

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

январь 1 [962] 2022

- 4 Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Официальная хроника

- 6 Служения и встречи Святейшего
Патриарха Кирилла

Первосвятительское слово

- 10 Дорога, ведущая в Царствие Небесное

Праздник

- 12 Священник Михаил Желтов
Велий еси, Господи
О чине богоявленского освящения воды
- 86 Елена Алексеева
Встретить Новый год с молитвой в храме

Епархия

- 26 Митрополит Курганский
и Белозерский Даниил
Доверие клириков правящий архиерей
заслуживает реальными делами

Приходская практика

- 34 Протодиакон Константин Маркович
Когда отверзается и когда затворяется
Об обычае совершения Божественной литургии
при закрытых царских вратах

Пастырь

- 48 Нужны ли таинства нецерковным людям
Когда можно отказать в крещении и в венчании,
а когда делать этого не следует

Церковь и общество

- 54 Алексей Реутский
Если Господь дал талант
Как три супруги священников нашли себя
в новой области церковного служения

Летопись святости

- 62 Протоиерей Сергей Звонарёв,
Игорь Гарькавый
Величественный образ архипастыря
Ко дню памяти священномученика
Николая (Добронравова)

Страницы истории

- 72 Протоиерей Алексей Марченко
Кроткий страдалец из боярского рода
К истории почитания «ныробского узника»
Михаила Никитича Романова

Чтение

- 82 Митрополит Омский и Таврический Владимир
Любовь без морализаторства
Почему Достоевский – писатель христианский
- 92 Книги Издательства
Московской Патриархии

Выставочный гид

- 88 Николай Георгиев
Рождество в московских музеях
Юбилей Российской империи,
Синодального хора и новогодней елки

Вечная память

- 94 Митрополит Джанкойский и Раздольненский
Алипий (Козолий)
- 96 Протоиерей Леонид Лемачко

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

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

**Меркурий, митрополит Ростовский
и Новочеркасский**

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

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

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

протоиерей Олег Корытко,
руководитель Референтуры Московской Патриархии

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

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

иерей Александр Волков,
ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии»

РЕДАКЦИЯ

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

Ответственный редактор иерей Александр Волков

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

Исполнительный редактор Елена Старикова

Литературный редактор Юлия Карпучина

Фоторедактор Татьяна Поздеева

Корректор Ольга Грецова

Верстка Марина Творогова

Препресс и цветокоррекция Александра Палавина

Фото: иерей Игорь Палкин, Сергей Власов, Олег Варов, FLICKR.COM
и PIXABAY.COM. Фото на 1-й и 2-й страницах обложки фотослужбы
Патриарха Московского и всея Руси

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

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

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

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

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

Подписной индекс в каталоге Почта России: ПП950

Подписка в редакции: тел. +7 (499) 246-48-79
Тираж 15 000 экз. Цена свободная. ISSN 0132-862X

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

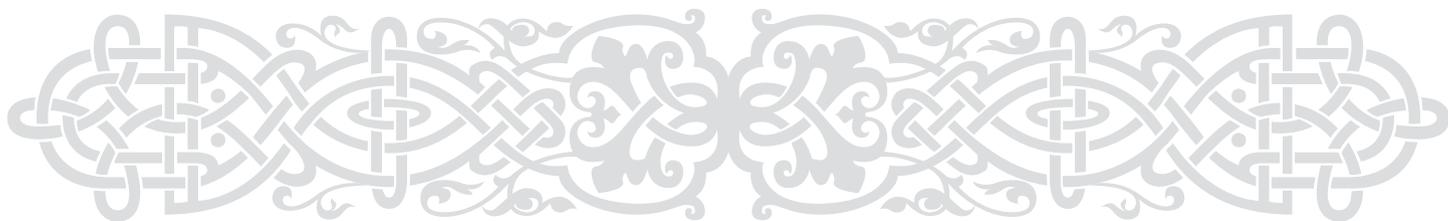
Учредитель и издатель: Религиозная организация
«Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церк-
ви», 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 18/1, стр. 1

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

ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Жизнь всего мира и каждого человека обновляется в убогой вифлеемской пещере. Событие Боговоплощения, вводящее нашу жизнь в вечность, оказывается по человеческим меркам чем-то незаметным и мало-значительным. Такому изначальному парадоксу, «таинству странному и преславному» явления в мир Спасителя, посвящено все богословие праздника Рождества Христова. Но это богословие исполняется в каждый последующий момент человеческой истории, когда само по себе зарождение жизни в материнской утробе теперь оказывается освященным пришествием в мир Спасителя. Появление на этот свет человека становится не просто малозначительным физическим актом, но тем действием, которое совершил Бог, явившийся в мир. Осмысление чуда человеческой жизни в свете Рождества Христова — призвание каждого христианина. И мы должны с готовностью свидетельствовать о нашем понимании истинного смысла человеческой жизни там, где в наше время в особенности господствует взгляд на жизнь лишь как на некий биологический процесс. Очень многие люди воспринимают зарождение жизни не как дар Божий, а просто как дополнение к комфортному существованию супружеской пары. Можно запланировать свой бюджет на будущий год, приобретение автомобиля или аренду жилплощади, а можно запланировать наличие или отсутствие ребенка. Такой сугубо утилитарный подход к рождению детей, к сожалению, распространен в современном обществе. В свете Рождества Христова нам следует мужественно напоминать везде, где это оказывается возможным, о безусловной важности сохранения зачатой жизни. Для христианина это значит не просто беспокоиться о демографическом состоянии общества, но исполнять свое предназначение быть солью земли. Пусть все мы, наполнившиеся радостным светом из вифлеемской пещеры, продолжим свидетельствовать миру о христианском понимании смысла человеческой жизни.

Рождественское послание

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

**Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!**

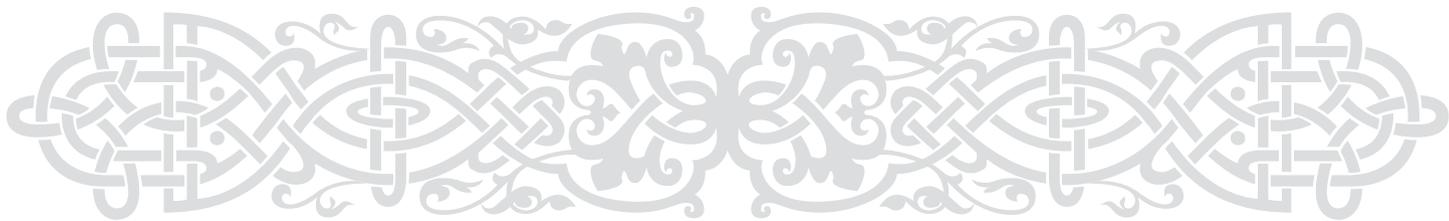
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова.

В эту светлую ночь радуется все творение, ведь *приближается и приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира* (канон на повечерии Предпразднства Рождества Христова). Пришествия Спасителя долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со своим Создателем, забывшие, как это радостно — ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать совсем рядом Его глас, иметь возможность обращаться к Нему и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности, потому что Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения безопасности, защищенности и спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие все еще вносит свои коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в напряжении и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший Божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжелым бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел.

Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов Своей жизни тоже находилась в стесненных обстоятельствах — в чужом городе, в пустынном месте, в пещере для скота. Однако убогий *вертеп* показался *Ей прекрасной палатой* (тропарь Предпраздн-

ства), потому что Ее сердце переполняла любовь к Сыну и Богу: эта любовь преображала все вокруг, и Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность к новорожденному Младенцу позволяла Ей вменять трудности ни во что и видеть благой Промысл Божий во всех обстоятельствах, которые ниспосылал Ей Господь. Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму, впадали в уныние и видели все в черном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пребывает все творение — и люди, и животные, и ангелы, *слуги Пресвятой и Трисолнечной Зари* (канон 5-го гласа в понедельник утра), — ощутим себя окруженными любовью Божией и объединенными вокруг Христа. Сбросим с души оковы боязни и недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Который приходит на грешную землю и призывает к Себе *всех труждающихся и обремененных*, обещая им *покой* (Мф. 11, 28). Приходит — и научает нас жить так, чтобы утраченное райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше — чтобы человек мог непостижимым и таинственным образом соединиться с Господом.

Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже все сделал для нашего спасения. Нам остается только принять Его любовь и ответить на нее своими поступками — жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его Отческих рук обильные щедроты, но и с твердым упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. *«Никто не отлучен от соучастия в этом ликовании, — свидетельствует святитель Лев Великий, — ведь повод к радости общий для всех. Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение»* (Слово I на Рождество Христово). Господь да ниспошлет всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем шествии стезей спасения. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово. 2021/22 г., Москва

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

23 ноября в дистанционном формате под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Архиерейского совета Московской митрополии. Предстоятель Русской Православной Церкви участвовал в совещании из Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Святейший Владыка обратился к участникам заседания со вступительным словом, в котором, в частности, представил повестку дня. К участию в заседании были приглашены

клирики, возглавляющие межъепархиальные отделы Московской митрополии. Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел выступил с докладом о взаимодействии с Правительством Московской области и планах работы по профильным направлениям деятельности межъепархиальных отделов митрополии. Также прозвучал доклад епископа Зарайского Константина, ректора Коломенской духовной семинарии, о работе возглавляемого им межъепархиального отдела по координации

духовно-просветительской, образовательной деятельности.

23 ноября в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископом Ереванским и Армянским Леонидом.

25 ноября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Тверской области Игорем Михайловичем Руденей.

25 ноября в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Сагатханулы Ашимбаевым. Во встрече участвовали: со стороны Республики Казахстан — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Е. Б. Кошербаев, председатель Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по финансам и бюджету, член Контрольно-бюджетной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ О. В. Перепечина; со стороны Русской Православной Церкви — глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В. Р. Легойда. В ходе встречи обсуждались различные вопросы взаимодействия Русской Православной Церкви и Республики Казахстан, в том числе проведение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который планируется провести 14–15 сентября 2022 года. Форум будет посвящен теме «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

28 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона (299–306)

и Авива (322), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. За Божественной литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан пресвитера диакона Константина Цветкова, клирика храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском г. Москвы. Святейший Патриарх Кирилл вручил А. В. Торкунову орден благоверного князя Даниила Московского II степени. Ректор МГИМО (университета) МИД России был удостоен высокой церковной награды во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с 70-летием со дня рождения.

30 ноября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с членами Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви, а также с членами Совета Фонда поддержки христианской культуры и наследия. В совещании приняли участие: генеральный директор Госкорпорации «Росатом», председатель Совета Фонда поддержки христианской культуры и наследия А. Е. Лихачев; первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, исполнительный директор Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви Л. Н. Глебова; заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом», член Совета Фонда поддержки христианской культуры и наследия С. А. Обозов; руководитель аппарата Исполнительной дирекции Координационного комитета по поощрению социаль-

ных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви Л. В. Даль; исполнительный директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Е. И. Скопенко. Со стороны Русской Православной Церкви во встрече также приняли участие: руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний; заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва; заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов. В ходе совещания состоялось обсуждение вопросов развития программы «Православная инициатива» и деятельности Фонда поддержки христианской культуры и наследия.

30 ноября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Л. Н. Глебовой и генеральным директором Госкорпорации «Росатом» А. Е. Лихачевым. Предстоятель Русской Православной Церкви вручил гостям церковные награды. Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив Л. Н. Глебова была удостоена ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, II степени. Во внимание к помощи Русской Православной Церкви и Успенскому мужскому монастырю Саровская пустынь А. Е. Лихачев был награжден орденом преподобного Серафима Саровского II степени. Святейший Владыка выразил признательность Л. Н. Глебовой и А. Е. Лихачеву за весомый вклад в развитие церковно-государственных отношений.

30 ноября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Чрезвычайным и Полномочным послом Румынии в России Кристианом Истрате.

30 ноября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Либерально-демократической партии России, руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владимиром Вольфовичем Жириновским. Во внимание к вкладу в укрепление церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил В. В. Жириновского ордена благоверного князя Даниила Московского I степени.

2 декабря 2021 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Смоленской области Алексеем Владимировичем Островским и митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором, главой Смоленской

митрополии. Во встрече также приняли участие митрополит Воскресенский Дионисий, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий делами Московской Патриархии, и епископ Вяземский и Гагаринский Сергей.

2 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Петром Олеговичем Толстым. Во встрече также приняли участие: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; К. В. Малофеев, председатель совета директоров группы компаний «Царьград»; игуменья Ксения (Чернега), руководитель Правового управления Московской Патриархии; А. В. Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

3 декабря, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и дня интронизации святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и 104-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Никиту Стратилата, клирика московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, первого проректора Николо-Угрешской духовной семинарии, в сан пресвитера. Во внимание к усердным архипастыр-

ским трудам и в связи с 80-летием со дня рождения Предстоятель Русской Церкви вручил представителю Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополиту Филиппопольскому Нифону орден благоверного князя Даниила Московского I степени.

5 декабря, в тринадцатую годовщину со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил панихиду по своему приснопамятному предшественнику. Богослужение было совершено в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

6 декабря, в день памяти благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В течение всего 2021 года в России и ряде других стран проходили торжества, посвященные 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Богослужением в Храме Христа Спасителя завершилась основная часть юбилейных торжеств. За патриаршим богослужением пел сводный хор финалистов I Патриаршего международного фестиваля духовной музыки «Свет Христов» под руководством А. А. Пузакова, заместителя председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, и В. А. Волковой, ответственного секретаря Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Общий состав певчих (210 человек) был поделен на два хора и пел за богослужением на балконах антифонно. В состав сводного хора вошли:

- Архиерейский хор Свято-Духова кафедрального собора, г. Минск;
- Архиерейский хор Ярославской епархии;
- Архиерейский хор Преображенского кафедрального собора, г. Белгород;

- Хор кафедрального собора святителя Николая, г. Вена;
 - Праздничный хор Свято-Троицкого кафедрального собора, г. Железнодорожск;
 - Камерный хор «AVES» Сызранской епархии;
 - Камерный хор «Благая Весть», г. Москва;
 - Хор Свято-Троицкого собора, г. Моршанск;
 - Архиерейский мужской хор Саратовской митрополии;
 - Концертный хор Вознесенской Давидовой пустыни «Держава»;
 - Самарский губернский хор «София» (Архиерейский хор Самарской епархии).
- По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл вынес из алтаря ковчег с мощами благоверного князя Александра Невского, благословил мощами участников богослужения и возложил святыню на аналой в центре храма. Был совершен молебен святому Александру Невскому.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к помощи и трудам по проведению юбилейных торжеств по празднованию 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского наград Русской Православной Церкви были удостоены:

- председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон — ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— заместитель председателя Правительства РФ, председатель государственного Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского Д. Н. Чернышенко — ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного В. И. Якунин — ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— генеральный директор Уральской горно-металлургической компании, сопредседатель Попечительского совета программы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного А. А. Козицын — ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ Д. В. Молчанов — ордена благоверного князя Александра Невского III степени;

— председатель Попечительского совета Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира В. Е. Бабий — ордена благоверного князя Александра Невского III степени.

Во внимание к усердным трудам и в связи с 30-летием начала трудовой деятельности в Московской Патриархии Святейший Патриарх Кирилл вручил протопресвитеру Владимиру Дивакову Патриарший памятный крест с украшениями.

Дорога, ведущая в Царствие Небесное

Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Богоявления Господня! Мы празднуем сегодня то, что апостол описал удивительными словами: велия благочестия тайна — *Бог явился во плоти* (см. 1 Тим. 3:16). В этом смысле праздник Богоявления и праздник Рождества по своему содержанию и духовному значению составляют единое целое. Мы празднуем пришествие в мир Спасителя, через Которого явилась благодать Божия всем человекам. А зримым проявлением этого явления Божественной благодати стало Крещение Христа Спасителя во Иордане, сошествие на Него Святого Духа.

Святитель Иоанн Златоуст, размышляя на эту тему, говорит, что Спаситель, конечно, не нуждался в сошествии на Него Святого Духа, но Дух видимым образом сошел на Него, чтобы мир увидел, что через пришествие Сына Божия благодать Божественная нисходит на все творение — на людей и на мир сей. В этом и заключается глубинный смысл Боговоплощения. Через пришествие в мир Господь не просто искупил наши грехи, не просто открыл для нас дорогу к небу — Он низвел на нас силу Божественную, Божественную благодать, которая неотлучно пребывает в мире через Церковь. Мир не отделен от Бога, как об этом иногда говорили философы, — мир находится в общении с Богом, и этим каналом связи является Божественная благодать, которая передает роду человеческому, но в первую очередь тем, кто ее принимает, особую силу свыше. Именно Божественная благодать производит все или почти все, что происходит с нами. Без Бога, как говорит пословица, не может и волос с головы упасть. Бог так близок к нам, что мы себе этого даже не представляем. И эта близость осуществляется через действие Святого Духа, через присутствие Божественной благодати.

Благодать Божия помогает нам преодолевать свою греховность, свои собственные внутренние проблемы. Когда мы раскаиваемся в грехах, когда мы призываем Господа помочь нам, Он, прикасаясь к нашим оскверненным душам, воссоздает их, очищая от греха, и дает надежду вечной жизни. Когда что-то в нашей жизни происходит не так, как должно быть, когда жизнь делает крутые повороты и мы не знаем, к добру это или ко злу, когда сердце наше в смятении, — тогда нужно особо

усиливать молитву, чтобы Божественная благодать превозмогла законы человеческого бытия, превозмогла действие греховной силы в человеческих отношениях и направила на дорогу, которая ведет нас в Царствие Небесное.

Сила Божественной благодати не действует по принуждению или вопреки нашей воле, ибо Бог создал нас со свободной волей. Но когда мы просим Господа помочь нам, мы ведь по сути просим Его ограничить нашу свободу, воздействуя на логику бытия, на логику человеческих отношений таким образом, чтобы нам выйти из скорбей, болезней, конфликтов, разногласий. Тогда силой Божественной благодати исправляются человеческие пути; от нас лишь требуется непоколебимая вера в Господа. Какой бы поток противных мнений на нас ни обрушивался, — а он обрушивается на род человеческий в течение всей истории, — какие бы силы ни действовали для того, чтобы оторвать нас от веры, мы должны помнить, что наша сила, сила каждого человека, — в вере. Потому что через веру и через молитву мы привлекаем к себе Божественную благодать, Божественную энергию, которая восполняет наши недостатки и дает нам в том числе силы преодолевать скорбные обстоятельства нашей жизни.

Поэтому сегодняшний день, который составляет одно целое с днем Рождества Христова, открывает перед нами особенно захватывающую духовную перспективу. Мы знаем, что мы не одни перед лицом скорбей и трудных обстоятельств. Мы знаем, что с нами Бог, и поэтому совершенно не случайно, что в канун праздника Рождества Христова и Крещения за великим повечерием так торжественно произносятся эти слова: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покарайтесь, яко с нами Бог!» Явление Господа во плоти для спасения рода человеческого — это поворотный момент во всей человеческой истории. И мы с вами наследники всего того, что Господь совершил. От нас только требуется никогда не изменять Ему, никогда не допускать, чтобы неверие парализовало наши мысли, наши чувства, нашу волю. И тогда благодать Божия, явленная через пришествие в мир Спасителя, будет сопутствовать нам на всех путях нашей жизни, управляя эти пути ко спасению и Царствию Божию. Аминь.

Патриаршая проповедь
в праздник Богоявления Господня, 2018 г.

КРІСНИСТАНИС
ІС ХТА

Велий еси, Господи

О ЧИНЕ БОГОЯВЛЕННОГО ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ

Великая агиасма — церковное священнодействие, посредством которого вода как один из естественных элементов тварного мира получает Божие благословение и освящение. Совершение водоосвящения свидетельствует об обновлении и восстановлении через Христа всего творения, пораженного грехом, и служит к прославлению Бога; святая вода выступает средством освящения и вовлечения человека в общение с Богом. Об установлении чина Богоявленного освящения воды и его богословском содержании¹ «Журналу Московской Патриархии» рассказал священник Михаил Желтов.

Истоки чина

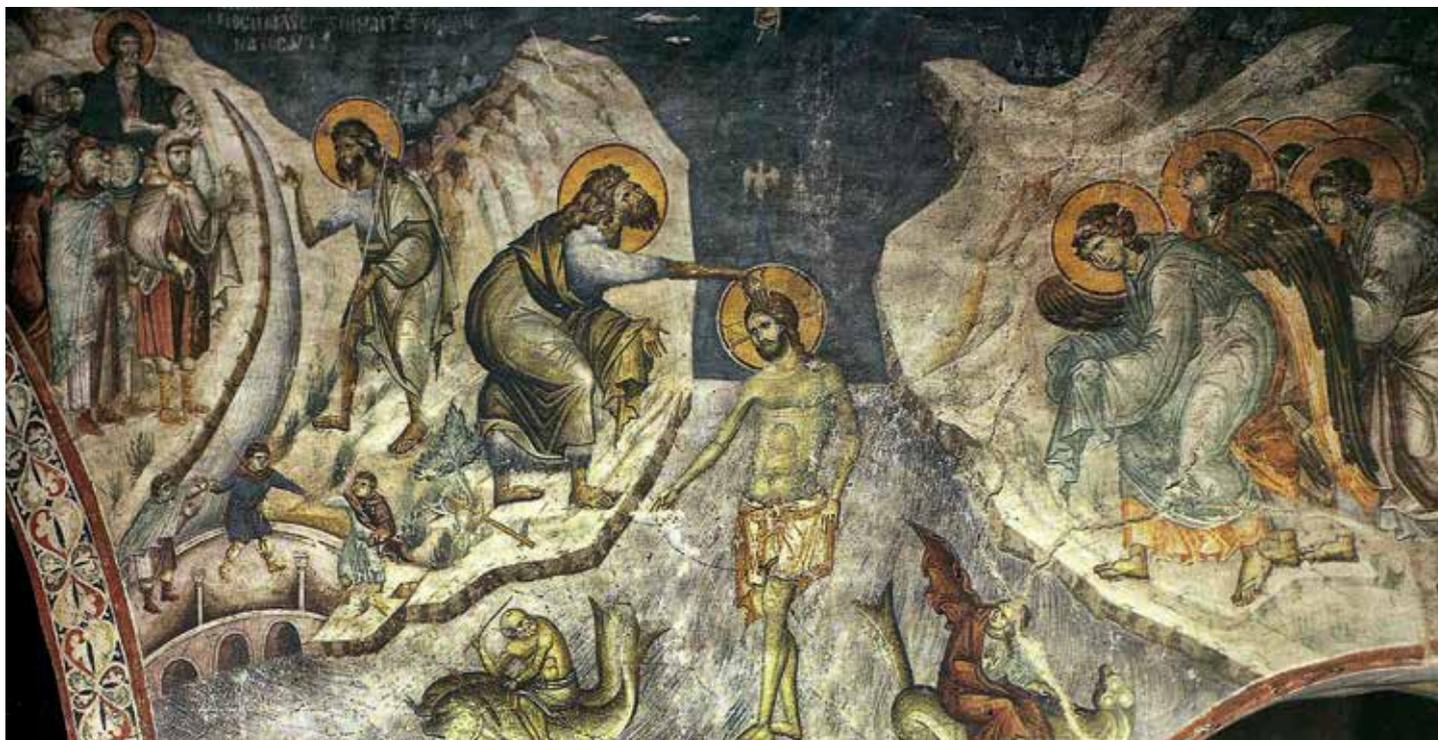
Традиция совершать великое освящение воды на праздник Крещения Господня — одна из самых известных и почитаемых в Православной Церкви. В ее основе лежит, во-первых, древнейшее церковное предание о призывании благодати Божией на воду, предназначенную для таинства Крещения оглашенных; во-вторых, широко распространившееся с IV века отождествление 6 января (здесь и ниже все даты приводятся по юлианскому календарю — «старому стилю») с днем Крещения Самого Господа Иисуса Христа.

Намек на особую святость воды для таинства Крещения содержится уже в «Дидахе» (предположительно, кон. I в.); здесь сказано, что такая вода должна быть «живой» (гл. 7). Хотя буквально это означает, что вода должна быть проточной, сам выбор слова все-таки подразумевает нечто большее, чем просто описание свойств водоема, избираемого для совершения в нем таинства. В свою очередь, авторы рубежа II–III веков уже прямо говорят о «призывании» Бога, совершаемом над крещальной водой (*Ириной Лионский, сщмч. Fragm. gr. 33 (32); Тертуллиан. De Baptismo 4*). Ранние примеры таких призываний можно найти в апокрифических Деяниях апостола Иоанна (II в.) и апостола Фомы (III в.). В безымянном литургико-каноническом памятнике III века, который в современной литературе обычно цитируется под названием «Апостольское предание»,

епископу предписано молиться над водой (слова молитвы не приводятся) перед тем, как совершить в ней Крещение (гл. 21). Соответствующие молитвы сохранились в «Евхологии» епископа Серапиона Тмуитского (§7; сер. IV в.), в «Апостольских постановлениях» (VII. 43; ок. 380 г.), в различных древних традициях христианских Церквей Востока и Запада²; они доныне входят в число наиболее значимых литургических текстов³.

Дата 6 января как день — а значит, и празднование — Крещения Господа Иисуса Христа не сразу стала общепринятой в христианском мире и сначала была связана с празднованием Рождества Христова. Основанием для выбора этой даты, по всей видимости, стало распространенное в некоторых частях Церкви II–III веков мнение, что днем иудейской Пасхи и, следовательно, распятия Господа Иисуса Христа является 6 апреля. А поскольку среди первых христиан было распространено убеждение, что крестная смерть Спасителя состоялась в тот же день, когда ранее произошло Боговоплощение, 6 апреля становилось также датой Благовещения. Спустя девять месяцев от нее как раз и находится искомое 6 января, которое, таким образом, в некоторых частях доникейской Церкви понималось как день Рождества Христова. Этой датировке, имевшей распространение преимущественно на Востоке, в Риме и в латинской Африке, противостояла альтернативная, согласно которой распятие произошло 25 марта, что дает дату Рождества

Христово уже не 6 января, а 25 декабря. Памятники III–V веков отражают разные подходы к осмыслению упомянутых дат, отмечать ли только одну из них или обе и что именно праздновать⁴.

На Востоке в IV веке и дата 6 января, и 25 декабря могли носить имя Богоявления (Теофании) или Явления (Эпифании). Смысл этих названий понятен: Бог явился людям. Однако одни усматривали это событие в Его рождении на земле (то есть в Рождестве Христовом); другие — в том, что Господь Иисус начал Свою проповедь, или в том, что на Иордане явилась Пресвятая Троица (то есть в Крещении Господнем); третьи же вспоминали о «первом знаменнии» (Ин. 2, 11) Христа — чуде на браке в Кане Галилейской, когда Он впервые явно обнаружил Свою Божественную природу; многие же совмещали эти смыслы в едином праздновании.

Сосуществование двух дат и многомерность содержания праздника привели к тому, что весь IV, а где-то еще и V век практики крупнейших христианских городов находились в процессе становления: так, из «Канонов Афанасия» — текста, составленного, возможно, самим святым Афанасием Великим около 364 года (либо другим епископом, принадлежавшим Александрийской Церкви и жившим примерно в то же время), — следует, что в Александрии середины

IV века 11-го числа месяца тоби (= 6 января) отмечали Крещение Спасителя, а спустя несколько дней — Его чудо в Кане. Однако уже к концу того же столетия александрийское празднование 11 тоби включало в себя и Рождество, и Крещение (см.: *Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Collat. X. 2*). В Иерусалиме 6 января отмечали только Рождество Христово. В Антиохии, по прямому свидетельству святителя Иоанна Златоуста, 25 декабря как дата празднования Рождества Христова пришла на смену дате 6 января лишь незадолго до 386 года (в произнесенной в тот год Беседе на Рождество Христово святитель говорил: «Нет еще десяти лет, как этот день стал известен и знаком нам»), при этом прежний праздник, 6 января, сохранился под названием Богоявления и сделался посвящен Крещению⁵.

Примерно в те же годы праздник Рождества Христова 25 декабря появился также в Малой Азии и в Константинополе, но здесь имя Богоявления было усвоено именно Рождеству, тогда как празднуемое 6 января Крещение Господне назвали праздником Светов.

Итак, причина празднования 6 января Богоявления, понимаемого как земное рождение воплощенного Бога, по всей видимости, имела основание в отождествлении даты иудейской Пасхи с 6 апреля. Но как тогда 6 января сдела-

лось праздником не Рождества, а Крещения? Существуют три различных возможных объяснения этому. Во-первых, согласно Евангелию от Луки, Христос, начиная Свое служение, «был лет тридцати» (Лк. 3, 23); это указание могло пониматься христианами первых веков в том смысле, что в момент Крещения Христу было ровно тридцать лет, а значит, календарные даты Рождества и Крещения должны совпадать. Во-вторых, идея праздновать не Рождество, а Крещение могла первоначально возникнуть у гностиков, для которых второе событие представлялось более важным, чем первое. Так, Климент Александрийский († ок. 215 г.) писал о василидианах: «Те же, кто [следует] Василиду, празднуют и день Крещения [Иисуса Христа], проводя всю ночь перед ним в чтении [Писаний], и утверждают, что [Крещение] состоялось в 15-й год царствования Тиверия кесаря, в 15-й [день] месяца тоби или, согласно некоторым [из них], в 11-й [день] того же месяца» (Stromata I. XXI (146, 1–3)). В-третьих, в Александрии с 11 тоби (т. е. с 6 января), как дня начала земной жизни Христа, возможно, начинали годовой цикл чтения Евангелия, причем первым читали именно Евангелие от Марка (поскольку Александрийская Церковь считала апостола и евангелиста Марка своим основателем), но это Евангелие, как известно, открывается не Рождеством, а Крещением — и уже одно это, помимо всяких гностических влияний, могло привести к смещению акцента в праздновании 11 тоби в александрийской традиции на второе из этих событий.

Отождествление 6 января с днем Крещения Господня быстро привело к осознанию святости воды, набранной в этот день, — ведь если благодать Божия сходит на воду, предназначенную для Крещения рядовых христиан, то не может не быть благодатной вода, в которой принимает Крещение Сам Господь. Более того, распространенное в древности воспоминание в праздник Богоявления еще и чуда на браке в Кане Галилейской заставляло задуматься об изменении самой природы воды в этот день. Так, святитель Епифаний Кипрский († 403) писал: «11 тоби... воистину случилось Богоявление — и Он родился... Действительно, Рождество Христово состоялось точно 11 тоби... И в то же 11-е [число] спустя тридцать лет произошло первое знамение в Кане Галилей-

ской, когда вода стала вином. Поэтому вплоть до настоящего времени во многих местах Божественное знамение, случившееся тогда, происходит вновь, во свидетельство неверующим, что подтверждают превращающиеся в вино источники и реки во многих местах, например [вода] источника Кибир возле города Кария, [изменяющаяся] в тот самый час, когда слуги почерпали [воду], а [Господь] сказал: *Принесите архитриклинови*. О том же свидетельствует и источник в Герасе Аравийской. Из [источника] Кибир мы когда-то сами пили, а наши братья — из источника в Герасе... В Египте же многие свидетельствуют то же и о Ниле. Вот почему 11 тоби по египетскому [календарю] все черпают [из реки] воду и [затем] хранят ее — и в самом Египте, и во многих [других] странах» (Adv. Haer. (Panagion) 51. 29–30). Интересно, что при всем сказанном сам святитель Епифаний, который до епископства на Кипре около тридцати лет монашествовал в Палестине, не связывал с 11 тоби (= 6 января) воспоминание Крещения, ограничивая этот день темами Рождества Христова (как и было принято в Палестине в IV веке) и чуда на браке в Кане, тогда как Крещение Господне, по его мнению, состоялось 12 хатхора (= 8 ноября, см.: Ibid. 51. 16). Тем не менее в Египте, как мы видели выше, 11 тоби отождествлялось прежде всего с Крещением — несомненно, поэтому-то в этот день народ и набирал воду из Нила, как о том свидетельствует святитель Епифаний⁶.

Тот же обычай вскоре стал известен и в других местах христианского Востока. Так, в проповеди, произнесенной на праздник Богоявления в Антиохии в 387 году, святитель Иоанн Златоуст говорил: «Этот день — тот самый, когда Он [Христос] крестился и освятил природу вод. Вот почему в полночь на этот праздник все, начерпав воды, приносят ее домой и целый год хранят — из-за того, что сегодня освящены воды. И происходит явное знамение: природные свойства этой воды не портятся с течением времени, но целый год — а часто и два, и три — вода, набранная сегодня, остается неиспорченной и свежей, и по прошествии столь [долгого] времени она бывает подобна воде, только что набранной из источника» (De Vart. Chr. 2). То же предание о свойствах воды, набранной в крещенскую ночь,

Фонтан во дворе храма Святой Софии (реконструкция)

существовало в Константинополе. Так, Павел Силенциарий, царедворец и поэт времен Юстиниана Великого, в своем «Описании храма Святой Софии», созданном около 563 года, писал:

А в просторном дворе драгоценным стоит средоточьем
Чаша огромная, вся из иассийского камня⁷.
Там журчащий поток изливается, в воздух вздымая
Струи, из медной трубы исторгаемы с силой великой:
— Струи, что лечат недуги, когда собираются люди
В месяце златохитонном⁸ на празднество тайны Господней:
Ночью пречистую воду в сосуды себе почерпают.
— Струи, что Божию волю вещают: ведь чудная влага
Гниль никогда не приемлет и не подвержена порче,
Хоть от истока вдали пребудет многие годы,
Долго в домашних покоях хранимая в недрах кувшина.

