

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти
вельми подвижался еси в жизни временней, в пених, бдених же
и пощених образ быв твоим учеником, темже и вселися в тя Пресвятыи
Дух. Божже действием светло украшен еси; но, яко имея дерзновение
ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси, мудре, и не забуди,
якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергий, преподобне отче наш.

Преподобный Сергий не только умом, но и сердцем прозревал тайну Святой Троицы. И, понимая, как важно людям приобщиться к Божественному догмату единства Святой Троицы, учил своих учеников. В то время когда Русь была раздроблена, пример Бога, живущего в единстве по закону любви, явился вдохновляющим примером для людей. Перед лицом единой Троицы разрушалась, по слову преподобного Сергия, рознь мира сего. И сегодня да поможет нам Господь в единстве, в общении, во взаимной поддержке и солидарности, которые по силе духовной превышают всякую человеческую немощь, устроить единство нашего Отечества ко славе Божией.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

октябрь [10] 2012

Официальная хроника

- 4 Здесь решилась судьба Европы
Торжества на Бородинском поле
- 8 Важно помнить уроки истории
Послание Святейшего Патриарха Кирилла к 200-летию Отечественной войны 1812 года
- 12 Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
- 16, 18, 23 Первосвятительские визиты:
в Красноярскую митрополию в Японию
в Республику Мордовию
- 25 Никогда роль молодого человека не была столь ответственной
Из слова Святейшего Патриарха Кирилла на торжественной церемонии открытия детского лагеря Мордовской митрополии
- 26 Наречения и хиротонии епископ Шуйский и Тейковский Никон (Фомин), епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Кайгородцев)

Поучения

- 31 *Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)*
Не бойся, малое стадо!

Межсоборное присутствие

- 34 *Монахиня Евстолия (Егорова)*
Каким будет русское монашество
Обсуждение проекта Положения о монастырях и монашествующих
- 38 *Игуменья Домника (Коробейникова)*
О рясофоре как о начальной степени монашеского чина

Беседа с духовником

- 44 *Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон*
Люди помнят о Боге, но забыли о Христе

Церковная жизнь

- 50 *Георгий Кожокар*
Поклонные кресты разделили судьбу мучеников
- 52 Испытание нашей веры
Слово Церкви в защиту святых
- 56 *Протоиерей Владимир Воробьев*
Главный результат ПСТГУ — наши выпускники
- 62 Новости
- 68 *Евгений Зайцев*
За оградой храма
О практике создания приходской общины
- 72 *Архимандрит Анטיפа (Никтарис)*
Свобода — благословение и великий дар Божий
- 76 *Игумен Арсений (Соколов)*
«День Господень» — свет или тьма?
О чем говорит пророк Амос в Библии
- 80 *Александра Боровик*
Защитились первые докторанты в ОЦАиД
- 81 *Михаил Селезнев*
В разные эпохи толкования библейских текстов будут различаться

Журнал Московской Патриархии
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

Председатель Редакционного совета:
митрополит Волоколамский Иларион
Главный редактор:
протоиерей Владимир Силовьев
Ответственный редактор:
Сергей Чапнин

Зам. ответственного редактора:
Евгений Стрельчик
Редакторы:
Дмитрий Анохин,
Александра Боровик,
Антонина Мага, Евгений Мурзин,
Алексей Реутский

Корректоры:
Михаил Недзельский,
Екатерина Рипс
Верстка: Марина Творогова
Препресс и цветокоррекция:
Александра Акмаева/«Арефа»
Фото: Сергей Власов, Кирилл Новотарский, Владимир Ходаков

Церковь и общество

- 66 *Антонина Мага*
Умная школа ждет не только богатых
Гимназия святителя Василия Великого
справила новоселье
- 82 *Иеромонах Серафим (Амельченков)*
Российское воинство под святым покровом
Божией Матери
Перед чудотворной Смоленской иконой Божией Матери
российские воины совершали молитву в ожидании
сражения на Бородинском поле
- 84 *Любовь Мельникова*
Московская епархия
в Отечественной войне 1812 года
- 90 *Дмитрий Анохин*
Недаром помнит вся Россия...
Юбилейные экспозиции, которые нельзя пропустить
- 93 *Пять самых интересных выставок
об Отечественной войне*

Вечная память

- 94 *Патриарх Абуна Павел,*
Предстоятель Эфиопской Церкви

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

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

ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Октябрьский номер журнала подводит итог событиям, приуроченным к празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года. Это и репортаж с Бородинского поля, и повествование о судьбе Смоленской иконы Божией Матери в дни войны, и рассказ об обстоятельствах жизни Московской епархии в тот год. Особо стоит отметить обзор выставок, посвященных этой памятной дате. Мы впервые обращаемся в жанру путеводителя по выставкам в разных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде и Ставрополе — и надеемся, что вы не просто прочтаете о них, но и сами по мере сил их посетите. Главное в официальной хронике — репортажи о визитах Святейшего Патриарха Кирилла в Саранск, Красноярск и Японию. В рубрике «Беседа с духовником» мы публикуем размышления епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона. Многие наши читатели знают его как председателя синодального отдела, организатора масштабных благотворительных и социальных проектов, однако у владыки Пантелеимона богатый опыт пастырской деятельности, и с этой стороны на страницах нашего журнала он выступает, пожалуй, впервые. Тревожной и волнующей в последние месяцы стала тема кощунства и поруганных святынь. В прошлом номере мы опубликовали полный текст заявления Высшего церковного совета в связи с судебным приговором по делу лиц, осквернивших священное пространство Храма Христа Спасителя. В этом номере тему продолжает подборка интервью с духовенством и мирянами тех храмов, которые подверглись нападению. Особо стоит отметить интервью Георгия Кожокаря, руководителя кресторезной мастерской Соловецкого монастыря. Его слова о том, что «кресты разделили судьбу мучеников», — это не только о прошлом, но и о настоящем.

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

Здесь решилась судьба Европы

На Бородинском поле состоялись торжества, посвященные 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. 2 сентября в них приняли участие Президент России Владимир Путин, члены правительства, гости из-за рубежа и потомки участвовавших в сражении воинов. Состоялась масштабная реконструкция главных батальных сцен Бородинской битвы, в которой участвовало около 3000 человек. 8 сентября Святейший Патриарх Кирилл отслужил Божественную литургию в Спасо-Бородинском женском монастыре и возглавил крестный ход на Батарею Раевского.

Церемониал

Торжества начались с традиционного церемониала на командном пункте Наполеона в деревне Шеварино. Почетные гости от правительственных делегаций стран Европы и России возложили цветы у монумента «Мертвым великой армии» и отдали долг памяти минутой молчания. Тишину нарушил пушечный залп. В своей речи экс-президент Франции Жискара д'Эстен, в частности, отметил, что на этом поле боя 7 сентября 1812 года погибло около ста тысяч лучших воинов России и Франции (историки сходятся на цифре 85 тысяч. — *Авт.*), хотя у наших стран нет общих границ. «Они стали заложниками тщеславия, гордыни и амбиций безответственных политиков», — сказал Жискара д'Эстен.

В этот же день Владимир Путин возложил венок у мемориала памяти героев Батареи Раевского на Бородинском поле. «Мы никогда не забудем, что на Бородино лишь мертвый не вставал с земли, что именно эта битва изменила ход войны, внесла в нее нравственный перелом. Здесь определились судьба Европы и будущее ее народов», — сказал Президент России.

«Но сегодня мы все должны работать в едином строю для строительства общего Европейского дома», — добавил он. Владимир Путин также подчеркнул, что народы нашей страны только тогда добивались самых больших результатов в развитии Отечества, когда были вместе. «По большому счету в этом единстве народов России и заключается патриотизм, ставший главной основой всех великих побед», — заключил глава государства.

Реконструкция или «машина времени»

Но самое интересное то, ради чего в Бородино съехались десятки тысяч людей, — реконструкция Бородинской битвы, которая должна была со-

стояться через три часа. В этом году в театрализованном представлении приняли участие с обеих сторон 2000 человек пехоты, 300 кавалеристов, 400 артиллеристов. И 30 артиллерийских орудий. Это члены более чем 100 исторических клубов, среди которых до 1000 человек приехали из-за рубежа: Франции, Польши, Германии, Австрии, Чехии, Бельгии, Великобритании, США, Канады, Белоруссии, с Украины.

Но, похоже, день обещал быть пасмурным. В воздухе висела сырая взвесь, то и дело накрапывал дождь. Перед боем свои армии вместе со штабом объехали их главнокомандующие. Русскую — Михаил Кутузов (Павел Тимофеев), французскую — Наполеон (Марк Шнайдер). Перед русскими войсками пронесли список иконы Смоленской Божией Матери

«Одигитрия». Вслед за этим началось самое главное.

От пушечной канонады вздрагивали не только люди, но и лошади. Земля действительно дрожала. Низкий дым от орудий и пиротехнических взрывов, повисший в мороси над полем, не позволял различать,

что собственно происходит. Зрителям пришлось доверять комментатору, который, к сожалению, был слышен только с правой стороны трибун. Но даже если вы хорошо знаете последовательность Бородинской битвы, было очень трудно понять, кто, куда и зачем скачет и откуда в кого стреляет. Зато хорошо было видно, как периодически, сохраняя боеспособность, отступала наша пехота. Но ее контратак за дымом видно не было. По-видимому, в центре грохотала батарея Раевского, а слева шло сражение за Багратионовы флеши. Неописуемый восторг детей вызывали наши красавцы-гусары и драгуны в блестящих панцирях и шлемах, залихватски пронесившие мимо трибун группой до десяти всадников с саблями наголо. А кавалерийские стычки, несмотря на туман, пробуждали в душе какой-то

особый восторг, заставляя забывать про усилившийся дождь и напоминая стихи Лермонтова: «Смешались в кучу, кони, люди...» Тем не менее либретто за полтора часа отыграли полностью, хотя настоящая Бородинская битва продолжалась девять часов. Это бой за Бородино, за Семеновские флеши, Батарею Раевского, кавалерийский бой и рейд казаков Платова и Уварова по тылам противника. Протяженность зрелища составила один километр. Если же вернуться к истории и посмотреть на карту Бородинского поля (которое большое само по себе), то нетрудно представить, что управлять сражением без средств связи было очень сложно. Особенно с учетом того, что позиции противников периодически переходили из рук в руки. Не случайно фельдмаршал Кутузов попросил господ главноко-

мандующих проявлять больше инициативы.

Сами участники «боев», члены исторических клубов, говорили нам, что на «поле боя» время поворачивается вспять и возникает полное ощущение реальности исторических событий. Нужно быть осторожным, чтобы не попасть под лошадь или не получить контузию от пиротехнических взрывов или залпов орудий. На вопрос, что вам дает участие в этом представлении, ведь и форма, и дорога, и проживание в палаточном лагере — всё за свой счет, нам ответили: особенное ощущение в жизни, когда ты можешь творчески реализоваться, почувствовать себя в другой эпохе. Забыть на время об обыденности. Любопытно, что некоторые русские участники исторических клубов, носящих названия реально существовавших полков,

Важно помнить уроки истории

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА К 200-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

В эти дни мы празднуем 200-летие Отечественной войны 1812 года, во время которой наши предки дали отпор нашествию «двадесяти язык» — огромной армии, собранной со всей покоренной Наполеоном Европы, армии, которую возглавлял доселе непобедимый полководец и властитель.

События конца XVIII — начала XIX века всколыхнули весь Старый Свет: глубокий духовный кризис породил сначала Французскую революцию 1789 года, а затем бонапартистскую диктатуру и общеевропейскую войну.

Не осталась в стороне от происходящего и Россия. В течение длительного времени она пыталась сдерживать натиск врага дипломатическими и даже военными средствами, но все же попущением Божиим избежать беды не удалось. И в 1812 году, когда в пределы нашей Родины вторглись полчища захватчиков, народ в едином порыве встал на защиту Отечества.

Наибольшее негодование у русских людей вызывало глумление завоевателей над святынями, разграбление храмов, осквернение алтарей. Возгордившийся и противопоставивший себя Церкви агрессор воспринимался народным сознанием не только как правитель, посягнувший на свободу и независимость России, но и как выразитель безбожных идей и гонитель христиан.

По воспоминаниям участников тех событий, все они — от офицеров-дворян до партизан-крестьян — видели себя не только защитниками страны, но и защитниками веры, и даже веры в первую очередь. Сословные разделения, глубокие различия между народной и дворянской культурой — все отошло на второй план перед лицом общей угрозы; все осознали себя православными русскими людьми. Как говорилось в «Высочайшем манифесте о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского», который государь император Александр Первый подписал по окончании войны, «войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, столько же пылающую любовью к Отечеству, сколько любовью к Богу».

Самоотверженно защищая родную землю, наши предки уповали не только на силу оружия и численность армии, но на помощь Господа и предстательство Царицы Небесной. Посему в победе над врагом, которая была превыше сил человеческих, усматривали Божественный Промысл. Как было сказано в том же манифесте, «не отнимая достойной славы ни у Главнокомандующего над вой-

сками Нашими знаменитого полководца, принесшего бессмертные Отечеству заслуги; ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием; ни вообще у сего храброго Нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих. Итак, да познаем в великом деле сем Промысл Божий. Повергнемся пред Святым Его Престолом, и видя ясно руку Его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли исполнителями, не похожими на сих отпадших от веры осквернителей храмов Божиих, врагов наших».

В то время как Наполеон, павший под тяжестью своей гордыни, говорил, что «случай — единственный законный повелитель во всей вселенной», наши предки усматривали в происходящем десницу Божию. В произошедшем с Наполеоном видели осуществление слов Писания: *Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; но он прошел, и вот нет его; ищущего его и не нахожу* (Пс. 36:35-36).

Увы, есть сегодня и таковые, кто без почтения относится не только к слову «вера», но и к слову «Отечество». Психологически и идейно они ближе к тем детям революции, которые вторглись в наши пределы, чем к тем детям России, которые дали им отпор. Все это — свидетельство духовной немощи. И эту немощь возможно уврачевать, если мы будем помнить о героических страницах прошлого, чувствовать свою сопричастность великому наследию наших предков и ощущать себя продолжателями их трудов. Важно помнить и о том уроке истории, который нам преподнесла война с Наполеоном, о подвиге тех, кто тогда не пожалел себя ради спасения России. Как говорил святой Филарет, герои 1812 года «искупили кровью для потомков те блага, которые кровью купили для них предки». Эта память поможет многим понять, почему осквернение храмов и поругание святынь для народа нашего всегда было самым тяжким нравственным преступлением. Дай Бог, чтобы через веру православную, которая во все времена являлась духовной основой народной жизни, через бережное отношение к национальной истории и духовным традициям к соотечественникам вернулось осознание своей ответственности перед Богом, историей и грядущими поколениями.

Призывая на всех вас Божие благословение, молю Господа нашего Иисуса Христа, дабы Он упокоил в небесных селениях героев Отечественной войны 1812 года, нас же соделал достойными наследниками их подвигов, укрепил в вере и ниспослал всем странам исторической Руси мир и процветание.

выбирают себе кроме русской еще и французскую форму. А в отпуск ездят по всему миру, где воспроизводятся события самых разных сражений, в которых участвовали эти воинские соединения.

Праздник завершился парадом обеих армий. Но на чьей стороне было сердце зрителей, стало ясно, когда появились оба главнокомандующих. Наполеона приветствовала только его армия, а появление Кутузова вызвало на трибунах настоящий взрыв восторга и аплодисментов.

А спустя неделю в Спасо-Бородинском монастыре состоялись церковные торжества.

за час до службы сильный холодный ветер разметал облака и цветным коромыслом выгнулась над полем радуга. Литургия шла под открытым небом, а престол стоял под шатром. Возле шатра под сенью установили Смоленскую икону Божией Матери, перед которой два столетия назад молилось здесь русское воинство. Около 400 священников из Смоленской, Московских городской и областной епархий, одетые в голубые фелони, в два ряда выстроились живой цепью от шатра до монастырских ворот. Мощные динамики доносили слова молитв даже тех, кто оказался за стенами обители.

патриотического воспитания молодежи Подольского благочиния. Молодые люди изучают там военную историю и занимаются начальной военной подготовкой. За спиной Александра уже два прыжка с парашютом. Он хочет стать профессиональным военным.

Мария, 32 года, она из Москвы: «Как любая память о войне, воспоминание о Бородинской битве пробуждает в моем сердце радость и гордость за наших прадедов, — говорит она. — Мы приехали всей семьей, чтобы соборно помолиться о них. Я сама первый раз на Бородинском поле. Но много рассказывала своим детям (их у меня трое) об Отечественной войне 1812 года, часто читаем книги о русской армии. Мне кажется, это место дорого для каждого русского человека, и хотелось увидеть его своими глазами».

Иерей Федор Грибов из Тверской епархии: «Бородинское сражение для меня очень памятный, потому что подвиг, совершенный нашими прадедами, нас с ними связывает. Мы живем в такие годы, которые Святейший Патриарх назвал “временем всеобщего помрачения ума”. И должны быть едины, чтобы выстоять и сохранить нашу веру и Отечество. Посещение святых мест как раз этому способствует. Я уже несколько лет приезжаю в этот день сюда, для меня это святые места. Их святость в том, что на примере этого сражения мы увидели верность русского человека своей земле, вере. Что здесь русские люди, христиане смогли остановить несметные полчища врага и сохранить Святую Русь».

Литургия подходит к своему завершению. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает на монастырской площади «Последование благодарственного и молебного пения ко Господу Богу, певаемого на Бородинском поле в воспоминание избавления Церкви и Державы Рос-

Молитва на Бородинском поле

Утреннее субботнее небо над Бородином 8 сентября выдалось пасмурным и дождливым. Это было совсем некстати, поскольку в этот день в Спасо-Бородинский женский монастырь съехалось около трех тысяч паломников. Все они молились на Божественной литургии, которую служил Святейший Патриарх Кирилл, и затем — на крестном ходе от монастыря до Батареи Раевского, посвященном 200-летию Бородинского сражения. Однако случилось так, что примерно

На Литургию собралось много молодых людей и семейных пар, приехавших вместе с маленькими детьми.

Александр 17 лет. Он немногословен: «Для меня Бородинская битва — пример стойкости и мужества, который показали на этом поле российские войска. А приехал по внутреннему зову души, и еще хочется воочию увидеть Патриарха Кирилла. Я считаю его выдающимся человеком». Александр вместе с друзьями приехал из Подольска. Юноша одет в форму воздушного десантника и является членом Центра духовно-нравственного и

сийския от нашествия галлов и с ними двадесати язык».

А за воротами обители уже построились казаки Московского округа. Одетые в парадную темно-синюю форму, с иконами и хоругвями, они ждут начала крестного хода к Батарее Раевского, одному из самых кровопролитных мест Бородинской битвы. Батарея находится в полутора километрах от монастыря. Вслед за казаками из монастырских ворот выходит духовенство, затем Святейший Патриарх, а за ним — многочисленные паломники.

Бородинское поле буквально всё наполнено памятниками павшим героям. Возле самого монастыря стоит гранитная плита, надпись на которой сообщает, что в 1962 году в этом месте нашли останки неизвестного русского солдата Отечественной войны 1812 года. А еще через 30 метров возвышается величественная стела, установленная царем — страстотерпцем Николаем II в год столетия Бородинского сражения. Такие юбилеи характерны тем, что судьба может нечаянно свести вас с необычными людьми, с которыми трудно встретиться в повседневной жизни. Так, на крестном ходе к Батарее Раевского нам посчастливилось познакомиться с Кирой Михайловной Хитрово-Кромской, праправнучкой главнокомандующего русской армией фельдмаршала Кутузова. Она потомок в шестом поколении.

Кресло Кутузова

«Светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский», — поправила нас Кира Михайловна. И улыбнулась на вопрос о наследстве от великого прадеда: «Через поколения мне досталось в наследство крепкое здоровье и целеустремленность». Как известно, Кутузов два раза был смертельно ранен в голову. Один глаз полководца не видел, но не был выбит. «Просто

не видел. Но врачи советовали ему в походных условиях закрывать невидящий глаз повязкой. Поэтому в таком образе он и предстает обычно перед нами», — пояснила праправнучка фельдмаршала.

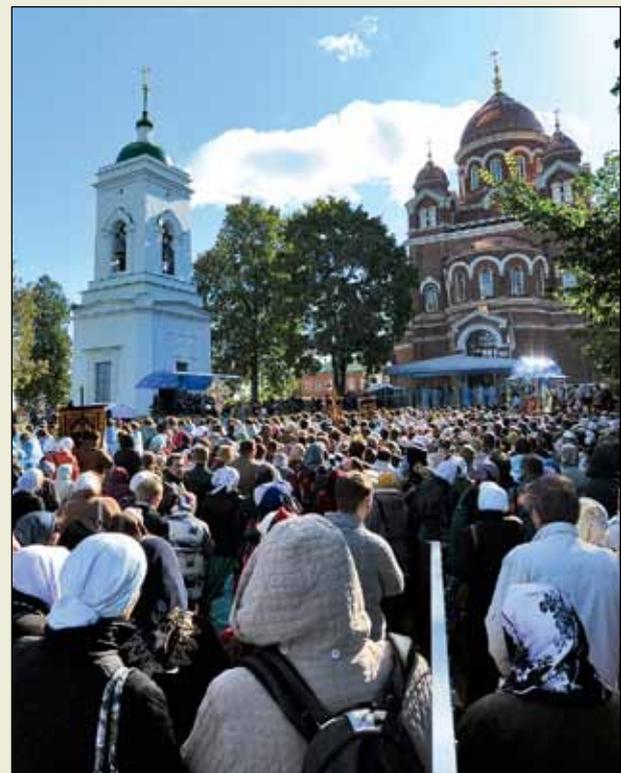
Кира Михайловна рассказала немного о себе. Ее судьба поначалу складывалась драматично. Отец сидел в лагерях под Красноярском за то, что он имел неосторожность обучаться в период революции в Миланской академии. А когда он вернулся из лагеря, его в конце тридцатых годов расстреляли по доносу. Да и дворянское происхождение не оставляло девушке шансов получить высшее образование. «Но я хотела быть похожа на своего прадеда и решила поступить в МГИМО. Ведь Кутузов был не только военным, но и дипломатом, — рассказывает Кира Михайловна. — Правда, сразу в институт меня не приняли. И тогда пришлось “подложить соломки” — закончить курсы иностранных языков, а потом Институт марксизма-ленинизма. И только тогда поступила в МГИМО». Она проработала 44 года в Министерстве внешней торговли.

«Мы всегда гордились в душе нашим прадедом, но не могли говорить об этом открыто. Только намекни, что принадлежишь к дворянскому роду, тут же в застенках окажешься, как мой отец, — продолжает Кира Михайловна. — Отца реабилитировали в 1956 году. А ярмо изгоев с нас сняли в 1962-м, когда было 150 лет Бородинской битвы».

От великого прадеда в семье Киры Михайловны хранилось кресло полководца, в котором фельдмаршал любил работать дома. Но в 1962 году, когда Кира Михайловна была в командировке, к ее маме зашли какие-то неизвестные, представившись сотрудниками Бородинской панорамы, и попросили кресло для музея. Больше его никто не видел.

Вечная память героям

Между тем крестный ход подошел к Батарее Раевского. Святейший Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу русским воинам — героям Бородинского сражения. Была пропета «Вечная память» «благочестивейшему государю императору Александру I и всем вождям и воинам нашим, на Бородинском поле брани и во иных сражениях убиенным».

После этого Святейший Патриарх обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Как признались нам потом некоторые паломники, эта проповедь была очень проникновенной и тронула их до глубины души.

Святейший Патриарх говорил о том, что сегодня за Литургией согласно церковному Уставу читалось Первое послание к Коринфянам, где были слова: «От каждого домостроителя требуется всегда оставаться верным» (ср.: 1 Кор. 4, 2). Что же такое верность? Это способность неизменно следовать своим идеалам, несмотря ни на какую опасность и искушения.

Это готовность пожертвовать даже своей жизнью ради священных для тебя идеалов: твоей семьи, твоего Отечества, твоей веры.

«Сегодня массовая культура навязывает нам другие идеалы. Однако никто не будет отдавать жизнь только за увеличение зарплаты или за улучшение условий быта. Никто не будет отдавать жизнь, чтобы завтра жить чуть лучше, чем сегодня. Жизнь

мой Наполеоном. Это не были только французы — пол-Европы здесь по принуждению, а кто-то и по убеждениям сомкнули свои ряды, чтобы сокрушить Русь», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Мы знаем, что этого не получилось потому, что от каждого домостроителя требуется всегда оставаться верным. Может быть, этих слов не знали буквально те, кто защищал Батарею

му, что здесь, на возвышенности, ставшей ключевой точкой всего сражения, люди чувствовали сейчас единство не только со своими предками, но и друг с другом и с Богом. Единство, которого всем нам так не хватает сегодня.

Литургия в Храме Христа Спасителя

А в воскресенье, 9 сентября Божественная литургия состоялась уже в Храме Христа Спасителя. Ее так же возглавил Святейший Патриарх Кирилл. В собор из Спасо-Бородинского монастыря была принесена чудотворная Смоленская икона Божией Матери. По окончании Божественной литургии вокруг Храма Христа Спасителя состоялся крестный ход. На ступени северного входа в кафедральный собор священнослужители вынесли чудотворный Смоленский образ, перед которым Предстоятель Русской Церкви совершил молебное пение «ко Господу Богу в воспоминание избавления Церкви и Державы Российских от нашествия галлов и с ними двадцати язык».

«Мы сегодня молились о всей исторической Руси, о народах, которые живут на ее просторах, мы молились о современной России, проходящей непростой этап своего развития, — сказал Предстоятель Русской Церкви в завершение слова. — Может быть, в каком-то смысле судьбоносно, что в этот год соединились и празднование юбилеев, и горечь от созерцания кощунств и надругательств, и печаль в связи с позицией многих, кто пытался оправдать эти деяния. Пусть Господь дарует нам непреходящие силы, дабы укреплялась жизнь народа нашего, мудрость для преодоления разногласий и разделений, подобно тому как обладали мудростью наши предки, защитившие в 1812 году наше Отечество».

Алексей Ордынский

отдают только за то, что священо, а священным может быть только то, что Бог вложил в сознание людей. И в первую очередь это великие Божии заповеди, которые отобразились в нравственном законе рода человеческого, а в основании этого нравственного фундамента такие понятия, как любовь к ближнему, любовь к стране своей, к народу своему. Эти понятия, освященные Божественным авторитетом, становятся непререкаемыми. Ничем другим невозможно объяснить, как здесь, на этом поле, русское воинство лицом к лицу противостояло армии двадцати язык, возглавляе-

Раевского или Багратионовы флешы, или кто рубился на флангах, или кто наступал лоб в лоб на превосходящего силой противника. Но они сохраняли верность тому, как любовь к Богу и любовь к Отечеству преломлялись в их сознании, в их воле, в их чувствах», — подчеркнул Святейший владыка.

После общей молитвы и проникновенной проповеди люди никуда не спешили уходить. Мальчишки лазили по рвам, молодые мамы расположились с детьми прямо на траве, мужчины о чем-то неспешно говорили и спорили друг с другом. Все как будто ждали чего-то еще. Может быть, пото-

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение с чином выноса плащаницы Божией Матери в кафедральном Храме Христа Спасителя.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. После чтения Евангелия Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с проповедью о смысле праздника. По окончании Литургии было совершено славение Пресвятой Богородице у иконы Успения в местном ряду иконостаса, после чего Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с кратким словом. Затем Святейший Патриарх вручил награды благодетелям, внесшим особый вклад в строительство Свято-Троицкого собора города Брянска.

Вечером **29 августа** в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню с чином погребения Пресвятой Богородицы. После великого славословия Святейший Патриарх возглавил крестный ход с плащаницей с изображением Успения Пресвятой Богородицы

по галереям Храма Христа Спасителя.

31 августа в храме Всех святых патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре Святейший Патриарх Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Вениамина (Королева), клирика Курской епархии, во епископа Железногорского и Львовского, архимандрита

Серафима (Домнина), клирика Пензенской епархии, во епископа Кузнецкого и Никольского, архимандрита Филарета (Конькова), клирика Симбирской епархии, во епископа Барышского и Инзенского и архимандрита Иннокентия (Васецкого), клирика Челябинской епархии, во епископа Магнитогорского и Верхнеуральского.

ВСТРЕЧИ

29 августа состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Харада Тикахито. В ходе беседы обсуждались различные вопросы развития отношений Русской Православной Церкви и Японского государства.

31 августа в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре Святейший Патриарх Кирилл принял министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева. После беседы в благословение на труды Святейший Патриарх Кирилл подарил В.А. Колокольцеву Казанский образ Пресвятой Богородицы. «День Казанской иконы Божией Матери — это День народного единства, государственный праздник, и вам как хранителю государственных основ бытия и как человеку, заботящемуся о безопасности каждого человека, я хотел бы вручить этот образ», — сказал Святейший Патриарх.

6 сентября в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с губернатором Калининградской области Н.Н. Цукановым.

1 сентября, в праздник Донской иконы Божией Матери, в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря в Москве Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию, за которой возглавил хиротонию архимандрита Вениамина (Королева) во епископа Железнодорожного и Львовского (Курская митрополия) (*материалы хиротонии будут опубликованы в следующих номерах журнала*). На малом входе Святейший Патриарх возвел наместника Донского монастыря игумена Парамона (Голубку) в сан игумена Донского монастыря и вручил ему игуменский жезл. По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славение перед чудотворным Донским образом Пресвятой Богородицы, который накануне был принесен в обитель из Государственной Третьяковской галереи, и поклонился честным мощам святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. От лица насельников и прихожан Донской обители Предстоятель Русской Церкви приветствовал игумена Парамона (Голубку), который преподнес Патриарху список Донской иконы Божией Матери. Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом, в котором, в частности, коснулся судьбоносных, трагических моментов в истории России, когда «Господь по молитвам Церкви, народа Божиего, святых угодников, в земле нашей просиявших, защищал нашу землю, наш народ и наше Отечество». Говоря о помощи Божией, ниспосылаемой по молитвам верующих, Святейший

Патриарх Кирилл подчеркнул важность правильного устройства сердца молящегося человека. «Иногда на исповеди священникам приходится слышать такие слова: “Молюсь, молюсь, храм посещаю, свечи ставлю, молебны заказываю, а не помогает Господь”. Иногда люди разочаровываются: “Ну что же, молитва остается неуслышанной?” Виною тому не Бог, Который всегда готов слышать наши молитвы. Виною тому мы сами, когда и молебны заказываем, и свечи ставим, совершая внешний обряд, а сердцем не пламенеем, верой не возгораемся, в молитве не крепки, на внешнюю, обрядовую сторону возлагаем надежду, как на какую-то магию», —

отметил Предстоятель Русской Церкви. «Бог не совершал чуда, которое напоминало бы некий фокус, когда слабые вдруг побеждают сильных. Всякий раз нужно было соучаствовать в этой милости Божией, соучаствовать ревностным и самоотверженным служением Церкви и Отечеству, готовностью совершить подвиг, как совершили его Пересвет и Ослябя и всё русское воинство, готовностью идти на любые испытания, на увечья, смерть, готовностью идти на любые испытания, на увечья, смерть, как то было в 1812 году. Знаем, что то же самое было и в Великую Отечественную войну. Бог приклоняет милость Свою к тем, кто живота своего не щадит во имя святых целей. Но для того чтобы было так, нужно, чтобы

между человеческими деяниями и Божественным Промыслом установилась некая связь, чтобы высекалась некая искра, которая воспламенила бы Божественную энергию. И этой искрой, этой связью является молитва людей, живое религиозное чувство, глубокая вера, потому что только в ответ на искреннюю веру, на молитву и на готовность все свои силы отдать для достижения доброй цели Бог приклоняет Свою милость», — сказал Святейший Патриарх.

1 сентября Святейший Патриарх Кирилл принял участие в церемонии празднования Дня города, которая прошла на Красной площади в Москве.

2 сентября Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии при Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева и Божественную литургию в новоосвященном храме. За Литургией была вознесена специальная молитва о немощствующих младенцах и отроках и их родителях. В дар новоосвященному храму Патриарх передал список Владимирской иконы Божией Матери. Верующим были розданы иконки великомученика и целителя Пантелеимона с патриаршим благословением.

Далее Предстоятель Русской Православной Церкви посетил отделения реанимации и трансплантации костного мозга, где пообщался с тяжелобольными детьми. В игровой комнате Святейший Патриарх обратился со словом к персоналу центра, пациентам и их родителям: «То, что здесь делают врачи, — это великий подвиг, который связан с самопожертвованием, с забвением своей личной жизни, с отказом от многих удовольствий. Служение такому важному делу требует полного посвящения себя, и здесь трудятся именно такие подвижники медицины. Но замечателен и подвиг родителей, тех, кто рядом с детьми. Это пример того, как любовь побеждает недуги

и самые скорбные обстоятельства жизни. А любовь и самопожертвование — это то, к чему Господь нас призвал, это самая высшая ценность. Если этого в жизни нет, то никакого счастья быть не может. Потому что сча-

стье — это не удовольствие. Можно испытывать удовольствие на дискотеке, в ресторане или в цирке, но ведь не испытываешь такого святого чувства, посещая цирк, ты смеешься, тебе весело, а радости-то в сердце настоящей нет. Но если мы соприкасаемся с любовью, с самопожертвованием, с готовностью людей самих себя отдать ради других, то мы лицом к лицу соприкасаемся с подлинными, непреходящими ценностями человеческой жизни, без которых человеческое общество жить не может. Вот поэтому я и назвал сегодня это место святым, потому что святость — это и есть подлинная ценность человеческой жизни».

5 сентября в зале Высшего церковного совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего церковного совета Русской Православной Церкви.

6 сентября, в день памяти перенесения мощей святителя Московского Петра, вся Россия чудотворца, Святейший Патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. На богослужении присутствовала делегация Белгородской области.

По окончании Литургии было совершено славение у честных мощей святителя Петра. Затем Святейшего Патриарха приветствовал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, отметивший, что 345 лет назад Большим Московским Собором 1667 года была образована Белгородская митрополия, и преподнесший в дар Патриарху патриаршие облачения. Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом о подвиге святителя

Петра. «Сегодня, когда мы снова проходим через испытание верности святителю Петру, верности идеалам Святой Руси, верности духовному единству народов, живущих ныне на пространствах исторической Руси, мы снова и снова обращаемся к святителю Петру, прося его помощи, его заступления, его предстательства пред Господом о всей земле Русской, о Церкви нашей, несущей то же самое служение, которое несла она и в годы правления святителя Петра, направленное на духовное собрание и сохранение в единстве всех русских земель от севера до юга, от запада до востока. Это служение не имеет никакого отношения к тем политическим конструкциям, которые одними признаются,

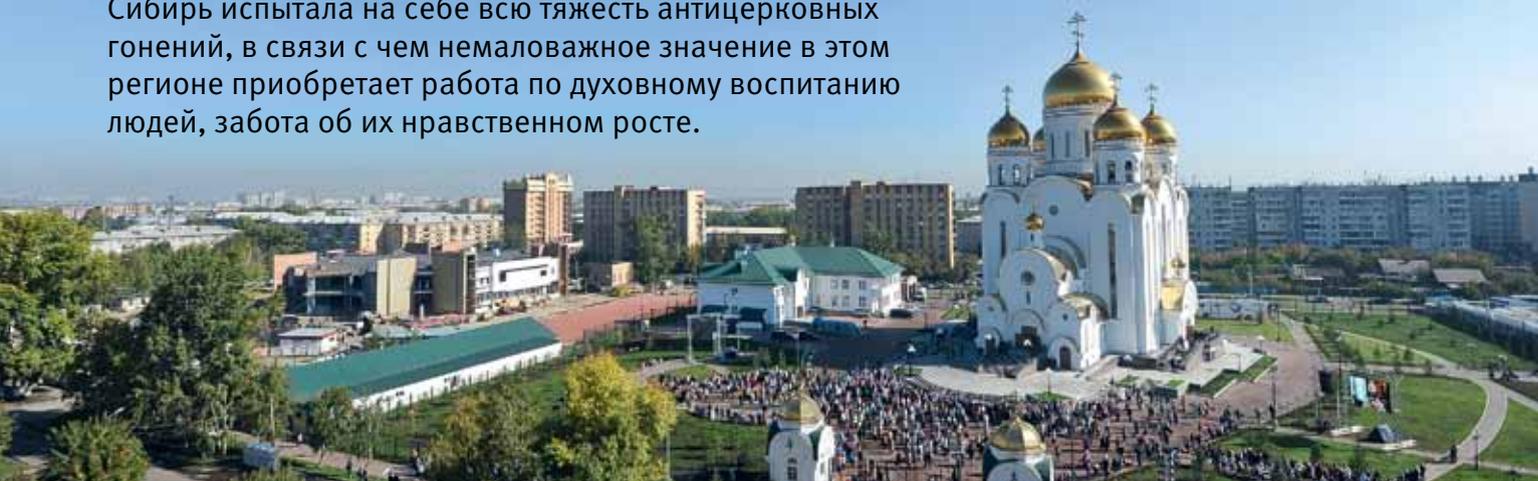

а другими отвергаются. Всё это некий исторический шум, который приходит и уходит, а Церковь является хранителем духовного бытия народов, живущих на просторах Святой Руси», — сказал, в частности, Святейший Патриарх Кирилл. По окончании богослужения во внимание к вкладу в дело сохранения и приумножения богатых традиций русского музыкального искусства и в связи с 80-летием со дня рождения Предстоятель Русской Православной Церкви наградил художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского В. И. Федосеева орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени.

9 сентября Святейший Патриарх Кирилл за богослужением в храме Христа Спасителя совершил иерейскую хиротонию протодиакона Александра Агейкина. Отец Александр был возведен в сан протоиерея с возложением креста с украшениями.

19–21 сентября, после первосвятительского визита в пределы Японской Автономной Православной Церкви, Святейший Патриарх Кирилл посетил Приморскую митрополию. Из кафедрального Покровского собора Владивостока Предстоятель Русской Церкви направился в Дальневосточный университет на острове Русский. Также в ходе визита Патриарх посетил Находкинскую епархию. 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в завершение визита Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию на центральной площади г. Владивостока. (Подробнее о посещении Предстоятелем Русской Церкви Приморской митрополии читайте в следующем номере журнала.)

«Красноярский край является особым местом для всего нашего Отечества», — отметил Святейший Патриарх Кирилл во время посещения Красноярской митрополии. По словам Предстоятеля Русской Церкви, в постреволюционные годы Сибирь испытала на себе всю тяжесть антицерковных гонений, в связи с чем немаловажное значение в этом регионе приобретает работа по духовному воспитанию людей, забота об их нравственном росте.

На берегах Енисея

**11–14 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА В КРАСНОЯРСКУЮ МИТРОПОЛИЮ**

По прибытии в Красноярск Святейший Патриарх Кирилл направился в старейший храм города — Покровский кафедральный собор. Там от лица духовенства и прихожан Предстоятеля Русской Церкви приветствовал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с первосвятительским словом, в котором подчеркнул, что посещение Красноярска — особая страница в его жизни, поскольку «Сибирь имеет огромное значение для всей России». «Сибирь богата не только своими полезными ископаемыми, землями, лесами, реками. Она богата своим народом, особым народом. Все те, кто живет здесь, так или иначе связаны с первопроходцами. Мы говорим об особом сибирском характере именно потому, что сибиряки сформировались здесь, на этих огромных, богатых, но суровых просторах как сообщество людей, способных преодолевать труд-

ности», — сказал Предстоятель Русской Церкви.

Затем Святейший Патриарх посетил Красноярское епархиальное управление, где ознакомился с экспозицией музейного центра духовной культуры «Касьяновский дом», проектом восстановления архиерейского дома в Красноярске.

12 сентября, в праздник благоверного князя Даниила Московского и великого князя Александра Невского, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма Рождества Христова в Красноярске и Божественную литургию в новоосвященном храме. За Литургией была совершена хиротония архимандрита Серафима (Домнина) во епископа Кузнецкого и Никольского (*материалы хиротонии будут опубликованы в следующих номерах журнала*).

После чтения Евангелия Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью о смысле

и значении подвига святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского, которых помимо политических талантов отличали такие добродетели, как любовь, терпение, милосердие, кротость, воздержание и другие качества, присущие христианину, проводящему духовную жизнь.

По окончании Божественной литургии Святейшего Патриарха приветствовал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, после чего Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом.

Далее Святейший Патриарх Кирилл пообщался с прихожанами, собравшимися на площади перед храмом, а затем посетил миссионерский походный храм-палатку, созданный по образцу военно-полевых церквей 1914 года, который используется для совершения богослужений в отдаленных регионах Красноярской митрополии.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл посетил Успенский мужской монастырь Красноярска, расположенный на берегу реки Енисей в поселке Удачный. Обратившись к насельникам обители и всем, собравшимся в тот день в монастырском храме, Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что главное предназначение монаха — «устремляться к Богу и чувствовать Бога в своем сердце». «Тогда к монахам как носителям особого знания и особого опыта устремляются люди, желая от этого опыта почерпнуть нечто важное для самих себя. На этом, собственно, и основываются наши обители», — отметил Первосвященитель.

