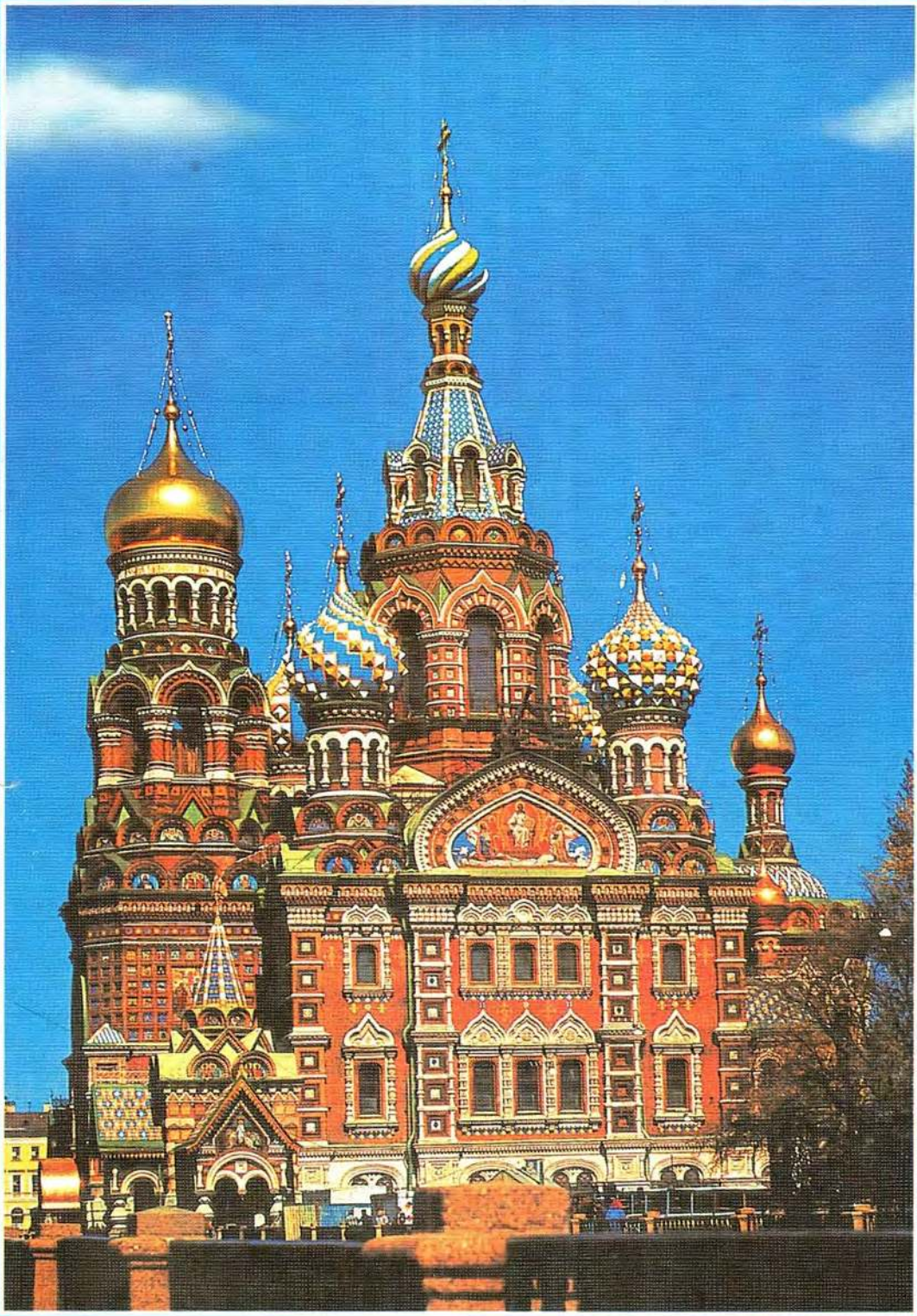

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
2·1996

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Из альбома «Евангелие в красках Палеха»

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

2 • 1996

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия 2

Ежегодное Епархиальное собрание города Москвы 4

Наречения и хиротонии:

архимандрита Сергия (Соколова) во епископа Новосибирского и Бердского . . 10

архимандрита Питирима (Волочкова) во епископа Сыктывкарского и Воркутинского 16

архимандрита Зосимы (Остапенко) во епископа Элистинского и Калмыцкого 21

Заседание редакционной коллегии сборника «Богословские труды» 27

Е. Ж. Рождественские чтения 27

Второй выпуск Православного Свято-Тихоновского Богословского института . . . 30

И. П. Благотворительные монастырские вечера 31

Евангелие в красках Палеха 31

Е. Житенёва. «Избави нас от страстей и горьких болезней» 32

Последование молебного пения при изъявлении обета трезвости 37

А. Усов. Плавучая церковь 39

Юбилей издательства Валаамского монастыря 41

30 лет Чеховскому полиграфическому комбинату 41

Из жизни епархий

Казанская церковь в Ивановской области 42

Ю. Зинин. Русский православный храм на севере Африки 43

Вечная память

Светлой памяти протоиерея Бориса Гузнякова 45

Протоиерей Илия Ярощук 46

ПРОПОВЕДЬ

Митрополит Иоанникий. Слово в день открытия честных мощей святителя Черниговского Феодосия 47

Иеромонах Сергий (Данков). Слово на Сретение Господне 49

Протоиерей Тихон Пелих. Поучение в субботу мясопустную 50

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

725 лет преставления святителя Саввы II, Архиепископа Сербского 52

БОГОСЛОВИЕ

Историко-канонические критерии в вопросе о канонизации новомучеников Русской Церкви в связи с церковными разделениями XX века 53

Е. П. Святитель Черниговский Феодосий 59

А. Сагарда. Литературная деятельность митрополита Киевского Владимира 65

В. Кузьминский. Блаженная странница 69

Проф. Н. Д. Успенский. О служении двух литургий 74

Юридические консультации 77

Главный редактор Издательства Московской Патриархии
Епископ Бронницкий ТИХОН

Адрес редакции: 119435, Москва, ул. Погодинская, 20

На первой полосе обложки: *храм Воскресения Христова («Спас на крови») в Санкт-Петербурге, построенный на месте убийства императора Александра II*

Служения Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ

Декабрь 1995 года

1 декабря Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в новосооруженном храме Архистратига Божия Михаила при Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Его Святейшеству сослужили епископы Истринский Арсений и Красногорский Савва. За Божественной литургией была произнесена заупокойная ектения по великом полководце маршале Г. К. Жукове по случаю 100-летия со дня его рождения.

3 декабря, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Алексий совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Его Святейшеству сослужили архиепископы Одинцовский Иов, Алма-Атинский и Семипалатинский Алексий, епископы Орловский и Ливенский Паисий, Истринский Арсений, Новогрудский и Лидский Константин, Якутский и Вилюйский Герман, Балтийский Пантелеимон, Верейский Евгений, Орехово-Зуевский Алексий, Дубоссарский Юстиниан и Красногорский Савва.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля в сослужении митрополитов Смоленского и Калининградского Кирилла, Ставропольского и Владикавказского Гедеона, архиепископа Алма-Атинского и Семипалатинского Алексия, епископов Орловского и Ливенского Паисия, Истринского Арсения, Новогрудского и Лидского Константина, Якутского и Вилюйского Германа, Балтийского Пантелеимона, Верейского Евгения, Орехово-Зуевского Алексия, Дубоссарского Юстиниана и Красногорского Саввы.

По окончании богослужения Его Святейшество приветствовал делегатов III Всемирного Русского Народного Собора.

7 декабря 1995 года, в день памяти святой великомученицы Екатерины и по случаю празднования 175-летия Михайловской артиллерийской академии, Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля в сослужении епископов Истринского Арсения, Верейского Евгения, Орехово-Зуевского Алексия и Красногорского Саввы.

Собор был заполнен начальствующими, учащими, учащимися и служащими Академии, к которым Его Святейшество обратился со словом приветствия.

По окончании богослужения Святейший Патриарх принял в своей Кремлевской резиденции начальников и руководство Михайловской академии.

10 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, – празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение», Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископов Одинцовского Иова, Солнечногорского Сергия, епископов Истринского Арсения, Дмитровского Иннокентия, Верейского Евгения, Орехово-Зуевского Алексия, Хабаровского и Приамурского Марка и Красногорского Саввы.

За Божественной литургией была совершена хиротония инспектора Московской Духовной академии архимандрита Сергия (Соколова) во епископа Новосибирского и Бердского. Накануне Его Святейшество в сослужении тех же Преосвященных в том же соборе совершил

всенощное бдение, по окончании которого был совершен чин наречения архимандрита Сергия во епископа.

13 декабря Святейший Патриарх Алексий прибыл в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где совершил поклонение лаврским святыням, после чего совершил в крипте Смоленского собора Лавры панихиду у могилы митрополита Николая (Ярушевича), а затем молился за всенощным бдением в Крестовом храме во имя праведного Филарета Милостивого Патриарших покоев.

14 декабря, в день памяти праведного Филарета Милостивого, Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию и молебен в Крестовом храме Патриарших покоев в Лавре. Его Святейшеству сослужили епископы Истринский Арсений и Верейский Евгений. За литургией была совершена хиротония доктора медицины диакона Анатолия Берестова во пресвитера к храму преподобного Серафима Саровского при НИИ трансплантологии и искусственных органов.

19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе, где один из приделов посвящен празднуемому святому. Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Одинцовский Иов, Солнечногорский Сергий, епископы Архангельский и Мурманский Пантелеимон, Истринский Арсений, Дмитровский Иннокентий, Орехово-Зуевский Алексий, Красногорский Савва и Новосибирский и Бердский Сергий. За Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Питирима (Волочкова) во епископа Сыктывкарского и Воркутинского. Накануне Его Святейшество в сослужении тех же Преосвященных совершил в том же соборе всенощное бдение, после которого состоялся чин наречения архимандрита Питирима во епископа.

21 декабря Святейший Патриарх Алексий совершил всенощное бдение в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще в Москве по случаю храмового праздника в сослужении епископа Истринского Арсения.

22 декабря, в самый день праздника в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию и молебен в храме во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где находится чтимая икона Божией Матери «Нечаянная Радость». Его Святейшеству сослужил архиепископ Солнечногорский Сергий. За литургией была совершена хиротония диакона Андрея Привалова во пресвитера к Богоявленскому собору Богоявленского монастыря в Москве.

24 декабря, в Неделю святых праотец, Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископов Одинцовского Иова, Солнечногорского Сергия, епископов Истринского Арсения, Дмитровского Иннокентия, Астраханского и Енотаевского Ионы, Вологодского и Великоустюжского Максимилиана, Верейского Евгения и Орехово-Зуевского Алексия. За литургией состоялась хиротония архимандрита Зосимы (Остапенко) во епископа Элистинского и Калмыцкого.

Накануне вечером Его Святейшество молился за всенощным бдением в том же соборе, после чего с теми же Преосвященными совершил чин наречения архимандрита Зосимы во епископа.

31 декабря, в Неделю пред Рождеством Христовым, Святейший Патриарх Алексий молился за вечерним богослужением в Богоявленском кафедральном соборе и читал Акафист Святителю Московскому Алексию, всея России чудотворцу, перед его святыми мощами. Затем был отслужен Новогодний молебен. Его Святейшеству сослужили архиепископы Одинцовский Иов, Солнечногорский Сергий, епископы Истринский Арсений и Орехово-Зуевский Алексий. Святейший Патриарх поздравил верующих с Новолетием.

Ежегодное Епархиальное собрание города Москвы

21 декабря 1995 года в конференц-зале гостиничного комплекса «Даниловский» под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия состоялось очередное заседание Епархиального собрания г. Москвы, в котором приняли участие викарные епископы Московской епархии, председатели и представители Синодальных отделов Московского Патриархата, представители ставропигиальных монастырей, настоятели и председатели приходских советов московских приходов.

Состоялись выборы нового Епархиального совета г. Москвы, в который вошли протопресвитер Матфей Стаднюк, протоиереи Владимир Диваков (секретарь совета), Леонид Ролдугин, Леонид Кузьминов, Николай Кречетов, Петр Захаров, Владимир Силовьев, Александр Туриков, Николай Соколов.

Одновременно с переизбранием Епархиального совета собрание увеличило срок его полномочий с одного года, как было ранее, до трех лет.

Подводя итоги деятельности предыдущего состава Епархиального совета и выражая ему благодарность за проделанную работу, Святейший Патриарх пожелал новому составу Епархиального совета той же активности и помощи ему, как епархиальному архиерею, в управлении большой уже ныне епархией, каковой является г. Москва.

Затем Святейший Патриарх обратился ко всем собравшимся. Большая часть доклада была посвящена отчету о состоянии дел в Русской Православной Церкви и ее столичной епархии в 1995 году. Было отмечено, что происшедшие за последние годы перемены в отношениях государства и Церкви дали безусловно положительные результаты. Возвращены и продолжают возвращаться монастыри и храмы, воссоздаются и строятся новые, открываются Духовные учебные заведения, люди без страха могут войти в храм, участвовать в общей церковной молитве, в православных Таинствах и обрядах.

В то же время не все столь безоблачно: возвращаемые Церкви храмы, монастыри и принадлежавшие им строения во многих случаях доведены до крайнего разрушения.

В настоящее время Русская Православная Церковь насчитывает более 17 000 приходов, 119 епархий, 144 архиерея, 341 монастырь и 40 монастырских подворий. В Церкви действуют 3 Духовные академии, 16 Духовных семинарий и 29 Духовных училищ, а также 2 Православных университета, 2 Богословских института и 1 Высшая православно-христианская школа.

Московская епархия – город Москва – насчитывает в своем составе 350 православных храмов, в том числе 7 соборов Московского Кремля, 198 приходских храмов, 28 Патриарших подворий с 47 храмами, 4 подворья Поместных Православных Церквей с 6 храмами, 6 монастырских подворий с 7 храмами, 6 храмов при отделах и учреждениях Московской Патриархии, 30 – при госучреждениях и 6 крестильных храмов.

Кроме того, в столице 6 часовен, 2 воссоздаваемых храма и 9 строящихся.

Московское духовенство состоит из 580 священнослужителей (без учета духовенства монастырей), в их числе 425 священников и 155 диаконов. За последний год клир города Москвы увеличился на 50 человек.

Богослужения совершаются в 252 московских храмах и не совершаются в 98, в том числе в 1 кремлевском соборе, 63 приходских храмах и Патриарших подворьях, 20 монастырских храмах и 14 храмах при госучреждениях.

Кроме того, к настоящему моменту в епархии 8 действующих монастырей – 4 мужских и 4 женских. Мужские монастыри: Свято-Данилов с 4 храмами, Свято-Донской с 9 храмами, из которых в 5 совершаются богослужения, Ново-Спасский (5 и 2 храма соответственно), Сретенский с 1 храмом.

Женские монастыри: Богородице-Рождественский (4 и 1 храм), Покровский (2 и 1), Зачатьевский (2 и 1), Новодевичий (8 и 3 храма).

Несмотря на то что более 20 московских храмов не имеют настоятелей, все же, по

**Святейший Патриарх Московский Алексий
делает доклад на Епархиальном собрании г. Москвы**

словам Святейшего Патриарха, критическое положение с нехваткой духовенства постепенно сглаживается и есть надежда, что в ближайшие 2–3 года эта проблема полностью исчезнет, что должно качественно повысить уровень душепопечительства нашего столичного града.

В 1995 году Святейшим Патриархом на 21 декабря было совершено 228 богослужений, 6 архиерейских, 39 священнических и 17 диаконских хиротоний.

За прошедший год Предстоятель Русской Православной Церкви посетил 9 епархий, а всего за время своего Первосвятительского служения – 49, как в границах России, так и за ее пределами. Каждый такой пастырский визит включает в себя и богослужения, и посещение вновь открытых храмов и обителей, памятных исторических мест, церковных и светских учебных заведений, воинских частей, больниц, госпиталей, детских домов, приютов для престарелых, мест заключения, а также встречи с представителями властей, светских кругов, интеллигенции и молодежи.

Касаясь темы восстановления Храма Христа Спасителя, Святейший Патриарх подчеркнул, что деньги, пожертвованные на воссоздание храма, должны быть употреблены именно на это конкретное благое дело в соответствии с волеизъявлением жертвователей, а не на что-то другое. В настоящее время каждую неделю на восстановление храма поступает до одного миллиарда рублей.

Святейший Патриарх выразил свою признательность и благодарность тем священникам, которые несут свое служение в тяжелейших условиях, лишенные иногда самых элементарных удобств.

Патриарх отметил также существенно возросший за последние годы духовный уровень клириков города, большинство из которых или закончили духовные учебные заведения, или учатся в них. Однако, с другой стороны, он предупредил тех священнослужителей, которые не вняли до сих пор увещеваниям о необходимости как минимум

семинарского образования, что в дальнейшем этот фактор будет рассматриваться как негативный.

Святейший Патриарх особенно остановился на необходимости творческого отношения к проповеди, являющейся важнейшим элементом миссии Церкви. Проповедь должна быть доступной по содержанию и учитывать основные духовные запросы верующих.

Особенно актуальна данная проблема в нынешних условиях разгула различных тоталитарных сект, таких, как «Белое братство», «Аум Синрикё», делающих главный упор в своей деятельности на молодежь, пытаясь полностью подавить волю молодых людей, оторвать их от семьи и подчинить себе.

«И нам, православным, – сказал Святейший Патриарх, – должно быть особенно стыдно, что наши потенциальные прихожане уходят в секты. Это и беда наша, и вина. Мало у нас серьезной катехизаторской работы; к сожалению, духовное просвещение людей часто носит формальный характер.

Мы обязаны противостоять этой экспансии и бороться за каждого человека. Необходимо сделать все, чтобы люди поняли, что православная вера для них единственная, истинная и светлая. С этой целью утверждается в нашей Церкви новая миссионерская структура.

Каждый из нас должен быть миссионером. И первыми миссионерами должны быть люди, которые трудятся за свечным ящиком, которые регистрируют требы. А часто грубость этих людей отталкивает приходящих. Люди малоцерковные приходят в церковь, задают самые, быть может, неожиданные вопросы, на которые надо ответить вдумчиво, с любовью, а не с грубостью... Каждый священнослужитель и каждый православный христианин должен быть миссионером. Иного пути у нас нет».

Патриарх специально остановился на проблеме исповеди, которая в ряде храмов носит сухой, формальный характер. Такая исповедь не затрагивает сердце человека, не вызывает сокрушения о грехах и желания исправить порочную жизнь. Беда в том, что священник осознает себя неким судией, который поставлен вершить судьбу верующего. Это совершенно не так. Священник должен чувствовать и сознавать, что Христос невидимо присутствует при таинстве не только для прихожан, но и для него. Христос и для священника Судия Праведный. Со священника Господь взыщет каждую погибшую, неуврачеванную овцу. Смиренно просить прощения у Бога должен прежде всего сам священник.