(Строки 594–604. Перевод фрагмента любезно выполнен † Д. Е. Афиногеновым)

Итак, уже к концу IV века сформировалась традиция набирать воду в ночь на праздник Крещения Господня. Оставалось лишь дополнить благочестивый обычай молитвой, подобной тем, которые используются в таинстве Крещения. Это произошло в течение V века, поскольку уже Петр Кнафей — противник Халкидона, занимавший Антиохийскую кафедру в 471–488 го-

дах, — не только знал такую молитву, но и предписал перенести «призывание над водами» на «вечер под Богоявление» (это засвидетельствовано историком-нехалкидонитом Иоанном Диакриноменом, чьи слова передает Феодор Чтец (кон. V — 1-я четв. VI в.; см.: Hist. II. 48); ту же информацию повторяет Никифор Каллист Ксанфопул, византийский историк XIV века, см.: Eccl. Hist. XV. 28). Очень важно, что молитва богоявленского водоосвящения у православных (халкидонитов) и у противников Халкидона — одна и та же, что говорит в пользу ее возникновения до окончательного отделения вторых от первых. Это молитва, начинающаяся со слов *Велий еси, Господи* (она будет подробно рассмотрена ниже). Ценное свидетельство о ней сохранилось у нехалкидонского автора VII — начала VIII века Иакова Эдесского († 708). Он подтверждал, что молитва *Велий еси, Господи* использовалась не только православными, но и монофизитами: сиро-яковитами и армянами, а также указывал, что она составлена неким «Проклом, епископом острова Кипр»⁹. Среди кипрских епископов известен только один Прокл, который был современником Иакова и вряд ли мог успеть оказать столь существенное влияние на богослужебную традицию и православных, и монофизитов (этот Прокл занимал кафедру Никосии до 708 года), поэтому речь, вероятнее всего, идет о его тезке — святом ученике святителя Иоанна Златоуста, рукоположенном на кафедру Кизика (а не Кипра) и позднее занявшем престол Константинополя († 446/447). Это позволило бы объяснить атрибуцию молитвы *Велий еси, Господи* святителю Василию Великому в армянских богослужебных книгах: его имя в заглавиях молитв могло пониматься не буквально, а указывать на их константинопольское происхождение.

Возникновение православного чина

Раннее свидетельство о чине богоявленского водоосвящения на православном Востоке принадлежит паломнику из Равеннского экзархата (византийская провинция в Италии) Антонину родом из города Плаценции (совр. Пьяченца), который имел, вероятно, священнический (или даже епископский) сан. Оно относится примерно к 570 году и описывает практику Иерусалим-

Руины византийских храмов на месте Крещения Христа на Иордане

ской Церкви. В Иерусалиме 6 января праздновали Рождество Христово по крайней мере до середины V века, но ко временам Антонина и здесь уже произошло закрепление этого праздника за 25 декабря, а 6 января оказалось посвящено Крещению.

Антонин пишет об освящении воды на Иордане следующее: «Богоявление я провел на Иордане, где происходят вот какие чудеса в ту ночь на том месте, где Господь был крещен (там есть обелиск, окруженный решеткой, а на том месте, где вода возвращается в свое русло, в воде установлен деревянный крест; и с обеих сторон [obeliska] к воде спускаются ступени из мрамора). В ночь на Богоявление совершается великое бдение, [в котором участвует] множество народа; утренняя бывает [в час] четвертого или пятого [пения] петухов. Когда утренняя закончится и забрезжит рассвет, служители выходят [из храма] на улицу, и священник, поддерживаемый диаконом, входит в реку; и в тот самый момент, когда он начинает благословлять воду, тогда [течение] Иордана с шумом меняется на обратное, и, пока совершается Крещение, вода стоит¹⁰. А все судовладельцы из Александрии посылают туда в тот день своих людей с кувшинами, наполненными ароматами и бальзамом, и когда освящается источник, до начала [собственно] Крещения, все они выливают

свои кувшины в реку и [тотчас] набирают в них благословенную воду, и так [судовладельцы] получают воду, используемую для окропления своих судов перед выходом в плавание. Когда же завершится Крещение, все сходят в реку ради [принятия] благословения, обернувшись холстами ткани (а многие и другими предметами [одежды]), чтобы когда-то, когда их будут погребать, использовали [эти холсты]. Вода же по окончании Крещения возвращается на свое место» (гл. 11).

Немаловажно, что, согласно свидетельству Антонина, освящение вод Иордана происходило после окончания бдения, на рассвете. При этом из богослужебных книг Иерусалима известно, что чин освящения совершался накануне вечером — после вечерни и Литургии и до начала бдения¹¹, как это к тому времени было принято и в других местах Востока (см. сказанное выше о Петре Кнафее). Из этого можно сделать вывод, что на Иордане чин происходил повторно — во-первых, ради паломников, желавших окунуться в святую реку, во-вторых, ради совершения таинства Крещения.

Сходная практика существовала и в древнем Константинополе. Литургические указания Синаксаря Великой церкви — храма Святой Софии — IX–X веков описывают ее так: «Пятого

Подкупольная
мозаика
Баптистерия Неона
в Равенне

[числа] того же месяца [января]... Навечерие [праздника] Светов великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа... На вечерне после Господи, воззвах бывает вход Патриарха и иереев с Евангелием. И бывает великая ектения с прощениями, и совершается долу седание¹², и сразу [начинаются] чтения [паремий] по обычаю... По завершении же чтений иереи встают, произносится молитва антифона¹³ и поются антифоны Литургии... Затем диакон возглашает [мирную] ектению [перед] Трисвятым, и совершается горé седание¹⁴ [и читаются чтения Литургии]... А на отпусе [Литургии] диакон не отпускает народ, то есть не возглашает *С миром изыдем*, но [вместо этого возглашает:] *Премудрость!* — и Патриарх входит под сень святого престола вместе

с диаконами со свечой и кадилом. И диакон совершает ектению, а после этого Патриарх читает молитву о воде. И по завершении благословения воды, когда Патриарх пойдет из [храма] к фиалу омовения¹⁵, певцы у амвона начинают петь тропарь 4-го плагального гласа: *Глас Господень на водах...* и под это пение все идут к [фиалу] омовения, и бывает там молитва благословения воды. А [в храме в это время] с амвона читают три чтения¹⁶... И [потом] сразу начинается предваряющее [следующую службу] чтение и бывает паннихис по чину. *Шестого [числа] того же месяца — Праздник святых Богоявлений, который празднуется в Великой церкви и в церквях на всяком месте.* Бывает такое последование. Совершается утренняя... И когда закончится, идет

Патриарх в баптистерий и [там] крестит [оглашенных]... (далее описаны завершение Крещения и Миропомазания, а затем праздничная Литургия. — *Свящ. М. Ж.*)»¹⁷. Из этого описания можно заключить, что освящение воды на праздник Богоявления в древнем Константинополе совершалось даже не дважды, а трижды: в навечерие праздника — сначала у святого престола, на который ставились сосуды с водой, затем в чаше мраморного фонтана, находившегося перед храмом, а в сам день праздника — в баптистерии.

Молитвой, которую читал Константинопольский Патриарх, освящая воду у святого престола, по всей вероятности, была знаменитая молитва *Велий еси, Господи*; она же, скорее всего, произносилась и над водой в баптистерии в день праздника¹⁸. Но над фонтаном, который располагался во дворике перед храмом Святой Софии, произносили иную молитву. Она сохранилась во многих рукописных Евхологиях и Требниках и озаглавлена как *Εὐχή ἄλλη εἰς τὸ ὕδωρ τῶν ἁγίων Βαπτισμάτων τῶν ἁγίων Θεοφανείων, λεγομένη ἐν τῇ φιάλῃ τοῦ μεσσιᾶλου τῆς ἐκκλησίας* («Иная молитва над водой святого Крещения на святое Богоявление, читаемая над фиалом в церковном атриуме»). В частности, ее перевод содержится в древнейшем из дошедших до нас славянских Требников — глаголическом Синайском Евхологии XI века: «*Молитва над водою святаго Просвещения, глаголема в окрине церковнем. Боже, Боже наш, преложей при Моисеи воду горькую людем Твоим в сладкую, и вреждающия воды при Елисеи солию исцель, и Иорданския воды освящъ пречистым Твоим просвещением; Ты и ныне, Владыко, освяти воду сию и сотвори ю быти всем почерпающим от нея и кропящимся ею и вкушающим ея благословенью источник, бальство (врачевание) недугом, священие домом, всякому кову (всякой козни) видиму же и невидиму отгонение. Яко Твоя есть держава...*»¹⁹ Содержащаяся в этой молитве отсылка к чуду превращения горькой воды в сладкую при Моисее отражает ту же идею чудесного преобразования воды в день Богоявления, что засвидетельствована у святителей Епифания Кипрского и Иоанна Златоуста. К тому же образу, несомненно, восходит и традиция погружать в освящаемую воду крест: первоначально в Иерусалиме и Константинополе для этого использовали само истинное Древо Животворящего Креста Го-

сподня (ср. Исх. 15, 25: «[Моисей] возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою»). Неслучайно, что наряду с молитвой *Велий еси, Господи* священнодействие погружения креста в воду является ключевой составляющей чина богоявленского водоосвящения.

В последующей православной традиции чин великого освящения воды на Богоявление сложился в целом из тех же частей, что описаны в константинопольских памятниках рубежа I и II тысячелетий, хотя они расположены в несколько ином порядке. В навечерие праздника, после вечерни и Литургии²⁰, под пение тропаря *Глас Господень на водах* и иных духовенство исходит из алтаря и приближается к сосудам с водой; совершается чтение паремий (тех же, что читались в Константинополе в то время, пока Патриарх освящал воду в фиале), Апостола (тот же отрывок, что читали в Святой Софии на Литургии навечерия, если оно попадало на субботу или воскресенье) и Евангелия (начало Евангелия от Марка — как на утрене праздника в храме Святой Софии²¹). Затем возглашается ектения с особыми прошениями²², во время которой предстоятель произносит тайную молитву²³; предстоятель торжественно читает главную молитву *Велий еси, Господи*²⁴, к которой примыкает небольшая главопреклонная молитва; наконец, совершается троекратное погружение креста в воду под пение тропаря праздника Богоявления и окропление собравшихся святой водой, и, при исполнении хором стихир *Воспоим, вернии*, духовенство возвращается в алтарь, чтобы завершить богослужение. В сам день праздника обычно просто повторяется тот же чин²⁵.

Содержание центральной молитвы чина

Центральный текст чина богоявленского водоосвящения — молитва *Велий еси, Господи*. Она целенаправленно написана так, чтобы отражать структуру анафоры, то есть центральной молитвы главного христианского богослужения — евхаристической Литургии. В анафоре прошению об освящении Даров предшествует подробное обоснование: в молитве сначала говорится о том, что Бог открыл людям о Себе

Самом, о сотворении Им мира, о служении ангелов на небесах; затем — о том, что человек, который также должен был принять участие в восхвалении Творца, отпал от Бога и стал нуждаться в искуплении, и о том, как Господь Иисус Христос совершил Свое искупительное Домостроительство. Далее предстоятель от лица всей Церкви вспоминает о том моменте искупительного Домостроительства, в который и была дана заповедь совершать Евхаристию, — о Тайной Вечере, а также о распятии, погребении, Воскресении, Вознесении и Втором Пришествии Христовых. Только после всего этого предстоятель дерзает просить Бога, чтобы Он совершил великое таинство Евхаристии, так что хлеб и вино сделаются Пресвятыми Телом и Кровью, причастники, вкусив от них, удостоятся благодати Божией, а вся Церковь — и усопшие, и живые ее члены, о которых приносятся ходатайства сразу после освящения Даров, — обретет милость у Бога. Таким образом, вся евхаристическая молитва

предстает одним целым, а прошение об освящении Даров помещено в ней в самый широкий контекст христианского упования как такового.

То же можно сказать и о молитве *Велий еси, Господи*. Она начинается со слов о величии Бога, после чего говорится о Нем как Творце мира и об ангельском служении на небесах. Далее сказано о Домостроительстве Христа на земле и, в частности, о Его Рождестве и Крещении — то есть именно тех событиях, которым и было изначально посвящено празднование²⁶. Далее произносится эпиклеза — призывание Святого Духа на воду, — аналогичная эпиклезе при освящении евхаристических Даров, а после нее — прошения о том, чтобы освященная вода стала источником благодати Божией. Далее в структуре анафоры следуют прошения о Церкви; в молитве *Велий еси, Господи* они также есть, однако здесь имеется и отличие: вслед за эпиклезой и прошениями о духовных плодах от агиасмы составитель молитвы *Велий еси, Господи* поместил ряд библейских образов, связан-

ных с водой (Крещение на Иордане, потоп при Ное, чудесный переход сквозь море при исходе из Египта и последующее изведение воды Моисеем из скалы в пустыне, обилие воды при жертвоприношении Илии), что структурно соответствовало бы в анафоре рассказу о Тайной Вечере, а затем — еще одну эпиклезу и новое прошение о духовных плодах от вкушения святой воды и помазания ею. Таким образом, в молитве *Велий еси, Господи* не одна, а две эпиклезы.

Итак, связь этой молитвы с чином Евхаристии очевидна — недаром в древнем Константинополе Патриарх возносил ее к Богу прямо у святого престола, куда ставились и сосуды с водой (см. выше), а тот же Иаков Эдесский запрещал прибавлять к этой молитве вступительный диалог, как на Литургии (т. е. *Горé имеем сердца* и т. д.), и включать в нее пение *Свят, свят, свят...* и диаконский диптих²⁷. Поэтому не случайно, что великая агиасма, освященная со словами этой молитвы, традиционно считалась святыней, приближающейся по значению к Святым Дарам. Так, в древнерусской практике к приобщению великой агиасме в дни помимо Богоявления молитвенно готовились, само приобщение могло предваряться исповедью и происходило по специальному чину. Отсюда же и старинный обычай употреблять великую агиасму строго натошак.

В дониконовских изданиях церковного устава говорилось даже, что богоявленную воду можно использовать для окропления не более трех часов после ее освящения, а дальше следует относиться к ней как к Святым Тайнам, а именно: если куда-либо капнет даже одна капля великой агиасмы, «место то углем горящим да изжжется или да истешется, и в воду вмещется», а если упадет на одежду («на ризу уканет») — «да изрежется и в непроходимая места полагается». В ходе богослужбной реформы второй половины XVII века эту чрезмерно ригористическую практику было решено смягчить, результатом чего стало исключение процитированного фрагмента из русского издания Типикона 1682 года. Чтобы придать дополнительный вес этому изменению — а речь шла все-таки о прочно укоренившемся к тому времени обычае, — справщики не просто исключили данный фрагмент, но и поместили в Типикон на его место слова святителя Иоанна Златоуста о воз-

можности просто набрать святой воды в полночь на Богоявление (см. выше). Эти слова в данном контексте, однако, уже несколько затрудняли восприятие самого чина богоявленского водоосвящения, ведь читатель — а особенно тот, кто уже не знал о предыстории этого места по дониконовским изданиям устава, — мог задаться вопросом: зачем совершать этот чин, если можно просто набрать воду? Впрочем, события русской истории показали, что древнейшая практика, описанная Златоустом, при определенных условиях может снова оказаться востребованной: о словах святителя Иоанна вспомнили и беспоповцы (хотя в их среде предпочтительным считается не просто набрать воду на Богоявление, но долить в нее немного святой воды, оставшейся с прошлых лет²⁸), и чада Русской Православной Церкви в годы особенно тяжелых гонений советского периода.

Тем не менее следует повторить, что центральным текстом чина богоявленского водоосвящения и его богословским фундаментом является молитва *Велий еси, Господи*²⁹. Поэтому важно хорошо понимать каждое слово этой молитвы. Ниже приводится ее церковнославянский текст (согласно стандартным современным изданиям) и русский перевод с разбивкой на части согласно ее структуре³⁰.

*Последование
о причащении
святыя воды
великаго освящения
(из рукописного
Служебника Троице-
Сергиевой лавры
XV в. [РГБ. Ф. 304/1,
216. Л. 111 об.]*

ПОСЛѢДОВАНИЕ ѠПРИЧАЩЕНИИ
СЪТЯЯ ВОДЫ, ИМѢЮЩЕГО ѠСЩЕНІА
НА БОГОЯВЛЕНІЕ. Егда нѣсть лѣтъ
причаститиса, животоващии
пречистыхъ выхъ тайнъ плотни
крови. Да по сѣ въ поудхъ овнаго
Ѡца, егда врема повелитъ. Да при
частитиса същениа в богавленіа
воды, по Ѡбычю при оуподани,
иже естъ Ѡсщениа. И сице въ властию

Вступление

Велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих (трижды).

Велик Ты, Господи, чудесны Твои деяния, и никаких слов не хватит, чтобы воспеть Твои чудеса³¹.

Бог — Творец мира

Ты бо, хотением, от не сущих во еже быти приведый³² всяческая, Твоею державою содержиши тварь, и Твоим Промыслом строиши мир.

Ибо Ты, приведя Своей волей все из небытия в бытие, в Своей власти держишь творение и Своим Промыслом управляешь миром.

Ты от четырех стихий тварь сочинивый, четырьмя временныи круг лета венчал еси.

Ты, Составивший творение из четырех начал³³, четырьмя временами [года] увенчал годичный круг.

Тебе трепещут умныя вся силы, Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источники.

Перед Тобой трепещут все разумные силы, Тебя воспевают солнце, Тебя прославляет луна, Тебе молятся звезды, Тебе повинуются свет, Тебя боятся бездны, Тебе подчиняются источники.

Ты простерл еси небо, яко кожу, Ты утвердил еси землю на водах, Ты оградил еси море песком, Ты ко отдыханием³⁴ воздух пролиал еси.

Ты натянул небо, словно завесу³⁵, Ты утвердил землю на водах, Ты оградил море песком, Ты разлил воздух для дыхания.

Небесная Литургия

Ангельския силы Тебе служат, архангельстии лица Тебе кланяются, многоочитии херувими и шестокрилатии серафими, окрест стояще и облетающе, страхом неприступныя славы Твоя покрываются.

Ангельские силы тебе служат, хоры архангелов Тебе поклоняются, многоокие херувими и шестикрылые серафимы, стоя кругом и летая, покрываются страхом перед Твоей неприступной славой.

Домостроительство спасения

Ты бо Бог Сый неописанный, безначальный же и неизглаголанный, пришел еси на землю, зрак раба приим, в подобии челоуечестем быв; не бо терпел еси, Владыко, мил осердия ради милости Твоя, зрети от диавола мучима рода челоуеча, но пришел еси и спасл еси нас.

Ведь Ты, Бог неописуемый, безначальный и неизреченный, пришел на землю, приняв облик раба и уподобившись человеку, — ибо Ты, Владыка, по Своему милосердию не мог смотреть на то, как дьявол насилует человеческий род, но пришел и спас нас.

Праздник Богоявления

Исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяния: естества нашего роды свободил еси, девственную освятил еси утробу рождеством Твоим.

Мы провозглашаем Твою благодать, проповедуем [о Твоей] милости, не скрываем [Твое] благодеяние. Ты освободил [от проклятия] способ нашего происхождения (это отсылка к Быт. 3, 16. — *Свящ. М. Ж.*), освятив утробу Девы Своим рождением.

Вся тварь воспевает Тя явльшагося: Ты бо Бог наш, на земли явился еси, и с челоуеки пожил еси.

Все творение воспело Тебя, когда Ты явился, ибо Ты, наш Бог, «явился на земле и обращался между людьми» [Вар. 3, 38].

Ты [и] Иорданския струи освятил еси, с Небесе низпославый Святаго Твоего Духа, и главы тамо гнездящихся сокрушил еси змиев.

Ты [и] Иорданския струи освятил еси, с Небесе низпославый Святаго Твоего Духа, и главы тамо гнездящихся сокрушил еси змиев.

Эпиклеза I

Ты³⁶ убо, Челоуеколюбче Царю, прииди и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию (трижды, с осенением воды рукой).

Итак, Ты Сам, челоуеколюбивый Царь, предстань и теперь через сохождение Святаго Твоего Духа и освяти эту воду.

И даждь ей благодать избавления, благословение Иорданово, сотвори ю нетления источник, освящения дар, грехов разрешение, недугов исцеление, демонов всегубительство³⁷, сопротивным силам неприступную, ангельския

И дай ей благодать искупления, благословение Иордана. Сделай ее источником нетления, даром освящения, освобождением от грехов, исцелением от болезней, погибелью бесов, недоступной для враждебных сил, наполненной ангельской мощью. Чтобы для всех, кто будут [ее]

крепости исполненную. Да вси почерпающи и причащающися, имеют ю ко очищению душ и телес, ко исцелению страстей, ко освящению домов, и ко всякой пользе изрядну.

черпать и вкушать [от нее], она стала очищением душ и тел, исцелением от страданий, послужила для освящения жилищ и была полезной в самых разных потребностях.

Библейские прообразы

Ты бо еси Бог наш, Иже водою и Духом обновивый обетшавшее грехом естество наше.

Ты еси Бог наш, водою потопивый при Ное грех.

Ты еси Бог наш, Иже морем свободивый от работы фараона Моисеом род еврейский.

Ты бо еси Бог наш, разразивый камень в пустыни, и потекоша воды, и по тоцы наводнишася, и жаждущия люди Твоя насытивый.

Ты еси Бог наш, Иже водою и огнем³⁸ пременивый Илиею Израиля от прелести Вааловы.

Ибо Ты — наш Бог, Который обновил водой и Духом нашу составившуюся природу.

Ты — наш Бог, Который при Ное потопил грех в воде.

Ты — наш Бог, Который при помощи Моисея освободил [путем исхода через Красное] морем еврейский род от рабства.

Ты — наш Бог, расклевший в [Синайской] пустыне камень, так что потекла вода, и наполнились потоки, и напился жаждущий народ Твой.

Ты — наш Бог, Который при помощи Илии отвратил Израиль от прелестности [поклонением] Ваалу, [когда Илия полил жертву] водой, и огонь [воспламенил ее].

Эпиклеза II

Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим Святым (трижды).

Дажь же всем прикасающимся ей, и причащающимся, и мажущимся ею, освящение, здравие, очищение и благословение.

Так и теперь, Владыка, Ты Сам освяти эту воду Духом Твоим Святым.

И подай всем, кто будет прикасаться к ней и вкушать [ее] и помазаться ею, освящение, здравье, очищение и благословение.

Ходатайства о Церкви

Спаси, Господи, и помилуй Великого господина и отца нашего, Святейшого Патриарха Кирилла, и господина нашего, Преосвященнейшего епископа [имярек], и сохрани их под кровом Твоим в мире.

[Спаси, Господи, и помилуй власти, воинство и народ страны нашей]³⁹, покори им всякого врага и супостата. Даруй им вся, яже ко спасению прошения, и жизнь вечную,

Спаси, Господи, и помилуй Великого господина и отца нашего Святейшого Патриарха Кирилла и господина нашего Преосвященного епископа N и сохрани их под покровом Твоим в мире.

[Спаси, Господи, и помилуй власти, армию и народ нашей страны,] покори им всякого врага и противника. Исполни все их просьбы, относящиеся ко спасению, и даруй [нам] жизнь вечную,

Заключительное славословие

да и стихиями, и человеки, и ангелы, и видимыми, и невидимыми славится Твое пресвятое имя, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Выше упоминалось, что в ряде рукописей молитве *Велий еси, Господи* предшествует «пролог» — небольшая праздничная проповедь, оформленная в виде молитвы. Известно несколько таких «прологов»: *Троице Пресушная, несозданная... Благословен еси Господи Боже Израилев, яко посети... Се бо наста время празднеству нашему... Вышних вещей тварь видеши...* — которые встречаются в рукописях с разной частотой⁴⁰ и сами по себе отличаются вариативностью. Наиболее известен первый из них, *Троице Пресушная...* авторство ко-

тобы и стихиями, и людьми, и ангелами, и всем видимым и невидимым [творением] прославлялось Твое пресвятое имя — [Сына] со Отцом и Святым Духом, теперь и всегда и во веки веков. Аминь.

того в рукописях иногда приписывается святителю Софронию Иерусалимскому. Среди прочего он вошел и в Требник митрополита Петра (Могилы) (Киев, 1646), который в Русской Церкви считался авторитетным изданием; этот же пролог присутствовал и в дониконовских печатных книгах. Согласно старой русской практике, этот пролог добавлялся перед молитвой *Велий еси, Господи* при повторном освящении воды в сам день праздника Богоявления. Уместно будет и завершить им настоящую статью⁴¹:

Троице Пресущественная, Превышшая, Превышественная!

Всезначная, всеприсящающая, всевидная, непостижимая, содетельная
умных существе и словесных существе; пресущественная Благодать, Свет
неприступный, просвещающий всякаго человека, грядущаго в мир!

Возсияй и мне, недостойному рабу Твоему, просвети ми мысленная
очеса, яко да дерзну воспети безмерное благодарение и силу.

Благодаряшно да будет еже от мене моление за предстоящая люди,
да прегрешения моя не возбранят здес приити Святому Твоему Духу:
но остаби ми неосужденно вопити Тебе и глаголати и ныне, Превышши:

Славим Тя, Владыко Человеколюбче Вседержителю,
превечный Царю!

Славим Тя, Создателя и Живителя всех!

Славим Тя, без Отца из Матере и без Матере
из Отца Сыщаго!

В преваришем бо празднице [Рождества] Младенца Тя
видехом, в настоящем же Сверхшнна Твое видим, от Сверх-
шннаго Сверхшнна являшагося Бога нашего.

Днесь праздничное нам наста время, и лик святых собирается
с нами, и ангели с человеки сопразднуют!

Днесь бо благодать Пресвятаго Духа в видении голубины
на воды прииде.

Днесь незаходимое Солнце возсия, и мир светом Господним
озаряется.

Днесь луча светлыми лучами мир просвещает.

Днесь световидная звезды светлостию сияния всеземную
украшают.

Днесь облацы дождя правды человецеству с небесе орошают.
Днесь Невозданный от Своего создания [Своим] хотением
рукополагается.

Днесь [Иоанн.] Пророк и Прятсча, во Владыце приступает,
но трепетом престоит, видя Божие к нам нисхождение.

Днесь Иорданския воды в цыльбу претворяются Господним
пришествием.

Днесь струями таинственными вся тебь напаяется.

Днесь человецеския грехи водами Иорданскими
омываются.

Днесь рай отбрыздается человеком и правды Солнце
возсияет нам.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Настоящая статья частично основана на публикациях того же автора — статье «Водоосвящение» из «Православной энциклопедии» (Т. 9. М., 2005. С. 140–148) и очерке «Происхождение и содержание чина великого освящения воды на праздник Богоявления», размещенном на портале Православие.ru (дата публикации: 18.01.2015). Материал этих публикаций существенно дополнен и уточнен.

² См. сравнительный анализ таких молитв в кн.: Scheidt H. Die Taufwasserweihegebete. Münster in Westfalen, 1935 (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen; 29).

³ Что вполне естественно, учитывая то ключевое значение, которое занимает в жизни Церкви таинство Крещения. Литература об этом таинстве весьма обширна. См. прежде всего вышедший относительно недавно сборник научных статей о его различных аспектах объемом свыше 2000 (!) страниц: Ablution, Initiation and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity / Ed. by D. Hellholm, T. Vegge, Ø. Norderval, Chr. Hellholm. Berlin; Boston, 2011. (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche; 176/I–II), а также статью «Крещение» из «Православной энциклопедии» (Т. 38. М., 2015. С. 612–707) и работы, указанные в списке литературы к ней.

⁴ См. подробный анализ как сохранившихся источников, затрагивающих вопросы установления и ранней истории бытования праздников Рождества Христова и Богоявления, так и различных интерпретаций этих источников в кн.: Talley Th. The Origins of the Liturgical Year. New York, 1986.

⁵ Интересное свидетельство сохранилось в «Апостольских постановлениях», составленных в регионе Антиохии около 380 года с использованием ряда более древних текстов (при этом в первоисточнике соответствующего раздела «Апостольских постановлений» — «Дидакалии апостолов» III века — этот фрагмент отсутствует): Рождество Христово здесь отмечено 25-м числом, однако месяц Рождества назван «девятым». Это следствие практики отсчитывать Боговоплощение не от марта, а от апреля, иначе месяц был бы десятым, тем более что само слово «декабрь» образовано от латинского decem — «десять». Но если Боговоплощение было в апреле, то Рождество должно было бы попадать на январь. Составитель же «Апостольских постановлений» уже знает новую для Востока практику праздновать декабрьскую дату Рождества, тогда как 6 января он называет «Явленным (ἐπιφάνιος) [днем]... в который Господь показал нам Божество Свое» (V. 13; здесь и ниже, если не указано иное, все переводы уточнены либо выполнены заново автором статьи).

⁶ В свою очередь, описываемое святителем Епифанием превращение вод некоторых источников в вино могло быть продолжением традиций, существовавших в эллинистическую эпоху, в определенные праздники буквально лить вино рекой (ср.: Павсаний. Graeciae descriptio VI. 26; еще более прямая параллель — у Плиния Старшего, ссылающегося на Муциана, трижды занимавшего пост консула, который рассказывал, что ежегодно 5 января вода в источнике, истекавшем из храма бога Либера на о. Андрос, имела привкус вина (Плиний. Naturalis Historiae II. XVI. 231): очевидно, ради праздника жрецы выливали несколько кувшинов вина в источник). Ср. приведенный ниже в данной работе рассказ о добавлении благоволив в воду при праздновании Крещения Господня на Иордане в VI веке.

⁷ Имеется в виду мраморный фонтан, некогда установленный во дворе перед храмом Святой Софии.

⁸ То есть в январе; обозначение его как «златохитонного» связано с тем, что 1 января консулы Рима и позднее Нового Рима (Константинополя) вступали в должность, знаком чего служило возложение на них специальных шитых золотом одежд.

⁹ См.: Brock S. Jacob of Edessa's Letter to Addai on the Blessing of the Epiphany Water // Parole de l'Orient. Vol. 45. Kaslik, 2019. P. 119–132, здесь p. 121, 125–126). По сведениям Иакова, еще одна крупная монофизитская Церковь — Коптская — эту молитву не знала; в Египте сохранялся старый обычай: воду 6 января просто набирали из Нила, без совершения над ней какого-либо чинопоследования. Позднее, однако, молитва *Велий еси, Господи* стала известна и у коптов, и у эфиопов.

¹⁰ В интерполированной версии рассказа Антонина здесь добавлена фраза о разделении течения Иордана и о «бегстве» его нижнего течения в море и цитата Пс. 113, 3: *Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять*. Эта интерполяция придает рассказу красок, но лишает его правдоподобности — в отличие от слов Антонина об изменении направления течения реки Иордан, что отмечается многими паломниками и может иметь различные объяснения.

¹¹ Le Grand Lectionnaire de l'Église de Jérusalem (Ve–VIIIe siècle) / Trad. par M. Tarchnischvili. T. I. Louvain, 1959. (Corpus scriptorum Christianorum orientalis; 189 = Scriptores Iberici; 10). P. 21.

¹² То есть священнослужители садятся на синтрон, но не на его верхнюю ступень, а на нижнюю.

¹³ Вероятно, имеется в виду не только священническая молитва, но и малая ектения.

¹⁴ Священнослужители восходят на верхнюю ступень синтрона.

¹⁵ Ἐν τῇ φιάλῃ τοῦ λουτήριος; здесь имеется в виду не чаша крещальной купели (как перевел это место X. Mateos), а каменный фонтан во дворе перед храмом Святой Софии (см. ниже).

¹⁶ Те же три паремии, что находятся в начале современного чина богоявленского водоосвящения.

¹⁷ Le Typicon de la Grande église: Ms. Sainte-Croix no 40, Xe siècle / Intr., texte crit., trad. et notes par J. Mateos. T. I. Roma, 1962. (Orientalia Christiana Analecta; 165). P. 174–189.

¹⁸ Как известно, в православной традиции и при освящении воды в таинстве Крещения, и при освящении воды на праздник Богоявления используется молитва, которая начинается одинаково: *Велий еси, Господи*, но имеет в первом и во втором случаях разные заключительные части. Впрочем, есть основания полагать, что молитва *Велий еси, Господи* изначально была предназначена только для праздника Богоявления, а для освящения воды в таинстве использовалась иная молитва, *Господи Боже Вседержителю* (см.: Желтов М., свщ. Сирийский (или палестинский?) чин Крещения в греческой рукописи Sinait. NE MG 93 // Вестник церковной истории. М., 2014. Вып. 33–34. С. 116–126), к которой и принадлежит нынешняя заключительная часть крещальной молитвы, отличная от заключительной части богоявленской молитвы (при этом начальная часть «старой» крещальной молитвы в Требнике также сохранилась как «Молитва

Днесь горькая вода, иже при Моисеи, людем в сладость
 преложися Господним пришествием.
 Днесь дрябляго рыдания изменихомся и, яко Новый Израиль,
 спасахомся.
 Днесь тмы избавихомся и светом богоразумия озаряемся.
 Днесь мрак мира потрещается явлением Бога нашего.
 Днесь светом просвещается вся тварь бышше.
 Днесь горняя дольным оспразднуют и дольняя горним
 собеседуют.
 Днесь священных и благогласных правослаенных торжество
 радуется.
 Днесь прелесть разрушастся и путь нам спасения устрояет
 Бладычнсе пришествие.
 Днесь Владыка во Крещении спешит, да возведет на бысоту
 челоуечество.
 Днесь Непрехлоный Своему рабу прекланяется, да нас
 от рабства свободит.
 Днесь Царство Небесное испкупилом, Царствие бо Всподню
 несть конца.

Днесь земля и море радость [Бого] мира разаваниша, и мир
 всезема исполнися!
 Видяша Тя воды, Боже, видяша Тя воды и убоашася, Иордан воз-
 вратися вспять⁷⁵, видя Духа Святаго в видении голубине сходяща
 и почивающа на Твбе.
 Иордан возвратися вспять, зря Невидимаго
 видна быша, создавша воплощенна,
 Владыку в рабин зраце.
 Иордан возвратися вспять, и горы възыграшася, Бога во плоти
 видяще, и облацы глас даша, чюдящесе приходящиму Свету от
 Света, Богу истинному от Бога истиннаго.
 Днесь во Иордане видяще праздник Владыки, самую же
 преступления смерть, и прелесть жало, и дров союз во Иордане
 потгузишаго и Крещение спасения мирови даровавшаго!
 Твже и аз, грешный и недостойный раб Твой, величества чюдсе
 Твоих повестеся, сдержимый сый страхом, во укланении вопию Ти:

**Велий еси, Господи, и чюдна дела Твоя,
 и ни един же само довольно будет к пению чюдсе Твоих!..**

святых Крещений вкратце... страха ради смертнаго»). Вполне возможно, что прак-
 тика читать при Крещении вместо обычной молитвы богоявленскую (до той
 части, где должны начинаться прошения о собственно крещаемых, эти прошения
 сохранены) первоначально возникла именно в контексте патриаршего Крещения
 в день Богоявления.

