакансий священников рукополагались люди, зачастую не знавшие веры до зрелого возраста, не впитавшие соков традиции православия по наследству. И поэтому вера из книг сталкивалась с психологией людей, вышедших, но не ушедших из египетского рабства коммунистического воспитания. Нику-

да не денешься — это историческая реальность, в которой необходимо учиться жить.

Один из моментов, на который хотелось бы обратить внимание, — это «угроза перемещения на другой приход». Есть священники, которые, хотя и не по своей воле, сменили уже не один храм. Свываясь с возможностью перемещения по епархии, иерей уже не рассматривает свою паству как родную. Он временщик. И самое неприятное во всем этом, что он внутренне изменяется. Передвижение по епархии — не самый эффективный способ повлиять на пастыря со стороны правящего архиерея. Это примитивное средство, имеющее, как и медаль, обратную сторону. Например, «плохого» священника перевели на иной приход. Для проштрафившегося иерея — это наказание, а для прихода это ведь тоже не награда. Где же любовь и забота о ближних? И семья этого священника попадает под епитимию...

Другой момент: отсутствие социальной защищенности ставит перед священником задачи отнюдь не духовные. Уче-

ба, здоровье членов семьи и самого пастыря, а если семья останется без кормильца, кто о ней позаботится? Вот и выходит, что утопающий старается спасти себя сам... Конечно, в крупных городах у духовенства нет материальных проблем, а в селе они есть.

Управляющий епархией оказывается в информационном поле, которое формируется его помощниками. При этом не у всех священников хватает сил повлиять на мнение епископа о себе. А у товарищей по цеху тоже человеческие немощи, например карьеризм или зависть. И не пропитанный верой, но призванный на исповеднический подвиг пастырства человек теряет, простите, «заряд».

В статье отца Павла не осталось места для конкретных предложений: как можно положительно повлиять на ситуацию. Но замечательно то, что проблема заявлена и из обсуждения внимательный специалист сделает верные выводы. А рекомендации типа «если вам плохо, заставьте себя думать, что вам хорошо» здесь не подходят.

Что бы мне хотелось предложить по данному вопросу?

Например, следующее:

— не рассматривать вопрос о переводе священника на другой приход без его прошения или ходатайства прихожан;

— создать институт наставничества, при котором старший и более опытный священник может помочь младшему собрату пережить сложный процесс профессионального становления. Это и молитва за него, и утешение, и ходатайство перед епархиальной властью, и добрый совет;

— может быть заимствована из светской высшей школы хорошая форма — производственная практика семинаристов на приходах епархии. Такая форма учебного процесса многим кандидатам в священники приоткроет глаза и заставит задуматься;

— следует ввести в систему духовного образования вопросы профориентации и профотбора, уделить этим вопросам должное внимание;

— миссионерство должно начинаться с организации здоровой духовной жизни на приходе. А культмассовая религиозная работа — это не всегда миссионерство. Священник не должен заниматься несвойственной для него деятельностью. «Брожение по телевидениям» может в конце концов привести к обратному эффекту, к антимиссии. Мне однажды пришлось наблюдать, как старательный и исполнительный священник вызвал у аудитории негативную реакцию. Но как пастырь в храме он пользуется уважением и любовью прихожан;

— в нашей епархии (Новогрудско-Лидской) есть прекрасная форма — приглашение архиепископом священников для личных встреч и разговора по душам. А как же еще может руководитель узнать о проблемах, мешающих священнослужителю в его деятельности!? И что еще очень важно, наш архипастырь не строгий судья, а внимательный и любящий отец. Поэтому возникающие в нашей епархии трудности достаточно благополучно разрешаются.

Священник Николай Охотницкий, заместитель председателя епархиального церковного суда, член инспекционной комиссии по проверке состояния дел на приходах Новогрудской епархии

«ЛЕГКИЙ» ХЛЕБ

В советское время «сгорали» на работе потому, что рассчитывали только на свои силы. Человеку всегда нужна помощь Божия, а сегодня не все это четко понимают, несмотря даже на священный сан. Ведь если человек находится в процессе духовного роста, то проблемы «выгорания» не будет, хотя это не значит, что всё сразу получится.