Часто люди спрашивают, простил ли им Господь грехи. Святоотеческий критерий очень прост: если после исповеди человек стал смиреннее, возненавидел грех, это и есть истинный плод покаяния. Священник должен предостеречь прихожан от крайностей, от формального подхода к святому таинству Покаяния. Недопустима ситуация, когда всем все прощается без глубокого раскаяния. Всепрощенчество есть профанация, оскорбление таинства. Священник может с легкостью сказать: «Прощаю и разрешаю», но простит ли Бог? В этом случае он сам впадает в грех и другого вводит – не врачует, а калечит.

Не менее вредят душе человека и случаи излишней строгости. Каноническое отлучение от Причастия на долгие сроки за так называемые смертные грехи есть мера исправления и врачевания. Отлучает от церковного общения не канон, а совершённый грех. Епитимия имеет назначение не наказать, а исправить грешника, вернуть его Церкви с очищенной совестью, обращенного к общению с Богом. Если в наше время, не учитывая духовного состояния большинства прихожан, отлучать человека на длительные сроки, это приведет к обратным последствиям. Вместо печали по Бозе это приводит к дальнейшему охлаждению религиозного чувства и отходу от Церкви. Несомненно, строгость должна быть, но разумная. Отлучение от Причастия действенно и применимо только для глубоко церковных людей. Для большинства людей более полезна будет такая епитимия, как частое хождение в храм, чтение Священного Писания, утреннего и вечернего молитвенного правила, социальное служение больным, обездоленным, несчастным.

При Епархиальном совете образована дисциплинарно-каноническая комиссия, куда следует обращаться в затруднительных случаях. Отлучение от Причастия есть дело архиерея, обладающего полнотой церковной власти. Указ Святейшего Синода от 28 февраля 1722 года гласит: «Кающегося и исповедующего грехи свои, какие бы ни были, к Причастию Святых Таин пропускать безотложно, ведая, что Бог истинно кающихся приемлет скоро». А в 1734 году Святейший Правительствующий Синод издал Указ, определяющий: «Без благословения епископа священник не имеет права наложить запрещение».

Весьма заметно стало в последнее время увлечение молодых священников духовничеством. Возникло некое «младостарчество». Причем происходит это, быть может, из добрых, ревностных побуждений, а результат иногда бывает плачевный и для исповедующихся, и для самих священников. Священник впадает в прелесть, во внутреннее горделивое самомнение: «Я духовник, я хорошо провожу исповедь», – а исповедник получает только кажущееся облегчение души. Как правило, подобные духовники, уподобляясь старцам, исповедь принимают сидя. Духовничество – это особое харизматическое дарование, связанное с рассудительностью и с различением духов, дается оно избранным, прошедшим долговременную школу послушания и смирения, победившим страсти и стяжавшим Святого Духа. Ожидать такого от молодых священников, не имеющих зачастую просто жизненного опыта, не говоря уже о пастырском, было бы наивно.

Как сказал Патриарх, «при изучении процесса присоединения к Православию бывших членов тоталитарных сект оказывается, что нередки случаи ухода в сектантство после конфликта с такими вот "старцами", нередко приходится сталкиваться со случаями извращенного толкования основ церковной жизни в результате вмешательства подобного "старца" в интимную семейную жизнь... Хочу предостеречь духовенство от такого руководства, от такого старчества, когда, по Евангелию, "слепой ведет слепого". Да не мнят себя молодые священники старцами и душепопечителями».

Выступая с докладом, Святейший Патриарх выразил также глубокую озабоченность сложившейся в некоторых приходах практикой «отчитывания», при которой игнорируются основные положения канонов Православной Церкви об индивидуальном подходе в оказании духовного врачевства. Порой такие отчитывания напоминают массовые сеансы у экстрасенса, когда православные методы молитвы и покаяния подменяются языческими знахарскими заклинаниями, произносимыми иногда просто над фотографией ничего не ведающего человека. Эта проблема связана еще и с нежеланием многих приходских священников вдумчиво, по-пастырски подходить к людям, напуганным современными псевдоцелителями и в страхе обращающимся в храм с просьбами об «отчитке». Большинству таких людей необходимы в первую очередь научение, укрепление веры, исповедание своих грехов, покаяние. Такой подход значительно уменьшил бы наплыв жаждущих «отчитки» в указанные храмы, где из-за большого стечения людей священники порой становятся на путь столь порочной практики.

Одной из проблем современной жизни епархии стало весьма поверхностное и формальное отношение к духовному воспитанию и просвещению детей. Далеко не во всех приходах есть воскресные школы. В связи с этим Святейший Патриарх высказал пожелание, чтобы Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата занимался не только общецерковными задачами, но и проблемами московских церковноприходских воскресных школ. «Дети – это будущее нашей Церкви», – подчеркнул Патриарх.

Не менее детей нуждаются в духовном просвещении и их родители, находящиеся под влиянием массовой культуры. И этому должен способствовать выпуск соответствующей религиозной и просветительной литературы. При этом абсолютно неприемлема ситуация, когда наряду с православной литературой издается литература полуправославного, полупротестантского, а иногда, что вообще недопустимо, полуязы-

ческого, полусектантского содержания, включающая в себя оккультные измышления, элементы еретических учений Рерихов и Блаватской.

«Сегодня мы не намерены учреждать духовную цензуру», – сказал Патриарх, однако он подчеркнул, что недопустима ситуация, когда на всех без разбора книгах пишется: «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», в то время как сам Предстоятель Церкви их даже не видел.

Большой вклад в дело возвращения к нормальной жизни жертв тоталитарных сект вносит священник прихода во имя иконы «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке отец Олег Стеняев под руководством епископа Истринского Арсения. Этот приход выступил с инициативой координации усилий по борьбе с пьянством. Опыт участия Церкви в борьбе с пьянством до 1917 года свидетельствует, что Церковь способна оказать помощь обществу по возвращению к трезвой жизни многих людей. В течение последних нескольких лет ряд московских приходов, и в первую очередь приход в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение», предприняли попытки оказания помощи страдающим вредными привычками. Появился опыт сотрудничества с медицинскими учреждениями. Обращаясь к Отделу по церковной благотворительности и социальному служению, Святейший Патриарх призвал его безотлагательно заняться данной проблемой и подготовить рабочий орган по борьбе с пьянством, а в ближайшее время провести конференцию по данному вопросу. Патриарх также остановился на необходимости возрождения утраченного опыта и обмена им между приходскими общинами.

Говоря о посещении военнослужащих православным духовенством, Святейший Патриарх отметил, что в данном случае не ставится цель всех обратить в Православие: «Мы считаем, что такие же возможности должны иметь и мусульманские духовные лидеры для посещения воинов, исповедующих ислам. Однако само присутствие православного священника должно иметь влияние на нравственный и духовный климат в нашей армии. Может быть, меньше будет тогда межконфессиональных конфликтов, если доброе отношение к воинам других вероисповеданий будет проявляться со стороны православных священнослужителей».

Коснувшись работы Комиссии по координации деятельности монастырей Русской Православной Церкви, возглавляемой епископом Орехово-Зуевским Алексием, Святейший Патриарх сказал о необходимости созыва в будущем Всероссийского монашеского совещания для обсуждения многих насущных вопросов устроения монашеской жизни.

Другой насущной проблемой стала непунктуальность многих священнослужителей, из-за чего богослужение задерживается не только на минуты, но даже на целые часы. Этими вопросами предстоит заняться богослужебной и дисциплинарной комиссиям, созданным при Епархиальном совете.

На каждом Епархиальном собрании неоднократно напоминалось, что таинство Святого Крещения должно совершаться в полном соответствии с правилами и традицией нашей Церкви. Тем не менее продолжается поток вопросов в Патриархию о действительности Крещения обливанием и даже кроплением. В связи с невозможностью устроения во многих храмах стационарного баптистерия из-за ограниченности размеров храма на прошлом собрании было принято решение поручить предприятию «Софрино» подготовить переносной баптистерий.

Недопустима практика служения Божественной литургии диаконами без приготовления – иными словами, без их причащения Святых Таин. Исключение может быть лишь в тех случаях, когда диакон служит две литургии, тогда он, естественно, причащается за одной из них.

Особенно подробно Его Святейшество остановился на вопросах, связанных с Таинством брака, венчанием и снятием бракоблагословения.

Было указано, что Церковь не должна слепо следовать государственной политике в этой области, подчас разрушающей семью. Не всегда государственная регистрация

брака является достаточным основанием для венчания, в некоторых случаях это противоречит церковным канонам. Далеко не все браки, особенно повторные, подлежат венчанию. Особенно заметно участились случаи обращения за снятием церковного бракоблагословения. Однако, если супруги даже и разведены государством, это еще не означает беспрепятственного снятия бракоблагословения. Церковь считает венчание утратившим силу только по двум евангельским критериям – это смерть одного из супругов или доказанная вина прелюбодеяния. Во всех иных случаях следует установить епитимию для разведенных, например рекомендовать воздержаться от вступления в повторный брак в течение года или трех. Ведь нередки в наше время случаи, когда из второго или третьего брака супруги возвращаются к первому, особенно если в нем были дети. Этим серьезным вопросом предстоит заняться канонической группе.

На последнем Архиерейском Соборе было принято решение о перерегистрации уставов православных братств, как созидательных организаций, призванных оказывать помощь православным приходам, а через это и Церкви в целом. На Епархиальном собрании была подчеркнута недопустимость для братств занятий коммерческой, политической и иной деятельностью, не только не приносящей пользы Церкви, но даже вредящей ей, а также было указано на необходимость скорейшей перерегистрации уставов.

Многократно напоминалось о недопустимости грубости в храме, от кого бы она ни исходила, тем более от священника. За прошедший год многим, не внявшим этим обращениям, пришлось расстаться со своими местами. Так будет и в будущем. Это в равной степени относится ко всем: архиереям, священникам, диаконам, членам приходских советов, к тем, кто отпускает свечи за ящиком. «Грубость недопустима в Церкви. Это должно быть усвоено всеми. И ее следует исключить как из церковного обихода, так и в общении с окружающими», – сказал Патриарх.

Была одобрена практика прошлого года, когда в Богоявленском соборе и некоторых других приходах на Пасху выпекалось большое количество куличей для бесплатной раздачи неимущим прихожанам.

В завершение своего выступления Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II поблагодарил всех тружеников церковных, архипастырей и пастырей, настоятельниц и наместников ставропигиальных монастырей, настоятелей приходских храмов, председателей и членов приходских советов за их подвижнический труд и выразил надежду, что с помощью Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа мы все сумеем преодолеть трудности, как преодолевала гораздо бо́льшие трудности и испытания Святая Церковь в прошлом.

Наречение и хиротония архимандрита Сергия (Соколова) во епископа Новосибирского и Бердского

Преосвященный Сергий,
епископ Новосибирский и Бердский

Постановлением Патриарха и Священного Синода от 6 октября 1995 года архимандриту Сергию (Соколову), инспектору Московской Духовной академии, определено быть епископом Новосибирским и Бердским.

9 декабря 1995 года, в день памяти святителя Иркутского Иннокентия, в Богоявленском кафедральном соборе в Москве было совершено наречение архимандрита Сергия во епископа Новосибирского и Бердского.

Чин наречения совершили Патриарх Московский и всея Руси Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; архиепископы Одинцовский Иов, Солнечногорский Сергий; епископы Истринский Арсений, Дмитровский Иннокентий, Верейский Евгений, Орехово-Зуевский Алексий, Хаба-

ровский и Приамурский Марк, Красногорский Савва.

При наречении во епископа архимандрит Сергий произнес речь:

«Ваше Святейшество!

Богомудрые архипастыри!

В жизни каждого человека бывает момент, когда Промысл Божий особенно ясно показывает ему, что "Господом утверждаются стопы человека" (Пс. 36, 23). Сейчас, стоя перед вами, я должен сказать о трепете и смущении, которые объемлют мою душу при мысли о предстоящем мне, недостойному, высоком епископском служении, которого избегали, как известно, и великие подвижники и святые. Но сегодня же я должен свидетельствовать, что милостию Божиею и по молитвам Святой Церкви, смиренным чадом которой я являюсь с момента рождения в купели Крещения уже сорок четыре года, я постоянно чувствовал благую десницу Всевышнего на протяжении всех лет моей жизни. Она с отеческой любовью наставляла меня на путь истины, помогала в трудных случаях жизни сохранять душевный мир и спокойствие, призывала меня к покаянию, указывая на грехи и их последствия, от которых не свободен ни один человек. Она же незаслуженно одаривала меня благодатной силой, побуждая вставать при падении и устремляться далее на жизненном пути, поставляя часто передо мной живых свидетелей благости Божией, передававших мне свой опыт духовной жизни в Церкви Христовой.

Сегодня, когда через Ваше Святейшество Господь позвал меня, грешного, к высокому и ответственному служению, я не могу еще раз не припомнить основных этапов моего духовного становления.

В первую очередь я земно кланяюсь родителям моим, не только давшим мне жизнь, но сделавшим все, чтобы она была исполнена глубокого духовного смысла, и от младых лет побуждавшим меня искать прежде всего "Царствия Божия и правды Его" (Мф. 6, 33). Имея с младенческих лет благой пример служения у престола Божия моего отца, священнослужителя, я с юных лет, как себя помню, связывал свою будущую жизнь со служением алтарю Господню и уже в дошкольном возрасте был облачен в стихарь и участвовал в богослужениях.

Тогда я впервые осознал, что путь служения Христу – крестный, в те не столь уж далекие годы он был сопряжен с поношениями, насмешками и, наконец, с запрещением светской властью до совершеннолетия участвовать в богослужениях.

В школьные годы постепенно формировалось у меня сознательное отношение к благодатно-таинственной жизни Церкви Христовой, ее святым Таинствам, к которым готовил нас, своих внуков, благочестивый дедушка, известный в те годы среди москвичей своим активным духовным руководством среди последних "мечёвцев" и немногочисленной в те годы молодежи, собиравшейся на богослужения в храме пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве.

Мне вспоминаются сегодня 70-е годы, когда после окончания светского учебного заведения я, с помощью Божией получив благословение у опытных монастырских старцев, сделал окончательный выбор жизненного пути, решив поступить в Московские Духовные школы. Сразу же после армейской службы меня с любовью принял к себе иподиаконом приснопамятный Святейший Патриарх Пимен, рядом с которым Господь судил мне трудиться семнадцать лет. В те годы я не только окончил семинарию и академию, но тот период стал для меня школой послушания и дальнейшего духовного совершенствования в Свято-Троице-Сергиевой Лавре, где у мощей Преподобного Сергия я дал иноческие обеты, принял монашество и в течение двенадцати лет совершал диаконское служение. Я молитвенно вспоминаю сегодня бывшего нашего ректора – ныне здравствующего митрополита Киевского и всея Украины Владимира и почившего наместника – архимандрита Иеронима, которые много содействовали моему богословскому становлению в должности преподавателя семинарии. Господь, ведающий помышления каждого человека, знал мое неизменное стремление помогать делу духовного воспитания и богословского образования

Во время хиротонии архимандрита Сергия

наших учащихся и последние пять лет помогал мне уже на более высоком и ответственном административном посту в Духовных школах. В эти годы мне особенно запали в душу три несомненно духовно значимых для всей России события, в которых по благословению Вашего Святейшества мне пришлось участвовать.

Первое – это перенесение честных мощей глубоко почитаемого верующими русскими людьми, моего с рождения Небесного покровителя – преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Дни и ночи, проведенные мною вместе с иноками славнейших российских обителей у святых его мощей, оставили в моем сердце неизгладимый след на всю жизнь.

Год спустя Господь помог мне исполнить другое послушание – принести в Россию благодатный огонь от Гроба Господня из Иерусалима. По пути следования нашей паломнической группы мы свидетельствовали во многих странах о духовном единстве всех православных народов, сохраняющих свет Христовой истины уже двадцать столетий.

И наконец, год назад мне вместе со студентами Духовных школ довелось участвовать в обретении святых останков великого Святителя нашей Церкви прошлого века – Митрополита Московского Филарета (Дроздова). Извлекая из раскопа драгоценные мощи и честную главу Святителя, все мы таинственным образом почувствовали дыхание огненных лет испытаний, которые пережила наша Святая Церковь в текущем столетии.

Благодарю Бога и верю, что все эти события коснулись моей жизни далеко не случайно – они были для меня промыслительными. И духовное утешение, пережитое мною, и откровение благости Божией ко мне, недостойному, постоянно обязывают меня к неленостному служению на ниве Христовой.

И вновь я слышу голос Божий в Определении Вашего Святейшества и Священного Синода. Зная свои духовные немощи и недостатки, я, подобно пророку Ионе, пытавшемуся вначале бежать от исполнения веления Божия, но смирившемуся, избрание свое приемлю, благодарю и ничесоже вопреки глаголю. Но приемлю лишь потому, что уже опытно знаю, что послушание воле Божией – основа жизни Святой Церкви. Верю, что с возложением ваших святительских рук услышу и я голос Божий: "Не говори: 'я молод'; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь" (Иер. 1, 7). Верю, что укрепленный благодатью, найду в себе силы сказать всякой пастве, к которой Господь меня пошлет, слова пророка Осии: "Ты мой народ" (Ос. 2, 23), ибо, как учит нас Святая Церковь, образ Божий сокрыт во всех людях, и даже в тех, которые того сами и не осознают.

Ваше Святейшество!

Богомудрые архипастыри!

Перед тем как преклонить свою главу у святого престола, я прошу вас о сугубой молитве о моем недостоинстве, дабы она была свидетельством молитвы всей Полноты Церковной и изъявлением воли и согласия на мое поставление всего народа Божия. Глубоко верю, что по мо-

литвам Церкви Господь поможет мне нести крест архипастырского служения в Новосибирской епархии, которое часто сопряжено, как мне представляется, с двумя трудносовместимыми моментами жизни. С одной стороны, я должен буду усугубить дело созидания храма своей души, ибо это цель жизни всякого христианина, но одновременно я должен буду проявлять заботу о многочисленной пастве, попечение о которой только своими силами скоро может превратиться в суету. Но, зная, что Господь судит иначе, нежели человек, и что "сила Божия в немощи совершается" (2 Кор. 12, 9), особенно уповаю на помощь Божию и всех святых, в земле Сибирской просиявших.

Промыслительную десницу Божию вижу я и в том, что хиротония моя совершается в стольном граде Москве, где почивают святые мощи Святителей Московских, которые являют образ архипастырского попечения о народе Божием, усердными молитвенниками и строгими подвижниками. С помощью Божией я буду стараться во всем следовать благому примеру их, неизменно соблюдая евангельское учение и правила Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Аминь».

* * *

10 декабря 1995 года, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице и в день празднования в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», в Богоявленском кафедральном соборе в Москве за Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Сергия во епископа Новосибирского и Бердского.

Хиротонию совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий в сослужении тех же Преосвященных.

По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Алексий, вручая епископу Сергию архиерейский жезл, произнес Слово:

Преосвященный епископ Сергий, наш собрат во Христе!

Участники хиротонии по окончании богослужения

Через возложение рук наших совершилась ныне над тобой архиерейская хиротония, и благодатные дары Святого Духа приобщили тебя к сонму епископов Русской Православной Церкви.

Ты предстоишь освященному собору как продолжатель дела Христова и преемник апостолов, которые словом и делом возвестили миру Распятого и Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.