¹⁹ *Frček J. Euchologium Sinaiticum: texte slave avec sources grecques et traduction française.* Turnhout, 1933. (= *Patrologia Orientalis*. XXIV, fasc. 5). P. 648[7]–650[8].
 Текст процитирован в упрощенной орфографии.

²⁰ Либо только вечерни, если навечерие пришлось на субботу или воскресенье:
 в эти дни устав воспрещает воздержание от пищи до вечера, поэтому Литургия
 служится утром, в свое обычное время, а не после вечерни (как это бывает тогда,
 когда навечерие приходится на дни с понедельника по пятницу).

²¹ Возможно, это чтение восходит к практике Александрийской Церкви IV века —
 начинать с этого дня чтение Евангелия от Марка — и является тем самым древней-
 шей частью священнодействия над водой на Богоявление.

²² Наибольший интерес среди них вызывает семнадцатое прошение «О еже
 быти воде сей приводящей (ἀλλόμενον) в жизнь вечную» (ср. о ней подробную
 статью: Крылов Г., *прот.* Откуда скачет агиасма // ЖМП № 12 - 2014 и № 1 - 2015.
 Греческий глагол ἀλλοοσι применительно к воде переводится как «бить [в цель]»,
 «фонтанировать», так что это прошение, основанное на словах Господа Иисуса
 Христа из беседы с самарянянкой: *кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот
 не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником
 воды, текущей* (букв.: *фонтанирующей*) *в жизнь вечную* (Ин. 4, 14), подразумевает,
 что богоявленская вода помогает верующим увидеть цель христианского подвиг-
 а — жизнь вечную.

²³ Она типологически соответствует молитве священника о своем недосто-
 инстве, совершаемой в том же месте чина при освящении воды для таинства
 Крещения.

²⁴ В ряде древних рукописей она имеет дополнительный «пролог» (или даже не-
 сколько таких прологов) — праздничное слово в форме молитвы; см. ниже.

²⁵ В русской дониконовской практике при повторении в день праздника этот чин
 мог исполняться с различными добавлениями: например, он мог предваряться пе-
 нием полного канона Богоявления, пока крестный ход шел к реке; молитва *Велий
 еси, Господи* предварялась молитвой-прологом (см. ниже) и т. д.

²⁶ Само наличие этого раздела в молитве *Велий еси, Господи* говорит в поль-
 зу того, что она изначально предназначалась для праздника Богоявления,
 а не для таинства Крещения.

²⁷ То есть, согласно современной терминологии, «выкличку». Из данных запретов
 очевидно, что некоторые именно так и делали. См.: Brock S. Jacob of Edessa's
 Letter to Addai on the Blessing of the Epiphany Water. P. 123–124, 127–128. В позд-
 нейших коптской и эфиопской версиях молитвы присутствует пение *Свят, свят,
 свят...* после слов о херувимах и серафимах.

²⁸ Интересно, что подобная практика известна и у монофизитов, но у них это свя-
 щеннодействие не заменяет собой молитву *Велий еси, Господи*, а дополняет ее.

²⁹ Яркий пример этому факту — существование даже особой иконографии
Велий еси, Господи, разработанной критским иконописцем Иоанном Корна-

росом († 1821). См. книгу о ней: *Κυριακάκη-Σφακάκη Α. Μέγας εἰ, Κύριε — Κύρια*
ακρωτηριανή, ΑΨΟ 1770, Ιωάννης Κορνάρος, Ηράκλειο, 2016.

³⁰ Перевод осуществлен А. Ю. Виноградовым вместе с автором настоящей статьи.

³¹ Вступительное обращение отсылает к ряду мест из Псалтири, прославляющих
 Бога за Его великие свершения: во-первых, сотворение мира и управление им;
 во-вторых, деяния в отношении Его народа (исход из Египта, дарование Закона,
 дарование побед над другими народами). Именно в таком смысле и в псалмах,
 и в этом обращении молитвы используется слово «чудеса» — чудесные, великие,
 поражающие воображение деяния.

³² Здесь и далее в основном тексте молитва приводится по Минее; в Большом
 Тренике это место читается иначе: «Твоею бо волею от небытия в бытие привел
 еси». Между изложением молитвы в Минее и Большом Тренике есть и еще ряд
 отличий (книги готовились разными коллективами справщиков), ниже отмечены
 наиболее заметные из них.

³³ Имеется в виду античное учение о четырех первоэлементах, или стихиях,
 из которых составлен видимый мир, особенно подробно развитое Аристотелем;
 таким образом, автор молитвы был знаком не только с библейским Откровением,
 но и с эллинской ученостью.

³⁴ В Большом Тренике: «к дыханием».

³⁵ Δέρρις — «кожа», «кожаная завеса». Завеса в античных театрах изготавливалась
 из кожи; образ отсылает к апокалиптическим видениям, когда «небеса отверза-
 ются», и тайнозритель видит происходящее в них; сама молитва вскоре также
 перейдет к описанию небесного богослужения.

³⁶ В Большом Тренике: «Сам».

³⁷ В Большом Тренике: «бесом губительну».

³⁸ Тема огня, которая появляется в этом месте молитвы в связи с воспоминанием
 о жертве пророка Илии, в старой русской практике получала продолжение в следу-
 ющей строке молитвы, где к словам «Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом
 Твоим Святым» добавляли: «и огнем», после чего в воду погружали горящие свечи.
 Эти слова были удалены из русских изданий богослужебных книг при Патриархе
 Филарете, но продолжали сохраняться в практике и окончательно ушли из обихода
 Русской Православной Церкви только после Патриарха Никона.

³⁹ Согласно дореволюционным изданиям, в этом месте поминали Императора
 и Царствующий дом; в современных изданиях поминание властей опущено со-
 всем, поскольку в советские времена любые упоминания о царях из богослужеб-
 ных книг старались удалить; однако с полным исключением поминания властей
 просьба о победах, в том числе и воинских, над врагами переносится на еписко-
 пат, что не вполне уместно.

⁴⁰ Иногда и все сразу; так, например, в славянской рукописи XIII–XIV веков
 из афонского монастыря Зограф, № 50: *Тончева Хр.* Зографский богоявленски
 чин от XIII–XIV век // *Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis*. Т. 35. Велико
 Тарново, 2016. С. 159–171. Подробнее о различных вариантах и комбинациях
 молитв великого водоосвящения см. в работе: *Denysenko N. The Blessing of Waters
 and Epiphany: The Eastern Liturgical Tradition.* Farnham, 2012.

⁴¹ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ, albo Молитвослов, или Треник / Петр (Могила), митр. Киев, 1646.
 Т. 2. С. 43–46. Текст приводится в упрощенной орфографии и сопровождается
 небольшой поясняющей правкой.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил

Доверие клириков правящий архиерей заслуживает реальными делами

В прошлом номере мы рассказали, как юбилейный год Александра Невского прошел в Курганской епархии, побывали на кормлении бездомных в Сквере милосердия в центре областной столицы и совершили паломничество в Казанский Чимеевский мужской монастырь. Сегодня на вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает глава Курганской митрополии — митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

**Главный акцент —
на просветительских программах**

— Ваше Высокопреосвященство, мы беседуем незадолго до 20-летия вашей архиерейской хиротонии. Вспомните, пожалуйста, основные вехи вашего служения на этом пути.

— Как поведал мне перед моей хиротонией во епископа Южно-Сахалинского и Курильского Патриарх Алексей II, найти архиерея на Сахалинскую кафедру ему было непросто. Кафедра вдовствовала, и очереди из желавших ее занять не наблюдалось. На предложение возглавить ответил примерно так: «Ваше Святейшество, я не

прошусь, но и не отказываюсь. Не прошусь — потому что правящий архиерей занимается устройением приходских общин, а этот вид служения мне не знаком, я занимался только монашескими вопросами. А отказываться воину Христову негоже». В общем, митрополит Вятский и Слободской Марк, тогда епископ Хабаровский и Приамурский (тоже, как и я, из лаврской братии, причем в 1991 году, когда я уже был там благочинным, именно мне довелось селить его в келью), вскоре уже передавал мне епархию. Главный совет, который дал мне владыка Марк, — искать благотворителей: мол, сама епархия себя содержать не сможет.

Помню, основной проблемой в Южно-Сахалинске поначалу стало выживание, причем в буквальном смысле. На трапезе ели один горох: других продуктов просто не было. Крыша течет, по зданию епархиального управления бегают крысы. И катастрофическая нехватка священнослужителей, которая, конечно, объяснялась очень легко: кто, особенно из семейных пастырей, поедет в такие условия, да еще и на край света?! Сам монах, я тогда еще не понимал, что для замужней женщины, у которой на руках один или тем более несколько маленьких детей, невероятно важна поддержка родных и близких, которые на два-три часа элементарно взяли бы на себя хлопоты о малышах, предоставив матери возможность немного заняться собой и просто физически отдохнуть.

А тогда у меня на душе было такое чувство, словно я живу один-одинешенек на острове, никого не знаю и уехать некуда. Сердце сжалось, подошел к иконе Спасителя: «Господи, Ты меня сюда направил — только Ты мне и поможешь, ведь не знаю даже, с чего начать!» Но сила Божия в немощи совершается (см. 2 Кор. 12, 9). И вот, увидев себя внутренним взором эдакой сплошной немощью, я заметил, что первые трудные дни тянулись неимоверно долго. А потом потихоньку Господь стал помогать, и время потекло веселее: к тесному храму, который прежде именовался «часовней с алтарем», пристроили трапезную часть, возвели колокольню, соорудили культурно-просветительский центр. И народ к нам пошел...

В Архангельске, куда меня перевели девять лет и три месяца спустя, было одно существенное отличие. Если на Сахалине все православ-

ные святыни оказались в прошлом веке уничтожены японцами, то архангелогородская земля наполнена множеством храмов — в основном деревянных. Сейчас большинство из них оказались в критическом состоянии. И балансодержатели — государственные органы — вознамерились их передать епархии. А что же вы раньше их не отдавали, когда те были в удовлетворительном виде?! А теперь нужны колоссальные средства на восстановление зданий после десятилетий такого «хозяйствования». Главное же, многие протекающие и гнущиеся церкви оказались в пустынных, обезлюдивших местностях. В Архангельской епархии мы подготовили программу переноса таких храмов в обжитые края: нумеруем бревна, раскатываем их, перевозим и собираем заново. Реализовать, правда, удалось только один объект: перенесенный таким образом храм действует сейчас в Северодвинске.

Оказалось, знание основ православной веры у многих курганцев оставляет желать лучшего, причем образовывать пришлось не только прихожан и новоцерковленных мирян, но и духовенство.

В Архангельске тоже не хватало средств, поначалу там даже не было епархиального склада. Сделали его, открыли, и он снискал такую популярность, что и из других епархий священники стали приезжать туда и просить продать им уварь и другие необходимые товары. Я просил, чтобы в таких случаях они предъявляли благословение своего правящего архиерея, иначе неудобно как-то! Подготовили к вводу в эксплуатацию главный храм — Михаило-Архангельский кафедральный собор. На улице Урицкого взяли у города здание бывшего Духовного училища, за год обустроили его под Александро-Невскую православную гимназию, наняли педагогов.

Приехал сюда, в Курган, — православная школа тоже есть, и тоже во имя святого благоверного князя Александра Невского, но... находится в крайней нижней точке падения. Пришлось заменить директора. Для решения самых неотложных задач потребовались серьезные

материальные средства. Мы их нашли — но не здесь, а в Москве и в Санкт-Петербурге. За последние годы число учеников выросло вдвое, школа лицензирована на полное среднее образование и в следующем учебном году впервые выдаст выпускникам аттестаты зрелости. Педагогам начали доплачивать за классное руководство. Школа, как негосударственное учебное заведение, прежде не имела возможности кормить учеников — теперь положительно решили этот вопрос за счет меценатов (пускай для этого пока и приходится ходить к соседям, где есть столовая). Утвердили и фонд материальной помощи нуждающимся педагогам.

На третьей подряд своей кафедре я сталкиваюсь с тем, что крещение в храмах совершалось без прохождения огласительных бесед. Приходилось специально собирать священников и объяснять им, что сейчас уже не 1990-е годы, что теперь это просто обман народа: люди покрестились и продолжают жить прежней жизнью, полагая, что все у них как у христиан в порядке. Это как если бы доктор современной клиники убеждал пациента, что ему достаточно записаться к врачу в регистратуре и завести медицинскую карту, а лечиться и регулярно обследоваться вовсе не нужно, это лишнее! С трудом, преодолевая непонимание, ситуацию удалось переломить.

За первый год состоялось шесть священнических хиротоний. Священнослужителей у нас не хватает, причем в первую очередь толкающих других «паровозов», а не «вагонов», которые прицепляются к локомотиву и едут за его счет. Многие начинания воспринимались с недоверием, но и его удалось перебороть.

— *За счет чего?*

— В основном посредством реальных дел и результатов, видимых невооруженным глазом. Главный акцент сделали на вопросах православного просвещения. Оказалось, знание основ православной веры у многих курганцев оставляет желать лучшего, причем образовывать пришлось не только прихожан и невоцерковленных мирян, но и духовенство. Запустили на областном телевидении и радио регулярные программы, я завел собственный интернет-блог. Объясняю священникам, что при нашем нынешнем жизненном ритме проповедь в храме не должна быть длиннее 7–10 минут, четверть

часа — это уже исключительный случай! Историческое описание праздника любой прочитает в интернете, а ты преподай пастве вдохновенное слово, которое передало бы пережитое тобой собственное сердечное состояние!

Второе важнейшее направление, которому пришлось уделять не меньшее внимание, — поиск новых источников финансирования для епархиальных социальных и образовательных программ. За два года по различным грантовым проектам на трех уровнях (это президентский, губернаторский и международный конкурс «Православная инициатива») привлекли больше пяти миллионов рублей — а ведь прежде в епархии даже не было координатора этой деятельности! Видя результаты, приходы стали активно втягиваться в работу и теперь пишут заявки на гранты самостоятельно.

Упомянул бы в этой связи о нескольких конкретных начинаниях. Под эгидой Медиастудии добрых дел мы объединили два десятка 13–17-летних подростков и обучили их социальной журналистике — съемке телесюжетов о программах милосердия и церковной благотворительности. Тем самым достигли сразу двух целей: преподали им азы профессии и продемонстрировали образец человеческого отношения Церкви к тем, кому трудно и кому нужна помощь. В отдаленные районы Курганской области отправляем «экипажи милосердия» — бригады медико-социальной помощи. Новый этап, следующая высота в развитии Культурно-просветительского центра имени святого благоверного князя Александра Невского — Зауральский центр духовно-нравственного развития личности с современным лекториумом, для оснащения которого, опять-таки на грантовые средства, приобрели две плазменные панели, видеопроектор с экраном, аудиосистему и компьютерное оборудование. Кому-то может показаться, что все это само собой падает с небес. Но — уже после передачи нам бывших производственных помещений под Культурно-просветительский центр — чтобы добиться справедливых ставок по оплате коммунальных расходов, епархии пришлось судиться с собственником здания. Это тоже наша повседневная жизнь, от этого никуда не деться!

Не секрет: сегодня в России низок уровень доверия подчиненных к начальникам — в ком-

На приходе
преподобного
Сергия
Радонежского
в пос. КГСХА

мерческом секторе, среди государственных служащих, у чиновников. Встречается подобная проблема и у духовенства. Но как же мне работать с собратьями, если они мне не доверяют?! В Архангельске удалось достичь взаимопонимания, развернув мощную систему социальной поддержки приходских клириков. В общей сложности десять многодетных семей священников улучшили свои жилищные условия. Причем жилье мы им предоставили не для ремонта, осознавая, что у главы многодетной семьи принципиально нет возможности им заниматься, а подключить, со всей бытовой техникой, с подключенными стиральными машинами и даже столовыми приборами в кухонных ящиках! Заходи и живи. За 2018 год Архангельская епархия потратила свыше 5,5 млн рублей на материальную помощь священнослужителям, и Святейший Патриарх Кирилл в резолюции на нашем ежегодном отчете констатировал, что это могло бы послужить примером для других территорий.

Курганская область беднее. Она входит в шестерку самых депрессивных российских регионов, а среди всех митрополий Русской Православной Церкви уровень благосостояния на нашей

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил

(Александр Григорьевич Доровских) родился 27 декабря 1960 г. в Воронеже. После срочной службы в Вооруженных силах окончил Одесскую семинарию (1984) и Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1988). В 1985 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона, на следующий год — в иеромонаха. В 1988 г. возведен в сан игумена, в 1989 г. — архимандрита. С 19 июля 1988 г. — благочинный Троице-Сергиевой лавры. В 2001 г. в Храме Христа Спасителя хиротонисан во епископа Южно-Сахалинского и Курильского. Решением Священного Синода от 24 декабря 2010 г. (журнал № 120) назначен Преосвященным Архангельским и Холмогорским. С 2011 г. — глава Архангельской митрополии, 8 января 2012 г. возведен в сан митрополита. С декабря 2011 г. по ноябрь 2012 г. временно управлял Котласской епархией. Решением Священного Синода от 28 декабря 2017 г. (журнал № 135) утвержден в должности священноархимандрита Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского монастыря Холмогорского района Архангельской области. Решением Священного Синода от 30 августа 2019 г. (журнал № 99) назначен Преосвященным Курганским и Белозерским.

территории, наверное, самый низкий. И тем не менее мы запустили реальную кассу взаимопомощи среди духовенства. Пять процентов от величины епархиального взноса каждый приход направляет на специальный счет, к которому епархиальное управление отношения не имеет. Контролирует его благочинный одного из церковных округов, а решения по распределению средств принимаются священниками коллегиально. Все расходы включаются в публичный отчет. Нехитрое, казалось бы, дело, а каким оказалось эффективным! Помимо содействия попавшим в тяжелую ситуацию пастырям (пожар, платная операция, требующее дорогого лечения тяжелое заболевание), совокупный размер которого исчисляется уже не одной сотней тысяч рублей, это еще и механизм помощи богатым приходов бедным. А ведь тоже поначалу приходилось преодолевать недоверие, объяснять, что это не очередные поборы, а реальная помощь священнослужителям!

— *Вы упомянули о нехватке клириков. Как и кем заполняете вакансии?*

— В основном приходится направлять на обучение собственную молодежь, курганскую. Своей духовной школы в Курганской митрополии нет, но работают соседние семинарии — Тобольская

и Екатеринбургская, а также несколько дальше расположенная Челябинская. Проблема в том, что, уезжая туда учиться, наши абитуриенты часто «забывают» вернуться на малую родину: каждому хочется служить там, где сытнее! Некоторые не желают принимать сан и, получив диплом, хотят устроиться на работу как миряне. Увы, но трудоустроить мирян сегодня у меня возможности нет, и они уходят на светские должности. Еще пример из этой же области: молодой диакон из Челябинска со скромным интеллектуальным багажом приехал к нам рукополагаться. Послужил немного пастырем и... засобирался домой. Подожди, говорю, разве это честно? Мы что же, не понимаем, что с твоими знаниями в Челябинске тебя бы не рукоположили?! Мы пошли тебе навстречу, надеясь, что ты закроешь пробелы в образовании и достойно потрудишься у нас, а ты — обманывать?!

Кризис-менеджеры на приходах

— *Как епархия справилась с пандемией? Нанесен ли урон церковной жизни?*

— Конечно, как и везде. В период массовых ограничений резко сократилось число молящихся в храмах, а за свет и за отопление будь добр заплати. Губернатор в пределах своих возмож-

ностей нам помог, но пришлось и самому сесть на самолет и отправиться по столичным городам в поисках меценатов — только благодаря им и выжили.

Наша епархия в основном сельская. На район, в котором несколько приходов, — как правило, один священник. Но и в Кургане храмов больше, чем священников. И пандемия привела к тому, что на некоторых приходах буквально нечем оказалось выплачивать зарплату и штатным клирикам, и сотрудникам из числа мирян. Люди оказались вообще без средств! Спасло своеобразное «внешнее управление», внедрение «кризис-менеджеров» из числа сильных и квалифицированных благочинных церковных округов, которые не побоялись взять дела на таких приходах в свои руки и лично отвечать за погашение долгов перед клиром и сотрудниками. Конечно, таких компетентных и грамотных управляющих, увы, немного, но благодаря их добросовестности со временем ситуацию удалось выправить.

Вообще переживаемые нами события подвели меня к мысли о необходимости обратить более пристальное внимание на сельскохозяйственный труд, ориентировать клириков быть ближе к земле и агрономии. Думаю, в епархиях Русской Церкви (по крайней мере, расположенных на таких преимущественно сельских территориях, как наша) вызревает необходимость создания сельскохозяйственных подразделений, которые бы координировали всю активность приходов и обителей в этом направлении. Напомню: уже шесть лет назад Синод принял методические рекомендации об участии в природоохранной деятельности, ежегодно 1 сентября по благословению Предстоятеля мы совершаем молебное пение о сохранении Божиего творения. В некоторых епархиях начинают появляться экологические отделы. А ведь крестьянский труд по сути своей близок к природоохранным вопросам, и кому, как не нам, объединить их под единой вывеской?! Этот шаг мог бы послужить мощным стимулом по обмену опытом в труде на земле, какими-то практическими советами по тем или иным агротехническим действиям, сопровождаться реализацией, к примеру, качественных теплиц и семян высокой степени всхожести. И уж кого-кого, а детей священников с малых лет необходимо просвещать этими

знаниями — а то, повзрослев, они приезжают на свои шесть – десять соток и не знают, каким концом лопату в землю вонзить! Я проходил через все это на Сахалине, и там, не поверите, продукцию пяти больших епархиальных теплиц мы бесплатно развозили по городским приходам — такого прекрасного урожая, приложив труд и умения, со временем удалось добиться. Востребованность этой традиционной для России деятельности будет только усиливаться, равно как и медицинских профессий, знаний из области биологии и, в частности, лечебных свойств трав. Когда мы по-настоящему обратим свое внимание на наши деревенские храмы, они, оставаясь домом молитвы, объединят под своей кровлей еще и поборников трудолюбия на сельской ниве.

— Вторая в вашей митрополии епархия — Шадринская — появилась на свет шесть лет назад. В какой мере она встала на ноги?

— Епископ Шадринский и Далматовский Владимир старается на совесть. В управлении епархией ему очень помогает личный опыт благочинного приходских церквей, которого у меня не было. А еще в порядке общецерковной помощи новосозданным епархиям Святейший Патриарх Кирилл оказывает ему содействие в сооружении здания епархиального управления.

Откроем большой зал для встреч архиерея с паствой

— Владыка, вы подробно рассказали о поддержке Александро-Невской православной школы. Чем еще юбилейный год запомнится верующим вашей епархии и всем курганцам?

— Александр Невский — святой для меня особенный. Ведь это мой небесный покровитель по мирскому имени, а в монашестве меня нарекли в честь его сына, благоверного князя Даниила Московского. И память их совершается в один день, для меня это двойной праздник! Наш кафедральный собор заложили по повелению епископа (впоследствии митрополита) Агафангела (Преображенского; † 1928), исповедника Русской Церкви, в конце XX века служившего в Сибири, — поначалу викарным архиереем Иркутской епархии, а затем на Тобольской кафедре. Он сам пожертвовал на сооружение этого собора 100 рублей личных

*Новый
Троицкий собор
на одноименной
площади в Кургане*

средств. Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, мой предшественник на Курганской кафедре, будучи прежде архиепископом Биробиджанским и Кульдурским, принес в Биробиджан обретенную десницу священноисповедника Агафангела со своего прежнего места служения в Угличе, а затем оставил ее тут, в Кургане.

— В центре Кургана на берегу Тобола воссоздан величественный Троицкий собор, площадь вокруг которого названа Троицкой. Нужен ли столь вместительный храм в этом месте? Хватает ли вообще в областной столице приходских церквей?

— Необходимость есть всегда: все храмы разнятся — по архитектуре, по внутреннему ощущению, по служащему причту. Троицкий собор только что воссоздан, теперь предстоит наполнить его молитвой, собрать для него паству. Это никогда не бывает просто. Жителей в том районе Кургана действительно не очень много, зато есть возможность парковаться на удобной автостоянке — сейчас ведь все на колесах, с личным транспортом проблем почти нет. В целом в Кургане ощущается некоторый недостаток православных храмов: в частности, есть целый спальный район со сотысячным населением, в котором действует единственная церковь. Строительство там, конечно, ведется, но велось оно и при прежнем архиерее, и при его предшественнике, и будет еще лет десять продолжаться: средств не хватает, вот и имеем долгострой. Поэтому я всегда выступал за модульные решения в храмоводательстве. Дорога ложка к обеду! Следует ставить то, что доступно и реализовано в проектных чертежах уже сегодня, — и начинать храмовую молитву. «Молитва всех спасет», — говорил святитель Ковровский Афанасий, а уж он-то знал ей цену, только благодаря молитве он и выжил в застенках да в лагерях.

— На Троицкой площади еще не завершено благоустройство. Когда она станет по-настоящему ухоженной?

— После завершения всех капитальных работ. Дело в том, что рядом с собором предстоит возвести колокольню. В ней запланирован большой зал, где верующие получают возможность общаться со своим правящим архиереем. Мне всегда хотелось, чтобы прихожане стремились в храм не только молиться и участвовать в таинствах, но еще и приходили на беседы к конкретному пастырю, которого они знают. Сближает любое совместное дело, это и по территории вокруг Александро-Невского собора видно. Почему здесь такие красивые цветы? Да потому что по весне мы их вместе сажали, вот и результат налицо. Когда таких результатов больше, костяк мирян формирует вокруг себя сильную общину.

Совместного общения нам пока не хватает, в том числе по объективным причинам: большие помещения в Кургане в серьезном дефиците. Надеюсь, скоро ситуация изменится.

Беседовал Дмитрий Анохин

ПАТРИАРШИЙ КАЛЕНДАРЬ

Официальное
календарно-богослужбное,
а также справочное издание
Русской Православной Церкви

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет Патриарший календарь на 2022 год — официальное календарно-богослужбное, а также справочное издание Русской Православной Церкви.

Патриарший календарь продолжает традицию полного официального календаря-справочника по предстоящему богослужбному году и устройству Русской Православной Церкви. Уникальное издание включает традиционный полный месяцеслов с развернутыми богослужбными заметками, тропарями и кондаками, а также фрагменты проповедей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на каждый день церковного года. В календаре приводятся тропари и кондаки тех праздников или святых, совершение служб которым предусматривается Богослужбными указаниями, выпускаемыми Издательством Московской Патриархии. В богослужбных заметках раскрываются литургические особенности предстоящего года.

В Патриаршем календаре на 2022 год отражен целый ряд церковных памятных дат и юбилеев: 950-летие перенесения мощей благоверных князей Бориса и Глеба, 600-летие обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (событию посвящена вступительная статья календаря), 400-летие преставления преподобного Дорофея Югского, 250-летие преставления священномученика Арсения, митрополита Ростовского, 100-летие преставления преподобного Анатолия Оптинского (Младшего), 20-летие перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского. Также в 2022 году исполняется 300 лет со дня рождения преподобного Паисия (Величковского).

В специальных разделах календаря приводится традиционная справочная информация: о синодальных и общецерковных учреждениях, о епархиях и епископате Московского Патриархата, о зарубежных приходах Русской Православной Церкви, о духовных учебных заведениях и православных общеобразовательных учреждениях.

Календарь содержит множество цветных иллюстраций по всем разделам: иконы к юбилейным датам, фотоматериалы, освещающие события церковной жизни и служение Предстоятеля Русской Православной Церкви, в соответствующем разделе размещены фотографии епископата.

Когда отверзается и когда затворяется

ОБ ОБЫЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ЦАРСКИХ ВРАТАХ

Обычай совершения Божественной литургии при закрытых царских вратах иереями, являющийся отличительной особенностью богослужбной практики в Русской Православной Церкви, в течение последних лет становится предметом оживленной дискуссии. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в указе от 31 декабря 2014 года благословил совершение Божественной литургии во всех храмах Русской Православной Церкви в праздник Рождества Христова с отверстыми царскими вратами по «Отче наш», аргументируя свое распоряжение «особым миссионерским значением праздничного богослужения»¹. Бесспорно, апостольский, миссионерский характер церковного богослужения должен рассматриваться как существенный мотив, определяющий те или иные изменения в литургической практике. Но не менее важным является соответствие сложившегося порядка совершения Божественной литургии богословскому и догматическому учению Церкви о таинстве Евхаристии, о котором «Журналу Московской Патриархии» рассказал преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви протоиерей Константин Маркович.

В Русской Православной Церкви при отверстых царских вратах совершают Литургию архиереи, а также священники, удостоенные права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до *Херувимской песни* и до молитвы Господней «*Отче наш*», и все священники, служащие в кафедральных соборах и храмах, удостоенных соответствующего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси². Это же право имеют священники, состоящие в должности благочинных³. Остальные иереи совершают Божественную литургию при закрытых царских вратах, кроме времени Пасхальной седмицы и праздника Рождества Христова.

В Православных Церквах греческой богослужбной традиции Божественная литургия всегда совершается при открытых царских вратах. Поместные Церкви славянской традиции — Бол-

гарская, Сербская и иные — формально придерживаются того же чина, что и Русская Православная Церковь, но более молодое поколение духовенства все чаще совершает Литургию, ориентируясь на греческий обычай.

Ниже мы рассмотрим историческое происхождение традиции совершения Божественной литургии при закрытых царских вратах, предложим ее богословскую оценку с точки зрения библейского и святоотеческого учения о таинстве Евхаристии и в заключение приведем необходимые выводы.

Преграда и завеса

Ограда алтарного пространства, или пресвитерия — *cancellus*, *темплон* и алтарная завеса — *катапетасма*, стали атрибутами внутреннего

убранства христианских храмов с глубокой древности. О резной деревянной алтарной преграде, устроенной в начале IV века в великолепной базилике в г. Тире в Финикии, упоминал Евсевий Кесарийский⁴. В главной базилике *Martirium* храмового комплекса Воскресения, построенного равноапостольным императором Константином Великим в Иерусалиме, алтарь от нефа отделяли двенадцать великолепных колонн, «по числу двенадцати апостолов», увенчанных серебряными вазами⁵. В базилике Святого Петра в Риме, также воздвигнутой святым императором Константином, алтарь отделяли спиралевидные колонны, доставленные из Греции⁶. Порфиновые колонны поддерживали *киворий*, то есть сень, устроенную над алтарем, под которым было погребено тело святого апостола Петра. В древней сиро-халдейской Литургии апостола Фаддея и Мария содержится *респонсорий у решеток* (*responsorium ad cancellos*)⁷. Чаще всего *темплон* представлял из себя невысокую, не более чем в половину человеческого роста, ограду, украшенную барельефами или резным орнаментом и имевшую центральный и боковые выходы. В византийских храмах позже поверх нижнего яруса *темплона* стали устанавливать ряд колонн, в свою очередь увенчанных поперечной конструкцией — *архитравом*, или *космитом*, на котором размещалось «украшенное крестом изображение распятого Христа»⁸. Однако через проемы между колоннами миряне, молящиеся в храме, видели все, что происходило в алтаре. Иконы между колоннами *темплона* стали устанавливать не ранее XII века в греческих и балканских храмах. На Руси многоярусный сплошной иконостас, скрывающий полностью алтарное пространство, как обязательный элемент архитектуры храма появляется только в XIV веке⁹. Первоначально *темплон* лишь ограждал алтарь от запрещенного канонами¹⁰ входа мирян. «Преграда обозначает место молитвы, показывая внешней стороной пространство, куда входит народ, а внутренней — Святое Святых, куда дозволен доступ одним священнодействующим»¹¹.

Алтарные завесы стали элементами интерьеров храмов не позже IV века¹². По мнению профессора А. П. Голубцова, практическая цель употребления завесы была связана с *disciplina arcani*, то есть порядком катехизической подготовки

к таинству Крещения. Завесы закрывали престол от взоров *оглашенных* (*катехуменов*) в то время, когда им дозволялось присутствие в храме за богослужением. «Вступление священника или епископа в алтарь сопровождалось открытием царских врат или отверстием завесы, вследствие чего и вся внутренность алтаря делалась доступной взору народа. Но известно, что различные разряды оглашенных были лишены этого права и от них строго охранялось святилище, а потому в их присутствии царских врат не открывали...»¹³ Греческая редакция Литургии святого апостола Иакова и сирийская редакция Литургии святителя Василия Великого содержат особые молитвы «за завесой»¹⁴, предваряющие анафору.

Во время совершения Литургии верных, после удаления оглашенных, миряне **созерцали**, то есть **видели**, священнодействия, совершавшиеся в алтаре. В трактате «*О церковной иерархии*», приписываемом священномученику Дионисию Ареопагиту, говорится: «А после этого из священного помещения удаляются оглашенные, а вместе с ними и одержимые и пребывающие в покаянии, и остаются лишь достойные *созерцать* священное и приобщаться»¹⁵. Святитель Герман, Патриарх Константинопольский, писал: «Ставши, таким образом, *очевидцами* Божественных тайн, участниками бессмертной жизни и общниками Божественного естества, восславим великое, непостижимое и неизъяснимое таинство Домостроительства Христа Бога и, прославляя, возгласим: “Тебе поем” — Бога и Отца, “Тебе благословим” — Сына и Слово, “Тебе благодарим” — Святого Духа, “Господи Боже наш” — Троица в Единице, дивная и в разделении Лиц, и в единстве одного естества и Божественности, единосущный и неразделимый [Бог]»¹⁶. Ссылаясь на византийские фрески и миниатюры, британский исследователь Х. Уайбру утверждал, что до XI века алтари византийских храмов во время совершения Божественной литургии были открыты взорам мирян¹⁷.

В этой связи следует упомянуть известный эпизод жития святителя Василия Великого, из которого часто ошибочно делают вывод, что он ввел в богослужебный обиход обычай закрывать завесой алтарь от взоров мирян. Однажды, совершая Литургию, святитель Василий заметил, что один из предстоявших диаконов отвлекся

от службы и смотрел на стоявшую неподалеку женщину. Святой Василий отстранил провинившегося диакона от службы, назначив ему епитимию. И будто бы он повелел устроить завесу, которая закрывала бы алтарь со стороны, где находились во время службы женщины, запретив им приподнимать завесу во время анафоры под страхом отлучения от причастия. Но в древности мужчины и женщины в храмах располагались раздельно. На самом деле святитель Василий повелел опускать завесу только с боковой стороны, где находились женщины. Мужчины во время Литургии видели все происходящее в алтаре¹⁸.