Предстоятель Русской Церкви благословил детей, проходящих лечение в Красноярской краевой клинической детской больнице вблизи от монастыря, и их родителей. Затем Патриарх в сопровождении председателя попечительского совета по восстановлению Успенского монастыря, председателя Законодательного собрания Красноярского края А.В. Усса осмотрел территорию обители и обсудил с наместником монастыря игуменом Иннокентием (Ниловым) вопросы обустройства монастырской набережной.

Вечером Святейший Патриарх Кирилл направился на смотровую площадку на Караульной горе. Святейший Патриарх благословил прихожан,

собравшихся у часовни святой Параскевы Пятницы, после чего осмотрел панораму города. Затем Предстоятель Русской Церкви совершил ознакомительную поездку по Красноярску, а также посетил детский дом — лицей им. Х.М. Совмена, где обратился к учащимся с напутственным словом. Глава города Красноярска Э.Ш. Акбулатов рассказал Патриарху о выпускниках лицея, которые продолжают учебу в ведущих вузах страны, после чего Предстоятель Русской Церкви осмотрел учебные и жилые помещения.

13 сентября Святейший Патриарх Кирилл в сопровождении митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, губернатора Красноярского

края Л.В. Кузнецова и членов официальной делегации Русской Православной Церкви прибыл в город Енисейск, где посетил Спасо-Преображенский мужской монастырь. Проложив затем в Лесосибирск, Предстоятель Русской Церкви побывал в новопостроенном храме святого апостола Андрея и Крестовоздвиженском соборе (архитектор — протоиерей Андрей Юревич).

Обратившись со ступеней собора к жителям Лесосибирска с первосвященительским словом, Святейший Патриарх поблагодарил всех, потрудившихся в свое время на строительстве храма, и пожелал собравшимся хранить в сердце православную веру и заветы предков. «Храните в сердце веру православную, высокие идеалы, примеры выдающихся наших предшественников, героев духа, и воинов, защищавших страну, и великих полководцев, и ученых, и правителей, и простых земледельцев, и рабочих — тех, кто создали и создают силу Отечества. Пусть Господь приклонит милость Свою над всеми вами. Пусть благословение Божие пребывает над вами», — сказал Святейший Патриарх.

На этом первосвященительский визит Святейшего Патриарха в Красноярскую митрополию завершился. Утром 14 сентября Предстоятель Русской Церкви вылетел в Японию.

В Стране восходящего солнца

14–18 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ЯПОНИЮ

Визит Святейшего Патриарха Кирилла в пределы Японской Автономной Православной Церкви приурочен к столетию преставления святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, которое отмечается в этом году. За пятьдесят лет служения в Японии святитель основал православную общину, которая к концу его жизни насчитывала более 30 000 членов. «Одна из причин успеха миссии святителя Николая — это подлинное отождествление себя с культурой того народа, которому он проповедовал. Он полюбил этот народ, и японцы, почувствовав его искренность, ответили ему любовью», — отметил Святейший Патриарх Кирилл на богослужениях в Воскресенском кафедральном соборе Токио.

По прибытии в Японию Святейший Патриарх Кирилл направился в Воскресенский храм города Хакодате — старейшую православную церковь в Японии (1860), где возглавил молебен святому равноапостольному Николаю. За богослужением молились иерархи и клирики Японской Автономной Православной Церкви, члены делегации Русской Православной Церкви, многочисленные верующие, собравшиеся в этот день в храме. По окончании богослужения со словом приветствия к высокому гостю обратился Митрополит Токийский и всей Японии Даниил. Предстоятель Японской Церкви выразил радость по поводу визита Святейшего Патриарха и поблагодарил за материальную поддержку, которая была оказана Японии, пострадавшей в прошлом году от стихийного бедствия.

Затем с первосвященником словом к собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл. Предстоятель Русской Церкви отметил значение подвига святителя Николая Японского, апостольское служение которого началось в Хакодате. «Святой равноапостольный Николай Японский помо-

гает нам понять, при каких условиях люди другой культуры, нации, других обычаев принимают веру, которую исповедует православный человек. Это происходит, когда проповедник отождествляет себя с народом, к которому обращает свое слово, говорит с ним на том же языке, разделяет культуру, которая становится и его культурой, и — это самое главное условие — когда проповедник любит народ, к которому обращается», — подчеркнул Святейший Патриарх. Предстоятель Русской Церкви также подчеркнул, что материальная помощь, направленная в прошлом году Японии, — деньги обычных верующих людей, откликнувшихся на горе своих братьев по вере. «Это не была жертва от государства, от банков или корпораций — это деньги, которые собрали простые люди, многие из которых сами живут бедно. Делая добро друг другу, мы становимся ближе. Как показывает нам притча о милосердном самарянине, ближний — это тот, кому ты делаешь добро. И мы можем сказать: та помощь, которую оказывали наши соотечественники Японии после землетрясения и цунами, действительно сблизила наши на-

роды», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Далее Святейший Патриарх посетил могилы соотечественников, похороненных на Иностранном кладбище города Хакодате. Перед памятным крестом, который был установлен в центре русского участка кладбища на средства Благотворительного фонда святителя Григория Богослова, Предстоятель Русской Церкви совершил заупокойную литию, после чего освятил крест.

15 сентября Святейший Патриарх Кирилл прибыл в город Сендай, расположенный к северу от Токио на острове Хонсю. В Благовещенской церкви — кафедральном храме Сендайской и Восточно-Японской епархии — Предстоятель Русской Церкви совершил молебен святому равноапостольному Николаю Японскому. По окончании молебна архиепископ Сендайский Серафим вспомнил о трагических событиях прошлого года. «Прошло полтора года с того момента, как случилось стихийное бедствие, но кажется, будто это было вчера, — сказал правящий архипастырь Сендайской епархии. — Мы понесли огромные потери, был причинен большой ущерб; те страдания никогда не забыть. Как вы знаете, около тридцати тысяч людей погибли от стихии, многие потеряли не только

дома свои, но и работу; казалось, они потеряли всякую надежду. Как только случилось это бедствие, Вы обратились к нам с теплым отцовским словом. Ваши слова прибавили нам сил и дали уверенность в том, что нужно подниматься и идти вперед». «Это бедствие научило нас многому», — отметил архиепископ Серафим, напомнив, что старания помочь попавшим в беду способствовали укреплению общения и духовных связей между русскими и японскими верующими, между незнакомыми людьми. «Так нас связывает любовь Христова», — засвидетельствовал японский иерарх, обратившись к Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой молиться о японском народе.

В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что Сендай имеет особое значение для японского православия: именно через этот город православная вера пришла на самый крупный японский остров Хонсю с северного острова Хоккайдо, когда святой Николай, просвещая свою японскую паству, создал здесь несколько христианских общин. «История распространения православной веры в Сендае связана с именем Павла Савабе — ученика и сподвижника святителя Николая, первого японца, принявшего священный сан, — сказал Предстоятель Русской Церкви. —

Здесь же, в этом городе, первые японцы-христиане подверглись гонениям и явили твердость в вере, непреклонность, желание идти по пути спасения, который открыл им через святителя Николая Сам Господь».

Святейший Патриарх Кирилл обратился со словами сочувствия к прихожанам, собравшимся в храме, отметив, что страшные картины разрушений после землетрясения и цунами потрясли русских людей. «Вы дали замечательный пример самим себе и миру, как можно и нужно встречать грозную опасность, которая угрожает всем, — сказал Патриарх. — В такое время важно думать не только о себе, но и о других, и только так можно спастись».

Предстоятель Русской Православной Церкви рассказал, что почувствовал в те дни, как через сострадание, через стремление помочь русские люди сердцем сближались с японцами. «Надеюсь, что и в японском обществе есть встречное движение к русским братьям и сестрам. Я молюсь, чтобы это общее соучастие, сочувствие в беде помогло и нашим народам жить в мире и дружбе, сознавая, что мы ближние друг другу уже по одному тому, что мы соседи. И да поможет нам Господь укреплять узы дружбы и добрососедства», — подчеркнул Святейший Па-

триарх, призвав на всех молящихся в храме благословение Божие.

Затем состоялось вручение сертификатов на бесплатное получение церковной утвари, изготовленной художественно-производственным предприятием «Софрино», настоятелям приходов Сендайской епархии, которые пострадали от стихии.

Далее Святейший Патриарх Кирилл посетил район Арахамы на побережье Тихого океана близ города Сендая, который был затоплен после цунами. У памятника жертвам стихийного бедствия Предстоятель Русской Православной Церкви совершил заупокойную молитву по погибшим, по завершении которой обратился к собравшимся со словом. «Есть события, смысл которых невероятно сложно понять человеку, особенно тяжело понять смысл гибели людей, невинных детей. Нам, людям, не дано проникнуть в смысл этих событий — это за гранью наших возможностей. Но есть нечто очень важное, что весь мир узнал в связи с катастрофой, постигшей вас на этом месте. Весь мир узнал цену и значение человеческой солидарности. Вы явили пример всему миру, как надо встречать грозные опасности. Многие из вас с риском для жизни спасали других, вы поддерживали друг друга, преодолевая последствия катастрофы, вы были дисциплинированы и мужественны, вы сами организовались как народ, который борется за свою жизнь и жизни своих близких», — сказал, в частности, Святейший Патриарх.

Затем Предстоятель Русской Церкви возложил к мемориалу цветы и прошел к берегу океана, откуда полтора года назад пришла разрушительная волна. Клирик подворья Русской Православной Церкви в Токио протоиерей Иоанн Нагая рассказал высокому гостю, какие разрушения произошли в этом месте. В тот же день Святейший

Патриарх Кирилл встретился с мэром Сендая Эмико Окуямой, а вечером отбыл в Токио.

16 сентября Предстоятель Русской Церкви возглавил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе японской столицы. В собор на патриаршее богослужение собралось множество верующих Японской Автономной Православной Церкви и соотечественников, живущих в Японии. Божественная литургия совершалась на японском и церковнославянском языках. На малом входе Святейший Патриарх возвел иеромонаха Герасима (Шевцова), насельника

Свято-Троицкой Сергиевой лавры, несущего послушание в Воскресенском соборе Токио, в сан архимандрита.

По завершении богослужения к Святейшему Патриарху Кириллу обратился Митрополит Токийский и всей Японии Даниил. «В истории очень часто бывает, что за сто лет дела человеческие забываются, но дела Божии остаются в веках, — сказал, в частности, Предстоятель Японской Автономной Православной Церкви. — Дела Божии, которые были явлены через святителя Николая, останутся навсегда, они живут в сердцах японских христиан. И хотя история нашей Церк-

ви пока небольшая и насчитывает всего 150 лет, мы верим, что продлится она на многие сотни лет. Мы будем продолжать дело святителя Николая на Японской земле среди нас, японцев, на японском языке».

Святейший Патриарх Кирилл в ответном слове также обратился к подвигу святого равноапостольного Николая. «В Хакодате, и в Сендае, и в Токио — куда бы я ни приходил, с каким бы православным местом ни соприкасался — везде виден след трудов равноапостольного Николая. За более чем 50 лет служения в Японии святитель создал Поместную Японскую Церковь, которая насчитывала более 33 тыс. человек. Это совершенно удивительный результат миссии того, кто приехал в Японию совсем молодым человеком, не зная ни языка, ни культуры, но, отождествив себя с народом японским, впитав в себя японскую культуру и соединив ее с православием, дал столь обильный плод в лице тысяч и тысяч уверовавших японцев», — сказал Святейший Патриарх.

По словам Первосвятителя, тайна миссионерского успеха просветителя Японии кроется в следовании словам Спасителя, Который на вопрос, какая из заповедей самая большая, ответил: *Возлюби Господа Бога и ближнего сво-*

его, как самого себя (Мф. 22, 37–40). «Тайна успеха трудов святителя Николая в том, что он жил такой любовью. Он отдавал себя другим без остатка. И только любовь к людям, а также крепкая вера в Господа и любовь к Нему были причиной его огромного миссионерского успеха. Святитель Николай при жизни своей учил людей, но и после его смерти, вглядываясь в его жизненный путь, размышляя над подвигом его жизни и над успехом его миссии, мы так же учимся от него, как учились его современники», — сказал Предстоятель Русской Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл сообщил, что Священный Синод Русской Православной Церкви, учитывая огромное значение, которое имеет в истории православия подвиг святого просветителя Японии, принял решение учредить орден равноапостольного святителя Николая, архиепископа Японского. Первый такой орден I степени был вручен Митрополиту Даниилу. Также орденом святителя Николая Японского II степени был награжден архиепископ Сендайский Серафим, орденами святителя Николая III степени — протопресвитер Иустин Ямагути, протоиерей Савва Онами и архидиакон Павел Мацура; медали ордена святителя Николая Японского

вручены старосте Воскресенского собора Иоанну Канде и руководительнице японского православного сестричества Марине Сунаге.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл посетил токийское кладбище Янака, где пребывают честные мощи святого равноапостольного Николая Японского, и возглавил молебен у гробницы святителя. Также Предстоятель Русской Церкви совершил заупокойную литию по православным архиереям, похороненным в этом же месте, митрополитам Сергию (Тихомирову; 1871–1945) и Феодосию (Нагасиме; 1935–1999), а также по епископу Николаю (Оно; 1872–1956). Заупокойные молитвы были вознесены и о других архипастырях, несших свое служение в Японии в течение XX века.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл посетил храм во имя святого Александра Невского — подворье Русской Православной Церкви в Токио, где совершил молебен святому благоверному князю Александру. По завершении молебного пения Патриарха тепло приветствовал настоятель храма протоиерей Николай Кацюбан. В ответном слове Святейший Патриарх напомнил собравшимся историю подворья, кото-

рая неразрывно «связана с теми людьми, которые назидались примером святителя Николая». «Все, кто здесь служил и молился, и те, кто молится и служит ныне, не только укрепляют православную веру в своих сердцах, но и содействуют укреплению православия в Японии. Поэтому я хотел бы сегодня выразить особую признательность им всем: мысленно — тем, кто ушел от нас, за подвиг их жизни, и видимым образом выразить свою благодарность тем, кто жив», — сказал Предстоятель Русской Церкви. Затем Святейший Патриарх вручил ряд церковных наград. Протоиерею Николаю были вручены орден равноапостольного Николая Японского II степени и наперсный крест с украшениями. Посол России в Японии Е.В. Афанасьев был награжден орденом равноапостольного Николая III степени.

В тот же день в Токио общественности был представлен японский перевод книги Святейшего Патриарха Кирилла «Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности». Присутствующим книгу представил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который подчеркнул, что труд Святейшего Патриарха Кирилла «является философским ответом на попытки построить мир, лишенный духовного измерения, который рассматривает национальные традиции как препятствие для экономического роста». В ходе мероприятия японским читателям также представили книгу А.П. Хлопецкого «И вечный бой...», которая повествует о жизненном пути, духовном становлении и совершенствовании мастера-создателя русской системы единоборства самбо В.С. Ощепкова.

Вечером 16 сентября в токийском отеле «Окура» в честь Святейшего Патриарха Кирилла был дан прием от

имени Японской Автономной Православной Церкви. Митрополит Даниил, обращаясь к Святейшему Патриарху, выразил благодарность всей Русской Церкви за великий дар православной веры. «Наша Церковь еще молода, но я надеюсь, что она будет существовать еще 100, 200, может быть, 500 лет, твердо храня веру, которую принес нам святой равноапостольный Николай», — сказал Митрополит Токийский. Затем с приветственным словом выступил посол России в Японии Е.В. Афанасьев. Он подчеркнул значение патриаршего визита, отметив, что нынешние торжества ознаменовали великие плоды трудов равноапостольного Николая Японского и стали свидетельством преемственности его служения.

Святейший Патриарх Кирилл со своей стороны поблагодарил выступавших за добрые слова и пожелал собравшимся «в жизни своей хотя бы частично являть то, что явил равноапостольный Николай: силу и красоту Евангелия».

18 сентября Святейший Патриарх Кирилл встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Японии Е.В. Афанасьевым.

В ходе беседы Предстоятель Русской Церкви поблагодарил главу российской дипломатической миссии за помощь, которую оказало посольство в подготовке первосвятительского визита, и за работу, проводимую посольством, по консолидации российских соотечественников в Японии. Святейший Патриарх также дал высокую оценку конструктивному взаимодействию посольства с Японской Автономной Православной Церковью, а также с подворьем Русской Православной Церкви в Токио.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл встретился в резиденции премьер-министра с главой правительства Японии Ёсихико Нодой, а затем в императорском дворце в Токио — с императором Японии Акихито. В ходе встреч были затронуты различные аспекты российско-японских отношений, в частности в сфере культурных и гуманитарных связей между народами двух стран.

На этом пребывание Предстоятеля Русской Православной Церкви в Японии завершилось. В ходе визита Святейшего Патриарха Кирилла сопровождали управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион; архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей; руководитель административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергей; заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов; председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда; помощник председателя ОВЦС протодиакон Владимир Назаркин; исполняющий обязанности руководителя личного секретариата Святейшего Патриарха М.Г. Куксов.

Святейший Патриарх Кирилл

Наша сила в единении

**ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПОСЕТИЛ
С ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИМ ВИЗИТОМ РЕСПУБЛИКУ МОРДОВИЮ**

25 августа Святейший Патриарх Кирилл посетил Саранск, где принял участие в торжествах, посвященных 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства. Также в ходе визита Предстоятель Русской Церкви совершил чин освящения закладного камня в основание строящегося храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Саранске и освятил новое здание Мордовской митрополии.

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Саранск, столицу Республики Мордовии, 25 августа. По приезде Предстоятель Русской Церкви направился в детский православный оздоровительный лагерь при Иоанно-Богословском монастыре в селе Макаровка, где возглавил церемонию открытия лагеря. К этому событию было также приурочено открытие Республиканского фестиваля православной молодежи Мордовии, посвященного 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства.

В сопровождении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, главы Республики Мордовии В.Д. Волкова и губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина Святейший Патриарх поднялся на сцену, откуда обратился к собрав-

шимся с приветственным словом. Предстоятель Русской Церкви выразил радость по поводу открытия лагеря, особо отметив вклад митрополита Варсонофия и властей Мордовии в дело созидания нового молодежного центра. Святейший Патриарх напутствовал участников молодежного фестиваля, призвав молодых людей к ответственности в новых, изменившихся условиях жизни.

В дар лагерю Предстоятель передал икону Спасителя с детьми на евангельские слова *пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное* (Мф. 19, 14). По окончании официальной церемонии Святейший Патриарх осмотрел территорию лагеря.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание строящегося храма святых равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия в Саранске. Святейший Патриарх, митрополит Варсонофий и В.Д. Волков подписали закладную грамоту, после чего она была помещена в специальную капсулу и положена в основание храма. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви приветствовал главу Мордовской митрополии. «Ваш мордовский народ любит Вас, Ваше Святейшество, он гордится Вами, он считает Вас своим Патриархом, — сказал митрополит Варсонофий. — Мы рады, что сегодня Вы заложили капсулу в основание будущего храма. О чем это говорит? О том, что Мордовия не только гордится своим прошлым, но и смело смотрит в свое будущее. Этот храм — будущее Мордовии, когда тысячи и тысячи людей будут приходить сюда и молиться Вашему небесному покровителю святому Кириллу и вспоминать, что Вы

лично засеяли в Мордовии семена веры».

Святейший Патриарх Кирилл в своем слове подчеркнул, что за последние годы Мордовия стала примером как экономического и социального, так и духовного развития. «Я благодарю Бога за то, что в Мордовии духовное и материальное пересекаются и во многом друг друга поддерживают. И, обращаясь ко всем вам, призываю хранить веру в сердце, не забывать Бога, стараться жить по Божиему закону, утверждая добро и правду, не поддаваясь ни на ложь, ни на соблазны, ни на искушения, ни на всё то, что сегодня может с легкостью разрушить и веру, и нацио-

нальное самосознание», — отметил Святейший Патриарх.

По окончании чина освящения Предстоятель Русской Церкви совершил прогулку по центральной части города, посетил открытую накануне площадь Тысячелетия и памятный знак в честь 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства и пообщался с горожанами. Затем в республиканском Доме культуры Саранска Святейший Патриарх принял участие в торжественном акте, посвященном празднуемому событию. В слове к собравшимся Предстоятель Русской Церкви обратил внимание на уни-

кальный исторический опыт России, никогда не знавшей такого понятия, как религиозная война. «Мы участвовали во многих войнах, мы иногда оказывались на пороге — быть или не быть стране. Но отражали внешнюю агрессию, равно как и созидали свою внутреннюю жизнь, всегда вместе люди разных национальностей, в том числе принадлежащие к разным религиям. И это является фундаментом, основой бытия России как великого государства. Россия как великое государство может либо быть многонациональной, либо она не будет великим государством, потому что на этих колоссальных просторах живут люди

разной исторической судьбы, разной культуры, разных вер, разных национальных обычаев и традиций», — сказал Святейший Патриарх. Отметив, что единение народов «является краеугольным камнем нашего благополучия в условиях многонационального общества», Первосвятитель призвал «как зеницу ока блюсти эту ценность». «Провоцирование межнациональных и межрелигиозных конфликтов, равно как и конфликтов между верующими и неверующими людьми, является делом чрезвычайно опасным для самого бытия нашего народа и нашей страны

и не может восприниматься иначе, как провокация против самых основ бытия нашего Отечества», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

Далее Святейший Патриарх Кирилл вручил Н.И. Меркушкину орден Славы и чести I степени, В.Д. Волкову — орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени и митрополиту Варсонофию — орден Преподобного Сергия Радонежского I степени.

Вечером Святейший Патриарх Кирилл освятил новое здание Мордовской митрополии в центре Саранска,

близ кафедрального собора, в честь святого праведного воина Феодора Ушакова. Предстоятель Русской Церкви благословил В.Д. Волкова и Н.И. Меркушкина миниатюрными иконами Божией Матери, вручил панагию митрополиту Варсонофию и передал в дар сотрудникам митрополии Казанский образ Пресвятой Богородицы.

Затем после осмотра помещений митрополии Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил руководство республики за организацию визита и отбыл в Москву.

Никогда роль молодого человека не была столь ответственной

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла на торжественной церемонии открытия детского лагеря Мордовской митрополии

Я хотел бы сказать всем молодым людям о том, что вашему поколению предстоит многое сделать в очень непростых условиях. Информационное поле — не всегда доброжелательное, не всегда честное, не всегда настроенное на жизненно важные идеалы — сегодня может самым отрицательным образом влиять на мировоззрение человека, лишая его ценностей и идеалов. Предыдущие поколения были защищены, хотя, может быть, не в полной мере; нынешнее молодое поколение не имеет никакой защиты. Вы прикасаетесь к компьютеру, к мобильному телефону, к айпэду, и перед вами открывается этот мир информации, где есть много хорошего, но много и очень плохого. И никто не скажет вам, где хорошо, а где плохо; что нужно смотреть и что нужно читать, а что нужно закрыть и забыть, против чего нужно ополчиться и умом, и сердцем своим — никто не скажет, кроме вас самих.

Поэтому жизнь нынешнего поколения молодежи отличается от жизни предыдущих молодых поколений — ввиду огромной ответственности, личной ответственности за себя, за свое духовное и физическое здоровье, за свою будущую семью, за судьбу Отечества и за будущее Церкви. Никогда роль молодого человека и даже ребенка не была столь ответственной в глобальном масштабе, как сегодня. И поэтому я призываю вас осознать эту ответственность, не поддаваться искушениям, не верить лжи и опираться на то, что поможет вам иметь в руках компас, ведущий по этому жизненному пути, по этому жизненному пространству. Таким компасом является вера наша, христианские

нравственные принципы, любовь к Родине, любовь к родителям, любовь к семье, любовь к родному дому, любовь к своей земле, желание и готовность преобразовывать окружающий нас мир к лучшему. И дай вам Бог, имея в руках этот компас, всегда идти по правильному пути. И еще нужно помнить, что человек, каким бы сильным он ни был, всегда нуждается в помощи Божией. Недавно прошла Олимпиада, которая дала понять то, что в обычных условиях, может быть, не очень ясно. Выходят на старт, начинают соревнования люди почти одинаково подготовленные, однако один выигрывает, а другой проигрывает. И специалисты говорят, что мало технической подготовки — нужна еще внутренняя сила, сила воли, сила духа. Но как сформировать эту силу, если нет идеалов? Это невозможно, если поддаваться на все искушения жизни — больше есть, больше пить, больше тратить денег, больше отдыхать и меньше работать. Сила духа формируется особым образом, и одним из факторов, влияющих на формирование духа, является вера человека, его нравственные убеждения и молитва. Когда мы обращаемся с молитвой к Богу и трудимся не покладая рук, тогда Его помощь в сочетании с нашими усилиями и дает самые лучшие результаты, будь то в спорте, в личной, семейной жизни, в экономике, в науке, в искусстве — везде. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам способности идти правильным курсом по жизненному пути, осознать свою ответственность за самих себя, за свою будущую семью, за своих детей, ответственность за будущее страны и Церкви.

Наречения и хиротонии

15 июня в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершил чин наречения архимандрита Никона (Фомина) во епископа Шуйского и Тейковского. 1 июля за Божественной литургией в Свято-Троицком кафедральном соборе в Брянске Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Никона (Фомина) во епископа Шуйского и Тейковского. Предстоятелю Русской Церкви сослужили митрополиты Саранский и Мордовский Варсонофий, Волоколамский Иларион; архиепископы Курский и Рыльский Герман, Черниговский и Новгород-Северский Амвросий; епископы Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, Брянский и Севский Александр, Гомельский и Жлобинский Стефан, Солнечногорский Сергей, Смоленский и Вяземский Пантелеимон, Рыбинский и Угличский Вениамин, Карагандинский и Шахтинский Севастиан, Петропавловский и Камчатский Артемий, Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, Арсеньевский и Дальнегорский Гурий, Искитимский и Черепановский Лука, Карасукский и Ордынский Филипп.

Слово архимандрита Никона (Фомина) при наречении во епископа Шуйского и Тейковского

Ваше Святейшество и милостивый отец! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, богомудрые отцы и пастыри Церкви Христовой! Всеблагий Господь Своим неисповедимым Промыслом

Наречение и хиротония архимандрита Никона (Фомина) во епископа Шуйского и Тейковского

ныне призывает меня к многотрудному архипастырскому служению. Ваше веление быть мне епископом и принятие возлагаемого на меня бремени приводят душу в трепетное волнение, и страшусь я своего недостойнства. Если великие святые Божии страшились высоты и ответственности епископ-

ского служения, то что можно помыслить мне, не имеющему и тени их духовных дарований? Но слово Божие, говорящее *сила Моя в немощи совершается* (2 Кор. 12, 9), вселяет в меня надежду, что благодать Христова направит меня на сем пути и восполнит мое несовершенство.

Я крещен во младенчестве в Казанском храме города Кузнецка Пензенской области. Вырос в благочестивой многодетной семье, нас было пятеро. Моя мама очень рано овдовела и воспитывала детей одна. Мама глубоко верующая женщина, ныне — монахиня Серафима. Несмотря на многие трудности, она воспитала нас в страхе Божием и любви к Церкви. Пример матери всегда укреплял нас в вере, я многим обязан ей. Свое церковное служение я начал в Ивановской епархии, где был рукоположен во диакона и более пяти лет служил в кафедральном Преображенском соборе. В этот период мне довелось видеть достойнейшие образцы пастырского служения — это митрофорный протоиерей Николай Винокуров, протоиерей Иоанн Радцевич. Глубокое впечатление осталось в моей душе от общения с богомудрым архиереем — архиепископом Амвросием (Щуровым), мудрым отеческим советам которого я следовал все годы своего служения и всегда храню к нему сыновнюю благодарность. Владыка Амвросий всей душой был проникнут попечением о вверенной ему пастве, жил в самых скромных даже по тем временам условиях; он дал мне истинный образ пастыря доброго. Владыка вручил мне крест наместничества в возрождающемся Николо-Шартомском монастыре Шуйского района. В 1990 году я прибыл на место древней святыни и увидел практически одни развалины. Под водительством Божиим по молитвам Святителя Николая нам с первыми

братиями пришлось стать строителями храмов, созида-телями монашеской жизни, устроителями душ человеческих. В первые годы восстановления Никольской обители многое казалось чудом: приход насельников, поддержка со стороны местных властей, помощь многих благочестивых мирян. В это время я на опыте убедился, что ничто не совершается без воли и помощи Божией. Господь направлял нас и поддерживал, помогал преодолевать трудности. В то сложное время монашес-твующим пришлось нести миссионерское служение: участвовать в восстановлении храмов области, вести просветительскую деятель-ность и поддерживать многие общественные начинания. Нельзя и на этом поприще не воздать благодарности Богу.

Будучи наместником возро-ждающегося монастыря, я закончил Самарскую духовную семинарию и Шуй-ский государственный педагогический университет, с которым у обители вот уже много лет тесные, партнер-ские отношения.

Особое место в моей жизни занял назначенный на Ивано-во-Вознесенскую и Кинешем-скую кафедру Преосвящен-нейший владыка Иосиф (Македонов), ставший и священноархимандритом вверенной мне обители. Годы его правления пришлись на очень сложный период затяжного кризиса в россий-ском обществе. Под руковод-ством епископа Иосифа мне пришлось более тесно сопри-коснуться с жизнью епархии, и владыка раскрыл для меня иные стороны архипастырско-го служения, такие как актив-ное участие в общественной жизни, внимание к единению

клира епархии. Особенно это ощущалось на соборных богослужениях, крестных ходах, поклонениях святыням, где народ близко слышал обращенное к нему слово Христовой Церкви, а духовен-ство более сплачивалось, чувствовало свое единство. Владыка Иосиф явил мне подлинный пример благо-вейного служения алтарю, дал незаменимый опыт в устрое-нии церковной жизни. Священный Синод определил мне архипастырское служение на юге Ивановской области. Здесь есть места с многовеко-вой благодатной историей, освященные жительство-м великих угодников Божиих, с прекрасными, старинными храмами. Но есть и мало освоенные земли, очень нуждающиеся в евангельском просвещении, созидании приходов. Видя предстоящие трудности и осознавая свои немощи, ставлю в пример себе наших выдающихся святите-лей и молитвенно обращаюсь к ним за помощью. Наипаче постараюсь хранить образ служения Христа, принимав-шего печали и радости Своей паствы как Своей собственные. Уповаю, что Пастыреначаль-ник Господь наш Иисус Христос Своею благодатью поможет нести возложенное на меня послушание архипас-тырского служения в Иваново-Вознесенской митрополии, во вновь образованной Шуйской и Тейковской епархии.

Святейший владыка, позвол-те выразить Вам глубокую благодарность за то, что ока-зали мне великую честь избра-ния во епископа Церкви Христовой, и я постараюсь всемерно оправдать Ваш выбор. Повинуясь воле Божией, со смирением и страхом приклоняю голову свою перед вами, досточти-

мые святители Божии, принимая от вашей святыни преемственную благодать Христову, которую вы сообщ-аете молитвой и возложением святительских рук. Прошу Ваше Святейшество, ваши Преосвященства сугубо помолиться обо мне, чтобы Господь дал мне силы и му-дрость и чтобы мое служение было угодно Богу, соверша-лось во славу Православной Церкви, на пользу нашему боголюбивому народу. Аминь.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Никону

Преосвященный епископ Никон!

Ныне, в день освящения новопостроенного Троицкого собора богоспасаемого града Брянска, ты сподобился приобщиться к сонму архи-пастырей Христовых, стал наследником апостольского делания. Благодать, сошедшая на твою главу через возложе-ние архиерейских рук, возвела тебя на высочайшую иерархи-ческую степень.

Тебе надлежит немало потрудиться для совершен-ствования приходской и епархиальной жизни

во вверенном тебе Промы-слом Вседержителя и определе-нием Священного Синода церковном уделе. Будь достойным продолжателем усилий Преосвященного владыки Иосифа, участвовав-шего ныне в твоей хиротонии. Ты нес послушание эконома, а затем и наместника Николо-Шартомского мужского монастыря, на протяжении многих лет был членом епархиального совета, преподавал в Шуйском государственном университе-те. Убежден, что приобретен-ный тобою пастырский, педагогический и хозяйствен-ный опыт способен стать прочным основанием для дальнейшей плодотворной работы на ниве Господней. Особым твоим попечением да будет молодое поколение наших современников.

Приобщай юношество не только к познанию истин православной веры, но и к участию в различных приходских и епархиальных делах и, самое главное, стремись делать всё возмож-ное для беспрепятственного вхождения детей, подростков и молодежи в литургическую, духовную жизнь православ-ной общины. Слова Христа Спасителя: *Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную*

(Ин. 6, 54) — пусть станут для них призывом к непрестанному пребыванию в евхаристическом единстве с церковной полнотой. Заботься о духовном просвещении. Сегодня, в век информационных технологий, огромное значение для успеха проповеди Евангелия Царства (ср.: Мф. 24, 14) приобретает наш диалог с широкими слоями общества, способность свидетельствовать об истине в медийном пространстве, готовность использовать современные средства коммуникации для церковных целей. Будучи преемником благодати апостольства, никогда не оставляй попечения о совершенствовании православной миссии во исполнение слов Господа: *Идите, научите все народы* (Мф. 28, 19).

Не превозносись высоким архиерейским саном. Воспринимай епископство не как награду, полученную от Бога и Церкви, но как призвание к многообразным трудам, к новым радостям и скорбям в винограднике Христовом, к ответственному послушанию, суть которого выражена заповедью: *Кто из вас больше,*

будь как меньший, и начальствующий — как служащий (Лк. 22, 26).

Относись со вниманием к нуждам подчиненного тебе духовенства. Уважай мудреных опытом пастырей. Не стыдись испрашивать совета у тех из них, чьи духовные дарования очевидны всем и хорошо известны. Являй своим поведением скромность, умеренность и благообразие.

Не оставляй трудов по организации благотворительности и помощи страждущим, обращающимся к Церкви как к последней надежде. Внимание к нуждам сирот и вдовиц, инвалидов и престарелых, узников и обездоленных должно составлять неотъемлемую часть епархиальной и приходской деятельности.

Самым же главным делом всей твоей жизни да будет домостроительство таин Божиих (ср.: Тит. 1, 7), совершение Литургии, посредством которой христианин становится общником Тела и Крови Искупителя, сподобляется вкушения начатка будущих благ Небесного Царствия и соучастия

в торжестве грядущего пира веры Невечернего Дня. Не ослабевай в молитве. Сколь многочисленными ни были бы твои административные, хозяйственные и общественные заботы, никогда не оставляй службы Божией. В приобщении евхаристической чаше обретишь ты силы для исполнения всех обязанностей епископа. Пусть никогда не угасают в тебе горячая вера и ревность в предстоянии Престолу Божию.

С усердием трудись в деле подготовки кандидатов в священники. Принимая решения о назначениях, пополнении клира, поощрении или порицании духовенства, будь бдителен и нелицеприятен, и при всей необходимости поставлять большое количество новых священнослужителей, по слову апостола, *руки на кого не возлагай поспешно* (1 Тим. 5, 22). Избегай проявлений гнева, пристрастности и надменности. Пребывай в послушании Церкви. Храни верность архиерейской присяге, принесенной тобой ныне перед святым алтарем.

В соработничестве с главой митрополии стремись являть принцип иерархичности, зная, что твой образ действия по отношению к старшим собратьям-архипастырям становится примером для клириков твоей епархии, а равно и всей паствы. Пусть зримым плодом твоего служения станет исполнение слов святителя и мученика Игнатия Богоносца: «Преломляя один хлеб — это врачевство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее жизнь во Иисусе Христе, — будем повиноваться епископу и пресвитерству в совершенном единомыслии» (Св. Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам. Гл. 20).

Приими сей жезл, и да будет он для тебя жезлом правости, жезлом Царствия Господня (ср.: Евр. 1, 8) и непрестанным напоминанием о возложенной на твои плечи в нынешний день ответственности за словесное стадо Христово. А теперь от полноты даров Духа Святого, ниспосланных тебе в хиротонии, благослови людей, с усердием молившихся о тебе во время Литургии. Аминь.

БИОГРАФИЯ

Епископ Шуйский и Тейковский Никон (Николай Геннадиевич Фомин) родился 7 января 1963 г. в д. Морд-канадей Николаевского р-на Ульяновской обл.

Обучался в сельскохозяйственном техникуме г. Бедно-Демьяновка Пензенской обл. В 1982–1984 гг. проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил.

11 сентября 1985 г. епископом Ивановским и Кинешемским Амвросием (Шуровым) (в настоящее время на покое) рукоположен в сан диакона. 20 октября 1985 г. тем же Преосвященным пострижен в монашество с именем Никон в честь преподобного Никона Радонежского.

В 1985–1990 гг. служил диаконом в Преображенском кафедральном соборе г. Иванова. Осенью 1990 г. назначен экономом возрождающегося

Николо-Шартомского мужского монастыря.

18 октября 1990 г. епископом Ивановским и Кинешемским Амвросием рукоположен во иеромонаха.

В 1991 г. назначен наместником Николо-Шартомского монастыря. В 1992 г. возведен в сан архимандрита. В 1998 г. окончил Самарскую духовную семинарию, в 1999-м — Шуйский государственный педагогический университет по специальности «религиоведение», был избран доцентом кафедры религиоведения данного вуза. Решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. (журнал № 50) избран епископом Шуйским и Тейковским.

15 июня в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл совершил чин наречения архимандрита Илариона (Кайгородцева) во епископа Кинешемского и Палехского. 8 июля за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Илариона (Кайгородцева) во епископа Кинешемского и Палехского. Предстоятелю Русской Церкви сослужили митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий; епископы Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф (ныне митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский), Солнечногорский Сергей, Сызлийский Феодосий, Смоленский и Вяземский Пантелеимон, ШуЙский и Тейковский Никон.

Наречение и хиротония архимандрита Илариона (Кайгородцева) во епископа Кинешемского и Палехского

Слово архимандрита Илариона (Кайгородцева) при наречении во епископа Кинешемского и Палехского

Ваше Святейшество, Святейший владыка и милостивый отец! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, богомудрые архипастыри! Достойные преемники апостолов Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего в этот мир спасти грешников, из которых я первый! Вы собрались в этот день, чтобы назвать меня своим собратом и сослужителем, чтобы возвысить меня до участия в вашем собрании. Мне неловко и стыдно что-то говорить в вашем кругу, кругу святителей Христовых, богомудрых хранителей веры Единой, Святой, Соборной и Апостоль-

ской Церкви, через которых на земле является воля Божия. Изволением Божиим, благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, избранием Священного Синода Русской Православной Церкви призван я в ваше собрание для наречения во епископа Кинешемского и Палехского. Величие епископского служения устрашает меня, потому что *от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут* (Лк. 12, 48), но при этом утешают слова Господа, которые Он сказал перед Своим Вознесением апостолам, а значит, и их преемникам: *Я с вами во все дни до скончания века* (Мф. 28, 20). По немощи человеческой испытываю страх перед предстоящим служением, но и открыто исповедую надежду и упование на благо-

дать Божию, немощная врачующую и оскудевающая восполняющую. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Стадо идет вслед своего пастыря, куда он поведет его», потому должно тщательно стремиться, *да слово Христово вселяется в нас обильно, со всякою премудростью* (Кол. 3, 16), достигая того двумя способами — «презрением похвал» и «силою слова». И сам ныне зываю от всего сердца: «Даруй мне, Господи, веру непостыдну, надежду известную, любовь нелицемерну». С юности я шел путем Христовым, призываемый гласом Божиим: *Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас* (Мф. 11, 28). Мои первые шаги в Церкви начинались с низших степеней служения. Так, мною были постигнуты в деталях алтарные труды на далеком прихо-

де, а впоследствии и различные монастырские послушания в обители. В Ивановской епархии шло мое становление. На протяжении девятнадцати лет, постепенно возрастая в меру возраста, я принял монашеский постриг, диаконское и пресвитерское достоинство от мудрого архипастыря — архиепископа Амвросия (Щурова). Он личным примером сформировал во мне образ пастыря доброго, сам всегда полагая всю свою душу и всё свое время на окормление вверенной ему паствы. Вы, Ваше Святейшество, часто вспоминаете слова Евангелия: *Жатвы много, а делателей мало* (Мф. 9, 37), и призываете пастырей подъять и усугубить труды на ниве Христовой. Ваше Святейшество! Пример жертвенного служения Первосвятителя Церкви Русской вдохновляет пасты-

рей и всеаает ревность о спасении вручаемого Христом словесного стада. Благодарю Господа, что на моем жизненном пути я встретил истинных пастырей, общение с которыми обогатило меня драгоценным духовным опытом.