Они проповедовали то, что «слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали» (1 Ин. 1, 1) своими руками. Ты же отныне призван возвещать «благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Христа Иисуса» (1 Тим. 1, 2), продолжая дело и служение святых апостолов и их преемников-епископов, живших прежде нас. Это – Предание Святой Церкви, это ее вера, которую ты исповедал сегодня перед нами и обещался хранить неповрежденной до конца жизни своей.

Через молитву и возложение рук ты получил дар передавать благодать, которой удостоились Христовы ученики в Сионской горнице.

Ты получил дар, который немощна́я врачует и оскудевающая восполняет.

Ты поставлен с достоинством стоять впереди «пресвитеров люда своего», подавая и пастырям, и их пастве назидательный пример чистоты духовной и телесной, высокого благочестия и духовной мудрости.

Пусть вдохновят тебя на ревностное исполнение архипастырских обязанностей слова апостола Павла: «В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 12, 10–12).

Горение духа ревности о Боге и твоего благочестивого усердия в деле спасения своего и врученной тебе пастьы должно простираться в тебе до готовности положить «жизнь свою за овец» (Ин. 10, 11).

Грозное слово обращает пророк Иезекииль к нерадивым пастырям: «Горе пастырям... которые пасли себя самих... слабых не укрепляли... угнанной (овцы) не возвращали и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью... взыщу овец Моих от руки их и не дам им более пасти овец» (Иез. 34, 2, 4, 10).

Посему, как научает нас первоверховный апостол, чтобы быть добрым пастырем, прежде всего «во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве – чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное» (Тит. 2, 8).

Совершая свое служение, не забывай, что ко многим добродетелям необходимо прилагать выдержку и спокойствие, преуспевая «в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями» (1 Тим. 6, 11–12).

Новосибирская епархия, на которую ты назначен, является центральной в Сибири. Обильная природными богатствами, Сибирь явила собой сокровищницу православного духа. Святители Иннокентий Московский, Софроний и Иннокентий Иркутские, Иоанн Тобольский прославились на сибирской земле праведной жизнью, миссионерской и просветительской деятельностью. Сибирь сильна своим могучим духом, крепким характером. Не раз сибиряки были решающей силой в противостоянии смутам и лихолетьям. Сегодня Сибирь должна стать оплотом Православия. Это в интересах не только Церкви, но и государства. Прозелитическая деятельность инославных церквей и религиозных объединений, а также христианских и нехристианских сект ведет не только к уловлению душ людей, но и к разделению нашего общества по вероисповедному признаку. Причем некоторые из упомянутых, а также парарелигиозные, неоязыческие и оккультистские группы социально опасны. Для большинства из них характерно негативное отношение к нашей классической культуре, к культуре других народов, к воинской службе. Они не привнесут в нашу жизнь ничего духовно полезного, им нечем нас обогатить. Асахара, Мария-Деви, Виссарион – сейчас во всем мире более сотни христов! И их слушают! Обо всей этой темной мистике предупреждали святые отцы. Об этом ясно в Евангелии сказал Господь: «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы

прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам... не верьте» (Мф. 24, 24–26).

Немало беспокойства доставляет нам то, что многие средства массовой информации проповедуют культ насилия, обращаясь к человеческим страстям, одурманивая разум различными рекомендациями по черной магии и сатанизму. Все это ведет к духовному растлению народа.

Долг Церкви, ее архипастырей и пастырей – укрепить свою паству в вере отеческой, вере православной, в духе патриотизма и любви к своему Отечеству, к своей культуре и истории. Подрастающее поколение мы должны воспитать в лучших отечественных традициях, которыми так богата наша Русская земля и которыми всегда щедро делилась со своими пасомыми Православная Церковь. Мы должны заботиться о сохранении бесценного Божиего дара жизни во всех ее проявлениях, начиная от внутриутробного развития до состояния смертельно больного. Укрепление семьи, христианское отношение детей к родителям и взрослым, отношение друг к другу, к труду, к окружающей нас среде – все должно строиться на евангельских принципах, на заповедях Христовых, на духовно-нравственных началах любви и милосердия.

Многие сегодня с надеждой смотрят на нашу Церковь, не без основания считая ее единственной силой, которая может вывести наше общество из мрака бездуховности и религиозной слепоты.

От нас, служителей алтаря Господня, во многом зависит исполнение надежд наших соотечественников.

Утверждай себя и других в вере, надежде и любви, созидай мир в душе твоей, среди паствы твоей, между всеми людьми.

Тебе предстоит продолжить, укрепить, умножить сторицею все добрые начинания твоего предшественника. Поручаю тебе передать наше Патриаршее благословение Новосибирской пастве и клиру, с которыми молился и которых духовно помню по нашему пастырскому визиту в Сибирь, и надеюсь, что клир с усердием будет нести свое служение Церкви Христовой под управлением нового архипастыря, а все чада церковные будут совершенствовать себя духовно, восходя по лествице христианских добродетелей, умножая веру, любовь и милосердие.

Ты родился и вырос в благочестивой священнической семье. На твою долю выпал жребий долгие годы быть в послушании блаженнопочившего Святейшего Патриарха Пимена, который, как известно мне, отечески вел тебя по ступеням служения Церкви Божией.

За последние годы твоего служения ты приобрел опыт духовного совершенствования, приобщился монашескому искусу, многое почерпнул из живительного кладезя богословских наук и, будучи инспектором и преподавателем Московских Духовных школ, постиг искусство руководить другими.

Не могу умолчать о том, что благодать архиерейства ты воспринял в Богоявленском кафедральном соборе, у тех дорогих каждому православному сердцу святынь, которые являются утешением и поддержкой для всех почитающих их и поклоняющихся им. Здесь получили епископскую хиротонию многие архипастыри Русской Православной Церкви. Святитель Московский Алексий является усердным печальником и ходатаем о тех, кто отсюда идет на трудный путь архипастырского делания.

Прими поздравление от меня и твоих собратий с благодатью архиерейства!

Наставляемый и напутствуемый этим словом и нашими молитвами, вступи, возлюбленный собрат, на предлежащий тебе путь и соверши то, что повелевает тебе Господь.

А ныне возьми сей жезл и простри благословение к граду Новосибирску, ко всей пастве твоей и к предстоящим здесь и молившимся о тебе людям Божиим.

* * *

Архимандрит Сергий (в миру Серафим Владимирович Соколов) родился 14 июля 1951 года в Москве, в семье священника.

После окончания средней общеобразовательной и музыкальной школ учился на струнном отделении музыкального училища имени Ипполитова-Иванова, которое с отличием окончил в 1970 году.

С 1970 по 1972 год служил в рядах Вооруженных Сил.

С января 1973 по апрель 1989 года нес по-

слушание иподиакона в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.

С 1973 по 1980 год учился в Московских Духовных школах, окончил академию со званием кандидата богословия за курсовое сочинение по кафедре нравственного богословия на тему «Евангельское учение о Царстве Божием. Его значение для нравственной жизни христианина». Был оставлен при академии профессорским стипендиатом на кафедре византологии. С 1981 года – преподаватель катехизиса, с 1982 года – Священного Писания Ветхого Завета в семинарии.

В декабре 1976 года перешел на жительство в братство Троице-Сергиевой Лавры. 10 мая 1977 года пострижен в монашество наместником Лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым). 14 мая 1977 года рукоположен во иеродиакона Святейшим Патриархом Пименом. 9 апреля 1989 года рукоположен во иеромонаха и возведен в сан игумена архиепископом Алексием (Кутеповым), а к празднику Святой Пасхи 1990 года – в сан архимандрита митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. С 1977 года до кончины Святейшего Патриарха Пимена нес послушание его старшего иподиакона и келейника.

С мая 1990 года состоял инспектором Московской Духовной академии и читал лекции по гомилетике.

Награжден тремя Патриаршими грамотами, орденами святого равноапостольного князя Владимира II и III степеней и Преподобного Сергия Радонежского II и III степеней.

Наречение и хиротония архимандрита Питирима (Волочкова) во епископа Сыктывкарского и Воркутинского

Постановлением Патриарха и Священного Синода от 6 октября 1995 года игумену Питириму (Волочкову), настоятелю Троице-Стефано-Ульяновского монастыря в Республике Коми, определено быть епископом Сыктывкарским и Воркутинским.

18 декабря 1995 года, в день памяти преподобного Саввы Освященного, в Богоявленском кафедральном соборе в Москве было совершено наречение архимандрита Питирима во епископа Сыктывкарского и Воркутинского.

Чин наречения совершили Патриарх Московский и всея Руси Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Архиепископы Одинцовский Иов, Солнечногорский Сергий, епископы Архангельский и Мурманский Пантелеимон, Истринский Арсений, Дмитровский Иннокентий, Орехово-Зуевский Алексий, Красногорский Савва и Новосибирский и Бердский Сергий.

При наречении во епископа архимандрит Питирим произнес речь:

«Ваше Святейшество, Святейший Отец и Владыко, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, богомудрые и боголюбивые святители Христовы!

Сегодня, предстоя пред Господом и пред вами, перед клиром нашей Святой Православной Церкви, ее народом, уповаю на милость Господа.

Сыновне благодарю Вас, Ваше Святейшество, Священный Синод Русской Православной Церкви за призвание меня к епископскому служению, в коем вижу особое промышление Божие о моем недостоинстве. Сознавая всю ответственность предстоящего мне подвига, чувствуя недостоинство свое, молю Господа укрепить немощные мои силы и сподобить достойно окормлять вручаемую мне духовную паству.

Еще юношей я с великой жаждой духовной постигал Священное Писание, так часто слышимое мной от моей матери, ныне монахини Серафимы. Сколько помню себя, видел я пред собой образы Священной истории и внимал материнским душеспасительным беседам. Некоторые из моих сверстников знали, что я верующий, и подвергали меня насмешкам, что было характерно для царившего в те годы воинствующего атеизма. Но это еще более укрепляло меня в вере и преданности Матери-Церкви. В пятнадцать лет я пел в церковном хоре Свято-Успенского молитвенного дома города Кореновска Краснодарской епархии.

Преосвященный Питирим,
епископ Сыктывкарский и Воркутинский

Порой от умиления и духовного восторга был не в силах скрыть слез...

На всю жизнь запомнился мне образ доброго архипастыря Владыки Гермогена (Орехова), посетившего наш молитвенный дом и взявшего меня к себе келейником. Владыка остался для меня образцом простоты, смирения, молитвенного подвига и незлобия.

После службы в армии Господь призвал меня к служению Церкви – в 1984 году я был пострижен в монашество епископом Архангельским Исидором в храме села Айкино Республики Коми. Иноческая жизнь на моем первом приходе окормлялась игуменом Георгием, там я с благодарностью и любовью выполнял свои первые послушания.

К епископскому служению я призываюсь из древнего Троице-Стефано-Ульяновского монастыря, в коем вместе с братией обители Господь судил мне возрождать монашескую жизнь в суровых природных условиях Республики Коми. Здесь моя душа почерпнула уроки монашеского общежития и я получил необходимый опыт приходской и хозяйственной деятельности.

Свои нужды и скорби в молитвенном уповании на его помощь я поверял основателю нашего монастыря Святителю Стефану Пермскому.

Предстоя ныне пред вами, сознаю свое недостоинство и духовное невежество. Прошу Господа простить мне все содеянное мною злое и дерзаю на призыв воли Божией к архиерейскому крестоношению ответствовать: приемлю и ничесоже вопреки глаголю. Верю и надеюсь, что очищающая и неоскудевающая благо-

Во время хиротонии

дать Святого Духа чрез ваши святительские руки снизойдет на меня, освятит, очистит, даст силы к несению моего послушания.

Все упование мое возлагаю на Преблагословенную Владычицу Богородицу, от мироточивого образа Которой, именуемого «Скоропослушница», в дорогом моему сердцу Скоропослушническом женском монастыре в земле Коми я всегда получал духовное утешение в своих иноческих трудах.

Молитву мою возношу ныне святителям Божиим Стефану Пермскому, Герасиму, Питириму, Ионе, Усть-Вымским чудотворцам, Небесным покровителям земли Коми, всем святым и преподобным отцам сурового Северного края нашего, да не оставят они удела своего и вразумят и наставят меня право править слово Истины в новооткрытой епархии во славу Божию, на благо Святого Православия.

Вас же, Святейший Владыко и Отец, молю направлять и назирать мои первые шаги, укреплять, вразумлять, исправлять меня на многотрудном пути архипастырского служения.

В преданности воле Божией, Церкви Российской и ее Предстоятелю вступая на сей крестный путь, прошу Ваше Святейшество и вас, богомудрые архипастыри, не оставлять меня вашими молитвами, да укрепит меня Пастыреначальник Христос Своей благодатью и сподобит причастия Духа Святого в епископской хиротонии. Аминь».

* * *

19 декабря 1995 года, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, в Богоявленском кафедральном соборе в Москве за Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Питирима во епископа Сыктывкарского и Воркутинского.

Хиротонию совершили Патриарх Московский и всея Руси Алексий и те же Преосвященные.

По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Алексий, вручая епископу Питириму архиерейский жезл, произнес Слово:

Преосвященный епископ Питирим, возлюбленный о Господе брат и сослужитель!

В нынешний знаменательный для тебя день благодатью Всесвятого Духа совер-

шилось над тобой священное тайнодействие, сообщившее тебе новые силы на несение доселе неведомого тебе архипастырского подвига.

Всемогущий Бог, Промыслитель и Спаситель мира, призвал тебя к трудному и ответственному высшему служению Церкви Христовой.

«С возложением рук» (1 Тим. 4, 14) наших ты получил дарование, которое «мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4, 7), а посему со страхом храни и возгревай сей дар Божий (2 Тим. 1, 6).

Чем ценнее дар, тем больше требуется внимания и осторожности, чтобы сохранить его целым и непричастным какой-либо скверне. Возгревай в себе этот дар Святого Духа молитвой, постоянным духовным бодрствованием, ревностью о Господе, терпением в трудностях, чистотой мыслей, желаний и действий.

Благодатным примером, укрепляющим тебя, да послужат святые апостолы и богоносные святители, которые, возгревая дарования, «приносили плод» (Ин. 15, 16).

Ты вступаешь на стезю апостольскую, а потому по чину церковному мы обращаем к тебе напутствие, после чего ты и сам будешь шествовать не как поучаемый, но как поучающий.

Внезапно пал жребий архиерейского служения на тебя. Господь, как некогда к пророку Амосу, обратил к тебе глас Свой: «Иди, пророчествуй к народу Моему» (Ам. 7, 15). И вот ты сподобился воспринять епископскую благодать. Ты стал руководителем паствы не только в пределах одного монастыря, но обширной епархии на Крайнем Севере, входящей в Полноту нашей Поместной Церкви.

Основой твоей деятельности да будет прежде всего работа над самим собой, чтобы она помогла тебе стать светочем и провозвестником переданного Церкви Христовой учения.

Твердо храни священные каноны, как клятвенно обещал ты перед лицом всей Церкви. Составленные святыми отцами,

Преосвященные архиереи, принимавшие участие в хиротонии епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима

они определяют строй всей жизни церковной и правило общее пастырям и пасомым. Применять их ты должен мудро, с большой осмотрительностью и проницательностью.

В пределах твоей епархии ты, подобно апостолам, должен проповедовать Евангелие Царства Божия. И если ты не будешь возвещать истину Божественного Откровения людям, то не исполнишь своего долга. Апостол Павел говорит: «Если я не благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9, 16).

Всякое твое слово да будет подкреплено постоянным примером личной жизни «в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах» (2 Кор. 6, 6–8).

Не ищи личных благ, человеческих удобств и земной славы. Отдай всего себя на служение Богу.

Первым ты должен быть не в чести, а в исполнении Божественных законов, первым в молитвенном стоянии за паству, первым в непримиримости ко всем проявлениям зла, несправедливости, насилия, любым нарушениям общественных прав нашего земного бытия.

На тебе лежит долг смотрения над пастырями, чтобы они совершали дело церковное со страхом Божиим и благоговением, чтобы ничто в жизни их не послужило соблазном и камнем преткновения для пасомых.

В определенных случаях руководствуйся не только любовью, но и строгостью, как поучал апостол Павел своего ученика Тимофея: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели» (1 Тим. 5, 2). Увещевая, не забывай о милосердии к людям, умей снисходить человеческим немощам и понимать их. Помни об ответе, который надлежит дать нам Суду Божию за вверенную нам паству, которую Господь «приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20, 28).

Тебе, возлюбленный собрат, Промысл Божий указует служение в Республике Коми. История этого сурового Северного края украшена именами многих святителей, преподобных и собора новомучеников Российских, которые вписаны в Книгу вечной жизни Пастыреначальником Господом Иисусом Христом.

Отныне благодатные молитвы святителей Стефана Пермского, Герасима, Питирима и Ионы, Усть-Вымских чудотворцев, будут с тобой. Мы верим, что эти святители будут тебе надежными помощниками в предстоящем подвиге церковном.

Подражай в своих трудах подвижнику веры и благочестия, миссионеру и просветителю Святителю Стефану, епископу Великопермскому, который, по слову Епифания Премудрого, «аки семенем, учением книжным засеял бразды сердечные» жителей древней земли Коми.

Святитель Стефан немало потрудился ради просвещения Зырянского края, светом Христова учения стараясь, по апостолу Павлу, «благовествовать не там, где уже было известно Имя Христово, дабы не созидать на чужом основании» (Рим. 15, 20).

За годы подвижнического служения в Перми Вычегодской он создал письменность, перевел на родной язык народов Коми Слово Божие, богослужебные книги. Он положил начало христианской культуре целого народа.

Знаменательным считаю, что образование самостоятельной епархии в этом крае и назначение тебя туда епископом совершается накануне юбилейного года – 600-летия со дня преставления равного апостолам по своим миссионерским трудам святителя Стефана, епископа Пермского.

Считаю необходимым отметить желание руководства Республики Коми открыть православную епархию в пределах республики, что отвечает и нашей задаче – приблизить архипастыря к клиру и пастве и нашей общей заботе о нравственном и духовном становлении общества.

Надеюсь, что Господь сподобит меня в будущем году разделить радость этого духовного торжества с клиром и верующими новой епархии нашей Церкви.

День твоей хиротонии совпал с днем празднования памяти Святителя и Чудотворца Николая. Это является свидетель-

ством того, что и Святитель Николай на пути твоего архипастырского делания также будет твоим покровителем пред Богом, невидимо посылая тебе силы, способствующие твоим трудам по возгреванию и несению полученного дарования, которое архипастыри проносят через свою жизнь, в усердии не ослабевая, духом пламенея (Рим. 12, 11).

За время пастырского служения в Республике Коми ты приобрел достаточный опыт, тебе хорошо знакомы условия жизни, быт людей, трудности и проблемы Северного края. Возглавляя Троице-Стефано-Ульяновскую обитель, ты приобрел опыт воссоздания того, что было порушено и разорено, и сумел сплотить братию на восстановление разоренного и сеять в души и сердца паломников обители разумное и вечное. Тебя знают и духовенство, и монашествующие, и верующие епархии, и это вселяет в нас уверенность, что служение твое будет плодотворным.

Ты облечен во все одежды архиерейства, тебе усвоен титул епископа Сыктывкарского и Воркутинского. Не ищи облегчения своего жизненного креста. Не озирайся вспять. На этой кафедре Господь дарует тебе все потребное для жизни праведной, честной, спасительной.