По Службнику, по Чиновнику или по Уставу?

Обычай закрывать завесой алтарь во время анафоры, причем с конкретной целью — скрыть священнодействие от взоров мирян, установил в XI веке Патриарх Константинопольский Евстафий (1020–1025). В письме преподобному Никите Стифату пресвитер и хартофилак Никита Коронид писал: «Достоин же осмеяния

говорящий, что возглас диакона *Двери! Двери!* побуждает стоящих вне жертвенника внимать Божественным таинствам. Ибо если — таинства, [то] всячески и соккрыты; скрытое же кто, пожалуй, владеющий рассудком, побуждал бы постигнуть того, кто вне этих [таинств]? Ибо таинства ныне подаваемы от иереев, и совершаются они в молчании. В других же местах я сам видел, что висящая у божественного алтаря завеса во время [совершения] таинств подплывает и покрывает так, чтобы даже сами иереи не были видны со стороны стоящих вне [алтаря]. Это же ввел блаженнейший среди патриархов господин [наш] Евстафий»¹⁹. Однако это установление в Византийской Церкви не было общепринятым. Феодор, епископ Андидский, писал, что при закрытой завесе служили большей частью в монастырских храмах²⁰. Святой Николай Кавасила ничего не говорит о том, когда открывались или закрывались врата и завеса алтаря во время Литургии, вероятно, не придавая этому существенного значения. Нет ясности по данному вопросу и в толкованиях на чин Божественной литургии святителя Симеона, архиепископа Солунского.

В «Толковании о храме Божиим» он писал, что «По входе архиерея двери [алтаря] затворяются, поелику не все удостаиваются созерцания таинства, но только принявшие священство»²¹. Очевидно, что речь здесь идет о местном обычае Фессалоникийской Церкви. Однако из его слов в другом сочинении можно заключить, что ворота закрывались после великого входа, но отверзались перед Символом веры: «Затем затворяются двери... Ибо не всем открыты Таины, потому что и тогда сокрыт будет для многих и мало-помалу будет открываться Иисус. Потом ворота отверзаются... По возгласении исповедания и произнесении всеми Символа веры совершается и открывается Ангелам и людям свидетельство любви и единения через целование»²².

В 40-х годах XIV века игумен афонской Великой Лавры, избранный впоследствии Патриархом Константинопольским, святитель Филофей Коккин составил два руководства для совершения богослужения. Первое из них — «Устав священнослужения» (Χιάταξις τῆς ἱεροδιακονίας) — содержит предписания об обрядовых действиях священнослужителей на всенощном бдении, утрени и вечерне. Другой — «Устав Божественной литургии» (Χιάταξις τῆς θείας λειτουργίας) —

До реформы Патриарха Никона царские ворота и завеса при архиерейском и иерейском служении отверзались и затворялись по одному и тому же порядку. Так же, судя по свидетельствам святителя Симеона Солунского, было и в Греческой Церкви, по крайней мере в Фессалониках. Но Патриарх Никон ввел новый устав архиерейской Литургии, основываясь на тех сведениях, которые он лично в 1653 году получил от святителя Афанасия III Пателлария, бывшего Патриарха Константинопольского.

содержит аналогичные указания для клириков при совершении Литургии. Профессор И. Д. Мансветов сомневался, что авторство «Диатаксиса» Литургии принадлежит святителю Филофею, указывая на то, что существуют греческие списки «Диатаксиса», написанные столетием раньше²³. Примечательно, что в первом документе кратко прописано: «Ведомо буди, яко святыя двери никогда же отверзаются, токмо в начале вели-

кия вечерни, когда кадит токмо священник, во вся входы, сиречь вечерней и Литургий, святаго Евангелия. Такжеже отверзаются и от “приступите” даже до исполнения Божественных литургии»²⁴. Но в «Диатаксисе» Литургии никаких прямых указаний на это нет. Напротив, некоторые указания «Диатаксиса» возможно было выполнить только при условии, что царские врата (и, соответственно, завеса) или остаются открытыми во время всей Литургии, или врата должны быть настолько низкими, чтобы не препятствовать обзору действий священника, находящегося в алтаре²⁵. По окончании мирной ектении и возгласа иерея «Яко подобает...» диакон (находясь на солее) «творит поклонение пред святым жертвенником, отступает от своего места, шед на десную страну, стоит пред святыми иконами»²⁶. Произнося вторую (пространную) ектению *Литургии верных*, диакон (также стоя вне алтаря) «сия же глаголет, взирает на иерея и, егда смотрит того скончавша молитвы, абие глаголет “Премудрость”, и священник [дает] возгласение “Яко да под державою”»²⁷. Перед возгласом священника «Святая святым» «стоит диакон в себе моляся и зрит очима на иерея и, егда видит его простерша руце и воздвижша святой хлеб, абие егда возгласит “Вонем”»²⁸. Очевидно, что, стоя перед высокими, наглухо закрывающими пространство царскими вратами, диакон не мог бы видеть действий священника в алтаре.

Об отверстии царских врат и завесы ничего не указано в первопечатных *Служебниках* сербского извода первой половины XVI века²⁹. Эти *Служебники* интересны тем, что в них отражена практика совершения Литургии в Сербской Церкви за столетие до церковной реформы Патриарха Никона. За исключением некоторых частных отличий, чин совершения Литургии по сербским *Служебникам* соответствует чину по *Служебнику* Патриарха Никона, изданному впервые в 1655 году.

Порядок открытия и закрытия завесы и царских врат, существовавший в литургической традиции Русской Церкви до реформы Патриарха Никона, отражен в 7-й главе «О законе святаго алтаря, когда отверзается и когда затворяется» *Иерусалимского Типика*, переведенного на церковнославянский язык в Константинополе

в 1401 году и распространившегося на Руси под названием «Око церковное», и в *Служебниках*, изданных до правления Патриарха Никона, по которым и ныне совершают богослужения старообрядцы. Послереформенный порядок приведен в 23-й главе *Типикона* «О завесе святого алтаря, когда отверзается и когда затворяется» и *Служебнике* 1655 года и последующих изданий.

Как известно, *Иерусалимский устав* Лавры преподобного Саввы Освященного был основательно переработан в Великой Лавре, Хиландарском монастыре и других обителях Афона. Седьмая глава «Ока церковного» содержит прямую ссылку — «По уставу Святыя Горы честных монастырей, Царствующего Града...» Согласно «Оку церковному», царские врата и завеса отверзаются на отпусте проскомидии (протесиса), который одновременно является и отпусом часов. Завеса затворяется после великого входа до причащения мирян, если Литургию совершает один иерей. Если служит с диаконом, то завеса отверзается «ко исполнению молитвы еже по Изрядно...» до «совершения святого причащения, якоже выше рехом, и по причащении паки отверзается». Царские врата «никогдаже отверзаются, точию на входах и исходах и на целование святаго Евангелия, от сих и на святых таинах, и на “Да исполнятся”»³⁰. Стоглавый собор утвердил те же самые предписания об отверстии завесы и царских врат³¹.

Относительно отверстия царских врат средневековые русские *Служебники* содержат указания, отличавшиеся от указаний «Ока церковного». И именно указания *Служебника*, а не *Устава* в действительности определяют порядок отверстия царских врат на Литургии, который соблюдается в старообрядчестве вплоть до нашего времени. По *Служебнику* 1602 года, если иерей с диаконом служат в монастыре, то на проскомидии «по соединении вина и воды в потир» диакон с кадилом исходит из алтаря, открыв одну створку царских врат, и сразу закрывает ее за собой. Совершив с солеи каждение иконостаса, клиросов и народа, диакон таким же образом возвращается в алтарь. В более поздних печатных *Служебниках* это указание опущено. После покрытия даров диакон отверзает царские врата и совершает каждение алтаря и всего храма.

Если служит иерей без диакона, то он совершает каждение алтаря и всего храма после покровения даров при открытых царских вратах. Отпуст проскомидии иерей говорит в открытых царских вратах. Если иерей совершает Литургию с диаконом, то после отпуста царские врата затворяются на краткое время и иерей и диакон, обратившись к престолу, *«творят прощение»*. Если иерей служит один, то после отпуста *«творит прощение на всю церковь»*, не затворяя царских врат³². Во время Литургии царские врата и завеса открыты до великого входа. По окончании входа завеса и царские врата затворяются до причащения мирян³³.

В *Типиконе*, пришедшем в ходе реформы богослужения в XVII веке на смену *«Оку церковному»*, указания об отверстии завесы и царских врат содержатся в 23-й главе. Завеса *«отверзается в начале Литургии и стоит отвержена даже до великого входа. По входе же паки затворяется, дондеже иерей и диакон возглаголет “Двери! Двери! премудростию вонмем”*». Царские врата отверзаются *«во вся входы, также и от появления Святых Таин даже до исполнения Литургии»*.

В изложении чина Литургии святителя Иоанна Златоуста согласно реформированному *Служебнику*, впервые изданному в 1655 году, дается указание о том, что царские врата отверзаются на малом входе³⁴. Затем затворяются врата после чтения Евангелия, вновь отворяются на пении Херувимской песни, далее — соответственно современной практике.

До реформы Патриарха Никона царские врата и завеса при архиерейском и иерейском служении отверзались и затворялись по одному и тому же порядку. Так же, судя по свидетельствам святителя Симеона Солунского, было и в Греческой Церкви, по крайней мере в Фессалониках. Но Патриарх Никон ввел новый устав архиерейской Литургии, основываясь на тех сведениях, которые он лично в 1653 году получил от святителя Афанасия III Пателлария, бывшего Патриарха Константинопольского. Этот устав архиерейского служения положен в основу нового *Чинovníка* (первое издание — 1668 г.), в соответствии с которым в целом совершаются архиерейские богослужения в Русской Православной Церкви поныне³⁵. Согласно ему царские врата и завеса на архиерейском служении пребывают открытыми до возгласа *«Святая святым»*, после чего закрываются и отверзаются вновь от причащения мирян до окончания богослужения. Таким образом, совершение Литургии с открытыми царскими вратами и завесой стало элементом архиерейского служения.

Заблуждение святого Никиты Стифата

В одном из дошедших до нас писем некоему софисту Григорию преподобный Никита Стифат объясняет смысл сокрытия от взоров мирян евхаристического священнодействия: *«Ес-*

ли ты думаешь... всем предстоящим позволено внимать туда, где совершаются Божественные [таинства], для наблюдения их и на все вообще самим устремлять [свой] взор, это тоже совсем чуждо твоей добродетели и знанию, так как от Бога и апостолов Его было освящено понимание и видение его [таинства] только приносящим иереям, как записано.

Ибо утверждает: “Таинство Мое для Меня и Моих”, и снова: *вам дано знать тайны Царствия Небесного, а прочим в притчах* (Лк. 8, 10). Вследствие чего и это таинство Нового Завета Господь передал [только] одним ученикам Своим, когда предстояло быть распяту на Кресте (см. Мф. 26, 26–29), хотя в то время были и многие другие верующие, но и славу Своего Божества на горе Фавор Он показал только трем апостолам: Петру, и Иакову, и Иоанну (см. Мф. 17, 1–7), никак не остальным ученикам. Почему? Давая нам и в Божественных делах, и также во всех человеческих, которые Он соделал, образец благоустройства и чина, того, чтобы оставаться и идти каждому в том разряде, в каком он был призван, и не переступать собственных ступеней и не восходить дерзко к еще не данным. Если же такое некое благоустройство было дано Церкви верных от Бога, то те, которые не сохраняют его, но переступают собственную меру, во всем безумцы. Вообще же человеку-мирянину даже не позволено говорить или учить в церкви, а не то чтобы понимать страшные таинства священной жертвы, как апостол говорит: *Мирянину же мы не позволяем в церкви учить* (1 Тим. 2, 12), и затем 6-й Собор таким же самым образом, вторя апостолам, запрещает учить в церкви laikам, как мы написали тебе в письме прежде этого.

Ибо если божественные отцы закрыли вход к жертвеннику для всех мирян — ведь одним только царям, приносящим дары, был позволен от них [отцов] вход туда, — как возможно вообще им [мирянам] даже и приближаться к жертвеннику, когда совершаются Божественные [таинства], а не то чтобы на них бросать нечистый взгляд и совсем безнаказанно обдумывать совершаемое в них страшное и Божественное? Одним только иереям Божиим дано видеть и совершать их, которым и даровано учительское достоинство, согласно так сказанному к Тимофею: *Не неради о пребывающем в тебе даровании, кото-*

рое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства (1 Тим. 4, 14)»³⁶.

Таким образом, по мнению Никиты Стифата, миряне должны быть полностью изолированы от участия в совершении Литургии, которое является уделом исключительно клира. Более того, мирянам запрещено даже своим разумением пытаться вникать в смысл Таинства. Сама по себе аргументация Никиты не выдерживает ни малейшей критики. Свои сентенции он аргументирует ссылками на Священное Писание, которые в реальности имеют совершенно иной смысл. Апостол Павел в Первом послании к Тимофею (2, 12) запрещает учить в собрании женщинам,

но не всем мирянам. Наоборот, он указывает, что помимо иерархического служения *пастырей* в апостольской Церкви были *харизматические служения пророков и учителей* (1 Кор. 12, 28). Канонический запрет вхождения в алтарь или проповеди во время богослужения³⁷ (то и другое являлось прерогативой клира) не означает, что миряне были вообще отлучены от активного участия в церковном служении и тем более что их взор — «нечистый». Необходимо обратить внимание и на то, что ссылка на книгу «*О небесной иерархии*» здесь также неубедительна, поскольку сам трактат излагает догматическое учение об ангельском мире, тем более что толкование на Божественную литургию того же автора («*О церковной иерархии*») Стифат оставил без внимания. Отсюда следует, что обычай закрытия алтарной завесы и царских врат стал видимым отражением экклезиологической теории, которая пересекает Тело Церкви на две части — иерархию, которой полностью и безоговорочно принадлежит право таинственного священнослужения и учения, и «непосвященных и несовершенных» мирян, которые не могут даже приближаться к святилищу и взирать на предлежащие Таинства, тем более рассуждать и богословствовать о них. Так же как и «совершение таинств», бого-

словие для мирян — закрытая область. Согласно этой логике, мирянин святой Николай Кавасила, написавший «*Изъяснение Божественной литургии*», совершил дерзость, присвоив себе право суждения о тех предметах, которых он, как «непосвященный», не мог касаться³⁸.

Согласно учению Священного Писания и святых отцов Церкви, каждый христианин — клирик и мирянин — является членом единого Тела Христова, которое есть Церковь. В нем Христос — Глава, а все верующие — члены, каждый из которых имеет свое предназначение, достоинство и служение. Таинство Святой Евхаристии — это *таинство собрания, общения* (*Μυστήριον συνάξεως εἰς ὅν κοινωνία*)³⁹. Безусловно, без епископа и клира таинство Евхаристии не может совершаться, но также оно не может совершаться и без участия народа Божия. Благодать Святого Духа, претворяющая хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы, также сходит и на все собрание верных, освящая каждого молящегося и достойно приступающего к Святым Таинам («...и вселится Духу благодати Твоя благому в нас, и на предлежащих Дарех сих, и на всех людех Твоих...»⁴⁰). Святой апостол Петр обращается ко всем христианам, принадлежащим к Церкви: *Но вы — род избранный, царственное священство* (1 Пет. 2, 9). Эта

же мысль повторяется в анафоре «Апостольского предания», приписанного авторству святого Ипполита Римского («...Исполняя волю Твою и соделывая Тебе святой народ»), и у святителя Василия Великого («И пожив в мире сем, дав повеления спасительная, оставив нас прелести идольския, приведе в познание Тебе, истиннаго Бога и Отца, стяжав нас Себе, люди избранны, царское священство, язык свят»). Священномученик Игнатий Богоносец, который первый из отцов Церкви ясно высказал учение о «монархическом епископате», одновременно подчеркивает и идею единства иерархии и народа: «Где будет епископ, там должен быть и народ, так же как где Иисус Христос, там и католическая Церковь»⁴¹. Священномученик Климент Римский указывает, что для каждого члена Церкви — от епископа до мирянина — определены от Бога свои «литургические» служения: «Каждый из вас, братья, благодари Бога за свое собственное положение, храня добрую совесть и с благоговением не преступая определенного правила служения своего (*λεειτουργίας αὐτοῦ κανόνα*)»⁴².

Святой мученик Иустин Философ в 1-й Апологии, адресованной императору Антонину Пию (правл. 138–161), изображает совершение Евхаристии как священнодействие, в котором уча-

ствует все собрание верных. «Затем **все вообще встаем и воссылаем молитвы**. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, принесится хлеб, и вино, и вода; и предстоятель также возсылает молитвы и благодарения, сколько он может. **Народ выражает свое согласие словом аминь**, и бывает раздаяние каждому и приобщение даров»⁴³. Святитель Кирилл Иерусалимский раскрывает новокрещеным содержание и смысл анафоры как общей молитвы, в которой участвуют все собравшиеся в храме: «На сие говорите вы: “достойно и праведно”. Ибо, воссылая благодарение, мы совершаем достойное и праведное дело... Посем воспоминаем небо, землю и море, солнце и луну, звезды и всю тварь, словесную и бессловесную, видимую и невидимую, Ангелов, Архангелов, Силы, Господствия, Начала, Власти, Престоли... <...> И для того преданное нам от Серафимов богословие сие повторяем, да соделаемся причастниками песнопения купно с премирными воинствами. После сего, освятив себя духовными сими песнями, молим Человеколюбца Бога, да ниспослет Святого Духа на предлежащие дары: да сотворит “хлеб убо тело Христово, а вино кровь Христову”. Ибо всеконечно то, чего коснется Дух Святыи, освящается и прелгается. Потом, по совершении духовной

жертвы, безкровной службы, при той же самой жертве умиловительной, молим Бога о всеобщем мире церквей, о благосостоянии мира, о царях, о воинах и сподвижниках, о находящихся в немощах, о утомляемых трудами, и вообще о всех, требующих помощи, молимся мы все и сию приносим жертву»⁴⁴.

Святитель Иоанн Златоуст так говорит о смысле и цели таинства Евхаристии: «Поэтому и нужно знать чудо этих таинств — в чем оно состоит, для чего дано и какая от него польза. *Одно тело*, сказано, *мы* бываем и *члены... от плоти Его и от костей Его* (Еф. 4, 4; 5, 30). Да внимают этим словам посвященные!»⁴⁵ В гомилии на Второе послание к Коринфянам Златоуст с особой ясностью утверждал, что анафора — это всеобщая молитва, совершаемая всеми участниками евхаристического собрания: «Но есть случаи, в которых священник не отличается от подначального, например, когда должно причащаться страшных Таин. Мы все одинаково удостаиваемся их; не так, как в Ветхом Завете, где иное вкушал священник, иное народ и где не позволено было народу приобщиться того, чего приобщался священник. Ныне не так, но всем предлагается одно Тело и одна Чаша. И в молитвах, как всякий может видеть, много содействует народ. <...> Равным образом, когда изгоняем из священной ограды недостойных участвовать в святой трапезе, нужна бывает другая молитва — и мы все вместе повергаемся на землю и все вместе встаем. Когда опять наступает время преподавания и взаимного принятия мира, все равно друг друга лобзаем. При самом также совершении страшных Таин священник молится за народ, а народ молится за священника, потому что слова “со духом твоим” означают не что иное, как именно это. И молитвы благодарения также общие, потому что не один священник приносит благодарение, но и весь народ. Получив сперва ответ от народа и потом согласие, что достойно и праведно совершаемое, начинает священник благодарение. И что удивительного, если вместе со священником взывает и народ, когда он возносит эти священные песни совокупно с самими херувимами и горними силами? Все же это сказано мною для того, чтобы каждый и из подначальных трезвился, чтобы мы знали, что все мы единое тело и столько же различаемся один от другого,

сколько член от члена, и чтобы мы не все возлагали на одних священников, но и сами пеклись обо всей Церкви как о Теле, всем нам общем»⁴⁶.

Слово *θεωρία* (созерцание) является ключевым понятием трактата «*О церковной иерархии*», означаящим умозрительный процесс раскрытия сокровенного духовного смысла видимых священнодействий. Но в первичном, буквальном смысле *θεωρία* означает *лицезрение, рассмотрение, исследование*, то есть предполагает непосредственное видение «объекта» *феории*. Таким образом, Дионисий утверждал, в отличие от преподобного Никиты Стифата (см. приведенное выше его высказывание), что миряне **достойны** «бросать взоры» и «обдумывать совершаемое в них страшное и Божественное».

Преподобный Максим Исповедник в своем толковании Божественной литургии «*Мистагогия*» высказал мысль о том, что архитектурное устройство храма является видимым символом, изображающим единство Церкви — Тела Христова. «Если рассматривать церковь с точки зрения зодчества, то она, являясь единым зданием, допускает различие в силу особого назначения своих частей и делится на место, предназначенное только для иереев и служителей, которое называется у нас алтарем, и место, доступное для всех верующих, именуемое у нас храмом. Но, с другой стороны, она остается единой по ипостаси, не допуская разделения своих частей, [могущее произойти] вследствие различия их между собой. И возводя эти части к своему единству, она освобождает их от выраженного наименованиями различия, являя тождество этих частей. Еще церковь показывает, что есть каждая часть для самой себя, когда существует взаимосвязь обеих частей. Ибо храм есть алтарь в возможности, поскольку он освящается, когда священнодействие восходит к своей высшей точке. И наоборот: алтарь есть храм, действительно обладая им как началом своего тайнодействия. Церковь же и в алтаре, и в храме пребывает единой и той же самой»⁴⁷. В отношении традиционной архитектуры русских храмов можно справедливо утверждать, что если во время богослужения царские врата открыты, то даже многоярусный средневековый русский иконостас воспринимается как граница, отделяющая алтарь от храма, но не наруша-

ющая единства всего храмового пространства, которое, по святому Максиму Исповеднику, символизирует единство Церкви Христовой. Но если богослужение совершается при закрытых вратах, то символическое значение цельности храмового пространства искажается, потому что в реальности алтарь становится отдельным, изолированным помещением, из которого до верующих доносятся лишь приглушенные отзвуки возгласов священника.

Привилегия или средство сопричастия?

В литургической практике Русской Православной Церкви право совершения Божественной литургии при открытых царских вратах изначально было особенностью архиерейского служения, происходящей из версии греческого чина, изложенного святителем Афанасием. Чин же иерейского служения ориентирован на «Диатакис священнослужения», приписанный святителю Филофею. Таким образом, служение с открытыми царскими вратами считается *привилегией* архиерейского сана, делегируемой в качестве богослужебной награды священникам. Архиерейское служение имеет отличия от иерейского совершения Литургии, заключающиеся в использовании литургических облачений и атрибутов, принадлежащих архиерейскому сану, молитвенных формул, возгласий, в особых церемониальных действиях. Они подчеркивают начальственное положение архиерея в церковной иерархии. Но, по мысли святителя Иоанна Златоуста, в священнодействии Литургии наступают моменты, когда архиерей или священник «не отличается от подначального», то есть от всех остальных членов собрания верных. В такие моменты чин архиерейского служения обязывает архиерея отлагать омофор — древнейший и главный отличительный символ архиерейского сана. Омофор отлагается во время чтения апостольских посланий и Евангелия, поскольку «евангельские глаголы суть глаголы Самого Христа»⁴⁸. Но также омофор отлагается и во время совершения анафоры. Малый омофор надевается только при произнесении установительных слов Спасителя «*Примите, ядите... Примите, пейте...*» и освячительной молитвы (эпиклезис), затем вновь отлагается. В Архи-

Если богослужение совершается при закрытых воротах, то символическое значение цельности храмового пространства искажается.

ерейском чиновнике есть указание, в наше время, к сожалению, вышедшее из практики, но как нельзя лучше отражающее характер анафоры как всеобщей молитвы, совершаемой «едиными усты и единым сердцем» всем церковным собранием: «Ведательно же, яко лепотствует сия Господня словеса: Примите, ядите: и: Пийте от нея вси: глаголати над хлебом и вином всем сослужащым купногласно, тихим гласом, во едино слово с архиереем, и ниже единым словом предварити кому, или остатися архиереа, но яко из единех уст всем купно рещи. Подобне купногласно же глаголати всем тайно над дискосом: И сотвори убо Хлеб сей: Такжеже и над чашею: А еже в Чаши сей: и прочая»⁴⁹. В это время лик от лица всех мирян поет песнь «Тебе поем». В таком контексте очевидно, что открытые царские ворота есть средство, дающее возможность всем молящимся видеть священнодействие Евхаристии и быть сопричастным ему через общую согласную молитву, которую епископ или пресвитер возносит в алтаре перед

престолом от лица всей церковной общины. Действительным литургом, совершителем таинства, является Сам Господь Иисус Христос, незримо, но реально пребывающий всякий раз там, где совершается таинство Евхаристии. «Тот, Кто совершил [таинства] тогда, на той Вечери, и ныне совершает их. Мы [епископ и пресвитеры] занимаем место служителей, а освящает и претворяет дары Сам Христос»⁵⁰.

В заключении сформулируем несколько выводов:

1. В первом тысячелетии священнодействие Божественной литургии предполагало молитвенное участие всех верных, поэтому древнее именование Литургии таинство Собрания в полной мере соответствовало действительности. Священнодействия были открыты взорам молящихся, что само по себе создавало для мирян атмосферу сопричастности совершению богослужения. Даже более поздний обычай тайного чтения молитв Литургии архиереем или священником не нарушал характера активного всеобщего участия, потому что миряне участвовали во всенародном пении или совместно произносили возгласы «Аминь», «И духови Твоему», «Милость мира...», «Достойно и праведно...» и др.

2. Обычай закрывать алтарь от взоров мирян во время совершения Божественной литургии

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «В праздник Рождества Христова Божественная литургия во всех храмах Русской Православной Церкви будет совершаться с открытыми царскими воротами по «Отче наш...» [Официальный сайт Московского Патриархата] // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3913116.html>.

² Положение о наградах Русской Православной Церкви. 2.3.15 и 2.3.16. [Официальный сайт Московского Патриархата] // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5077255.html>.

³ Положение о благочиннических округах, входящих в состав епархий, и о благочинных: Документ Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 2018 года. [Официальный сайт Московского Патриархата] // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5331736.html>.

⁴ Евсевий Памфил. Церковная история. Кн. X. Гл. 4. 44. [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evsejij_Kesarijskij/tserkovnaja-istorija/.

⁵ Евсевий Памфил. О жизни блаженного василевса Константина. III. 38. [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evsejij_Kesarijskij/o-zhizni-blazhennogo-vasilevsa-konstantina/ (дата обращения: 20.03. 2018).

⁶ Loomis Louise Ropes. Liber Pontificalis (The Book of the Popes). Vol. I. NY: Columbia University, 1916. P. 53.

⁷ Собрание древних литургий восточных и западных. М.: Дарь, 2007. С. 511.

⁸ Герман, Патриарх Константинопольский, свт. Сказание о Церкви и рассмотрение таинств. М.: Мартис, 1995. Гл. 8.

⁹ Подробнее об историческом происхождении иконостаса см.: Успенский Л. А. Вопрос иконостаса // Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего экзархата. 1963. № 44, октябрь – декабрь. С. 223–255; Он же. Богословие иконы Православной Церкви. Коломна: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1997. С. 289–331.

¹⁰ Правило Лаодикийского собора 19; Правило VI Вселенского (Трулльского) Собора.

¹¹ Герман, Патриарх Константинопольский, свт. Указ. соч. Гл. 9. С. 47.

¹² Апостольское правило 73.

¹³ Голубцов А. П., проф. Историческое объяснение обрядов литургии // Богословский вестник. 1915. № 7/8. С. 575.

¹⁴ Собрание древних литургий восточных и западных. С. 142, 244.

¹⁵ О церковной иерархии. III // Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим Исповедник. Толкования. СПб.: Алетейя, 2002. С. 609.

¹⁶ Герман, Патриарх Константинопольский, свт. Указ. соч. Гл. 41. С. 81.

¹⁷ Уайбру Х. Православная литургия: Развитие евхаристического богослужения византийского обряда. М.: Библиейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 2008. С. 152–153.

¹⁸ Димитрий Ростовский, свт. Житие свт. Василия Великого // Жития святых. Январь 1–10. М., 2010. С. 37.

¹⁹ Ответ Никиты Коронидского, синклла и хартофилакса, прп. Никите Стифату.

²⁰ 3 // Никита Стифат, прп. Творения. Ч. 1. Сергиев Посад, 2011. С. 102–103.

²¹ «Закрывание же дверей и спущение сверху их (ἐπίτω τοῦτων) завесы, как это обыкновенно делается в монастырях, а также и покрытие Божественных даров так называемым воздухом знаменует, думаю, ту ночь, в которую произошло предательство ученика» (Феодор, еп. Андидский. Протеория, или Краткое рассуждение о тайнах и образах Божественной литургии, составленное по просьбе боголюбивого Василия, епископа Фитийского. Б. м., [1892]. XXI; Объяснение литургии, составленное Федором, епископом Андидским. (Памятник визант. духов. лит. XII в.) / [Вступ. ст.] Н. Красносельцева. Казань, 1884. С. 28).

²² Симеон, архиепископ Солунский, свт. О храме Божиим и о служащих в нем. 83 // Писания св. отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. Т. III. СПб., 1857. С. 39.

²³ Симеон, архиепископ Солунский, свт. Премудрость нашего спасения. III. 66. М., 2010. С. 148.

²⁴ Мансветов И. Д., проф. Митрополит Киприан в его литургической деятельности. М., 1882. С. 18.

²⁵ Устав священнослужения // Службник. М., 1656. С. 54. [Электронный ресурс] // URL: <http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi/6-0>.

восходит к XI веку, а именно распоряжению, данному Патриархом Константинопольским Евстафием, и первоначально был распространен только в монастырских храмах. Правила «*Диаксиса*» и *Устава (Типикона)* относительно отверстия завесы и врат заимствованы из практики афонских обителей, следовательно, являются элементами монашеской традиции богослужения.

3. Данный обычай изначально основывался на весьма спорных богословских утверждениях, опиравшихся на заведомо неверную трактовку некоторых отрывков из Священного Писания и *Corpus Areopagiticum*.

4. Современная практика отверстия/закрытия царских врат и завесы во время совершения Божественной литургии иереем не соответствует в полной мере предписаниям *Типикона* и *Служебника*.

5. Введенный в богослужебный обиход в конце XVII века *Чиновник архиерейского служения* ясно отражает характер Литургии как *таинства Собрания*. Именно в таком ракурсе следует рассматривать то обстоятельство, что царские врата и завеса во время архиерейского служения открыты даже во время совершения анафоры. Поэтому нет никаких логических препятствий предоставить такую же возможность и всем иереям.

Сложившаяся практика совершения Божественной литургии иереями с закрытыми врата-

ми создает отчуждение мирян от совершающегося священнодействия, поэтому противоречит богословскому смыслу Евхаристии как таинству общения, причастия и единства всего народа Божия и каждого отдельного верного со Христом и во Христе в Его едином Телѣ — Церкви. Однако для того, чтобы миряне могли осознавать себя активными участниками священнодействия, ограничиться открытием царских врат во время Литургии, безусловно, недостаточно. Весьма полезно и необходимо также развивать традицию всенародного пения не только *Символа веры* и «*Отче наш*», но и песнопений *Евхаристического канона* — хотя бы в праздничные дни, когда в храме многолюдно, а также уделять внимание объяснению богословского значения и практических особенностей церковного богослужения в рамках приходской образовательно-катехизической деятельности. При таком условии совершение Божественной литургии с отверстыми царскими вратами во всех приходских храмах принесет несомненный положительный пастырский эффект. В монастырях, ориентированных на педантичное соблюдение богослужебного устава, обычай служения при закрытых вратах теоретически может сохраняться как изначально монашеское установление, но в таком случае логично соблюдать его в строгом соответствии с правилом Типикона.

Протоиакон Константин Маркович

²⁵ Мансветов И. Д., проф. Указ. соч. С. 31.

²⁶ Сырку П. А. Литургические труды Патриарха Евфимия Тырновского. СПб., 1890. С. 9.

²⁷ Там же. С. 16.

²⁸ Там же. С. 24.

²⁹ «Служебник из Тырговиште» (1508), составленный неким иеромонахом Макарием, и «Служебник из Венеции». Тексты этих южнославянских Служебников идентичны друг другу. См. электронный ресурс, URL: <https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/s/644-služebnik-patriarkha-iosifa/19575-služebnik-iz-tyrgovishte-1508-goda-reprint-2012>; <https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/s/644-služebnik-patriarkha-iosifa/19574-služebnik-iz-venetsii-1519-goda-liturgičeskaya-chast-reprint-2012> (дата обращения: 20.03.2018).

³⁰ Устав, сиречь Око церковное. М., 1610. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.oldrprc.ru/divine/old-book/ustav/>.

³¹ Стоглав. Гл. 10–11. М.: Преображенское кладбище, 1913. С. 41–42.

³² Служебник. М., 1602. С. 107. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.oldrprc.ru/divine/old-book/book/>.

³³ Арсений (Швецов), еп. Уральский. Краткий практический устав древлеправославной службы. Уральск, 1908. С. 128об.

³⁴ Служебник. М., 1656. С. 338. [Электронный ресурс] // URL: <https://lib-fond.ru/lib-rgb/mk-rgb/služebnik-6/#image-170>.

³⁵ Желтов Михаил, свящ. Архиерейское богослужение // Православная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravenc.ru/text/160816.html>.

³⁶ Никита Стифат, прп. Письмо к софисту Григорию. 3 // Никита Стифат, прп. Творения. Ч. 1. С. 129.

³⁷ 63-е правило VI Вселенского Собора.

³⁸ Существует ошибочное утверждение, что св. Николай Кавасила был возведен в сан архиепископа Фессалонийского, происходящее, очевидно, из-за смешения его биографии с биографией его дяди, свт. Нила Кавасилы, который действи-

тельно был митрополитом в Салониках в 1361–1363 гг. Сам же св. Николай был богословом-мирянином.

³⁹ О церковной иерархии. III. 2 // Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим Исповедник. Толкования. С. 608.

⁴⁰ Литургия свт. Иоанна Златоуста. Молитва приношения после поставления Святы́х Даров на престолѣ.

⁴¹ Игнатий Богоносец, сщмч. Послание к Смирнянам. Гл. 8. [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Antiohijskij/poslanie-k-smirnjanam/.