Благодарю всемерно епископа Иваново-Вознесенского Иосифа, мудрого архипастыря, в котором обрел я незада- тельнейший пример рассу- дительности и пастырской ответственности, сподобивше- го меня по милости Божией потрудиться над восстано- влением древней монашеской обители, Золотниковской пустыни, в которой вновь смогла затеплиться лампада, зазвучать молитва иноков и совершаться Бескровная Жертва.

Благодарю братию Свято-Тро- ицкой Сергиевой лавры, архимандрита Никона (Фомина), заместника Николо-Шартомского мужско- го монастыря с братией обители, протоиерея Валериа- на Кречетова, духовника Московской епархии, поддер- живающих и утешающих меня в трудных обстоятель- ствах жизни.

Невольно восходя мысленно чуть более чем на три столе- тия назад, представляю, как из Золотниковской пустыни был призван на свя- тительское служение святы- тель Митрофан Воронежский. К святителю Митрофану в эту минуту обращаюсь я, ища и его святой помощи в моем укреплении, при низведении на меня дара епископской благодати.

В день моей грядущей Пятиде- сятницы я склоню перед Престолом Божиим свою голо- ву, и вы, Ваше Святейшество, богомудрые архипастыри, возложением Святого Еванге- лия и вашими святительскими

молитвами низведете на меня дар епископской благодати, которая врачует немощи моей души, восполнит скудость моего ума и сердца для совершения нового служения, к которому призы- вает меня Святая Церковь.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Илариону

Преосвященный епископ Иларион!

Сегодня за Божественной литургией ты принял через возложение на твою главу рук архипастырей сугубую благодать Святого Духа. Дар сей получили вначале ученики

Христовы, дабы нести миру радостную весть о воскрес- шем Спасителе. Ныне же ты стал их преемником, призван- ным умножать плоды трудов первых делателей в виноград- нике Божиим.

Основав Свою Церковь, Господь поручил управление ею апостолам, а через них и епископам, доверив пасти Свое словесное стадо, чтобы они наставляли его в правде, благочестии, любви, терпении и кротости (ср.: 1 Тим. 6, 11). Тебе предстоит действительно нелегкое служение:

ни на что невзирая, не дорожа своей жизнью, проповедовать Евангелие благодати Божией (ср.: Деян. 20, 24). Ныне ты вступаешь на новую, доселе неведомую для тебя стезю,

и путь сей страшит тебя, ведь вместе с епископским омофо- ром на твои плечи возлагается и великая ответственность за народ Господень, дабы он укреплялся в вере и твердо стоял в истине.

Архипастырским словом, а более всего личным приме- ром благочестия, делами любви и милосердия приводит людей к Богу, убеждая их в том, что лишь во Христе возможно обрести полноту бытия и высший смысл жизни. Сегодня, когда человек нередко использует дарован- ную ему Творцом свободу ради угождения плоти, ради мимолетных наслаждений и удовлетворения собствен- ных страстей, Церковь призва- на возвышать свой учитель- ский голос, непрестанно свидетельствовать ближним и дальним правду Божию, которая есть правда вечная (ср.: Пс. 118, 12) и открывается *через веру в Иисуса Христа* (Рим. 3, 22).

Обольщенный грехом мир не терпит этой правды, всячески противится ей, ибо правда Божия беспощадно обличает человека, обнажает его слабости и несовершенство. Мы видим, что ныне общественному сознанию зачастую навязываются такие стереотипы поведения, в соответствии с которыми нормой становятся порой совершенно безнравственные и низкие поступки. И люди, усваивая неправильный, далекий от Господних установ- лений образ жизни, как бы заглушают, усыпляют свою совесть, делая себя неспособ- ными разобраться, где добро и где зло, где правда, а где ложь.

Задача Церкви состоит в том, чтобы помочь человеку пробудить его спящую совесть, услышать голос Божий внутри нас. А это

возможно достичь, лишь очищая себя покаянием и исполняя евангельские заповеди, ибо, по замечанию святителя Игнатия (Брянчанинова), подобно тому как лезвие ножа натачивается камнем, так и совесть натачивается Христом (Свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. Т. 1).

Призывай свою паству к добротворению, поскольку в этом и заключается деятельное следование завету Спасителя о любви к ближним. Развивая социальное служение на приходах, организуя епархиальные центры помощи нуждающимся, помни, что люди, видя сии совершаемые благие дела, скорее придут в Церковь Христову и прославят Бога. Но и сам ты должен являть образец милосердия и сострадания, посещая больных, заботясь о заключенных в темницах, утешая скорбящих, не пренебрегая никем, кто нуждается в твоей поддержке и архипастырском участии.

Особенно важно видеть такие добрые примеры юношеству,

которое находится в активном духовном поиске, поиске жизненных ориентиров. Именно поэтому уделяй особое внимание работе с подрастающим поколением. Духовное просвещение народа Божия да будет важным направлением твоего епископского служения. Заботься о созидании приходских воскресных школ и епархиальных молодежных центров. Имея отеческое попечение о нравственном состоянии своей паствы, о ее возрастной в любви ко Господу и ближним, помни о том, что благоуспешное устройство полнокровной церковноприходской жизни возможно лишь тогда, когда центром бытия христианской общины становится совместная молитва и вкушение от Божественной трапезы. Непрестанно призывай пасомых как можно чаще приступать к причащению святых Тела и Крови Христовых. Заботься о том, чтобы участие в литургической жизни Церкви не становилось для человека чем-то автоматически привычным, но было

насушной потребностью души и искренним желанием сердца. Посему научай паству живой и действенной вере — вере, основанной на силе Божией (ср.: 1 Кор. 2, 5) и утверждаемой к совершенству добрыми делами (ср.: Иак. 2, 22). Свои труды тебе предстоит осуществлять в тесном взаимодействии с главой Ивановской митрополии Преосвященным Иосифом, участвовавшим ныне в твоей архиерейской хиротонии. Будь единомысленен с ним,

совершая свое служение, стараясь сохранять *единство духа в союзе мира* (Еф. 4, 3). Наставляемый сими словами назидания, произносимыми по древней традиции для каждого новопоставляемого епископа, прими этот жезл — видимый знак архипастырской власти — и благослови народ Божий, усердно молившийся ныне за Литургией о даровании тебе сил и всеукрепляющей помощи Господней для совершения предстоящего высокого служения. Аминь.

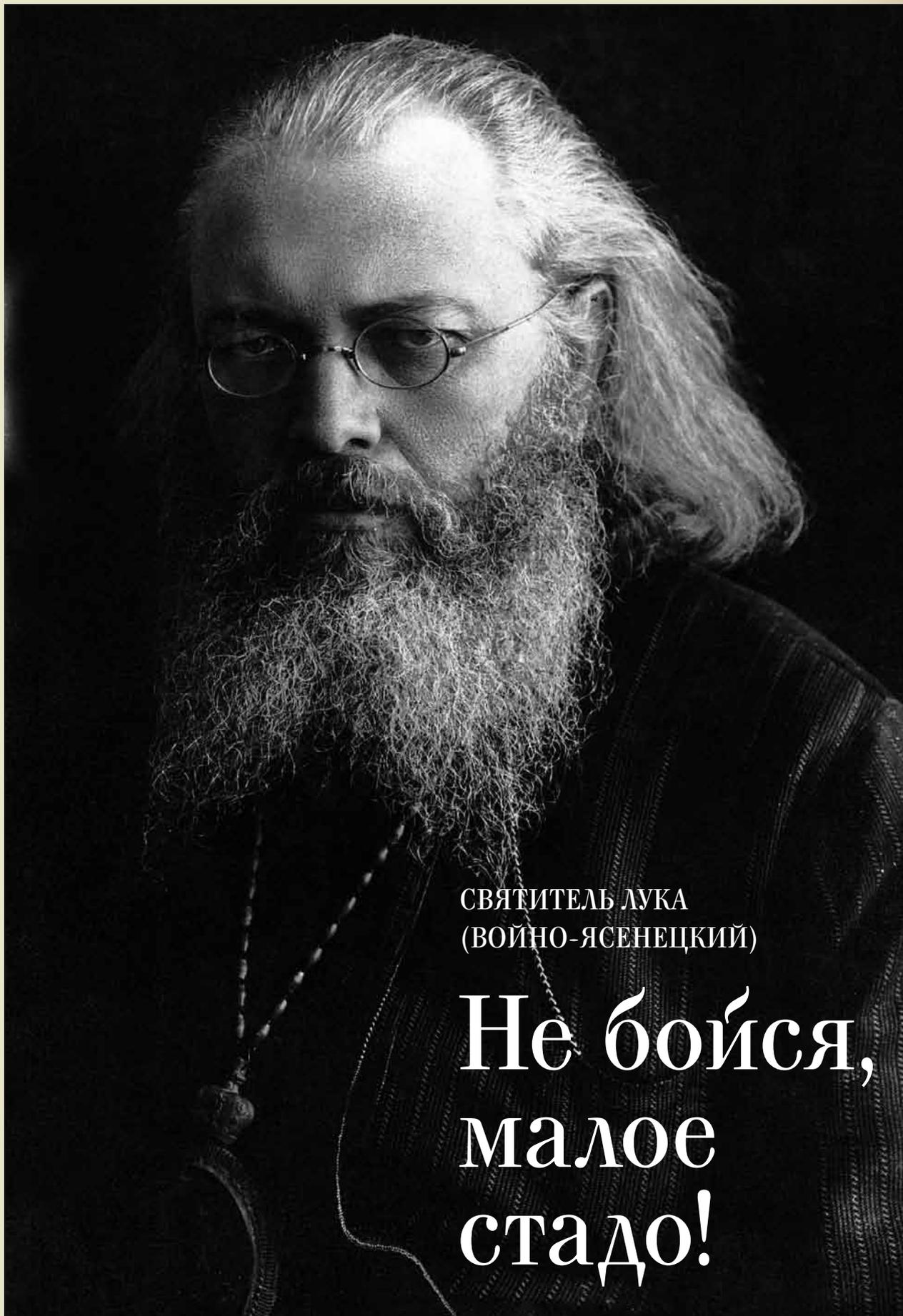
БИОГРАФИЯ

Епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Ян Викторович Кайгородцев) родился 16 июля 1971 г. в Новосибирске. Работал в Москве в обществе «Радо-неж». Был алтарником в храмах Иваново-Вознесенской епархии. 9 апреля 1993 г. архиепископом

Ивановским и Кинешемским Амвросием (Шуровым) в храме Воскресения словущего с. Толпыгина Приволжского р-на Ивановской обл. пострижен в монашество с именем Иларион. 27 июня 1993 г. архиепископом Амвросием в Преображенском кафедральном соборе г. Иванова рукоположен в иеромонахи. Назначен священником в Свято-Успенский приход пос. Лух Лухского р-на Ивановской обл. В 1994 г. стал настоятелем Скорбященского храма пос. Сокольского Ивановской обл. и благочинным Сокольского р-на. В том же году назначен настоятелем прихода Рождества Христова с. Сосновец Родниковского р-на Ивановской обл. 26 января 1996 г. переведен третьим священником в Успенско-Казанский храм

с. Кузнецова Шу́йского р-на Ивановской обл. В 1998 г. Успенский приход был реорганизован в монашескую общину. В 2003 г. возведен в сан игумена. В 2006 г. назначен настоятелем Успенско-Казанского мужского монастыря с. Кузнецова Шу́йского р-на Ивановской обл., в 2007 г. — настоятелем прихода Успенской Золотниковской пустыни с. Золотниковская пустынь Тейковского р-на Ивановской обл. В 2011 г. окончил Киевскую духовную академию по сектору заочного обучения. В апреле 2012 г. назначен заместителем председателя дисциплинарной комиссии Иваново-Вознесенской епархии. Решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. (журнал № 50) избран епископом Кинешемским и Палехским.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

Не бойся,
малое
стадо!

Пресвятая Владычица наша Богородица в день великого праздника Покрова явилась с множеством ангелов и святых в четыре часа ночи во Влахернском константинопольском храме и Своим блистающим, как молния, омофором покрывла малое стадо Христово, коленапреклоненно молившееся.

Знаю я, что большинство из вас очень встревожены внезапным усилением антирелигиозной пропаганды и скорбите вы... Не тревожьтесь, не тревожьтесь! Это вас не касается. Скажите, пожалуйста, помните ли вы слова Христовы из Евангелия от Луки: *Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство* (Лк. 12, 32).

О малом стаде Своем Господь наш Иисус Христос не раз, не раз говорил. Его малое стадо имело начало в Его апостолах святых, а потом оно все умножалось и умножалось. Оно несколько веков, и немало веков, вплоть до Средних, было большим, — не малым, а большим, — ибо люди того времени — начала, середины и даже конца Средневековья и начала даже Нового времени были людьми верующими.

Атеизм стал распространяться во всех странах, и прежде всего во Франции, позже, гораздо позже, уже в конце XVIII века. Но везде и всюду, несмотря на успех пропаганды атеизма, сохранилось малое стадо Христово, сохраняется оно и донныне.

Вы, вы, все вы, слушающие меня, — это малое стадо! Ви знайте и верьте, что малое стадо Христово непобедимо; с ним ничего нельзя поделаться, оно ничего не боится, потому что знает и всегда свято хранит великие слова Христовы: *Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее* (Мф. 16, 18).

Так что же, если даже врата адовы не одолеют Церкви Его, малого стада Его, то чего нам смущаться, чего тревожиться, чего скорбеть?! Незачем, незачем! Малое стадо Христово, подлинное стадо Христово неуязвимо ни для какой пропаганды. Вера малого стада, его любовь к Господу Иисусу Христу так тверды, что даже врата ада не сокрушат эту веру.

Так чего же бояться, если мы друзья и даже братья Христовы, как сказал Он о Своих апостолах, если читаем у великого евангелиста Иоанна Богослова

такие всерадостные для нас слова: *Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими* (Ин. 1, 11–12).

Мы приняли Его, мы не отверглись Его: мы приняли Его, и потому дает Он нам власть быть чадами Божиими. А для чад Божиих неужели страшна какая-либо пропаганда, неужели возможен отказ от веры?! Нет, нет! Совсем не возможен.

Так вот, все дело в том, чтобы быть вам подлинными членами малого стада Христово. И если будете ими, никакая пропаганда вас не коснется, не заденет вас — будете неуязвимы. Коснется она только тех, кто и прежде не был во дворе овчем, в Церкви Христовой, и будет иметь большой успех среди них.

Кто же принадлежит к малому Христову стаду? Те, к которым относятся слова Господа и Бога нашего Иисуса Христа: *Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам* (Ин. 14, 21).

Вот видите, чтобы быть во дворе овчем, чтобы принадлежать к малому стаду Христову, надо только возлюбив всем сердцем Господа нашего Иисуса Христа, надо написать на сердцах своих заповеди Его святые и всем сердцем хранить и исполнять их. Вот тогда, когда будем мы — все мы, все вы, слушающие меня, — когда будете в малом стаде Христовом, только тогда нам не страшно ничто, не надо тревожиться.

Итак, запечатлейте в сердцах своих слова Господа Иисуса: *Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство* (Лк. 12, 32), — Царство, слышите вы, Царство, благоволил сделать вас царями и священниками Богу. Аминь.

Монахиня Евстолия (Егорова)

Каким будет русское монашество

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНИЯ О МОНАСТЫРЯХ И МОНАШЕСТВУЮЩИХ

Проект Положения о монастырях и монашествующих готовился более двух лет и был опубликован в конце мая для широкого и всестороннего обсуждения. Проект был также направлен в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов епископата и духовенства. Обзор состоявшейся дискуссии мы предлагаем ниже.

Вскоре после публикации проекта «Положения...» на портале «Богослов.ру» стали появляться комментарии монашествующих, священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений, мирян, думающих о поступлении в монастырь или ранее подвизавшихся в качестве трудников. Число комментариев за три с половиной месяца превысило девять сотен, что говорит о неравнодушии церковной общественности к судьбе монашества в России.

Как рядовые монахи, так и начальствующие — духовники и священники, знакомые со внутренней жизнью обителей, отметили важность документа, насущную потребность в нем, вызванную многочисленными нерешенными проблемами современных

монастырей. Участники обсуждения неоднократно выражали благодарность священноначалию за возможность содержательной дискуссии, в которой многие яснее открыли для себя святоотеческое монашеское предание и возможность его осуществления в наши дни.

Вместе с тем представленный проект Положения, по мнению большинства комментаторов, охватывает далеко не все насущные проблемы, но лишь ту их часть, которая связана с удобством административного управления монастырями. Эта часть вопросов действительно детально продумана и проработана. Поэтому вполне закономерно, что сразу после публикации проекта Положения на официальном сайте Межсоборного

присутствия появился одобрительный отзыв Преосвященного Иосифа, митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского (от 8 июля 2012 года), а вслед за ним через несколько дней — отзыв Преосвященного Аристарха, митрополита Кемеровского и Новокузнецкого, также одобрительный и даже буквально повторяющий несколько фраз митрополита Иосифа.

Параллельная линия комментариев по проекту Положения на портале «Богослов.ру» между тем обозначила ряд проблем современного русского монашества, решения которых ожидали от готовившегося документа. К сожалению, проект Положения либо вовсе не затрагивает этих проблем, либо подходит к ним с формально-административной точки зрения.

Вот перечень основных проблем, затронутых в комментариях:

1. Монастырь традиционно должен представлять собой не только религиозную организацию, но и в первую очередь духовную семью, собравшуюся вокруг духовного руководителя — игумена (игумении), как это видно из житий святых, Патериков, из истории Церкви Вселенской и Русской, из церковных канонов.

2. В этой связи первостепенную важность приобретает личность игумена (игумении), его духовно-нравственные качества, его ответственность за иноков, вверивших свою жизнь и спасение его руководству.

3. Смежный с этим вопрос первостепенной важности — вопрос о духовничестве, особенно остро стоящий для женских обителей. Проект Положения однозначно определяет: «Следуя древней церковной традиции, запечатленной в постановлениях многочисленных Соборов [гл. 82 Стоглавого Собора], не допускается служение монахов в женских обителях». В комментариях по этой теме отмечалось, что авторитет Стоглавого Собора небесспорен (его решения были осуждены Московским Собором 1666–1667 годов, их называли «нерасудными»), что в церковной истории есть множество примеров основания и окормления женских обителей монахами, что классически и традиционно наставницей и духовной матерью (аммой) в женском монастыре является игумения, и она вместе с сестрами избирает духовника преимущественно из опытных монахов, таковой духовник, утвержденный в должности архиереем, периодически посещает обитель для исповеди и духовных бесед. Главным в этом вопросе является единомыслие духовника с игуменией.

4. Поскольку именно личность игумена (игумении) определяет внутреннюю атмосферу обители, неод-

нократно высказывались пожелания рассмотреть вопрос о возвращении к многовековой традиции избрания игумена (игумении) братством (сестринством) с последующим утверждением и возведением в сан от правящего архиерея. Аргументируя эти пожелания, комментаторы приводили многочисленные цитаты из канонических правил, житий святых, наставлений святых отцов, церковно-исторических документов (например, из журналов Синода об избрании игуменов и игумений в российских монастырях в 1911–1912 годах).

5. В непосредственной связи с традиционным пониманием монастыря как духовной семьи стоит проблема административного перевода насельников из одной обители в другую либо включения монахов в структуры епархиального управления. При переводе игумена (игумении) духовная семья теряет свою главу, отца (или мать). С приходом нового начальника, который не может в полном смысле стать отцом для этой семьи, весь уклад жизни монашеской общины вынужденно ломается и должен строиться с нуля. Если же начальство меняется достаточно часто, то не может быть речи о накоплении монастырем в целом духовного опыта, о преемственности традиции. Перевод рядовых насельников из родной обители в другие либо на епархиальные должности хотя и не столь разрушителен для обители в целом, но также очень болезнен и для того, кого переводят, и для его родных по духу братьев или сестер.

6. Смежным является вопрос о служении монастырей миру — социальном, миссионерском, просветительском и других. На основании цитат из канонов и творений святых отцов комментаторы неоднократно подчеркивали, что такое служение не только не является прямой целью монашеского жительства, но и может служить

причиной душевного разорения, нарушения монашеских обетов. Поэтому служение миру в той или иной форме может осуществляться лишь с добровольного согласия каждого конкретного насельника монастыря.

Все перечисленные проблемы подспудно касаются более глубокого вопроса — отношений монастырей с правящими епископами. Несмотря на то что в комментариях этот вопрос не был задан напрямую, он был сформулирован в письменном обращении к архиереям с просьбой дать отзыв на Положение и на комментарии. О том, что данное обращение было разослано, свидетельствовал один из комментаторов, подписавшийся «игумен Иоанн (Санкт-Петербург)»: «Ознакомился с документом, который разослали по епархиям. В нем просят архиереев изложить свое мнение и мнение подвластных монастырей о Положении. Пишут: “В процессе обсуждения Положения появилось значительное количество сообщений, зачастую содержащих резкую критику данного документа. Основные мысли комментаторов сводятся к необходимости значительного изменения в устройении монастырской жизни нашей Церкви на основании греческой традиции. В частности, декларируется необходимость: а) независимости монастырей от правящих архиереев; б) выборности игумена (игумении)”».

На официальном сайте Межсоборного присутствия появляются отзывы Преосвященных с ответами на эту формулировку. В отзыве Преосвященного Никона, митрополита Уфимского и Стерликамакского, звучат недоуменные вопросы: «Что же это будет за монастырь, если он вне епископского окормления? Кто там будет совершать таинства церковные, поставлять священство? Это невозможно, такое суждение может исходить от людей неверующих и врагов Церкви».

На портале «Богослов.ру» комментаторы (в том числе анонимные: «наместник», «отец ректор», «архимандрит» и др.) выражают скорбь о таком повороте событий: «...печально, что и здесь поддались в буквальном смысле на провокацию, на слух о том, что “либеральная общественность и светские критики” желают независимости монастырей от епископов. Говорить о какой-либо свободе и независимости в этом плане совершенно неверно и даже бессмысленно. Все священные правила Церкви требуют от нас подчинения епископу как отцу и предстоятелю Поместной Церкви. Тем не менее внутренняя свобода в плане повседневной жизни и духовного развития должна быть монастырям предоставлена, ибо без этого нет полноценной духовной жизни в обители». «В рассуждениях о выборности игумена ни разу не звучал тезис о том, что монастыри должны обособиться от епархиальных архиереев и перейти к самоуправству. Церковные каноны предписывают монашествующим находиться в подчинении у местного епископа. И никто не отрицает этого. Однако взаимоотношения монастыря и епископа должны строиться на принципах взаимопонимания и евангельской любви, поскольку епископ — это прежде всего пастырь, архипастырь, а не просто администратор, поддерживающий дисциплину. *Вы знаете, — говорит Спаситель, — что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так* (Мф. 20, 25).

Некоторые из комментаторов, имевших возможность познакомиться с живым монашеским преданием на Святой горе Афон, в Греции, на Кипре, в Сербии, Черногории, Румынии, делились этим опытом, приводили уставы некоторых образцовых греческих монастырей, куда монахи из разных стран приезжают учиться

иноческому жительству. Приводились исторические примеры: преподобный Антоний Киево-Печерский, первоначальник русского монашества, был воспитанником Святой горы Афон; Преподобный Сергей Радонежский ввел общежительный устав — залог последующего расцвета обители — по побуждению и с благословения Константинопольского Патриарха Филофея. При этом подчеркивалось, что «русские монахи стремятся к Греции не ради Греции, а ради России, то есть ради того, чтобы разумно заимствовать там то, что поможет возрождению нашего, родного, горячо любимого и

глубоко уязвленного русского монашества».

Нельзя не упомянуть о приведенных ссылках на материалы международного монашеского симпозиума 2011 года в монастыре Жича (Сербия), где можно было видеть архиереев, архимандритов-духовников, игумений и монахинь, объединенных любовью к монашескому святоотеческому преданию. В этой встрече осуществилось то, о чем позже говорил игумен Ватопедского монастыря: «Не существует греческого или русского и сербского предания — существует единое православное предание».

Три основных вопроса, выделившихся в процессе дискуссии:

- источники монашеского права;
- отношения монастырей с епископами;
- принцип избрания игумена братством.

Подробной разработке этих вопросов на основе источников канонического права посвящены две статьи доцента Московской духовной академии протоиерея Валентина Асмуса «Отзыв на проект Положения о монастырях и монашествах» и «О взаимоотношениях епископа и монастыря, или О какой независимости просят монашества», а также статья монаха Диодора (Ларионова), насельника Богородице-Сергиевой пустыни Марийской епархии.

Отдельной статьей «Записка о монастырях и монашестве» откликнулся на проект Положения архимандрит Симеон (Гагатик), игумен Ахтырского Свято-Троицкого монастыря (Украина). Впоследствии статью он дополнил своим комментарием. Прикоснувшись к живой традиции монашества, которая сохранилась в православной Греции, увидев полное соответствие теории (учения святых отцов) и жизни, отец Симеон вдохновляет монахов русских не терять веры и упования на то, что святоотеческий идеал монашества возможен и в наши дни. Он призывает незамедлительно начать исправление тех своих слабостей и уклонений от монашеских обетов, которые лично каждый из нас в силах исправить, тогда и священноначалие станет с доверием относиться к монахам и поддержит добрые изменения в нашей жизни.

Статья архимандрита Тихона (Шевкунова) «Игумен монастыря — назначать или избирать?» дает вдумчивый и осторожный ответ на поставленный вопрос. Стремиться к правильному устройению монашеской жизни, к вы-

борности игумена можно и нужно, но помня слова преподобного Амвросия Оптинского: «Чтобы не ошибаться, не должно торопиться». Отец Тихон видит право избрания игумена братством как высшую привилегию, церковную награду, которую могли бы получать от священноначалия благоустроенные духовно монастыри.

Настоятельница Свято-Успенского монастыря Витебской епархии мать Илария (Болт) в своей статье делится многолетним опытом: «Годами проходя в обители различные послушания, от самых простых до самых ответственных, и наблюдая за собой и сестрами, я убедилась в том, что испытание властью является самым трудным испытанием. Мы ведь говорим о человеке после грехопадения, природа которого повреждена грехом. <...> По моему смиренному мнению, власть каждого человека, на какой бы должности он ни находился, для его же блага должна быть ограничена святыми правилами и постановлениями. Если мы говорим о монастыре, то здесь это особенно важно, так как игумен (или игуменья) является не просто администратором, а человеком, которому монашества вверили свои жизни, свои души и свое здоровье. Ответственность велика».

Статья настоятельницы Богородично-Рождественской девичьей пустыни игумении Феофилы (Лепешинской), написанная острым обличительным языком, вызвала много недоуменных отзывов: неужели автор этой статьи и автор книги «Плач третьей птицы» — одно и то же лицо? «В статье чувствуется глубокое, опытное понимание монашества. Но часто только современного монашества, какое оно есть, а не каким оно должно быть», — замечает в своем отзыве «монахиня Мария, благочинная».

В процессе обсуждения были затронуты некоторые более частные вопро-

сы, которые, по мнению комментаторов, недостаточно ясно выражены в проекте Положения:

- о духовной цели и сути монашеского жительства;
- о существенном делании монаха — молитве (преимущественно молитве Иисусовой);
- о более четком разграничении ступеней «послушник — рясофорный послушник — инок», определении канонического статуса каждой из этих ступеней и, соответственно, канонических прещений в случае ухода в мир и вступления в брак;
- о разграничении понятий «оставление монастыря» и «оставление монашества»;
- о необходимости обозначения в Положении социального статуса рядовых монахов как граждан государства (обязательность прописки, медицинского страхования), предвидения реальных возможностей социальной адаптации в случае добровольного или вынужденного оставления монастыря (например, в случае отчисления по состоянию здоровья).

С целью дальнейшей детальной проработки всех описанных выше проблем, а также прочих вопросов жизни монастырей многие комментаторы высказывали пожелания о дальнейшем соборном обсуждении данных тем в рамках церковно-научных конференций и монашеских съездов с благословения священноначалия, с участием архиереев, игуменов и игумений, духовников, монашества, специалистов по церковной истории и каноническому праву.

Хочется верить, что русское монашество по благодати Божией, при поддержке священноначалия сумеет преодолеть болезни роста, вернуться к традиционным основам, заложенным святыми отцами, и стать подлинной духовной опорой нашей Церкви.

Игуменья Домника (Коробейникова)

О рясофоре как о начальной степени монашеского чина

В настоящее время в Русской Церкви вновь и вновь поднимается вопрос о том, имеет ли рясофорный инок монашеское достоинство. Сам по себе вопрос о статусе рясофорных иноков имеет большое значение. Он вплотную касается их канонических прав и обязанностей, в частности права на оставление обители и последующее вступление в брак. Поэтому вопрос о том, имеют ли рясофорные иноки монашеский статус, звучит на протяжении нескольких последних столетий.

Еще в XII веке Феодор Вальсамон полемизировал с иноками, которые считали, что они вправе отложить иноческое одеяние и оставить свой монастырь, поскольку не давали монашеских обетов. Следовательно, таковые считали себя мирянами, не связанными монашескими узами. В начале XIX века преподобный Никодим Святогорец в «Пидалионе» обличал рясофорных иноков за намерение оставить монастырь и монашеское житие и воспринять на себя образ мирян. В близкое к нам время воззрение на иноков, как на лиц, еще не вступивших в лик монашествующих, получило широкое распространение и в России. Игуменья Таисия (Солопова), одна из подвижниц благочестия XIX века, в своих сочинениях писала, что рясофор в сущности не считался пострижением и назывался малым постригом, поэтому многие рясофорные иноки покидали монастырь и возвращались к мирской жизни, считая себя не связанными обетами перед Богом¹.

И в наше время порой высказывается мнение о том, что по своему каноническому статусу рясофорный инок — это лишь мирянин, имеющий благословение носить рясу. Говорит об этом, в частности, и один из греческих канонистов-богословов, архимандрит Иероним (Николопулос)².

Такой взгляд на рясофор оказывается весьма устойчив, и это заставляет еще раз обозреть канонические и святоотеческие источники, чтобы уточнить и прояснить, насколько возможно, этот важный вопрос.

В этой статье мы ни в коей мере не хотим полемизировать с теми, кто считает иноков всего лишь мирянами, а иночество — только подготовкой к вступлению в монашество. Не хотим мы и настаивать на каких-то мерах прещения по отношению к инокам, покинувшим свой монастырь и вернувшимся к мирскому житию. Бог ждет от каждого из нас свободного служения Ему, и в первую очередь Ему дорого именно наше свободное произволение. Нашей целью было воодушевить иноков, носящих рясофор, к ревностному прохождению своего подвига и дать им святоотеческое понятие о всей важности их чина, о том, как дорого и желанно пред Богом их вступление в первоначальную степень монашеского звания.

Рассмотрим подробнее вопрос о статусе рясофорных иноков. Сегодня встречаются высказывания о том, что каноны не предусматривают отдельной степени рясофорного инока. С этим действительно трудно не согласиться. Но каноны не предусматривают в то же время отдельных степеней малой и великой схимы, просто потому, что разделения на эти три степени еще не существовало в церковной практике того времени. Формирование особого чина иноческого пострижения (как, вероятно, и выделение рясофорных иноков в особую степень монашества) начало складываться, по замечанию известного литургиста Н.Пальмова, в XII веке. И потому совершенно естественно, что каноны, установленные Вселенскими и Поместными Соборами и святыми отцами во временной промежутке III–IX веков, не могут прямо и непосредственно выносить определения, посвященные статусу рясофорных иноков.

Показательно, что зачастую каноны не называют лиц, посвятивших себя Богу, даже и монахами, а используют для этого какие-либо описатель-

ные выражения, которые тем не менее ясно обозначают предмет речи. Ярким примером этого могут послужить выражения 60 правила святителя Василия Великого, где монашествующие названы «обещавшимися пребыти в девстве» и «восприявшими обет жития монашеского». Таким образом, если каноны не упоминают прямо о степени рясофорных иноков, это еще ни в коей мере не свидетельствует о том, что носящий рясофор принадлежит в Церкви к чину мирян.

Если мы будем взирать только на внешнюю, формальную сторону дела, мы можем прийти к совершенно абсурдному выводу. Как общеизвестно, высшей и совершеннейшей степенью монашеского пострига является великая схима. Если каноны говорят только о чине совершенных монахов и распространяются только на них, то, значит, наряду с рясофором можно вменить ни во что и пострижение в малый образ, как еще несовершенно, приговорительный, называемый всего лишь «обручением великого ангельского образа» и не дающий всей полноты монашеского достоинства. Таким образом, можно объявить, что и мантийный монах волен оставить монастырь и вернуться к мирской жизни. Но, конечно же, вряд ли найдется такой человек, который осмелится утверждать что-либо подобное.

Кроме того, замечательный аргумент приводит в своей статье «О достоинстве, которое приобрело в Церкви священное последование пострижения в рясофор» архимандрит Тихон, настоятель Афонского монастыря Ставроникита³. Рассуждая о том, почему каноны не делают никаких упоминаний о статусе рясофорных иноков, он говорит, что священные правила всегда наблюдают за сутью монашеского исповедания и за его духовными последствиями, а не за уставной его стороной. Они рассматривают как до-

пустимую и приносящую те же духовные и, следовательно, юридические результаты любую форму пострига из многих имевших распространение за многовековую историю монашеской жизни в Церкви. «Иначе говоря, они рассматривают монашеский образ как единый, под каким бы уставным видом он не совершался», — утверждает архимандрит Тихон.

Что же делать в том случае, когда каноны ясно не говорят о каком-либо явлении?

В церковном праве, как рассуждает преподобный Никодим Святогорец, отчасти может действовать принцип аналогии: «О том, о чем правила ясно не пишут, следует судить и выносить заключение на основе подобных случаев, описанных в правилах, или на основе писаний отдельных отцов, или даже по рассуждению здравого ума... Там, где нет правила или писаного закона, сохраняется добрый обычай, который проверен правым разумом и испытан многими годами и который, не противореча писаному правилу или закону, замещает правило или закон»⁴. Поэтому мы можем с полным правом отметить, что многие из святых Православной Церкви взирали на рясофор именно как на начальную степень монашеского чина. Приведем несколько мнений святых отцов:

Преподобный Никодим Святогорец: «Рясофорные уже не могут сбросить рясу и вступить в брак — да не будет! Как они дерзнут на это, в то время как и власы на голове их пострижены, а это означает, что они отверглись всякого мирского мудрования и посвятили свою жизнь Богу? Как они дерзнут на это, когда с благословения носили монашескую рясу и камилавку, поменяли имя и над ними были прочитаны иереем две молитвы, в которых иерей благодарит Бога за то, что Он «избавил их от суетного мирского жития и призвал на честное обещание мона-

шеское”, и просит Его принять их “во иго Его спасительное”? И если тот, кто только дал обещание стать монахом, пусть и не приняв рясофора, не должен нарушать обещание, но должен исполнять его, — то сколь более тот, кто носил рясу?»⁵

Посмертные вещания преподобно-го Нила Мироточивого: «Принятие рясофора есть вписание себя в войско и беспрестанное изучение боевого дела. Мантия же есть выступление в поход, подобно тому как при наступлении войны войска выступают на войну и шествуют военным походом. Принятие же великого образа, схимы есть вступление в решительное сражение, когда войска достигнут места боя и приведут себя в полную боевую готовность. Возвращение из рясофорного пострига в мир так же недопустимо, как если бы кто вписался в войско, потом дезертировал и не присоединился к войскам, пошедшим на войну; он становится отступником царя»⁶.

Святитель Феофан Затворник⁷: «Бог благословит и монашескую одежду (рясофор) принять. И старайтесь с этого же раза явить в себе настоящую монахию».

Преподобный Макарий Оптинский: «Монашества три степени: рясофор, мантия и схима; первый — новоначальных, второй — средних, а третий — совершенных».

Преподобный Амвросий Оптинский: «Поздравляю тебя с пострижением в рясофор — это первая степень монашеского образа. Сердечно желаю тебе пожить отселе по-монашески».

Из дневника преподобноисповедника Никона Оптинского:

«В Великую Субботу перед Светлой заутреней я был около Батюшки [имеется в виду преподобный Варсонофий]. Вот Батюшка мне и говорит:

— Вы, быть может, заметили, что я теперь стал к Вам строже. Мне, когда я был пострижен в рясофор, отец

Анатолий в свое время сказал так: “Теперь для вас начинается новая жизнь. И какое дает себе направление и направление монах в первое время по пострижении в рясофор, то останется у него до гроба”.

— Вот как, — я говорю, — а я думал, что настоящая монашеская жизнь начинается с пострижения в мантию.

— Да, время пострижения в рясофор имеет великую важность в жизни монаха».

Если допустить, что пострижение в рясофор не является посвящением в начальную степень монашеского жительства, то разве в таком случае эти святые не могли бы сказать своим послушникам: «Вот, над тобой совершится рясофорное пострижение, но ты еще можешь передумать, это не окончательный твой выбор, ты волен в любую минуту вернуться к прежней своей жизни»? Напротив, святые отцы говорят о великом значении пострига в рясофор, называют его началом монашеской жизни, подчеркивают, что этот постриг есть граница, отделяющая мирское прошлое человека от его новой ангелоподобной жизни во Христе. Благодаря этому святоотеческому воззрению в Церкви и поныне существует взгляд на рясофор именно как на начальную степень монашеского образа, и силу этой традиции, которая замещает собой писанные законы и каноны, нельзя недооценивать. Она сохранялась даже в труднейшие годы гонений на Русскую Церковь: зачастую подвижники тех лет постригали своих духовных чад именно в рясофор, считая его полноценным монашеским постригом. Например, о преподобноисповеднике Игнатии (Лебедеве) известно следующее: он предпочитал постригаться именно в рясофор, «тщательно выбирал имя и всегда говорил: “Надо менять вам имя в рясофоре, чтобы у вас был новый предстатель, чтобы вы чувствовали страх перед

своим новым святым и радость, что у вас есть новый заступник”. Батюшка хотел, чтобы новая жизнь была более реальна и ощутима в условиях монашества без стен и одежды...»⁸

Теперь хотелось бы сказать подробнее и о том, какие именно элементы в чинопоследовании иноческого пострига сообщают рясофорному иноку монашеское достоинство.

Прежде всего это две молитвы, читаемые в чинопоследовании пострижения в рясофор. По вопросу о времени их происхождения существуют разные мнения. Если Н.Пальмов считает, что в существующем виде это чинопоследование сложилось только к XIV веку, то современная исследовательница Е.Жукова в своей монографии «Зарождение и развитие чинопоследования монашеского образа в IV–VII веках на основе агиографических источников» говорит о том, что это последование очень древнее и, вероятно, является древнейшим видом последования великого ангельского образа⁹.

Стоит указать, что молитвы на пострижение в рясофор содержат в себе выражения, говорящие именно о восприятии монашеского образа: «Благодарим Тя, Господи Боже наш, Иже по мнозей милости Твоей избавил еси раба Твоего от суетнаго мирскаго жития, и призвал еси его на честное сие обещание» — по меткому замечанию преподобноисп. Никона Оптинского, благодаря этим словам, «Святая Церковь Православная и на рясофор смотрит, как на обет Богу».

«Сподоби убо его пожити достойно во ангельстем сем житии» — нет нужды напоминать о том, что ангельским житием в святоотеческой традиции именуется именно житие монашеское.

«Во иго Твое, Владыко, спасительное приими раба Твоего» — по выводам Е.Жуковой в указанной работе,

через выражение «подъятие ига Христова» в житиях святых преподобных отцов очень часто обозначается именно вступление в монашескую жизнь.

«И сподоби его сочетатися пастве избранных Твоих» — прямой параллелизм с молитвой из чинопоследования пострига в малую схиму: «введи раба Твоего сего в духовный Твой двор и сопричти его словесному Твоему стаду».

Приняв во внимание всё это, трудно согласиться с мнением архимандрита Иеронима (Николопулоса), настаивающего, что «некоторые из выражений этих двух молитв общие и преследуют цель выразить желание благополучного исхода духовной борьбы, а другие могут быть истолкованы разным способом, а не как обязательно упоминающие о монашеском достоинстве». Нет, напротив, эти молитвы говорят именно о сопричислении к лику монашествующих, и отныне брат, над

которым они были прочитаны, вступает в монашеское жительство.

Наконец, надо сказать, что молитвы на пострижение в рясофор уникальны и читаются только в ходе этого чинопоследования. Архимандрит Иероним ошибочно указывает, что подобная же молитва читается над учениками духовной школы Ризари, но это его мнение опровергается ар-

химандритом Тихоном, игуменом монастыря Ставреники. Отличаются молитвы на пострижение в рясофор и от молитв на поставление чтеца или псалта, о чем свидетельствует «Великий Евхологий».

Еще одним доводом против того, что иноческое пострижение сообщает рясофорному иноку монашеское достоинство, является будто бы отсутствие оглашения перед постригом и отсутствие произнесенных вслух обетов.