А сейчас мы приветствуем тебя, нашего нового собрата, и вместе с тобой молимся, чтобы служение твое было угодно Богу.

Прими этот жезл как знамение архипастырской власти, символ силы и крепости для тебя, защиты и помощи для вверенных тебе чад Божиих.

Взойди на возвышение это и осени первым твоим святительским благословением Сыктывкар, все грады и веси епархии твоей и народ Божий, принявший молитвенное участие в твоем освящении».

* * *

Архимандрит Питирим (в миру Павел Павлович Волочков) родился 2 февраля 1961 года на хуторе Нижнем Кореновского района Краснодарского края, в семье рабочих.

После окончания средней общеобразовательной школы нес послушание иподиакона и келейника архиепископа Краснодарского и Кубанского Гермогена (Орехова, † 1980).

С 1980 по 1982 год служил в рядах Вооруженных Сил. В 1982 году поступил на служение в Архангельскую епархию и 22 ноября 1982 года был рукоположен во диакона епископом Архангельским Исидором с назначением в Республику Коми.

В 1984 году принял монашеский постриг с именем Питирим в честь местночтимого святителя Питирима, Усть-Вымского чудотворца. В том же году поступил на заочный сектор Московских Духовных школ. 27 февраля 1987 года был рукоположен во иеромонаха. Организовал новый приход в городе Печора Республики Коми и женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». 19 сентября 1994 года был назначен настоятелем Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря. 7 апреля 1994 года возведен в сан игумена.

Выполнял послушание члена ревизионной комиссии и епархиального миссионера в Республике Коми.

8 октября 1995 года, в день празднования преставления Преподобного Сергия Радонежского, в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры был возведен Святейшим Патриархом Алексием в сан архимандрита.

Наречение и хиротония архимандрита Зосимы (Остапенко) во епископа Элистинского и Калмыцкого

Постановлением Патриарха и Священного Синода от 6 октября 1995 года игумену Зосиме (Остапенко), настоятелю храма в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в г. Элисте, определено быть епископом Элистинским и Калмыцким.

23 декабря 1995 года, в день памяти святителя Белгородского Иоасафа, в Богоявленском кафедральном соборе в Москве было совершено наречение архимандрита Зосимы во епископа Элистинского и Калмыцкого.

Чин наречения совершили Патриарх

Преосвященный Зосима,
епископ Элистинский и Калмыцкий

Московский и всея Руси Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Одинцовский Иов, Солнечногорский Сергий, епископы Истиринский Арсений, Дмитровский Иннокентий, Астраханский и Енотаевский Иона, Вологодский и Великоустюжский Максимилиан, Верейский Евгений и Орехово-Зуевский Алексий.

При наречении во епископа архимандрит Зосима произнес речь:

«Ваше Святейшество!

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, святители Божии, богомудрые архипастыри!

Изволением и определением Вашего Святейшества и Священного Синода призываюсь я, недостойный, к высшему служению в Церкви – архиерейству, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе (Флп. 3, 14).

Ныне, когда я стою перед вами, как бы перед лицом Самого Бога, в страхе и в великом трепете душа моя (1 Кор. 2, 3), как перед купиной, горящей и несгораемой (Исх. 3, 2), перед вечным огнем благодати Всесвятого Духа. Нет слов на человеческом языке, чтобы выразить, какое нелегкое бремя возлагает на меня этот высокий сан. Бесконечно велика и страшна ответственность, лежащая на епископе.

Стоя перед Вами, Ваше Святейшество, я пребываю в смятении, ибо не вижу в себе достаточно сил духовных и физических, чтобы взять и достойно, без устали, не озираясь вспять, не ища своего, понести тяжелый крест епископского служения.

Думая надо всем этим, я мысленно возвращаюсь назад, обозревая умом и

снова переживая сейчас свой путь. Вся жизнь моя, после того как я в четырнадцать лет остался сиротой, все мое служение в меру немощей моих было связано с Церковью. Незабываемы для меня Московские Духовные школы, в которых я получил богословское образование и где под благодатным влиянием старцев Троице-Сергиевой обители сердце мое начало склоняться к монашеству. Уповаю на великого светильника земли Русской – Преподобного Сергия, что он не оставит меня и впредь в своих молитвах. Я вспоминаю те дни, когда Промысл Божий привел меня в Ставропольскую епархию. Более пятнадцати лет судил мне Господь трудиться в епархии, вначале под омофором мудрого архипастыря, Высокопреосвященного архиепископа Антония, который с большой заботой и отеческой любовью возводил меня по церковным ступеням от силы в силу, а после его кончины – под управлением Владыки митрополита Гедеона. Промыслу Божию угодно было в 1984 году возложить на меня обязанности восстановления церковноприходской жизни в Калмыкии. Со смирением нес я свое послушание и со смирением принимаю из Ваших рук, Ваше Святейшество, Небесное благословение на новый жребий – в епископском сане продолжить мои скромные труды по воцерковлению православного народа в Республике Калмыкии, возвращающегося к отеческим святыням.

В нашей республике Православная Церковь пользуется всеобщим признанием и всяческой поддержкой со стороны президента и правительства Калмыкии. На личные средства Президента построен и уже действует великолепный Крестовоздвиженский храм в селе Приютном. В городе Элисте строится замечательный храм и прекрасное здание будущего Епархиального управления.

Усердно молю Господа Бога об укреплении моих душевных и телесных сил, чтобы непостыдно, усердно и до конца своих дней послужить чадам Русской Православной Церкви в Калмыкии.

Прошу покрова нашей Кавказской святыни – Моздокской иконы Божией

Во время хиротонии архимандрита Зосимы во епископа Элистинского и Калмыцкого

Матери, благословения и молитв Святителя Игнатия Брянчанинова, подвизавшегося в сане епископа в Ставропольском крае.

Ныне с особенной любовью я возвожу свои мысленные очи к великому небесному сонму Святителей Московских, святые мощи которых почивают в богоспасаемом граде Москве. Я преклоняю колени моей души пред мощами Святителя Алексия, обращаюсь с сердечной молитвой ко всем святым, в земле Российской просиявшим, испрашивая их благодатного, действенного, напутственного благословения на хиротонию мою во епископский сан и предстоящее служение.

Из глубины моего сердца исходит благодарность Вам, Ваше Святейшество, Ангелу нашей Церкви и духовному ее кормчему, ведущему истинным путем корабль церковный превыше государственных границ и национальных различий, за оказанное отеческое доверие и снисхождение ко мне в решении о моем избрании и хиротонии во епископа.

С чувством любви и признательности я обращаюсь к своему архипастырю, усердному учителю и наставнику Высокопреосвященному митрополиту Гедеону. Он навсегда останется для меня примером неустанной святительской деятельности во славу Церкви Христовой и народа Божия.

Помолитесь обо мне и вы, святители Божии, да сопутствует мне непрестанно благодать епископской хиротонии, очищая и попаляя мои грехи.

Господи, ради вручаемой моему окормлению паствы соверши силу Твою в немощи моей (2 Кор. 12, 9). Аминь».

* * *

24 декабря 1995 года, в Неделю святых праотец, в Богоявленском кафедральном соборе в Москве за Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Зосимы во епископа Элистинского и Калмыцкого.

Хиротонию совершили Патриарх Московский и всея Руси Алексий и те же Преосвященные.

По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Алексий, вручая епископу Зосиме архиерейский жезл, произнес Слово:

Возлюбленный во Христе собрат, Преосвященный епископ Зосима!

В великий для тебя день, когда ты, будучи избранным Нами и Священным Синодом на епископское служение, по молитвам Церкви, через возложение рук епископов, благодатью Всесвятого Духа приобщился собору архипастырей Русской Православной Церкви, напоминаю тебе слова апостола Павла: «Умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами» (2 Кор. 6, 1).

Эта сугубая благодать для святительского служения Церкви Божией получена тобой сегодня по воле Божией, благой и совершенной, направляющей каждого человека к вечному спасению. Событие это – великое для тебя, ответственное для нас, возложивших руки на твою главу, и полное надежды для паствы, ожидающей архипастыря новоучрежденной епархии.

Для тебя великий смысл этого события заключается в том, что с рукоположением в сан епископа ты получаешь место в ряду апостольских преемников, строителей, отцов и учителей Церкви.

Для нас, участников твоей хиротонии, она ответственна потому, что воля Божия, определившая твое избрание и посвящение, возлагает на нас ответственность за наш выбор, за наше решение, за возложение рук на тебя и за твое предстоящее архипастырское служение.

Паства твоя живет надеждой иметь доброго архипастыря, который назирал бы за ней «не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1 Пет. 5, 2–3).

Ныне благовременно преподать тебе, по примеру апостола Павла, несколько советов, наставлений и напутствий в предстоящее тебе служение.

От юности ты посвятил себя на служение Церкви Христовой. Твоим духовным молитвенным предстателем был Преподобный Сергий Радонежский, как об

этом сказал ты в своем Слове при наречении во епископа. Ты учился в Московской Духовной академии. Тебя Господь поставил в течение многих лет нести пастырское служение в Республике Калмыкии. При твоем непосредственном участии возрождались храмы и люди возвращались к вере своих отцов. Мы радуемся этому благотворному делу и благодарны президенту Калмыкии за реальную помощь и активное содействие в восстановлении порушенной в годы атеистического лихолетья церковной жизни и за инициативу по учреждению новой епархии нашей Святой Церкви. Промысл Божий направляет твои стопы на ответственное служение в сане епископа этого близкого твоему сердцу края.

С каким чувством и настроением ты принимаешь благодать епископства? Если с трепетом и страхом, то благо тебе, потому что страх этот вызывается сознанием немощи и духовной нищеты перед величием служения. Если с радостью, то и за это не будет тебе укоризны, поскольку ты, как говорит Святитель Григорий Богослов, «с готовностью повинуешься призванию – по вере в Призывающего». Но если к твоей духовной радости прибавится греховное чувство самодовольства, то благодать покинет тебя. Возвышение путей наших в очах наших есть уклонение от пути Божия, хотя бы мы на нем и находились. Радость следует умерять сознанием собственной скудости и греховности, памятуя о силе Божией, которая совершается в немощи (2 Кор. 12, 9). Приступи безбоязненно к исполнению архипастырского долга.

Широкое поле деятельности предоставляется тебе Церковью. Несомненным облегчением твоих святительских трудов будут советы собратьев-архипастырей. Внимая им с умудренным смирением, ты постепенно постигнешь опыт трудов по управлению паствой и приобретешь крайне необходимую для архиереев духовную мудрость и практический навык в устроении жизни пастырей и пасомых.

Ты исповедал перед нами святые догматы веры, правила святых отцов, обещав соблюдать их неизменно и до конца жизни быть им верным.

Ревностно охраняй и оберегай чистоту Святого Православия, ограждая от ересей, смут и расколов, от нарушителей церковно-уставного благочиния.

Вместе с апостолом Павлом напоминаю тебе: «возгревай дар Божий, который в тебе» (2 Тим. 1, 6) через наше рукоположение. Возгревай его непрестанной молитвой, любовью к Богу и ближним, усердным, благоговейным, уставным совершением церковных богослужений.

У архипастыря нет права на беспечность – он должен постоянно бодрствовать и над собой, и над вверенной ему паствой. «Внимайте себе, – говорит нам апостол Павел, – и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20, 28). Но при этом совершенно необходимо быть «образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12).

Не услаждай свое сердце человеческой лестью, ибо она губила и великих мужей.

Борись непрестанно с ветхим человеком за нравственное совершенствование, «да не како, иным проповедуя, сам неключимь» будешь. Оскудев духом, останешься при одних вещественных знаках своего сана.

Знаменательно, что твоя архиерейская хиротония совершилась в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Веруем, что Святитель Алексий, Митрополит Московский, почивающий своими святыми мощами здесь, невидимо сам соучаствовал в твоей хиротонии и от его чудотворных мощей ты получил благословение на новый подвиг.

Пастыреначальник наш Господь Иисус Христос да управит путь твой и да сохранит в тебе дар Свой и да преумножит и многоценным его сотворит.

Мы поздравляем тебя с благодатью архиерейства, желаем многих милостей Божиих в твоих трудах и надеемся, что ты оправдаешь наше избрание и будешь постоянно возносить молитвы о твоих рукоположителях.

А теперь прими этот жезл как символ архиерейской власти, как опору в твоих трудах. Взойди на возвышенное место и

После хиротонии епископа Элистинского и Калмыцкого Зосимы

преподай твое первое архипастырское благословение благочестивым людям, вместе с нами молившимся о даровании тебе благодатной помощи Божией в твоем новом церковном служении».

* * *

Архимандрит Зосима (в миру Владимир Михайлович Остапенко) родился 12 июля 1950 года в с. Новочеркасском Целиноградской области Казахстана в семье служащих. В 1964 году остался сиротой.

В 1968 году окончил среднюю школу-интернат. С 1968 по 1970 год проходил службу в армии в городе Брянске. Затем поступил учиться в Московские Духовные школы.

По благословению епископа Ставропольского и Бакинского Антония был назначен штатным псаломщиком в церковь в честь Успения Божией Матери в городе Махачкале. 13 декабря 1981 года Преосвященным Антонием был рукоположен во диакона, а 27 декабря 1981 года, в Неделю праотец, – во пресвитера и назначен штатным священником храма Архангела Михаила города Грозного. В 1984 году был направлен Преосвященным Антонием в Крестовоздвиженский храм в село Приютное в Калмыкии, а в феврале 1985 года назначен настоятелем Крестовоздвиженского храма в городе Элисте. 21 августа 1987 года пострижен в монашество с именем Зосима. Митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном возведен в сан игумена и назначен благочинным православных приходов в Калмыкии. По благословению Святейшего Патриарха Алексия награжден палицей. Состоял членом Епархиального совета.

6 октября 1995 года за вечерним богослужением в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры Святейшим Патриархом Алексием был возведен в сан архимандрита.

Заседание редакционной коллегии сборника «Богословские труды»

26 декабря 1995 года в Издательстве Московской Патриархии под председательством епископа Бронницкого Тихона, главного редактора издательства, состоялось первое заседание нового состава редколлегии сборника «Богословские труды», утвержденного Патриархом и Священным Синодом.

Перед началом заседания в домовом храме во имя преподобного Иосифа Волоцкого была совершена заупокойная лития по почившим членам редакционной коллегии. Затем состоялось обсуждение 32-го сборника «Богословских трудов», подготовленного к печати прежним составом редколлегии, а также материалы 33-го и последующих сборников.

Участники заседания затронули вопрос об обеспечении Епархиальных управлений и приходов Русской Православной Церкви информационными материалами и богословскими изданиями. Было принято решение обратиться к Святейшему Патриарху с просьбой рекомендовать священнослужителям, приходским и монастырским библиотекам и другим церковным учреждениям приобретать официальный орган Церкви – "Журнал Московской Патрирахии", сборники "Богословские труды", а также патриарший церковный календарь, являющийся гарантом правильности соблюдения богослужебного Устава.

Был определен состав рабочей группы и намечено проведение следующего заседания в марте 1996 года.

Рождественские чтения

С 21 по 27 января в Москве проходили четвертые международные Рождественские образовательные чтения, организованные Отделом религиозного образования и катехизации Московского Патриархата при участии Правительств России и Москвы, Российской академии образования, ведущих научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений России.

Торжественное заседание, посвященное открытию Рождественских чтений, состоялось в воскресенье 21 января в помещении Российского парламентского центра. С приветственным Словом к участникам и гостям Чтений, которых собралось до полутора тысяч человек, обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. На торжественном заседании выступили также писатель А. И. Солженицын и вице-президент Академии образования Н. Д. Никандров.

С 22 по 24 января 1995 года в помещении Российского независимого института социальных и национальных проблем проходили пленарные заседания, вызвавшие большой интерес православной общественности (зал подчас не мог вместить всех желающих). Нужно особо отметить доклады Президента Российской экологической академии А. Л. Яншина, Главного ученого секретаря Российской экологической академии О. И. Молдаванова и председателя Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, ректора Российского православного университета, члена-корреспондента Российской академии образования игумена Иоанна (Экономцева). Темой их выступлений стал вопрос о необходимости православно-нравственного осмысления экологического кризиса: ныне весь мир постепенно приходит к осознанию того, что технократическая парадигма развития ведет человеческое общество к гибели и, если люди хотят выжить, эта парадигма должна смениться экологической. Но в основу ее необходимо положить духовно-нравственное обновление человечества. Игумен Иоанн в своем докладе подверг критике антропокосмическую концепцию экологии, получившую распространение в последнее время, и призвал к созданию православного экологического движения.

Большой интерес собравшихся вызвал доклад епископа Бронницкого Тихона, с 1991 по 1995 год управлявшего Новосибирской и Томской епархией, и сообщение исполняющего обязанности ректора Томской Духовной семинарии магистра богословия протоиерея Бориса Пивоварова об организации епархиальной системы православного образования, о возможности сотрудничества с государственными структурами и

привлечения к этому научных сил (в частности, ученых Новосибирского академгородка) и об издании православных учебников для школьников. Своим опытом в деле духовного образования и воспитания поделились также директор первой в России учительской семинарии, настоятель Богоявленского собора Богоявленского монастыря в Москве протоиерей Геннадий Нефедов, настоятель храма во имя Святителя Николая в городе Кувшинове Тверской епархии протоиерей Анатолий Волгин, духовник православной классической гимназии общества «Радонеж», настоятель московского храма Всех святых в Красном селе иерей Артемий Владимиров, директор православной гимназии города Смоленска кандидат педагогических наук И. В. Лисовская.

Одной из важнейших тем, обсуждавшихся в ходе пленарных заседаний, стала проблема лицензирования Духовных школ и разработка Госстандарта по специальностям теология и религиоведение – об этом, в частности, говорилось в докладах заместителя министра образования России А. Г. Асмолова и ректора Свято-Тихоновского Богословского института протоиерея Владимира Воробьева.

Вниманию собравшихся был также предложен ряд интересных сообщений, сделанных ведущими деятелями науки, политики, культуры и образования.

25 января участники Чтений продолжили свою работу на заседаниях секций экологии, педагогики, естествознания и религиозного образования, воспитания детей-инвалидов и сирот, православного просвещения в местах лишения свободы, русской словесности, художественного воспитания, дошкольного воспитания, языка и культуры.

26 января состоялся круглый стол, посвященный проблемам, связанным с деятельностью различных ересей и сект на канонической территории Русской Православной Церкви. В дискуссии приняли участие декан философского факультета Российского православного университета диакон Андрей Кураев и руководитель Центра реабилитации жертв тоталитарных сект, носящего имя священномученика Иринея Лионского, профессор Российского православного университета А. Л. Дворкин.

Руководитель организационного комитета Чтений игумен Иоанн (Экономцев) подчеркнул, что проведение подобных форумов является одним из основных направлений работы возглавляемого им Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, поскольку позволяет собрать с разных концов нашей страны людей, занимающихся православным образованием и воспитанием, дает им возможность об-

В зале заседаний

Открытие Рождественских чтений 1996 года

меняться опытом, разработать единую концепцию образования, единую стратегическую линию. Уже первые Рождественские чтения имели в этом плане важное значение, поскольку позволили собрать большой потенциал, использованный впоследствии, в частности при подготовке и проведении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 29 ноября – 2 декабря 1994 года.