Говорят, что священнический хлеб очень легкий и сладкий, а между тем конкурс в некоторые духовные школы отсутствует. В епархиях священников не хватает.

Еще одна причина — скорое рукоположение. Священниками становятся люди, которые, может быть, просто не рассчитали свои силы.

Для поддержания своего духовного состояния, чтобы не было перекосов («выгорание»), необходимо более или менее частое исповедание. А сегодня немалое количество священников редко исповедуются, хотя причащаются каждую Литургию. О необходимости исповеди священства почему-то

забывают, священники считают это мало важным, а ведь они тоже люди и даже если не совершают каких-то поступков, которые совершают мирские люди, но мысленно не могут не согрешать. Каждому нужно исповедоваться, и обычную исповедь священники могут принимать друг у друга, необязательно искать известного духовника (конечно, если вопрос не очень серьезный).

Проблемы будут увеличиваться с каждым годом, ведь общество слабеет духовно и, соответственно, рождает таких же пастырей. Церковь должна решать, как с этим справиться в современных условиях. Одной постановки проблемы недостаточно, нужно хотя бы выявить ее масштабы. Возможно, следует провести научное исследование по этому вопросу.

Протоиерей Сергей Бельков, руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии

Вечная память

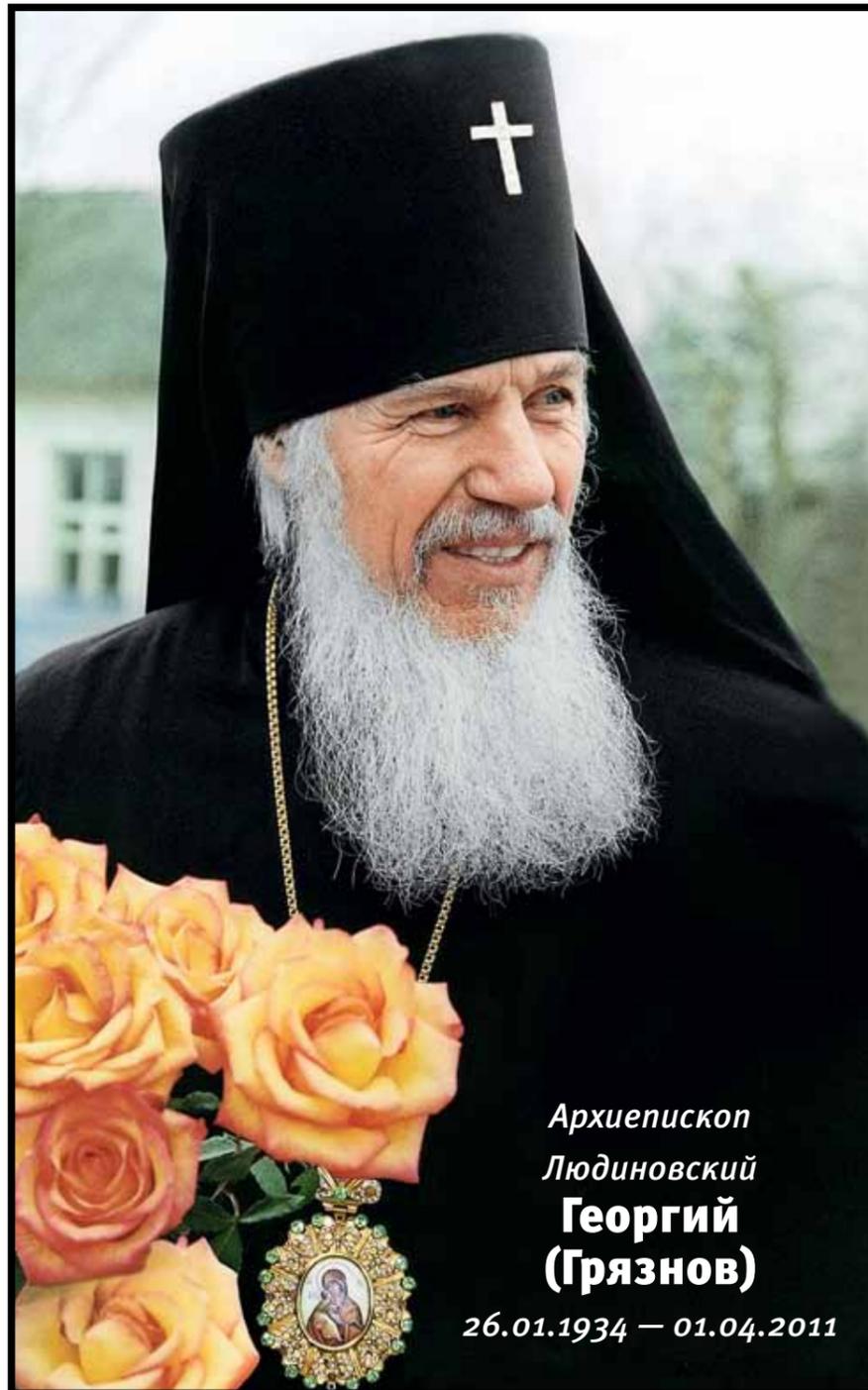
На семьдесят восьмом году жизни скончался викарий Калужской епархии архиепископ Людиновский Георгий (Грязнов). Господь призвал Своего верного служителя в Свои селения, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания.