Во-первых, необходимо заметить, что каноны и традиции древней Церкви свидетельствуют о том, что, если даже человек не произносил вслух обета стать монахом, но вступал в монастырь с намерением посвятить себя Богу, — он считался монахом со всеми вытекающими отсюда последствиями, как показывает правило 19-е святителя Василия Великого: «А обета мужчин мы не знаем, разве только кто-либо причислил себя к чину монашествующих, которые своим молчанием показывают, что принимают безбрачие»¹⁰. Иначе говоря, в древности даже то, что обеты не были произнесены вслух, не препятствовало быть причисленным к лику монашествующих. Практику произнесения обетов установил только сам святитель Василий в вышеупомянутом правиле. Стоит упомянуть и о том, как толкует Вальсамон этот священный канон, относя его именно к рясофорным инокам: «Не скажи, что те монахи, которые не дали такого обета, должны быть признаны неповинными; ибо хотя бы кто и не был пострижен, но наденет рясу, не может уже снять (монашеского) образа и вступить в брак»¹¹.

Из современных греческих богословов профессор Панайотакос высказывает мнение о том, что рясофорный инок «молчаливо дает свое согласие с содержанием монашеского исповедания, которое, пусть и в сжатой форме, заключает в себе читаемая ради него молитва (Трисвятое, благословение, молитва на облачение в рясу), и принимает, как и монахи двух других видов пострига, то есть великосхимники и малосхимники, каноничный монашеский постриг»¹².

Во-вторых, нужно сказать, что последование пострига в рясофор прямо предписывает игумену совершить оглашение до пострига и тщательно расспросить постригаемого, добровольно ли он принимает постриже-

ние, хорошо ли обдумал свое решение и готов ли нести за него ответственность. В уставных предписаниях, содержащихся непосредственно перед самим чином пострижения, указано, что до самого пострига постригаемый должен засвидетельствовать свою готовность вступить в ангельский чин и решимость пребыть в монастыре: «Хотяй прияти рясу приходит ко игумену и сотвори обычное пред ним поклонение, воспросимь бывает от него, аще со всяким усердием ко иноческому приходит житию, и аще многодневным усмотрением сие предложение неизменное имать: обещавшу же ся ему невозвратно пребыти в монастыри в посте и молитвах, и тщание творити помощи Божию, еже день и ночь преуспевати в добродетелех и во всех повеленных ему службах, прежде всех повелевает ему чинно прежде изчитати согрешения своя...» Конечно, собственно монашеских обетов постригаемый в рясофор не произносит, но тем не менее требование дать обещание пребыть в монастыре уже говорит о том, что чин пострижения в рясофор далек от простого благословения носить рясу, которое может быть дано мирянину в особых случаях.

Примечательно, что Вальсамон, не упоминая об этом обещании перед постригом (оно сохранилось, вероятно, лишь в русских печатных требниках, по мнению Е.Жуковой), тем не менее настаивает на необходимости для рясофорных не покидать своего монастыря. В толковании на 5-е правило Двукратного Собора он делает это со ссылкой на мнение других: «Большинство людей более благоговейных думают, что кто вошел в монастырь и, как бы то ни было, надел черное одеяние и живет подобно монахам, тот не имеет права сделаться опять мирянином»¹³. В послании же «О рясофорных монахах» он излагает и свою собственную точку зрения: «То, чтобы принявшим

рясофор была дана свобода до истечения этого [трехлетнего] срока, если им не понравится суровость уединенной жизни, отложить монашеские одежды, а облечься в мирские, мне не кажется ни каноничным, ни достойным нашего жительства и обещания»¹⁴. Особый интерес в этом отрывке представляет то, что известный византийский канонист открыто говорит: ему не представляется каноничным, то есть соответствующим правилам, то, чтобы принявшие рясофор могли отложить монашеские одежды и покинуть монастырь.

Важным элементом пострига является крестообразное пострижение волос и перемена имени. Архимандрит Иероним указывает на то, что эти элементы входят и в другие чинопоследования Православной Церкви (чин таинства крещения, хиротесия в чтеца или псалта; перемена имени в Элладской Церкви, как пишет архимандрит Иероним, может также входить в таинство хиротонии) и, следовательно, сами по себе не могут сообщать монашеского достоинства. Нужно сказать, что православное сознание и не смотрит на пострижение волос и перемену имени как на что-то, само по себе дарующее монашеское звание. Пострижение волос и перемена имени рассматриваются только в совокупности со всем чинопоследованием пострига. И именно тогда, когда человек воспринимает постриг в рясофор, пострижение волос обретает свое, свойственное только этому таинственному чинопоследованию значение: «Чрез отнятие же и пострижение волос [постригаемый] приносит Господу, как жертву, начатки от тела: ибо всего себя приносит и посвящает Христу, и отверг всё излишнее и мирское»¹⁵. Архимандрит Тихон в вышеуказанной статье замечает: «Иное посвящение (смысл, содержание и результат посвящения) для таинства

крещения, иное — для чтеца, и совершенно особенное и специфическое — для монаха. Не пострижение волос само по себе доставляет монашество принимающему постриг, но соединение [этого пострижения] со всем священным последованием рясофорного пострига, то есть с Трисвятым и двумя содержательными молитвами в важном церковном обряде, перед всем братством. Соединение этих элементов и дает приходящему к постригу упомянутое священное достоинство».

Нужно сказать также и о том, что большое значение имеет и намерение постригающего и постригаемого. Священнослужитель, постригая инока, намеревается дать Церкви именно такого Ее члена, который будет служить в лице монашествующих через совершенные монашеские добродетели. Архиерей, совершая хиротесию в чтеца или псалта, вводит в клир нового члена, который призван служить Церкви словом и своим, именно ему определенным служением. Поэтому смешивать значение этих двух чинопоследований никоим образом не должно.

Таким образом, несмотря на отсутствие священных правил Церкви, которые прямо говорили бы о рясофоре как о монашеской степени, очевидно, что монашеское достоинство усваивается рясофорным инокам, во-первых, святоотеческой традицией, во-вторых, самим значением рясофорного пострига, которое нельзя умалять или недооценивать.

Итак, принимая рясофор, человек оставляет чин мирян и вступает в лик монашествующих. Таким образом, он меняет свой статус в системе церковного права. Одновременно он берет на себя определенную ответственность сохранить свои обетования пред Богом. Теперь следует сказать несколько слов о последствиях этого.

1. Несомненно, как мы уже сказали, принявший рясофорный постриг

(сейчас мы не говорим о рясофорных послушниках, облаченных в рясофор без произнесения молитв, пострижения волос и перемены имени)¹⁶ не должен оставлять место своего покаяния — монастырь, в котором он принял постриг. Вот как говорит об этом Вальсамон: «И от того, кто облачен в рясофор до истечения трех лет [испытания], не должно быть слышно ничего вроде: “Я раскаиваюсь. Ибо бремя уединенной жизни представляется мне тягчайшим и как бы бесполезным грузом. В общем, я не хочу потоплять корабль своей души грузом монашеского жития, но желаю, чтобы он несся на мирских парусах”»¹⁷.

В случае, если рясофорный инок решится оставить свой монастырь, он подлежит определенной канонической ответственности. Ее мера определяется правящим архиереем и духовником инока по тщательном рассмотрении всех обстоятельств и в согласии с церковными канонами и приличествующей настоящему немощному времени икономией, так, чтобы человек имел возможность остаться в лоне Церкви и жить церковной жизнью. Кстати, можно заметить, что и в древности епитимии за оставление монашества существенно варьировались. См., например, правило 18-е святителя Василия

Великого, где в начале он указывает, что девам, оставившим монашество, древние отцы назначали епитимию отлучения от причастия на один год, а ниже сам святитель предписывает наказывать за подобные канонические преступления отлучением от причастия на 15 лет, по толкованию Аристина¹⁸. Разницу в сроке епитимии мы находим и в указаниях преподобного Феодора Студита: монаха-великосхимника, впавшего в блуд, он отлучал от причастия на 5 лет, а монаха-малосхимника — на 2 года, снисходя монахам, находившимся на более низкой ступени монашества¹⁹.

Конечно же, подобные епитимии не под силу современному немощному человеку, и, говоря о них, мы ни в коей мере не хотим проявить к отступившим от иноческого жития какую-то жесткость или строгость. Монашество — это тесный путь, и во все времена найдутся те, кто не смогут на нем устоять, потому что душа человека переменчива. И потому мы хотим лишь показать ту глубину ответственности, которой требует от своих монашествующих чад Святая Церковь.

2. Касательно того мнения, будто бы рясофор накладывает лишь нравственную ответственность, но не каноническую, можно заметить следующее. Во-первых, как уже было сказано, постриг в рясофор изменяет канони-

ческий статус человека, переводя его из разряда мирян в чин монашествующих. Во-вторых, различие между нравственной и канонической ответственностью возможно провести только гипотетически и приблизительно. Ведь даже сами каноны — это не только и не столько юридические нормы, сколько нравственные ориентиры, указующие путь к духовному совершенству. Поскольку Церковь — нравственный союз, святые каноны и другие церковные законы, кроме законно-юридического имеют и нравственно-педагогический аспект, который иногда совершенно заслоняет первый. Поэтому в Церкви может придаваться большая важность и тому, что не имеет чисто юридического значения.

В этой небольшой статье были рассмотрены некоторые свидетельства святых отцов Церкви и канонистов о рясофорном постриге, из которых ясно видно, сколь великое значение они придают рясофору. И думается, что всякий непредвзято мыслящий человек будет рассматривать постриг в рясофор так, как он того заслуживает, — как первую ступень монашеской лестницы, возводящей к высшему евангельскому совершенству. Именно это сознание будет укреплять вступающих в монашескую жизнь в их благочестивом выборе и жизни согласно их честному обещанию.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ В связи с этим в 1873 г. Святейший Синод своим указом запретил постриг в рясофор. На практике послушников, без пострижения волос и перемены имени, стали просто облачать в иноческое одеяние при зачислении их в братство обители по указу Духовной консистории. Такие насельники назывались рясофорными послушниками. Несомненно, эта практика свидетельствовала о серьезном упадке вообще монашеской жизни в России того времени.
² См. электронный ресурс http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/nicolopoulos_rasoforoi.html.
³ *Архи. Τύχωνος, Καθηγουμένου Γ. Μ. Σταυρονικήτα Αγίου Όρους. Περί τής αξιοῦς ἡν κέκτηται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡ εἰς ἀρχάριον ρασοφοροῦντα ἱερά Ἀκολουθία // Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Διμηναῖον θεολογικόν καὶ ἐκκλησιαστικόν περιοδικόν. Θεσσαλονίκη. 1992. Τεύχος 831. Νοέμβριος — Δεκέμβριος 2009. Σ. 701–724.*
⁴ Πηδάλιον. Εκδ. 12. Ἀθήναι, 1998. Σ. 19.
⁵ Πηδάλιον. Εκδ. 12. Ἀθήναι, 1998. Σ. 259.
⁶ Посмертные вещания прп. Нила Мироточивого. СПб., 200. Репр. с изд. 1912 г. С. 134.
⁷ Дальнейшие цитаты приводятся по текстам, размещенным в электронной библиотеке сайта Pages.ru.
⁸ Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии. Тверь: Булат, 2003. Июнь — август. С. 277.
⁹ *Εὐγένια Β. Ζούκοβα. Γέννηση καὶ ἐξέλιξη τῆς ἀκολουθίας τοῦ μοναχικοῦ σχήματος κατὰ τοὺς 4–7 αἰῶνες βάσει ἀγιολογικῶν πηγῶν. Ἀθήνα, 2010. Σ. 314.*

¹⁰ Текст дан в русском переводе для ясности понимания.

¹¹ Правила святых апостолов и святых отец с толкованиями. М., 2000. С. 233.

¹² *Παναγιώτακος Π. Ι. Σύστημα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Ἀθήναι, 1957. Τ. 4. Τό Δίκαιον τῶν μοναχῶν. Σ. 100.*

¹³ *Ράλλης Γ., Ποτλῆς Μ. Σύνταγμα θεῶν καὶ ἱερῶν κανόνων. Θεσσαλονίκη, 2002. Τ. 2. Σ. 666.*

¹⁴ Там же. Т. 4. С. 503.

¹⁵ Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. Галактика, 1994. Репр. с изд. 1856 г. С. 340.

¹⁶ В настоящее время настает насущная необходимость на основании не канонической, но существующей литургической практики более определенно и четко разграничить эти две группы лиц: принявших рясофорный постриг в подлинном значении этого слова, со всеми указанными его элементами, и являющихся рясофорными иноками и рясофорных послушников, получивших только благословение носить монашеские одежды и по своему каноническому статусу являющихся действительно мирянами. В одной обители вполне могут сосуществовать обе эти категории. Впоследствии такой рясофорный послушник может воспринять и постриг в рясофор.

¹⁷ *Ράλλης Γ., Ποτλῆς Μ. Σύνταγμα θεῶν καὶ ἱερῶν κανόνων. Θεσσαλονίκη, 2002. Τ. 4. Σ. 506.*

¹⁸ Правила святых апостолов и святых отец с толкованиями. М., 2000. С. 229.

¹⁹ *Феодор Студит, прп. Монастырский устав. Великое оглашение. М., 2001. Ч. I. С. 35.*

Ожидания и надежды, которые не сбылись

— Ваше Преосвященство, вы служите в священном сане больше 30 лет. Если вспомнить начало вашего служения, в чем основное отличие церковной жизни того времени, когда Церковь жила как в гетто, от нынешнего ее состояния? Вы, наверное, мечтали о том времени, когда Церковь станет свободна. Насколько сбылись ваши ожидания сегодня?

— Тридцать лет тому назад Церковь жила если не подпольной, то полуподпольной жизнью. В церковной жизни была видимая сторона, о которой писали в «Журнале Московской Патриархии» и о которой снимали фильмы для иностранцев. Но в ней не было места ни социальному служению, ни миссионерству, ни катехизации детей. И, конечно, не могло быть речи о работе с заключенными или о посещении больниц и тюрем.

Однажды, когда я служил на своем первом, сельском, приходе, к нам приехал с архипастырским визитом Высокопреосвященнейший митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. За несколько лет до этого он рукоположил меня в сан священника. После службы мы вышли из храма, чтобы сделать общую фотографию. Я позвал к себе мою маленькую дочь Машу, наклонился и обнял ее. Нас сфотографировали всем приходом. А затем эта фотография появилась в ЖМП, но Маши на ней уже не было. Потому что детям на страницах церковного журнала в то время было не место — это вызывало недовольство со стороны чиновников, и существовала негласная цензура. Поэтому я на фотографии получился сгорбленным, немножко скорченным. Этот пример наглядно иллюстрирует то время.

Однако, несмотря на множество запретов, я и мои друзья священники занимались катехизацией и наша

Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон

Люди помнят о Боге, но забыли о Христе

У каждого человека свой духовный и жизненный опыт. Опыт переживаний, открытий, решения повседневных задач. Но есть особенный опыт, который приоткрывает нам тайну Богообщения, тайну Божией любви. Его не могут заменить дела милосердия, миссионерства, участие в реставрации и строительстве храмов. Это опыт молитвы. Как научиться молиться, чтобы тебя услышал Бог? Как научиться любви к Богу и ближнему?

жизнь не ограничивалась стенами храма. Но всё это приходилось делать осторожно, чтобы из-за этого тебя не перевели на другой приход или не лишили регистрации. Освящая квартиры, мы всегда задергивали шторы и пели очень тихо. Обучая Закону Божию даже собственных детей и детей своих друзей, мы предупреждали, что не надо об этом никому рассказывать.

У простых людей мое появление в рясе вызывало разную реакцию, но не равнодушные. Однажды один из подвыпивших пассажиров битком набитого автобуса, в котором я ехал, вдруг заметил, что я в подрыснике. Он стал из-

деваться надо мной, стараясь поднять меня на смех и требовать, чтобы меня высадили из автобуса. Рядом стояла группа молодых людей, которые его одернули: «Дед, мы тебя сами сейчас из автобуса высадим». Больше он меня не трогал. В другой раз я шел, тоже в подрыснике, по стадиону, где на трибуне сидело много детей, у них была репетиция к празднику. Я заметил, что они увидели меня и стали показывать пальцем. Я помахал им рукой. И в ответ вся трибуна закричала и захлопала.

Слава Богу, теперь Церковь действительно стала по-настоящему сво-

бодна. Я думаю, что такой свободы, какая есть у нее сейчас, не было никогда. И наш Патриарх делает очень много для этого, и поэтому нынешний церковный период — совершенно особенное время, ни на что не похожее.

— А в чем ваши ожидания и надежды не сбылись?

— В начале своего служения я надеялся, что, когда Церковь обретет свободу и можно будет сказать всем правду: что Христос — наш Бог, что причастие открывает для нас дверь в жизнь вечную, что жизнь в Церкви не сравнима ни с чем другим, люди просто хлынут в нее. Я наивно полагал,

что они не приходят в храм, потому что ничего этого не знают.

В начале 1990-х какой-то наплыв прихожан в храмы был. И, как заметил отец Иоанн Крестьянкин, люди тогда не приходили в Церковь, а «вламывались» в нее. К сожалению, задержались в ней не многие и период активного внимания к церковной жизни и воцерковления сравнительно быстро закончился. В этом мои ожидания не сбылись. Многие люди далеки от Церкви и сегодня, хотя и называют себя православными. В церковь не ходят, не исповедуются, не причащаются. Процент людей, которые в вос-

кресенье приходят в храм, по моим подсчетам, не более 1% от населения нашей страны.

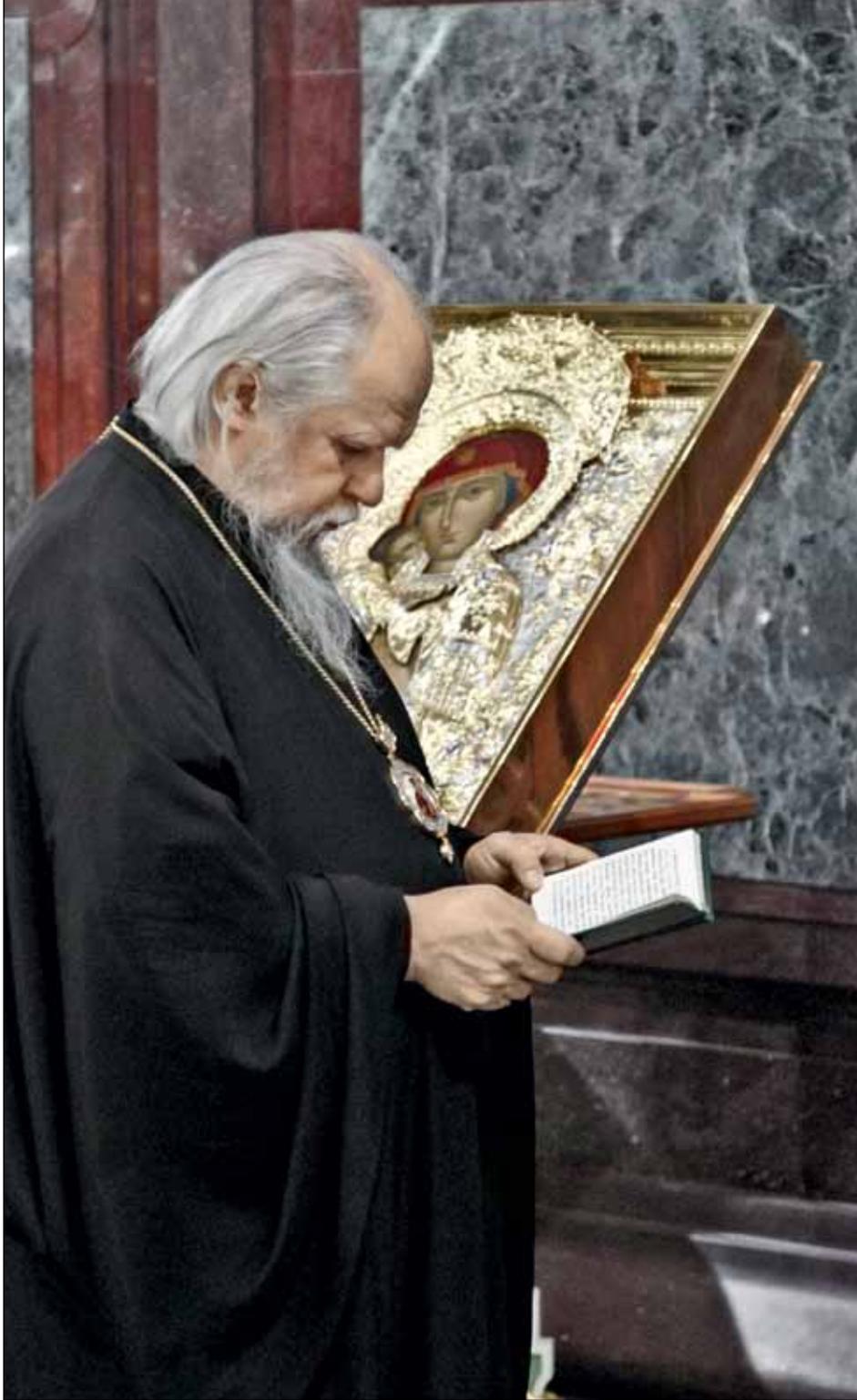
— Чем вы это объясняете?

— Мне кажется, тут две причины. С одной стороны, мы плохо встречаем людей в Церкви. Отец Всеволод Шпиллер сказал как-то удивительно пророческие слова: «Настанет время, и молодежь придет в Церковь, но кто ее там встретит?» И так получается, что очень часто мы не выходим навстречу к тем людям, кто приходит в Церковь. Мы не готовы перевести Евангелие на их язык, мы часто возлагаем на них бремена неудобноносимые, бывает, встречаем их с нелюбовью, сами закрываем от других двери, которые должны быть широко открыты. А с другой стороны, люди не принимают христианства, потому что основным своим ориентиром избрали служение трем страстям: тщеславию, плотоугодию, сребролюбью. И это мешает им прийти в храм, ко Христу. Все желают друг другу успеха (удачной карьеры), здоровья (чаще речь идет о здоровье тела) и благополучия (материального). Но при этом мало кто думает о духовной жизни и о своей загробной участи.

Как научиться молиться?

— Какие евангельские слова наиболее значимы для вас сейчас и какие из них вы чаще всего вспоминаете? И какие были наиболее любимы, когда вы только начинали свое служение?

— Понимаете, нельзя вырвать из контекста Евангелия какие-то отдельные слова, чтобы только этими словами и жить. Новый Завет нужно перечитывать постоянно. И в разный период жизни, и в разных случаях должны вспоминаться наиболее подходящие евангельские строки. Раньше мне чаще всего вспоминались слова: *Горе вам книжники и фарисеи...* (Мф. 23, 14) Эти слова я обращал к самому себе. Потому что, став священником,

я тоже очень мало делал для того, чтобы помочь людям прийти к вере. Мало менял свою жизнь и мало думал о своей душе. А сейчас, занимаясь социальным служением, я цитирую даже не Господа, а слова Иоанна Предтечи, которыми он объяснил, как принести плоды покаяния. Когда я спрашиваю об этом современных священнослужителей, они не помнят их, к сожалению. Так вот, когда Иоанна Предтечу народ спрашивал, что для этого надо

делать, он говорил: *У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же* (Лк. 3, 11).

Он выразил то, что должно быть плодом покаяния, но эти слова у нас прочно забыты. Их людям не напоминают. К сожалению, не многие понимают, что нельзя думать только о своем богатстве, только о себе, ведь даже бандиты и те делятся с другими. Эти слова у нас не проповедаются, что очень плохо.

— Когда вы читаете Евангелие, бывает ли так, что вы открываете для себя что-то новое, хотя хорошо знаете прочитанное?

— Недавно я перечитывал перед службой фрагмент, где Господь разговаривает у колодца с самарянкой (ср.: Ин. 4). Господь просит ее привести к Нему ее мужа. И самарянка отвечает, что мужа у нее нет, умалчивая, что она вне брака живет с мужчиной. Тонкость ситуации в том, что она говорит полуправду, но ее совесть остается чистой, ведь «официального» мужа действительно нет. Но одновременно она скрывает свой грех, не говорит, что она блудница. И меня поразило, как Господь, зная об этом и указывая ей на этот грех, не осудил ее, а даже нашел в ее словах какую-то правду. Он акцентирует внимание не на том, что она по существу солгала Ему, а на том, что в ее словах есть и то, что достойно похвалы. Поразительно то, как деликатно Он это сделал:

Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала (Ин. 4, 17–18). Помню, я читал, как один известный миссионер проповедовал язычникам. Он не обличал их, что вы такие-сякие, у вас всё плохо. А говорил: очень хорошо, что вы верите в Бога, хорошо, что соблюдаете какие-то правила, но вам недостает еще вот этого. То есть подход к человеку, когда его не унижают, не обличают, не порицают, а, наоборот, поддерживают — это такой наглядный и удивительный пример Божией любви.

— Часто ли вас спрашивают, как научиться молиться? И что вы обычно отвечаете?

— Да, очень часто. Но, к сожалению, многие люди обращаются к Богу в молитвах со своими просьбами, даже требованиями, хотя сначала надо научиться Его благодарить. Они не

понимают, и нужно их научить собираться в храме в воскресенье и благодарить Бога за всё.

Что касается самой молитвы, то я говорю обычно, что в начале пути человек, конечно, должен соблюдать три основных правила. Первое: нужно соединять свой ум со словами молитвы и очень внимательно их произносить.

Второе: обязательно помнить о величии Божиим. Третье: сознавать свое недостойство. Святые отцы говорят, что, когда молишься Богу, представляй себя «некоей малой пиявицей», комаром, каким-то насекомым. Помни свое недостойство. С другой стороны, отец Георгий Бреев — замечательный духовник — говорит: сколько есть людей, столько и образов молитвы.

Поэтому молиться означает не просто читать по молитвослову тот или другой текст, молитва — это творчество, и у каждого есть свой образ молитвы.

И еще я часто говорю людям, что нужно читать Иисусову молитву. Не только тем, кто живет в монастыре,

но и тем, кто живет в миру. При этом необходимо помнить, что эту молитву надо соединять со смирением. Потому что без смирения она будет только в осуждение. И вот для примера притча, которую часто рассказывает на Афоне один старец.

Умер хороший священник, пришел к вратам рая. К нему вышел апостол Петр и спрашивает у него: «Что ты

дел!» И вдруг врата рая распахнулись, и апостол Петр сказал: «Вот за это тебе начисляется 996 очков, заходи».

Поэтому самое главное дело христианина — это молитва к Богу, постоянное обращение к Нему, сознание своей греховности и понимание, что все наши добрые дела просто ничтожны перед Ним. Внутренний молитвенный подвиг и сознание собственной греховности спасает душу человека, не строительство храмов, не миссионерство, не социальная работа. И на земле есть одно место, где всё буквально пронизано молитвой, и, попадая туда, ты там вольно или невольно участвуешь в этой молитве. Это Афон.

Афон — это место МОЛИТВЫ

— *Вы часто бываете на Афоне. Что для себя как для пастыря вы каждый раз открываете там?*

— Афон — это место удивительное. Все, кто там живет, понимают, что главным для человека является молитва. Они в этой молитве приобретают дар Святого Духа. Там гораздо меньше вещей, которые отвлекают тебя от молитвы.

Вообще я считаю, что Афон — одно из свидетельств истинности православия.

И если кого-то можно, например, убедить, что католичество — великая религия, показав ему Рим, толпы паломников, папские музеи, рассказать о культуре европейской религии, о Ватикане, имеющем послов во всех странах, то у нас есть Афон.

Афон являет истину и величие православия. И он для нас удивительное и святое место.

Приезжая на Афон, я уже не открываю для себя ничего нового и не хочу ничего открывать. Но там я открываю что-то новое внутри себя. Там есть замечательные старцы, прекрасные иконы, благодатные мощи. Но мне

сделал доброго в жизни? Чтоб сюда войти, нужно сделать что-то доброе и набрать 1000 очков».

— Я служил священником.

— Хорошо, за это тебе одно очко. Что еще?

— Я организовал воскресную школу.

— Еще очко. Что еще?

— У меня семья, дети выросли верующими.

— Хорошо, за это два очка.

И тут бедный батюшка понял, что у него нет столько добрых дел, чтобы набрать 1000 очков, и он не войдет без них в Царство Небесное. И он от всей души взмолился Богу: «Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй меня грешного, нет у меня добрых

Афон важен тем, что я могу глубже заглянуть внутрь себя.

Для меня это возможность побыть одному, помолиться ночью, возможность не отвечать на телефонные звонки, возможность побыть там с моими друзьями, пообщаться с людьми, которые всё оставили ради Бога — родину и близких. Очень трудно бывает оставить родину и друзей. Я знаю, что многие русские насельники, когда приезжают в Россию, не могут без слез смотреть на березы. Природа Афона непохожа на российскую, и говорят, это один из самых тяжелых подвигов для русского человека — находиться среди этой унылой и чахлой греческой природы, хотя там море и какой-то свой южный колорит.

Для меня Афон — это возможность побыть с этими людьми и посмотреть на них, поучиться их молитве, их подвигу, их умению любить Бога и других людей.

Научиться любить — это научиться радовать друг друга

— В одном из интервью вы сказали, что главная причина разводов сегодня в том, что люди в основном вообще не умеют любить. А как научиться любить? Что для этого нужно знать или уметь?

— Я думаю, что любить — это вовсе не значит возбудить в себе какие-то чувства по отношению к другому человеку. Конечно, можно так постараться, но всё же любить — это чем-то жертвовать для другого. Одна женщина рассказывала мне, что она много лет была замужем и однажды проснулась ночью от того, что ее муж храпит. Она, как всегда, собралась его разбудить, потому что не могла заснуть. А ей утром рано вставать, много детей, разные дела... и она обычно его будила. А тут вдруг она подумала: если я его разбужу, он же

не сразу заснет, а ему тоже с утра на работу, я-то усну, а он, может быть, и не заснет до утра. Может быть, лучше мне потерпеть? Пусть я потерплю его храп, но зато он выспится. Я же люблю его, а если люблю, должна потерпеть от него какие-то хотя бы мелкие неудобства. И, когда она рассказала это, я понял: вот это и есть учеба. Этот пример, хоть и бытовой, — путь, на котором можно научиться потерпеть не только храп своего мужа, но и брюзжание своей жены. Или привязанность мужа к футболу. Или неаккуратность своих детей. И прочие вещи, которые есть в каждом из нас.

Научиться любить — это научиться радовать друг друга. Понять, что человека радует. Не в том смысле, что потакать его низменным наклонностям, например подарить пьянице бутылку водки. А найти те радости, которые сделают его лучше и в которых нет греха. И этим его порадовать.

У одного многодетного отца как-то спросили, как он наказывает своих детей? Он ответил: «Я как-то не думаю об этом, я стараюсь их радовать».

У него выросли замечательные дети: три священника и дочка — матушка. Вот мне кажется, это поможет нам научиться любить.

Церковь не симфонический оркестр, а музыкальная школа

— Почему сегодня в нашем обществе при такой жажде и потребности в любви и личном внимании люди остаются настолько эгоистичны, что, требуя любви к себе, не готовы любить сами, не готовы к жертве, не готовы ничего отдавать взамен?

— Мы живем в то время, и мои слова тривиальны, когда люди забыли о Христе. Говорят, что люди забыли о Боге. Нет, люди о Боге не забыли, Бог в их сознании присутствует. Они забыли о Христе — о Боге, ставшем человеком, Боге, Который умер за них на кресте, Который воскрес. А о Боге вообще как некой высшей силе люди знают и помнят: «Ну как же, я верю в Бога! Ну как же, я знаю, что Бог есть!» Но то, что Бог пришел на землю и стал

человеком, вот это забыли. Забыли о том, что человек должен жить так, как жил на земле воплотившийся Бог. Что человеческая природа удивительно высока. Если она может вместить в себя Бога, то какова эта человеческая природа?! Люди живут сейчас как животные, как потребители, в постоянном поиске удовольствий. А образ Христа — кроткий, смиренный, любящий, образ Его мыслей, образ Его чувствований... *Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе* (Флп. 2, 5), вот это люди забыли. За 70 лет их заставили это забыть.

А ведь в образе русского народа был отражен лик Христа. Есть замечательные слова у Федора Тютчева: «Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной». Образ Христа был усвоен русским народом. Но это исчезло. Раньше подавали и просили милостыню ради Христа. Сейчас ради Христа не делается ничего. Делается ради другого чего-то. Даже верующими людьми. Вот это, мне кажется, самое страшное.

Но, с другой стороны, и здесь я противоречу в чем-то сам себе, когда случается какая-то настоящая беда, и последний пример — Крымск, это боль отзывается в людских душах. Люди откликаются и готовы жертвовать собой, своими силами, временем, средствами и помогать попавшим в беду. И это еще очень живо в нашем народе.

— Но как тогда вернуться ко Христу?

— Во-первых, нужно помнить, что Христос всегда присутствует незримо на Божественной литургии. И, во-вторых, Господь с теми, кто страдает. Когда человек разделяет чужую боль и помогает другому, то через это тоже может обрести Христа. Кроме того, нужно с молитвой читать Евангелие,

ходить в храм, каяться и исповедоваться. При совершении Литургии священник говорит: Христос посреди нас. И если ты ищешь Христа, то иди туда, где Христос. Будь в храме хотя бы по воскресеньям, учись этому. И как ребенок не может научиться сразу разговаривать или различать цвета, так и человек не может увидеть сразу Христа, во всей полноте почувствовать Его присутствие в храме.

— Владыка, есть много людей, которые когда-то участвовали в таинствах, старались жить по заповедям, а потом то ли с ними грубо обошлись, или они не получили той любви, ради которой пришли в Церковь. И они перестали туда ходить. Почему так произошло, если они тоже искали Христа?

— Каждый грех, который люди видят в Церкви, это не грех Церкви, это грех против Церкви. У некоторых людей такое представление: сначала они думают, что в Церкви святые, потом они думают, что там обманщики. То и другое неправда. В Церкви собираются такие люди, как и ты сам. И нельзя с них спрашивать то, чего нет в тебе. Например, в тебе нет смирения, ты обижаешься, и в них его нет. Все люди приходят в Церковь учиться. У меня есть такой образ. Люди неправильно думают, что, приходя в Церковь, они приходят на концерт симфонического оркестра. Наоборот, они вдруг видят, что попали в музыкальную школу, где в одном классе играют одно, в другом — другое. Причем нет никакой слаженности и нет никакого умения играть на этих инструментах. То есть храм — это не концерт симфонического оркестра, а музыкальная школа. И все приходят туда учиться: и архиереи, и священники, и миряне, и взрослые, и дети. Мы все ученики Христа. Мы пришли у Него учиться. Но сыграем ли мы как симфонический оркестр, станет ясно на Страшном суде. У нас

СПРАВКА

Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон. Родился 18 сентября 1950 г. в Москве. В 1979 г. после окончания Московской духовной семинарии рукоположен во пресвитера. С 1990 г. настоятель храма св. бл. царевича Димитрия при 1-й Градской больнице, с 1992 г. духовник Свято-Димитриевского сестричества сестер милосердия. С 2002 г. председатель Комиссии по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г. Москвы. С 2010 года — председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. В 2010 г. пострижен в схиму с именем Пантелеимон и возведен в сан епископа. С 2011 заместитель председателя Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства.

сейчас идет репетиция — это воскресная Литургия. На этой репетиции играют люди, которые часто и играть-то толком не умеют. Это не великие музыканты, а те, кто взял в руки инструменты совсем недавно или у которых была плохая школа. Вот это должны все понимать. А то они пришли в храм, слушают и думают: вот для нас сейчас святые будут играть на небесных органах. А на клиросе поет тетя Клава или Миша, который пришел подработать. Это обычные люди, но среди них Христос, и каждый может к Нему прикоснуться и соединиться с Ним на Литургии.

И чтобы небесная музыка зазвучала в тебе, недостаточно услышать ее только ушами, надо, чтобы она зазвучала в душе. Это произойдет, если вы будете помнить о своем недостойнстве, о своих грехах, о том, о чем напомнили тому батюшке у врат рая.

**Беседовал Алексей Реутский,
фото Кирилла Миловидова
и диакона Андрея Радкевича**

Георгий Кожокарь

Поклонные кресты разделили судьбу мучеников

Поклонные кресты Соловков, а их здесь было несколько тысяч, разделили в советские годы судьбу мучеников, которых ссылали в СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения. Кресты уничтожали тогда особенно ревностно, а те, кто возрождает их сейчас, чувствуют особую ответственность не только за восстановление исторической справедливости, но и за восстановление того духовного пространства, которое станет залогом мирного будущего. Знаменитый резчик по дереву Георгий Кожокарь уже 20 лет занимается кресторезным ремеслом. Его профессия приобретает особую значимость сегодня, когда в России возвращают к жизни поруганные святыни.

— *Георгий Георгиевич, «кто без крестов, тот не Христов», — говорит народная пословица. Расскажите, что означала традиция ставить в разных местах во множестве поклонные кресты?*

— Считается, что обычай ставить поклонные кресты идет от времен Римской империи. По преданию Апостол Андрей Первозванный воздвиг крест на Киевских холмах как символ того, что проповедь христианства коснулась сердец живущих здесь людей.

В целом, устанавливая кресты на перекрестках дорог, на возвышенно-

стях или в местах слияния рек, у населенных пунктов или вдоль паломнических маршрутов, наши предки отмечали место молитвы — крест был воплощенным именем Христа, которое везде и во всякий момент должно сопровождать человека на его жизненном пути. Отправляясь в дальний путь, паломник встречал придорожный крест, у которого он мог совершить свое молитвенное правило.

Крест был привычным элементом пространства, которое окружает человека, он делал это пространство «своим», освещал его светом Евангелия. Более того, этот символ был центром пространства и в доме, и на улице, и в путешествии. Иногда кресты устанавливали в память о каком-то значимом событии или по обету. При установке крест ориентировали соответствующим образом по сторонам света и освящали согласно уставу (есть несколько чинов).

На Соловецких островах иноки, трудники и паломники ставили тысячи поклонных крестов. В некоторых источниках указывается, что здесь установлено около трех тысяч крестов, а согласно иным, что три тысячи было только на одном Заяцком острове. Когда иноки Савватий и Герман пришли на лодке на эти дикие затерянные острова в Белом море, чтобы подвизаться вдали от мира, первое, что они сделали, — установили крест, перед кото-

рым непрестанно творили молитву. Когда на Соловках настали времена лагеря, тысячи крестов спиливались и сжигались всего за несколько дней. Были организованы субботники по уничтожению крестов, в центре поселка разжигали большой костер, на котором сгорали святыни. Любопытно, что это происходило как раз рядом со зданием бывшей биостанции, где впоследствии расположилась наша кресторезная мастерская. По свидетельству очевидцев, крестов было так много, что костер полыхал четыре дня.

Поклонные кресты разделили судьбу мучеников. Кроме того, поклонный крест еще является символом соединения, общения Бога с человеком (пересечение горизонтали — временного бытия, вертикали — сущностного, вечного бытия), поэтому очень понятно, почему чекистам так хотелось скорее уничтожить кресты.

— Какие из восстановленных крестов особенно памятны и важны для вас?

— Когда я впервые попал на Соловки, то ясно ощутил, что это огромный погост, где пострадали тысячи невинных людей. Поэтому тема креста здесь имеет особое значение.

Первым нашим крестом был тот, который установили у подножия Секирной горы в 1992 году, когда в обитель возвращались мощи святых Зосимы, Савватия и Германа. За образец был

взят один из найденных крестов во время специально предпринятой экспедиции по островам. Всего мы нашли их около 30. В результате спроектировали и вырезали семиметровый крест на голгофе со срубом, с копием и тростью. Его освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексей II.

Следующий крест был установлен на Анзере, напротив горы Голгофы. Крест посвящен новомученикам и исповедникам Соловецким и спроектирован так, что в него как бы вписаны несколько крестов, подобно епископскому одеянию полиставриону, ведь новомученики Соловецкие — это преимущественно иерархи Церкви. Один из наиболее памятных для меня крестов — это, конечно, Бутовский крест, на котором выполнено около 30 м² резьбы.

За прошедшие годы Соловецкой кресторезной мастерской было установлено 25 поклонных, памятных и обетных крестов высотой от 6 до 12 метров в разных местах России и за рубежом. Кроме того, в мастерской изготавливаются кресты-иконы — эта древняя поморская традиция также сегодня возрождается. Такие кресты устанавливали над входом в дом, келью, храм, брали в дорогу, даже использовали как надгробные.

Есть желание, чтобы в будущем поклонный крест Соловецкой кресторезной мастерской установили на По-

Экспозиция создаваемого на Соловках музея креста представлена в Самаре

В праздник Крестовоздвижения в Самаре установлен второй по счету поклонный крест, изготовленный в кресторезной мастерской Соловецкого монастыря. По благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия горожанам также были показаны работы соловецких мастеров на выставке «Крестовоздвижение. Возрождение традиции и опыт осмысления». Здесь представлено более 100 крестов размером от 5 см до 2,5 м. Эта коллекция

сложилась за двадцать лет работы Соловецкой кресторезной мастерской. Во время визита на Соловки Святейший Патриарх Кирилл благословил создание на острове музея креста. Пока нет возможности разместить музей в здании мастерской, выставка временно будет носить характер передвижной экспозиции.