⁴² Климент Римский, сщмч. Послание к Коринфянам. Гл. 41 // Памятники древней христианской письменности в русском переводе. Т. 2: Писания мужей апостольских. М., 1860. С. 141.

⁴³ Иустин Философ, мч. I Апология. 67 // Творения. М., 1892. С. 99.

⁴⁴ Кирилл Иерусалимский, свт. Тайноводственное поучение. V. 5–8. М., 2010. С. 343–345.

⁴⁵ Иоанн Златоуст, свт. Беседа на Евангелие от Иоанна. 46. 2. [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/loann_Zlatoust/besedy-na-evangelie-ot-ioanna/46.

⁴⁶ Иоанн Златоуст, свт. Беседа 18 на II послание к Коринфянам. 3. [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/loann_Zlatoust/tolk_64/18.

⁴⁷ Максим Исповедник, прп. Мистагогия. II. [Электронный ресурс] // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/mistagogiya/#0_3. В XV главе св. Максим говорит о закрытии врат церкви после чтения Евангелия. Но в данном случае речь идет о закрытии входных дверей храма, а не царских дверей алтаря.

⁴⁸ «А поскольку... евангельские глаголы суть глаголы Самого Христа, постольку архиерей, как служитель Христов, во время чтения отлагает омофор» (Симеон, архиепископ Солунский, свт. Премудрость нашего спасения. III. 66. С. 152).

⁴⁹ Чиновник архиерейского служения. М., 1982. С. 94.

⁵⁰ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея. Беседа 82. 5. [Электронный ресурс] // URL: http://www.odinblago.ru/sv_otci/loann_zlatoust/7_2/82.

Нужны ли таинства нецерковным людям

КОГДА МОЖНО
ОТКАЗАТЬ
В КРЕЩЕНИИ
И В ВЕНЧАНИИ,
А КОГДА
ДЕЛАТЬ ЭТОГО
НЕ СЛЕДУЕТ

Этим материалом «Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл публикаций, задача которого — дать ответы известных и уважаемых духовников на самые острые и актуальные практические вопросы пастырского служения. Идея именно в том, что это не ответ одного пастыря, а целая палитра мнений, охватывающих разные аспекты темы и часто не совпадающих между собой. Такой подход позволяет шире взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения у каждого священника. Основой для этих статей служат публикации интернет-портала «Пастырь» (<https://priest.today/>), созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между духовенством Русской Церкви. Все наши читатели в священном сане могут присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение после регистрации на портале «Пастырь».

Любой священник припомнит случаи, когда нецерковные люди, приходя на беседу перед крещением или венчанием, искренне и воодушевленно обещали стать настоящими христианами, регулярно исповедоваться, причащаться. А потом — исчезали, так ничего в своей жизни и не изменив. Стоит ли преподавать таинства людям, которые пока находятся за церковной оградой? Не лучше ли мягко объяснить им, что они пока еще не готовы и им стоит предпринять для этого некоторые усилия?

Подобные вопросы задают себе время от времени все священники, которым не безразлично, с каким сердцем человек приступает к таинству и что уносит в себе после того, как крестился, повенчался, исповедался, причастился Святых Христовых Таин. В отдельных случаях у пастыря может возникнуть ощущение, что тому или иному человеку от участия в таинстве лучше бы пока воздержаться. Ведь если преподавать ему таинство сейчас, святыня может быть профанирована, и сам человек получит не духовную пользу,

а вред. Всем нам памятно строгое предупреждение апостола Павла: *Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней... Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает* (1 Кор. 11, 27, 30), всем памятны его слова: *Бог наш есть огонь поядущий* (Евр. 12, 29).

Да, ситуации отказа в таинстве возможны, и тем не менее опытные пастыри советуют к каждому случаю подходить предельно внимательно, неформально и всегда стараться взвесить, что для пришедшего к нам человека будет спасительнее. Ведь мы никогда не знаем, как повернется его жизнь. Пути Господни неисповедимы.

Особенно редкими, по единогласному мнению пастырей, должны быть отказы в крещении. Только если вполне очевидно, что взрослый человек пришел креститься против своей воли (например, жена замучила уговорами) или он не относится к таинству всерьез, смеется над Символом веры и т. д., тогда отказать можно и нужно.

Как следует поступить в других случаях?

Настоятель храма святителя Николая в Кузнецких, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета **протоиерей Владимир Воробьев** вспоминает, как еще в советские годы переживал, видя абсолютно неверующих родителей, приносивших на крестины детей. «Я начинаю с ними говорить, а они мне отвечают: «Хватит разговаривать! Вы деньги взяли с нас — делайте свое дело!» А я деньги не брал, их взяли за ящиком. Там сидели сотрудники старосты, старосту назначал уполномоченный, казначей назначал председатель райисполкома... Они контролировали сбор средств, и без квиточка об оплате я не имел права кого-либо крестить... Я, может быть, сказал бы: «Не берите с них деньги, они не готовы», — но меня никто к этому не подпускал. А люди приходят и просят крестить младенца. Отказать? Было несколько таких вопиющих случаев, когда я отказывал, и получался

скандал... И главное, что потом возникало острое чувство, что сделал что-то не то, какие-то угрызания совести. Возникали мысли примерно такого плана: «В этом аду, в котором мы живем здесь, на земле, где безбожие царствует, остались последние храмы, которые еще как-то держатся; и все-таки Господь привел к тебе этого человека, он просит крестить его, а ты его оттолкнул! Что, для этого тебя Господь поставил священником?.. Ты ему ни в чем не предложил помочь, не можешь ему предложить катехизацию, не можешь дать ему книги. Евангелие дать не можешь, потому что Священное Писание в советское время почти не издавалось. А значит, ты просто берешь и отталкиваешь его, и все». В этих условиях совесть была спокойнее, если все-таки ты покрестишь всех желающих. И было много случаев, когда люди после крещения приходили к вере».

Настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке **протоиерей Феодор Бородин**

рассказывает, что его самого в детстве вообще не крестили бы, если бы подходили к делу со всей строгостью: его родители были неверующими, а отец даже некрещеным. «Но крестная водила нас с сестрой в храм два-три раза в год, — вспоминает отец Феодор, — и я чувствовал, что это... касается моей души. И исходя из моей ситуации, мне, человеку из хорошей, но совершенно не церковной семьи, все равно было преподано таинство Крещения, и оно изменило мою душу подростка. Потом, когда я открыл Евангелие, я осознал себя верующим человеком».

«Священник — не вахтер на пороге храма, спрашивающий документы и проверяющий знания, — категоричен **протоиерей Александр Белый-Круляков**, настоятель собора в честь Всех Святых, в земле Российской просиявших, в городе Усть-Илимск (Братская епархия). — Мы посланы *на пути и халуги* (Лк. 14, 23) собрать всех немощных, хромых, сухих, слепых, чтобы наполнилась трапеза Господня. Для этого нужно самим гореть так, чтобы эти хромые и сухие за нами тянулись».

«Совсем не очевидно, что если даже человек крестился без какой-то вдумчивой подготовки,

не разобравшись во всех вопросах веры, — это ложный путь, — считает **протоиерей Константин Островский**, настоятель Успенского храма Красногорска и благочинный церковью Красногорского округа Одинцовской епархии. — Поскольку этим путем прошло огромное количество людей, в том числе известных священников, деятелей Церкви, то нельзя сказать, что этот путь однозначно плохой».

Решение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что крещаемым взрослым и восприемникам крещаемых детей необходимо прежде прослушать три беседы, — это оптимальный вариант, тот минимум, без которого допускать человека до крещения немислимо, признают все пастыри. А вот дальше начинается, по мнению **отца Феодора Бородина**, «поле ответственности самого человека». Церковь приоткрыла для него двери, пригласила изучать веру, к которой он намерен присоединиться сам или в которой обещает воспитать своих крестников. Но требовать от людей чего-то сверх этого трудно, особенно в наше время, констатирует **протоиерей Владимир**

Воробьев. Наше дело — «стараться с любовью привлечь людей, увлечь, вдохновить их на то, на что они способны», считает он. Можно предложить им расширенную катехизацию: веручительные курсы, беседы после службы, совместные паломничества и т. д. «Но это все потом, а вначале надо крестить, — настаивает **отец Феодор Бородин.** — Отказать я бы не дерзнул.

«По своему священническому опыту знаю, что люди крещенные чаще и быстрее начинают жить духовной жизнью», — делится **архимандрит Иов (Гумеров)**, насельник Сретенского монастыря в Москве. Особенно часто они воцерковляются, когда их постигают какие-то жизненные скорби и испытания.

О том же свидетельствует и **отец Владимир Воробьев:** люди «знают, что они крещенные, и потом взрослыми почему-то приходят к вере и к церковной жизни».

Поэтому если перед крещением они «искренне и горячо обещали жить по-христиански, исповедоваться, ходить в храм, священник должен отнестись к этому с доверием, — продолжает **архимандрит Иов.** — Да, часть возвращается

к прежней жизни. У одних лукавый *похищает посеянное в сердце его* (Мф. 13, 19), у других *забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно не дает плода* (Мф. 13, 22)». Но тут дело уже не всегда в священнике: даже отложи он крещение на несколько месяцев, эти люди все равно отпали бы.

Очень хорошо, если неравнодушный батюшка организует для начинающих христиан дополнительные курсы, если под его руководством эти люди подробно изучают Православие. Еще лучше, если у священника действительно дар обращать людей ко Христу, зажигать в них огонек веры. Но такая расширенная катехизация должна вводиться не вместо, а вместе с нынешней практикой трех бесед, уверен **митрополит Псковский и Порховский Тихон.** Ходить на такие курсы могут люди, которые духовно доросли до них. А бывает ведь и так: пришел совсем простой человек и говорит: «Хочу креститься», замечает **протоиерей Константин Островский.** И продолжает: «Из разговора ясно, что он верует, но интеллект невысокий, и он не читал и не сможет прочитать никаких книг и не поймет никаких

лекций. А кается искренне, простое слово о Христе принимает. Конечно, такого надо крестить».

Дело еще и в том, говорит он, что духовные потребности — в ту или иную меру, более или менее развитые — есть у всякого человека. «Что бы мы ни предпринимали, люди... все равно будут стремиться их удовлетворить. И если мы решительно и энергично воспрепятствуем недостаточно воцерковленным людям получать религиозное утешение в православных храмах, это приведет вовсе не к массовому воцерковлению захожан, а к массовому оттоку их из Церкви в секты, нехристианские религии».

Протоиерей Феодор Бородин возвращает нас к евангельской притче о сеятеле: «Господь сеет и на каменистую землю, и при дороге — мы не знаем, где и когда взойдет семя. Неужели апостолы, глядя на Савла, могли предположить, кем он станет? Нет, конечно. Поэтому сейчас, если открывается возможность сеять, — надо сеять... Не надо решать за Господа, кто из людей к Нему придет». А шансов, что семя прорастет, станет во много раз больше, если человек еще и «почувствует к себе то доброе отношение, какое и должно быть всегда у священника к людям», ес-

ли почувствует, «что его принимают с любовью и не хотят оттолкнуть», добавляет **протоиерей Владимир Воробьев**.

Если от крещения, открывающего человеку дверь в Церковь, действительно страшно кого-то оттолкнуть, то в других таинствах опытные священники считают позволительным проявлять большую принципиальность. Например, в венчании. «Когда человек говорит: “Батюшка, я неверующий, просто она совсем уже меня достала”, — то венчать, разумеется, не стоит. Венчаться должны верующие церковные люди или хотя бы начинающие церковную жизнь», — убежден **отец Феодор Бородин**.

Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви **протоиерей Максим Козлов** считает допустимым в некоторых случаях даже устанавливать для желающих обвенчаться некий испытательный срок в дополнение к обязательной предвенчальной беседе. Это может быть месяц или два, в течение которых молодые люди засвидетельствуют свое желание создать христианскую семью: будут вместе ходить на богослужения, исповедоваться, причащаться, задавать священнику вопросы. Если перед священником люди малоцерковные, то вполне можно разнести факт гражданской регистрации их брака в загсе и таинство Венчания, «к которому они придут как желающие христианского брака, а не просто красивого обряда», рассуждает отец Максим.

Впрочем, и здесь священнику необходимо проявлять такт и учитывать индивидуальные обстоятельства человека. Например, епископ Верейский Пантелеимон неоднократно говорил, что крайне нежелательно отказывать незнакомому и тем более малоцерковному человеку в исповеди, ссылаясь на его «неготовность», — скорее всего, он просто никогда больше не придет.

Вопрос о таинстве Евхаристии в данном разговоре следует ставить совершенно отдельно. Даже относительно частоты причащения или готовности к участию в этом таинстве воцерковленного человека тема может иметь множество аспектов, которые должны быть предметом отдельного обсуждения.

Материал подготовлен на основе публикации портала «Пастырь» (<https://priest.today/585>)

Москва – 100,9 FM

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

Если Господь дал талант

КАК ТРИ СУПРУГИ СВЯЩЕННИКОВ НАШЛИ СЕБЯ В НОВОЙ ОБЛАСТИ ЦЕРКОВНОГО СЛУЖЕНИЯ

У супруги священника особая жизненная стезя, так как ее муж целиком посвящает себя Церкви. Поэтому ответственность за сохранение домашнего очага и воспитание детей нередко почти полностью ложится на ее хрупкие плечи. Кроме того, она первая помощница мужа на приходе. Но есть примеры, когда матушки находят в себе силы и желание заниматься еще каким-то делом, важным для Церкви. «Журнал Московской Патриархии» поговорил с женами священников и узнал, удастся ли им совмещать эту многотрудную деятельность с заботами о семье, и как поддержка и молитва супруга помогают справляться с самыми трудными задачами.

Театральная студия «Надежда» при духовно-просветительском центре образования «Истоки». Спектакль «Портрет души», 2018 г.

«Истоки» любви и веры

Духовно-просветительский центр образования «Истоки» известен не только в Рыбинске. Его воспитанники не раз занимали призовые места на конкурсах разных уровней. Рассказать детям о Боге и взрастить в их душах любовь к православной вере — так формулирует главную задачу центра его директор Тамара Денисова, супруга настоятеля храма Успения

Пресвятой Богородицы в с. Балобаново Рыбинской епархии протоиерея Василия Денисова.

— Когда отца Василия назначили служить в храме Успения Пресвятой Богородицы в с. Балобаново Рыбинского района Ярославской области, многие родители просили его организовать занятия с детьми по основам православной веры, — вспоминает Тамара Дмитриевна. — А у него несколько крещений в день, богослужebная жизнь,

общественная нагрузка. Бывало, даже пообедать не успевал. И тогда муж сказал: мне нужна помощь! Почитай с детьми хотя бы Жития святых.

Но на первом уроке выяснилось, что Жития святых читать пока рано, — дети даже не умели правильно креститься. И она начала с азов.

Отец Василий всегда был очень загружен: он возглавлял в епархии комиссии по работе с осужденными и с наркозависимыми, строил храмы в колониях, а также служил одновременно на разных приходах, поэтому большая часть семейных забот долгие годы была на его супруге. Однако с ее энергией и вечной жаждой креативной деятельности преподавание в воскресной школе стало не непосильным грузом, а радостным дополнением к семейной жизни.

— Я не могу жить без творчества, иначе чувствую себя как лягушка в болоте, — признается матушка Тамара. — Мне нужно все время открывать для себя что-то новое, и сфера просвещения дает такую возможность.

Своих детей матушка воспитывала так, чтобы авторитет отца был для них незыблемой ценностью. Они и сейчас, уже совсем взрослые, всегда советуются с ним в серьезных вопросах.

— Я просто делала свое дело и не замечала бытовых сложностей, которых было немало. Господь как-то всегда давал мне силы совмещать воспитание пятерых детей и работу в воскресной школе, — продолжает она.

Между тем приезжать в Балобаново стали со всей округи. И родители попросили Тамару Дмитриевну перенести воскресную школу в город. Так в Рыбинске появился в 2003 году духовно-просветительский центр внешкольного образования «Истоки». Преподавать стали прихожане Успенского храма, вместе с матушкой получившие образование на вечернем факультете православной педагогики и катехизации Ярославского духовного училища (ныне семинарии).

— Уже тогда было понятно, что воскресная школа Успенского прихода — это пусть и хорошее дело, но капля в море, — рассуждает матушка Тамара. — Надо идти с проповедью о Христе в общеобразовательные школы, детские сады, интернаты, чтобы у каждого ребенка была возможность услышать о Православии. Поэтому центр, объединяющий работу в этом миссионерском направлении, был просто необходим.

Тамара Дмитриевна Денисова — председатель Духовно-просветительской благотворительной детской общественной организации «Истоки» Рыбинского муниципального округа Ярославской области, автор стихов, сценарист и режиссер фильмов «Защитник», «Час воли Божией» и др. Имеет высшее медицинское образование (специальность фармацевтика), а также закончила вечерний факультет православной педагогики и катехизации Ярославского духовного училища (ныне семинарии).

Создание «Истоков» поддерживал и отец Василий. Он же стал первым духовником центра.

— Если у человека есть горячее желание делать важное для Церкви дело — ну, так с Богом. Даже не сомневался, что у такой активной и творческой натуры, как матушка Тамара, все получится. К тому же создание «Истоков» благословил правящий архиерей, — поясняет священник.

Известно, что когда начинаешь делать богоугодное дело, то Господь помогает самым

- Программа **«Школа благочестия»** предусматривает изучение детьми в возрасте до 10 лет риторики, основ отечественной культуры и этики, а также игр с элементами математики и логики.
- Программа **«Защитники»** рассчитана на мальчиков от 10 до 16 лет и призвана формировать уважение к культурному наследию русского народа, высокую социальную активность и патриотизм.
- Программа **«Очаг»** создана для девочек от 10 до 16 лет с целью воспитания уважения к традиционному укладу семейной жизни, а также нравственным качествам женщины-христианки: сочувствию, преданности в любви, умению слушать, ждать, прощать и т. д.

неожиданным образом и в нужный момент посылает нужных людей. Департамент образования, ознакомившись с программой центра «Истоки», взял на себя все текущие расходы по коммунальным платежам. Три гранта позволили приобрести необходимую мебель, новые окна, перестелить полы, а родители воспитанников сделали ремонт своими руками. Правящий архиерей помог с образовательной и духовной литературой. Ведь главная и удивительная особенность «Истоков» в том, что все занятия для детей бесплатны, а большинство педагогов, как и сама матушка Тамара, работают безвозмездно. Что их мотивирует? Как она объясняет, это искреннее желание привить детям истинные духовно-нравственные ценности, что едва ли возможно в отрыве от православной веры.

На конец мая 2021 года «Истоки» посещало около двухсот пятидесяти детей и подростков. Это не удивительно, ведь здесь для них широкий выбор программ и кружков. Например, «Школа благочестия», «Защитники», «Очаг» (см. справку). Здесь много занятий по творческим направлениям: «Народный костюм и народная игрушка», «Занимательная психология», «Киностудия», «Бальные танцы». Для взрослых организована «Родительская гостиная», где проводятся беседы и лекции о воспитании детей.

Выпускниками центра за все время существования «Истоков» стало более тысячи молодых людей. Некоторые из них приняли священнический сан, а несколько девушек стали супругами буду-

щих священнослужителей, есть среди выпускников и монашествующие. Часть ребят закончили теологический факультет Ярославского педагогического университета и преподают в школах.

— Когда я встречаю в других храмах кого-то из своих, то всегда очень радуюсь, ведь самое важное — это то, что наши дети остались в лоне Православной Церкви, — делится матушка Тамара.

Школа с чистого листа

Дети этой школы не хотят уходить на каникулы, добираются сюда по часу и более с городских окраин и стараются исполнять три главных правила ученика: трудолюбие, уважение к старшим и послушание родителям. Это Русская классическая школа, созданная в 2018 году в Хабаровске по инициативе православных родителей, священноначалия Хабаровской митрополии и ее директора — матушки Елены, супруги клирика Христорождественского собора Хабаровской епархии священника Димитрия Карагодина.

Мотивом взяться за создание такой школы стало желание матушки Елены и ее супруга отца Димитрия дать своим трем младшим ребятам (детей у них четверо) не только более качественное образование, чем то, которое получал в общеобразовательной школе их старший сын, но и воспитать их всех в традиционных для русской культуры православных ценностях. Но как это сделать? Однажды матушка Елена увидела видеоролик создателя и руководителя образовательной системы «Русская классическая школа» (РКШ) Татьяны Алтушкиной и буквально заразилась идеей открыть такую же в Хабаровске. Тем более что запрос на учебное заведение, во главу угла ставившее духовное и нравственное воспитание, существовал уже давно.

Понимание, как и что делать, пришло не сразу. Поначалу мысль открыть новую школу с чистого листа казалась фантастической. Где найти помещение и педагогов, средства на оборудование классов и учебные пособия, на оплату коммунальных платежей и зарплату учителям? Надеяться на лицензирование не представлялось возможным: в образовательном госстандарте нет ни каллиграфии, ни церковнославянского языка, не предусмотрено изучение истории

с первого класса, да и на месте духовно-нравственного воспитания стоит прочерк.

— Мои близкие и друзья верили в меня, и это придавало мне силы, — объясняет Елена Витальевна. — Кроме того, начинание благословил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Но, конечно, первым супругу поддержал отец Димитрий.

— Познакомившись с методикой работы РКШ, я понял, что она действительно позволяет ребенку получить настоящее фундаментальное образование. И мы с матушкой Еленой стали молиться и думать, как воплотить это в жизнь. Когда все потихоньку стало складываться, она спросила: ты благословляешь меня этим заниматься? Я не боялся, что у нее вдруг что-то не получится. Она у меня очень деятельная и инициативная, а дело это важно для всей епархии.

Первыми учителями новой школы стали знакомые прихожане хабаровских храмов.

— Для нас было важно, чтобы наши преподаватели являлись воцерковленными православными людьми, — добавляет матушка Елена. — Когда набрали первые классы, владыка Артемий, как добрый пастырь, отдал нам под школу свой митрополичий дом. Вообще владыка был одним из немногих, кто поверил в нас, молился за нас и своими отеческими советами и благословением уберег от многих ошибок.

Быть директором — это огромная ответственность. А как же семья?

— Господь каждому из нас дал свои возможности, силы и свои таланты. Мы с отцом Димитрием делим семейные обязанности. Я отвечаю за сохранение домашнего очага. А муж, как глава семьи, несмотря на большую священническую нагрузку, полностью взял на себя воспитание детей, тут я только его помощница. Он обучает их правилам поведения, общения и всему, что пригодится в жизни, приучает к труду и порядку. У меня не хватает на это ни сил, ни умений. Но глядя на то, как он все это делает, я тоже потихоньку учусь, — сознается матушка Елена. И добавляет, что без помощи супруга, наверное, не смогла бы руководить школой.

— Когда я чувствую себя опустошенной, теряю мир и покой, то нахожу поддержку у супруга, — говорит она. — Поделюсь тем, что меня мучает, он помолится, скажет пару нужных слов, и мои душевные силы восстанавливаются.

Елена Витальевна Карагодина — директор центра духовно-нравственного православного воспитания «Русская классическая школа» г. Хабаровска. Закончила Хабаровскую государственную академию экономики и права (1999), богословские курсы для мирян в Хабаровской духовной семинарии (2010), Дальневосточный педагогический университет (2020).

Вечером за чаем супруги обсуждают самое насущное. «Мне телевизор не нужен, я твои истории про школу послушаю — и как будто и кино, и новости посмотрел», — смеется отец Димитрий. И в этой теплой семейной атмосфере никаким житейским (и рабочим тоже) проблемам не дано потеснить радость общения с близкими, и матушке Елене все трудности уже кажутся малозначительными и легко разрешимыми.

Именно поддержка и молитва супруга помогли ей сохранять уверенность в своем начинании и оптимизм, когда в первый год деятельности школы все финансовые средства уходили на приобретение оборудования и мебели. То, что они смогли с честью пройти через неизбежные трудности организационного процесса, она объясняет только верой и помощью Божией.

Говоря об актуальности методики РКШ в современной системе образования, Елена Витальевна уточняет:

— Духовно-нравственное воспитание — это наша главная цель в обучении детей. И вся методика, весь учебный материал подобраны таким

Первое сентября,
2020 г.,
2-й класс

«Русская классическая школа» — это современная инновационная образовательная система, которая базируется на лучших, проверенных временем традициях отечественной педагогики, заложенных выдающимся русским педагогом XIX века Константином Ушинским. Процесс обучения в ней основан на трех важных принципах: природосообразность (максимальный учет психовозрастных особенностей ребенка), культуросообразность и осознанность. Школа по этой методике открылась в Хабаровске в 2018 году. Сегодня в ней обучаются дети с первого по четвертый класс. При школе действуют кружки хореографии, шахмат, самбо, макраме, живописи, хорового пения. Есть также два класса дошкольников, которые посещают подготовительные занятия дважды в неделю. Общее число учащихся — около 120 человек. Обучение платное, но взнос зависит от материального положения родителей.

образом, чтобы формировать у ребенка любовь к нравственному поступку.

Молитвы же перед началом уроков, до и после еды, посещение всем классом богослужений, фильмы на православную тематику — это дополнительные элементы воспитательного процесса, считают здесь. Важное значение имеет то, что дети видят в семье и в школе. Все их педагоги, например, в той или иной форме участвуют в богослу-

жебной жизни Церкви и в приходской деятельности своего храма.

— Когда занимаешься важным и нужным делом, видишь счастливые глаза учащихся и учащихся от самого процесса и результата их личного труда, постоянно учишься новому у детей и своих коллег, это приносит глубокое чувство удовлетворения и настоящую радость, — свидетельствует матушка Елена.

Меняем минусы на плюсы

Отсутствие асфальтированных дорог и переправ через Обь и ее притоки, удаленность поселков от центра епархии, постоянная миграция населения в Томской области плюс финансовые проблемы. Такова реальность, в которой начала свою деятельность руководитель Отдела религиозного образования и катехизации во вновь созданной Колпашевской епархии Ирина Коновалова, супруга настоятеля Введенского храма в поселке Апрель священника Алексея Коновалова.

Хотя у нее и был опыт работы на уровне благочиния в сфере просвещения, она, прежде чем согласиться на эту должность, долго обдумывала и детально обсуждала вопрос вместе с супругом.

— Я видел, что Господь дал моей матушке талант трудиться на этом поприще, потому у меня

Ирина Юрьевна Коновалова — с 2014 г. руководитель Отдела религиозного образования и катехизации и Информационного отдела Колпашевской епархии Томской митрополии. Дважды становилась призером Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Администратор сайта «Православие в Нарымском крае» и главный редактор детского журнала «Весточка». Окончила педагогический факультет Томского государственного педагогического университета и факультет психологии Томского государственного университета.

никаких возражений не было. Мне всегда радостно видеть плоды ее труда, когда детям и родителям становится интересна жизнь Церкви, и понимать, что матушка Ирина сама получает от этого духовную пользу, — говорит отец Алексей.

Создавая отдел, Ирина Юрьевна знала, что ей предстоит решить три главных задачи. Начать следовало с налаживания коммуникации с помощниками и коллегами, рассредоточенными по огромной территории епархии.

Затем нужно было найти заинтересованных, инициативных учителей школ и колледжей, которые имели бы опыт православного просвещения, помочь им объединиться и начать действовать на местах.

Последняя задача заключалась в том, чтобы в тех поселках и селах, где таких энтузиастов нет, привлечь к делу учителей, которые никогда этим не занимались, но с симпатией относятся к Православию. И если получится, то нужно их воцерковить. Она стала приглашать учителей со всей епархии на всевозможные конкурсы по разным направлениям (например, «За нравственный подвиг учителя»), на тематические секции (в рамках Макариевских образовательных чтений* в Томске), на экскурсионные программы. Принцип был простой: люди найдут, что им по душе, и заинтересуются. Посещая межъепархиальные мероприятия и конференции, они с педагогами ездили по всему Сибирскому фе-

деральному округу, неоднократно были на Рождественских чтениях в Москве, а в паломнических поездках в Оптину пустынь и по святыням Подмосковья у них зарождались идеи самых нетривиальных епархиальных инициатив.

И как кажется, в этой связи наиболее дорогим сердцу матушки Ирины воспоминанием стало то, что, проведя несколько дней в монастыре, некоторые ее коллеги-педагоги, весьма далекие от Церкви, впервые в жизни захотели исповедаться и причаститься.

Венцом этой огромной объединительной работы стала грантовая деятельность.

— Мы садимся вместе с учителями плечом к плечу и оформляем наши мероприятия в грантовые проекты и заявки. Педагоги были удивлены открывшимися перспективами в их работе и с интересом перенимали накопленный мною опыт. В результате они стали больше мне доверять, прислушиваться к моим словам, стали чаще бывать на мероприятиях нашего отдела, — рассказывает Ирина Юрьевна.

Казалась бы, вся эта деятельность на нескольких уровнях сферы образования, постоянные командировки, нескончаемые встречи, почти ежедневные мероприятия, насыщенная грантовая программа (за шесть лет с помощью ОРОиК в Колпашевской епархии на эти средства реализовано более 15 проектов) могли кого угодно заставить забыть обо всем на свете, кроме работы.

*Епископ Колпашевский
и Стрежевский
Силуан награждает
победителей
творческих конкурсов
на открытии
Макариевских чтений.
Колпашево, 2017 г.*

Как же матушке Ирине удалось выдерживать такой напряженный график, не пренебрегая заботой о семье?

Секрет в том, по мнению нашей героини, чтобы правильно распределять всю нагрузку на работе и дома. Если она едет в командировку в район, то старается вернуться в тот же день, чтобы вечер посвятить семье. Пока ее нет дома, за детьми присматривает бабушка, иногда супруг, если, конечно, ему позволяет график. Если дети болеют, правящий архиерей епископ Колпашевский и Стрежевский Силуан всегда идет им навстречу:

— Владыка понимает, что, служа Богу, мы должны сохранить свою семью, а на это нужны время, силы, ресурсы. Если мой ребенок нуждается во мне, конечно, я должна быть рядом с ним столько, сколько потребуется, отложив на время все другие дела. И мы благодарны нашему архипастырю, что он относится к этому с пониманием, — поясняет Ирина Юрьевна.

Колпашевская епархия занимает четыре пятых площади Томской обл., на ее территории в пределах десяти муниципалитетов проживает около 200 тыс. чел. Здесь действуют свыше трех десятков приходов. В епархии пять главных событий, вокруг которых строится работа по православному просвещению: Рождественские и Пасхальные фестивали, Макариевские образовательные чтения*, Дни славянской письменности и культуры, День православной книги.

Семейный досуг, общение с детьми и супругом занимают важнейшее место в ее жизни. В дни праздничных и воскресных служб вся семья собирается вместе. Коньки, бассейн, лыжи и другие семейные мероприятия обязательно включены в план. Ведь это то, что объединяет семью, является источником радости и их общими воспоминаниями. Но при этом она умеет получать радость и от успешно проделанной епархиальной работы.

— Я люблю то, что я делаю; когда у меня очень много дел, это заряжает и наполняет энергией, — рассуждает матушка Ирина. — Конечно, работа забирает существенную часть времени. Вместе с тем я не могу назвать свою деятельность просто работой. Это церковное служение, это Божие дело, когда трудишься ради Бога, а не ради себя и своих амбиций. Если есть такой настрой в сердце, то Господь благословляет и семью, чувствуется Его присутствие в нашей жизни. Это непросто — найти баланс между занятостью на благо общества и домашним бытом. Бывает, я поздно возвращаюсь домой, особенно если мы готовимся к епархиальному мероприятию. Но при этом семья всегда остается для меня источником сил и смыслов. Если дома что-то не ладится, то трудно вдохновлять людей и говорить им о вечных истинах. Все-таки я сначала матушка и мама, а уже потом руководитель.

Беседовал Алексей Реутский

ПРИМЕЧАНИЕ

* Макариевские образовательные чтения — региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений, названный в честь «алтайского апостола» свт. Макария (Невского).

СПАС

ТЕЛЕКАНАЛ

Величественный образ архипастыря

КО ДНЮ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА НИКОЛАЯ (ДОБРОНРАВОВА)

Двадцать первого ноября 2021 года исполнилось 160 лет со дня рождения известного церковного деятеля, современника трагических событий в российском государстве и Русской Православной Церкви после Октябрьской революции священномученика Николая (Добронравова), архиепископа Владимирского и Суздальского. В житии этого труженика на ниве Христовой сполна отразилась железная поступь XX века: революция, кризис в российском обществе, кровавые гонения на христиан — но и искания духовенством и мирянами путей обновления церковной жизни, освобождения ее от излишних уз государственного контроля, стремление лучших сынов Церкви привнести в ее уклад дух христианской любви и заботы о ближних, просвещения и образованности.

Путем праведного Иова

Священномученик Николай (в миру Николай Павлович Добронравов) родился 21 ноября 1861 года в селе Игнатово Дмитровского уезда Московской губернии в семье приходского священника. В 1881 году Николай окончил Московскую духовную семинарию, а в 1885 году — Московскую духовную академию. Учился он успешно: семинарию окончил по первому разряду первым в списке, а академию со степенью кандидата богословия с правом преподавания в семинарии и с правом на получение степени магистра без нового устного испытания, так что уже в следующем году защитил магистерскую диссертацию на тему «Книга пророка Иоилы». Молодой церковный ученый был назначен преподавателем Священного Писания и еврейского

языка, трудился на кафедре основного, догматического и нравственного богословия в Вифанской духовной семинарии, где также был помощником инспектора¹.

Женился Николай на Анне Александровне Иванцовой-Платоновой — дочери известного церковного ученого, писателя и публициста, заслуженного профессора Московского университета протоиерея А. М. Иванцова-Платонова. В семье родилось двое детей — Александр и Раиса. Третьего июля 1889 года отец Николай был рукоположен в сан священника епископом Можайским Александром (Светлаковым) к Покровскому академическому храму. Однако в этом же году семью постигло тяжелое горе — вскоре после принятия Николаем священного сана скончалась его любимая супруга. Священнослужитель остался с двумя младенцами на руках: сыну Саше

тогда не исполнилось и двух лет, а младшая, Рая, была новорожденным младенцем. Молодой пастырь решил пойти по стезе своего тестя², став в августе 1890 года законоучителем и настоятелем домового храма в честь святой царицы Александры 3-го Московского Александровского военного училища, а также законоучителем в нескольких гимназиях.