Многие знали владыку Георгия при жизни — встречали его в храме и на общественных мероприятиях, однако не все могли оценить большой жизненный опыт почившего православного человека, пастыря, руководителя мирян и священнослужителей.

В силу своего церковного послушания он общался как с верующими, так и с неверующими людьми. На прием к нему часто приходили люди с горем, с житейскими проблемами, и каждого из них владыка утешал, ободрял, возвращал к жизни. Неверующих старался настроить на христианскую жизнь, иногда проявляя снисхождение, чтобы возбудить в человеке чувство потребности в Боге, в нравственной жизни.

Вся калужская паства знала добродушие и открытость владыки Георгия, часто слушала душевные и пространные проповеди архипастыря, которые, утоляя духовную жажду, разносились апостольским эхом по многим храмам епархии. Не случайно и в Московской духовной академии, и в Калужской семинарии почивший архипастырь преподавал гомилетику, предмет, посвященный искусству церковной проповеди.

Высокопреосвященнейший архиепископ Людиновский Георгий более 15 лет трудился в Калужской епархии, помогая правящему архиерею митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту. Его неутомимость в церковной проповеди и служении являлась достойным примером, а бодрое и оптимистическое настроение подталкивало

**Архиепископ
Людиновский
Георгий
(Грязнов)**

26.01.1934 — 01.04.2011

на новые духовные подвиги всех, кто с ним общался.

Архиепископ Георгий, в миру Александр Иванович Грязнов, родился 26 января 1934 года в деревне Бедрино Ковровского района Владимирской области в семье рабочих. В 1948 году окончил школу-семилетку в поселке Красный Октябрь и в том же году поступил во Владимирский сельскохозяйственный техникум, который успешно окончил в 1952 году. Был распределен в Ковровский район Владимирской области, где три года проработал агрономом. В 1955 году молодой человек был

во диакона, 28 августа 1969 года — во иерея.

2 апреля 1972 года пострижен в монашество с наречением имени в честь святого великомученика Георгия Победоносца. В 1973 году возведен в сан игумена и назначен преподавателем МДА.

В 1976 году игумен Георгий был назначен доцентом кафедры гомилетики и старшим помощником инспектора МДА и МДС по внешнепредставительской деятельности, а в 1978 году возведен в сан архимандрита.

В 1982 году архимандрит Георгий был назначен инспектором МДА, в ян-

В 1995 году было открыто Челябинское духовное училище, ректором которого стал правящий архиерей. Епископ Георгий уделял особое внимание борьбе с распространением сектантских и оккультных идей, много проповедовал и выступал в СМИ с апологетическими публикациями.

27 декабря 1996 года владыка Георгий был назначен епископом Людиновским, викарием Калужской епархии, а 25 февраля 2005 года возведен в сан архиепископа.

Последние годы владыка часто болел, но никогда этого не показывал.

Богослужение в Свято-Никольском храме

Молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе

призван на военную службу и по 1958 год служил в рядах Советской армии.