Выставка проходит в Центральном музее изобразительных искусств г. Самары до 22 октября.

клонной горе в Москве. Хотелось бы, чтобы такой труд был соборным, чтобы в создании креста участвовало множество людей. То есть каждому приезжающему на Соловки дать выполнить посильную работу по резьбе. А потом, опять же всем миром, доставить крест в столицу.

— *Почему лично вас увлекла идея возродить это необычное и во многом утраченное сегодня ремесло?*

— Недавно исполнилось 24 года, как я приехал на Соловки. И здесь особенно ясно осознаешь, как твоя деятельность в мире неразрывно связана с деланием духовным. Пространство, в котором мы находимся, на святом острове само дисциплинирует нас: либо мы становимся продолжателями традиций отцов, которые тут подвизались, либо мы сопротивляемся, бездействуем. Либо мы просвещаемся и возрастаем духовно, либо разруша-

емся. А что может быть более ясным и гармоничным символом соединения временной нашей жизни и бытия вечного, чем крест?

— *Такое тонкое ощущение гармонии и наполненности смыслом окружающего нас пространства сейчас найти, кажется, почти невозможно. Как наши современники и соотечественники относятся к возрождению традиции по установке поклонных крестов?*

— Наверное, для большинства наших современников крест воспринимается как знак памятный, часто его ставят на месте гибели кого-то или в память о каком-то трагическом событии. Вместе с тем для наших предков поклонный крест прежде всего был напоминанием имени Христа, напоминанием о том, что Его подвиг — это реальность нашего спасения. Мне кажется странным, что современный

человек способен быстро освоить незнакомый язык или новые компьютерные программы, но разводит руками и говорит «не понимаю», когда видит достаточно ясные и простые христианские символы и знаки. Между тем образы, очень простые и емкие по смыслу, которые вырезались на поклонных крестах, должны были быть понятны даже неграмотному крестьянину. Обычно это монограммы или символы имени Христа, а также изображения орудий страстей, напоминание о том, что крест, орудие казни, стал и орудием нашего спасения.

Вопрос в том, хочет ли человек всё это принимать и каким смыслом он наполняет свое существование, если в нем есть место для самых сложных и хитрых размышлений и умений, но нет возможности для того, чтобы даже просто произнести имя Христово.

Беседовала Антонина Мага

Испытание нашей веры

За последние полгода совершен ряд актов вандализма в отношении православных святынь. Но «бесчинства в храмах, осквернение народных святынь, появления ненависти к Церкви хорошо известны в истории. Подобные действия всегда являлись характерной приметой сил, не принесших народам ни мира, ни добра, ни свободы», говорится в заявлении ВЦС Русской Православной Церкви. Почему такие случаи участились именно сегодня и как реагировать на подобные бесчинства православному человеку? Об этом размышляют священноначалие, духовенство, миряне тех епархий и храмов, где произошли подобные случаи.

Протоиерей **Георгий Коваленко**, пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира:

Эти люди сами отлучают себя от Церкви

С духовной точки зрения две акции — спиливание сразу после праздника Происхождения древ честного креста Господня поклонного креста (установлен над Майданом Незалежности) и осуществленная феминистками на Страстной седмице на колокольне Софийского собора акция — это искушение, испытание нашей веры. Прежде всего испыта-

ние ее соответствия Евангелию и опыту святых, прошедших через гонения и страдания за Христа. В этом смысле нам, живущим в обществе безудержного потребления и комфорта, необходимо вспомнить об опыте мучеников и особенно новомучеников XX столетия. Наверное, не случайно эти события произошли в год 75-й годовщины ставшего нарицательным 1937 года, а спиливанию подвергся крест, установленный в память жертв богоборческого режима. Следует подчеркнуть: проводящие такие акции люди сами сознательно отлучают себя от Церкви. Более того, своими

действиями они демонстрируют, что к Церкви не принадлежат.

Безусловно, эти события оскорбляют наши религиозные чувства. И Церковь не может не реагировать на них, не может не классифицировать их как кощунственные и провокационные. Однако наша реакция не медийная, не политическая, а церковная, евангельская. Мы реагировали и будем реагировать так, как реагировал Господь на действия распинавших Его на кресте людей. Он обращался к Богу в молитве со словами: *Отче! Прости им, ибо не знают, что делают* (Лк. 23, 33). Церковь будет молиться, чтобы благодать Божия коснулась сердец и этих несчастных и они вернулись к Богу и в спасительную церковную ограду.

Нас часто спрашивают: если преступников задержат, примите ли участие в их исправлении, воспитании? Это возможно лишь в том случае, когда преступник сам обращается

собно на подвиги, на жертву. Тогда как крест говорит о жертве, о любви, путь к которой — через терпение, послушание, борьбу со страстями.

Кресты как маяки, которые стоят на самом высоком месте, чтобы корабли корректировали по ним свой ход. Точно так же, когда человек видит поклонный крест — едет на машине или идет пешком, — он задумывается о чем-то вечном, о нравственном, о праведном. Когда он смотрит на крест, у него начинается коррекция мыслей, слов и действий. Это бывает у многих людей.

Поэтому бесы пытаются эти маяки убрать всеми доступными способами, чтобы корабли попадали на рифы, терпели крушение. И стараются подогреть общественное мнение, чтобы вызвать неприязнь, даже ненависть к нашей традиционной православной культуре. Здесь, в Архангельске, мне рассказывали, что после 1917 года к власти пришли люди, которые говорили: мы вырастем новое поколение, которое будет стыдиться своей веры, презирать и ненавидеть свою веру и культуру. Так оно и вышло. А сейчас растет новое поколение, но определенные темные силы хотят реванша, хотят свергнуть всю страну в духовный хаос. Это борьба не только с Церковью и христианством, это борьба и с нашим государством, Отечеством. Эта борьба на всех уровнях, со всеми религиозными конфессиями. Просто православие стоит на первом плане, и все камни сначала летят в нас. Потому что христианство мешает воплощению всякой безнравственности. И чем сильнее мы становимся, тем сильнее идут на нас нападки. Но такие события еще больше сплачивают народ. Вот срубили крест. А у многих людей в Архангельске это вызвало волну осуждения. Это же замечательно. Даже если они не переступили церковный порог, но какой-то нравственный стержень в них сохраняется.

Каким может быть ответ на эти явления? В первую очередь это молитвенное предстояние. Бесы боятся нашей молитвы. Нужно усилить разъяснительную работу, расширять и углублять духовно-просветительскую миссию, объяснять и рассказывать людям, как правильно жить в мире со Христом, жить по православной вере.

Вместе с тем каждый случай кощунства попадает под нарушение закона, а значит, и должно быть его справедливое наказание. В нашем случае произошло двойное нарушение: с одной стороны это кощунство, а с другой — порча имущества. Крест может быть изображен, условно говоря, на моем автомобиле, а кто-то подойдет и вырубит кусок металла с крестом. Или разобьют стекло, потому что там иконка у меня. Всё это действия одного порядка. В ответ на эти акции мы восстановили и освятили наш спиленный крест. Более того, в Пинежском районе мы поставили еще два поклонных креста.

16 сентября в Архангельске был восстановлен поруганный крест

за помощью к Церкви. Насильно ведь никого не исправишь и не перевоспитаешь. А нам самим хочется пожелать всегда оставаться христианами и в словах, и в поступках. И тогда может произойти то, что невозможно людям, но возможно Богу: умягчение злых сердец и перемена ума заблудших (именно так переводится с греческого слово «покаяние»).

Даниил,
митрополит Архангельский и Холмогорский:
Кресты как духовные маяки

Крест как христианский символ вечной жизни очень не нравится бесам, врагу рода человеческого, а у людей, для которых имя Христа ничего не значит, вызывает раздражение. Крест требует высокой духовно-нравственной жизни, а сейчас общество другое — потребительское. Оно не спо-

Протоиерей **Геннадий Нестереня**,
настоятель прихода Преподобного Сергия
Радонежского в Мозыре (Белоруссия):

Православие объединяет наши народы не на словах, а на деле

В наш храм во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна кощунники в этом году наведывались дважды за три с небольшим месяца. Происшедшие у нас события ярко свидетельствуют: за двадцатилетний период с момента распада Советского Союза выросло и вошло в силу поколение, выпавшее из морально-нравственной системы координат. Ни государственные, ни общественные, ни церковные структуры с этим поколением серьезно не работали. Это наша беда, наша боль и ошибка, которую сообща предстоит исправлять.

Иногда приходится слышать: все эти факты свидетельствуют о духовной деградации общества в целом. Я думаю, это слишком сильный вывод. В основном молодежь — нормальные ребята. К нам в храм приходит много молодых семей, приобщают своих детей к таинству причастия. Сами исповедуются, причащаются. У нас в стране между Церковью и государством заключен договор о сотрудничестве. Сейчас ни одна линейка в начале и конце учебного года в школах и в колледжах не обходится без священника. Священников приглашают и на родительские собрания. Мы, священники, должны идти и работать с народом, и думаю, что те зерна, которые мы бросаем в землю, дадут хорошие всходы. Я регулярно вот уже десять лет посещаю колонию строгого режима. Когда я рассказал там православным заключенным о происшедшем на нашем приходе, у большинства возникло искреннее недоумение: со святынями — и так?! То есть даже у людей неоднократно оступившихся, совершивших тяжкие преступления, благоговейное отношение к святыне присутствует.

Православная общественность Мозыря восприняла антицерковные выходки с недоумением: в городе спокойно, Беларусь тоже вроде бы горячей точкой на политической карте не является. С чего бы вдруг такое озлобление? Наверное, случившееся следует рассматривать в контексте событий, которые происходят по отношению к христианам всего мира. Это акции не против нашего прихода, не против Белорусского Экзархата, даже не против Русской Православной Церкви. Они скорее направлены против всего православного христианства, а их первейшая цель — расколоть общество, разрушить его самые надежные скрепы, ударив по тому, что нас объединяет и объединяло во все эпохи — по нашей вере.

Человек, проникший в наш храм июньской ночью и порвавший Евангелие, а также сбросивший с Престола ан-

тиминс с семисвечником и выбросивший Святые Дары из дарохранительницы, задержан. Им оказался местный молодой парень, уже отбывавший срок в колонии за участие в поджоге Георгиевского храма нашего города пять лет назад. Тогда он получил семь лет лишения свободы, но в середине этого года покинул колонию по условно-досрочному освобождению (УДО). Он же признался в параллельном злодеянии в мозырском Свято-Михайловском соборе. Как мне сообщил ведущий уголовное дело следователь, теперь этот человек признан невменяемым. Конечно, с невменяемого спрос небольшой. Но, на мой взгляд, невменяемый, вышедший на свободу по УДО и тут же отправившийся крушить святыни, нуждается в принудительном лечении в закрытом учреждении. Ибо где гарантия, что завтра он набросится не на Евангелие, а на человека? Весенние же незваные «гости» не найдены, и дело закрыто.

Казаков у нас нет, добровольных дружин создавать тоже не стали. Поставили современную сигнализацию и видеонаблюдение. Все последствия святотатства сразу устранить нельзя, для этого нужно много средств. Но мы не сидим сложа руки, реставрация поврежденных продолжается. Слава Богу, и люди не остались равнодушными. Так, восстановить ростовую икону Сергия Радонежского взялся наш байкерский клуб. Приехали, с молитвой забрали образ, скоро должны вернуть.

Протоиерей **Иоанн Моздор**,
настоятель Покровского собора города
Невинномысска:

Охрана не спасет, если Бог не бережет

Мы видим, что силы зла активизировались и проявляют себя не тайно, а уже явно. Значит, мы на правильном пути и движемся в нужном направлении. Нападение на поклонный крест в нашем храме произошло в Крестопоклонную неделю, когда все православные прославляют Искупителя грехов всего мира Христа Спасителя. И это яркий пример варварского, злостного, дьявольского противостояния кресту. В то же время меня очень тронуло общее сочувствие и солидарность. Помощь предлагали как городская администрация, так и простые горожане. В кратчайшее время мы собрали пожертвования, чтобы возместить ущерб и закупить новую утварь. А наш крест, который был привезен в Москву на молебен в Храм Христа Спасителя на всеобщее поклонение, теперь храним как святыню.

Думаю, нападки на церковные святыни совершаются для того, чтобы заставить Церковь замолчать, снова загнать ее в некую резервацию, как было в советское время. Чтобы мы не проповедовали открыто, не обличали грехи и беззакония, потому что часть общества недовольна активной общест-

венной позицией Церкви. То есть мы столкнулись с двумя факторами: с одной стороны, развращенность, а с другой — открытое противостояние Церкви.

Вместе с тем я не желаю зла людям, совершившим кощунства, мне их жалко. Бог поругаем не бывает. И мое лично мнение: если человек, совершивший вандальное нападение в нашем соборе, раскается, попросит в зале суда прощение у всего православного народа за совершенное кощунство и зло, мы готовы ходатайствовать о его прощении. Если у него возникнет покаянное чувство, он захочет встретиться со священником, я готов оказать всю необходимую помощь. Это мой долг как священника. Но, судя по всему, он в этой помощи не нуждается, он уверен в своей правоте.

Предотвратить же новые явления кощунства и вандализма, на мой взгляд, можно молитвой и созданием православных дружин, которые будут охранять храмы и святыни. В нашем регионе целесообразно привлечь к этому казачество. Самое главное — просвещение и воспитание молодежи. Я считаю, мы должны еще и еще раз об этом задуматься. Охрана не спасет, если Бог не бережет.

Владимир Астахов,
атаман казаков поселка Смеловский
(Челябинская область):

За порядком теперь будем следить бдительней

Три поклонных креста, спиленных неизвестными в ночь с 24 на 25 августа, восстановили за трое суток. Просто прошли по домам и сразу же отобрали семерых добровольцев со строительными навыками. На закупку материалов и транспорт ушло около 15 тыс. рублей, которые тоже собра-

ли всем миром. Деньги приносили даже старики. Мы не хотели брать (у них ведь и так пенсия маленькая), но люди настаивали. Всё было сделано быстро и без лишних эмоций, и к восстановленным крестам уже начали приезжать паломники. Вообще в старину поруганные святыни всегда восстанавливались: если в икону стреляли, ее вешали в храме со следами от пули, если рубили шашкой, то со следами от клинка. Пусть совершившие богохульство знают: нашу веру им не сломить.

Конечно, около каждого креста казака не поставишь, но теперь мы будем внимательнее следить за порядком в поселке, к примеру проверять на въезде в населенный пункт подозрительных людей. Но прежде всего нас должен защищать закон, иначе правонарушителей не остановить. А что до общественной реакции, все жители поселка возмущены. Ведь кресты установили совсем недавно, в день Всех святых, в земле Российской просиявших. Тогда был большой крестный ход, люди, чтобы поучаствовать в нем, приезжали и с окрестных поселков, и из Магнитогорска. И дело не только в том, что оскорблены наши добрые намерения. В прошлом году вандалы на стене нашего храма рисовали. А вот около двух лет назад в нашем поселке обнаружили массовое захоронение жертв «красного колеса»: это были казаки, убитые во время противостояния времен 1921–1925 годов, в основном женщины, дети и старики, всего 14 человек. Та находка вызвала сильный общественный резонанс. Поэтому у народа возникает вполне устойчивое ощущение: история может повториться. И спокойной жизни это способствовать никак не может.

Подготовили Дмитрий Анохин, Антонина Мага,
Евгений Мурзин, Максим Голованов

Открыта подписка на «Журнал Московской Патриархии» на 2013 год

СТОИМОСТЬ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ С ПОЧТОВОЙ ПЕРЕСЫЛКОЙ ПО РОССИИ:

на полгода — 960 руб.,

на год — 1920 руб.

СТОИМОСТЬ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЖУРНАЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

на полгода — 720 руб.,

на год — 1440 руб.

При подписке на 10 и более экземпляров предоставляются скидки! Вы можете оплатить редакционную подписку следующими способами: непосредственно в издательстве (Москва, ул. Погодинская, 20) через банк, заполнив и оплатив квитанцию по безналичному расчету.

РЕКВИЗИТЫ РЕДАКЦИИ:

Религиозная организация «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви»

Р/с 40703810092000002634 в ОАО ГПБ г. Москва

К/с 30101810200000000823

ИНН 7704277393

КПП 770401001

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

Телефон для справок: +7 499 246 4879, электронная почта: info03@rop.ru, веб-сайт jmp.ru

Протоиерей Владимир Воробьев

Главный результат ПСТГУ — наши выпускники

В этом году Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету (ПСТГУ) исполняется 20 лет. Пройден большой путь — от вечернего лектория до одного из ведущих конфессиональных вузов России. Об истории и современном состоянии университета, особенностях преподавания и обучения, перспективных направлениях деятельности рассказывает ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев.

— Отец Владимир, расскажите, для чего задумывался университет, с чего началось его существование, как начиналась его деятельность?

— Все инициаторы создания Богословского института (ныне университета) понимали, что Церкви нужны кадры, образованные люди, но никому из нас не приходило в голову, что мы можем решать такие глобальные задачи. В конце 1980-х годов, когда появилась свобода, множество людей с жадностью искало знаний о вере. Мы начали с коротких лекториев в кино-театрах. Залы были переполнены, люди стояли в проходах — такая жажда была слышания слова о Боге. После этих первых циклов лекций ажиотаж только увеличился, и нам предложили организовать годовой лекторий в Центральном доме культуры железнодорожников, где был очень большой зал, большое фойе и могло поместиться множество людей. Мы читали там лекции каждую неделю, приглашали выступать священников, профессоров, старались ответить на основные вопросы христианской жизни, а также на злободневные вопросы, которые волновали людей. Прошло два годовых цикла, и наши слушатели обратились с просьбой организовать более систематическое образование. Тогда

было решено создать Богословско-катехизаторские курсы. В это время во вновь созданном Союзе православных братств нам предложили выбрать какое-либо направление деятельности, и мы выбрали секцию образования. Наша инициативная группа состояла из священников — учеников отца Всеволода Шпиллера и близких к ним, был отец Глеб Каледа, человек уже пожилой, но по хиротонии он был старше нас не намного. Отец Глеб, принявший сан в советские годы тайно, не сразу смог легализоваться, поэтому поначалу ходил в пиджаке и выступал просто как профессор. Чтобы помочь отцу

Глебу, мы решили выбрать его первым ректором курсов, где бы он смог себя зарекомендовать перед Святейшим Патриархом Алексием II. Отец Глеб очень энергично принялся за организацию курсов, самой сложной задачей было найти помещения: денег у нас не было, нужно было искать бесплатный вариант. Занятия начались неподалеку от Елоховского собора только в феврале 1991 года.

— Как возникла идея преобразовать курсы в Богословский институт?

— Очень скоро стало ясно, что из всех секций Союза православных

братств успешно развиваются только две: образовательная и благодаря потоку гуманитарной помощи с Запада секция благотворительности, поэтому председатель союза игумен Иоанн (Экономцев) предложил Патриарху Алексию создать новые синодальные отделы: один — по благотворительности, и другой — религиозного образования и катехизации. Возглавив последний отдел, отец Иоанн привлек отца Глеба, чей сан к тому времени уже был официально признан, заведовать учебным сектором. Отец Глеб, не имея сил совмещать два послушания, принял решение отказаться от должности ректора курсов. Тогда собрался наш небольшой ученый совет, выбрали меня ректором, и вскоре решили, что курсы надо преобразовывать в институт. К этому нас подтолкнули наши слушатели, которые, оканчивая курсы, хотели продолжить свое обучение. Тогда мы обратились к Святейшему Патриарху Алексию, получили его благословение и 12 марта 1992 года зарегистрировали Православный богословский институт, который чуть позже получил имя святителя Патриарха Тихона. В этом году нашему университету (наш институт в 2004 году получил статус университета) исполнилось двадцать лет. Конечно, если бы мы предполагали, во что всё выльется, какие трудности нас ждут, то, наверное, не решились бы начинать это дело. Но все ступени развития нашего вуза вытекали из предыдущих шагов, и, сказав «а», пришлось говорить и «б».

— С какими трудностями пришлось столкнуться в первую очередь?

— Помимо материальных проблем (отсутствие помещений и денег) встал вопрос о лицензировании образовательной деятельности, что раньше нам и в голову не могло прийти, далее из года в год приходилось выстраивать отношения с Министерством

образования, находить общий язык с государственными чиновниками, которые в основном хорошо к нам относились, но совершенно не понимали, как можно совместить православное образование с получением государственного диплома. Многие искренне хотели нам помочь, но, будучи воспитанными при советской власти, были убеждены в том, что светское образование, а тем более государственное может быть только атеистическим. Когда мы пришли в отдел лицензирования Министерства образования, его сотрудница встретила нас словами: «Наконец-то вы пришли! А то к нам идут все: представители разных религий, сектанты, и только нашей Русской Православной Церкви нет!» С ее помощью мы тогда быстро оформили необходимую лицензию.

— Как в те годы складывалась ситуация с лицензированием духовных семинарий?

— Поначалу у семинарий не было даже регистрации, потому что духовные школы при советской власти существовали только де-факто. Все привыкли жить по советским правилам и

думали, что это продлится и дальше. Но процесс выхода Церкви из гетто был запущен, и Святейший Патриарх благословил лицензировать духовные школы в надежде, что в дальнейшем можно будет получить и государственную аккредитацию. Однако министерство стало выдавать семинариям неполноценные лицензии, которые не давали права на последующую аккредитацию.

— Насколько легко или трудно получал государственную аккредитацию Свято-Тихоновский институт?

— Для получения аккредитации нужно было преподавать по государственному образовательному стандарту. Своего стандарта у нас не было, но оказалось, что еще в 1992 году уже был утвержден государственный образовательный стандарт по теологии. Наша Церковь ничего об этом не знала, мы, когда открывали институт, тоже ничего об этом не знали. А когда поняли, что необходимо получать лицензию, узнали об имеющемся стандарте и стали выяснять, кто же это позаботился о введении теологии. Оказалось, что когда закрыли кафед-

ры научного атеизма, которых было очень много (ведь научный атеизм преподавался в обязательном порядке во всех советских вузах), то без работы осталась целая армия преподавателей этих кафедр. Они сначала надеялись везде преподавать религиоведение и разработали атеистический стандарт по религиоведению. Но рабочих мест оказалось недостаточно, потому что учиться атеистическому религиоведению никто не стремился (все понимали, что преподавать будут те же самые «научные атеисты»). Тогда они решили, что более успешной будет теология, поскольку верующих людей у нас в стране много и атеизм всем надоел. Решили ввести в перечень образовательных дисциплин теологию, изменив в своем религиоведческом стандарте буквально две фразы и назвав его стандартом по теологии. Атеистическая теология — это полный абсурд, но такой атеистический теологический факультет открылся в Барнаульском университете и начал готовить «теологов-атеистов». Мы и отделение Омского университета тоже решили воспользоваться этим стандартом для получения лицензии и аккредитации, хотя ни одного дня по нему, конечно, не преподавали, а пользовались своими учебными планами, которые разработали на основе программы духовных школ. В то время в Министерстве образования понимали, что их стандарты никуда не годятся, и не проверяли строго, соответствует ли реальный учебный процесс стандартам или нет, так что в итоге наш институт сумел получить уже в те годы государственную аккредитацию. Но прошло несколько лет, и было принято решение составлять для всех дисциплин стандарты второго поколения. Тогда мы обратились в министерство с предложением составить православный образовательный стандарт второго поколения для теологии

и получили разрешение. Но нам сразу поставили жесткое условие, что стандарт не может быть только православным, Россия — многоконфессиональное государство, поэтому стандарт должен быть один для всех. Спрашиваю: «Каким образом один стандарт по теологии может быть для всех религий: для православных, протестантов, мусульман, иудеев, буддистов?!» На это мне просто ответили: «Нас это не касается». Сначала показалось, что задача неразрешимая, но потом пришла идея сделать поликонфессиональ-

ный стандарт, который будет похож на куст, у которого один корень и разные ветви. В этот корень входят предметы, общие для всех стандартов: история России, иностранный язык, физкультура, даже история религий и сектоведение могут быть общими. А затем идут конфессиональные блоки, которые представители каждой религии делают для себя сами, но по одному шаблону. Шаблон мы разработали и написали стандарт для православной теологии. Этот стандарт был утвержден просто чудом, потому что против него развернулась ожесточенная борь-

ба. Ведь, по сути, стоял вопрос, может ли быть светское образование религиозным или оно по определению — атеистическое, отделена Церковь от государства глухой стеной или возможно какое-то сотрудничество? Этот вопрос очень важен как для Церкви, так и для государства. Мы боролись за то, что такое сотрудничество возможно, а адепты советского подхода утверждали, что светское государство должно быть атеистическим и никакое сотрудничество с религиозными организациями недопустимо.

Проводили конференции, старались вести конструктивный диалог в прессе, разъяснить нашу позицию, и в итоге удалось добиться утверждения поликонфессионального стандарта. И тогда произошел «взрыв»: стали одна за другой открываться кафедры теологии, причем в первую очередь в государственных университетах, и сейчас действует более пятидесяти таких кафедр. Из них примерно семь кафедр — мусульманские, около сорока пяти — православные, буддисты кафедр не открывали, иудеи открыли вначале, но затем закрыли, потому

что у них и так есть государственный университет с бюджетным финансированием.

— *Если говорить о студентах, на кого был ориентирован Богословский институт 20 лет назад, в первые годы своего существования?*

— Это были «вечерники» — люди чаще всего с высшим образованием, с определенным жизненным опытом, с профессией, которые хотели теперь получить богословское образование. Из них потом вышло очень много хороших священников. Кроме того, из этого поколения вышло много талантливых преподавателей нашего университета. Сначала вместе с богословским открылись факультеты церковных художеств, церковного пения, миссионерский, готовые специалитетов, которых в те годы в Церкви катастрофически не хватало.

— *Расскажите, почему помимо непосредственной подготовки кадров для Церкви институт стал готовить студентов по гуманитарным специальностям?*

— Со временем поток взрослых людей, которые поступали на вечернее отделение богословского факультета, сократился, но к нам стали стремиться выпускники школ. Из них далеко не все шли с намерением стать священниками, но было много таких, которые хотели получить именно православное образование по гуманитарной специальности. С самого начала существования института было ясно, что нужно готовить не только клириков, но и преподавателей и ученых, которые будут заниматься гуманитарной наукой на основе православного мировоззрения. В советское время вся гуманитарная наука была лишена своих религиозных и культурных корней и «пересажена» на атеистическую почву, что, конечно, искалечило ее. Можно ли историю России изучать без исто-

рии Русской Православной Церкви? Или быть филологом, ничего не зная о библеистике? Ведь язык и культура всех европейских народов, в том числе и России, неразрывно связаны с христианскими корнями. Был создан педагогический факультет, на котором были отделения истории и филологии. Теперь на базе того факультета выросли три самостоятельных: педагогический, исторический и филологический. Потом у нас появился социологический факультет, на кото-

Дело Покаяния просто: один вздох и слово: «Согрешил, не буду!» Но этот вздох должен пройти Небеса, чтоб стать ходатаем у Престола Правды; и это слово должно изгладить из Книги живота все письменна, коими означены там грехи наши.

Святитель Феофан Затворник.
Слово в среду первой седмицы
Великого поста

ром есть отделение экономики.

— *С недавних пор помимо гуманитарных направлений появился факультет прикладной математики и информатики. Почему такой факультет понадобился православному университету?*

— С самого начала существования нашего университета был организован отдел новейшей истории Русской Православной Церкви, при котором создавалась компьютерная база данных «За Христа пострадавшие». Эта база содержит уникальные материалы о 34 тысячах православных людей, пострадавших в годы советских гонений, и, можно сказать, необходима для написания истории нашей Церкви в XX веке. Работа с базой данных привела к созданию кафедры информатики, из

которой со временем вырос полноценный факультет, оказавшийся востребованным. На нем собраны сильные преподаватели, факультет развивается и помогает другим факультетам в развитии собственных проектов. Для примера можно указать на базу данных «Памятники восточнохристианского искусства», над которой трудятся на факультете церковных художеств.

— *В чем основное отличие образования в Богословском институте в первые годы его существования и в Православном университете наших дней?*

— Вначале мы исходили из учебных планов духовных школ. Теперь, наоборот, мы помогаем духовным школам перейти на реализацию государственного стандарта по теологии для того, чтобы их выпускники тоже имели возможность получить дипломы государственного образца. При этом необходимо сохранить важнейшую составляющую, которая, собственно, и является «духовным образованием», — пастырскую подготовку. У себя мы тоже снова создали Богословский институт, ПСТБИ, который дает дополнительную пастырскую подготовку студентам богословского факультета. Если вначале мы принимали на богословский факультет мужчин, не имеющих канонических препятствий к рукоположению, то есть только тех, кто будет затем рукополагаться в священник сан, то теперь мы принимаем на богословский факультет и мужчин и женщин, причем никаких особых требований к мужчинам не предъявляем, но, если у них есть желание служить в священном сане, они должны поступить и в ПСТБИ и получить там диплом духовной школы. ПСТБИ можно рассматривать как пастырскую магистратуру и богословскую аспирантуру. В итоге тем выпускникам богословского факультета, которые намерены принять священник сан, мы выдаем

два диплома: диплом теолога ПСТГУ и диплом духовной школы ПСТБИ, которые в сумме позволяют претендовать на рукоположение. Конечно, развивались и другие факультеты, им тоже пришлось искать легитимные формы соединения профессионального и богословского образования.

— Помимо полного высшего образования в университете развивалось дополнительное образование. Какие цели здесь были поставлены?

— Сначала мы создали заочное отделение и так называемые пункты дистанционного обучения, по существу заочное обучение, при котором зачетные и экзаменационные сессии проводились на местах нашими приезжающими преподавателями. Условно мы называли их филиалами. Сначала Министерство образования вполне положительно воспринимало нашу инициативу. Таких филиалов у нас было 18, прежде всего по окраинам России: на Камчатке, в Архангельске, в Казахстане и других странах ближнего зарубежья. Учились там те, кто не имел возможности регулярно приезжать в Москву. Время тогда было нищее, и доехать до Москвы было для многих «не по карману». Благодаря этим филиалам удалось в те годы, когда вдали от столиц не было никаких православных кадров, подготовить на местах преподавательский и административный состав. Среди выпускников наших филиалов не только священники, но и очень много работников различных епархиальных отделов, преподавателей местных семинарий и духовных училищ, кафедр теологии в государственных вузах. Таким образом, филиалы кардинально помогали в решении самых неотложных кадровых задач того времени, но Министерство образования лет через десять потребовало закрыть филиалы. К этому времени мы уже открыли факультет дополнительного образо-

вания. Он тоже оказался очень востребованным. Туда стали поступать люди с высшим образованием, чтобы получить второе высшее или дополнительное к высшему образованию, там есть учебные программы различного объема, по итогам которых выдаются дипломы различной квалификации.

— После закрытия филиалов осталась ли возможность получить образование людям, которым по-прежнему нелегко приезжать в Москву?

— На факультете дополнительного образования для этой цели было открыто интернет-образование, которое дает новые возможности. Не только студент во время занятия может находиться в любом уголке земного шара, но и преподаватель необязательно должен сидеть в Москве. Такое образование оказалось очень эффективным: студент, если работает напряженно, то может окончить университет даже быстрее, чем на очном отделении. Система очень прогрессивная, но требует большого труда от преподавателя, который должен постоянно проверять работы, посылать задания, иногда ежедневно общаться со студентом, это — индивидуальные занятия. Тем не менее эта форма образования активно развивается и на ней у нас участвуют студенты с разных концов мира.

— Какие из достижений университета последнего времени вы можете выделить?

— По благословению Святейшего Патриарха Кирилла открылось отделение социальной работы на миссионерском факультете, которое активно развивается и должно восполнить недостаток профессиональных социальных работников на приходах нашей Церкви. Также по патриаршему благословению мы уже пятый год проводим Всероссийскую олимпиаду по основам православной культуры, которая с каждым годом охватывает всё большее количество школьников. В минувшем

году в ней приняли участие примерно 140 000 школьников из 81 региона России. За проведение Олимпиады мы получаем благодарности не только от школьников и их родителей, но и от преподавателей, которые пользуются олимпиадными методическими материалами для проведения уроков ОРКСЭ (Основы религиозной культуры и светской этики). Олимпиада прежде всего помогает в просвещении школьников, но также позволяет отобрать способных ребят и, поскольку ее статус признан Министерством образования, дает им льготы при поступлении.

К числу достижений следует отнести защиты хороших докторских работ нашими преподавателями, издание достаточно большого количества (около 1000 наименований) новых книг, учебников и учебных пособий, написанных в университете, хорошие результаты по ряду зарубежных и отечественных рейтингов, получение в этом году сравнительно большого (для негосударственных вузов) количества бюджетных мест для наших студентов, периодический научный ваковский журнал — «Вестник ПСТГУ» (публикации в 4-х его сериях учитываются при защите кандидатских и докторских диссертаций, утверждаемых ВАКом), диссертационный совет по истории и философии, который может присуждать научные степени, утверждаемые ВАКом. К этому можно добавить еще целый ряд проектов, осуществляемых университетом, например образование для инвалидов и сирот.

— Год назад отмечался пятидесятилетний юбилей первой миссионерской поездки Православного университета. Какую роль миссионерская деятельность занимает в жизни университета?

— Когда мы со студентами поехали в первую миссионерскую поездку в Якутию в 1996 году, то обнаружили

в отдаленных городках и поселках как приходские общины, члены которых до нашего приезда никогда не видели священников, так и опередивших православных миссионеров американских сектантов. Духовенства на местах катастрофически не хватало. В наш первый приезд на территории Якутской епархии (площадь в пять Франций) несли служение один епископ и один священник, поэтому мы ездили туда еще примерно десять раз, пока постепенно стали появляться священники и открываться храмы. Мы поняли, что такие поездки нужны, и стали посещать отдаленные уголки России, много поездок было на европейский север — в Архангельскую область, в Пермский край. Всего на данный момент наши преподаватели и студенты совершили около ста поездок. Везде совершаются крещения, Божественная литургия, проводятся

занятия. Оказалось, что такая миссионерская практика очень востребована и одновременно очень полезна для наших студентов. В миссионерской поездке студент понимает смысл своего образования, понимает, что его знания нужны. Миссионерская практика показывает студенту, над чем ему надо работать, чтобы его проповедь была успешной, когда он станет священником.

— *Отец Владимир, теперь, через 20 лет, что кажется вам главным результатом деятельности Свято-Тихоновского университета?*

— Прежде всего то, что православное богословие вошло в образовательное и научное пространство России, а духовное образование вышло из гетто, в котором оно было заключено в годы советской власти, то есть ленинский декрет об отделении школы от Церкви на правовом уровне и в повседневной

жизни в значительной мере преодолен.

Нам удалось на уровне государственных архивов исследовать историю Русской Церкви в XX веке, содействовать восстановлению правды, прославлению Собора новомучеников и исповедников Российских и соединению с Русской Зарубежной Церковью.

Но главный результат — наши выпускники: богословски образованные священники, епископы, даже митрополиты, сотрудники государственных учреждений, сотрудники СМИ, большое количество преподавателей, ученые — в их лице Церковь пришла в жизнь народа и общества. Мне кажется, что наш университет всем этим вложил свою лепту в тот поразительный процесс, который теперь называется возрождением Русской Православной Церкви.

Беседовала Светлана Хмельницкая

К 120-летию со дня рождения и 70-летию мученической кончины сщмч. Сергия Мечёва издательство ПСТГУ совместно с храмом Свт. Николая в Клённиках подготовило фундаментальное издание

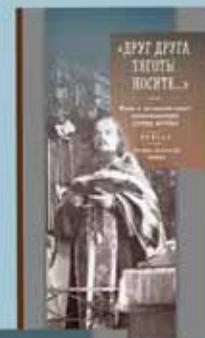
«ДРУГ ДРУГА ТЯГОТЫ НОСИТЕ...»

Жизнь и пастырский подвиг сщмч. СЕРГИЯ МЕЧЁВА В 2 книгах

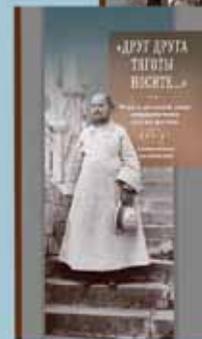
Наиболее полное собрание материалов, связанных с жизнью и подвигом одного из самых замечательных пастырей Русской Церкви XX века сщмч. Сергия Мечёва (1892–1942). Сын «московского Батюшки», св. прав. Алексия Мечёва, о. Сергей в годы гонений на Церковь продолжил дело отца, сохранив и преумножив его пастырское наследие. Община храма Свт. Николая в Клённиках, возглавляемая о. Сергием, оказалась одним из самых удивительных явлений русской церковной истории ушедшего столетия. Сохранившись и в самые трудные годы, она стала той «солью» церковной жизни, благодаря которой множество людей открыли для себя веру и Церковь.

Издание включает в себя жизнеописание сщмч. Сергия, статьи о его пастырстве и пастве, воспоминания о нем, все сохранившиеся проповеди, беседы и письма самого сщмч. Сергия.

Многие материалы публикуются впервые. Значительное количество иллюстраций дополняют рассказ об этом великом пастыре и его пастве.

Кн. 2.
Беседы.
Проповеди.
Письма

Кн. 1.
Жизнеописание.
Воспоминания

548 с. + 488 с., ил.
ISBN 9785-7429-0424-3

ПРАВОСЛАВНОЕ
СЛОВО
НА ПЯТНИЦКОЙ

г. Москва, ул. Пятницкая 51
(495) 951-50-44; 951-34-97
www.pravslowo.ru

Новости

В Белоруссии установлены дни поминовения потрудившихся в деле преодоления Брестской унии

БЕЛОРУССИЯ. Во всех храмах Белорусской Православной Церкви 6 декабря н. ст. будет совершаться ежегодное заупокойное молитвенное поминовение митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), архиепископа Полоцкого и Витебского Василия (Лужинского), архиепископа Минского и Бобруйского Антония (Зубко) и их сподвижников, потрудившихся в деле воссоединения белорусских униатов с Матерью-Церковью. Также в белорусских храмах 25 февраля н. ст. или в ближайший воскресный день будет служить благодарственный молебен Господу Богу в память о даровании духовного единства белорусскому народу. Такие решения были приняты на заседании Священного Синода Белорусской Православной Церкви 3 сентября.

Полоцкий Собор, состоявшийся 12 февраля 1839 года, в неделю Торжества православия, явился важнейшим событием в жизни Православной Церкви в XIX веке на территории современных Беларуси и Литвы. Тогда во время совместного служения митрополита Иосифа (Семашко), архиепископа Василия (Лужинского), епископа Антония (Зубко) и сонма духовенства был принят Акт присоединения Униатской Церкви к Православной и составлено об этом прошение с приложением 1305 подписей духовных лиц. 30 марта Святейший Правительствующий Синод в ответ издал Синодальную грамоту к воссоединенным, где постановил принять всех епископов «и сущее с ними священство и духовныя паствы в полное и совершенное общение

Святыя Православно-Кафолическия Восточныя Церкви». Всего тогда в православие вернулось свыше 1600 приходов с более чем 1 млн 600 тыс. верующих. В связи с этим событием была отчеканена специальная медаль с надписью «Отторгнутые насиліем (1596) воссоединены любовью (1839)».

Памятник Патриарху Алексию II открыт на родине Первосвятителя

ТАЛЛИН. Памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II торжественно открыт 8 сентября в Таллине. Бронзовый бюст Патриарха работы скульптора Александра Литвинова и архитектора Олега Жемчугова установлен во дворе храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», который строится в жилом массиве Ласнамяэ.

На церемонию открытия памятника пришли десятки тысяч горожан. Мемориал освятил митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Как отметил владыка, памятник станет достойным признанием заслуг

Патриарха Алексия II перед Православной Церковью Эстонии. «Будущий Патриарх родился и жил здесь, в течение многих лет (с 1961 по 1986 год) управлял Таллинской епархией», — сказал митрополит Корнилий. Место, где было решено увековечить память выдающегося земляка, непосредственно связано с его пастырской деятельностью в Эстонии. «Патриарх имел прямое отношение к появлению православного храма в Ласнамяэ, который возводится по его благословению», — пояснил митрополит.

В церемонии открытия памятника приняли участие мэр города Эдгар Сависаар и представители российского Фонда Андрея Первозванного, поддерживающего строительство храма в Ласнамяэ. Власти Таллина выделили на создание памятника 40 тыс. евро. «Договор о трехстороннем сотрудничестве между Эстонской Православной Церковью, городом Таллином и Фондом Андрея Первозванного предполагает, что строительство церкви будет в основном завершено уже на будущий год. Так исполняется воля Патриарха Алексия II, который в сентябре 2003 года освятил закладной камень храма в честь иконы Божией Матери “Скоропослушница”», — подчеркнул мэр Таллина Эдгар Сависаар.