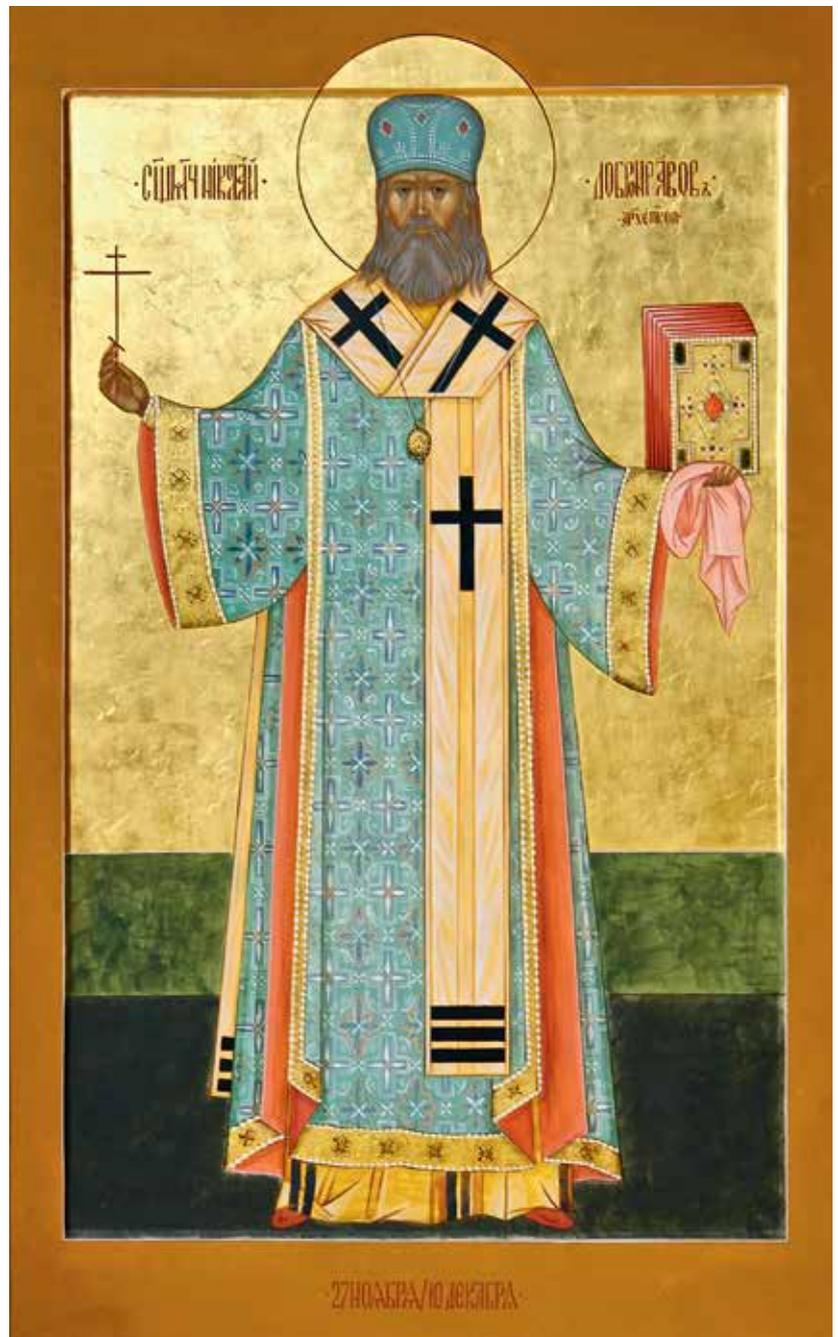
Беда, как известно, не приходит одна. Господь испытывал Своего преданного служителя, подобно праведному Иову. Через год после кончины супруги один за другим умирают дети отца Николая. Но не ожесточилось сердце пастыря. На протяжении всей последующей жизни он сохранял теплое и нежное отношение к самым маленьким членам своей паствы. «Странно было видеть его, такого обычно строгого, весело смеющимся и болтающим с крошкой четырех – шести лет», — свидетельствовал уже об архиепископе Николае (Добронравове) его современник, священник Сергей Сидоров³.

С этих пор теперь уже вдовый и бездетный священник целиком посвятил себя служению Церкви. В творческом отношении это был очень плодотворный период. Из-под его пера вышли статьи экзегетического характера, посвященные ветхозаветным текстам, экклезиологическим, эсхатологическим, церковно-историческим и церковно-социальным темам, которые публиковались в периодических церковных изданиях.

Вскоре духовенство Московской епархии выбрало его членом правлений Вифанской и Московской духовных семинарий. Приобретенный в церковной академической среде авторитет позволил отцу Николаю через несколько лет, в 1917 году, стать кандидатом в ректоры Московской духовной академии.

На передовой

Начавшуюся Первую мировую войну священник воспринял как еще одну возможность послужить ближним, деятельным участием в судьбах других людей приглушая собственное чувство одиночества и боль и страдание от потери семьи, мало поддающиеся терапии временем. Будучи пастырем юнкеров в Александровском училище, отец Николай часто говорил им о люб-

Став военным священником, отец Николай причащал Святых Христовых Таин раненых воинов, совершал отпевания и погребения убитых, зачастую рискуя собственной жизнью.

ви к Отечеству, жертвенном служении ближним ради Христа. Он и сам не мог во время пожара Первой мировой безопасно отсиживаться в Москве и желал подать личный пример своим

подопечным, показать, что слова и призывы не должны расходиться с делом.

Получив дозволение епархиального и военного руководства на пребывание в действующей армии, в апреле 1915 года протоиерей Николай был распределен в 12-й отряд Общеземского союза, находящийся на передовых позициях Галицийского фронта. Став военным священником, отец Николай причащал Святых Христовых Таин раненых воинов, совершал отпевания и погребения убитых, зачастую рискуя собственной жизнью под пулями врага. Был случай, когда подвижник подвергся неприятельскому обстрелу во время всенощного бдения, которое он совершал в местечке Крошино близ Барановичей. Но Господь хранил Своего избранника, и в сентябре 1916 года отец Николай вернулся в родное Александровское училище и домовый храм при нем⁴.

В «штабе прогрессивного духовенства»

В Москве священник Николай Добронравов был, кажется, неутомим в своей просветительской деятельности: читал лекции в Обществе трезвости, участвовал в Общеобразовательных чтениях для фабрично-заводских рабочих.

Кроме того, еще до Первой мировой войны, с 1905 года, он был одним из наиболее заметных деятелей Общества любителей духовного просвещения, которое было тогда, по меткому выражению бессменного секретаря организации Н. П. Розанова, «штабом прогрессивного духовенства»⁵ — центром деятельности сторонников церковных реформ и обновления церковной жизни. В обществе, встречи которого проходили в Московском епархиальном доме, собирались именитые представители из числа священнослужителей и мирян. Отец Николай выступает здесь с инициативой проведения съезда, состоящего из выборных депутатов, в том числе от сельского духовенства, ратует за развитие связей общества с частными кружками, где тоже обсуждаются вопросы церковного обновления⁶. У митрополита Московского Владимира (Богоявленского) явная политизация деятельности общества и революционный настрой его членов не вызывают сочувствия, и в конечном итоге ему пришлось вмешаться и направить их активность в более спокойное русло.

Проведение церковных реформ, исправление недостатков в церковной жизни в то время возлагалось на ожидаемый Всероссийский церковный

собор. Несмотря на то что для его подготовки при Святейшем Синоде в Петербурге было создано Предсоборное Присутствие, среди либеральных членов Общества любителей духовного просвещения зрела мысль о необходимости организации собственной Предсоборной комиссии в Москве. В результате она была создана на заседании общества 15 ноября 1905 года, получив название Московская комиссия по церковным и вероисповедным вопросам. Ее председателем стал протоиерей Н. П. Добронравов. В марте 1906 года комиссия перешла под крыло «Союза 17 октября», впрочем, просуществовав недолго.

Отец Николай с 1914 года возглавлял Законоучительное братство, входил в состав Объединенного союза московского духовенства и мирян, а также в Исполнительный комитет объединенного духовенства и Епархиальный совет по управлению Московской епархией, образованные Чрезвычайным съездом духовенства и мирян в марте 1917 года. На повестке дня этого съезда стояло избрание Московского митрополита, поскольку митрополит Макарий (Невский), ставший преемником переведенного в Петербург митрополита Владимира (Богоявленского), был только что смещен с московской кафедры. Отец Николай проявил себя как убежденный сторонник идеи выборности епископата.

Протоиерей Н. П. Добронравов стал делегатом от Московской епархии на Всероссийском съезде духовенства и мирян, который проходил в Москве в июне 1917 года (он входил в секцию по организации церковного управления вместе с известным канонистом и церковным историком, будущим священномучеником И. М. Громогласовым⁷). На съезде протоиерей Николай был избран членом Предсоборного совета. Входил в состав Всероссийского церковного собора (член I, II, III и VII отделов), участвовал во всех трех соборных сессиях. Его участие особенно было заметно в Комиссии по епархиальному управлению.

Вредный для революции тип

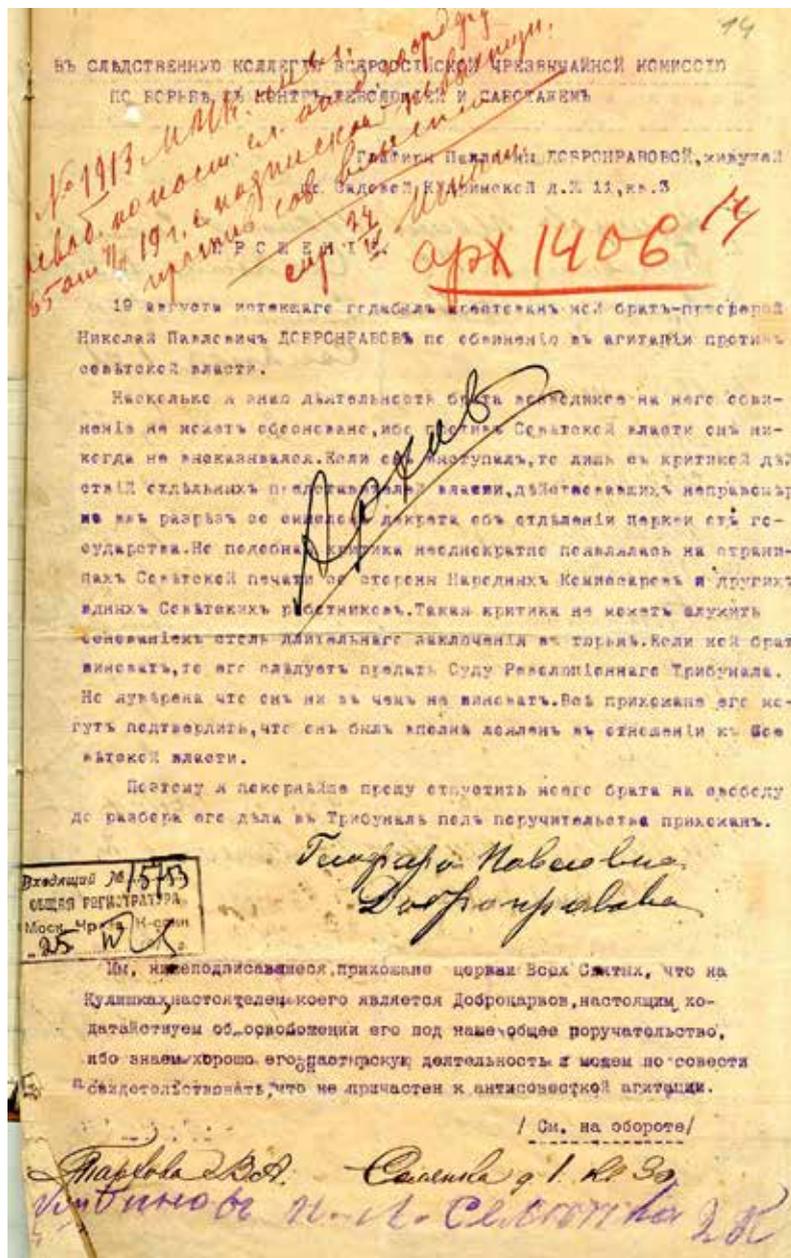
Во время обстрела большевиками здания Александровского военного училища в ноябре 1917 года в квартире отца Николая скрывались несколько семейств офицеров. Он принимал самое живое участие в похоронах юнкеров и стар-

Крестный ход по Красной площади в 1918 г. На заднем фоне — пострадавшая от обстрела Кремля Никольская башня. РГАФКД

шего командного состава, погибших в Москве во время уличных боев и обстрела большевиками Кремля в 1917 году⁸. Нет сомнения в том, что его сердце было на стороне героических защитников Москвы. Именно отец Николай на заседании собора выступил с инициативой организации церковного отпевания погибших юнкеров и студентов и взял на себя многие связанные с этим хлопоты (большевики от церковного погребения своих убитых демонстративно отказались).

После закрытия Александровского военного училища отец Николай был назначен настоятелем старинного московского храма Всех Святых на Кулишках. И здесь вскоре он стал жертвой спланированной провокации. В газетах «Известия ВЦИК» и «Правда» от 22 августа 1918 года сообщалось, что духовенство некоторых московских храмов, в том числе храма Всех Святых на Кулишках, якобы устраивает на колокольнях и чердаках домов площадки для размещения

пулеметов и орудий с целью обстрела занятого большевиками Кремля⁹.

За три дня до этого сотрудники ВЧК во главе с комиссаром Зиксте пришли к храму Всех Святых, чтобы произвести обыск. Церковь была закрыта. Вооруженные люди, найдя настоятеля храма протоиерея Николая, потребовали, чтобы он выдал им ключи. Отец Николай ответил, что при обыске храма необходимо присутствие председателя приходского совета И. Г. Бабурина, после чего священник был доставлен в ВЧК и затем арестован¹⁰. И хотя опубликованные в газетах бездоказательные обвинения были опровергнуты архиепископом Коломенским

и Можайским Иоасафом (Каллистовым), а обыск в храмах, проведенный по распоряжению ВЧК, конечно же, не выявил никаких подготовительных работ к созданию на их территории огневых площадок, отец Николай был оставлен под арестом. Делегация Всероссийского церковного собора по сношению с народными комиссарами от имени собора заявила протест против ложных публикаций в официальных советских изданиях, а также поддержала ходатайства перед ВЧК приходского совета Всехсвятского храма, Союза объединенных приходов и Союза духовенства и мирян об освобождении отца Николая.

Но теперь священник оставался под стражей уже под предлогом расследования его роли в подавлении восстания большевиков 3–5 июля 1917 года в Петрограде, а также его предполагаемого участия в ноябрьском сопротивлении юнкеров. Новые обвинения следствия основывались на обнаруженных во время обыска дневниках протоиерея Николая с краткими заметками о происходящих событиях.

Протоиерей Николай содержался в Бутырской тюрьме в мужском одиночном корпусе (камера 78). Дважды его допрашивали, однако официально обвинение так и не было предъявлено¹¹. По окончании проверки следователь С. Ф. Реденс написал заключение: «Из допроса гражданина Доброурава я вынес впечатление, что он принимал участие в политической жизни... хотя у меня нет материалов, дабы установить его роль в событиях июля 1917 года, а также в Октябрьской революции; из всего же видно, что это вредный для революции тип, который, будучи на свободе, наверняка спокойно сидеть не будет. Поэтому предлагаю отправить его в концентрационный лагерь»¹².

И действительно, 3 декабря 1918 года Коллегия отдела ВЧК приняла такое решение. В это время в адрес властей одно за другим направлялись ходатайства прихожан Всехсвятского храма, а также юридической комиссии Московского политического Красного Креста об освобождении отца Николая. В конце концов 16 апреля отец Николай был отпущен на свободу, а дело прекращено без указания оснований, что свидетельствует о безрезультатности попыток следственных органов уличить священника в предъявленных ему обвинениях.

Оберегая церковную власть от греха измены Христу

Арест и заключение, пережитые испытания, вести о расправах над иерархами и священнослужителями, осознание угрозы, исходившей от молодой безбожной советской власти, привели к серьезным изменениям в мировоззрении отца Николая. Он отказался от своего прежнего либерального курса. Произошло это еще и в связи с тем, что вскоре церковное свободомыслие, явившее в обновленческом движении самую уродливую свою личину, стало использоваться властью в борьбе с Русской Церковью. Для отца Николая преданность канонической Церкви во главе с Патриархом была абсолютной ценностью в сравнении со всеми прежними идеями о путях ее реформирования. Если 1917 году, за несколько дней до революционного переворота в стране, выступая на Всероссийском церковном соборе против восстановления в Русской Церкви патриаршества, протоиерей Николай произнес следующие слова: «Я желаю сказать: не говорите, что если будет Патриарх, тогда у нас непременно все объединится. <...> Итак, примеры истории говорят, что вождь может быть только тогда, когда он — у всех на виду, а мы такого вождя не видим; его среди нас нет»¹³, — то теперь в лице Всероссийского Патриарха он видел именно такого консолидирующего деятеля и вождя.

Архипастырь, войдя в состав Синода, стал одним из ближайших сподвижников Патриарха Тихона, оказывая ему помощь в защите Церкви от натиска обновленцев, отстаивая старый стиль церковного календаря, выступая против включения в состав членов Синода основателя раскольнической «Живой Церкви» «первого протопресвитера всея Руси» В. Красницкого, за что подвергался репрессиям со стороны советских властей.

В начале 1921 года протоиерей Николай был назначен настоятелем Крутицкого Успенского собора. В этом же году он был пострижен в монашество и хиротонисан во епископа Звенигородского, викария Московской епархии; возглавлял Миссионерскую комиссию в составе Благочиннических советов по борьбе с неверием и сектантством.

В марте 1922 года епископ Николай временно назначается управляющим Московской епархией в связи с арестом архиепископа Никандра (Феноменова). Архипастырь проводит реформу приходов, главными элементами которой было введение приходской благотворительности и бесплатных треб.

По обвинению в контрреволюционной деятельности, которая, по мнению следствия, выразилась в противодействии изъятию советскими властями церковных ценностей и создававшемуся обновленческому движению, в 1922 году были арестованы многие архиереи, в том числе епископ Николай. Вместе с другими архипастырями он содержался в пересыльной тюрьме города Владимира, а через некоторое время был приговорен к одному году ссылки в Усть-Сысольск (Сыктывкар) Зырянского края. Ссылка завершилась летом 1923 года, а в марте следующего,

Протоиерей Николай содержался в Бутырской тюрьме в мужском одиночном корпусе. Дважды его допрашивали, однако официально обвинения так и не было предъявлено.

1924 года владыка Николай был возведен Патриархом Тихоном в сан архиепископа и назначен управляющим Владимирской и Суздальской епархией, хотя проживал он в Москве, не имея возможности прибыть во Владимир из-за противодействия советских властей. Он управлял жизнью вверенной ему епархии через викариев, в том числе через епископа Ковровского Афанасия (Сахарова).

В апреле 1924 года последовал очередной арест архиепископа по обвинению в «контрреволюционной агитации среди духовенства и избивании члена рабоче-крестьянской инспекции». Через два месяца дело было прекращено в связи с «недоказанностью участия обвиняемого в совершении преступления».

После кончины Патриарха Тихона епископ Владимирский и Суздальский Николай стал одним из ближайших помощников Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Петра

(Полянского). По воспоминаниям священника Сергея Сидорова, архиепископ, опытный пастырь и церковный деятель, «оберегал, указывая на ошибки компромисса, владыку Петра и высшую церковную власть от тяжких грехов измены Христу и Его заповедям»¹⁴.

Архиепископ Владимирский Николай входил в состав коллегии из трех архиереев, которой весной 1926 года передал местоблюстительские полномочия находившийся в заключении митрополит Петр (Полянский)¹⁵.

Отвечал спокойно, не называя ни одного имени

В 1925 году власти с новой силой обрушились на Церковь, активизировав раскольнические процессы, подвергая арестам архиереев, священнослужителей и мирян, противящихся проводимой государством антицерковной политике, занимавших непримиримую позицию в отношении обновленцев. В конце ноября архиепископ Николай, как сторонник канонической Церкви и последовательный противник обновленческого движения, был арестован в купе с группой проживавших в Москве иерархов во главе с Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Петром (Полянским).

Во время следствия архиепископ Николай и другие арестованные по делу митрополита Петра пребывали в Бутырской тюрьме. Игумен Дамаскин (Орловский) пишет, что архиепископа Николая на допросе спрашивали, знал ли он о письме историка С. П. Мансурова к митрополиту Петру (Полянскому), в котором обосновывалась необязательность с канонической точки зрения следования курсу, изложенному с выражением лояльности к советской власти в так называемом завещании Патриарха Тихона¹⁶. Владыка Николай на все отвечал спокойно, не называя ни единого имени, но, напротив, выступая в защиту тех, кому угрожала расправа. Например, священника Сергея Сидорова, находящегося под арестом вместе с архиепископом Николаем, и С. П. Мансурова. Отец Сергей позже в своих воспоминаниях запечатлел величественный образ архипастыря: «На первом моем допросе в ноябре 1925 года следователь потребовал от меня выдачи автора письма к митрополиту

Петру. Я отказался его назвать, и Тучков потребовал очной ставки моей с архиепископом Николаем. Помню серую мглу сумерек... хриплый крик Тучкова и нечленораздельный возглас... следователя, который все время целился поверх моей головы в окно маленьким браунингом. Архиепископ Николай вошел, взглянул... на меня и остановил внимательный взгляд свой на следователе. На Владыке была сероватая ряса и зимняя скуфья. Утомленные глаза были холодно-строги. Встав со стула, следователь разразился такими воплями, что звякнули стекла дверей и окон. Высокопреосвященный Николай властно прервал его: «Выпейте валерьянки и успокойтесь. Я не понимаю звериного рычания и буду отвечать вам тогда, когда вы будете говорить по-человечески. И спрячьте вашу игрушку». Чудо совершилось. Следователь спрятал револьвер и вежливо стал спрашивать Владыку, который давал ему, как и Тучкову, какие-то дельные показания. Во время этого допроса Владыке удалось совершенно обелить Сергея Павловича Мансурова...»¹⁷

Через несколько месяцев, в начале января 1926 года, священник Сергей Сидоров, измученный и нравственно, и физически непрерывными допросами, боялся, что на очередной встрече со следователем в силу своего состояния может оговорить своих друзей и знакомых. Но на следующем допросе находившийся там же архипастырь запретил отцу Сергию, своему изможденному собрату, властью епископа «говорить что бы то ни было следователю». Эти слова и уберегли его от предательства. По воспоминаниям священника, после этого «меня увели в коридор, я слышал неистовую ругань Казанского [следователя]. Вряд ли эти мои строки будут когда-либо прочтены многими, но если мои дети и близкие прочтут их, пусть они склонятся перед дивным ликом епископа Николая, некогда в застенках ГПУ избавившего меня от самого большого несчастья — от горя выдачи друзей врагам веры и Церкви»¹⁸.

По свидетельству отца Сергея, «когда рассеялись ужасы сидения в тюрьме... мне удалось узнать подробности пребывания Владыки Николая на Лубянке. Я с ужасом узнал об издевательствах над ним, о его сидении в подвале тюрьмы и о постоянных ночных допросах. И с тем большей благодарностью я склоняюсь перед вели-

чием его духа, благодаря которому удалось Владыке спасти многих и сохранить многие тайны церковные. В московской тюрьме особенно ярко выявился его лик, строгий и правдивый, смелый лик человека, забывающего о себе и готового к смерти за свою веру»¹⁹.

Священника Сергея Сидорова и С. П. Мансурова освободили, наложив запрет на проживание в шести крупных городах СССР, а архиепископ Николай Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 21 мая 1926 года был приговорен к трем годам ссылки за Северный полярный круг, в поселок Полой Туруханского края. В условиях чрезвычайных бытовых лишений ссыльный обращается с просьбой присылать ему книги для чтения. Письма он адресует Е. П. Пешковой²⁰. Замечательны по глубине христианского чувства благодарности и смиренного великодушия письма архиепископа Николая настоятелю Свято-Троицкого храма одноименного Туруханского монастыря иерею Мартину Римше. Владыка Николай неизменно начинает свои обращения с благословения и в искренних словах благодарит отца Мартина за оказанную помощь в передаче писем и посылок, извиняется за доставленное беспокойство, просит молитв²¹. Чудом сохранившееся эпистолярное наследие

являет нам смиренный и кроткий дух архипастыря.

По прошествии времени иерарх вместе с другими заключенными был переведен из Полоя в город Енисейск, а оттуда на поселение в Великий Устюг. После окончания ссылки архиепископу Николаю было разрешено свободное проживание в любой точке Советского Союза с прикреплением к определенному месту жительства на три года, кроме шести крупных городов страны. Когда срок поражения в правах закончился, он поселился в Москве.

Большой террор 1937–1938 годов стал и апогеем гонений на Русскую Церковь. Ставка советских властей была сделана на физическое уничтожение иерархов и активных священнослужителей. В начале ноября 1937 года сотрудники НКВД допросили одного из московских священников, который согласился быть штатным информатором органов. Он утверждал, будто архиепископ говорил в частных беседах, что «каждый верующий должен противодействовать мероприятиям советской власти, не допускать закрывать церкви, собирать подписи, подавать жалобы, а самое главное, что духовенство должно разъяснять верующим смысл происходящих событий... что советская власть есть явление временное...»²²

Через несколько дней после получения этой информации за архиепископом Николаем пришли чекисты. Его поместили в уже знакомую ему по прежним арестам Бутырскую тюрьму. Допрос, проведенный помощником начальника 4-го отдела УНКВД Московской области В. Я. Бульжниковым, выявил мужество и стойкость архипастыря перед лицом грядущих испытаний, его прямой и бескомпромиссный подход к делам веры и стояния в правде Божией. Мы не можем знать всего, что происходило в застенках легендарной «Бутырки», но по делам о реабилитации известно, что В. Я. Бульжников часто использовал для добычи показаний «меры физического воздействия».

Седьмого декабря 1937 года архиепископ Николай был приговорен тройкой УНКВД СССР по Московской области к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение через три дня, 10 декабря того же года, на Бутовском полигоне НКВД в Московской области²³. Вместе с архиепископом Николаем в этот день были расстреляны и погребены в безвестной общей могиле преподобномученик архимандрит Кронид (Любимов), священномученики протоиереи Николай Андреев, Борис Ивановский, Василий Соколов, преподобномученики игумен Ксенофонт (Бон-

даренко), иеромонахи Иоасаф (Боев), Серафим (Крестьянинов), Николай (Салтыков) и Аполлос (Федосеев), священномученики иереи Николай Покровский, Феодор Дорофеев, Иоанн Смирнов и Алексей Сперанский, преподобномученик монах Алексей (Гаврин), мученик Иоанн Емельянов, а также еще 33 «церковника»²⁴. Всего в этот день на полигоне казнили 243 человека.

В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви архиепископ Николай (Добронравов) был прославлен в лике новомучеников и исповедников.

В храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове образ священномученика запечатлен на нескольких иконах и в росписи стен. Архивное дело об аресте и казни святителя можно увидеть в основной экспозиции Музея памяти пострадавших в Бутове.

Сохранившиеся драгоценные крупницы, связанные с жизнью и служением священномученика Николая, свидетельствуют о незаурядной личности и твердом характере иерарха, складываясь в святой образ архипастыря, значение подвига которого нам еще предстоит осмыслить и раскрыть в назидание потомкам.

Протоиерей Сергей Звонарёв,
Игорь Гарькавый

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Клировая ведомость церкви святой царицы Александры при Александровском военном училище, 1-го отделения Пречистенского сорока г. Москвы, за 1916 год // ЦГА Москвы. Ф. 1371. Оп. 1. Д. 57. Л. 4об.-7.

² Протоиерей А. М. Иванцов-Платонов состоял законоучителем 3-го Московского Александровского военного училища с августа 1863 года. В этом же году рукоположен в сан священника к храму святой царицы Александры митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым). В 1887 году митрополитом Московским и Коломенским Иоанником уволен по прошению от должности законоучителя Александровского военного училища. Проживал вместе с шестью детьми и сестрой в служебной квартире своего зятя — протоиерея Николая Добронравова, располагавшейся в здании училища. См.: Клировая ведомость церкви святой царицы Александры при Александровском военном училище, Пречистенского сорока г. Москвы, за 1890 год // ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2497. Л. 1, 2об.-8.

³ Записки священника Сергея Сидорова, с приложением его жизнеописания, составленного дочерью, В. С. Бобринской. М.: ПСТБИ, 1999. С. 41.

⁴ Первый период пребывания протоиерея Николая Добронравова в действующей армии продолжался с 20 апреля по 1 сентября 1915 года, а второй — с 20 мая по 1 сентября 1916 года. См.: Клировая ведомость церкви святой царицы Александры при Александровском военном училище, 1-го отделения Пречистенского сорока г. Москвы, за 1916 год. Л. 4 об.-7.

⁵ Розанов Н. П. Второе словосие: Мои воспоминания о жизни московского духовенства в последнее пятидесятилетие перед революцией. Рукопись // ОР РГБ. Ф. 250, к. II. Д. 1. Л. 193об.

⁶ ОР РГБ. Ф. 206, к. 12. Д. 14. Л. 125.

⁷ Жизненный путь этих двух служителей алтаря и церковной науки схож не только с точки зрения их активной церковной деятельности, но и был увенчан практически одновременно мученической кончиной: протоиерей И. М. Громогласов был расстрелян также по приговору тройки НКВД за шесть дней до гибели архиепископа Николая.

⁸ Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Тверь, 2001. Кн. 5. С. 427–428.

⁹ Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 2. М.: Новоспасский монастырь, 2013. С. 538–539.

¹⁰ ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. Д. 192. Л. 51. Машинопись.

¹¹ Там же. Л. 50. Рукописный вариант карточки арестованного.

¹² ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 34923. Л. 9.

¹³ Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 5. М.: Новоспасский монастырь, 2016. С. 577, 580.

¹⁴ Записки священника Сергея Сидорова. С. 40.

¹⁵ В исторической литературе встречается утверждение, что митрополит Петр (Полянский), ожидая репрессий, составил завещание, в котором на случай своего ареста вторым в списке архиереев — его заместителей (после митрополита Сергея (Страгородского)) поставил имя архиепископа Николая. В связи с арестом архиепископа Николая завещание было переписано. См.: Аракелова А. С. Через Крест к свету: Жизненный путь священномученика архиепископа Владимирского Николая (Добронравова). М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. С. 203–204. Из опубликованных документов известно, что актом от 6 декабря 1925 года в случае прекращения по каким-либо обстоятельствам деятельности Патриаршего Местоблюстителя временное исполнение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя поручалось митрополиту Нижегородскому Сергию (Страгородскому), а в случае невозможности их восприятия последним временное несение обязанностей Патриаршего Местоблюстителя возлагалось на митрополита Михаила (Ермакова) или архиепископа Иосифа (Петровых).

¹⁶ Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Кн. 5. С. 431.

¹⁷ Записки священника Сергея Сидорова. С. 42–43.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же.

²⁰ ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 255. С. 186.

²¹ В память вечную будет праведник: миссионерский проект Норильской епархии/автор проекта епископ Агафангел (Дайнеко). Норильск, 2018. С. 112–171.

²² ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 19597. Л. 15–15об.

²³ ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1580. С. 120–121.

²⁴ Русская Голгофа. Бутово. Месяцеслов-синодик. М.: Храм Новомучеников и исповедников Российских в Бутове, 2005. С. 45–46.

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет Богослужебные указания на 2022 год. Издание входит в число официальных богослужебно-календарных изданий Русской Православной Церкви.

Богослужебные указания – ежегодное руководство по совершению богослужений, составленное в соответствии с требованиями Богослужебного Устава и учитывающее многообразие литургической практики. Книга предоставляет настоятелям храмов и монастырей большой выбор вариантов служб разным святым.

В Богослужебных указаниях на 2022 год особое внимание уделяется службам в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской, учтены новые празднования, внесенные в последнее время в Месясцеслов по благословию Священноначалия, а также приводятся ссылки на новоутвержденные богослужебные тексты. В приложении печатаются последования различных молебных пений и тексты молитв на определенные дни года. В помощь священнослужителям предлагается таблица цветов богослужебных облачений и указатель вариантов совершения служб.

На 1-й полосе обложки: Свято-Троицкая Сергиева Лавра (к 600-летию обретения мощей прп. Сергия, игумена Радонежского).

Издание осуществляется по благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ УКАЗАНИЯ на 2022 год

Богослужебно-календарные издания
Русской Православной Церкви

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Просветительский проект «Православная книга». Тел. +7 (495) 181-9292

интернет-магазин
www.rop.ru

Протоиерей Алексей Марченко

Кроткий страдалец из боярского рода

К ИСТОРИИ ПОЧИТАНИЯ «НЫРОБСКОГО УЗНИКА»
МИХАИЛА НИКИТИЧА РОМАНОВА

Портрет М. Н. Романова.
Художник С. Н. Ефошкин

Минуло свыше четырех веков со дня кончины боярина Михаила Романова, пострадавшего в период ожесточенной борьбы за власть накануне Смутного времени. Однако почитание его духовного подвига, места его заточения и связанных с ним святынь в поселке Ныроб Пермского края до сих пор живет в православном народе. Почему боярин попал в опалу, как судьба древнего уральского поселения переплелась с судьбой рода Романовых и что помешало скорой канонизации Михаила Никитича, «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор церковной истории, профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия протоиерей Алексей Марченко.

Опала и гибель в земляной яме

Михаил Никитич Романов (брат Патриарха Филарета и дядя первого царя из рода Романовых, Михаила Федоровича) родился около 1560 года в Москве. Он был третьим сыном Никиты Романовича Захарьина-Юрьева и второй жены его Евдокии Александровны, урожденной княжны Горбатой. С детства он выделялся добродетельным нравом и красивым, богатырским телосложением. Михаил Никитич не был женат. В старинных родословных списках он значился бездетным¹. Жил Михаил в отдельной усадьбе на Никольской улице, неподалеку от Варварки². Продолжая традицию своего рода, Михаил Никитич Романов поступил на службу к государю, а в 1598 году ему был пожалован государственный чин окольничего³.