В 1962 году Александр Грязнов поступил в Московскую духовную семинарию, а по окончании семинарии в 1966 году продолжил учебу в Московской духовной академии, которую окончил в 1970 году со степенью кандидата богословия за сочинение «Святые пастыри: из истории отечественного пастырства». Молодой кандидат был оставлен при МДА профессорским стипендиатом и назначен помощником инспектора МДА и семинарии. С 1971 года преподавал ряд предметов в МДС.

26 ноября 1968 года ректором МДА епископом Филаретом рукоположен

варе 1989 года был назначен первым проректором Московских духовных школ.

23 апреля 1989 года в Богоявленском патриаршем соборе Москвы состоялась архиерейская хиротония архимандрита Георгия (Грязнова), которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 10 апреля 1989 года, архимандрит Георгий определен быть епископом Челябинским и Златоустовским.

Стараниями новопоставленного епископа в возобновленной Челябинской епархии стали воссоздаваться поруганные храмы и строиться новые, число приходов быстро увеличивалось.

Всегда бодрый, живой, он активно жил епархиальной жизнью, интересовался всем, что происходило вокруг. Владыка исполнял послушание викария, помощника управляющего епархией, возглавлял епархиальный церковный суд, епархиальные комиссии по канонизации святых и по работе с благочиниями и приходами, преподавал в Калужской духовной семинарии и (наверное, самое сложное послушание) всегда принимал посетителей по различным вопросам, требующим епископского благословения. Владыка совершал богослужения в Никольском храме и в храмах области по благословию управляющего епархией. До некоторых

Освящение нового моста через Оку

Молебен на источнике в Свято-Успенской Тихоновой пустыни

приходилось долго добираться. Однажды его спросили: «Владыка, от чего и часто ли вы устаете?» Он ответил: «После того как несколько часов проедешь до прихода, а потом еще столько же обратно, хочется немного походить пешком». Из епархии до дома он всегда ходил пешком, хотя ему предлагали транспорт, а жил в пяти — десяти минутах ходьбы от епархиального управления.

Однажды транспорт его подвел. Во время очередной поездки на приход случилось несчастье: машина, на которой ехал архиепископ с духовенством и иподиаконами, вылетела с трассы и несколько раз перевернулась, получив значительные повреждения. Никто серьезно не пострадал, кроме владыки. От сильного удара он, пробив окно, наполовину вылетел из машины, так что она частично придавила его голову. Как потом, оправившись от происшествия, шутил сам владыка: «Я на голове всю машину держал». Господь уберег от опасности верных Своих служителей, и после этого владыка продолжал служить, но, как мне кажется, что-то изменилось. Как будто у него жизнь пошла иначе. Всё чаще и чаще владыку стали посещать болезни. Сначала воспаление легких, затем инсульт, потом опять воспаление.

День преподобного Тихона Калужского в Свято-Успенской Тихоновой пустыни

Тяжелее всего владыка переживал отсутствие возможности общаться из-за этого с паствой, заниматься любимым делом: богослужением, преподаванием. Неоднократно он просил врачей отпустить его из больницы и, получив очередной отказ, предпринял беспрецедентный шаг. «Если я не могу принимать людей в епархии, я буду принимать их в больнице», — решил он. Часто студенты семинарии, чтобы получить благословение на произнесение проповеди, посещали архиепископа в больнице.

Наверное, не так часто сейчас можно встретить епископа, который бы вместе с исполнением архиерейского послушания наравне со студентами духовной семинарии косил траву, сажал плодовые деревья, убирал картофель и т.д. В подрыснике, в скуфейке, с косой в руках с утра до вечера косил, ворошил сено. Владыка считал, что человек, приученный к труду, любое послушание, в том числе и церковное, будет исполнять ответственно и с усердием.

«Самый тяжелый труд, — говорил архипастырь, — это молитва». Архи-

епископ Георгий, живой, общительный, всегда был сосредоточен и молчалив во время богослужения. Иногда казалось, что он находится где-то в другой реальности. Часто возникали ситуации, что во время службы подходила очередь архиерейского возгласа или какого-то священнодействия, а владыка пребывал в своих мыслях, устремив взгляд в сторону горнего места. Ему топились напомнить, что сейчас надо делать то-то и то-то, а он всегда кротко отвечал: «Да, я знаю, сейчас». Становилось даже неудобно. Мы все думаем о чинном совершении архиерейского богослужения, бегаем, суедемся, а он сосредоточенно молится, не отвлекаясь на лишние движения и слова.