«По прошествии пяти лет с момента начала нашей деятельности, – отметил игумен Иоанн, – мы можем более трезво оценить достоинства и недостатки своей работы.

Во-первых, крайне важно сохранить тот потенциал, который накоплен за эти годы. Конечно, необходима серьезная финансовая поддержка, помощь в предоставлении помещений и оборудования для учебных заведений, которые у нас возникли. Ведь все, что до сих пор было нами создано, достигнуто на волне энтузиазма, самоотверженного труда. И если не будет материальной поддержки, энтузиазм начнет угасать, последует отступление. Безусловно, ситуация, когда действует харизматическая личность, для многих кажется привлекательнее, но пора внести в нашу деятельность элемент рациональности, планомерной стратегии, может быть, более обыденной, но более четкой и ясной работы, без которой мы дальше существовать не можем.

Во-вторых, будучи реалистами, мы должны осознавать, что религиозное образование всегда будет составлять небольшой процент в общероссийской структуре образования. А значит, мы обязаны выходить за рамки собственной системы через средства массовой информации, чтобы тот материал, который преподается в наших школах, приобретал более широкую аудиторию, вступать в более тесное сотрудничество с государственной системой образования. Православное мировоззрение, преподающееся классическим, обязательным путем, может во многих случаях вызывать отторжение. Более гибкий подход в преподавании религиозных основ – через литературу, историю, биологию – поможет нам воспитать большую часть подрастающего поколения в духе истинной веры».

Е. Ж.

Второй выпуск Православного Свято-Тихоновского Богословского института

7 февраля 1996 года состоялся второй выпуск Православного Свято-Тихоновского Богословского института. Он был приурочен ко дню празднования в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали». Этот чудотворный образ пребывает в московском храме Святителя Николая, что в Кузнецах, где в этот день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил Божественную литургию. Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили епископ Верейский Евгений, епископ Орехово-Зуевский Алексий, а также более двадцати священников – преподавателей Института и протоиерей Николай Озолин из Свято-Сергиевского Богословского института в Париже.

Песнопения всенощного бдения и Божественной литургии прекрасно исполнил институтский хор. Особенно молитвенно звучал гимн Божией Матери «Чистая Дево», написанный афонским старцем Нектарием в двадцатые годы нашего столетия.

Святейший Патриарх Алексий поблагодарил за понесенные труды настоятеля храма протоиерея Владимира Рожкова, ректора института протоиерея Владимира Воробьева, сослужащих ему архипастырей и пастырей, пожелав всем молитвенного предстательства, покрова и заступления Божией Матери. Затем он вручил дипломы шестидесяти двум выпускникам пастырско-богословского, катехизаторского и педагогического факультетов, из которых пятеро стали священниками, двое – диаконами, семеро – сотрудниками института, прочие трудятся в храмах и учебных заведениях. Девяти выпускникам, получившим красные дипломы, было присвоено звание бакалавра теологии, остальным – бакалавра религиоведения. Ректор института тепло поблагодарил Его Святейшество за благословение, молитвы и заботу о преподавателях и студентах.

В заключение Святейший Патриарх Алексий сказал: «Мы ощущаем важность и значение слов Христа Спасителя: «Жатвы много – делателей мало». Архиерейский Собор 1994 года принял определение о возрождении миссионерского служения Русской Православной Церкви. Каждый православный христианин должен быть сегодня миссионером, свидетельствовать о своей вере словом, делом, личным примером. Каждый должен ощущать, что необходимо помогать людям обрести «единое на потребу»... Я молитвенно желаю, чтобы всесильная помощь Божия укрепляла тех, кто окончил свое обучение в Институте, чтобы приобретенные знания и опыт они щедро делили с теми, кто хочет постичь основы веры, нравственности, духовности... Мы с надеждой смотрим на всех вас, потому что во многом укрепление веры в России зависит от вашего подвига и ваших трудов».

Благотворительные монастырские вечера

Слово «благотворительность», бывшее на протяжении многих последних лет едва ли не запрещенным, в настоящее время вновь вернулось в нашу жизнь. Благотворительные концерты, аукционы, другие мероприятия стали повседневным явлением. Новый цикл – «Монастырские вечера» – был открыт по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 25 января 1996 года, в день памяти святой мученицы Татианы. Первый вечер цикла, замысел которого принадлежит певице Татьяне Петровой, так и назывался «Татьянин день».

Программа вечера состояла из двух отделений. Прозвучали духовные песнопения, русские народные песни, старинные романсы в исполнении Т. Петровой и Академического русского народного оркестра имени Н. П. Осипова под управлением Н. Н. Калинина. В концерте приняли участие известные артисты – заслуженный деятель искусств России Святослав Бэлза, народный артист России Николай Калинин, народный артист России Владимир Заманский, певица Татьяна Острягина, хор «Славянский лик».

Гостями первого «Монастырского вечера» были министр культуры России Е. Ю. Сидоров, представители администрации Президента, Правительства РФ, Федерального Собрания, Правительства Москвы, дипломатического корпуса, делового мира, политические и общественные деятели, научная и творческая интеллигенция. Концерт почтил своим присутствием Святейший Патриарх Алексий.

После концерта состоялся благотворительный аукцион произведений искусства, представленных ведущими мастерами России.

«Татьянин день» был широко освещен в средствах массовой информации. Вечер проходил в актовом зале гостиничного комплекса «Даниловский». Он был устроен в пользу младенцев-сирот Центра восстановительного лечения во имя святых бессребреников Космы и Дамиана, находящегося под покровительством Московской Патриархии. Заведена особая Памятная книга благодеяний, совершенных участниками «Монастырских вечеров», которая будет храниться в Свято-Даниловом монастыре.

И. П.

Евангелие в красках Палеха

11 января 1996 года в резиденции Святейшего Патриарха в Свято-Даниловом монастыре состоялась презентация трех новых изданий: «Евангелие в красках Палеха», «Светлое Воскресение», «Валаамский летописец».

Первое из них – Четвероевангелие – многоцветный альбом, включающий около 100 иллюстраций, созданных выдающимися мастерами Палеха на евангельские сюжеты, а также историко-справочный текст на четырех языках. Эта книга – настоящий шедевр российского книгоиздания. Совместными усилиями ее создали творческая мастерская «Палешане» (Палех, Ивановская область), издательство «Раритет», Всероссийская Ассоциация международных культурных и гуманитарных связей и Экспериментальная типография в Москве.

Второе издание, представленное собравшимся, – книга-альбом «Светлое Воскресение» (издательство «Роман-газета») имеет своей целью показать неразрывную связь русской культурной традиции с Православием. По словам митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, книга является гармоничным сочетанием фрагментов из Священного Писания и произведений классиков русской литературы. Эти разделы успешно дополнены современными материалами, помогающими почувствовать значение и смысл праздника Святой Пасхи, лучше разобраться и понять структуру православного богослужения и через это приобщиться к жизни и традиции Церкви.

В основу третьей книги, издаваемой усилиями Спасо-Преображенского монасты-

ря, которая, по словам Предстоятеля Православной Церкви, являет собой плод истинно монашеского труда – глубокого и смиренного – легли материалы, связанные с жизнью валаамского подвижника монаха Иувиана (Красноперова), в частности письма старца десятилетнему Алеше Ридигеру, ныне Патриарху Московскому и всея Руси Алексию. Очень поучительно повествование о жизненном пути старца, которому пришлось пережить и лишение диаконского сана за отказ покинуть обитель, так как он не посмел нарушить благословение, данное ему праведным Иоанном Кронштадтским, и переселение в Финляндию, где трудами его и братии впоследствии был построен монастырь, ныне носящий название Новый Валаам.

Выступая на презентации, Святейший Патриарх Алексий особо поблагодарил художников Палеха за труды, отметив, что своеобразие и цельность художественного решения, издательская и полиграфическая культура делают их книгу событием в духовной жизни России и всего христианского мира.

«Избави нас от страстей и горьких болезней»

Священник Алексий Бабурин рукоположен во пресвитера в 1989 году, по «гражданской» специальности – психиатр, врач-нарколог с многолетним стажем. Долгие годы работал в Кардиологическом центре, занимался, в частности, проблемами табакокурения. Во время антиалкогольной кампании был заместителем профессора В. П. Зайцева в региональной комиссии по борьбе с пьянством. Принимая священный сан, он предполагал совершенно отойти от прежней деятельности, но вскоре был приглашен на съезд наркологов в Волгограде (1989), с тех пор продолжает трудиться в этой области и как священник. Вел группы в наркодиспансере: сначала с курильщиками, позже с алкоголиками и наркоманами. В 1992 году прошел подготовку в Италии по программам помощи наркоманам и алкоголикам; в последующие годы и по сей день вместе с сотрудниками занимается практической работой, а также научными исследованиями в области адаптации современных зарубежных методик, приведения их в соответствие с русской культурой и Православием.

21 декабря 1995 года на Епархиальном собрании Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил создание Координационного совета по связям с медицинскими учреждениями, возглавить который было поручено священнику Алексию Бабурину.

Вот что рассказал нам отец Алексий:

Говоря о молитвенной помощи страждущим недугом пьянства, мы обычно вспоминаем святого мученика Вонифатия, и это совершенно верно. Мне приходилось неоднократно бывать в Риме, в храме во имя праведного Алексия, человека Божия, где под одним престолом почивают мощи праведного Алексия и мученика Вонифатия – могу свидетельствовать, что они оба там очень почитаются.

Но мученик Вонифатий – не единственный, кто проявляет заботу о страждущих недугом пьянства. Вспомните, например, святого апостола Иакова, брата Господня: как известно, он принадлежал к назореям – людям, давшим обет девства, нестяжания и трезвости. Молиться можно и ему, и Предтече Господню Иоанну, и праведному Иоанну Кронштадтскому, который благословил создание братств трезвости, в своих проповедях часто касался этой темы и очень переживал за тех, кто подвержен столь тяжкому недугу. Блаженная Ксения Петербургская прославилась скорой помощью женам, молящимся за пьющих мужей. Но прежде всего, конечно, нужно обращаться к Матери Божией – ведь сравнительно недавно, в конце XIX века, была явлена чудотворная икона Ее «Неупиваемая чаша». Молиться можно Божией Матери и пред иконой Ее, именуемой «Целительница». Но важно помнить, что Пречистая Дева и святые угодники – это предстатели и ходатаи, а воздыхания наши направлены ко Христу, главному Врачу.

Если человек пьет, можно дать ему «рецепт» – читать в течение сорока дней Акафист мученику Вонифатию; но не надо думать, что после этого «все пройдет». Если нет решимости изменить свою жизнь ради Господа, нет желания спастись, а не просто избавиться от алкогольной зависимости и возникших в свя-

зи с ней проблем, которые мешают нормальному существованию, чтение акафиста мало поможет.

Но и попуская человеку впасть в греховную немощь, Господь не перестает стучаться в его сердце, не затворяет перед ним дверь покаяния, призывая начать новую, христианскую жизнь.

Дело вовсе не в том, чтобы отказаться от вина, которое является продуктом питания, – у него достаточно много полезных свойств, используемых людьми испокон веков. Но со времен Ноя известно и то, что безмерное употребление вина приводит к пьянству, а пьянство – к несчастьям.

Вопрос о мере касается каждого человека, его внутренней дисциплины. Воздержание – то, с чего начинается наше спасение, – должно быть поставлено во главу угла. Необходимо оно не только в употреблении вина, но и в пище, и в словах... Поле самосовершенствования здесь неограниченно, но главное – помнить, что без помощи Божией мы не в состоянии отказать себе даже в одном-единственном лакомом кусочке – нам всего не хватает, и эта потребность ненасытна. Удовлетворение получить все труднее, страсть требует своего, и возникает так называемая «дурная бесконечность». И уже как следствие греха, одержимости страстью появляются болезни.

Святые отцы не говорили, что нельзя пить вино, но при этом указывали меру (тем более что раньше чистое вино практически не употребляли, обычно его пили с водой). Вино не было христианами отвергнуто – ведь Сам Господь повелел использовать его для Божественной Евхаристии. Первое чудо в Кане Галилейской – чудо превращения воды в вино.

Однако это ни в коем случае не повод для любителей алкоголя оправдывать свое пагубное пристрастие рассуждениями о том, что Христос Сам пил вино. Те христиане, которые мыслят подобным образом, находятся во власти мифов, циркулирующих в общественном сознании. Если бы они дали себе труд хотя бы немного задуматься, то, без сомнения, поняли бы, что это фальшивка – попросту говоря, «от лукавого». Здравомыслящий человек никогда не примет подобного рода жизненных стандартов, он взвешивает последствия, к которым приводит алкоголизм: крушение семьи, потеря профессиональных навыков, физические и психические травмы, преступления на почве пьянства... Мы хорошо об этом знаем, каждый из нас так или иначе с этим сталкивается. Более того, я должен сказать, что, к сожалению, эта проблема коснулась даже духовенства. В 1989 году я был на советско-американском семинаре по проблемам алкоголизма, который проходил в Свято-Даниловом монастыре; в нем участвовали священники, психологи, врачи. Католические священники из Америки рассказали, что у них уже существует три реабилитационных центра, предназначенных специально для духовных лиц, страдающих алкоголизмом.

К сожалению, невозможно научить алкоголика ограничиваться малыми дозами. Мировая наука утверждает, что зависимость, которая сформировалась, пожизненна, с ней человек умирает. Очень многие люди не решаются отказаться от употребления алкоголя по той простой причине, что их это устраивает, им это нравится. И, когда им говоришь, что нужно бросить пить раз и навсегда, они просят, например, разрешения ограничить срок годом или двумя...

Можно, конечно, согласиться: пусть хотя бы на год! Пусть человек почувствует за это время все преимущества жизни трезвой, здравой, в мире и согласии с близкими. Пусть он почувствует, насколько возросли его творческие возможности, как он преумножает таланты, данные ему Богом. Но задача должна быть честно сформулирована: рано или поздно нужно будет принять именно такое решение. Нужно обновиться, преобразиться. Хочет ли человек быть с Богом? Если да, то он должен освободиться от своих страстей. Даже через десять лет нельзя себе позволить бутылочку пивка, рюмочку вина... Нужно помнить, что зависимость существует подспудно, она как бы дремлет в тебе, и, как только она проснется, это будет равносильно тому, что семь злейших духов ты впустишь в свою очищенную некогда

горницу и они в еще большей степени завладеют тобой.

Ведь проблема алкоголизма весьма условно выделена в самостоятельную. У всех нас проблемы самые разные: чревоугодие, сребролюбие, грехи против седьмой заповеди, жажда власти... Общество это не беспокоит – со сребролюбцем, властолюбцем, прелюбодеем почему-то мирятся. А вот алкоголики «нарушают общественный порядок», поэтому о них и говорят. Но мы, христиане, должны призывать и побуждать к борьбе со всеми страстями.

Существует достаточно простой тест на определение наличия алкогольной зависимости: если человек в течение 42 дней способен совершенно воздерживаться от алкоголя, а главное, у него не возникает ни малейшего желания выпить, мы можем констатировать отсутствие этой зависимости. У тех же, кто пьет подолгу, есть, кроме невоздержанности, и другие несомненные признаки алкоголизма – запойное состояние, «похмельный синдром» (абстиненция). Все это, а также ряд других признаков в совокупности свидетельствует о характере и степени алкогольной зависимости, но об этом лучше судить профессионалу. Если врач констатирует, что зависимость сформировалась, надо отбросить всякий самообман и признаться самому себе, что ты алкоголик, понять, что ты болен и телом и душой. А тогда уже искать помощи, врачевания у Господа и у ближних.

Лечение должно быть неразрывно связано с молитвой, исповедью, таинством Елеосвящения... Нужно готовить человека к принятию Святых Таин, не сразу разрешать ему причащаться (хотя бывают, конечно, разные случаи). Испросив у Бога благословения на лечение, человек встает перед необходимостью решать проблемы, возникшие как следствие страсти винопития, и он обязан это делать – по поводу телесных недугов нужно советоваться с врачом, о душевных неурядицах можно поведать просвещенному духовнику или православному психологу.

Но обычно самыми сложными являются семейные проблемы и область взаимоотношений с окружающими. Для этой цели и создаются особые группы, которые объединяют людей, пожелавших отказаться от алкоголя. Они называются по-разному: группы само– и взаимопомощи, группы поддержки и т. д. На Западе их еще называют «семейными клубами трезвости» или «сообществами анонимных алкоголиков». Такие группы крайне необходимы, они должны быть подспорьем для священника. Священнику сейчас очень трудно в одиночку оказать полноценную помощь людям, обращающимся к нему. И конечно, мое заветное желание состоит в том, чтобы при каждом храме возникали такие группы поддержки. Ведь для них достаточно одного ведущего, и совсем необязательно это должен быть психолог или врач – любой благочестивый христианин в состоянии за весьма короткий срок обучиться вести такие группы. Конечно, было бы желательно – и Святейший Патриарх Алексий об этом не раз говорил – возродить традиции Русской Православной Церкви в деле помощи алкоголикам. Тот опыт, который благословил праведный Иоанн Кронштадтский, надо возобновить. Это, разумеется, связано с множеством препятствий: и с бытующими представлениями о необходимости поддерживать питейные традиции, и с алкогольным бизнесом, рекламой алкоголя, которая сейчас заполонила средства массовой информации. Виновата и обычная пассивность людей: они отчаялись, решили, что невозможно что-то предпринять – сказывается отрицательный опыт создания комиссий по борьбе с пьянством и алкоголизмом, других подобных начинаний, не имевших успеха... Но тем не менее существуют и сообщества анонимных алкоголиков, и группы, где используется метод Шичко, вполне приемлемый с православной точки зрения, и Лига трезвости; существует общество «Оптималист», которое пытается как-то занять алкоголиков, организовать их досуг. Наш метод тоже находит применение – сейчас образовалось уже девять клубов, хотя это, конечно, ничтожно мало. Мы провели два семинара с помощью итальянских коллег (профессора Ренцо Де Стефани и его сотрудников), так называемые «курсы ру-

ководителей семейных клубов трезвости», подготовлено более ста человек добровольцев. Но пока еще мало кто откликается на наш призыв открыть при том или ином приходе подобные группы. Это свойственно нашему времени: мы знаем, что развелось немало сект всевозможных толков, а православное сознание должно быть предельно внимательным ко всякого рода нарождающимся «движениям», оценивать их с нравственной, богословской точки зрения. То, что Господь благословит, в конце концов утвердится и получит должное распространение, но надо, конечно, прилагать к тому усилия. Необходимо участие и священников, и мирян, и православных врачей, и психологов – словом, это наша общая забота.

Только когда человек прибегает к молитве и церковным Таинствам, чувствует поддержку друзей, он сможет – с Божией помощью и помощью ближних – изменить свою жизнь и научиться обходиться без алкоголя.