Вступивший в 1598 году на царский престол Борис Годунов поначалу с почтением относился

к детям Никиты Романовича Захарьина-Юрьева, тем более что этот боярин на смертном одре именно ему поручил заботу о своей семье, и Годунов дал «клятву к великому боярину иметь о его чадах соблюдение». Но со временем из-за опасений роста политического влияния Романовых его отношение к этому роду изменилось не в лучшую сторону. Непосредственным поводом для опалы Романовых в конце июня 1601 года стало «дело о корнях», подброшенных сторонниками Годунова в дом одного из братьев Романовых. Борис Годунов приказал устроить боярский суд над Романовыми. Пятерых братьев Никитичей обвинили в желании колдовством погубить царя и его род. По приговору боярского суда старший из братьев Романовых — Федор Никитич — был насильственно пострижен с именем Филарет и отправлен в ссылку «под начал»⁴ в Антониево-Сийский монастырь. Остальных братьев разослали по разным местам⁵.

*Никольская церковь
в селе Нырб. 1914 г.*

Михаила Никитича царь лишил придворного чина и сослал в деревеньку Нырбку⁶, которая в то время была крайним северным русским поселением Перми Великой.

В Нырбку Михаила Романова привезли зимой 1601 года. Долгий путь из Москвы на Урал он проделал в кибитке под присмотром пристава Романа Андреева Тушина и в сопровождении шести человек конной стрелецкой стражи. В Нырбке стрельцы принялись копать для него земляную яму. Сверху ее накрыли бревнами и вко-

пали глубоко на дно еще одно бревно, верхний конец которого прикрепили к перекрытию. Для воздуха и подачи пищи оставили небольшое отверстие. Боярина приковали к столбу за пояс, за ноги и за руки. Цепи были из толстых железных колец: страдалец мог сесть и лечь, но не мог ходить. Весили оковы почти три пуда (около 50 кг). По мнению историка В. В. Голубцова, Михаилу Никитичу были назначены оковы особого образца, тяжелее обыкновенных, потому что его боялись...

Главный вход в сад
с часовней над ямой
М. Н. Романова.
Фото 1915 г.

Сохранившиеся оковы позволяют описать тяжесть причиняемых ими страданий: железный ошейник, «плечные железа, или так называемый стул», ручные оковы и длинные цепи на ногах. Все «железа» были соединены между собой. При таком устройстве чем дальше узник протягивал руки, чем выше он их поднимал, тем больше тяжести на них ложилось. Возможность передвижения полностью исключалась. Два огромных замка, достигая земли, при каждом шаге били заключенного по ступням, длинные цепи ударяли по ногам и тащились по земле. Система подавления воли узника была тонко продумана⁷.

Стражники, которых деревенское безлюдье угнетало, надеялись на быструю смерть узника. Поэтому паек, состоящий из хлеба и воды, постоянно урезали, а скоро вообще перестали давать ему пищу. Но, испытывая сострадание к узнику, местные жители подкармливали его, давая своим детям подбрасывать ему трубочки ягеля с молоком, закупоренные хлебными катышками. За помощь узнику пятеро ныробских крестьян были сосланы в Казань, где провели в тюрьме шесть лет. Один из них, не выдержав пыток, скончался.

Проведя около года в тесной, затхлои яме, доведенный до изнеможения, к весне 1602 года

Михаил Никитич скончался. По одной из версий, его удушили охранники, которым надоело ждать его смерти. За терпеливое перенесение страданий Михаила Никитича в народе прозвали ныробским мучеником.

Погребен был Михаил Никитич на взгорке, в нескольких саженьях от своей ямы, в пустынном месте. К северу от темницы узника находился кедровый лес, и, по свидетельству «Нового летописца», у его могилы вскоре выросло два кедра: «едино у главы, второе же у ног»⁸. Благодаря этому могилу страдальца нельзя было потерять. Сам Господь чудесно отметил ее таким образом. Появление у могилы кедров местные жители стали считать первым чудом, совершенным по молитвам праведника.

Погребен раб Божий окольничий Михаил...

В 1606 году, через пять лет после смерти Михаила Никитича, последовал указ Лжедмитрия I о перевозе в Москву тел троих погибших в ссылке братьев. Самозванец пытался доказать свое родство с Романовыми и снискать народную любовь. Когда присланные из Москвы люди

извлекли тело Михаила Никитича из могилы, то обнаружили, что оно нетленно. «Только от руки, от перста, некоторый член земля взяла». Останки боярина увезли в Москву, а цепи, в которых он принял мученическую смерть, оставили в Ныробе. В благодарность за попытки спасения жизни боярина послы Лжедмитрия I подарили ныробцам золотой нательный крест Михаила Никитича, который затем хранился при чудотворной иконе святителя Николая в Ныробе⁹.

В Москве останки Михаила Никитича, а также двух других братьев, скончавшихся в ссылке, перезахоронили у северо-западной стены Преображенского храма Новоспасского монастыря. Известна точная дата погребения Михаила Никитича: «лета 7114 (1606), марта в 18 день, погребен раб Божий окольниковый Михаил Никитич Романов, преставился в заточении от Царя Бориса в Перми, у Николая Чудотворца, в Нырпу на погосте»¹⁰.

В XVII веке над гробами бояр Романовых царь Михаил Федорович построил деревянный храм

Два огромных замка, достигая земли, при каждом шаге били заключенного по ступням, длинные цепи ударяли по ногам и тащились по земле.

в честь родовой святыни — иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы. В 1791 году, когда церковь обветшала, граф Н. П. Шереметев выстроил новую. В особой усыпальнице под сводами этого храма почивали Михаил Никитич Романов с братьями.

Народное почитание Михаила Никитича как местного святого — «ангела ныробской земли» — возникло сразу же после его кончины¹¹. Оно усилилось после того, как в 1613 году на престол русских царей был избран Земским собором родной племянник Михаила Никитича — Михаил Федорович Романов. С тех пор уральское село Ныроб навсегда стало святым местом для богомольцев

*Иконостас
Никольской церкви
с. Ныроб. 1913 г.
(слева)*

*Староста прихода
П. А. Пономарев
с цепями
М. Н. Романова.
1914 г.*

Никольский храм и колокольня. Вид с запада. Фото Прокудина-Горского

и предметом особенных забот и попечений со стороны царствующего дома Романовых. После явления в 1613 году в деревушке Ныроб чудотворной иконы святителя Николая Чудотворца царь Михаил Федорович тотчас повелел воздвигнуть здесь храм «на вечное поминовение» своего дяди.

По царской воле в 1614–1615 годах на месте прежнего погребения Михаила Никитича был воздвигнут и освящен храм во имя святителя Николая — первая деревянная церковь Ныроба. Пожар уничтожил ее трижды: в 1617, 1680 и 1729 годах. На рубеже XVI–XVII веков в стороне от деревянного появился первый каменный храм во имя святителя Николая. О его построении в народе ходило немало легенд. Строитель его был неизвестен; на чьи средства он был построен — тоже осталось неузнанным. Рассказывали также, что и сама постройка этой церкви велась не совсем обычно: «...еще только были возведены фундамент и небольшая часть каменного здания, как оно вдруг само чудом явилось, как бы из земли выросло, после чего строители исчезли, не получив даже следуемой им платы»¹².

Очевидно, это народное предание возникло под впечатлением необыкновенной красоты храма и быстроты его постройки. Народ до сих пор называет его «явленным»¹³. Есть мнение, что храм был выстроен на деньги царствующей династии Романовых.

Храм в виде ковчега

В память о подвиге ныробцев, спасавших от голода Михаила Никитича, русские государи предоставляли крестьянам и церковному причту Никольского храма особые льготы. Царь Михаил Федорович, например, своим указом велел «сложить с крестьян погоста Ныроба все подати, церковному причту давать казенную ругу¹⁴, дать селу все необходимое церковное строение: иконы, богослужебные книги, ризы».

На месте первого сгоревшего деревянного Никольского храма в 1736 году построили еще одну каменную церковь, освященную уже в честь Богоявления Господня. Этот храм в виде ковчега (корабля) покрывал место первого погребения Михаила Никитича и был поставлен на взгорке пониже каменного Никольского храма. Между храмами, по диагонали к ним, воздвигли величественную каменную колокольню.

Над могилой боярина Михаила Романова — позади левого клироса, в нише у северной стены Богоявленского храма — устроили богатую гробницу с горящей над ней лампадой. Символический гроб узника был покрыт голубым шелковым покровом с крестом из позумента посередине. Покров гробницы всегда был залит воском от свечей, которые усердные богомольцы ставили в висящий над гробницей подсвечник. Рядом в особом ящике хранились железные оковы Михаила Никитича — главная святыня Ныроба, которая благоговейно почиталась и почитается до сих пор.

Многие посещавшие Ныроб и его святыни богомольцы старались надеть на себя целебные оковы Михаила Никитича и простаивали в них обеды и панихиды, совершаемые над его гробницей. Существовала также традиция просить благословения у ныробского узника на крепкий и счастливый брак: по окончании венчания новобрачные прикладывались к цепям¹⁵.

Часовня над местом заточения

Местом поклонения в Ныробе также издавна была яма-темница Михаила Никитича. Над подземельем сначала устроили деревянную часовню, а в 1793 году по указу Екатерины II каменную, во имя Архангела Михаила, «тщанием и коштом здешней волости крестьян, усердием

и старанием крестьянина Максима Пономарева»¹⁶. В углу часовни находилось отверстие для спуска в яму, где томился Михаил Никитич.

Великим постом в Ныроб стекалось множество богомольцев, ежедневно в храме причащалось до полутора сотен человек. Все они брали с собой горстку песка из подземелья, веря, что этот песок имеет силу исцелять от болезней¹⁷. В течение года Ныроб и его святыни посещало до шести тысяч паломников¹⁸.

Днем кончины Михаила Никитича было принято считать 6 сентября по старому стилю — день, когда Православная Церковь вспоминает Чудо Архистратига Михаила в Хонех. Ежегодно в этот день служилась панихида в часовне над местом заточения узника. Святым покровителем Михаила Никитича был святой мученик благоверный князь Михаил Черниговский. Ежегодно в день Святой Троицы совершался крестный ход к часовне, где служился молебен Архангелу Михаилу. По окончании молебна провозглашалось многолетие царствующему дому и вечная память Михаилу Никитичу.

Далекий Ныроб и его святыни посещали пермские святители, желая поклониться месту страдания боярина Михаила Никитича. Например, сохранилось известие о посещении Ныроба первым епископом Пермским и Екатеринбургским Иоанном (Островским), управлявшим Пермской епархией с момента ее учреждения в 1799 году¹⁹.

Жители далекого и небогатого Ныроба из-за скудости средств не могли содержать свои храмы и часовню в желаемом благолепии. В этом отдавала себе отчет и епархиальная власть. В июле 1880 года в Ныроб прибыл епископ Пермский и Верхотурский Вассиан (Чудновский). Преосвященный с благоговением отправился к романовским святыням пешком, отказавшись от предложенной ему лошади. В Богоявленском храме он осмотрел гробницу и оковы Михаила Никитича. «В часовне, [устроенной на том месте,] где Михаил Никитич коротал в ужасном одиночестве, скорманный и голодный, свои горькие дни, епископ Вассиан увидел скудость и запущенность. Все иконы обветшали, лампы почернели, и в них не было ни одной даже самой маленькой свечки...» Это привело Преосвященного к грустному заключению, которое он высказал вслух: «Как,

*Часовня над ямой-
темницей
М. Н. Романова*

страдалец Михаил Никитич, для тебя мало сделано!»²⁰

«Безропотному боярину-богатырю»

В 1913 году вся Россия готовилась торжественно отметить 300-летие царствующего дома Романовых. По всей Пермской губернии был организован сбор добровольных пожертвований «для увековечения памяти мученика, обновления часовни и храма в месте его заточения и кончины»²¹. Однако собрать нужную сумму, чтобы привести храмы Ныроба в надлежащий вид к юбилейным торжествам, не удалось. Ко дню празднования Чердынским земским собранием и городской думой была издана тиражом 10 тысяч экземпляров брошюра Н. П. Белдыцкого «Ныробский узник, древности и окрестности села Ныроба Чердынского уезда»; половина тиража предназначалась для бесплатной раздачи учащимся школ города и уезда²².

Празднества 300-летия дома Романовых в Ныробе состоялись 20–21 февраля 1913 года. Ко дню торжеств в Ныроб собралось 10 тысяч паломников, принесших ко «гробу с цепями» Михаила Никитича 80 венков. Село было окружено «кремлевской стеной» изо льда и снега. От Никольского храма до часовни с ямой дорогу украшали обелиски изо льда с гербами всех

Гробница боярина
М. Н. Романова.
Фото Прокудина-
Горского, 1910 г.

русских царей, от Михаила Федоровича до Николая Александровича²³.

Утром 20 февраля в храмах Ныроба была совершена Божественная литургия. Затем участники торжеств с крестами, иконами, хоругвями и венками, держа носилки с цепями Михаила

напрестольный крест и складень²⁴. К подножию часовни в этот второй день торжеств было возложено еще 36 венков. Надписи на них отражали то представление и молитвенное почитание Михаила Никитича, которое с давних времен сложилось на Пермской земле: «Ныробскому мученику», «Кроткому страдальцу», «Первому царственному страдальцу из дома Романовых Михаилу Никитичу Романову», «Вечная память безропотному боярину-богатырю Михаилу Никитичу Романову». С такими и подобными надписями венки преподнесли сестры возобновленного в честь 300-летия дома Романовых Чердынского женского монастыря, воспитанницы Покчинского детского приюта, волостные должностные лица, учащие и учащиеся местных училищ, а также другие жители уезда и Пермской губернии²⁵. В этот день также была проведена благотворительная акция — раздача беднякам «в немалом количестве» хлеба, чая, сахара, брошюр Н. П. Белдыцкого о ныробском узнике Михаиле Романове²⁶.

Участник торжеств священник ныробского храма Александр Третьяков отметил в своей проповеди факт сформировавшегося в народе почитания Михаила Никитича: «Да, тяжелы были страдания боярина Михаила, безмерно его унижение, но зато велика та любовь, велико то благоговение, каким окружено его имя в глазах русского народа. За семь лет служения в Ныробе мне пришлось быть свидетелем трогательнейших проявлений любви к боярину Михаилу со стороны положительно всех сословий населения нашего великого Отечества; за каждой службой я слышал звон цепей, надеваемых усердными богомольцами в надежде по ходатайству носившего их праведника получить облегчение своих телесных недугов; я видел десятки тысяч благочестивых паломников, уносящих из темницы узника за сотни, а иногда и за тысячи верст горсть земли как драгоценнейшее воспоминание о святых чувствах, думах и впечатлениях, пережитых ими в Ныробе. Никольский храм, построенный, как полагают, на средства августейшей семьи, часовня узника, воздвигнутая иждивением местного населения, и, наконец, предположенная сегодня к закладке богадельня губернского земства — все это служит наглядной иллюстрацией к сделанным мной наблюдениям, является вещественным сви-

Многие посещавшие Ныроб богомольцы старались надеть на себя целебные оковы Михаила Никитича и простаивали в них обедни и панихиды.

Никитича Романова, совершили крестный ход к Михаило-Архангельской часовне над ямой. Здесь была отслужена панихида по всем почившим царям из дома Романовых. Краткая молитва была совершена в память Михаила Никитича Романова. На следующий день после Божественной литургии вновь состоялся крестный ход на площадь к часовне на месте кончины Михаила Никитича Романова, где был объявлен Высочайший манифест Николая II в связи с 300-летием царствования дома Романовых. Депутацией от Пермской губернии во главе с временным губернатором Ныроба Н. А. Ордовским-Танавским в дар ныробской часовне был поднесен

детельством благоговейного уважения к боярину Михаилу действительно всего русского народа, начиная с державных потомков узника и кончая простосердечными обитателями Ныроба... Дай Бог, чтобы память о боярине Михаиле Никитиче вечно жила среди русского народа, дай Бог, чтобы грядущие поколения относились к ныробскому узнику с таким же, можно сказать, религиозным почитанием, как и минувшие. А мы, возлюбленные братья и сестры, в знак любви и уважения к скончавшемуся в Ныробе невинному страдальцу будем воспитывать в себе непоколебимую веру в Бога, беспрекословную покорность Его святой воле и сыновнюю любовь к нашему великому Государю и к нашей великой Родине. Аминь»²⁷.

«Паломники коленопреклоненно молят о канонизации...»

Воодушевившись ходом торжеств и множеством собравшихся в Ныроб почитателей боярина Михаила Никитича Романова, бывший управляющий Пермской казенной палатой и руководитель юбилейных торжеств Н. А. Ордовский-Танаевский направил государю телеграмму: «Село Ныроб, представители Ныробской губернии и паломники коленопреклоненно молят о канонизации, причислению к лику святых мученика Михаила Никитича, боярина Романова»²⁸. Идею канонизации поддержал епископ Пермский и Соликамский Палладий (Добронравов), немедленно отправивший в Святейший Синод благоприятный доклад о ходе торжеств и копию телеграммы Н. А. Ордовского-Танаевского государю²⁹. По докладу Святейшего Синода император Николай II выразил благодарность чиновнику и велел отпечатать для распространения в народе необходимое количество брошюр, рассказывающих «о мученической кончине и чудесах от цепей мученика Михаила Романова».

В связи с поднятым вопросом канонизации митрополита Тобольского Иоанна (Максимовича) и боярина Михаила Никитича Н. А. Ордовский-Танаевский вскоре был вызван в Санкт-Петербург и принят Их Величествами. В ходе долгой аудиенции Николай II и Александра Федоровна вместе выразили свое сочувствие этому благому делу. Ордовский-Танаевский преподнес государю и государыне два экземпляра

Чудотворная икона святителя Николая в Ныробе. Фото Прокудина-Горского, 1912 г.

изданной брошюры о Михаиле Никитиче, переплетенной в сиреневый сафьян, с серебряными цепями и надписью на верхней стороне переплета: «1613–1913. Ныроб». По утверждению Ордовского-Танаевского, они стали любимыми книжками на их личных столах³⁰.

В сознании верующих неизменен светлый образ мужественного русского богатыря Михаила Никитича, с христианской кротостью и смирением принявшего мученический крест.

В день рождения императрицы Александры Федоровны 25 мая 1913 года Преосвященным Палладием в Ныробе была совершена закладка богадельни для престарелых, вокруг реставрируемой часовни заложили сквер. Позднее совместными усилиями уральских заводов вокруг ямы Михаила Никитича и сквера изготовили и установили превосходную металлическую ограду с художественными украшениями. На вершинах ее столбов красовались двуглавые орлы.

С 11 по 20 июля 1914 года Пермь и Пермскую губернию с августейшим визитом посетила сестра императрицы, вдова великого князя Сергея

Протоиерей Алексей Марченко родился 16 января 1970 г. в г. Красновишерске Пермской области. В 1985 г. окончил Свердловское суворовское военное училище, в 1993 г. — Пермский государственный университет по специальности история, в 2004 г. — Московскую духовную семинарию, в 2008 г. — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В 1995 г. рукоположен во диаконы и во иереи. В 1996–2003 гг. — настоятель воинского храма святой великомученицы Варвары в Пермском военном институте ракетных войск стратегического назначения. С 2002 по 2019 г. — настоятель Всехсвятского

храма г. Перми. В 2004 г. возведен в сан протоиерея. В 2005–2010 гг. — благочинный церковью Центрального, Всехсвятского и Монастырского округов Пермской епархии. С 2008 по 2019 г. — заведующий кафедрой теологии Пермского государственного национального исследовательского университета. С 2010 по 2013 г. — первый проректор Пермской духовной семинарии, с 2013 по 2019 г. — директор Пермской православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Доктор исторических наук (диссертация на тему «“Хрущевская реформа” и ее влияние на внутрицерковную жизнь по материалам Уральского региона (1958–1964)» защищена 23 октября 2008 г. в Российской академии государственной службы при Президенте РФ). В марте 2013 г. решением диссертационного совета ПСТГУ, утвержденным Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, присвоена степень доктора церковной истории.

Член Объединенного диссертационного совета по научной специальности «Теология», Экспертного совета ВАК Министерства науки и высшего образования РФ по научной специальности «Теология», Общецерковного докторского диссертационного совета. Ученый секретарь Кандидатского диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

Александровича великая княгиня Елизавета Федоровна. По утверждению Н. А. Ордовского-Танаевского, великая княгиня, посещая монастыри Пермской епархии, намеревалась совершить поездку и в Ныроб. Но из-за начавшейся Первой мировой войны эта поездка не состоялась³¹. Однако в 1914–1916 годах в Ныробе продолжали готовиться к будущим торжествам канонизации, полным ходом шли работы по ремонту храмов и часовни. В 1916 году у восточной стены ямы установили икону Михаила Архангела, написанную художником-иконописцем А. Н. Зелениным на отдельных фарфоровых плитках, вставленных в металлическую раму³².

Семнадцатого апреля 1916 года Н. А. Ордовский-Танаевский, уже находясь в должности Тобольского губернатора, в Царском Селе повторно обсуждал вопрос о предстоящей канонизации

святителя Иоанна Тобольского и планируемой канонизации Михаила Никитича Романова с императрицей Александрой Федоровной. В ходе этой встречи Высочайшее одобрение государя и государыни по поводу прославления в лике святых «ныробского мученика» Михаила Никитича было высказано вполне определенно. Был намечен план поездки царской семьи на Урал и в Сибирь и примерные сроки торжества канонизации.

Н. А. Ордовский-Танаевский вспоминал о разговоре с государыней:

«...Взгляд Ея упал на мою книжицу “Ныроб. 1613–1913”.

— Да, кстати! Кончится эта небывалая война, мы и союзники будем готовы к 1917 году вполне. Общими усилиями враг будет сокрушен окончательно! И тогда осенью 1917 года мы всей семьей поедем в Пермь — повесить доску на стенку дома, где был император Александр I. Вызовем вас. Вместе поедем на канонизацию нашего предка Михаила Никитича Романова. Затем в Верхотурье, поклониться святым мощам Симеона чудотворца, и в Тобольск, к святителю Иоанну...»³³

Святые на режимной территории

К сожалению, благоприятное время для августейшего визита и приуроченных к нему торжеств канонизации Михаила Никитича Романова в Ныробе так и не наступило. Первая мировая война, Февральская, а затем и Октябрьская революции привели к свержению монархии в России и установлению власти большевистского правительства. Советская эпоха исторического забвения, осквернения христианских ценностей не обошла романовских святых в Ныробе. В 1917 году двуглавые орлы с ограды были сбиты, портреты и надписи содраны и растоптаны. В 1928 году цепи боярина Михаила Никитича Романова передали в чердынский музей. При этом замок от длинной ножной цепи пропал. В 1930-е годы Никольский и Богоявленский храмы закрыли. Колокольню в 1934 году разобрали, часовню над ямой узника сломали.

В те же 1930-е в Ныробе был организован лагерь строгого режима ОГПУ. В «романовском саду» стали устраивать танцы для офицеров управления Ныроблага³⁴.

До Великой Отечественной войны Никольский храм использовался в качестве па-

рашютной вышки. Только в 1952 году он стал восстанавливаться снаружи как памятник архитектуры, при этом изнутри помещение церкви приспособляли под различные нужды: узел связи, коммутатор, почту. Обезглавленный Богоявленский храм над могилой Михаила Никитича также использовался как хозяйственный объект и пришел в разрушенное состояние.

В 1991 году Никольский храм был возвращен Пермской епархии Русской Православной Церкви. С 1995 года в нем совершаются регулярные богослужения. Попечение над «романовским комплексом» в Ныробе взял на себя Чердынский Иоанно-Богословский мужской монастырь. Осенью 2012 года восстановлена в прежнем виде каменная Михаило-Архангельская часовня над чудом сохранившейся в советские годы ямой страданий Михаила Никитича. Потянулись в древний Ныроб паломники со всей России, чтобы поклониться «непрославленному святому» Михаилу Никитичу Романову. Посетив Никольский храм и часовню, они едут в Чердынский краеведческий музей, желая облобызать выставленные там

на обозрение тяжелые целебные цепи боярина-узника.

До сих пор все окрестности Ныроба представляют из себя режимную территорию. Высокие стены колоний с колючей проволокой тянутся по обеим сторонам дороги. В центре села стоит надзирательская вышка, к которой местные жители настолько привыкли, что совсем не замечают ее. В Никольском храме многое сделано руками заключенных: иконостас, царские врата³⁵.

В сознании верующих людей неизменным сохраняется светлый образ мужественного русского богатыря Михаила Никитича, с христианской кротостью и смирением принявшего мученический крест. Быть может, в год трехвекового юбилея Российской империи пришло время вспомнить о неосуществленном желании многих чад Русской Церкви совершить канонизацию ныробского узника боярина Михаила Романова и о державной воле на это царственных страстотерпцев государя императора Николая Александровича и государыни императрицы Александры Федоровны?

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Сборник материалов по истории предков царя Михаила Федоровича Романова. Родословная рода Захарьиных-Юрьевых-Романовых / По материалам И. П. Сахарова, проверенным и дополненным И. Н. Селифонтовым. Костромская губернская ученая архивная комиссия. Ч. 2. СПб., 1898. С. 65.
- ² Шокарев С. Ю. Москва в эпоху Смуты. М., 2009. С. 33.
- ³ Михаил Романов имел чин окольничего, но в царских грамотах назывался боярином.
- ⁴ Ссылка под начал (в документах конца XVIII – начала XX века именуется также «епитимия») осуществлялась через отправление духовного или светского лица в отдаленную обитель на определенный срок для исправления посредством выполнения тяжелых работ под надзором монастырского начальства.
- ⁵ Козляков В. Н. Михаил Федорович. М., 2010. С. 21–22.
- ⁶ Поселок Ныроб до революции входил в состав Чердынского уезда Пермской губернии. В настоящее время Чердынский район Пермского края.
- ⁷ Голубцов В. В. Оковы боярина Михаила Никитича Романова // Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 53. Петроград, 1914. С. 52–53.
- ⁸ Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 54–55.
- ⁹ Чагин Г. Н. Мученик Михаил Романов и ныробские святыни // Духовный собеседник. Самара, 1999. № 3. С. 51.
- ¹⁰ Цит. по: Дмитриев А. А. Новоспасский монастырь в Москве как усыпальница бояр Романовых и в числе их — ныробского узника Михаила Никитича Романова // Пермские епархиальные ведомости. 1888. № 4. С. 62.
- ¹¹ Чистюхин Д. И., свещ. Чердынь православная. Тутаев: Собор, 2002. С. 39.
- ¹² Санин Н. А. Пермское село Ныроб, его древности и святыни // Русский архив. М., 1908. № 3. С. 378–390, 384–385.
- ¹³ Ныробские древности: К 400-летию заточения и почитания М. Н. Романова в Ныробе: Альбом / Авт. текстов, сост. Г. Н. Чагин. Чердынь, 2001. С. 18.
- ¹⁴ Руга — в IX–XVI веках государственное жалованье духовенству, выдававшееся хлебом, иногда деньгами.
- ¹⁵ Тимохова Т. Еще об оковах ныробского узника // Уральский следопыт. 2002. № 8. С. 25.

¹⁶ Дмитриев А. А. Историко-археологические очерки Чердынского края // Календарь Пермской губернии. Пермь: Тип. Губ. правл., 1883. С. 105–106.

¹⁷ Санин Н. А. Пермское село Ныроб, его древности и святыни. С. 378–390.

¹⁸ Ныробские древности. С. 18.

¹⁹ Дмитриев А. А. Ссылка окольничего Михаила Никитича Романова в Чердынский край и ныробские древности // Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1892 год. Пермь, 1892. С. 64.

²⁰ Попов В., диак. Корреспонденция из Ныроба // Пермские епархиальные ведомости. 1880. № 42. С. 400–401.

²¹ 21 февраля 1913 г. Празднование юбилея 300-летия царствования Дома Романовых в г. Перми и с. Ныробе Пермской губ. Пермь: Типо-Литография губ. правл., 1913. С. 108.

²² Шилов А. В. Празднование 300-летия царствования Дома Романовых. С. 46.

²³ Ордовский-Танаевский Н. А. Воспоминания (жизнеописание мое). СПб., 1993. С. 314.

²⁴ 21 февраля 1913 г. Празднование юбилея 300-летия царствования Дома Романовых в г. Перми и с. Ныробе Пермской губ. С. 122.

²⁵ Там же. С. 139–140.

²⁶ Шилов А. В. Празднование 300-летия царствования Дома Романовых. С. 47.

²⁷ Третьяков А., свещ. Пребывание Его Преосвященства, Преосвященнейшего Палладия, епископа Пермского и Соликамского, в селе Ныробе Чердынского уезда 24-го и 25-го мая сего года // Пермские епархиальные ведомости. 1913. № 21. С. 543–544.

²⁸ Ордовский-Танаевский Н. А. Воспоминания. С. 314.

²⁹ Описание празднования 300-летия царствования Дома Романовых в селе Ныроб (Чердынского уезда Пермской губернии). СПб., 1913.

³⁰ Ордовский-Танаевский Н. А. Воспоминания. С. 314–315.

³¹ Там же. С. 323.

³² Ныробские древности. С. 27.

³³ Ордовский-Танаевский Н. А. Воспоминания. С. 395.

³⁴ Волгина О. Жизнь за царя. [Электронный ресурс] // URL: <http://tainy.info/history/zhizn-za-sarua>.

³⁵ Суворов Е. В глубинке: Путем ныробского узника // Вера-Эском. 2002. № 405. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusvera.mrezha.ru/405/7.htm>.

Митрополит Омский и Таврический Владимир

Любовь без морализаторства

ПОЧЕМУ ДОСТОЕВСКИЙ — ПИСАТЕЛЬ ХРИСТИАНСКИЙ

Великая русская литература, берущая свое начало от «Сказания о Борисе и Глебе», «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца и «Слова о Законе и Благодати» святителя Илариона, славна и великими именами, и выдающимися произведениями. Однако имя Федора Михайловича Достоевского, двухвековой юбилей со дня рождения которого мы только что отметили, даже на этом богатом фоне выделяется своею яркостью, своим непреходящим значением. В чем причина того, что его произведения, написанные в позапрошлом столетии, в совершенно других исторических условиях, и сегодня сохраняют актуальность, современность, злободневность? Почему они продолжают оказывать мощное духовное влияние и в наши дни?

На путях смирения

С одной стороны, ответ на вопрос, почему творчество Федора Михайловича так близко верующему сердцу, лежит на поверхности: Достоевский практически в каждом произведении обращался к вечным темам, использовал различные христианские сюжеты и символы. К тому же ни Тургенев, ни Некрасов, ни Салтыков-Щедрин, ни Лев Толстой не были настолько глубоко проникнуты христианским вероучением, не обращались с завидным постоянством, как Достоевский, к Священному Писанию, не испытывали всеохватывающего интереса к Церкви и духовной жизни.

С другой стороны, как одного лишь упоминания имени Господа Иисуса Христа недостаточно, чтобы подлинно быть христианином, так и наличия христианских тем и сюжетов в литературном произведении, обращения к образу Христа недостаточно для того, чтобы в полном смысле этого

слова быть христианским писателем. Даже пророчества именем Иисуса, как сказано в Евангелии: *«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»* (Мф. 7, 21), мало для спасения.

Что значит быть христианским писателем, почему именно к Достоевскому мы применяем это понятие, а ко многим другим великим русским литераторам — не решаемся? Причем даже к тем, кто вроде бы тоже не игнорировал вопросы веры и духовной жизни. Например, Лев Толстой внимательно изучал историю христианства, но, как известно, не поднялся на ту духовную высоту, на которой стоит автор «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов» и «Братьев Карамазовых».

Из великих русских писателей, пожалуй, лишь Гоголь в последний период своей жизни был ближе всего к тому, что можно назвать миссией христианского писателя. Но у Гоголя, как известно, это приближение породило тяжелый творческий кризис, в результате которого он фактически перестал писать. Наиболее убедительным объяснением тому представляется следующее: Гоголь воспринял миссию христианского писательства как сугубо учительную, проповедническую, наполнив свои «Выбранные места из переписки с друзьями» и другие поздние произведения проповедями и нравочениями. Как писал о Гоголе протоиерей Георгий Флоровский в своих

«Путь русского богословия», «он придавал своим творениям почти непогрешимое значение, видел в них высшее откровение... Учительская настойчивость Гоголя, его прямая навязчивость очень раздражали его ближайших друзей»¹. Такое же стремление к проповеди, ту же «учительскую настойчивость и навязчивость» мы видим затем в поздних сочинениях Толстого, написанных после его разрыва с Церковью. Этот путь привел Гоголя к мучительному творческому кризису, а Толстого — даже к отречению и сектанству.

Так же, как далеко не всякий светский композитор, даже выдающийся, способен к сочинению духовных песнопений; так же, как не всякий светский живописец, даже очень одаренный, может стать настоящим иконописцем, так и не всякий автор, даже пишущий на христианские темы, способен быть писателем христианским. Христианство его сочинений на поверку может оказаться поверхностным и даже еретическим по своей сути, как у известного русского писателя начала прошлого века Леонида Андреева, который написал рассказ «Иуда Искариот» и при этом признавался: «Я не люблю Христа и христианство»²...

Задача христианского писателя — не пытаться стать учителем жизни, проповедником или богословом. Как сказано в Послании святого апостола Иакова: *«Братия мои! не многие делаются учителями, зная, что мы подвергнемся большому осуждению»* (Иак. 3, 1). Путь хри-

Петербургский литературно-мемориальный музей писателя. Часы в рабочем кабинете литератора показывают момент, в который 28 января 1881 г. навсегда остановилось его сердце

Генерал Епанчин — один из героев романа «Идиот», иллюстрация к изданию 1868г. (налицо явное портретное сходство с тогдашним императором России Александром II)

стианского писателя — это прежде всего путь смирения, путь понимания пределов светского искусства, светского писательства.

Верил в бессмертную душу

У Федора Михайловича, особенно в поздних его сочинениях, мы видим мудрое понимание целей и границ его писательского дара. С одной стороны, христианство не было для Достоевского чем-то внешним, просто какой-то еще одной темой для творчества. Нет, оно пропитывало все, над чем он работал: и художественные произведения, и публицистику, и переписку. О чем бы он ни думал — о литературе, о молодежи, о революционном движении, о России... — он пропитывал это своей горячей православной верой. Как писал о Достоевском знавший его публицист Алексей Суворин: «В революционные пути он не верил, как не верил и в пути канцелярские; у него был свой путь, спокойный, быть может, медленный, но зато в прочность его он глубоко верил, как глубоко верил в бессмертную душу, как глубоко был проникнут учением Христа»³.