Владыка всю жизнь проповедовал. Это было его и призвание как епископа, и профессиональное занятие как преподавателя гомилетики, и внутреннее стремление достучаться до людей, разбудить, облагородить, наставить, научить. Ему было что сказать. Спросят о вреде пьянства — он мог прочитать целую лекцию; о теории Дарвина и эволюции — пожалуйста; о современных лжеучениях, социальных явлениях — тоже ответит. В деревнях его часто спрашивали о сектах. Владыка всегда с особым рвением говорил о пагубности увлечения ложными религиозными учениями. Он даже готовился к таким вопросам.

Однажды на очередном приходе владыка стал продвигаться к выходу и, как всегда, задержался в толпе вопрошающих. Заботливые прихожанки, которые готовили трапезу после службы, не дождавшись прихода архиерея, забегают в храм в поисках своего гостя и, заметя его в толпе, говорят: «Владыка, обед уже остыл!» А он, не переставая говорить, спокойно посмотрел на них и вновь повернулся к собеседникам. Вспомнился эпизод из Евангелия, когда Христос разговаривал с самарянкой у колодца, а ученики принесли ему еду,

от которой Учитель отказался, так как уже напился другой пищей.

Духовный и жизненный опыт владыки был уникален. Он любил людей, любил детей. Всегда спрашивал пожилых людей в храме: «Где ваши дети, внуки? Почему вы их с собой в храм не приводите?» Умел выстраивать отношения с людьми. Всегда старался

ми беседует. Наверное, такая встреча этим 20 дошкольникам запомнится на всю жизнь.

Однажды владыку Георгия показали по телевидению. Он поздравлял зрителей с праздником Рождества Христова, и один молодой человек, абсолютно далекий от религии, послушав владыку, заявил: «Кто этот весельчак? Если

В детском саду

первым поприветствовать пожилых прихожан, обращаясь к ним с неизменным: «Доброго здоровья!» С трепетом и радостью причащал малышей. После причащения младенца, после положенной молитвы говорил: «В жизнь добрую, святую». Несмотря на почтенный возраст, владыка очень быстро находил общий язык с детьми. Помню, на одном приходе все вышли из храма и двинулись к машине. Мгновение — владыки нет. Смотрим по сторонам, а он уже рядом с детским садиком стоит в окружении детворы и о чем-то с ни-

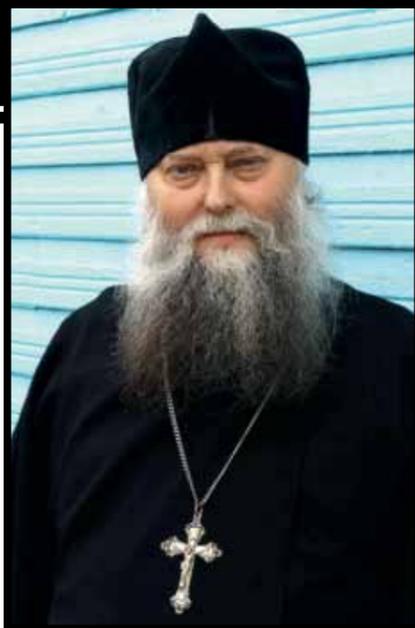
бы священнослужители были такими, у нас в стране все бы поголовно были верующими».

Ко гробу новопреставленного подошли воздать «последнее целование» несколько тысяч человек. Владыка был похоронен в левом флигеле Никольского храма Калуги.

Вечная память владыке!

Протоиерей Сергей Комаров,
руководитель пресс-службы
Калужской епархии.
Фото автора, свящ. Сергия Балаева
и Михаила Морозова

Вечная память

**Протоиерей
Георгий
Иванов**
06.12.1954—
16.12.2010

После продолжительной болезни отошел ко Господу клирик Вологодской епархии, почетный настоятель храма апостола Андрея Первозванного в Вологде митрофорный протоиерей Георгий Иванов.