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» подворья Пюхтицкого монастыря действовал в центре Таллина до 1960-х годов, но был разрушен городскими властями. Строительство нового храма было инициировано в конце 1990-х годов жителями крупнейшего спального района столицы Эстонии Ласнамяэ, где в основном проживает русскоязычное население. Оно началось в день празднования иконы 22 ноября 2006 года. В 2009 году было завершено бла-

гоустройство площади перед храмом, которая была названа в честь приснопамятного Патриарха. Главной святыней нового храма будет чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница», которая была сохранена митрополитом Таллинским и всея Эстонии Корнилием, когда храм разрушили.

Российские витязи отметили 20-летний юбилей на военно-спортивных сборах

ПОДМОСКОВЬЕ. В детском оздоровительном лагере «Московия» (Солнечногорский район) завершился юбилейный, 10-й Международный лагерный сбор витязей, организованный детско-юношеской организацией «Ассоциация витязей» и межрегиональным общественным фондом «Центр национальной славы».

Двести молодых посланцев Украины, Болгарии, Сербии, Черногории, Южной Осетии, Армении и восьми российских регионов провели три недели в напряженных военно-прикладных занятиях и спортивных тренировках, в изучении культуры своих стран, в тесном общении и в увлекательных экскурсиях по историческим и святым местам центра России.

Традицией ассоциации стало приглашение мастеров боевых искусств мирового класса. На этот раз секретами мастерства делились президент Российской академии карате-до шотокан, основатель Ассоциации витязей доктор медицинских наук Николай Немчинов, чемпионы мира и Европы по карате Евгений Штерев (Болгария), Дмитрий Яковлев, Евгений Аржаник (кстати, сам воспитанник-витязь). В финале сбора большинство ребят участвовало в квалификационном экзамене на новый разряд или пояс. Еще одним обязательным пунктом в программе лагерной смены является военная игра «Новый герой», в осно-

ве сценария которой — реконструкция антитеррористических действий спецназа.

Храм в память о погибших шахтерах

НОВОКУЗНЕЦК. Открытие храма-мемориала в честь Рождества Христова, возведенного в память о погибших шахтерах, состоялось в Новокузнецке. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил благодарственный молебен и заупокойную литию по погибшим горнякам. В богослужении приняли участие губернатор Кемеровской области Аман Ту-

леев, семьи и родственники погибших горняков, руководство и сотрудники кузбасских шахт.

Это самый большой храм в епархии общей площадью 4300 м² и вместимостью около 2,5 тыс. человек (главный предел рассчитан на 800 молящихся). Строительство началось в 2001 году, спустя четыре года после одной из самых крупных трагедий в регионе — на шахте «Зыряновская». Тогда от взрыва метана погибло 67 горняков. Храм имеет три предела: два наверху — в честь Рождества Христова и Преподобного Сергия Радонежского и один внизу — в честь великомученицы Вар-

вары — небесной покровительницы горняков. Нижний иконостас будет полностью мозаичным. Внутри храма также установлен памятный канун, внутри которого хранятся восемь помятников с именами погибших кузбасских горняков, начиная с 1920 года. Всего здесь записано 15,5 тыс. человек. Рядом с храмом возводится административное здание, где разместятся актовый зал на 200 мест, библиотека, помещение для паломников, трапезная, служебные помещения, в том числе классы воскресной школы.

Первая Литургия в бесланской школе

БЕСЛАН. Архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима 2 сентября впервые совершил Божественную литургию в стенах спортзала школы № 1 Беслана. С просьбой провести на этом месте Литургию в восьмую годовщину террористического акта к правящему архиерею обратились представители общественной организации «Матери Беслана». Для совместной молитвы на месте трагедии собрались жители города, родственники погибших и бывшие заложники, настоятели и клирики храмов Северной Осетии. Почтить память погибших к стенам школы пришли более трех тысяч человек.

«Кара Божия всегда постигает злодеев, а мы должны думать о живых и погибших и делать всё, чтобы зло не повторилось. Рядом со школой возводится храм в честь новомучеников и исповедников Российских, который станет достойным памятником жертвам бесланской трагедии. Пройдут годы, века, а в стенах этого храма будет звучать слово Божие, будут возноситься имена безвинно убиенных», — сказал архиепископ Зосима после богослужения.

Напомним, что школа № 1 Беслана была захвачена группой террористов

1 сентября 2004 года, три дня в заложниках оставалось 1128 человек. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. В сентябре 2010 года во дворе школы установили крест на месте, где будет построен храм в память о жертвах теракта. 10 августа этого года архиепископ Зосима совершил молебен на строительство и заложил капсулу с памятной грамотой в основание храма.

Участники симпозиума в Нижнем Новгороде обсудили проблемы строительства и сохранения храмов

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 16–19 сентября в Нижнем Новгороде прошел 5-й Международный научно-практический симпозиум «Природные условия строительства и сохранения храмов православной Руси». Открывая заседание, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил, что сохранение действующих и восстановление разрушенных храмов и монастырей является сегодня одной из основных задач Нижегородской митрополии. В последнее десятилетие на территории митрополии открылись более 500 храмов, а также 15 мужских и женских монастырей. Для оценки состояния храмов, организации проектных, реставрационных и восстановительных

работ в митрополии создана специальная производственно-хозяйственная структура «Зодчий», аккумулирующая производственные и финансовые ресурсы, необходимые для реставрации и восстановления.

Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Евгений Копосов поднял проблему подготовки специалистов по реставрации храмов. По его словам, число студентов, выбравших в качестве специализации реставрацию, с каждым годом стремительно сокращается. Это объясняется отсутствием спроса и сложностями с последующим трудоустройством выпускников. Ректор призвал митрополита Георгия и правящих архиереев других епархий обращаться в университет с конкретными кадровыми запросами.

Также были представлены доклады, посвященные реставрации и сохранению конкретных объектов культурного наследия в Нижегородской области, Владимире, Киржаче и других городах России.

Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин представил участникам симпозиума первый номер журнала «Храмоздатель» — ежеквартального приложения к ЖМП, посвященного вопросам церковной архитектуры и строительства. Задача журнала, издание которого поддержали в академических архитектурных кругах, — формирование профессионального экспертного сообщества архитекторов, живописцев, искусствоведов, способных давать квалифицированную оценку развитию современного храмового зодчества, ставить и решать актуальные проблемы церковного искусства.

Возрождаются традиции дня трезвости

«Трезвенное наследие священномученика митрополита Владимира

(Богоявленского) для современного общества» — под таким названием в Киеве 18–19 сентября прошел форум, посвященный 100-летию противоалкогольного съезда 1912 года. Он был подготовлен отделом по делам молодежи Украинской Церкви и Свято-Владимирским братством «Трезвение» при поддержке Координационного центра по утверждению трезвости ОЦБСС и Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение». В своем слове Митрополит Киевский и всея Украины Владимир напомнил: «Священномученик Владимир (Богоявленский), 100 лет назад суммируя опыт Церкви по противостоянию недугу пьянства, отметил, что везде, где эта работа была успешна, — это была именно работа по утверждению трезвости, христианские основы которой мы видим в словах апостола Павла: *Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претъкнется, или соблазняется, или изнемогает* (Рим. 14, 21).

Выступающие поделились опытом применения современных методов помощи зависимым, практики обетов трезвости, профилактической работы в молодежной среде и др. Также состоялись практические семинары по организации приходских обществ трезвости, реабилитации и ресоциализации. В форуме участвовали более семидесяти представителей из России, Украины и Белоруссии.

В России день трезвости, который теперь ежегодно отмечается 11 сентября, прошел в 16 епархиях, где были организованы молебны, специальные семинары и просветительские беседы.

Традиция дней трезвости развивается и в храмах Белорусской Православной Церкви. Во всех храмах Витебской епархии в этом году было совершено «Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании».

Православная Калифорния отметила 200-летие Форта Росс

САН-ФРАНЦИСКО. В 2012 году исполнилось 200 лет со дня основания самого южного русского поселения на Северо-Американском континенте Форта Росс. За юбилейным богослужением, переместившимся из Троице-Никольской часовни крепости под открытое небо, собрались более 800 верующих. Божественную литургию на историческом антиминсе, подписанном святителем Иоанном Шанхайским и Сан-Францисским, чудотворцем, совершил председатель ОВЦС Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион

в сослужении Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, архиепископов Западно-Американского (ПЦА) Вениамина, Монреальского и Канадского Гавриила, Наро-Фоминского Юстиниана, епископов Кливлендского Петра и Сиятлийского Феодосия. За богослужением молились представители Поместных Церквей: митрополит Герасим Сан-Францисский (Константинопольский Патриархат), епископ Даниил Драговицкий (Болгарская Православная Церковь), священнослужители Австралийско-Новозеландской и Канадской епархий, а также ряд клириков

из России. Напрестольное Евангелие когда-то принадлежало святителю Иннокентию Московскому (Вениаминову).

«Русская Православная Церковь всегда была многонациональной, миссионерской Церковью, — сказал митрополит Волоколамский Иларион. — Как только русские миссионеры ступили на Американскую землю, они начали свидетельствовать о православной вере: сначала среди местного населения на Аляске, а потом и южнее, среди американцев. Такие форпосты, как Форт Росс, становились миссионерскими центрами. И сегодня, двести лет спустя, имеют для нас значение прежде всего как центры распространения православия на Американской земле».

По окончании Литургии была совершена заупокойная лития на кладбище крепости Форта Росс и открыты мемориальные доски в память о похороненных здесь русских поселенцах.

В празднованиях принимала участие чудотворная икона Божией Матери «Ситкинская», одна из самых почитаемых в Северной Америке, которая прибыла в Калифорнию с Аляски. Образ был заказан первым правящим архиереем Северо-Американской епархии святителем Московским Иннокентием (Вениаминовым), а средства пожертвованы работниками Русско-американской компании.

В Пакистане начала работу Русская православная миссия

САРГОДХА. Первая Божественная литургия была совершена 2 сентября в Русской православной миссии архангела Михаила в Пакистане, которая

действует в городе Саргодхе провинции Пенджаб. Богослужение возглавил настоятель прихода священник Адриан Аугустус из Сиднея.

Православный приход в Саргодхе открылся 30 января по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона. В миссии 57 пакистанцев уже приняли крещение, и над 117-ю отец Адриан совершил таинство миропомазания. Новая Русская православная миссия в Пакистане находится под юрисдикцией Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ. Также на территории Пакистана действуют миссии, принадлежащие соответственно Константинопольскому Патриархату и Коптской Церкви.

При подготовке использованы материалы Русской Православной Церкви Заграницей, Эстонской, Украинской и Белорусской Православных Церквей, Нижегородской митрополии, Кемеровской и Прокопьевской, Владикавказской и Махачкалинской епархий, Центра национальной славы.

О наиболее значимых и интересных событиях на вашем приходе, в вашей епархии вы можете написать в редакцию по эл. почте info03@gor.ru (с пометкой «Новости») или оставить сообщение на нашей странице в социальной сети Фейсбук: www.facebook.com/jmp.ru

Умная школа ждет не только богатых

ОБНОВЛЕННАЯ ГИМНАЗИЯ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО ОТКРЫЛАСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ

В первый день нового учебного года воспитанники православной гимназии имени святителя Василия Великого получили щедрый и долгожданный подарок: всего за 13 месяцев для них был выстроен и благоустроен новый образовательный комплекс. В здании площадью 20 000 м², оснащено по самому последнему слову техники, смогут обучаться 400 учеников. По меркам общеобразовательных школ число учащихся небольшое, но организаторы православной гимназии хотят избежать привычной школьной тесноты и массовости и стремятся прежде всего сохранить бережно выстроенную в течение предыдущих шести лет атмосферу, когда к каждому ученику есть возможность найти индивидуальный подход.

«Создавать детям “тепличные”, далекие от жизни условия намерения не было, а вот сделать учебный процесс комфортным и интересным просто необходимо», — считает директор гимназии, гендиректор Фонда святителя Василия Великого Зураб Чавчавадзе. Подробнее о технических характеристиках здания рассказал

председатель попечительского совета фонда Константин Малафеев. «Новый комплекс по своим масштабам, технической оснащенности и подходам к обучению не имеет аналогов в России, — заявил он. — Он построен по принципу “умной школы”, использующей в образовательном процессе все современные аудиовизуальные средства обучения: компьютерные классы, интерактивные доски, электронные учебники и т.д.»

Новоселье дети вместе с наставниками отметили почти по-семейному. Вместо оглушительной музыки из

колонок на линейке играл живой духовой оркестр. После молебна, который совершил епископ Воскресенский Савва, и краткого сердечного напутствия от директора ребята вместе с родителями отправились на экскурсию по школе, осмотрели спортзалы, балетный класс, учебные аудитории, два бассейна и футбольное поле. Неподалеку от гимназии построено здание детского сада — младшим воспитанникам образовательного комплекса было дано имя «Васильки». Кроме того, в ближайших планах — завершение строительства общежития, где могли бы проживать и педагоги, и дети, которые хотят обучаться здесь, но живут слишком далеко от школы. Есть планы и более грандиозные — это возведение храма на 500 человек. Макет белоснежного здания церкви,

который стоит при входе в гимназию, сразу привлек внимание учеников в их первый учебный день. Глядя на то, как в рекордно короткие сроки было закончено строительство здания гимназии, можно сказать, что планы по возведению в ближайший год нового храма кажутся выполнимыми.

За шесть лет существования православная гимназия святителя Василия Великого успела стать известной и успешной православной школой. Ее учредители и попечители воплотили в жизнь смелую и требующую больших вложений идею: создать модель идеального учебного процесса, где соединились бы классические традиции прошлого и требования настоящего. В качестве образца была взята модель русской дореволюционной классической гимназии, где дети изучали каллиграфию, логику, церковнославянский, латинский, греческий языки. Кроме того, в гимназии преподаются Основы православной культуры и Закон Божий. Изучают гимназисты и необходимые сегодня каждому иностранные языки, развито также художественное, музыкальное и спортивное направления.

С самого начала создатели гимназии понимали, что серьезно изучать большое количество разнообразных предметов, как это требуется в настоящей гимназии, невозможно, если ребенок не имеет желания, сил и того пресловутого «духовного стержня», когда маленький человек способен учиться сознательно и постепенно брать на себя ответственность за свои поступки.

Гимназия — это не элитный пансион для детей богатых родителей, здесь учатся разные дети, а многодет-

ным или небогатым семьям по договоренности предоставляется платить за обучение согласно их возможностям. «Около десяти процентов наших учащихся — из многодетных семей. Учатся у нас и дети священников. В то же время требовать от каждой семьи при поступлении в школу их чада обязательной глубокой воцерковленности мы не можем, ведь эта категория не поддается однозначной оценке. Конечно, не должно быть губительного раздвоения, когда в школе ребенку рассказывают о евангельских истинах, а дома он погружается в атмосферу атеизма. Но у нас бывало немало случаев, когда сами дети, воспитанники нашей гимназии, приводили собственных родителей в храм, помогали подлинному воцерковлению всей семьи», — рассказывает директор гимназии. Те ученики, которые учатся без троек, имеют право учиться бесплатно, однако высокую оценку заслужить непросто: хотя подход к каждому ребенку индивидуальный, здесь, по словам Зураба Чавчавадзе, «такая школа, где нужно работать». Директор признается, что главная цель педагогов — это «воспитание элиты, которая потом сможет применить свои таланты и умения на благо Отечества».

Антонина Мага

За оградой храма

О ПРАКТИКЕ СОЗДАНИЯ ПРИХОДСКОЙ ОБЩИНЫ

Дружная приходская община — всё еще редкость, хотя устроение ее является важной заботой настоятеля и прихожан каждого храма. Своими размышлениями и опытом с читателями «Журнала Московской Патриархии» поделились представители Пятигорской и Черкесской епархий.

Пятигорская и Черкесская епархия объединяет почти половину жителей своего региона (Кавказские Минеральные Воды, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики). Епархия — это сто двадцать приходов (сорок из них — дотационные) и шестьдесят общин. С одной стороны, формирование общин здесь идет достаточно сложно: у людей нет навыка к восприятию друг друга не как соседей, а как членов семьи. С другой стороны, общины создаются без административного нажима, людям предлагают, объясняют и находят отклик. Конечно, увеличивается нагрузка у священников, ведь каждую вновь образованную общину нужно курировать, бывать там хотя бы один-два раза в месяц, оставаться на связи по телефону или электронной почте. Но все понимают, что по-другому не получится. «Мы не изобретаем ничего нового, — говорит в одном из своих выступлений епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, — просто привлекаем внимание людей к вещам естественным настолько, что начинает казаться, что они как-то сами сделаются, по умолчанию. Не принято напоминать человеку о том, что ему нужно дышать, чтобы жить. Вот и община верующих кажется такой же естественной вещью. Но опыт показывает, что человек может искренне молиться и поститься, участвовать в таинствах и одновременно быть совершенно обособленной единицей.

Литургия в Георгиевском храме X в. на горе Шоане. 6 мая 2012 г.

Более того, не видеть в этой обособленности никакой проблемы. А значит, проблема есть. И мы пробуем ее решить».

Мы не живем в стерильной среде, где достаточно каждое воскресенье, а также в великие и двунадесятые праздники посещать храм, молиться, соблюдать посты, читать духовную литературу. Достаточно вспомнить Евангелие: *Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике* (Мк. 4, 21).

Участие в общественном богослужении, участие в таинствах Церкви — это сердцевина духовной жизни.

Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20–21). Это основание, на котором мы призваны выстраивать свою духовную жизнь. Не может же быть так, что наша принадлежность к Церкви ограничивается только искренней молитвой в храме, регулярным и осознанным обращением к таинствам, а за оградой церковной мы теряем эту соборность. Но на деле мы часто остаемся христианами глубоко внутри, а внешнему миру демонстрируем совсем другие идентичности: этнические, политические, корпоративные.

И Кавказский регион здесь находится в особом положении. Например,

мы называем православный женский журнал «Славянка», как будто слова «христианка» и «славянка» — это синонимы. Православным гречанкам, осетинкам, кабардинкам и далее по списку как-то нужно объяснить этот парадокс. Например, на Северном Кавказе есть населенные пункты, где житель Средней полосы России может вдруг почувствовать себя чужим: у лю-

Даже в 1970–1980-е годы советская власть, хотя и терпела Церковь, продолжала бдительно следить за любыми проявлениями внебогослужебной активности и пресекала их с разной степенью жесткости: от профилактических бесед до тюремного заключения. Среди таких проявлений активности можно вспомнить собрания на кухнях, разговоры о вере в универси-

длившуюся до февраля. Смысл ее был очень простой: прихожане покупают новые вещи (зимнюю одежду, предметы первой необходимости и пр.) или выбирают дома что-нибудь купленное раньше для себя, но не пригодившееся, не бывшее в употреблении. Всё это мы собираем, сортируем для маленьких детей, для подростков, для стариков, для бездомных, а затем раздаем тем, кто нуждается: тем же бездомным, подопечным детских домов, геронтологических центров, нуждающимся семьям. Вот эту задачу мы, безусловно, выполнили, помогли всем, о ком смогли узнать, кого нам назвали в городских социальных службах. Всё необходимое оплатили из приходского бюджета, то есть из пожертвований верующих. Это вполне естественно для благотворительного проекта, когда есть инициативная группа, собирающая фонд, а затем из этого фонда закупающая лекарства, одежду, оплачивающая лечение и т.д. Но это, мне показалось, было не совсем обычно для церковной общины, когда люди, которые причащаются из одной чаши, сохраняют единство и по окончании Божественной литургии. Наш приход существует более шестидесяти лет, и нельзя сказать, что в храм приходят какие-то мало знакомые друг с другом люди, каждый из которых молится о чем-то своем. Но если раньше мне вообще казалось, что здесь сложилась одна большая дружная семья, то теперь, как показал наш опыт благотворительной совместной деятельности, я вижу, что нас можно назвать не семьей, а скорее добрыми знакомыми. В детские и юношеские годы я и сам был таким же добрым знакомым для прихожан того храма, где вырос. Ничему другому меня не учили в семинарии и академии. В разговорах между собой на умные темы мы, семинаристы, обсуждали рассказы о чаепитиях в лондонском соборе,

Храм святого князя Владимира в станции Новополтавской (здание бывшего магазина)

дей другая внешность, другой говор, и тут же купола и кресты православного храма — человек попал в греческое или осетинское село. Что для него станет определяющим: православное единство во Христе или этнические стереотипы — это вопрос, не имеющий однозначного ответа. Местные неоязычники, например, активно позиционируют себя защитниками славянской культуры. Некоторые представители казачества могут распространять идею о том, что казаки — это особая национальность.

Подход к христианству как к частному, «интимному» делу — во многом продолжение советской парадигмы.

тетских аудиториях, самиздат. Главное содержание церковной жизни в таких условиях — это молитва, келейная и храмовая, реже — чтение Священного Писания (реже хотя бы потому, что найти Библию было не так просто). Сейчас, двадцать-тридцать лет спустя, условия нашей жизни совершенно изменились. Попробуем привести несколько живых примеров из приходской жизни и проанализировать их.

Настоятель одного из храмов Пятигорской и Черкесской епархии рассказывает: «В ноябре 2012 года мы начинали благотворительную акцию “Рождественское тепло”, про-

которые устраивал митрополит Антоний (Блум), и считали это верхом общинности. А сейчас я понимаю, что чаепития — вещь хорошая и нужная, но это лишь один из инструментов объединения прихожан, и, мне кажется, далеко не самый главный. Мы тоже устраиваем теперь чаепития после службы, но это скорее проявление того уровня единства, которого мы уже достигли, чем некая технология формирования общины. Технологии в этом деле вообще не работают, потому что община — это не самоцель, а показатель того, что мы живем по Евангелию, что у нашего духовного развития правильный вектор».

Обсуждаем эти мысли с настоятелем архиерейского подворья Спасско-го собора в Пятигорске протоиереем Дмитрием Россоханем, и он во многом соглашается со своим собратом, хотя и видит ситуацию более оптимистично: «Спасский собор — это второй храм, где я стал настоятелем. До этого я несколько лет назад служил в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в станице Суворовской, а до этого более десяти лет был штатным клириком в большом городском соборе. Настоятельство в станичном храме стало совершенно новым опытом, поэтому я спрашивал совета у многих старших братьев. Один из советов я особо запомнил. Прежде всего ты должен понять, чем и как живут люди в станице, какие у них проблемы, какой строй жизни. Исходить ты должен из этого, а не из своих представлений, как должно быть. Понять всю глубину этого совета я смог очень быстро. Например, по городской привычке я считал, что наибольшее количество верующих придет на ночную рождественскую службу, а на позднюю Литургию утром — несколько человек. И вот полночь с 6 на 7 января — и в храме всего несколько человек. Пер-

вая мысль: чем же здесь занимались мои предшественники, если в станице с пятнадцатитысячным населением, более чем на 90% православным, в храм на Рождество Христово приходит меньше пятидесяти человек. Проходит несколько часов, приходит время праздничного молебна, и храм оказывается переполненным людьми, пришедшими на Литургию. Множество детей, люди пришли семьями, полным составом, от прадедушек до правнуков. А объяснение простое — станица весьма протяженная, маршрутки ночью не ездят, на такси туда и обратно, да еще по двойному тарифу (ночь и погода), деньги есть не у всех. Можно счесть эту деталь мелкой и не заслуживающей внимания. Но именно из таких деталей и складывается приходская жизнь, которая протекает не в безвоздушном пространстве, а здесь и сейчас».

«Община — это корни. А храм — это уже ствол дерева. Мы ценим дерево за его плоды, но без корней не будет ни дерева, ни его плодов, — говорит епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. — Слава Богу, только в течение этого года на территории нашей

епархии были созданы десятки новых общин! И я надеюсь, что это те самые корни, которые со временем принесут плоды». Епископ рассказывает о конкретном случае. В кафедральном городе Пятигорске есть микрорайон «Белая Ромашка», сложившийся в 1960–1990-е годы. Микрорайон строился по генеральному плану, в котором не было места для церкви. И сегодня, когда одно за другим в епархиальное управление приходят письма с просьбой построить храм, приходится просить людей подождать. Дело не в отсутствии средств, а в том, что отсутствуют простые решения по выделению земельного участка. «Но ведь объединиться православные верующие района могут уже сейчас, — отмечает архиерей. — Можно это делать с образованием юридического лица, можно создать религиозную группу без регистрации. Помещение в безвозмездное пользование можно попросить у муниципалитета. В этом помещении собираться для общей молитвы, для обсуждения общих нужд и проблем. Здесь же можно создать образ приходской воскресной школы, организовать кружки и другие формы

Первая Литургия на хуторе Крупско-Ульяновский. 18 мая 2012 г.

Светлана Соколова
Ольга Ганаба
Лилия Лобашинская
Марина Митрофанова
Лариса Первозванская
Олеся Николаева
Анастасия Сорокина
Ольга Юревич
Наталья Бреева

Ксения Лученко
матушки
жены священников
о жизни и о себе

О семье
О жизни Церкви
О XX веке

Оптовые продажи только в издательстве «Никея» с сентября

www.nikeabooks.ru +7 (495) 600-35-10 Москва, ул. Рябиновая, стр. 19

дополнительного образования для подростков и молодежи. Духовное окормление получать у священнослужителей ближайших храмов. И параллельно вести подготовку к строительству храма, который, конечно, тоже нужен».

На это трудно что-либо возразить. Действительно, для любого созидания нужен фундамент, а фундамент прихода — это община. Но «Белая Ромашка» — это микрорайон в большом городе. Здесь количество приходов на душу населения одно из самых высоких в епархии, и до храма в другом микрорайоне путь хоть и неблизкий, но всё же туда можно как-то добраться городским транспортом. А как быть православным людям, живущим в небольших поселках, где не только строительство храма, но и постоянное присутствие священника пока проблематично?

В Пятигорской и Черкесской епархии считают, что выход здесь только один — формирование общин. И опять приводят конкретный пример: поселок Уруп Урупского района КЧР — один из самых отдаленных населенных пунктов в Карачаево-Черкессии. Жители поселка не всегда имеют возможность приехать на богослуже-

ние в Кирилло-Мефодиевский храм ближайшей станицы Преградной. Не всегда и настоятель этого храма иерей Алексей Соловьев может приехать в поселок. Лидер новой общины определился быстро: им стал атаман казачьего общества поселка Владимир Нецидимов. Этот выбор утвердил правящий архиерей. Владимир участвует в возрождении казачества с 1990-х годов. В 2009-м избран атаманом казачьего общества поселка в чине младшего вахмистра. Он женат, имеет двоих детей. Заботясь в том числе и об их достойном воспитании, атаман согласился взять на себя не самое легкое послушание по образованию и развитию православной общины в своем поселке. У Владимира Нецидимова замечательная профессия: он работает горноспасателем, помогая сохранять жизни людей, попавших в чрезвычайные ситуации. Теперь атаман будет помогать и их душам, чтобы люди привыкали к общей молитве, к общим делам, к взаимовыручке и поддержке.

Другой пример — хутор Крупско-Ульяновский в Кировском районе Ставропольского края. Здесь живет немногим более пятидесяти семей. Хутор административно относится к станице Старопавловской и окорм-

ляется причтом Никольского храма станицы, и всё же жители поселка чувствуют свою обособленность. Общинная жизнь, где развита взаимопомощь, кажется естественной и необходимой для сельских жителей. Местная православная община, которая здесь формируется, пробует стать центром жизни хутора.

В поселке Чкалова рядом с городом Ессентуки живет триста человек. Православные люди очень хотели построить храм и за несколько лет построили, пусть небольшой, но красивый. Место, где можно молиться. И вдруг оказалось, что даже при самом горячем желании собираться вместе ради молитвы нужны определенные условия, необходимо прилагать организаторские усилия. Два года, прошедшие после окончания строительства храма в поселке и до создания Пятигорской и Черкесской епархии, были сложным временем. Хорошо, что сейчас появилась возможность направить сюда священника для регулярных богослужений. Прихожане вместе с ним могут обсуждать и повседневные вопросы социального служения и вопросы поселковой жизни.

Евгений Зайцев

Свобода — благословение и великий дар Божий

9 октября Церковь отмечает день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Настоятель монастыря святого Иоанна Богослова, патриарший Экзарх острова Патмос архимандрит Антипа (Никтарис) посвятил богословскому толкованию книги Апокалипсиса для современного читателя долгие годы своей жизни и научной работы.

— *Ваше Высокопреподобие, Апокалипсис — одна из самых сложных для понимания книг Священного Писания. Многих вводит в смущение ее многослойность, сложность образной системы, которая была более понятна современникам апостола. Что в Апокалипсисе особенно актуально для современного человека?*

— Откройте Откровение Иоанна Богослова — и вы прочтете все про нынешний кризис, про то, что нас ожидает и в ближайшем будущем, и в отдаленной перспективе. Господь через своего апостола открыл нам, христианам, что есть и что будет. Это текст реалистичный. Поэтому от нас требуется только духовная внутренняя работа, чтобы его воспринять. Старец Паисий Святогорец и многие другие старцы, и афонские, и греческие, предупреждали, что то мироустройство, которое существует, приведет к глобальной катастрофе. Будут разрушены не только национальные государства, но и сообщества государств. Все это превратится в ничто. Необходимо добиваться сохранения личной свободы каждого человека. Господь создал нас свободными, поэтому права человека — это очень важно. Нет большей ценности в этой временной жизни, чем свобода. Но все новые системы мироустройства направлены на подавление личной свободы человека.

Второе, что нас очень беспокоит, — природа, окружающая среда. Господь создал нас и вручил человеку власть над миром, над землей, над тем, что ее населяет и что на ней произрастает. И Господь спросит с нас, призовет нас к ответу, как мы сохранили вверенное нам достояние —

приумножили или уничтожили. Какие плоды мы вырастили в результате? Все, что сейчас происходит на земле, — ненормально: радиоактивность, загрязнение среды, уничтожение живого на планете противно Богу и человеку как Божьему созданию. Поэтому мы тоже стараемся уделять внимание этой проблеме, призываем задуматься над тем, чтобы сохранить Божий мир таким, каким Господь его задумал. Третья тема — война. Мы в монастыре каждый день молимся, чтобы войны, кровопролитие, убийства людей прекратились. Мы как личную трагедию переживаем, что где-то есть конфликт, гибнут невинные люди. Мы просим Господа прекратить кровопролитие и просим, чтобы случилось по пророчеству пророка Исаии, который просил Господа перековать мечи на орала — оружие на плуги для возделывания земли. И мы молим Спасителя, чтобы все оружие, которое есть в мире, превратилось в орудие производства. Потому что столько бедных и голодных людей в этом мире, которым реально нужно что-то есть, как-то выживать. А то, что могло бы их кормить, служит орудием для уничтожения жизни.

Откровение говорит нам нечто о современной политике. Мы знаем про семиглавого змея из Апокалипсиса. Первое, что вспомнит чело-

Монастырь святого
апостола Иоанна Богослова.
Остров Патмос

век, знакомый с античной мифологией, — Лернейскую гидру. Иоанн Богослов хочет сказать, что семиголовый зверь, как Лернейская гидра, отсекаешь голову, вырастают две. То есть ты пытаешься решить проблему, а вырастают две новые. Наверху зверя восседает вавилонская блудница. Кому она приготовила кубок вина? Богатым и молодым дуракам. Откровение нам говорит, что ее задача — опоить правителей стран и народов этим кубком. Мы молимся, чтобы Господь дал властьпридержащим разум и понимание, что не надо пить из этого кубка. Потому что это вино морального и нравственного разложения. И мы молимся, чтобы Господь просветил властьпридержащих, чтобы они поняли, какая опасность может исходить от, казалось бы, привлекательных вещей. Чтобы Господь дал им мудрость, различение духовных вещей и просветил на благо народов, которыми они правят.

В Откровении есть тема, как правильно служить Богу. Литургия не имеет ни начала, ни конца: закланный Агнец предвечен. Каждую минуту, секунду, день и год закаляется Агнец и приносится бескровная жертва. Но как нам понять эту тайну жертвы, которую Спаситель принес за нас? В Откровении написано, что любовь — ключ к этой двери, которая открывает нам эту тайну. Кто не знает, что есть

истинная любовь, тот никогда не поймет смысл жертвы, которую принес Спаситель за весь мир. Мы видим, насколько важно сопереживание этой жертве, которую Господь за нас принес. Поэтому жизнь в Церкви, жизнь в таинствах Церкви имеет огромное значение в нашей жизни. Если кто-то нам задаст вопрос, откуда происходят проблемы, которые мы сейчас переживаем, почему происходят катастрофы и кризисы? Мы можем, конечно, объяснить это развитием экономики, политическими и историческими причинами. Мы всегда можем найти причину с точки зрения этого мира. Но давайте заглянем за горизонт. В книге Откровения Иоанна Богослова ни слова нет о линейной логике, научных теориях и политическом мироустройстве. Иоанн Богослов делает вид, что он не замечает политических реалий. Его не интересуют политические причины событий. Вопрос: дает ли он объяснение, откуда происходят катастрофы, кризисы, треволнения? Иоанн Богослов на все это отвечает тремя ясными словами — отступление человека от Бога. Каждый шаг от нашего Создателя — шаг навстречу своей гибели. Не Господь создал кризисы. Их создали мы сами через предательство Божьих заповедей и жизни с Богом.

— *Вы начали наш разговор с того, что свобода — высшая ценность*

для христианина. Не могли бы вы пояснить, о какой свободе идет речь? Потому что сегодня у этого слова очень много значений.

— Свобода — это свобода от греха. Потому что самое большое наказание для человека — его зависимость от страстей и грехов. Мы не ангелы бесплотные, мы люди, облеченные плотью и кровью. Поэтому каждый православный христианин живет в конкретной стране, имеет гражданство конкретного государства, живет в определенных исторических и политических реалиях. Первые христиане, не важно, Византии, Греции или на Руси, боролись в том числе и за человеческое достоинство и политическую независимость своих стран и народов от внешних реалий. И Церковь уважает этих людей и многих из них причислила к лику святых. Многие святые благословляли национально-освободительную борьбу, вдохновляли ее своим примером и своими молитвами. Поэтому для православного человека свобода — в первую очередь свобода от греха и освобождение от греховных зависимостей, но и свобода от ига чужеземного, ига политических идей, чуждых влияний. Потому что, если вы откроете святых отцов, вы увидите, что они очень высоко ставят свободу. Господь нас создал свободными на этой земле. И с момента сотворения человека Господь нас задумал как абсолютно свободное свое создание. Поэтому, с какой бы стороны мы ни рассматривали эту важную тему свободы — с социальной, с общественной, с психологической, с политической стороны, — мы всё равно придем к тому, что Господь нас замыслил как свое лучшее абсолютно свободное творение. Человек — личность, созданная по образу и подобию Божьему. И если он не свободен, то это значит, что и Господь в чем-то не свободен. Поскольку Господь дал нам

этот дар, эту драгоценность — свободу — мы не можем это первородство продать за чечевичную похлебку, разменять великий дар на мелочевку. Говорим ли мы о правах человека, о личной свободе, о религиозной свободе, о политической или о культурной, национальной свободе, какое бы значение слова «свобода», ее аспект вы не взяли, вы увидите, что наша Церковь все две тысячи лет своего существования боролась за эту свободу, ценила ее, всячески защищала и оберегала. И возьмем ли мы Россию или Грецию, эти ценности едины и непреходящи.

Мы должны быть особенно счастливы, что мы — православные люди, потому что ни в одной другой христианской традиции нет такого уважения, понимания и осознания свободы. Мы получили дар — двухтысячелетнюю духовную традицию, которая была создана до нас. Наша задача, ее приняв, не растерять, не расплескать, а обогатить или как минимум такой же передать следующим поколениям. Потому что современный человек часто не понимает, что такое свобода — личная свобода, общественная свобода. Современные люди часто подразумевают под свободой вседозволенность. Но если человек обратится к первоначальному значению свободы, он будет выше, более прогрессивным везде: в политике, в педагогике, в религиозной сфере. Хотя это требует некоего труда, приложения усилий. Так что впереди у нас большая борьба. И я вам желаю и себе желаю, чтобы мы были свободны. Свобода — благословение и великий дар Божий.

— В вашем монастыре уникальное собрание произведений искусства, древних икон, облачений, богослужебной утвари, рукописей. Работает и реставрационная мастерская. Как вы сохраняете это наследие? В чем вы видите его значение сегодня?

— Во-первых, низкий поклон положу во славу русской эмиграции. Русские беженцы, эмигранты — первые, кто открыл нам глаза на наше наследие. Давайте не будем лукавить: мы не знали того богатства, которым обладаем. Пока в 1930-е годы великие богословы, историки, иконописцы, искусствоведы — русские беженцы — нам не рассказали о всем богатстве православной традиции, иконописи и архитектуры. Они заставили нас задуматься над богословским и культурным осмыслением окружающего нас церковного мира: что есть храм? что есть икона? Поэтому я призываю всех нас осмысленно подходить к тому религиозному, церковному наследию, которым мы ежедневно пользуемся, будь то архитектура, будь то иконопись или церковная музыка. Это все от нас требует некоего творческого подхода, чтобы задуматься над тем, как это создано, кто и зачем это создал.

Например, чтобы понять смысл, традицию и законы церковной живописи и иконографии, мы неизбежно должны сначала обратиться к античности. И не так давно, несколько лет назад, одна известная греческая исследовательница-искусствовед принесла мне свою диссертацию о том, какое влияние античное искусство оказало на формирование христианского искусства. Если мы возьмем искусство II века до Рождества Христова и сравним с византийскими знаменитыми памятниками X–XI веков, например фресками, то вы сильно удивитесь, как прописаны лики, позы святых: все сходится один в один. Для того чтобы понять истоки и корни христианского искусства, надо начать с фаюмского портрета. Потому что там заложены многие каноны и законы, по которым потом веками развивалось христианское искусство. Греческие иконописцы пытались

по-своему интерпретировать эти вещи. Они пытались изобразить средствами искусства то, что изобразить невозможно. Ну как красками передать состояние обожения и бесстрастия? Это иная духовная категория, которую нельзя передать техническими инструментами материального мира. Но мы знаем прекрасно, что на иконе изображен человек, который уже достиг святости, мы изображаем не грешника, а святого, достигшего бесстрастия, который вошел в состояние обожения и преображения фаворским светом. Его внутренний покой, смирение перед Богом, добродетели, которые он стяжал, можно передать, используя особый символический язык. От иконописца требуется духовный подвиг, чтобы самому приблизиться к этому состоянию божественного преображения, которое он пытается изобразить материальными средствами на своих иконах. И также я призываю вас к тому, чтобы не игнорировать наследие искусства трех тысячелетий, потому что все перетекает одно в другое.

Если мы игнорируем то, что было до нас, у нас нет перспективы для того, что будет после нас. Я думаю, что еще не до конца завершен процесс осмысления того наследия, которым мы обладаем. Я думаю, нас ждет еще много открытий и откровений на этом пути. Наш долг перед самими собой и перед Богом — изучать, понимать то культурное и церковное богатство, которое мы получили даром, чтобы понять, каким сокровищем мы обладаем.

Беседовали Ксения Лученко,
Максим Клименко

Благодарим за помощь в подготовке материала Управление по туризму региона Южных Эгейских островов, а также авиакомпанию Aegean Airlines и агентство Ле Гранд.

День СМЫСЛОМ наполняя

Православный церковный календарь
на 2013 год с душеполезными чтениями
на каждый день

Православный календарь с душеполезными чтениями — это ежегодное тематическое приложение официального Патриаршего календаря Русской Православной Церкви на 2013 год, выпускаемого Издательством Московской Патриархии. Издание хорошо иллюстрировано и рассчитано на широкий круг читателей.

Жития и наставления прославленных угодников Божиих и подвижников благочестия, повествования о святых местах и славных страницах истории Отечества во все времена являлись свидетельством непреходящего значения евангельских заповедей, служили духовным ориентиром для русского народа, укрепляли его веру в Бога и любовь к Родине. Календарь содержит на каждый день церковного года душеполезные чтения, в которых основы жизни по Евангелию раскрываются через воспоминание жизни благочестивых предков и приобщение к духовному опыту святых. В календаре подробно повествуется о церковно-исторических событиях, юбилеи которых будут отмечаться в 2013 году: 400-летие Дома Романовых; 750-летие преставления благоверного великого князя Александра Невского, и 300-летие со времени основания Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры; 450-летие преставления святителя Макария, митрополита Московского; 100-летие преставления преподобного Варсонофия Оптинского; 800-летие преставления благоверной Тамары, царицы Грузинской. На обложке — картина, изображающая посещение августейшей фамилией кремлевских святынь.

Издательство Московской Патриархии. Торговая сеть «Православная книга»

Тел. +7 (499) 703-0214

www.rop.ru

Игумен Арсений (Соколов)

«День Господень» — свет или тьма?