Чем более зрелым становился талант Федора Михайловича, чем большую силу и духовную мощь он приобретал, тем важнее для него становилась Церковь, тем глубже он вникал в Евангелие, тем сильнее он чувствовал и осмыслял христианство и Богочеловеческую природу Господа Иисуса Христа. Как отметил он в одном

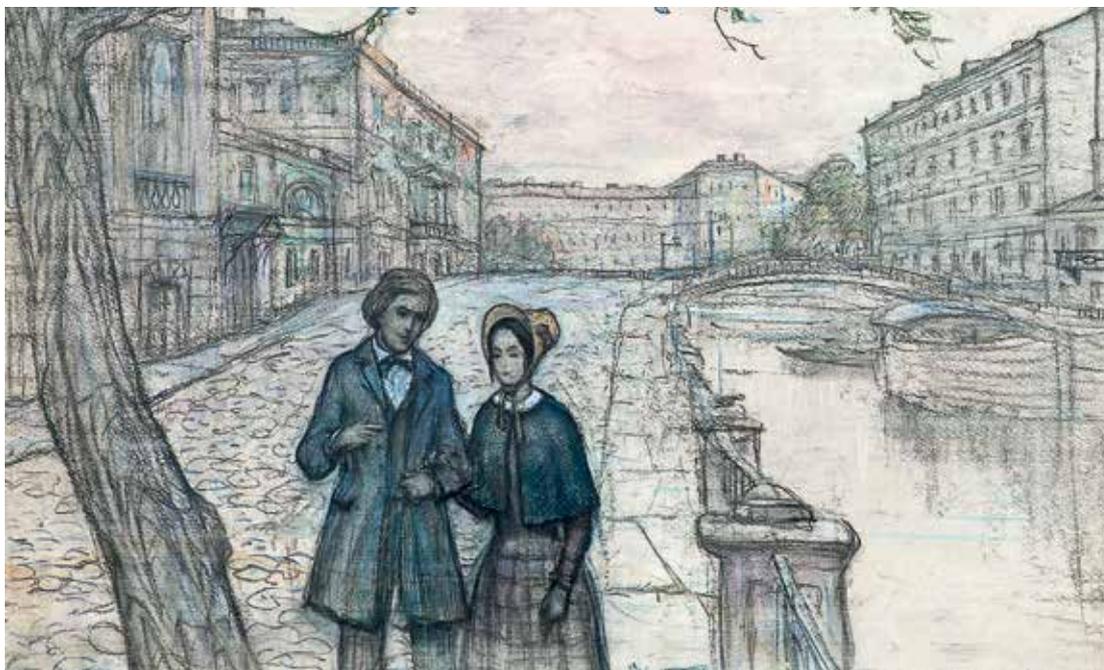
из писем 1854 года, «нет ничего прекраснее, глубже... и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»⁴. Здесь, конечно, под истиной подразумевается истина мирская, добываемая силами одного только человеческого ума; такая истина действительно может быть вне Христа, и писатель решает «оставаться с Христом», ибо прекрасно знает, где находится его сокровище: *Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь* (Ин. 14, 6).

С другой стороны, Достоевский всячески избегал какой-либо проповеди, той «учительской настойчивости», которая, как он прекрасно понимал, легко толкает писателя к самовозношению и духовной гордыне. С тревогой глядя в последние годы жизни на тот опасный путь, на который встал Лев Толстой, почувствовавший себя новым проповедником и пророком, Достоевский написал о нем в записной книжке 1880 года: «До чего человек возбожал себя»⁵.

Достоевский не занимается морализаторством, он не делит своих героев на плохих и хороших. Он мастерски показывает, что всякая человеческая душа поражена грехом, бесстрашно исследует ее смердящие духовные раны, не отворачиваясь от самых темных, зияющих бездн грехопадения. При этом писатель никогда не стремится унижить и морально растоптать своих героев. Напротив, он показывает, что даже в самой глубине падения человек сохраняет образ Божий. Даже совершив тягчайшие грехи, он способен через покаяние вернуться к своему Творцу и Создателю и встать на путь духовного преображения и обновления.

Грешник, недостойный судить

В уста одного из своих важнейших героев, старца Зосимы, Достоевский вкладывает такие замечательные слова: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле... И да не смущает вас грех людей в вашем делании, не бойтесь, что он затрет дело ваше и не даст ему совершиться. Бегите

И. Глазунов.
Иллюстрация к повести
«Белые ночи»

сего уныния... Помни особенно, что не можешь ничьим судьей быть. Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сей судья не познает, что он такой же точно преступник, как и стоящий перед ним, и что он-то за преступление стоящего перед ним, может, прежде всех и виноват»⁶.

Из воспоминаний современников Достоевского мы знаем, что характер у писателя был далеко не идеальным, он часто бывал гневлив, проявлял гордыню, порой предавался азартным играм. Было бы наивным ожидать от него, человека светского, к тому же пережившего в молодости каторгу и ссылку, высокой и праведной жизни, которую мы зачастую не видим даже в среде священнослужителей. Главное, что Достоевский тяжело переживал свои грехи, исповедовался и каялся в них и воспринимал самого себя как грешника, недостойного быть судьей и учителем для других.

И именно благодаря тому, что было в нем это подлинное смирение, нежелание «пасти народы», он и остается для нас самым выдающимся русским христианским писателем. Его произведения будят человеческую душу, толкают ее к духовному поиску, ставят перед ней острые нравственные вопросы и, не предлагая готовых ответов, указывают путь, на котором эти ответы могут быть получены. Это прежде всего чтение Священного Писания, которое должно стоять, как писал До-

стоевский в 1880 году, над всяким другим чтением («Над всем, конечно, Евангелие, Новый Завет в переводе. Если же может читать и в оригинале (то есть на церковнославянском), то всего бы луч-

Чем более зрелым становился талант Феодора Михайловича, чем большую силу и духовную мощь он приобретал, тем важнее для него становилась Церковь.

ше»⁷); это чтение святоотеческой литературы, которое, в свою очередь, обретает окончательный смысл только вместе с молитвой, с практическим выполнением евангельских заповедей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 262.

² Цит. по: Дунаев М. М. Л. Н. Андреев // Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII–XX вв. М., 2003. С. 340.

³ Суворин А. С. О покойном // Достоевский Ф. М. в воспоминаниях современников: В 2-х т. / Редкол. В. Вацуро и др. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 471.

⁴ Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 15. СПб.: Наука, 1996. С. 95.

⁵ Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. М.: Наука, 1971. С. 699.

⁶ Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 9. СПб.: Наука, 1991. С. 357.

⁷ Цит. по электронному тексту, URL: <http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/pisma-dostoevskogo/dostoevskij-nikolayu-aleksandrovichu-19-dekabrya-1880.htm>.

Встретить Новый год с молитвой в храме

Гражданский Новый год в нашем календаре соседствует с Рождеством Христовым. Как Новый год отмечают пастыри в дни, когда праздник с оливье и мандаринами стал для большинства соотечественников настоящим культом? «Журнал Московской Патриархии» попросил священнослужителей из разных стран рассказать, что для них значит новогодний праздник.

Архиепископ Обуховский Иона, наместник Свято-Троицкого Ионинского мужского монастыря (Киев)

Я вырос в обычной советской семье, и Рождество Христово мы не праздновали. А Новый год отмечался, как во всех советских семьях, застольем. Это были душевные посиделки с друзьями и соседями, с неизменным Дедом Морозом, в которого переодевался или мой папа, или кто-то из пришедших гостей, и с обязательными тостами под перезвон кремлевских курантов. Мое детство прошло в начале 1980-х годов, когда еще сохранялась традиция застольных песен, они звучали за нашим столом в новогоднюю ночь.

Летом 1990 года я впервые попал в Киево-Печерскую лавру, и она меня настолько впечатлила, что я стал там проводить все свое свободное время. Я тогда уже воцерковлялся и решил встретить новый, 1991 год вне семейного круга — в Лавре. В то время еще не было ночных новогодних служб, и мое празднование заключалось в том, что в полночь я вышел на холм рядом с Ближними пещерами, посмотрел на противоположный берег Днепра, на город, который освещался вспыхивающими то здесь, то там сигнальными ракетами (тогда и фейерверков еще не было), перекрестился, сказал «Слава Богу за все!» и пошел домой спать. Вот такая у меня была первая «воцерковленная» встреча Нового года.

Многие верующие люди встречают гражданское новолетие в кругу семьи или идут в храм на ночную новогоднюю службу. В нашем Ионинском монастыре уже около пятнадцати лет существует традиция таких богослужений. Я стараюсь сам совершать Божественную литургию в новогоднюю ночь. Тем более что я очень по-

читаю мученика Вонифатия, память которого празднуется 1 января. На эту службу собирается полный храм богомольцев. Потом все расходятся по домам и уже в семейном кругу или с друзьями тихо празднуют наступившее новолетие.

Промыслительно, что после Нового года начинается строгая часть Рождественского поста. И хочется, чтобы в этот период мы максимально подготовились к встрече воплотившегося Господа. В храмах, особенно монастырских, каждый день совершаются богослужения, на которых читаются изумительные по красоте каноны предпразднства Рождества, на повечерии звучат рождественские трипеснцы — замечательные песнопения с удивительно возвышенным текстом. И если есть возможность в эти дни бывать в храме, то хотелось бы, чтобы прихожане не лишали себя этой радости и красоты. И подобно тому, как мы готовимся к Пасхе богослужениями Страстной седмицы, следуя за Христом в Его страданиях, так же было бы хорошо подготовиться заранее к празднованию Рождества, чтобы этот праздник не был для нас внезапным.

Игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря (Москва)

В начале года мы молитвенно вспоминаем основателя нашей обители, первого московского угодника Божия святителя Петра. День его преставления по новому стилю приходится на 3 января. Несколько лет назад мы решили отмечать эту дату крестным ходом. Мы даже придумали ему название — Новогодний. Новая традиция, быстро нашедшая

отклик в сердцах верующих москвичей, предполагала торжественное молитвенное шествие с ростовой иконой святителя Петра с частицей его мощей. А с учетом того, что улицы столичного центра в это время всегда торжественно украшены, у участников процессии возникало умильное и праздничное настроение. Мне приходится говорить об этом в прошедшем времени, поскольку, к сожалению, из-за ограничений в связи с пандемией второй год подряд Новогодний крестный ход не совершается, но праздник в день памяти святителя Петра в Высоко-Петровском монастыре никто отменить, конечно, не в силах. А с завершением всех ограничений, верю, вернется и традиция нашего крестного хода.

Иерей Димитрий Недоступенко, секретарь Сурожской епархии, ключарь Успенского кафедрального собора (Лондон)

Зимние новогодние и рождественские праздники — безусловно, самые яркие и долгожданные события детства. Накануне Нового года мы шли с родителями на елочный базар. Елка была душистой, особый хвойный аромат завораживал и надолго врезался в память. Это был запах чуда, сказки. А потом мы всей семьей наряжали нашу зеленую красавицу. Комната, где она стояла, как бы раздвигалась, и в детском восприятии оживали красочные и чудесные образы.

Дома елка стояла с Нового года до Старого Нового, а посередине было Рождество. Подарки родители дарили три раза, это было настоящим детским счастьем! Наше поколение 1970-х, в отличие от современных детей, было лишено возможности открыто отмечать праздник Рождества Христова. О Новом годе мы знали сами — о нем говорили в школе, рассказывали друзья, напоминали знакомые. А вот о Рождестве мы узнавали от родителей. И потом шепотом, по секрету, в свою очередь делились этой тайной с другими детьми.

Сегодня в нашей семье мы с удовольствием поддерживаем традиции прежних поколений, наряжаем елку к гражданскому Новому году, вместе ее украшаем, готовим подарки. Только стоит теперь елка подольше — до отдания праздника Рождества Христова. А Рождество — это теперь обязательно храм и Литургия, радость Причастия и настоящий детский домашний праздник.

В Великобритании, где я несу церковное послушание в Успенском кафедральном соборе Лондона на протяже-

нии последних пятнадцати лет, уже несколько раз совершались ежегодные особые службы в преддверии гражданского Нового года — новогодний молебен и ночная Божественная литургия. Эта практика сразу прижилась на приходе, и теперь многие верующие принимают участие в богослужении на Новый год. Надеюсь, и впредь наши прихожане будут встречать гражданское новолетие молитвой в храме.

Дело в том, что проживание в Западной Европе ставит верных чад Русской Православной Церкви в особые условия. Наши рождественские праздники мы отмечаем по юлианскому календарю, а западный мир празднует Рождество по григорианскому, до наступления гражданского Нового года. Часть наших прихожан — это смешанные семьи, где один из супругов может быть англиканином, католиком или протестантом. Здесь нужна большая житейская мудрость и обоюдное согласие домочадцев, как и когда встречать Рождество, чтобы радость рождения Богомладенца принесла семье мир и счастье.

Протоиерей Георгий Конев, канцлер Патриарших приходов Русской Православной Церкви в США, клирик храма Трех Святителей (Гарфилд, США)

В 1991 году я был назначен в храм Трех Святителей города Гарфилд, штат Нью-Джерси, и очень удивился, узнав, что половина прихода отмечает Рождество сначала 25 декабря, а потом вторично — 7 января. И происходило это потому, что одна половина семьи следует григорианскому календарю, а вторая — юлианскому. Сначала меня подобное поведение смущало, но потом я привык, да и мой духовник посоветовал мне не обращать на это внимания.

Гражданский Новый год наш приход всегда старался встречать вместе, собравшись накануне вечером большой дружной семьей. До пандемии в наш Русский культурный центр приглашали артистов, устраивали разные шоу, готовили вкусные яства (благо у нас в Центре есть профессиональная кухня) — русские, украинские, польские блюда. Еда, как правило, была постной. Елку ставили на сцене, чтобы она была видна всем празднующим. Случалось, что на праздник могло прийти до четырех тысяч человек. Рано утром все расходились по домам отдохнуть и около 10 утра собирались в храме, чтобы совершить молебное пение на гражданское новолетие.

Подготовила Елена Алексеева

Рождество в московских музеях

ЮБИЛЕИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СИНОДАЛЬНОГО ХОРА И НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Петровская эпоха, основательно перетряхнувшая складывавшийся веками жизненный уклад Отечества, воспринимается и сегодня неоднозначно. Но ее мощное наследие, в том числе в культурном пространстве, вне всякого сомнения. Об этом свидетельствуют три совершенно, казалось бы, разные выставки, посвященные связанным с деяниями Петра I (350-летие со дня рождения которого мы отметим в наступившем году) грандиозным датам.

Три века русской елки

Московский государственный объединенный музей-заповедник. Проспект Андропова, 39. До 31 января.

Собранная куратором выставочных проектов МГОМЗ Натальей Полонниковой в Малом зале Дворца царя Алексея Михайловича экспозиция из предметов 16 государственных коллекций по определению не могла получиться масштабной. Однако лаконичный стиль подачи побуждает

размышлять не только о связанных с календарными перипетиями особенностях празднования Нового года в разные исторические эпохи, но и о взаимосвязи этого дня с Рождеством Христовым и о месте, которое один из главных атрибутов конца декабря — еловое дерево — занимало в массовом сознании наших предков.

Широко известен момент, начиная с которого в российском гражданском обиходе высочайшим повелением вводилось новое летосчисление от Рождества Христова. Соответствующий указ, которым Петр I повелел также украшать

Дореволюционная почтовая карточка (из коллекции И. П. Воробьевой)

дома, трактиры и улицы еловыми ветвями, увидел свет 20 декабря 1699 года. Но, оказывается, ему предшествовал подписанный самодержцем днем ранее «рабочий» документ: «О Новом годе вносить, где пристойно. Сего генваря перваго дни начать Новой год, праздновать 1 генваря, которой пред сим отправляли сентября 1» (слева на полях пометка писца: «сделано»). Этот Указ — премьера публичного экспонирования: в Российском государственном архиве древних актов его подлинник обнаружили только что, как раз при подготовке этой выставки.

— Поначалу речь шла не о новогодних елях, а только о ветвях. Традиция встречать Рождество украшенной игрушками елкой завоевывала Россию очень медленно. Начался этот процесс с провозглашением Российской империи около трех веков назад, — рассказывает Наталья Полонникова. — Завершился же он только в XIX столетии, чему немало способствовала императорская семья. Супруга Николая I Александра Федоровна с детства видела украшенные елки в Пруссии, поэтому начиная с рубежа 1810–1820-х годов елки в великокняжеских и царских покоях ставят ежегодно. Полностью эта традиция оформляется к середине позапрошлого столетия: первый известный нам печатный документ о том, как наряжали елки в дворянских семьях, мы демонстрируем в изданной типографией МВД России в 1848 году книге Александра Терещенко «Быт русского народа». При этом связанные с новогодней елкой обычаи и ритуалы считались исключительно городскими. В деревенском же обиходе главным оставалось рождественское колядование, продолжавшееся затем все Святки. Конечно, Рождество с его сакральным значением второго по важности из всех христианских праздников было вне конкуренции.

Во многих европейских языках словосочетание «новогодняя ель» буквально звучит как «рождественское древо». В России иначе, да и в храмовом пространстве елки к Рождеству появляются уже на памяти нынешнего поколения, в постсоветское время. До революции представить такое было невозможно. Ведь «старый» Новый год отмечался, когда Святки уже вовсю шли, а сам этот праздник воспринимался как исключительно светский «аккомпанемент» ко дню памяти Обрезания Господня и Василия Ве-

ликого. Разумеется, ему сопутствовали пышные балы, богатые обеды, горы подарков, и все это великолепие обеспечивала соответствующая инфраструктура дореволюционной России (поздравительные открытки семьи святых царственных страстотерпцев также представлены в экспозиции). Кстати, и елку-то диктатура

пролетариата отменила вовсе не потому, что та олицетворяла прежний строй.

— Новый год советская власть не запрещала — просто не поощряла. А елки в 1920-х годах сошли на нет с окончанием нэпа: некому было выпускать новогодние украшения. Мелкие предприятия исчезли, а большие промышленные мощности государственные инстанции переориентировали под иные производственные цели, более насущные, — замечает Наталья Полонникова.

Российская империя

Государственный исторический музей.
Площадь Революции, 2/3. До 1 марта.

Всероссийским императором Петр Великий провозгласил себя 22 октября 1721 года после триумфальной победы в Северной войне и заключения Ништадтского мира со Швецией. Начался почти двухвековой период имперской России — важнейший в истории страны, попытку осмысления которого языком экспозиции предпринимает Исторический музей. Здесь демонстрируются парадные портреты российских самодержцев, военные и придворные мундиры, награды за заслуги перед Отечеством и императором, церковная утварь и предметы храмового

убранства. Большинство из четырех сотен музейных экспонатов демонстрируются впервые.

— Для Русской Православной Церкви этот период ознаменовался тем, что было упразднено патриаршество, и глава государства управлял Церковью через своего обер-прокурора. Все решения о назначении епископов, о награждении принимались от имени Его Императорского Величества. А восточные патриархи, обращаясь к Священному Синоду Русской Православной Церкви, называли этот коллективный орган управления «дорогая Сестра во Христе», потому что слово «синод» в греческом языке женского рода, — напомнил на открытии выставки председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. — Мы часто критикуем этот период жизни Церкви. Но мы не должны забывать, что и для Русской Православной Церкви это также было время расцвета, когда она пользовалась большими возможностями, обладала значительной степенью свободы: государство, которое ее контролировало, было православным. Этот период для Церкви ознаменован ростом числа приходов и монастырей, жизнью и деятельностью таких выдающихся людей, как преподобный Серафим Саровский, святитель Филарет Московский, святой праведный Иоанн

Кронштадтский. Поэтому, конечно, этот этап российской истории мы воспринимаем с глубокой благодарностью Богу.

Глагол таинственный небес

Государственный центральный музей современной истории России. Тверская ул., 21. До 23 января.

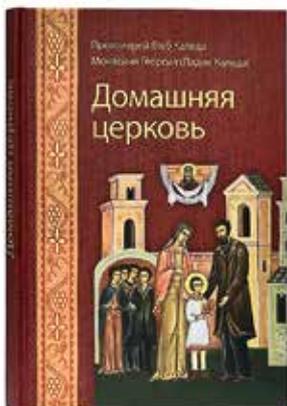
У Синодального хора — одного из ведущих певческих коллективов Русской Церкви — тоже трехвековой юбилей. Прежде он назывался Митрополичьим хором и Патриаршим хором певчих дьяков и подьяков; Синодальным хором он именуется с начала XVIII века. Эволюцию певческого коллектива за этот период иллюстрирует подготовленная Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом, Российским национальным музеем музыки и Фондом содействия возрождению Синодального хора экспозиция в пяти музейных залах.

Акцент здесь сделан на времени творческого расцвета Синодального хора. Это конец XIX столетия, когда его взяла под августейшую опеку великокняжеская чета Сергея Александровича

и Елизаветы Федоровны Романовых. Хор начал вести активную концертную и гастрольную деятельность, сотрудничал с ведущими композиторами, писавшими духовную музыку, такими как Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Александр Кастальский, Александр Гречанинов, Павел Чесноков, Александр Никольский. Певческий коллектив сопровождал значимые государственные и церковные события не только в России, но и за рубежом, выполняя важную просветительскую миссию. В годы Первой мировой войны Синодальный хор принимал участие в молебнах о русской армии, давал благотворительные концерты, пел на освящении создаваемых для нужд фронта учреждений и лазаретов.

— Десять лет по патриаршему благословению я тружусь над возрождением Московского Синодального хора, — говорит его регент Алексей Пузаков. — Сейчас в составе коллектива 80 певчих. Помимо участия в больших церковных торжествах, мы поем за богослужениями в московском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и ведем обширную концертную деятельность (в географии наших гастролей — свыше четырех десятков стран по всему миру).

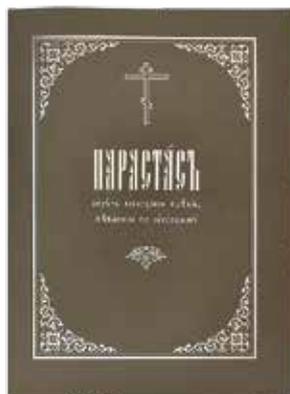
Николай Георгиев

Домашняя церковь К 100-летию со дня рождения профессора протоиерея Глеба Каледы (1921–1994) и монахини Георгии (Каледы; 1922–2010)

«Домашняя церковь» — это книга профессора геологии протоиерея Глеба Каледы и его супруги матушки Лидии, дочери священномученика Владимира Амбарцумова, принявшей монашеский постриг после кончины мужа. Отец Глеб и монахиня Георгия, явившие своей подвижнической жизнью пример служения Богу, Церкви и людям, делятся личным опытом созидания христианской семьи — построения домашней церкви. В настоящее издание вошли очерки о таинствах Брака и Евхаристии, о молитве супругов, о религиозном воспитании детей, о христианском быте и другие, а также размышления и воспоминания матушки Лидии о том,

как создавалась ее с отцом Глебом семья. Издание может стать руководством в построении православной семьи в современных условиях. Эта книга не только для молодых людей, которые хотят создать семью, но и для супругов, уже долгие годы пребывающих в браке.

Парастас, сиречь всенощное бдение, певаемое по усопшему

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет «Парастас, сиречь всенощное бдение, певаемое по усопшему». Этот чин не является уставным и не содержится в основных богослужебных книгах, однако в современной церковной жизни он бывает очень востребован, когда провожают в последний путь какого-либо почитаемого в Церкви человека, чаще всего епископа или священника, и служат накануне дня отпевания нарочитое за-

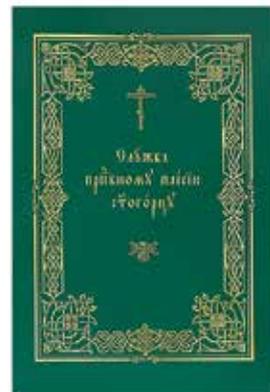
упокойное богослужение. Издательство Московской Патриархии выпускает эту книгу, откликаясь на жизненный запрос и опираясь на уже вышедшее до революции издание «Последование парастаса, сиречь великия панихиды и всенощнаго бдения, певаемых по усопшим» (СПб.: Синодальная типография, 1901).

Поклоны в храме и дома: Благочестивые традиции

В Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви вышла в свет книга протоиерея Алексея Жиганова «Поклоны в храме и дома: Благочестивые традиции». Как и когда делать поклоны во время богослужения — вопрос непростой. Обычно новоначальный христианин повторяет то, что делают опытные прихожане. Но всегда ли они правы? Можно ли делать

земные поклоны в воскресенье? А если этого просит душа? Стоять ли на коленях перед Причастием? Нужно ли совершать поклоны во время домашней молитвы? На эти и многие другие вопросы читатель найдет ответы в книге. Издание будет полезно всем, кто стремится участвовать в службе, следуя словам апостола Павла, что в Церкви *вся же благообразно и по чину да бывают* (1 Кор. 14, 40), и не совершать поклоны и крестное знамение тогда, когда это неуместно по смыслу богослужения.

Служба преподобному Паисию Святогорцу

В Издательстве Московской Патриархии отдельным изданием выпущена служба преподобному Паисию Святогорцу. Текст службы святому утвержден к общецерковному богослужебному употреблению на заседании Священного Синода 8 декабря 2020 года (журнал № 99).

МОЛѢБНЫ

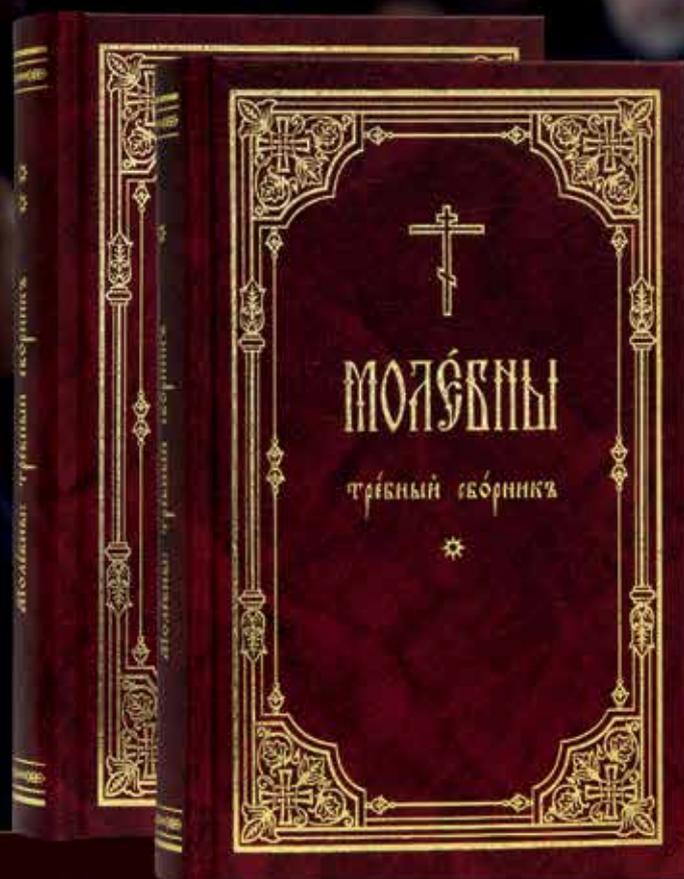
ТРЕБНЫЙ СБОРНИК

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет очередной требный сборник «Молѣбны». Книга состоит из двух частей. В первую часть вошли чинопоследования, употребляемые часто или постоянно, во вторую — употребляемые редко, по случаю или только один раз в год. Все чинопоследования изложены полностью наряду в форме молебных пений. В конце каждой части в качестве приложения помещены псалмы избранные на разные случаи, составленные святителем Афанасием (Сахаровым), епископом Ковровским.

В первую часть вошло «Последование молебнаго пения с акафистом», утвержденное Священным Синодом 30 мая 2019 года. Во вторую — такие чины как «Последование благодарственного и молебнаго пения ко Господу Богу, певаемаго в День Победы в Великой Отечественной войне», «Чин краткаго молебнаго пения о сохранении творения Божия», «Чин молебнаго пения во дни губительных бедствий и техногенных катастроф», которые благословены Священноначалием для совершения в определенные дни года. Также во второй части помещены специальные прошения в день Усекновения главы Иоанна Предтечи о страждущих недугом пьянства и наркомании, прошения и молитва в день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии. Здесь же помещены воинские чины и молебны во время губительного поветрия и смертоносной заразы.

Книги напечатаны на качественной офсетной бумаге в две краски, каждый томик имеет ленточку-закладку.

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

интернет-магазин
www.rop.ru

Вечная память

16 ноября 2021 года на 51-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий.

Митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий (в миру Анатолий Васильевич Козолий) родился 27 октября 1971 года в с. Калиновке Васильковского района Киевской области в семье рабочих. После службы в рядах Советской армии будущий архипастырь в 1991 году поступил в Одесскую духовную семинарию.

В 1993 году Анатолий был пострижен в монашество с именем Алипий, в честь преподобного Алипия, иконописца Печерского, и рукоположен в этом же году сначала во иеродиакона, а позднее во иеромонаха. Пребывая в священническом сане, он нес послушание настоятеля храма святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, в поселке Гаспра.

В 1997 году иеромонах Алипий награжден наперсным крестом. В 2006 году возведен в сан игумена. В 2007 году награжден крестом с украшениями. В 2008-м за заслуги перед Церковью получил грамоту Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины. В 2009 году возведен в сан архимандрита. С 2007 года архимандрит Алипий нес послушание преподавателя нравственного богословия в Таврической духовной семинарии. Среди студентов семинарии пользовался неизменным авторитетом. В 2010 году хиротонисан во епископа Джанкойского и Раздольненского.

В 2016 году решением Синода Украинской Православной Церкви был удостоен сана архиепископа, а спустя три года возведен в сан митрополита.

Митрополит Джанкойский и Раздольненский
Алипий (Козолий)

27.10.1971–16.11.2021

Митрополит Алипий много сделал для становления и развития молодой епархии, которая в 2019 году отпраздновала десятилетие со дня своего образования. Особое внимание владыка уделял строительству и благоустройству храмов Божиих по всему Северному Крыму. Его попечением также значительно выросло число воскресных школ на приходах, было окончено строительство и завершена роспись Покровского кафедрального собора в Джанкое, на территории соборного комплекса выстроено новое здание, в котором разместились епархиальное управление, воскресная школа, просфорня.

Архипастырь особо заботился о сельских приходах — часто навещал даже самые малочисленные общины, вникал в имеющиеся на местах трудности, оказывал помощь. Там, где не было возможности построить каменное здание, по благословению архипастыря возводились модульные храмы. Таким образом, приходов в епархии

стало заметно больше. Тщанием владыки Алипия увеличилось число общеобразовательных школ, в которых читается курс «Основы православной культуры». На высоком уровне — с привлечением педагогов, духовенства, региональных властей — ежегодно проводился епархиальный этап Международных Рождественских чтений. Архипастырь неизменно поощрял эстетическое воспитание подрастающего поколения: в епархии организовывались выставки детского творчества, школьники принимали участие в международных конкурсах, издавалась детская газета.

Сотрудники епархиального управления регулярно принимали участие в общецерковных форумах и конференциях. Это, по мнению архипастыря, давало им возможность профессионального роста, обмена опытом с коллегами из других регионов, что в свою очередь помогало успешной реализации церковно-государственных проектов.

В последние годы главной заботой митрополита Алипия было строительство епархиального духовно-просветительского центра, которому он отдавал все свои силы.

Владыка Алипий был искренне любим в епархии за свое неравнодушие, усердное попечение о каждом человеке. Его подлинная религиозность, интеллигентность, добросердечие вызвали уважение братьев-архиереев, духовенства, мирян и даже людей, далеких от Церкви. Восемнадцатого ноября с почившим владыкой простились архипастыри, духовенство и его многочисленные пасомые. Митрополит Алипий погребен за алтарем Покровского кафедрального собора.

Вечная память митрополиту Джанкойскому и Раздольненскому Алипию, в селениях праведных упокой, Господи, душу нашего доброго архипастыря.

**Протоиерей Александр Симчук,
секретарь Джанкойской епархии,
Светлана Загорева**

Вечная память

Протоиерей **Леонид Лемачко**

17.03.1931–30.10.2021

30 октября 2021 года на 91-м году жизни преставился ко Господу старейший клирик Уральской епархии (Республика Казахстан) митрофорный протоиерей Леонид Лемачко.

Родился Леонид Лемачко в Белоруссии. Десятилетним ребенком познал ужасы войны. «Четыре года смерть ходила за нами по пятам, а мы от нее убегали», — вспоминал он о том времени. Именно тогда мальчик нашел Евангелие и стал читать его постоянно. Впоследствии отец Леонид полагал, что Божественное слово помогло ему спастись.

После войны Леонид Лемачко получил профессию комбайнера, затем четыре года прослужил в армии. Он не скрывал своей веры и терпел за это притеснения. Путь к вере у отца Леонида был прост и ясен, а путь к служению тернист. Белорусским колхозникам не давали паспортов, поэтому Леонид не смог дома поступить в семинарию. Тогда он уехал на другой конец страны — в Алма-Ату. Там в Никольском соборе стал иподиаконом митрополита Иосифа (Чернова). Он рукоположил отца Леонида в сан священника в 1966 году и направил на службу в казахстанский город Гурьев (ныне Атырау) на приход храма Успения Божией Матери. Потом

отец Леонид служил в Семипалатинске и Усть-Каменогорске.

В 1987 году отец Леонид стал клириком Спасо-Преображенского храма г. Уральска. Прихожане любили его за чуткость, отзывчивость и скромность. Строго и ревностно нес он службу. В марте 2021 года протоиерею вручили медаль «За усердное служение». Но лучшей наградой для отца Леонида было то, что его сын и внук тоже стали священниками.

Архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний выразил соболезнование родным и всем тем, кто знал почившего: «Многие годы отец Леонид предстоял пред Престолом Божиим и нес спасительный крест служения Матери Церкви и своим ближним. Всемиловитый Спаситель да водворит душу раба Своего, новопреставленного протоиерея Леонида, в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни въздыхание, но жизнь бесконечная. Да утешит Воскресший Спаситель родных и близких усопшего, да подаст им крепости душевных и телесных сил в минуты ниспосланной скорби».

Алла Литвинчук

ВНИМАНИЮ ЕПАРХИАЛЬНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ И БЛАГОЧИННЫХ

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

По всем вопросам обращайтесь в редакцию:

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