Почившего пастыря любили и уважали не только в Вологодской епархии, но и далеко за ее пределами. Родился он в крестьянской семье в деревне Гаврилово Бежаницкого района, на древней Псковской земле. Неподалеку от его родных мест находились Святогорский и Псково-Печерский монастыри. Протоиерей Георгий всегда с любовью рассказывал о жизни насельников знаменитой Псково-Печерской обители, куда он нередко приходил на богомолье, вспоминал свою глубоко верующую бабушку. Впервые Георгий попал на службу в праздник Преображения Господня. Всё тогда понравилось 14-летнему подростку в церкви, особенно благолепие церковной службы и батюшка в белоснежной ризе...

После первого посещения церковной службы Георгий мечтал стать священником. Правда, в то время молодым людям запрещалось ходить в храм, и немало унижений и насмешек претерпел будущий пастырь, когда начал помогать в алтаре, читать на клиросе. Но ничто не могло сломить его намерения служить Святой Церкви. По окончании школы он уехал учиться в Ленинград, где познакомился с игуменом Дамаскином (Быстрым), и эта встреча во многом определила дальнейший жизненный путь юноши. Он стал духовным сыном отца Дамаскина, и, когда того назначили епископом Тамбовским, Георгий Иванов переехал вслед за ним. До призыва в армию он служил алтарником Космодамиановского храма близ Тамбова.

Армейские годы Георгия Иванова прошли под Ленинградом, в свободное время он ходил молиться в храм Ленинградской духовной академии, побывал на богослужениях, совершаемых митрополитом Ленинградским Никодимом (Ротовым), уважение и трепетное отношение к которому пронес через всю жизнь. Окончив воинскую службу, Георгий вернулся в Тамбов. К этому времени владыка Дамаскин был уже переведен в Вологду, и будущий пастырь поехал к своему духовному наставнику. Это было в 1975 году. Духовные отношения отца и сына сохранялись между отцом Георгием и владыкой Дамаскином до самой смерти архиерея. И ныне Господь призвал отца Георгия в мир иной накануне дня ангела владыки Дамаскина.

В Вологде владыка Дамаскин благословил своего духовного сына на алтарничество в Рождество-Богородицком кафедральном соборе. Желание Георгия посвятить себя служению у престола Божия крепло. После женитьбы в 1976 году Георгий Иванов стал диаконом, а вскоре и священником, получил назначение настоятелем Покровского храма близ Кириллова. Священнику Георгию шел тогда 21-й год, ему предстояли сложнейшие богослужения Страстной седмицы и Святой Пасхи. Молодой священник тщательно готовился, очень волновался, и с Божией помощью все службы прошли, как он вспоминал потом, на едином дыхании. Помогали, конечно, и пожилой священник Алексей Анхимов, и певчие из уцелевших монахинь

пообщаться с остатком прежней, ушедшей от нас Руси. В начале своего служения я узнал церковные традиции, познакомился с настоящими церковными людьми». Именно здесь отец Георгий впервые услышал имена тех, кто сейчас прославлен в лике новомучеников Российских. Несмотря на молодость, батюшка был активным настоятелем, он сумел в советское время капитально отремонтировать храм, обновить ризницу, возродить колокольный звон!

Затем его служение проходило в Ильинском храме города Кадников и Рождество-Богородицком кафедральном соборе Вологды. В это время отец Георгий заочно закончил Московскую духовную семинарию.

В 1990 году он был назначен настоятелем переданного Церкви храма апостола Андрея Первозванного в Вологде. Старинная церковь была принята им в аварийном состоянии. «Ни окон, ни дверей не было, — вспоминал батюшка, — внешне храм-памятник, а внутри склад: грязь, хлам, безобразия кругом. Надо еще учесть, что храм отдавать не хотели, тут пришлось повоевать. Всего за три месяца, благодаря помощи Божией и добрых людей, храм был подготовлен к службе. Убрали всю грязь, провели отопление и 9 декабря освятили престол в честь апостола Андрея Первозванного. Как потом выяснилось, этот день — день памяти священномученика Николая Замараева, последнего настоятеля перед закрытием нашего храма. Совпадение? Чудо!»