О ЧЕМ ГОВОРИТ ПРОРОК АМОС В БИБЛИИ

Понятие «день Господень» первым употребляет пророк Амос. Однако пользуется им в таком контексте, как если бы его слушатели или читатели прекрасно понимали, о чем идет речь. Затем выражение «день Господень» становится важнейшим в пророческих книгах Библии: о нем говорят пророки Софония, Иоиль и другие. Смысл этих слов меняется, обретает новые оттенки, но богословие пророка Амоса сохраняет свою актуальность и сегодня. Исследование этой библейской книги стало темой одной из первых докторских диссертаций по богословию, защищенных в Общецерковной аспирантуре. Предлагаем вашему вниманию фрагмент нового научного труда.

В современной библеистике¹ *день Господень* чаще всего объясняют как военный термин, как одно из ключевых понятий в концепции «священной войны». Представление о том, что войны Израиля ведет Сам Господь, традиционно для Библии. *Слушайте, все Иудеи, и жители Иерусалима, и царь Иосафат! Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия* (2 Пар. 20, 15).

В народном представлении *день Господень* был днем победы Господа над врагами, окружающими Израиль², в эсхатологической перспективе — победы над всеми врагами вообще. С *днем Господним* народ связывал самые светлые ожидания.

Пророк Амос опровергает иллюзию, он как бы «переворачивает» эти наивные представления, горько иронизирует над ними³. Израильтяне, говорит он, не должны обольщаться, напрасно ожидая триумфа над своими врагами: «*день Господень*» будет для них не светлым праздником победы, но тьмой поражения. Почему? Потому что Господь будет теперь сражаться не за Израиль, но против Своего народа, на стороне его врагов. Амос, таким образом, вкладывает в понятие *день Господень* прямо противоположный смысл — точно так же, как и в выражение *встреча с Господом* (Ам. 4, 12).

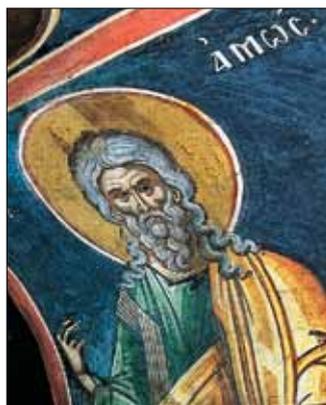
Дня Господня, как и *встречи с Господом*, израильтяне должны не вождельть, а страшиться!

«Насколько мы можем знать, пророк Амос был первым, кто внезапно напугал свой народ, встряхнув его ото сна. Он не только развеял надежду на лучшее будущее, но и разрушил иллюзорную самонадеянность, согласно которой Израиль, каким бы он ни был, уже будто бы готов войти в ожидаемое спасительное время... без

отчета в своем этико-религиозном состоянии», — считает А.Петер⁴.

Итак, *день Господень* — свет или тьма? Это зависит от морального состояния ожидающих его. Если оно таково, каким было у современников Амоса, израильтян эпохи Иеровоама II, то *день этот* — тьма, а не свет.

«*День Господень* является манифестацией Его активного и страшного присутствия как во время защиты Его народа, так и во время его наказания. Только когда народ был верен, этот *день* разражался против врагов Его народа»⁵.

Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он — тьма, а не свет, то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? он — тьма, и нет в нем сияния.

(Ам. 5, 18–20)

Вслед за Амосом негативный смысл в выражение «*день Господень*» вкладывают и иудейские пророки Софония и Иоиль, для которых это центральная тема.

Для Софонии это — *день ярости Господней* (Соф. 2, 2), *день гнева Господня* (Соф. 2, 3), когда Господь *протянет руку* на Иерусалим и на всю Иудею (Соф. 1, 4): *Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубны и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен* (Соф. 1, 14–16).

День Господень для этих пророков — *день* военной победы Новоавилонской державы над их родиной Иудеей. Как когда-то для Амоса — *день* победы Ассирии над Израилем. По меткому выражению протоиерея Александра Меня, «*день Ягве* не состоялся, а грянул *день Ассура*» — ассирийского божества⁷.

У «послепленного» пророка Захарии *день Господень* вновь приобретает положительное для Израиля значение, прямо противоположное тому, которое обнаруживается у Амоса, Софонии и Иоиля. Захария использует слова *день Господень* для описания бедствий, грядущих на Иерусалим: *Вот наступает день Господень... День этот будет единственный, ведомый*

только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет (Зах. 14, 1. 7). Война народов против Иерусалима (ср.: Зах. 14, 2) завершится тем, что Господь выступит на стороне Своего народа, для защиты Иерусалима и поразит все враждующие против него народы (ср.: Зах. 14, 3). Для пророка этот день, хотя и ознаменован грозными бедствиями, но результат его отраден, это день окончательной, эсхатологической победы Бога над языческими народами: *И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един и имя Его едино* (Зах. 14, 9)⁸.

Дальнейшее развитие эсхатологии темы дня Господня мы встречаем в апокалиптических апокрифах межзаветного периода, а затем — в новозаветных книгах, прежде всего в беседе Иисуса на Елеонской горе о последних днях (ср.: Мф. 24; Мк. 13; ср.: Лк. 21). Елеонская гора в качестве места этой беседы выбрана вовсе не случайно. Для сравнения: *И станут ноги Его (Господа. — Ред.) в тот день («день Господень». — Ред.) на горе Елеонской,*

которая перед лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее — к югу (Зах. 14, 4).

Но возможна и другая интерпретация выражения *день Господень*. Эти слова могут иметь литургическое значение. В таком случае упоминаемый фрагмент — *горе желающим дня Господня! Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния* (Ам. 5, 18–20) — напрямую связан со следующими за ним стихами.

Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете Мне всеожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. Пусть, как вода, течет суд, и правда — как сильный поток!

Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение

сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя. За то Я переселю вас за Дамаск, говорит Господь; Бог Саваоф — имя Ему! (Ам. 5, 21–27)

Можно также обратить внимание на «угрозу» Амоса: *И будет в тот день... обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач...* (Ам. 8, 9–10) Выражение *тот день* синонимично выражению *день Господень* и используется в пророческих книгах намного чаще. Итак, если речь идет об одном и том же дне, то и контекст в обоих отрывках один и тот же.

Ряд современных библеистов допускает, что под *днем Господним* Амос мог подразумевать некий литургический праздник, может быть, праздник Искупления (ср.: Лев. 16, 30) или другой большой праздник (ср.: Лев. 23)⁹. В отдельных текстах (ср.: Ос. 9, 5; Плач 2, 7, 22; Иез. 7, 7) *день гнева Господня* и *день праздника Господня* — один и тот же день.

Но есть в современной библеистике и иное мнение: «Нельзя думать, что *день Яхве* носит культовый характер, как, например, предполагаемый праздник восшествия Яхве на престол»¹⁰.

Однако ни одной из этих двух не устраняет еще одна интерпретация — эсхатологическая, которая скорее может служить дополнением и завершением двух первых. Согласно отдельным библейским исследованиям, речь идет о популярной эсхатологии, характеризующей надеждой на эпоху, в которую Сам Бог установит Свое господство на земле и вверит его навсегда и пред всеми народами Своему избранному народу, совершит вечное спасение, которое историческими событиями раз за разом откладывалось¹¹.

Таргум¹² тоже рассматривает выражение *день Господень* в эсхатологической перспективе, парафразируя начало стиха: *Горе тем, которые желают дня, которому предназначено прийти в будущем от Господа. Как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его* (Ам. 5, 18–19). Этими тремя образами животных, встреча с которыми для человека смертельно опасна, пророк иллюстрирует абсолютную невозможность избежать *дня Господня*. Убежать от льва невозмож-

но, но если бы даже так случилось, то это не означало бы спасения: гибель всё равно постигнет неотвратимо от медведя, от ядовитой змеи. И этой гибели Израилю не избежать (ср.: Ам. 9, 1).

(Когда-то в Палестине, как и в других частях Ближнего Востока, обитали львы и медведи. Как в Священном Писании, так и во внебиблейских памятниках упоминания о них весьма часты. Эти хищники были самыми опасными животными в Святой земле и истреблены, по всей видимости, не так давно, менее одной тысячи лет назад. Сегодня из перечисленных пророком опасных животных в Израиле можно встретить лишь змей. Инокния Елена (Халфен), исследовательница древностей и замечательный экскурсовод по Святой земле, предполагает, что последние в Палестине львы и медведи пали под копытами и мечами крестоносцев.)

Тема *дня Господня* — одна из ключевых не только в книге пророка Амоса, но и в других текстах, входящих в корпус Двенадцати пророков¹³, в частности у Иоила, Авдия, Софонии, Захарии.

Каждый из них добавляет к картине *дня Господня* новые краски. Расширяется и само «полотно» этого дня. У Авдия *день Господень* грядет уже на все народы (Авд. 15), а не только на

СПРАВКА

Игумен Арсений (Соколов) — настоятель Всехсвятского прихода Московского Патриархата в Лиссабоне, Португалия. Окончил

Московскую Православную Духовную академию, где в 2003 г. защитил диссертацию на кафедре Священного Писания Ветхого Завета. Тема: «Книга Иисуса Навина. Опыт историко-эзегетического исследования». В 2012 г. защитил докторскую диссертацию на кафедре библеистики Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия. Тема: «Книга пророка Амоса: историко-филологическая, традиционная еврейская и святоотеческая экзегеза».

Израиль; а в книге пророка Захарии он становится днем окончательной вселенской битвы и днем глобального эсхатологического суда (ср.: Зах. 14).

Именно такое учение о *дне Господнем* найдет свое продолжение в Новом Завете — в беседе Иисуса на Елеонской горе и в таких текстах, как Первое и Второе послания к Фессалоникийцам, Второе послание Петра и особенно Откровение Иоанна Богослова.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Начиная с немецкого ученого Герхарда фон Рада.

² У пророка Осии встречаются выражения «день Израеля» (1, 11), у пророка Исаии — «день Мадиама» (9, 4; 10, 26). Это напоминания о славных в израильской истории событиях, когда Божественное вмешательство спасло народ от врагов.

³ Peter A. I libri di Sofonia, Nahum e Abacuc. Roma, 1974. P. 44.

⁴ Адальберт Петер — профессор ветхозаветной экзегетики в университете Фульды, Германия.

⁵ Такой вывод на основании пророческих текстов делает Орацио Симьян-Йофре (Simian-Yofre H. Amos: nuova versione, introduzione e commento. Milano, 2002. P. 123).

⁶ Анализ использования выражения «день Господень» в книгах пророков Софонии и Иоила см., наприм.: Simian-Yofre H. Ibid. P. 120–123; Meinhold A. Zur Rolle des Tag-JHWHs-Gedichts Joel 2, 1–11 im XII-Proppheten-Buch, in Graupner A. et alii. Verbindungslinien. Neukirchen-Vluyn, 2000. P. 207–223.

⁷ В последней статье имеется также библиография вопроса.

⁸ Светлов Э. Вестники Царства Божия. Брюссель, 1986. С. 50.

⁹ Равнинская экзегеза интерпретирует отрывок (Зах. 14) как описание дня прекращения идолопоклонства, окончательного торжества единобожия во всем мире. «День Господень» (Зах. 14, 1), «тот день» (Зах. 14, 6; 13, 21) для иудейских комментаторов — «День суда над народами, который наступит в конце времен и принесет спасение сыновьям Израиля. Увидев произошедшие чудеса,

народы мира осознают, что Бог управляет миром и нет силы, которая могла бы противостоять Ему. Народы мира больше не смогут отрицать всемогущество Бога и заниматься идолопоклонством» (Мешков З., *равн. (ред.) Захья*. Ивритский текст с русским переводом и комментарием. Иерусалим; М., 2004. С. 192, 197; «на основе Талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов»).

¹⁰ Наприм., Луис Алонсо Шёкель и Хосе Луис Сикре Диас (Alonso Schökel L., Sicre Diaz J.L. Profetas. Comentario. Madrid, 1980. Vol. II. P. 979).

¹¹ Эрнст Джени (Jenni E. Yom. In: Jenni E., Westermann C. (ed.) Diccionario teologico manual del Antiguo Testamento. Madrid, 1985. Vol. I. Col. 998–999).

¹² Альберто Соджин (Soggin A.J. Il profeta Amos. Brescia, 1982. P. 129). Концепцию «популярной эсхатологии» впервые в экзегетике разработал Грессманн: Gressmann H. Der Ursprung der israelitisch-jüdischen Eschatologie. Göttingen, 1905; Gressmann H. Der Messias. Forschungen zur Religions und Literatur vom Alten und Neuen Testament. Göttingen, 1929. № 40. Из более поздних работ на эту тему: Preuss H.D. Jahwegaube und Zukunftserwartung. Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament. № 87 (1968). P. 159–181.

¹³ Общее название для переводов Ветхого Завета на арамейский язык.

¹⁴ Подробнее см., наприм., в статье игумена Арсения (Соколова) «Единство книги Двенадцати пророков» // <http://www.bogoslov.ru/text/2684913.html>.

В Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 4 сентября состоялись защиты первых докторских диссертаций по богословию. Успешными соискателями докторской ученой степени стали докторанты аспирантуры игумен Арсений (Соколов) и Владимир Катасонов.

«Книга пророка Амоса: историко-филологическая, традиционная еврейская и святоотеческая экзегеза» — так называлась тема диссертации игумена Арсения, защита которой проходила по кафедре библеистики. Ведущей организацией диссертанта стала Московская православная духовная академия, а официальными оппонентами — архимандрит Кирилл (Говорун), доктор философии; Андрей Десницкий, доктор филологических наук; Евгений Рашковский, доктор исторических наук.

Книга пророка Амоса положила начало письменной пророческой традиции. Развитие отдельных ее тем прослеживается у многих малых пророков. Книга, очевидно, имела большое влияние и на книгу пророка Иеремии. Прямые цитаты и аллюзии из пророка Амоса встречаются и в Новом Завете.

Темой диссертации Владимира Катасонова стала «Концепция актуальной бесконечности как место встречи богословия, философии и науки». Защита проходила по кафедре философии. Ведущая организация диссертанта — Санкт-Петербургская православная духовная академия. Официальные оппоненты: Геннадий Майоров, доктор философских наук, заслуженный профессор философского факультета МГУ; протоиерей Дмитрий Лескин, кандидат богословия, доктор философских наук; Геннадий Кулябин, доктор физико-математических наук, профессор.

Фото Александра Мраморнова

Защитились первые докторанты в Общецерковной аспирантуре

Впервые в отечественной богословской литературе проблема бесконечности поставлена с использованием научно-философских достижений XX столетия. В советское время философские работы затрагивали проблему бесконечности, однако эти попытки игнорировали богословские аспекты проблемы, что приводило к научной несостоятельности.

«Я очень рад тому, что оба соискателя докторских ученых степеней показали высокий результат. Их труды — это реальный и большой вклад в науку, — сказал Председатель общецерковного докторского диссертационного совета, ректор Общецерковной аспирантуры, заведующий кафедрой внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. — У нас до сих пор идут споры о том, является ли теология наукой. Конечно, теология для нас — это не только наука, теология — это отражение опыта духовной жизни, и наши диссертанты — глубоко воцерковленные люди. Оригинальное

исследование Владимира Катасонова распределено по 52-м научным работам и охватывает очень широкий спектр тем. Научная работа игумена Арсения, которую он совмещал с пастырским служением в дальнем зарубежье, показала высокий уровень филологической и богословской подготовки автора», — подчеркнул митрополит Иларион.

Представленные к обсуждению работы заслужили высокие оценки и других членов общецерковного докторского диссертационного совета. По мнению ученого секретаря совета, проректора Общецерковной аспирантуры протоиерея Владимира Шмалия, защиты «показали, что у нас есть заинтересованное экспертное научное сообщество, которое воспринимает такие работы и поддерживает своих коллег. Церкви нужны свои доктора, профессионалы, которые будут профессорами, преподавателями, будут развивать церковную науку», — подчеркнул протоиерей Владимир.

Александра Боровик

Михаил Селезнев, заведующий кафедрой библеистики ОЦАиД

В разные эпохи толкования Библии неизбежно будут различаться

Современная библеистика стремится реконструировать самый ранний текст Библии и установить его древнейшее значение, описать историю формирования текста, всмотреться в его литературный и исторический контекст — в тот архаический мир древнего Востока, где создавались книги Библии. Например, в новейших западных комментариях на Псалтирь мы увидим попытки реконструировать древнейший текст псалма, ответить на вопрос, какое место этот псалом занимал в жизни древнего Израиля, под какую музыку пелся, какие обряды в нем могут быть отражены.

Толкование Священного Писания у святых отцов и в византийской аскетической традиции — это совсем другой мир, где псалмы и звучат, и интерпретируются по-иному. Из мира древнего Ближнего Востока мы переносимся в мир византийского монашества. Контраст столь силен, что создается впечатление, будто перед нами абсолютно разные книги. Но это одна и та же Библия. Только одну интерпретацию от другой отделяет тысячелетие.

Подозреваю, что нежелание многих православных богословов знакомиться с современной библеистикой не что иное, как попытка избежать внутреннего конфликта. Однако этот конфликт возникает лишь тогда, когда мы пытаемся рассматривать реконструкции современных ученых и святоотеческие комментарии в одной плоскости, «наложить» их друг на друга. Этого делать не нужно. «Архаическое» прочтение псалма в реконструкции современного ученого

и прочтение того же текста в толкованиях византийской эпохи — две разные интерпретации единого текста, которые могут и должны отличаться друг от друга, потому что принадлежат разным эпохам и культурам.

Защищенная на нашей кафедре докторская диссертация игумена Арсения (Соколова) «Книга пророка

Православной Церкви необходима научная литература по библеистике, учитывающая как богатейшее наследие православной традиции, так и современную научную библеистику. Перед православным библеистом стоит огромная задача: найти правильный подход к библейской критике, выбрать из ее арсенала то, что может иметь ценность для православного ученого.

Митрополит Волоколамский Иларион,
ректор ОЦАиД

Амоса: историко-филологическая, традиционная еврейская и святоотеческая экзегеза» — успешная попытка органического синтеза традиционной и современной экзегезы. «Вся история библейских текстов, — пишет отец Арсений, — это история их интерпретации». И рассматривает историю понимания книги пророка Амоса на протяжении двух с лишним тысячелетий.

Подлинный синтез традиционной и современной экзегезы достигается через изложение истории понимания библейского текста во всей ее

полноте. Нередко в библеистических работах встречается ложный, механический «синтез», когда автор берет не связанные друг с другом обрывки современных исследований и святоотеческих истолкований и пытается их соединить. Так нельзя.

Единственный путь к подлинно органическому синтезу святоотеческой экзегезы и современной библеистики заключается в том, чтобы увидеть в библейской экзегезе живую традицию, которая имеет историческое измерение. Здесь уместна аналогия с деревом. Если мы будем делать на дереве срезы — у корней, на стволе, наконец, в самых верхних ветвях, — мы получим разные, на первый взгляд непохожие, результаты. Но все срезы будут принадлежать одному и тому же дереву, будут пропитаны одними и теми же соками. Так и с библейской традицией: разные эпохи и культуры, в которых жил и живет библейский текст, связаны друг с другом преемственностью. Архаический мир древнего Ближнего Востока, где создавался Ветхий Завет, сменился миром иудаизма эллинистическо-римской эпохи, где был создан перевод Семидесяти, где прозвучала проповедь Христа и родилось христианство. Поколение апостолов и их учеников передало Библию Церкви первых веков и так до наших дней. И в каждую эпоху возникало свое прочтение Писания. Бессмысленно их совмещать друг с другом. Осмысленно видеть их преемственность.

Думаю, символично, что именно работа игумена Арсения (Соколова) открывает ряд диссертаций, которые будут защищены на нашей кафедре.

Иеромонах Серафим (Амельченков)

Российское воинство под святым покровом Божией Матери

**ПЕРЕД ЧУДОТВОРНОЙ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНОЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ СОВЕРШАЛИ
МОЛИТВУ РОССИЙСКИЕ ВОИНЫ ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ**

Надвратная Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия» (в переводе с греч. — путеводительница), находящаяся ныне в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска, является одной из величайших святынь нашего Отечества. Этот образ представляет собой точный список с древней чудотворной Смоленской иконы «Одигитрия», написанной апостолом и евангелистом Лукой¹. Как пишет историк С.М. Соловьев, икона Божией Матери «Одигитрия», ставшая затем надвратной, была написана в 1535 году в Москве по повелению царя Иоанна IV Грозного художником Посником Ростовцем, за что ему пожаловали «сукно в два рубля и еще два рубля денег»².

В Смоленск эту икону прислал в 1602 году царь Борис Годунов для сооруженной здесь в 1596–1602 годах крепостной стены, строительством которой он руководил³. Известный дореволюционный смоленский историк И.И. Орловский пишет об этом так: «Осенью 1602 года стену освятили, причем на главных воротах города, Днепровских, поставили в нише большую икону Божией Матери — Одигитрии, копию с соборной иконы, присланную из Москвы царем Борисом Смоленску, как образ покровительницы града и небесного стража новой крепости»⁴. От места своего на-

хождения — над Днепровскими (иначе Фроловскими. — *Авт.*) воротами данная икона и получила наименование «надвратная». Священник Никифор Адрианович Мурзакевич в «Историческом описании Смоленской чудотворной иконы Божией Матери — Одигитрии», написанном в 1831 году, указывает размеры надвратной иконы «Одигитрии» — «высотой 2½ аршина, шириной 1½ аршина»⁵.

С момента принесения в Смоленск надвратная икона постоянно находилась во Фроловской башне над Днепровскими воротами в специально устроенной со стороны города нише⁶. В 1611–1654 годах, когда Смоленск пребывал в составе Речи Посполитой, несмотря на насильственное окатоличивание, икона по-прежнему оставалась на своем месте. Именно перед надвратной иконой «Одигитрия» совершил свою первую благодарственную молитву царь Алексей Михайлович, присоединивший Смоленск к Московскому государству и торжественно въехавший в город 23 сентября (6 октября) 1654 года⁷.

Отечественная война 1812 года стала временем всеобщего прославления надвратной Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», которая стала покровительницей и путеводительницей всего русского войска.

Вскоре после вторжения армии Наполеона в пределы России нача-

лись ожесточенные бои за Смоленск. 5 (18) августа 1812 года неприятель бомбардировал город из 300 орудий. Однако французам не удалось в тот день овладеть Смоленском. Сражение закончилось в девять часов вечера. В полночь генерал Дохтуров получил приказ главнокомандующего оставить Смоленск, что и было исполнено им за два часа до рассвета 6 (19) августа⁸. По распоряжению генерала Ермолова надвратную Смоленскую икону Божией Матери «Одигитрия», находившуюся в тот момент в Благовещенской церкви, вынесли из города. Впоследствии сам Ермолов писал об этом так: «Я приказал вынести из города образ Смоленской Божией Матери, укрывая его от бесчинств и поруганий святыни. Отслужен молебен, который произвел на войско полезное действие»⁹.

Весьма интересно и свидетельство находившегося тогда в Смоленске английского генерала Вильсона: «Когда я обратил на то, какое нравственное впечатление в России произведет оставление священного города, как Смоленск, главнокомандующий ответил: “в этом отношении я ничего не опасуюсь, об этом я уже позаботился. Пресвятая Дева у нас в лагере. Эта икона единственно придает значение этому городу в глазах русских. Она, в торжественной колеснице, будет постоянно следовать за войсками, и ее

будет охранять особенно для того значенный батальон»¹⁰.

Протоиерей П.Левашев в своей книге «Краткое сказание о Смоленской иконе Божией Матери — Одигитрии, именуемой Надворотной» так пишет о том огромном значении, какое имело пребывание иконы в рядах русской армии: «Эта святыня, поистине, была единственным духовным прибежищем для нашей благочестивой армии. Твердая и живая вера в небесное заступление Богоматери, как бы лично, через Свою чудотвор-

ную Икону, пребывавшей в русской армии, могла придавать необыкновенную силу и храбрость русским воинам»¹¹.

Апофеозом пребывания надвратной Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» в русской армии стало обнесение ее по приказу главнокомандующего М.И. Кутузова по всему войску накануне Бородинской битвы, состоявшейся 25 августа (7 сентября) 1812 года. Торжественно, с крестным ходом, Смоленскую икону носили перед рядами всей армии вдоль боевой

линии Бородинской позиции и служили перед образом молебны, за одним из которых молился М.И. Кутузов со всем генеральским составом¹². Свидетель данного события офицер Ф.Н. Глинка написал об этом так: «Духовенство шло в ризах, кадила дымились, воздух оглашался пением, и святая икона шествовала. Сама собою, по влечению сердца, стотысячная армия падала на колени и припадала челом к земле, которую готова была упоить досыта своею кровью. Везде творилось крестное знамение, по местам слышались рыдания. Главнокомандующий, окруженный штабом, встретил икону и поклонился ей до земли»¹³.

6 (19) августа войска армии Наполеона оставили Смоленск, икона же оставалась с российской армией при артиллерийской роте полковника Глухова «и с того времени возима при полках 3-й пехотной дивизии, кои во всех боях противу неприятеля охраняли оную в рядах своих. Войска с благоговением зрели посреди себя образ сей и считали оный благоприятным залогом всевышнего милосердия. При одержании над неприятелем важных побед и успехов приносимо было всегда благодарственное молебенствие пред иконою» (из специального письма дежурного генерала всех армий генерал-лейтенанта Коновницына). 10 (23) ноября 1812 года надвратная икона Божией Матери «Одигитрия» была возвращена в Смоленск¹⁴.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Трофимовский Н.В. Историко-статистическое описание Смоленской епархии. СПб., 1864. С. 246–247; Описание Смоленской чудотворной иконы Божией Матери Одигитрии, находящейся в Смоленском Успенском соборе. Смоленск, 1894. С. 8; Грачев В.И. К истории 1812 года. Смоленск, 1911. С. 4–5 // Памятная книжка Смоленской губернии на 1912 год. Смоленск, 1912.
² Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. Кн. IV: История России с древнейших времен/Отв. ред. И.Д. Ковальченко. С.С. Дмитриев. М.: Мысль, 1989. Т. 7–8. С. 301–302; Орловский И. Смоленская стена 1602–1902. Исторический очерк Смоленской крепости в связи с историей Смоленска. Смоленск, 1902. С. 14; Орловский И.И. Достопамятности Смоленска. Смоленск, 1905. С. 22; Грачев В.И. К истории 1812 года. Смоленск, 1911. С. 4–5 // Памятная книжка Смоленской губернии на 1912 год. Смоленск, 1912.

³ Орловский И.И. Смоленск и его стены. Краткая история Смоленска и его крепости. (К 300-летию юбилею городской стены.) Смоленск, 1902. С. 13–16.

⁴ Там же. С. 16.

⁵ Орловский И. Священник Никифор Адрианович Мурзакевич (1769–1834)/Мурзакевич Н.А., свящ. История города Смоленска. Смоленск, 1903. С. 16; Орловский И. Смоленская стена 1602–1902. Исторический очерк Смоленской крепости в связи с историей Смоленска. Смоленск, 1902. С. 14–15, примеч. 1.

⁶ Грачев В.И. К истории 1812 года. Смоленск, 1911. С. 4–5 // Памятная книжка Смоленской губернии на 1912 год. Смоленск, 1912. Там же. С. 6.

⁸ Исторический очерк Смоленска. СПб., 1894. С. 41–42;

Грачев В.И. К истории 1812 года. Смоленск, 1911. С. 11–12 // Памятная книжка Смоленской губернии на 1912 год. Смоленск, 1912.

⁹ Цит. по: Грачев В.И. К истории 1812 года. Смоленск, 1911. С. 12 // Памятная книжка Смоленской губернии на 1912 год. Смоленск, 1912.

¹⁰ Там же. С. 12–13.

¹¹ Левашев П.Н., прот. Краткое сказание о Смоленской иконе Божией Матери — Одигитрии, именуемой Надворотной. СПб., 1912. С. 7–8.

¹² Грачев В.И. К истории 1812 года. Смоленск, 1911. С. 13–14 // Памятная книжка Смоленской губернии на 1912 год. Смоленск, 1912; Левашев П.Н., прот. Краткое сказание о Смоленской иконе Божией Матери — Одигитрии, именуемой Надворотной. СПб., 1912. С. 8–9.

¹³ Цит. по: Грачев В.И. К истории 1812 года. Смоленск, 1911. С. 14–15 // Памятная книжка Смоленской губернии на 1912 год. Смоленск, 1912.

¹⁴ Там же. С. 15–16.

Любовь Мельникова

Московская епархия в Отечественной войне 1812 года

Война 1812 года была не только военно-политическим столкновением, но и цивилизационным конфликтом.

Многие современники осознавали происходившие события как противостояние православной дворянско-монархической России и «безбожной», «дехристианизированной» в результате революционных потрясений Франции. Русская Православная Церковь, являвшаяся духовно-нравственной основой Российской империи, играла в этой войне важную роль. Она проводила многостороннюю деятельность, направленную на сплочение русского общества и организацию отпора врагу.

Церковь объясняла народу справедливый, освободительный, священный характер войны, стараясь поддержать в нем религиозно-патриотическое настроение и чувство национального единства. Военное духовенство укрепляло моральный дух регулярной армии, а приходское — принимало активное участие в движении сопротивления на оккупированной территории. Кроме того, духовенство внесло значительный денежный вклад в организацию народного ополчения и приложило немало сил к сохранению церковных ценностей, многие из которых представляли собой народные святыни и являлись культурным достоянием страны¹.

В истории Отечественной войны 1812 года особое место заняла Москва, ставшая своеобразной жертвой, принесенной на алтарь победы России над Наполеоном.

Накануне войны на территории Москвы располагались 24 монастыря и 264 церкви. В Московской губер-

нии, состоявшей из 12 уездов, насчитывались 21 монастырь и 952 церкви. Численность священнодействовавшего духовенства, то есть исключая низший клир и простых монахов, составляла более 500 человек в Москве и около 1500 человек в губернии.

Во главе Московской епархии в это время стоял митрополит Московский Платон (Левшин; 1737–1812), один из лучших представителей русского ученого монашества, широко известный в России и за границей как талантливый ученый, духовный писатель и проповедник. В 1812 году ему было 75 лет, и он был уже тяжело больным. Еще в 1806 году святителя разбил паралич, после чего у него возникли проблемы с речью. 13 июня 1811 года, чувствуя себя неспособным из-за слабости здоровья заниматься епархиальными делами, он с разрешения императора удалился «до выздоровления» в Спасо-Вифанский монастырь, передав управление митрополией своему викарию епископу Дмитровскому Августину (Виноградскому;

1766–1819). Несмотря на отход от дел, митрополит Платон продолжал пользоваться в России огромным, всеобщим авторитетом. Духовным лидером такого масштаба позднее суждено было стать лишь митрополиту Филарету (Дроздову). Осуществлявший фактическое руководство Московской епархией епископ Августин (Виноградский) также был неординарной личностью, был прекрасным проповедником, заслужившим прозвище Златоуста двенадцатого года.

Для Москвы и, соответственно, для московского духовенства первым крупным событием военного времени стал приезд в ночь на 12 июля императора Александра I, несколько дней тому назад по настоянию приближенных оставившего действующую армию. Накануне в городе было получено его обращение «К первопрестольной столице нашей Москве» от 6 июля, а также «Манифест о сборе внутри государства земского ополчения» (от того же числа), содержавший знаменитую фразу: «Соединитесь все:

со крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют»².

Утром 12 июля император проследовал из своей московской резиденции — Кремлевского дворца — в Успенский собор на службу. На пороге собора епископ Августин приветствовал его яркой речью, назвав «исполном, исходящим на путь бессмертных подвигов и славы». Заключительный возглас «Царю! Господь с Тобою! Он гласом Твоим повелит буре, и станет в тишине и умолкнут волны воды потопныя. С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»³ произвел сильное впечатление на Александра и на присутствовавшие при этом толпы народа. Жители первопрестольной столицы встретили императора восторженно. По свидетельству участника и одного из первых историков войны 1812 года Александра Михайловского-Данилевского, в тот день на кремлевских площадях скопление народа было таково, что «не оставалось свободного ступня земли». Отовсюду раздавались восклицания «Ура!», «Веди нас, Отец наш! Умрем или истребим злодея!»⁴ Восьмидневное пребывание в Москве убедило Александра I в правомерности упований на православную веру и народную войну. Со стороны всех сословий общества он увидел проявление патриотизма, готовность жертвовать собой и своим имуществом. Вскоре император поручил епископу Августину написать «молитву об изгнании врагов из Отечества». Составленный епископом текст молитвы Александр лично просмотрел и одобрил, после чего он был напечатан в Московской синодальной типографии в количестве 1500 экземпляров и разослан по монастырям и церквам Московской епархии для ежедневного чтения с коленопреклонением на Литургии. Молитва содержала

горячий призыв к Богу «укрепить государя императора Александра I», «благословить его начинания и дела», «утвердить царство его», «сохранить воинство его» и «подать ему победу на врага»⁵. Перед отъездом из Москвы император пожаловал епископу Августину «за труды и рвение» орден святого Александра Невского.

Митрополит Платон в это время намеревался лично приветствовать Александра в Москве, но из-за плохого самочувствия не смог прибыть в древнюю столицу. Тогда через заместителя Троице-Сергиевой лавры архимандрита Самуила (Запольского-Платонова) митрополит передал императору образ Прп. Сергия Радонежского, сделанный из его гробовой доски еще в царствование царя Федора Иоанновича. Этот образ Прп. Сергия (покровителя российских военных сил) находился в русской армии в 1654–1658 годах во время польских походов (по повелению царя Алексея Михайловича) и в 1701–1721 годах — во время Северной войны (по распоряжению Петра I). Икону сопровождало письмо митрополита Платона, в котором он предсказывал Александру I победу, сравнивая его с библейским Давидом, а Наполеона — с Голиафом. Поблагодарив митрополита, император сообщил ему, что полученный образ он передал Московскому ополчению⁶. При выступлении Московского ополчения в поход (14 августа 1812 года) епископ Августин вручил ему две хоругви, взятые из приходской Спасо-Преображенской церкви (одну — с изображением Николая Чудотворца и Успения Богоматери, другую — с изображением Успения Божией Матери и Воскресения Христова). После войны образ прп. Сергия был возвращен в лавру, а хоругви были помещены в Кремлевский Успенский собор.

Что касается митрополита Платона, то в Москву он приехал 25 августа

Митрополит Московский Платон
(Левшин; 1737–1812)

1812 года, за несколько дней до сдачи города. Допуская данный вариант развития событий, святитель хотел еще раз взглянуть на древнюю столицу и «поклониться святым мощам». В это время авторитет митрополита и его огромное нравственное влияние на паству были использованы московским генерал-губернатором графом Федором Ростопчиным с целью поддержания порядка в городе. Накануне сдачи Москвы Ростопчин, не желая оставлять врагу хранившееся в кремлевском арсенале оружие, решил раздать его москвичам, однако, опасаясь мятежей, попросил митрополита Платона призвать народ к спокойствию⁷. В Кремле, за колокольной Ивана Великого, был установлен амвон и совершен молебен, по окончании которого митрополит обратился к народу с речью. Поскольку он был уже не в силах возвысить голос, стоявший рядом с ним диакон повторял его слова. Святитель умолял народ не волноваться, покориться воле Божией, довериться своим начальникам и обещал ему свои молитвы. По отзывам современ-

ников, «его почтенный вид, его слезы, его речь, переданная устами другого, сильно подействовали на толпу». По определенному сигналу все встали на колени в знак повиновения, а затем, прослушав соответствующее сообщение Ростопчина, отправились разбивать оружие в указанном им порядке⁸.

Еще в июле 1812 года во всех церквах и монастырях Москвы и Московской епархии (так же, как и по всей России) после оглашения высочайшего манифеста от 6 июля 1812 года о созыве ополчения было прочитано вышедшее вслед за ним воззвание Святейшего Синода, в котором была выражена официальная позиция Русской Православной Церкви по отношению к Наполеону, наполеоновской империи и начавшейся войне. Наполеон именовался «властолюбивым, ненасытимым, не хранящим клятв, не уважающим алтарей врагом», который «покушается на нашу свободу, угрожает домам нашим и на благолепие храмов Божиих простирает хищную руку». Подчеркивалась связь происходивших событий с революцией 1789 года, во время которой французский народ казнил законного короля Людовика XVI и осквернил собственные храмы, чем заслужил проклятие Бога, распространившееся также и на те страны, которые последовали за Францией. Наступившая война осознавалась как «искушение», нависшее над Россией, которое она должна преодолеть с Божией помощью и еще больше утвердиться «в уповании на Промысл». Церковь призывала прихожан «принять оружие и щит» и «охранить веру отцов». Духовенству предписывалось укреплять людей в вере и призывать к участию в организации и деятельности ополчения: «Всех научайте словом и делом не дорожить никакою собственностью, кроме веры и Отечества»⁹.

Приведенное воззвание является ярким примером антинаполеоновской церковной проповеди, в рамках которой создавался нелицеприятный, «безбожный» (а порой даже «темный», то есть «нечистый») образ врага и проводилась мысль, что России Богом предназначено остановить злодеяния Наполеона и освободить от него Европу. Огромные масштабы иноземного вторжения и высокая степень опасности требовали осмысления природы этого вторжения для выработки оптимальных способов борьбы с ним. Религиозная тематика активно использовалась также светской пропагандой, которая, как и церковная проповедь, наложившись на кощунственное отношение неприятеля к православным святыням, вызвала небывалый религиозно-патриотический подъем в армии и народе.

Пропаганда эта осуществлялась различными способами. Например, в войсках полковые священники распространяли информацию из письма профессора Дерптского университета Вильгельма-Фридриха Гецеля, присланного в начале войны военному министру Михаилу Барклаю де Толли. Она представляла собой изъяснение двух мест из Апокалипсиса (Откровение апостола Иоанна Богослова), где в имени императора Наполеона высчитывалось «звериное число 666» и предсказывалось его скорое падение. «Апокалипсический зверь» отождествляется христианской эсхатологией с Антихристом. Согласно Апокалипсису, власть зверю будет дана на 42 месяца. Именно этим числом и объяснялось падение Наполеона в 1812 году, ибо в то время ему уже исполнилось 42 года¹⁰.

Изобразительное искусство и художественная литература также создавали соответствующий образ врага. В 1812–1814 годах были изданы десятки карикатур, на которых фран-

цузский император был изображен в демоническом облике (с рогами и хвостом) или стоящим рядом с сатаной и чертями. Гавриил Романович Державин, в то время ведущий поэт России, в ряде возвышенных произведений представил войну наполеоновской империи с Россией как борьбу тьмы со светом, зла с добром, нечестия с православием. Например, в лиро-эпическом гимне 1812 года «На прогнание французов из Отечества» Наполеон нарисован вышедшим из бездны «таинственных числ зверем», «в плоти седьмглавым Люцифером, о десяти рогах венчанным», драконом или «демоном змеевидным», который в сопровождении подчиненных ему ехидн шествует по земле, сея повсюду смерть. Всё живое бежит от зверя прочь, но вот на его пути встает «агнец белорунный, смиренный, кроткий, но челоперунный» — император Александр I. Он поднимает народ на борьбу за веру, против «врагов Христовых»¹¹.

Религиозные обвинения в адрес Наполеона нельзя назвать необоснованными. Несмотря на допускаявшиеся по законам жанра преувеличения (гипербола, гротеск, ирония), антинаполеоновская пропаганда опиралась на реальные исторические факты. Еще до Отечественной войны 1812 года события, происходившие во Франции (гонения на Церковь и духовенство времен Великой французской революции, введение республиканского календаря и провозглашение новой религией культа Разума), а также слишком прагматичная, даже беспринципная церковная политика Наполеона, его неоднократные столкновения с Папой Пием VII, закончившиеся отлучением французского императора от Церкви и пленением римского первосвященника, создали у современников ощущение некоего духовно-религиозного мятежа, под-

нятого Наполеоном против христианства. В 1806–1807 годах, после созыва французским императором в Париже Великого синодрина (вызванного желанием преодолеть национальную обособленность евреев и привлечь их в армию), возникла легенда о демонической сущности Наполеона¹². В 1812 году в России эта идея оказалась востребованной. Великая армия, покрывшая кровью половину Европы, грабившая и осквернявшая русские православные храмы, действительно воспринималась многими как своеобразная темная сила, а ее предводитель сравнивался с Антихристом — ставленником сатаны.

После выхода указа императора Александра I и Святейшего Синода от 25 июля 1812 года о мерах, принимаемых Русской Православной Церковью для создания народного ополчения, по всей стране начался сбор духовенством денежных пожертвований. Судя по рапортам епархиальных архиереев, хранящимся в архиве Синода, а также некоторым другим источникам, общая сумма пожертвований духовного сословия на создание ополчения составила: 2 405 076 рублей 60 копеек ассигнациями, 27 214 рублей 88 копеек серебром, 556 рублей золотом, 3388 рублей 10 копеек медью; 60 пудов 27,5 фунта 67,5 золотника серебра и 10 фунтов 18,5 золотника золота в изделиях и слитках¹³. Духовенство Московской епархии пожертвовало: 126 514 рублей 80 копеек ассигнациями, 2702 рубля серебром, 20 рублей золотом, а также 19 пудов 26 фунтов 17 золотников серебра и 2 фунта 11 золотников золота в изделиях и слитках. Это был самый крупный вклад по сравнению с другими епархиями России. Из московских пожертвований самым значительным был вклад Свято-Троицкой Сергиевой лавры: 70 000 рублей ассигнациями, 2500 рублей серебром и более 5 пудов

серебра в вещах и слитках. Все эти пожертвования были собраны в течение одного месяца (августа).