Сейчас предлагается много всяких методов и способов борьбы с винным пристрастием. Например, кодирование – совершенно некорректная методика, исключающая свободную волю пациента (слава Богу, сегодня это для многих становится очевидным). К сожалению, многие методики опираются на чувство страха. Ятрогения (болезнь, порожденная врачом: iatrós – врач, génos – род) – медицинское преступление. А ведь случаев смерти вследствие применения подобных методик уже немало. При этом так называемые целители фактически грабят пациентов. Программы же, благословленные Церковью, являются бесплатными.

Впрочем, не могу не отметить, что под Патриарший омофор порой стремятся люди, чей подход к лечению алкоголизма создает у человека превратное представление об истинах веры. Таковы, например, методические разработки движения «анонимных алкоголиков», ставшего в России весьма популярным. У этого метода много достоинств, но все положительное перечеркивается попыткой внедрить в сознание пациентов представление о Боге, отличное от православного: организаторы групп оперируют понятием какой-то абстрактной «высшей силы». Мне приходилось беседовать с профессионалами, работающими в этом движении, убеждать их в том, что, если они хотят получить благословение Святейшего Патриарха на свою деятельность, необходимо согласовать ее с миропониманием православных людей, причем сделать это можно без всякого ущерба для методики. Однако организаторы групп анонимных алкоголиков отвечают, что этого не позволяют условия патента (методика разработана в США); с их точки зрения речь идет о «пустяке», который вряд ли помешает человеку быть православным и ходить в храм.

Популярность большинства новомодных методов вызвана нашим суеверием, надеждой на «волшебную палочку», на возможность исцелиться без очищения души покаянием. Люди столько лет наживали порок, гневили Господа, а потом за два часа хотят освободиться от укоренившейся в течение многих лет страсти!

Наша методика нацелена прежде всего на то, чтобы человек осознал ценность, глубину и неповторимость собственной личности, чтобы он научился не быть «в толпе», не быть «как все». Ведь эта толпа не будет за него отвечать на Страшном суде... Для русских людей далеко не всегда подходят методы и программы, существующие в западном мире. Квалификация наших сотрудников позволяет нам эти программы адаптировать. То, что у нас сейчас существует, удивляет тех же итальянцев. Итальянский вариант методики, к примеру, предполагает запрет на обсуждение политики и религии, а наши пациенты сами настояли на том, чтобы говорить о Боге, становились ближе к вере, воцерковлялись. Они и в группу пришли потому, что их привлек врач, имеющий священный сан, хотя первое время я очень старался ограничивать разговоры на религиозные темы.

Мы имеем благословение Святейшего Патриарха под особым контролем епископа Солнечногорского Сергия, председателя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению, осуществлять непосредственную связь с итальянским центром помощи алкоголикам.

Эта связь возникла во многом благодаря доброму отношению известного итальянского священника дона Сильвио Франка к нашей Церкви. Он выступает как меценат антиалкогольной программы, являющейся на сегодняшний день самой современной – она признана Всемирной организацией здравоохранения и вбирает в себя все предшествующие разработки в этой области. Программа ориентирована на то, чтобы семейные клубы трезвости вели не профессионалы, а просто подготовленные с этой целью люди, она доступна и эффективна. Основная задача программы – оказание помощи семье.

Мы готовы организовать школу подготовки в удобное для желающих время, все будет зависеть от запросов. Для первоначального обучения достаточно недели, но потом необходимо постоянно совершенствоваться. Ведь это не только «группа помощи» – это еще и обязательно школа катехизации. Самое главное – группа ни в коем случае не должна подменять Церковь! Нужно помнить, что мы только помогаем тем, кто осознал свое бессилие в борьбе со страстью и хочет от нее освободиться.

Материал подготовлен Е. ЖИТЕНЁВОЙ

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ О ПЬЯНСТВЕ

Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище (Притч. 23, 20–21).

У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. [И скажешь:] «Били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же» (Притч. 23, 29–35).

Если у кого будет сын буйный и непокорный... то отец его и мать его пусть возьмут его... и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница»; тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти; и так истреби зло из среды себя, и все Израильтяне услышат и убоятся (Втор. 21, 18–21).

И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не размножатся; ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их... Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию; князья их любят постыдное. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих (Ос. 4, 9–11, 18–19).

И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы и препоясаться вретищем. Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут овец; едят мясо, и пьют вино: «будем есть и пить, ибо завтра умрем!» И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф (Ис. 22, 12–14).

...Ибо сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома (Наум 1,10).

Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин

мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, – то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов (Мф. 24, 48–51).

Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно... (Лк. 21,34).

Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе (1 Кор. 5, 11).

Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют (1Кор. 6, 9–10).

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны,) ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют (Гал. 5, 19–21).

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом (Еф. 5, 18).

Последование молебного пения при изъявлении обета трезвости

По увещании дающему обет священник творит обычное начало. Великая ектения: *Миром Господу помолимся,* и прочая.

После же: *О плавающих:*

О еже простити всякое прегрешение вольное и невольное раба Своего (имярек) *и о еже милостиву быти к нему, Господу помолимся.*

О еже не помянути грехи юности и неведения его, но милостивно спасение и воздержание ему даровати, Господу помолимся.

О еже посетити его посещением Святаго Своего Духа и исцелити всяк недуг и всяку страсть, в нем гнездящуюся, Господу помолимся.

О еже благословити доброе намерение и дело раба Своего (имярек), и благословити благополучно начати и спешно, кроме всякаго преткновения, скончати, силою, действием и благодатию Пресвятаго Духа, Господу помолимся.

О еже приставити ему и делу его Ангела Хранителя, во еже невидимо отразити вся противныя вещи видимых и невидимых врагов, и подати ему к совершению силу и во всем благопоспешество, силою, действием и благодатию Пресвятаго Духа, Господу помолимся.

О еже избавитися ему же и нам от всякия скорби, гнева и нужды, болезни и печали, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй:

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную:

Возглас: *Яко подобает:*

Бог Господь: глас 6

Тропарь, глас 6: *Скорый в заступление и Крепкий в помощь Един сый Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему и избави его от страстей и*

По кн.: Полный сборник молитв... 2-е изд. СПб., 1914. С. 341–344. Данное последование составлено в Покровской Коломенской церкви в Санкт-Петербурге.

горьких болезней; благословив, укрепи его, и в совершение намерение благаго дела его спешно произведи, вся бо, елика хощеши, яко Сильный Бог, творити можеши.

Слава, и ныне, глас 4: *Днесь благовернии людие:* (тропарь Покрову Пресвятыя Богородицы).

Запевы:

Иисусе Сладчайший, спаси нас.

Пресвятая Богородице, заступи нас.

Вси святии, молите Бога о нас.

Слава, и ныне.

По малой ектении возглас: *Яко Благ:*

Прокимен: *Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.*

Евангелие: от Иоанна зач. 48 (14, 10–21).

По Евангелии – те же запевы.

Кондак: *Не имамы иныя помощи: Слава, и ныне: Под Твою милость:*

Ектения сугубая: *Помилуй нас, Боже:*

Не хотяй смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему, пощади и помилуй страждущаго раба Твоего (имярек), *исцели болезни, уврачуй страсти души и тела его и, яко Благосерд, прости ему вся прегрешения его вольная и невольная, и скоро воздвигни его от пути погибели, молим Ти ся, услыши и помилуй.*

Поспешествуя́й всем во благое, Господи Спасе наш, помози милостивно и рабу Твоему (имярек), *с нами Тебе молящемуся и в благополучное совершение благому намерению его спешно произвестися благослови, молим Ти ся, Всемогущий Владыко, услыши и помилуй.*

В славу Твою вся творити повелевый, Господи, рабу Твоему (имярек), *к Твоей славе дело свое начинающему, благословением Твоим поспешество благополучное с довольством к совершению подаждь, здравие ему со благоденствием даруй, молим Ти ся, Вседаровитый Творче, услыши и милостивно помилуй.*

Приз́ри, Владыко Человеколюбче, милостивым оком Твоим на раба Твоего (имярек) *и услыши моления наша, с верою Тебе приносимыя, Сам бо рекл еси: вся, елика молящеся про́сите, веруйте, яко приимете и будет вам, и паки: просите – и дастся вам; сего ради и мы, аще и недостойнии, уповающе на милость Твою, просим: подаждь благость рабу Твоему сему (имярек) и исполни благая желания его, мирно же и тихо в благочестии и чистоте вся дни его соблюди; рцем вси, скоро услыши и милостивно помилуй.*

Возглас: *Услыши ны, Боже:*

Священник: *Господу помолимся.*

Певцы: *Господи, помилуй.*

Затем самим дающим обет читается во всеуслышание следующее молитвенное обещание:

Владыко Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Аз, недостойный раб Твой (имярек), *познав всю пагубу страстей, обуревающих мя, и грехов, от них исходящих, пред пречистым образом Пресвятыя Матере Твоея, Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы, сим изъявляю твердое намерение и даю крепкое обещание не пити вина и ничесоже хмельнаго, а такожде не соблазняти к тому и иных, равно не приимати никоегоже участия в различнаго рода зазорных играх и не глаголати скверных, гнилых слов в грядущее время от сего дне впредь на* (столько-то месяцев или лет). *О Премилосердый и Всещедрый Иисусе Христе! Благослови благое намерение мое сие и помози ми, слабому и немощно́му рабу Твоему, силою Честнаго и Животворящаго Креста, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и всех святых Твоих, благополучно совершити его к славе Твоей и во спасение души моей. Аминь.*

Затем священник читает молитвы.

Спасителю:

Господи, Спасителю наш, претерпевый велие искушение в пустыни от диавола, не допусти нас быти его послушными рабами. Яви благодать Твою в сохранении нами дан-

ного слова. Помози нам, умудри нас трезвенно пожити во вся дни живота нашего, укрепи наши стопы, да не поползновенно прейдем поприще, нам от Тебе, Всеблагий, заповеданное. Господи, Боже наш, Щедрый и Многомилостивый, не хотяй смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему. Призри милостивым Твоим оком на страждущих от пьянства раб Твоих. Ты веси скорбь их о недузе своем, веси немощь естества нашего, зриши силу великаго и лукаваго искусителя. Вразуми омраченных умом, уврачуй недугующих, утверди их в благоразумии, укрепи в воздержании, да не обладают ими уныние и ропотливость, да имут заботу о спасении души и о здравии тела во славу Твою и о благоденствии на пользу свою и на благо ближних. Да трезвенно поживут и достойно прославят имя Твое. Аминь.

Божией Матери (человека, сущего в скорби и озлоблении)

Царице моя Преблагая, надеждо моя Пресвятая, Приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих Помоще и озлобляемых Покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо Сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных. Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором твоим, да избавлен буду от зол, мя обыдущих, и восхвалю выну (всегда) препетое имя Твое. Аминь. (Из Акафиста).

По прочтении сих молитв на дающего обет возлагается нагрудный обетный образок, на одной стороне которого находится изображение Божией Матери с омофором и текст «Исполняй обеты твои» (Наум 1, 15), на другой помещено изображение Всевидящего Ока и текст: «Будем бодрствовать и трезвиться» (1 Фес. 5, 6).

Совершается обычный отпуст, и после должного наставления священник вручает обещающемуся книжечки о трезвости, а также «обетную грамоту».

После сего в притворе церкви производится запись давшего обет в особую книгу трезвенников; правая сторона каждой страницы этой книги отрывается и выдается давшему обет.

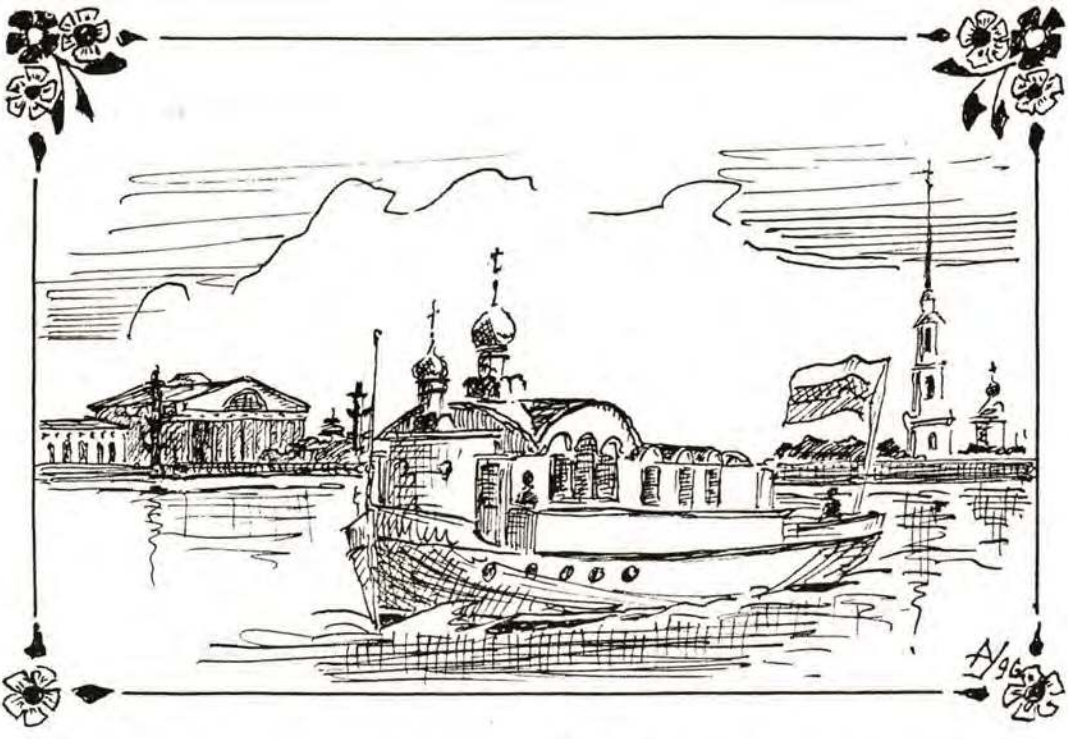
К 300-летию Российского Флота

Плавучая церковь

В 1913 году в «Астраханских Епархиальных ведомостях» было напечатано сообщение из Санкт-Петербурга о том, что в России появится еще одна плавучая церковь, задачей которой будет проповедь трезвости. Кроме храма с алтарем, на судне будет оборудован зал-читальня.

Сооружает эту плавучую церковь, – говорилось в заметке, – по примеру первой в России астраханской плавучей церкви, Александро-Невское общество трезвости в Санкт-Петербурге, которому для этой цели с соизволения государя передана Морским министерством бывшая императорская яхта «Марево». Обслуживать она будет побережье реки Невы, а спустившись вниз через Ладожское озеро, посетит и другие местности при внутренних водах России. Средства для оборудования церкви и на ее содержание имеются в достаточном количестве (Астраханские Епархиальные ведомости, 1914. С. 191).

Создание второго плавучего храма не было случайным. В то время по всей России прошли особые церковные торжества для Обществ трезвости. Торжества были установлены Святейшим Синодом согласно пожеланию Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с алкоголизмом, состоявшегося в Москве 6–12 августа 1912 года.

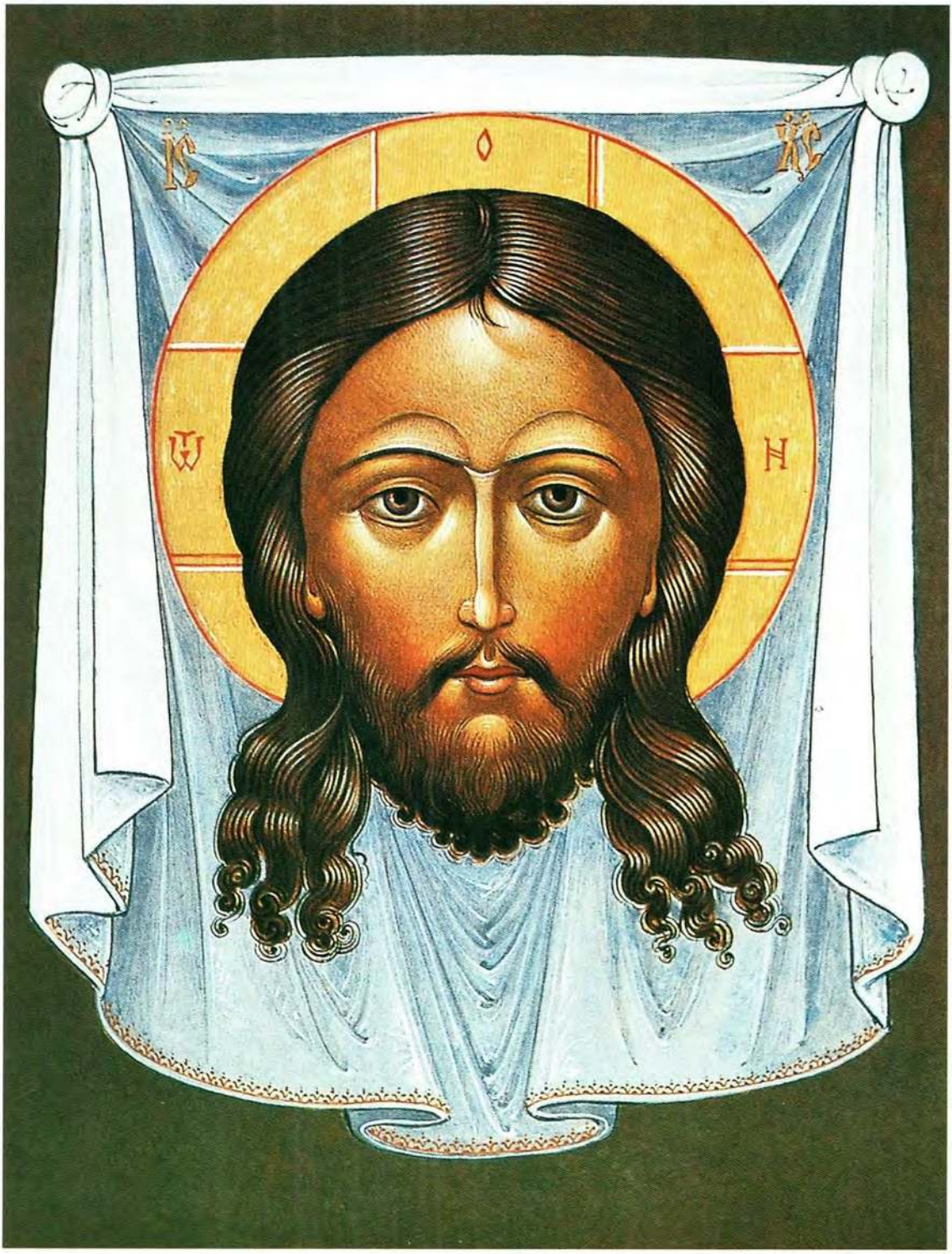

Особенно торжественно прошел этот праздник в столице. Он начался с молебствия в Казанском соборе «Об исцелении страждущих пьянственным недугом». Богослужение совершал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Богоявленский; † 1918). Затем состоялся крестный ход духовенства и трезвенников-мирян с изнесением из храма Казанской иконы Божией Матери.

Церковь издревле уделяла этой проблеме пристальное внимание. Известно, что еще в IV веке святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, смело обличая в своих проповедях современные ему пороки, на вопрос, в чем главное зло пьянства, отвечал: «...в том, что оно делает для пьяницы недоступным Небо и не позволяет достичь вечных благ, так что вместе с позором на земле страждущих этим недугом и на Небе ожидает тягчайшее наказание. Пьянство – зло, но особенно в святые праздники. Здесь вместе с грехом есть и величайшее оскорбление и унижение Божественных вещей; за это может быть и двойное наказание».