Немало труда, энергии вложено отцом Георгием в его любимое детище. Главной заботой священника всегда

были люди, которых он наставлял на путь истинный, привлекал к церковному служению. Не зря в народе храм называли Андреевской академией. За годы своего служения батюшка воспитал более 20 священнослужителей. Отец Георгий не жалел сил на возрождение церковной жизни в епархии. В трудные 90-е годы он временно управлял Спасо-Прилуцким монастырем. Несколько лет преподавал практическое руководство для пастырей в Вологодском духовном училище. Долгое время являлся благочинным Центрального округа, заботился о сельских священниках, щедро передавал им свой духовный опыт, поддерживал и в радости, и в горе.

За свое многолетнее и безупречное служение был удостоен множества церковных наград, включая митру и орден князя Даниила Московского

истинно русским человеком — хлебосольным, искренним в гневе и в милости, замечательно владел словом, знал множество пословиц и поговорок.

С истинным смирением батюшка воспринял ниспосланную ему Господом болезнь. Последнюю свою Божественную литургию протоиерей Георгий Иванов совершил в день Святой Пасхи 2010 года. Когда позволяли силы, старался приехать в храм помолиться, приступить к церковным таинствам. Последние полгода своей жизни он причащался и соборовался на дому. Те, кто навещал батюшку дома в последние месяцы, могут засвидетельствовать, что он был в ясном уме и смиренно ожидал своей участи. Скончался отец Георгий 16 декабря, когда началась служба, посвященная великомученице Варваре и преподобному Иоанну Дамаскину. 18 декабря собором духовенства епархии при большом стечении верующих было совершено отпевание, которое возглавил архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан. Погребен батюшка у алтаря родного Андреевского храма, где прослужил ровно 20 лет.

В интервью одному из вологодских изданий отец Георгий говорил: «И тогда я вологодский край полюбил, когда в Кириллов приехал. Его нельзя не полюбить, эта земля святая. Никуда не поеду, тут останусь умирать...» Богоспасаемый Вологодский край ответил любовью на любовь. Отца Георгия многие любили и уважали, люди хранят о нем благодарную память.

**Димитрий Лодыгин,
чтец Вологодского храма Покрова
Пресвятой Богородицы на Козлёне**

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Свято-Тихоновский университет открывает возможности получения богословского образования не только будущим пастырям, но и мирянам, которые призваны трудиться как в церковной сфере, так и в иных сферах общественной жизни в науке, в школе, в социальных учреждениях, в СМИ».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Высшее образование. Высокие цели.

Бесплатное обучение по очной форме. Диплом государственного образца.
Отсрочка от армии. Общежитие. Стажировки за границей.

Факультеты:

Богословский, Миссионерский, Церковного пения,
Церковных художеств, Исторический, Филологический,
Педагогический, Социальных наук, Информатики и прикладной
математики, Дополнительного образования
Хоровое училище (среднее профессиональное образование)
Центр духовного образования военнослужащих
Аспирантура

Формы обучения:

Очная, Очно-заочная (вечерняя), Заочная,
Дистанционное образование (Интернет-образование)

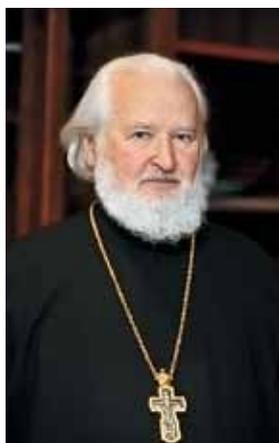
Подготовительные курсы

Олимпиада «Аксиос» для школьников 6—11 классов

Выпускники Богословского института при ПСТГУ имеют возможность
принять священный сан

День открытых дверей 15 мая 2011 г.

Дни открытых дверей в 2011/12 учебном году: 11 декабря, 12 февраля, 18 марта, 13 мая

Ректор ПСТГУ — протоиерей
Владимир Воробьев

Адрес: 115184, Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 5А

Приемная комиссия: тел. (495) 951-67-84

Подготовительные курсы: тел. (495) 953-92-53, 8-800-100-77-18 (звонок бесплатный)

E-mail: priemkom@pstgu.ru <http://pstgu.ru/>