Решение об оставлении Москвы было принято на военном совете в Филях 1 сентября 1812 года. За неделю до этого, 24 августа, вышел указ императора Александра I и Святейшего Синода об эвакуации церковных и ризничных драгоценных вещей из московских соборов и монастырей¹⁴. Однако епископ Августин, опасаясь взрыва народного возмущения, решил убирать в безопасные места ризницы, запретив при этом трогать в церквях внешние украшения. Вывоз сокровищ из ризниц Московской патриаршей, Успенского, Благовещенского, Архангельского, Покровского и Верхоспасского соборов, а также двух кремлевских (Чудова и Вознесенского), 13 московских¹⁵ и трех загородных¹⁶ монастырей состоялся 1 сентября на рассвете на 300 подводках, присланных накануне Ростопчиным на архиерейское подворье¹⁷. Руководство обозом, отправившимся из московского Кремля в Вологду, было поручено настоятелю Заиконоспасского монастыря архимандриту Симеону, получившему от Ростопчина открытый лист (после благополучного возвращения церковных и ризничных ценностей в Москву, состоявшегося в январе 1813 года, архимандрит Симеон был награжден орденом святого Владимира¹⁸). Епископ Августин выехал из Москвы с Иверской и Владимирской иконами Божией Матери в ночь с 1 на 2 сентября, получив послание Ростопчина, содержавшее известие об оставлении Москвы, а также распоряжение императора Александра I о срочной эвакуации этих икон во Владимир. Большинство московских приходских храмов из-за спешки и недостатка подвод эвакуировать свои ценности не смогли. Поэтому священнослужи-

тели прятали их на местах: зарывали в землю, поднимали под своды церквей. Настоятели многих монастырей уехали из Москвы вместе с вывезенными драгоценностями. Вместо них остались наместники. Монахам было разрешено покинуть город. Некоторые ушли в другие монастыри или к своим родственникам, однако многие предпочли остаться, чтобы разделить участь своих святых обителей. Что касается приходского духовенства, то мне не удалось обнаружить предварительного распоряжения духовного начальства о разрешении или запрещении им покинуть свои храмы. Однако документы свидетельствуют, что многие из священников остались в Москве. Защищая свои церкви от разграбления неприятельскими солдатами, многие из них подверглись побоям и пыткам. Там, где храмы не были до основания разграблены и осквернены, священники отправляли богослужения и исправляли требы, что было очень важно для народа в такое трудное время. После войны Федор Ростопчин, собирая сведения о поведении обывателей, находившихся в его ведомстве, воздал должное «достохвальному поведению духовенства», которое во время пребывания врага в Москве и Московской губернии «не переставало исполнять обеты своего священного сана, напоминая народу словом и делом обязанности его перед Богом и царем». По его мнению, «внушения служителей Православной Церкви преобразили смиренных поселян в мужественных защитников блаженного Отечества нашего, принявших смерть за веру и верность»¹⁹. За сохранение церковного имущества и отправление богослужений в оккупированной Москве десять священников были награждены наперсными крестами, выдаваемыми от Синода: Алексей и Игнатий Ивановы, Егор и Петр Семеновы, Исидор

Дмитриев, Георгий Легонин, Григорий и Василий Гавриловы, Афанасий Ипатов, Алексей Марков²⁰.

Защищая храмы и церковное имущество от разграбления, 15 священно- и церковнослужителей погибли. В частности, до смерти был замучен 78-летний священник церкви Сорока мучеников Севастийских (Сорока Святых) Петр Гаврилович Вениаминов. За отказ выдать французским солдатам ключи от храма его били прикладами, кололи штыками. Всю ночь он пролежал на паперти, истекая кровью, а утром проходивший мимо французский офицер застрелил его. Священника похоронили на территории находившегося напротив церкви Новоспасского монастыря. Неприятели потом дважды раскапывали его могилу; видя свежевскопанную землю, они думали, что там зарыт клад. После войны «в память ревностного блюстителя святыни священнострастотерпца Петра Гавриловича» на стене Сорокомятской церкви прихожане установили мемориальную доску.

В сентябре-октябре 1812 года, во время пребывания наполеоновской армии в Москве, храмам и монастырям первопрестольной столицы был нанесен колоссальный ущерб. Они пострадали как от разграбления, так и от бушевавшего в городе пожара. В Москве в той или иной степени были разграблены 22 из 24 существовавших монастырей (за исключением Данилова и Новодевичьего) и 227 из 264 церквей. В большинстве своем равнодушные к собственной религии наполеоновские солдаты, как правило, не церемонились с национальными традициями русского народа. Режим оккупации разнуздывал самые низменные инстинкты. От грабежа неприятели часто переходили к прямому осквернению православных святынь: кололи на дрова иконы, стреляли в лики святых. Кремлевский

Успенский собор — главная святыня Москвы — был полностью разграблен и превращен в конюшню, а также в помещение для переплавки иконных риз и других серебряных и золотых вещей. В Высокопетровском монастыре оккупанты устроили скотобойню, во многих монастырских и приходских храмах — жилые помещения, конюшни и склады для хранения продуктов, соломы и овса. В Московской губернии были разграблены четыре монастыря и большая часть храмов.

Судьба первопрестольной столицы стала потрясением для русского общества. Вандализм завоевателей и великий московский пожар, уничтоживший великолепный город, вызвали всеобщий взрыв негодования, способствовали подъему народной войны, патриотическому единению всех сословий и восстановлению боевого духа деморализованной прежним отступлением русской армии. При этом многие современники осмысливали это событие с религиозной точки зрения, то есть воспринимали его как Божью кару. Эта мысль, в частности, встречается в стихах Константина Батюшкова, Федора Глинки, Василия Капниста, Николая Шатрова, Николая Карамзина. Василий Васильевич Капнист в стихотворении «Видение плачущего над Москвою россиянина, 1812 года октября 28 дня» устами якобы явившегося ему Патриарха Гермогена утверждал, что пожар и разрушение первопрестольной столицы — это праведный суд Бога, разгневавшегося на россиян за имевшее место накануне войны отступление от веры и галломанство — увлечение французской культурой и идеями Просвещения. При этом он подчеркнул, что «Господь сей казнью укротился // И в гневе не в конец на вас ожесточился», а потому Россию в конечном счете ждет «торжество», а ее врагов, захвативших Москву, —

«паденье». Капнист призвал отказаться от «иноземного яда» и выразил уверенность в скором возрождении Москвы: «Взнесем верхи церквей сожженных; // Да алтарей опустошенных // С весной не порастит трава; // Пожаров след да истребится, // И, аки феникс, возродится // Из пепла своего Москва!»²¹ Николай Михайлович Шатров также подчеркнул, что «плен, пепел и страданья» «царицы русских городов» — это «тайна божеских судов». Поэт охарактеризовал пожар Москвы как беспримерную, незабвенную искупительную жертву, принесенную ради спасения не только России, но и всей Европы: «Не человеческой злой воле // На бранном кроволитном поле // Была должна ты уступить; // Но Бог, казня Наполеона, // Хотел Европу от дракона // Твоим пожаром искупить». Подчеркнув непреходящее значение великого московского пожара, Шатров назвал Москву «спасительницей царств»²².

По распоряжению императора Александра I было составлено и обнародовано в церквях специальное «Известие о состоянии Москвы» от 17 октября 1812 года, в котором также нашла отражение религиозная трактовка событий. В нем сообщалось об оставленных французами в древней столице «следах зверства и лютости», подчеркивался нехристианский, безбожный характер их поведения и говорилось о необходимости вести войну до победного конца. Подражание Франции, имевшее место накануне войны, признавалось ошибочным, и говорилось о необходимости порвать с ней «все нравственные связи», возвратившись к чистоте и непорочности «наших нравов»²³.

В народной войне, усилившейся после сдачи Москвы, приняли участие также и представители духовного сословия. Священно- и церковнослужители нередко являлись даже

организаторами и руководителями крестьянских отрядов самообороны. Например, в Московской губернии во главе одного из таких отрядов стоял священник верейского Рождественского собора Иоанн Никифорович Скобеев²⁴, во главе другого — дьячок села Рюховского Волоколамского уезда Московской губернии Василий Григорьевич Рагузин²⁵.

В октябре 1812 года, после освобождения Москвы, преосвященный Августин получил предписание Александра I немедленно возвратиться в древнюю столицу, освятить уцелевшие от разрушения храмы, направить в них священно- и церковнослужителей, восстановить богослужение и провести «крестное хождение по городу» для очищения его «от скверны иноплемennых»²⁶. Приехав в Москву 7 ноября 1812 года, епископ Августин прежде всего осмотрел Кремль, древнейшие храмы и монастыри, собрал сведения о состоянии всех московских обителей и церковей после неприятельского нашествия и приступил к восстановлению святынь.

Освящение Москвы началось 1 декабря 1812 года. В этот день по распо-

ряжению преосвященного Августина московское духовенство собралось в 11 часов утра в Покровском соборе (храме Василия Блаженного). Освятив собор, епископ Августин в сопровождении священнослужителей отправился на Лобное место. Там он крестообразно окропил город святой водой со словами: «Вседействующая благодать Божия кроплением воды сея освящает древний благочестивый град сей, богоненавистным в нем пребыванием врага нечестивого оскверненный, во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Отсюда, разделившись на три отделения, духовенство крестным ходом прошло по улицам Китай-города. 12 декабря (в день рождения Александра I) был освящен Белый город. Освящение Кремля проходило по мере благоустройства его храмов с 1 февраля 1813 года (освящение Архангельского собора) по 30 августа того же года (освящение Успенского собора).

К концу 1814 года практически все храмы и монастыри Москвы были восстановлены. После войны в Москве и Московской губернии появилось еще около 20 новых церковей и часовен, воздвигнутых в память победы

СПРАВКА

Любовь Мельникова — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской

академии наук. Лауреат Макариевской премии 2007 года в номинации «История Православной Церкви» за монографию «Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху наполеоновских войн».

в войне 1812 года. В их сооружении проявилось осознание народом России войны 1812 года как войны священной. Народ стремился выразить таким образом благодарность Богу за помощь в победе над врагом. Главным из этих памятников, несомненно, является Храм Христа Спасителя, решение о сооружении которого было принято императором Александром I 25 декабря 1812 года, сразу после изгнания неприятеля из пределов Отечества.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ¹ Подробнее см.: Мельникова Л.В. Русская Православная Церковь в Отечественной войне 1812 года. М., 2002; Она же. Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху наполеоновских войн. М., 2007.
- ² ПСЗ-I. Т. 32. № 25176.
- ³ [Августин (Виноградский)]. Сочинения Августина, архиепископа Московского и Коломенского. СПб., 1856. С. 45–46; см. также: Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь... Приложения. С. 326–327.
- ⁴ Михайловский-Данилевский А.И. Описание Отечественной войны 1812 года. СПб., 1840. Ч. I. С. 239–240.
- ⁵ Текст молитвы см.: [Августин (Виноградский)]. Указ. соч. С. 47–49; Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь... Приложения. С. 328–329.
- ⁶ Письмо митрополита Платона к Александру I от 14 июля 1812 г. и ответ ему императора см.: Северная почта. 1812. № 61 (от 31 июля); Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь... Приложения. С. 305–306.
- ⁷ Запасы вооружения, хранившиеся в Московском Кремлевском арсенале, были подготовлены к эвакуации в августе 1812 года, однако решение о ее начале откладывалось. С 18 августа по распоряжению Федора Ростопчина всем желающим в арсенале продавались по низким ценам охотничьи ружья, в результате чего вскоре все они были распроданы. 25 августа было разрешено забирать оружие бесплатно (однако оно было, как правило, неисправное). В связи с тем, что для эвакуации оставшегося в арсенале оружия московские власти так и не смогли найти требовавшихся 700 подвод, на месте было оставлено 66 418 единиц уцененного огнестрельного оружия (помимо значительного количества неучтенного), в том числе 27 595 единиц — исправного. См.: Шведов С.В. Московский арсенал // Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. М., 2004. С. 479.
- ⁸ Тольчова Т. Рассказы очевидцев о двенадцатом годе. М., 1912. С. 39–40.
- ⁹ РГИА. Ф. 796. Оп. 93. Д. 627. Л. 15; см. также: Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь... Приложения. С. 303–305.

¹⁰ РГИА. Ф. 806. Оп. 1. Д. 2156. Л. 2–3; см. также: Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь... Приложения. С. 307–308.

¹¹ Державин Г.Р. Гимн лиро-эпический на прогнание французов из Отечества // Державин Г.Р. Сочинения: В 9 т. СПб., 1866. Т. 3. С. 137–164.

¹² Подробнее см.: Мельникова Л.В. Армия и Православная Церковь...

¹³ РГИА. Ф. 796. Оп. 93. Д. 1031. Л. 1–529; Ф. 796. Оп. 93. Д. 634. Л. 94–123; Ф. 797.

Оп. 1. Д. 4499. Л. 3; Московское дворянство в 1812 году. М., 1912. С. 391–401, 434–435.

¹⁴ ЦИАМ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 5331. Л. 21.

¹⁵ Заиконоспасского, Богоявленского, Новоспасского, Данилова, Донского, Златоустова, Знаменского, Новодевичьего, Покровского, Симонова, Крестовоздвиженского, Высокопетровского и Ивановского.

¹⁶ Николо-Перервинского, Саввино-Сторожевского и Николо-Угрешского.

¹⁷ РГИА. Ф. 796. Оп. 93. Д. 635. Л. 128 (об.); Ф. 832. Оп. 1. Д. 19. Л. 1 (об.), 3, 4 (об.), 6–6 (об.), 8, 9 (об.), 10 (об.), 11 (об.), 12 (об.), 13 (об.), 14, 15, 18 (об.).

¹⁸ РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 4908. Л. 7 (об.).

¹⁹ РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 4908. Л. 1–2.

²⁰ Там же. Л. 8–10; РГИА. Ф. ВУА. Оп. 1. Д. 3465. Ч. 10. Л. 25.

²¹ Капнист В.В. Видение плачущего над Москвою россиянина, 1812 года октября 28 дня // 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников. М., 1987. С. 21–29.

²² Шатов Н.М. Пожар Москвы в 1812 году // 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников. С. 32–35.

²³ Собрание Высочайших Манифестов, грамот, указов, рескриптов, приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. СПб., 1816. С. 50–57.

²⁴ РГИА. Ф. ВУА. Оп. 1. Д. 3465. Ч. 10. Л. 18–19.

²⁵ Василий Григорьевич Рагузин, почетник-герой 1812 года // Душеполезное чтение. 1868. № 8. С. 100.

²⁶ РГИА. Ф. 796. Оп. 93. Д. 635. Л. 131.

Недаром помнит вся Россия...

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

Программа празднования 200-летия Бородинской битвы и победы над наполеоновскими войсками включила в себя целый сонм выставок и новых экспозиций, уже открытых и только готовящихся в больших и малых музеях по всей стране. Здесь мы расскажем лишь о самых главных из них, где представлены ценные мемориальные экспонаты и предметы — живые свидетели тех героических лет.

Трофеи: от первой походной кухни до наполеоновской кровати

У нового Музея войны 1812 года, находящегося в ведении Государственного исторического музея (ГИМ), не очень счастливая предыстория. Открыть его собирались еще век назад, к столетней годовщине. Была даже объявлена всенародная подписка на этот проект, но денег не хватило. В советские годы власть посчитала, что для мемориализации Отечественной войны достаточно двух государственных музеев: в Бородине и в здании Московской Панорамы на Кутузовском проспекте. Собранная же богатейшая коллекция экспонатов для двух юбилейных выставок в 1909 и 1912 годах, шедших чередом в Кремле и в Историческом музее, так и осела в фондах последнего. В ГИМе, правда, войне с Наполеоном был посвящен отдельный зал, но в открытую экспозицию попали далеко не все интереснейшие раритеты.

И вот только теперь дошли руки до отдельного здания, посвященного всей войне. Музей получился в буквальном смысле приДВОРным: архитектор 14-й мастерской института «Моспроект-2» Павел Андреев виртуозно вписал два уровня экспозиционных площадей в узенький «пенальчик» внутреннего двора между историческими зданиями Московской городской думы (в со-

ветское время — Музей В.И. Ленина) и архитектурного памятника «Новый монетный двор».

Попасть сюда можно через главный подъезд музейного комплекса на площади Революции. Посетителей встречает огромный и поистине чудом уцелевший фрагмент стенописи взорванного в 1931 году Храма Христа Спасителя работы художника Генриха Семирадского: «Александр Невский принимает папских легатов». Тем самым устроители нового музея протягивают символический мостик от первого кафедрального храма-памятника, сооруженного в ознаменование разгрома Наполеона, и одновременно отдают дань памяти императору Александру I (чьим небесным патроном, как известно, был святой благоверный князь).

Что же касается мемориальных вещей и предметов, их французская

часть представлена едва ли не богаче русской. «Мы пошли на это сознательно, чтобы показать: Россия воевала не с племенем сиу-сиу, а с грамотнейшей, укомплектованной по последнему слову военной мысли армией, объединявшей народы большей части континента, — объясняет заведующий экспозиционным отделом ГИМа Виктор Безотосный. Чего стоит хотя бы вот эта знаменитая карта-столиставка — первый подробный атлас Российской империи, созданный в начале XIX века по материалам Генерального межевания и топографических съемок. Накануне вторжения в Россию он попал во Францию (причем частично — прямо на вывезенных гравировальных досках), где его размножили для генералитета. Получились такие вот «боевые» экземпляры, как этот — со следами крови и пороха. Кстати, во многом благодаря столиставке действия французов тактически оказались привязаны к дорогам. Ведь для боев на пересеченной местности нужно было готовить кроки (пояснительные топографические знаки), а в условиях стремительно развивавшихся сначала наступления, а потом отхода времени на это не было».

Настоящая жемчужина экспозиции — первая в истории человечества военно-полевая кухня с приготовлением пищи на водяной бане, подсмотренная Наполеоном накануне рус-

ской кампании на охоте у богемского короля. «По горячим следам Бонапарт заказал ее армейский вариант конструктору-изготовителю, а первую промышленную партию — около 60 изделий — отправил в 1-й корпус “железного” маршала Даву. Девятнадцать из них захватили в качестве трофейных “повозок неизвестного назначения” преследовавшие неприятеля казаки отряда Орлова-Денисова, но до нас дошел лишь единственный экземпляр, — поясняет гид Александр Смирнов. — Самое удивительное, что потом походные кухни почти на целый век оказались преданы забвению. Широкое распространение в России они получили лишь к русско-японской войне. Сразу после их переняли у нас немцы, которые продали ноу-хау... французам!»

Еще одна наполеоновская реликвия — походная кровать — собрана из компонентов лишь второй раз за всю более чем 100-летнюю историю музейного хранения. Состоящее из ездящего на шести колесиках металлического каркаса, поверх которого укладываются три матраса и подушка на валике, это ложе было захвачено нашими войсками из обоза оставившего Москву врага.

«Обратите внимание на кожаные чехлы с кармашками, надетые на спинку, — говорит создательница музея Ирина Журавская. — Сюда адъютанты складывали срочную коррес-

понденцию, пока Наполеон отдыхал. Дело в том, что спал в Москве он редко и мало, а после пробуждения сразу же знакомился с полученными за это время депешами». Кстати, эту же кровать — только на знаменитом полотне Василия Верещагина «Дурные вести из Франции», изображающем Наполеона в начале отступления из России — можно видеть в соседнем музейном зале. Как и вообще всю верещагинскую серию «1812 год. Наполеон в России», подаренную императором Николаем II еще 100 лет назад учреждаемому Музею Отечественной войны.

Антиминсы из французского плена

Не меньше потрясает и «наша» мемориальная часть, представленная как «громкими» парадными раритетами наподобие мундиров и рабочего портфеля триумфатора Александра I, так и непосредственными «участниками» боев. Самый эмоциональный, если можно так выразиться, экспонат — обрамленная серебром пуля, которой был ранен в Бородинском сражении полковник Хлопов. Много лет спустя врачи решили извлечь беспокоившую ветерана пулю, но на операционном столе тот скончался. Вдова воина вставила этот скорбный «сувенир» в драгоценную оправу и передала в Военно-исторический музей. В соседней витрине — проби-

тый ядром сюртук графа Александра Остермана-Толстого, командовавшего русскими войсками в сражении у Кульма (Богемия) в 1813 году. Тогда прямо на поле битвы генералу ампутировали руку.

«В благодарность за избавление от французского ига богемские женщины преподнесли графу вот этот кубок, — рассказывает еще об одном экспонате с удивительной судьбой член авторской группы музея Маргарита Силаева. — Тот передал его в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где его освятили и стали использовать в качестве чаши для теплоты при причащении августейших особ. Эту историю мы почерпнули в официальной истории Преображенского лейб-гвардии полка, чьим храмом, как известно, являлся Преображенский собор. Есть в нашем музее и утварь для совершения Божественной литургии, заказанная победной весной 1814 года Александром I придворному парижскому ювелиру Гийому Бьенэ. Как мы выяснили, идентичных наборов было даже два. Один из них по возвращении на родину император-триумфатор передал в Казанский собор Санкт-Петербурга, второй — в Софию Киевскую. В 1941 году перед наступлением немцев мы из Киева его и получили».

Да, богослужебные святыни тоже воевали с Наполеоном, причем далеко не всегда по воле владевших ими людей. В музейной экспозиции — два непохожих друг на друга антиминсы, но у обоих — героические эпизоды в «биографии». «Оба побывали в плену, — говорит Силаева. — Наполеоновские солдаты при разграблении наших церквей часто брали элементы внутреннего убранства, в том числе и в алтарях, на сувениры, а при отступлении, не догадываясь об их истинном предназначении, элементарно выбрасывали. Один из этих антиминсов, освященный первоначаль-

МУЗЕЙНЫЙ ГИД

◆ Под небесным покровом. Русские иконы в Отечественной войне 1812 года. Москва, Коломенское, Вознесенская пл., церковь святого Георгия Победоносца.

До 28 октября.

◆ Московский Кремль в 1812 году. Москва, Кремль, Оружейная палата. До 10 января.

◆ Москва. XIX век. Москва, Старый Гостиный Двор, ул. Ильинка, 4.

До 1 ноября.

◆ От Дона до Парижа. Ростовский областной музей краеведения. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 79. До 31 октября.

◆ За смертью или за славой... Литературный музей Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом). Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.

До 12 октября.

◆ Казаки в Париже (из собрания Государственного исторического музея). Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5.

С 26 октября по 16 декабря.

◆ Год русской славы. Курский областной краеведческий музей. Курск, ул. Луначарского, 6.

До 15 ноября.

◆ Историко-архивная выставка. Вологодский кремль. Вологда, Кремлевская пл., 3. До 30 декабря.

◆ Гроза двенадцатого года (Отечественная война 1812 года в материалах Государственного Эрмитажа). Мы все в одну сольемся душу (Отечественная война 1812 года в медалях А. Н. Оленина и его современников). Оловянные солдатики в Эрмитаже. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 2.

С 25 декабря до 7 апреля.

но в 1699 году, как сказано в надписи на его оборотной стороне, покрывал престол Никольского собора Николо-Перервинского монастыря. Скорее всего, французы взяли его, ограбив отправлявшуюся в эвакуацию монастырскую колонну, а наши казаки отбили обратно уже в западных областях империи. Антиминс был переосвящен и вернулся обратно в родной собор, где на нем служили Литургию вплоть до закрытия монастыря в 1943 году. Оттуда он попал в Оружейную палату, а в 1955 году — в наш музей. Второй антиминс — походный, скорее всего из разграбленной церкви Ильи Пророка на Воронцовом Поле. Его также вызволили из “плена” наши войска, а после войны переосвятил архиепископ Московский и Коломенский Августин (Виноградский; †1819)».

Кутузов собирался продолжать Бородинское сражение?

Историко-документальная выставка в Зале федеральных архивов по Большой Пироговской ул., 17, названная вынесенной в заголовок лермонтовской цитатой, не столь фундаментальна. Однако закроется она уже скоро — 11 октября, а интереснейшие подлинные документы военных лет из канцелярии военного министерства, военно-походной канцелярии Его Императорского Величества, главного штаба военного министерства наполняют три экспозиционных зала едва уловимым сложным ароматом тревожного отступления, орудийным громом и грохотом Бородина, зловещим заревом московского пожара, громкими аккордами выдворения остатков великой армии под аккомпанемент генерала Мороза и бравурными маршами заграничных походов 1813–1814 годов. Многие бумаги дают почувствовать драматическую неразбериху, почти неизменно сопутствующую решающим

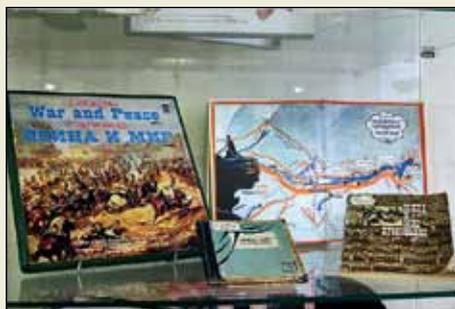
моментам в любой войне. К тому же, возможно, сдобренную дозированной дезинформацией (на случай перехвата депеш вражескими шпионами).

«Я из всех движений неприятельских вижу, что он не менее нас ослабел в сие сражение, и потому, завязавши уж дело с ним, решился я сегодняшнюю ночь устроить все войско в порядок, снабдить артиллерию новыми зарядами и завтра возобновить сражение с неприятелем. Ибо всякое отступление при теперешнем беспорядке повлечет за собою потерю всей артиллерии» (орфография оригинала сохранена), — пишет поздним вечером 26 августа (здесь и далее даты по ст. стилю) Кутузов главнокомандующему 1-й Западной армией Барклаю-де-Толли (как известно, наутро Бородинское сражение продолжено не было). «Получил я... от московского главнокомандующего печальное извещение, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело сие действие, а молчание ваше усугубляет мое удивление...» — обращается уже к Кутузову с экстренным рескриптом 7 сентября Александр I.

Композиционным же центром выставки является раздел, рассказывающий о вековом юбилее победы над Наполеоном. Галерея фотодокументов из собрания Государственного архива Российской Федерации рассказывает о торжествах на Бородинском поле с высочайшим участием, о крестном ходе с находившейся в 1812 году в рядах действующей армии чудотворной Смоленской иконой Божией Матери «Одигитрия» и о торжественном молебне в Спасо-Бородинском монастыре в присутствии императорской семьи. Здесь же посетителям демонстрируется фильм о праздновании 100-летия победы, подготовленный на основе документальной хроники.

Дмитрий Анохин

Пятерка самых интересных выставок об Отечественной войне

ВСПОМНИМ, БРАТЦЫ, РОССОВ СЛАВУ! ВОЙНА 1812 ГОДА В МУЗЫКЕ

Концертный зал Российской государственной библиотеки (Дом Пашкова). Москва, ул. Воздвиженка, 3/5. До 31 октября

Среди нот почетное место занимают сохранившиеся экземпляры 1812–1813 годов выпуска, которые хранятся в секторе наиболее ценных изданий фонда нотных изданий и звукозаписей. Они воскрешают память о героических личностях: «Марш на погребение Его Светлости генерал-фельдмаршала князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова Смоленского» (муз. С. Аксенова), «Военная песнь в честь генерала графа Витгенштейна» (муз. Д. Кашина).

ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО ОДИН ШАГ. САТИРИЧЕСКАЯ ГРАФИКА ВРЕМЕН НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН

Государственный литературный музей. Москва, Трубниковский пер., 17. До 28 октября

Основу выставки составляет коллекция сатирических гравюр 1812–1814 годов из собрания Государственного литературного музея. В ней представлены как работы российских графиков, так и западноевропейских художников: Эльмса, Гилрея, Гейслера, Готье и др. Посетители увидят, как оценивали Наполеона и его действия мастера политической карикатуры России, Англии, Германии и Франции, — каждый зал выставки со своим национальным акцентом.

В БЛЕСКЕ КАСОК, КИРАС, ПАЛАШЕЙ И ОРЛОВ... ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КОННЫЙ ПОЛК. ИСТОРИЯ В ПОРТРЕТАХ

Присутственные места Государственного Новгородского музея-заповедника. Великий Новгород, кремль, 4. До 6 ноября

На выставках представлено около 50 предметов (кирасы, шлемы, холодное и огнестрельное оружие, предметы снаряжения, литавра, книги, литографии) и 16 картин из фондов Новгородского музея-заповедника. В войне с вторгнувшейся в 1812 году в пределы России наполеоновской армией приняли участие два гвардейских и восемь армейских кирасирских полков русской армии. Особенно отличились русские кирасиры во время боя за Шевардинский редут 24 августа 1812 года: они атаковали вражескую пехоту, опрокинули два неприятельских полка, захватили пленных и несколько пушек.

И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА...

Государственный архив Ставропольского края. Ставрополь, ул. Ломоносова, 12. До 1 декабря

На выставке впервые экспонируются списки добровольцев, рапорты, письма, доношения, ведомости и редкие печатные издания из фондов архива, которые свидетельствуют о военных событиях, формировании народного ополчения, героизме и самоотверженности наших земляков. Экспозиция представляет интерес не только для Ставрополя, она характеризует участие в войне жителей Дагестана и Северной Осетии, входивших в начале XIX века в состав Кавказской губернии.

1812 ГОД В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА ИЗ СОБРАНИЯ РУССКОГО МУЗЕЯ

Санкт-Петербург. Строгановский дворец. Невский пр-т, 17. До 15 октября

Выставка состоит из экспонатов различных коллекций Русского музея и включает произведения живописи (в частности, знаменитый портрет Е. В. Давыдова работы О. А. Кипренского) и миниатюры, запечатлевшие генералов и офицеров — участников Отечественной войны. Важнейшей частью выставки являются графические портреты героев антинаполеоновской кампании, прежде всего знаменитая графическая портретная серия, созданная О. А. Кипренским. На выставке также представлены карикатуры (акварельные и гравированные), достигшие особого расцвета как жанр в начале XIX века.

Вечная память

В ночь с 15 на 16 августа на 77 году жизни почил о Господе Предстоятель Эфиопской (Абиссинской) Православной Церкви, пятый Патриарх Абиссинский, Католикос Эфиопии Абуна Павел, возглавивший Эфиопскую Церковь в 1992 году после падения коммунистического режима Менгисту Хайле Мариама.

Как сообщают официальные источники, в последние недели перед кончиной Абуна Павел проходил курс лечения в больнице «Дежамаш Балча» в Аддис-Абебе. По словам советника посольства Эфиопии в Лондоне, Муулгеты Асераты Касса, у Предстоятеля Эфиопской Церкви были диабет и гипертоническая болезнь. В связи с кончиной Патриарха религиозные лидеры различных конфессий направили в адрес Эфиопской Православной Церкви послания со словами соболезнований.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в соболезнованиях Священному Синоду Эфиопской Церкви, в частности, отмечает: «Его Святейшество был высокоодаренным, разносторонним и глубоко образованным человеком. Он приложил немало трудов для возрождения Эфиопской Церкви, заботился об улучшении богословского образования, развивал церковную благотворительную деятельность. Он был убежденным сторонником межхристианского сотрудничества, уделяя особое внимание развитию отношений с Русской Православной Церковью».

Пятый Патриарх Абиссинский, Католикос Эфиопии Абуна Павел (в миру Гебре Медин Волде Йоханнес) родился 3 ноября 1935 года в семье священника в городе Адуа (Тыграй) на севере Эфиопии. Будучи еще ребенком, он поступил в монастырь «Абуна Джерима», где впоследствии принял монашеский постриг с именем Павел. По благословию Вто-

*Предстоятель Эфиопской Православной Церкви
Патриарх*

Абуна Павел

3.11.1935–16.08.2012

рого Патриарха Абиссинского, Католикоса Эфиопии Абуны Феофила (Тевофлоса) обучался в Свято-Троицком теологическом колледже в Аддис-Абебе, позже был направлен на учебу в Свято-Владимирскую православную семинарию в США, где его наставниками были протоиерей Александр Шмеман, протоиерей Иоанн Мейендорф и профессор Сергей Сергеевич Верховский. Затем принял участие в докторской программе в пресвитерианской Принстонской богословской семинарии.

В 1974 году, вскоре после свержения революционерами эфиопского императора Хайле Селассие, будущий Патриарх прервал образование и по распоряжению Патриарха Феофила возвратился в Аддис-Абебу, где был рукоположен во епископа и назначен ответственным за внешние церковные связи. В этой должности он проработал недолго. По постановлению захватившей власть хунты ДЕРГ Патриарх обязан был согласовывать все свои действия с правительством. А в связи с тем, что состоявшееся рукоположение не было санкционировано властью, Абуна Павел и еще четыре человека были арестованы и приговорены к тюремному заключению на девять лет. Сам Патриарх Феофил был казнен в 1979 году.

Выйдя из тюрьмы в 1983 году и опасаясь дальнейших преследований правительства, годом позже Абуна Павел вернулся в Принстон для завершения обучения и получения докторской степени. Находясь в изгнании, он был возведен в сан архиепископа Третьим Патриархом Абиссинским, Католикосом Эфиопии Абуной Текле Хайманотом в 1986 году.

В 1991 году после падения режима хунты Четвертый Патриарх Абиссинский, Католикос Эфиопии Абуна Меркурий (Меркориос) отошел от дел. Его сторонники утверждали, что

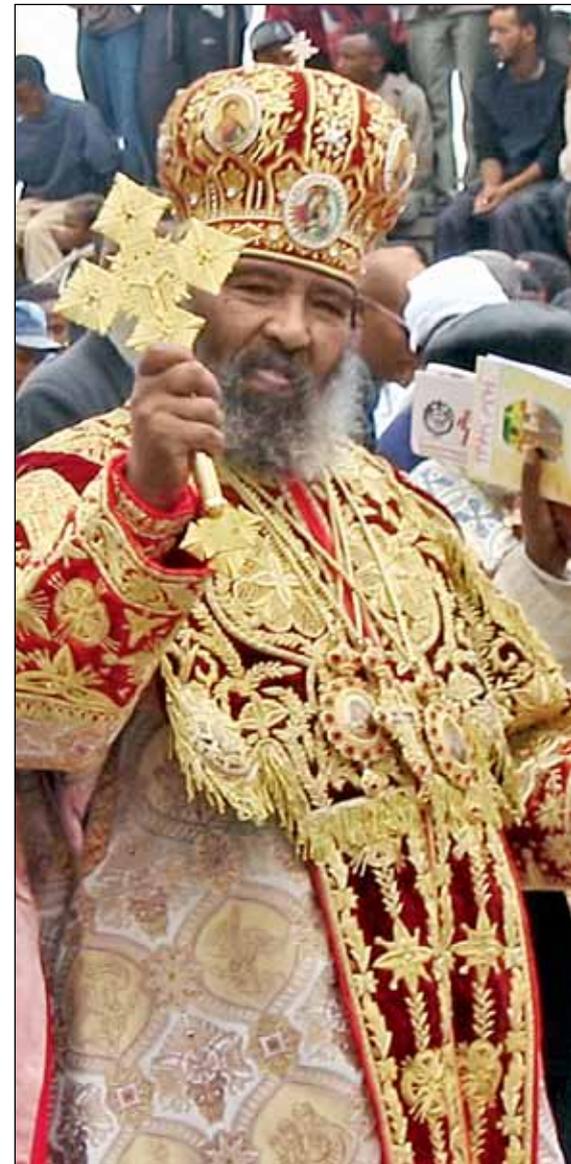
Патриарх был вынужден уйти в связи с приходом к власти нового демократического правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопия, в то время как его оппоненты считали, что его уход на покой был вызван многочисленными протестами верующих. В 1992 году Священный Синод Эфиопской Церкви избрал нового Патриарха. Им стал Абуна Павел.

За время его служения в Эфиопской Церкви была проведена реформа, которая помогла снизить уровень бюрократизма внутри церковной организации. Благодаря Патриарху был открыт Свято-Троицкий теологический колледж в Аддис-Абебе, а Церкви возвращены кампус и библиотека. Перестройке подверглись патриаршая резиденция и дом причта.

В 1995 году Патриарх начал восстановление Свято-Троицкого кафедрального собора в Аддис-Абебе. По его указу был создан комитет по привлечению средств. Стараниями Абуны Павла Эфиопской Церкви были возвращены Британским музеем уникальные изображения Ковчега Завета, похищенные солдатами британской армии в 1868 году.

Абуна Павел непосредственно участвовал в процессе межхристианского диалога. Он много путешествовал, всеми силами содействуя укреплению связей Эфиопской Православной Церкви с другими Церквями. Так, при содействии католической Общины святого Эгидия в 1994 году Патриарх встречался с представителями Католической Церкви в Ассизи, а в 1998 году — в Бухаресте и Милане.

Благодаря встрече Абуны Павла с коптским Патриархом Шенудой III в Каире 13 июля 2007 года Коптская и Эфиопская Церкви торжественно провозгласили единство веры, верность общему свидетельству и готовность углублять и расширять сотрудниче-

ство, что положило конец 40-летнему конфликту. Напомним, в 1967 году началось существенное осложнение отношений между Коптской и Эфиопской Церквями, когда после занятия Израилем Восточного Иерусалима в результате «шестидневной войны» разгорелся спор между коптами и эфиопами из-за прав на монастырь Дейр эс-Султан в Старом городе. Фактически отношения были разорваны в 1994 году, когда Патриарх Александрийский Шенуда III предоставил автокефалию новообразованной Эритрейской Церкви, отделившейся от Эфиопской Церкви после провозглашения государственной незави-

симости Эритреи. Эфиопия приняла христианскую веру еще в IV веке, но с XIII века подчинялась Коптской, а все епископы в Эфиопии до 1929 года были коптами и назначались коптским Патриархом в Египте. Автокефалия Эфиопской Церкви, провозглашенная в 1960 году императором Хайле Селассие, была признана Коптской Церковью в 1962 году.

В 2009 году в качестве почетного гостя Патриарх Абуна Павел участвовал в ассамблее Синода католических епископов Африки, проходившей в Ватикане.

14 сентября 2011 года состоялась встреча Абуны Павла с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, в ходе которой Председатель ОВЦС от имени священноначалия вновь передал Абуне Павлу приглашение направлять студентов на учебу в духовные школы Русской Православной Церкви.

Абуна Павел не оставался в стороне и от политических событий. Так, когда в 1993 году Эритрея получила независимость от Эфиопии, Патриарх очень тяжело переживал это событие и поэтому взял на себя инициативу провести серию мирных переговоров с религиозными лидерами Эритреи в 1998, 1999 и 2000 годах с целью прекращения кровопролитной войны между двумя странами.

По благословению Абуны Павла Эфиопская Церковь активно помогала пострадавшим от военных действий и засухи эфиопам, при этом являясь едва ли не единственной организацией, оказывающей социальную поддержку населению страны. В течение всего служения Патриарх активно боролся за права жертв коммунистического режима.

За усилия по установлению мира и гуманитарную деятельность в

Встреча митрополита Волоколамского Илариона с Патриархом Эфиопским Абуной Павлом. Аддис-Абеба. 14 сентября 2011г.

2000 году управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) наградило Предстоятеля Коптской Церкви золотой медалью Фритьофа Нансена. В марте 2006 года, в ходе саммита в Бразилии, Патриарх Абуна Павел был избран одним из семи президентов Всемирного совета Церквей.

Абуна Павел до последнего дня принимал активное участие во всех делах Эфиопской Церкви. «Быть монахом не значит просто удалиться от мира и предаваться размышлениям о Господе. Монах должен трудиться, и именно так поступают монахи нашей Церкви, — говорил Предстоятель Эфиопской Церкви. — Они трудятся очень упорно. Среди них есть каменщики, художники, они возделывают землю, выращивают скот. И воспринимают свое трудничество без ропота. Я считаю, что наша страна была

благословлена Богом. И потому служение Богу для нас — это не обязанность, но привилегия».

Чин отпевания Предстоятеля Эфиопской Церкви, пятого Патриарха Абиссинского, Католикоса Эфиопии Абуны Павла состоялся 23 августа. Почтить память почившего Патриарха пришли тысячи людей, в числе которых исполняющий обязанности премьер-министра Эфиопии и глава МИД страны Хайлемариум Дезалейн, генеральный секретарь Всемирного совета Церквей доктор Олаф Фюксе Твейт, представители Ватикана, Вселенского Патриархата, епископы и главы Церквей, включая Коптскую Церковь Египта, Сирии и Индии, и другие высокопоставленные лица.

Патриарх Эфиопский Павел похоронен в Свято-Троицком кафедральном соборе Аддис-Абебы.

Артем Погосов