Императорская паровая яхта «Марево» была построена в 1878 году на Санкт-Петербургском машиностроительном заводе Верда (с 1881 года – Франко-русский завод). 20 января 1879 года она зачислена в состав Российского морского флота как корабль 2-го ранга. Яхта была приписана к Гвардейскому экипажу. Экипаж яхты состоял из трех офицеров и шестнадцати нижних чинов. 25 ноября 1911 года «Марево», как устаревшее судно, была исключена из списков флота. До 1913 года находилась на хранении в порту.

При перестройке под плавучую церковь с палубы были удалены надстройка, дымовая труба, мачты, а из корпуса – паровые котлы и машина. В кормовой части корпуса был установлен тепловой двигатель, а в носовой обустроены каюты для причта и команды. В носовой части судна на палубе был возведен храм, отличающийся суровой простотой и лаконичностью архитектурных форм. В плане он представлял четверик размером 3×3 метра. Храм и вся надстройка были окрашены в белый цвет, а крыша – в зеленый. Борта корпуса судна имели голубую окраску. Днище покрыто красно-оранжевой краской. Вдоль всего корпуса проходила узкая белая полоса между бортовым и днищевым покрытием.

СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ.
Из альбома «Евангелие в красках Палеха»

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОДОСИЙ, АРХИЕПИСКОП ЧЕРНИГОВСКИЙ

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

Святейший Патриарх Алексий совершает великое освящение воды в праздник Крещения Господня во дворе Богоявленского кафедрального собора в Москве

После выполнения всех работ плавучая церковь на теплоходе стала выполнять свою благодатную и благородную миссию по отвращению людей от недуга пьянства. Надлежало исцелять не только душу, но и тело, стремясь к тому, чтобы люди, пристрастившиеся к спиртному, могли отвыкнуть от этой пагубной привычки. Храм посещали и моряки Балтийского флота, ибо теплоход приставал не только к берегам, но и к судам на Неве.

Проповедь трезвого образа жизни, а также раздача брошюр против пьянства и сквернословия совершались не только в этом храме, но и во многих храмах России.

После октябрьского переворота в России начались гонения на православную веру, и церковные здания стали уничтожаться как на суше, так и на воде, – плавучая церковь была разобрана.

Будем надеяться, что в наши дни, когда многие и многие возвращаются к Православию, вновь будут появляться храмы и братства, задачей которых будет содействие Церкви в ее служении делу религиозно-нравственного оздоровления народа.

Александр УСОВ,
капитан Российского речного флота

Юбилей Издательства Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

10 февраля 1996 года исполнилось пять лет со дня основания Издательства Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. За минувшие годы издательский коллектив подготовил и выпустил в свет множество книг по истории Русской Православной Церкви, памятников церковной письменности, творения святых отцов. К 850-летию Москвы издательство готовит первое научное издание «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова) в девяти томах. Первые три тома уже вышли из печати. В работе над подготовкой этого академического издания соединили свои усилия церковные и светские историки. Покровителями издания являются мэр Москвы Юрий Лужков и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий; финансовую поддержку оказывают ряд общественных и коммерческих организаций.

В поздравлении по случаю юбилея издательства Святейший Патриарх не только отметил его заслуги, но и поставил перед ним новую задачу: «Учитывая уникальность авторского коллектива вашего издательства и ваш опыт по подготовке многотомных изданий принято решение доверить вашему коллективу издание юбилейной «Православной энциклопедии», работа над которой должна начаться уже в этом году». Энциклопедия призвана отразить достижения христианской культуры за двухтысячелетний период ее развития.

Юбилейные приветствия главному редактору издательства С. Л. Кравцу вручили также Департамент по делам печати и информации правительства Москвы, ректор Московского государственного университета В. А. Садовничий, ректор Московской Духовной академии и семинарии епископ Верейский Евгений, наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря архимандрит Панкратий и начальник Московского подворья обители иеромонах Варсонофий, а также другие представители духовных и светских организаций.

Издательство Московской Патриархии присоединяется к поздравлениям в адрес Издательства Валаамского монастыря. Желаем коллективу издательства творческих успехов и помощи Божией в трудах.

30 лет Чеховскому полиграфическому комбинату

19 января 1996 года Чеховскому полиграфическому комбинату исполнилось тридцать лет. Около двадцати из них существует и развивается плодотворное сотрудничество между ведущим предприятием российской полиграфической индустрии и Издательским отделом Московского Патриархата (с 1995 года – Издательство Московской Патриархии).

Чеховский полиграфкомбинат имеет универсальную полиграфическую базу, которая позволяет выпускать газеты и журналы, книги в мягкой обложке и твердом переплете, канцелярские товары, школьно-письменные принадлежности, бумажно-беловые товары и бланки, плакаты и календари, а также многое другое. В число выпускаемых комбинатом наименований периодических изданий с 1977 года входит и «Журнал Московской Патриархии».

На торжества по случаю 30-летия Чеховского полиграфкомбината был приглашен Пред-

седатель Издательского Совета Московского Патриархата, главный редактор Издательства Московской Патриархии епископ Бронницкий Тихон. В своем выступлении он отметил, что сотрудники издательства высоко ценят доброжелательное отношение, внимание работников комбината к нуждам Церкви, выразил благодарность за профессиональную помощь в выпуске разнообразной печатной продукции по заказам Издательства.

Знаменательно, подчеркнул Преосвященный Тихон, что юбилейное торжество совпало с великим праздником Крещения Господня, именуемым также днем Просвещения. Самоотверженный труд на благородном поприще просвещения особенно важен в наше время, когда идет процесс возрождения России. Печатная продукция способна оказать благотворное влияние на умы и сердца людей, на созидание в обществе нравственных основ жизни.

От имени сотрудников Издательства Московской Патриархии и от себя лично Преосвященный Тихон сердечно поздравил руководство и весь коллектив Чеховского полиграфического комбината с юбилеем и молитвенно пожелал доброго здоровья и благословенных успехов в работе.

Из жизни епархий

Казанская церковь в Ивановской области

Село Сараево – одно из древнейших в Ивановской области. Оно расположено на бывшем Костромском торговом и почтовом тракте. Здесь была вотчина А. В. Суворова, но давно уже нет дома, в котором он жил, а вот церковь в честь Казанской иконы Божией Матери сохранилась. Строительство храма было начато в 1793 году и закончено в 1795 году по желанию и на средства А. В. Суворова – полководец выделил на ее строительство пять тысяч рублей.

Храм и сейчас предстает в своем первозданном виде. Он безупречен по форме и пропорциям, хорошо согласо-

ван с ландшафтом – невысоким берегом речки Нозоги и просторными полями и лугами.

Здание, увенчанное куполом с луковичной главой прочно стоит на земле и полно какой-то особой чарующей простоты. Столь же величаво проста колокольня. В соразмерности ее ярусов, в скромности и изысканности деталировки виден почерк незаурядного мастера. Ясная и слаженная система пропорций, композиционное соотношение отдельных частей церкви, строгий декор свидетельствуют об изысканном вкусе и мастерстве зодчего. Создатель храма нигде не подменил цельность пышностью, не нарушил законов простоты.

Внутри церковь красива и уютна. Все ее помещения, хоть они и невелики, имеют сводчатые перекрытия. Центральная часть храма залита светом, льющимся из окон и сверху, из проемов барабана, что создает праздничное, приподнятое настроение.

Долгое время в храме был склад зерна. Роспись внутри не сохранилась, нет иконостаса и колоколов.

В течение трех последних лет храм в честь Казанской иконы Божией Матери восстанавливают четверо энтузиастов – выпускников МГУ. Уже есть двери, окна, пол, частично восстановлена крыша. Совершаются службы, начала действовать воскресная школа.

Очень нужна помощь строителей, иконописцев и добрых людей.

Адрес: 155503 Ивановская обл., Приволжский район, п/о Рождествено, село Сараево. Священник Петр Сургучев.

Счет 000701108 в КБ «Суворовский», г. Иваново, Кор. счет 7061306 в РКЦГУ г. Иваново, МФО 42406706.

Русский православный храм на севере Африки

Этот храм – белоснежный, с голубым куполом – напоминает церковь Покрова на Нерли. Верхушки раскидистых пальм, растущие в его дворике, неторопливо раскачиваются под порывами морского ветра, бросая тень на церковные стены. Такой запоминается православная церковь в честь Воскресения Христова, расположенная в самом центре города Туниса. Она была возведена в середине 50-х годов на тогда еще тихой окраине столицы усилиями маленькой общины русских эмигрантов. Вскоре большинство эмигрантов покинули Тунис и служба в церкви замерла.

Переход храма в 1992 году под юрисдикцию Московской Патриархии вдохнул в него новую жизнь. Начались реставрационные работы. Тогда же в Тунис, который сильно разросся, прибыл и нынешний настоятель храма священник Димитрий Нецветаев.

33-летний настоятель с окладистой каштановой бородой и густой шевелюрой, уроженец Костромы, в беседе со мной признается, что в первый год больше был «прорабом, нежели духовником».

– Помогла армейская закалка, – добавляет с улыбкой мой собеседник, – ведь я служил в строительных войсках... Средства собирали по крохам за счет пожертвований российских специалистов, некоторых предпринимателей из России, помощи культурного центра РФ в Тунисе. Внес свою лепту и Кувейтско-тунисский банк, расположенный поблизости. Дело в том, что при его строительстве в землю вбивали 30-метровые сваи. Сильная вибрация вызвала усадку здания церкви и сказалась на состоянии ограды. Поэтому банк провел кое-какие восстановительные работы и окраску фасада здания.

Вместе с отцом Димитрием заходим в храм, убранство которого довольно скромно.

– Наш иконостас, – замечает он, – историческая реликвия. Он был снят с российского линкора «Георгий Победоносец», который вместе с большей частью Российского Черноморского флота во время гражданской войны в 1920 году покинул родину и пристал к тунисским берегам. Корабли эти впоследствии пошли на слом, а иконостас был сохранен во-

енными моряками и членами их семей, сошедшими на берег. Они, собственно, и составили костяк русской эмиграции в Тунисе. Ныне мы ожидаем приезда художника из Москвы, который распишет храм и покроет иконостас позолотой.

Храм в честь Воскресения Христова вмещает около четырехсот человек, и богослужения здесь совершаются регулярно дважды в неделю: по субботам и воскресеньям. Как и подобает, здесь крестят, венчают, отпевают.

– За все это время у нас было четырнадцать венчаний, – продолжает отец Димитрий. – Причем последними венчались посольские работники, прожившие в браке двадцать четыре года и решившие освятить свой семейный союз. Прихожане нашего храма – работники российских учреждений, временно командированные специалисты, а также русские и украинские женщины, вышедшие замуж за тунисцев и живущие здесь постоянно. Миссия настоятеля весьма деликатна и специфична, поскольку мужья моих прихожанок – мусульмане, их дети тоже принимают ислам. Поэтому нужно делать так, чтобы в семьях царили мир и согласие и чтобы в то же время люди не отходили от устоев Православия.

С особой торжественностью отмечаются в храме величайшие православные праздники: Рождество Христово и Святая Пасха. Храм бывает до отказа заполнен верующими – нашими соотечественниками, а также болгарами, сербами и румынами, живущими в Тунисе.

– Как и раньше, – говорит отец Димитрий, – в этом году на Рождество Христово у нас состоялось всенощное бдение в пять часов вечера, а затем в двенадцать часов ночи – Божественная литургия. Было много детей, помогавших службе, исполнялись рождественские песнопения. Своего хора, к сожалению, у нас пока нет, поэтому по большим праздникам в церкви поют американские христиане, в основном работники посольства США в Тунисе и другие англоязычные верующие. Они исполняют такие песнопения, как «Милость мира», «Господи, помилуй» и другие, которые я написал им на церковнославянском языке в латинской транслитерации».

Фасад храма выходит на оживленный проспект Мухаммеда Пятого, тянущийся вдоль побережья Средиземного моря. В окружении зданий банков, деловых контор, учреждений и современных отелей живет своей жизнью островок Православия в североафриканской стране – храм в честь Воскресения Христова.

Ю. ЗИНИН,
собкор РИА «Новости»,
специально для «Журнала Московской Патриархии»

Светлой памяти протоиерея Бориса Гузнякова

3 января 1996 года почил о Господе настоятель храма Преображения Господня (в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость») на Большой Ордынке в Москве, благочинный Москворецкого благочиния, духовник Марфо-Мариинской обители протоиерей Борис Гузняков. Он тихо скончался на руках своей дочери, причастившись Святых Христовых Таин, завершив свое пастырское служение, которое нес в течение сорока одного года.

Ушел из земной жизни человек необыкновенных духовных дарований, горячей любви ко Господу и к людям. Очень редко сочетаются в одном человеке высокая духовнность и организаторские способности; собственная глубокая, чистая вера, умение донести слово Божие до людских сердец, утешить всякого человека и способность сплотить людей, подвигнуть их на дела во славу Божию. Отец Борис был именно таким человеком, поэтому, как сказал в своем прощальном слове у его гроба епископ Истринский Арсений, заменить его, наверное, не сможет никто.

Он родился 7 августа 1932 года в Москве, в благочестивой семье, свято хранившей русские православные традиции. В одиннадцать лет он впервые вошел в алтарь церковный и с тех пор всегда был в храме. Окончив среднюю школу с серебряной медалью, он поступил в институт иностранных языков, но тяжелое заболевание легких не позволило ему закончить учебу. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича) будущий отец Борис с супругой уехал в Краснодарский край, где был рукоположен во диакона и через день – во пресвитера. Несколько лет он прослужил в станице Славинской, и уже через два года за усердие в службе был награжден наперсным крестом. За его духовным ростом внимательно следил митрополит Ни колай, по воле которого отец Борис находился рядом с ним в последние часы его жизни.

Дальнейшее служение отца Бориса проходило в храме подмосковного города Дмитрова, затем – на нескольких московских приходах, а в последние 35 лет – в храме Всех скорбящих Радость на Большой Ордынке.

Отец Борис был знатоком церковных служб, проникновенно читал Святое Евангелие, каноны и за каждой службой произносил проповеди. Он умел найти слова на пользу души для всякого человека, сказать их так просто, что люди различного возраста, образования, культуры, стоявшие в храме, всегда чувствовали себя равными, исполнялись глубокого и сердечного чувства и состардания друг к другу, любовью к великой земле Русской, к чему так ревностно призывал отец Борис. Будучи настоятелем храма, благочинным, а также духовником Марфо-Мариинской обители, открытой во многом благодаря его трудам и заботам, он служил почти все будничные службы в своем храме, раз в неделю принимал прихожан по различным вопросам. Для всех и всегда была открыта дверь его скромной келлии при храме, которую посещали различные люди: миряне, монашествующие, церковнослужители. По его указанию храм не закрывался с утра и до конца вечерней службы, причем во все дни в нем всегда находился один из священников, готовый ответить на вопросы прихожан, совершить необходимые чинопоследования церковные.

Стараниями отца Бориса бережно сохра-

нялись 300-летние традиции храма, совершались особые службы перед великой святыней – иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», перед иконой святого мученика Лонгина Сотника (молебен об исцелении глазных болезней). Отец настоятель в последние годы по субботам служил особый чин молебного пения об избавлении страждущих от грехов винопития и наркомании. Скольких павших и отчаявшихся людей воздвиг Господь по его святым молитвам! Трудами и благословением отца Бориса при храме созданы воскресные школы для детей и взрослых (последнюю посещают уже около 250 человек), детская иконописная школа, храмовая библиотека. Прихожане храма помогают Пафнутиево-Боровскому и Варлаамо-Хутынскому монастырям. При храме работает Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий, усилиями которого из различных сект возвращены в Православие многие десятки людей в Москве и других городах.

Множество добрых и полезных Церкви Христовой и людям дел совершил на земле служитель Христов отец Борис. Обладал он многими достоинствами и талантами: высокой общей и церковной культурой, тонким чувством юмора, жизнерадостностью, простотой, внимательностью к людям, необыкновенной скромностью. Собственными руками он вышивал церковные облачения, делал митры. Свое посмертное облачение сделал сам из покрывала, которым был покрыт гроб его горячо любимой матушки Веры (она скончалась на год раньше его).

Вся земная жизнь отца Бориса прошла во славу Божию. Он сумел принести людям самое главное: огромную любовь ко Господу и ближним. Учил молиться за усопших, говорил, как важна соединяющая нас с ними молитвенная связь, был и сам великим ревнителем молитвы.

Да упокоится душа его в селениях Отца Небесного!

Священник Олег СТЕНЯЕВ

Протоиерей Илия Ярощук

7 декабря 1995 года, в день памяти святой великомученицы Екатерины, скончался заштатный клирик Московской епархии протоиерей Илия Ярощук. Большая часть священнического служения отца Илии прошла в храме Успения Божией Матери, что в Вешняках в Москве, где о нем сохранились самые добрые воспоминания. Он имел таской дар от Бога, которого сегодня многим недостает остает: кроткую, любвеобильную, нежную душу, привлекавшую к нему сердца верующих.

Илия Петрович Ярощук родился 2 августа 1928 года в семье крестьянина (впоследствии священника) в селе Сераховичи Ковельского района Волынской области. В 1949 году окончил среднюю школу и был призван в ряды Советской Армии. После увольнения из армии в 1956 году поступил учиться в Волынскую Духовную семинарию, которую окончил в 1960 году по первому разряду. В 1964 году закончил Московскую Духовную академию со степенью кандидата богословия. 19 сентября 1964 года рукоположен во диакона, а 20 сентября того же года – во пресвитера митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси).

Первым храмом отца Илии была церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Казанском Московской епархии. Свое служение отец Илия начал в сложное время, когда истинно православному пастырю власти не давали долго служить на одном месте, поэтому ему пришлось сменить не один приход. Он служил в Коломне, Ступине и других приходах Московской епархии. В 1970 году отец Илия был направлен в Успенский храм в Вешняках, где с небольшим перерывом и прослужил до увольнения за штат по болезни в 1992 году.

За плодотворные труды на пользу Святой Церкви протоиерей Илия Ярощук неоднократно награждался церковными наградами, последней наградой был крест с украшениями к Пасхе 1986 года.

Отпевание отца Илии было совершено в Успенском монастыре, г. Павловский Посад Московской епархии, на кладбище которого он и был погребен.

Протоиерей Вячеслав МАРЧЕНКОВ

Слово в день открытия честных мощей святителя Черниговского Феодосия

9 сентября 1896 года

Светлое и радостное торжество совершается ныне во всех православных церквах России по случаю открытия честных мощей святителя и чудотворца Феодосия, преимущественно же радостно событие сие для вас, жители богоспасаемого града сего и всей области Черниговской. Отныне вы имеете нового, сродного вам предстателя и молитвенника о вас пред престолом Всевышнего. Прибегайте к нему с верою и любовию во всех ваших обстояниях, много бо может молитва праведного, и, мысленно взирая на скончание жительства его, подражайте вере его. Пастве естественно учиться у своего архипастыря.

Немногое дошло до нас из жизни святителя Божия. Но самые нетленные останки его преподают всем и каждому неумолкающее поучение – поучение глубоко назидательное и отрадно утешительное. Приникать умом и сердцем к сему поучению, уразумевать его по возможности и пользоваться им для своего спасения и блаженства – долг каждого истинного христианина.

Безмолвный гроб, вмещающий в себе нетленные останки святителя Божия, внушает нам прежде всего ту основную и коренную истину христианской веры, что жизнь вечная заключена в знании единого истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа (Ин. 17, 3).

Было ли когда-либо подобное чудесное явление нетления между людьми, не исповедующими христианской веры? Не было никогда и нигде, после того как Правда Божия изрекла грешному человеку: «Земля еси, и в землю отыдеши» (Быт. 3, 19), после того как «единем человеком грех в мире вниде, и грехом смерть, и тако смерть во вся человеки вниде» (Рим. 5, 12).

Что же значит сие? Отчего в одном лишь христианстве встречается подобное явление? Оттого, что оно только одно вводит жизнь Божественную в отчуждившееся от нее человечество. «Жало смерти», а вместе с нею и тление – «грех» (1 Кор. 15, 56). Тлетворный яд греха, заражая первоначально душу, скорее или медленнее, но всегда смертоносно отравляет и тело, так что, доколе есть грех в существе человека, дотоле человек неизбежно подлежит тлению и смерти. Дабы человеку снова возвратиться в неистление, необходимо, чтобы он не только перестал отравлять себя грехом, но и получил отвне животворную силу, которая исправила бы в нем повреждение, произведенное прежними приемами яда греховного. Требования необходимые, но совершенно невозможные для самого человека, ибо «кто чист будет от скверны? Никтоже, аще и един день жития его на земли» (Иов. 14, 4).

С другой стороны, как получить животворную силу, противодействующую тлетворному действию греха, – силу, которая в Боге, Источнике жизни, – когда грех, отравив существо наше, стал средостением между нами и Богом и преградил собою ток благодати Божией? Вот почему не видим мы вне христианства ни одного примера чудесного изъятия из соделавшегося теперь всеобщим закона истления для смертного тела нашего.

Чтобы снова возвратить нас в неистление, требуется сила, высшая человеческой, могущество, большее естественного, – всемогущество Божие. Бог, создавший человека в неистление, и по падении его не отступил от Своего опреде-

ления соделать его причастником нетления и вечной жизни. Для избавления человека от рабства тления Он послал на землю Единородного Сына Своего, Который, приняв на Себя вину смерти – грех всего мира, и вкусив за оный самую смерть, воскресением от смерти открыл в Себе источник жизни для всякого приближающегося к Нему верою и любовью. Животворное действие благодати, начинаясь в душе, распростирается и на все существо человека. Вот почему только в христианстве видим мы примеры чудесного изъятия тел из всеобщего закона тления.

Нетленные останки святителя Христова служат посему всегдашней безмолвной, но в самом безмолвии красноречивейшей проповедью истинности и животворности святой веры Христовой. Безмолвный гроб его говорит всем и каждому: «Приди и виждь, истинна ли вера, мною исповеданная, когда она так чудесно оправдана Самим Богом на мне самом! Приди и виждь, животворна ли вера, мною исповеданная, когда Божественною силою ее тело мое, само по себе бренное, как бы в самой смерти живет нетлением!» «Кто вникает в закон совершенный – Закон свободы – и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» (Мак. 1, 25) – вот что еще внушают нам нетленные останки святителя Христова.

Только при условии полного и всецелого усвоения себе всего, чему учит и что заповедует святая вера, возможно достигнуть такого прославления. Ибо – еще раз скажем – животворное действие благодати, начинаясь в душе, потом уже распространяется на всего человека. Посему надлежит, чтобы прежде воспринята была и всецело усвоена душой благодатная сила Христова, чтобы потом она могла произвести животворное действие и на тело. Так и представляет Слово Божие настоящую жизнь избранников Божиих. Они живут и действуют не своей естественной жизнью, но жизнью Иисуса Христа, таинственно вселяющегося и обитающего в них. «Уже не я живу, но живет во мне Христос» – говорит о себе святой апостол (Гал. 2, 20). С Ним они живут, в Нем и умирают для настоящего растленного мира, с Ним и воскресают духом, начинают жить в Боге, в правде и преподобии истины, жизнью небесной, ангельской, еще здесь, на земле. Эта благодатная сила Христова, обнимая собой всю душу, по тесной и неразрывной связи души с телом простирается и на него, объемлет и проницает его своей живительной силой, и иногда сообщает ему еще на земле, при всеобщем тлении земных существ, силу нетления. Таким, а не иным путем благоугождал Господу и блаженный святитель Феодосий. Таким путем достиг он прославления и по смерти своей. Тот же путь к вечной жизни указывает собою и всем нам, предлагая и побуждения идти сим путем. «Смотрите, – как бы так говорит он, – смотрите, какое дивное воздаяние от Господа за благочестие, когда через Него не только дух наш удостоивается вечного блаженства в Боге и с Богом, но и само тело, потрудившееся несколько в подвигах благочестия, делается настолько причастным благодатной силе Христовой, что в самой смерти живет нетлением. И это еще здесь – на земле; что же будет там – на Небе?»

Не для всех, конечно, сие дивное прославление еще здесь, на земле, прежде всеобщего прославления праведных в блаженном Царстве Христовом. Мы видим, что многие и из святых Божиих не удостоены нетления... Но для всех возможно, все предназначены, все и обязаны стремиться к почести вышнего звания о Христе Иисусе (Флп. 3, 14), к тому, чтобы удостоиться получить нетленный венец в Царстве Отца Небесного. А путь к сему не иной, как путь веры, споспешествуемой любовью, проявляемой благочестивой жизнью и свидетельствуемой благими делами.

Таковы главные наставления, преподаваемые нам нетленными мощами новопрославленного угодника Божия, святителя и чудотворца Феодосия. «Блюдите, – внушает он нам, – яко зеницу ока, святую веру Христову, держась неуклонно Свя-

той Церкви Православной, как спасительного ковчега Божия! Ревнуйте по моему примеру воплотить в собственной жизни и деятельности то, во что веруете. Исполняя сие в меру данных каждому сил от Бога, недалеко будете от Царствия Христова».

Дай Бог, чтобы никто из нас не был праздным и забывчивым слушателем сих наставлений, а по мере сил своих уразумевал их и воплощал в плоть и кровь, или – лучше – в дух и жизнь! Аминь.

Митрополит Киевский и
Галицкий ИОАННИКИЙ
(Руднев; † 1900)

Слово на Сретение Господне

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Церковно-славянское слово «сретение» по-русски означает «встреча». Сколько самых разнообразных встреч происходит в нашей жизни – случайных и судьбоносных, радостных и грустных, неожиданных и заранее намеченных. Встречаются нам и те, кто любит нас, и те, кто нас ненавидит. Порой встреча с человеком резко меняет нашу жизнь, подчас и наше представление о мире. Но, как бы ни были значительны для нас встречи с людьми, самое важное в жизни каждого человека – встреча с Богом. Моменты ощущения чего-то возвышенного, прекрасного, превышающего земные измерения бывают у всех людей. Это соприкосновение с Вечностью, встреча с Красотой, Добром, Любовью – с Богом в различных Его явлениях и откровениях.

Сегодня Святая Церковь особо отмечает праздник Сретения – торжество встречи человека с Богом, человечества с создавшим его Творцом, со Спасителем мира, искупившим его грехи. Главное лицо этого праздника – Спаситель мира Христос Бог, правда пока еще пребывающий в младенческом состоянии. По истечении сорока дней после Рождества Спасителя – дней очищения – Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф Обручник во исполнение Закона Моисеева, который повелевал всякого первенца мужского пола посвящать Богу, принесли Младенца Христа в храм Иерусалимский, чтобы «представить Его пред Господа» (Лк. 2, 22), принесли жертву по определению Закона. Самая бедная жертва составляла две горлицы или два птенца голубиных.

Кто же встречает Иисуса Христа? Праведный старец Симеон, прозванный Богоприимцем, который по вдохновению свыше – от Духа Святого – пришел в тот день в Иерусалимский храм помолиться. Кто был он? И за что удостоился такой почести встречи с Богом? Церковное Предание повествует, что он входил в число семидесяти толковников, которые в III веке до Рождества Христова осуществили перевод Священного Писания Ветхого Завета с древнееврейского языка на греческий. Праведному Симеону досталось переводить место из пророчества Исаии, где пророк говорит о том, что Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил, что значит «с нами Бог». По-человечески рассуждая, праведный старец решил перевести: «Се, жена приимет и родит сына...», но, как только он помыслил это в сердце своем, ему предстал Ангел Божий, удержал его руку, движимую человеческим мудрованием, и открыл Промысл Божий о спасении рода человеческого через рождение от Девы Спасителя мира и о том, что он, Симеон, не вкусит смерти пока не будет свидетелем исполнения этого пророчества.

И вот по истечении времени праведный Симеон уже глубоким старцем пришел в храм Иерусалимский. И здесь совершилось чудо. Он принял на свои немощные старческие руки Господа Иисуса Христа и произнес слова благодарности Богу за неизреченную милость лицезреть обетованного Спасителя мира. «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, – обратился

старец к Младенцу Иисусу с просьбой разрешить его от земных уз, – яко видесте очи мои спасение Твое, еже уготовал еси пред лицем всех людей, Свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля». С тех пор эти слова стали церковным гимном, который поется за вечерним богослужением.

Праведный Симеон олицетворяет собой все ветхозаветное человечество, которое с верой ожидало пришествия Мессии-Спасителя. И эта встреча Ветхого Завета с Новым, человечества с Воплотившимся Богом произошла. Впервые человеку дана была возможность лицезрения Бога и общения с Ним. Бог явил Себя людям как Личность. Молитва старца Симеона – это не только просьба на разрешение от земных уз, не только воздыхание о приближающейся смерти. После того как праведный Симеон взял на свои руки Спасителя, саму Жизнь и Воскресение, это уже пророческая молитва, предвозвещающая будущую вечную жизнь.

Обращаясь к Деве Марии, Пресвятой Богородице, праведный Симеон пророчески предрек: «И Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2, 35). И действительно, при Кресте на Голгофе это оружие сопереживания, душевного страдания, уязвления сердечного пронзило душу Пресвятой Богородицы, ибо у какой матери не будет страдать сердце при виде того, как ее сын принимает мученическую кончину на ее глазах?!

Ежедневно, выходя из дома, мы настраиваемся на встречи с людьми, готовимся к ним, переживаем за их исход. Как важно для человека-христианина, для его душевного мира и телесного здравия, чтобы все встречи оканчивались для него благополучно, даже с явными и тайными недоброжелателями. Мы и сами порой не знаем, отчего с одним и тем же человеком мы иногда с миром встретимся и с радостью разойдемся, а в другое время с этим же человеком мы во взаимном озлоблении встречаемся и с ненавистью расстаемся.

Святая Церковь, отмечая сегодняшнее священное торжество, не случайно назвала его Сретением. Благодать Сретения освящает наши земные встречи, преображая все злое и порочное в доброе и благостное, если мы сами с глубокой верой молимся об этом. Будем надеяться, что Господь не оставит нас Своей благодатной помощью и все наши земные встречи с близкими нам людьми станут праздником общения и взаимного понимания, сердечного участия и духовной близости. А встречи с неприятными нам по разным причинам людьми одухотворятся благодатью мира, терпимости и сострадания.

Сретение – это праздник встречи человека с Богом и каждого из нас друг с другом. И если еще кто-то из нас не обрел Истины, не поверил в Добро, не испытал высшего блаженства от общения с Божественной Красотой, не вкусил Жизни и Воскресения, пусть праздник благодатной встречи с Богом станет ему источником духовного утешения.

Благодать Сретения да освятит все наши встречи, претворяя их ко благу, в году наступившем!

Иеромонах СЕРГИЙ (Данков)

Поучение в субботу мясопустную

Сегодня вселенская родительская суббота, и Церковь совершает поминовение всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших. Посему благовременно вспомнить нам о местах погребений наших почивших.

Кладбище – таинственное место. Тут лежат безвозвратно отшедшие наши сродники: у кого – родители, у кого – дети, у кого – муж или супруга, вообще дорогие сердцу близкие... тут сокровища сердца. По слову евангельскому, «...ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21). И на кладбищах ви-

дим всюду народ плачущий, каждый стоит над могилой близких своих и изливает в слезах душу свою... Так сердца плачущих рвутся к своим сокровищам.

Да, тут в могиле сокрытый прах, что дороже всех сокровищ! Что значат все сокровища мира: золото, серебро, блестящие каменья! Все это – бездушная материя... А прах, лежащий в могиле – какой чудный, какой таинственный, какой священный этот прах! Этот прах был некогда живым существом, нося в себе образ Божий, прославляя Бога и поклоняясь Ему. Для него мир сотворен, для него Сын Божий Христос пострадал, умер и воскрес! Для него приготовлен Рай Небесный, Царство Божие устроено! Он был омыт некогда водой Крещения, запечатлен печатью Духа Святого, напитан Божественным Телом Христа Господа и напоен животворящей Его Кровью... Этот прах в самой смерти бессмертен, потому что таинственно соединен с Богом.

Кончится мир, потускнеет блеск земных сокровищ, померкнет солнце, а прах этот воскреснет и явится новым человеком, духовным, нетленным, чистым, как ангел, светлым, как солнце, и будет жить вечной жизнью! И вечно будет славословить Бога...

Дорогие братья и сестры! Какое это чудное, ни с чем не сравнимое сокровище... кладбищенское! Вот почему Святая Церковь так торжественно, со свечами и песнопениями, сопровождает и хоронит на христианских кладбищах в недра земли этот прах, эти бренные останки человеческие... Этим погребальным торжеством Святая Церковь свидетельствует нам, что почивший не просто прах земной, а сокровище не от мира сего, – сокровище будущего века, драгоценность для славного Царства Божия.

Сколько слез проливается неразумно по почившим... Вот и вспомним здесь слова апостола: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении о умерших, дабы вы не печалились, как и прочие, не имеющие надежды» (1 Фес. 4, 13). Христианская скорбь изливается в молитвах о прощении грехов. Будем плакать в молитвах о прощении грехов наших усопших, и такой плач будет разумным и спасительным... Капли слез, изливаемые нами пред Богом в молитве веры и любви, помогут нашим умершим родным и близким обрести вечное упокоение в светлых райских обителях Отца нашего Небесного. Аминь.

Протоиерей Тихон ПЕЛИХ

725 лет преставления святителя Саввы II, Архиепископа Сербского

Святитель Савва II был младшим сыном сербского короля Стефана Первовенчанного и племянником святителя Саввы I, архиепископа Сербского († 1237).

Родился будущий святитель около 1200 года. В миру звался Предиславом. В юности он, следуя примеру дяди, Великого Саввы, принял иночество и в монашестве также получил имя Савва.

Приняв монашество, он долго подвизался в Иерусалиме, а затем на Афоне в Хилендарском монастыре.

Из Хилендара он и возвратился на родину, в Сербию, чтобы наследовать первосвятительский престол родной земли. Тогда же он принял епископскую хиротонию. В 1266 году, после кончины архиепископа Арсения, святитель Савва возглавил Сербскую Церковь. Правил Сербской Церковью он около пяти лет, до своей блаженной кончины, последовавшей в 1271 году.

Мощи святителя были положены и почивают в храме Святых Апостолов близ гроба святого Арсения в Печском монастыре. Память его 8 февраля.

Хроника

Встреча делегаций Московского Патриархата Римско-Католической Церкви (Рим, 12–13 января 1996 года). В рамках регулярных двусторонних встреч 12–13 января в Риме состоялась встреча делегаций Святого Престола и Московского Патриархата. Православную делегацию возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; католическую делегацию – кардинал Эдвард Идрис Кассиди, Председатель Папского совета по содействию христианскому единству.

Вновь были рассмотрены вопросы, касающиеся присутствия Католической Церкви на территориях, традиционно находящихся в канонической юрисдикции Московского Патриархата. Обе делегации констатировали, что в документах и заявлениях Римско-Католической Церкви, а равно и в документах, принятых обеими Церквами, говорится об исключении любых прозелитических действий, а также то, что практика не всегда отражает эти установки, порождая, таким образом, напряженность в отношениях между обеими Церквами. Констатируя, что на деле не всегда срабатывает механизм, предложенный на встрече 1992 года с целью преодоления подобных трудностей, обе делегации выразили убеждение в необходимости и неотложности новых усилий по воплощению его в жизнь.

Обе делегации считают, что чрезвычайно важно более широко осветить содержание Баламандского документа и его предложений и воплотить их в жизнь. Это соглашение призывает не направлять пастырскую деятельность на то, чтобы склонять верующих одной Церкви перейти в другую. В документе также подчеркивается уважение церковной принадлежности верующих и исторически унаследованных ими духовных традиций.

24 января 1996. В Доме Правительства Российской Федерации состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха Алексия с Председателем Правительства России В. С. Черномырдиным, во время которой Предстоятель Русской Православной Церкви проинформировал главу Российского Правительства о развитии церковной жизни, в частности – о возобновлении деятельности храмов и монастырей и их восстановлении, о создании новых епархий, открытия новых направлений деятельности церковных учреждений. Святейший Патриарх также обратил внимание Председателя Правительства на близящийся великий юбилей – 2000-летие Рождества Христова.

Историко-канонические критерии в вопросе о канонизации новомучеников Русской Церкви в связи с церковными разделениями XX века

Память священномучеников, мучеников и исповедников, подвизавшихся и пострадавших в годы гонений в XX веке, свято чтится Православной Церковью. Собор новомучеников и исповедников российских, канонизованных Архиерейскими Соборами 1989, 1992 и 1994 годов, включает ныне имена десяти угодников Божиих: святителя Тихона, Патриарха Московского, священномучеников Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, архимандрита Сергия (Шеина), мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, священномучеников протопресвитера Александра Хотовицкого и протоиерея Иоанна Кочурова. Кроме того, еще несколько мучеников и исповедников прославлены как местночтимые святые в отдельных епархиях Русской Церкви. Почитание канонизованных и неканонизованных новомучеников является живой чертой благочестия православного народа нашего времени.

По поручению Священноначалия Синодальная Комиссия по канонизации святых, отвечая стремлению народа Божия к прославлению новомучеников, продолжает тщательное исследование Житий и обстоятельств кончины пострадавших за Христа архипастырей, пастырей, монашествующих и благочестивых мирян.

Совершая канонизацию новомучеников, Русская Православная Церковь опирается на примеры почитания мучеников в первые века христианской истории, когда Церковь возрастала из семени, каким явилась для нее кровь, пролитая мучениками за Христа. Древние мученики почитались как святые уже по самому факту пролития ими крови в свидетельство своей веры в Распятого и Воскресшего Спасителя. Но необходимым условием почитания было исповедание ими правой веры. Из этой общей нормы возможным исключением является, пожалуй, лишь один случай – с Лукианом Антиохийским, учеником которого считал себя Арий и которого святой Александр Александрийский называл последователем ересиарха Павла Самосатского. И все-таки твердых оснований считать воззрения святого мученика Лукиана еретическими нет; такой глубокий исследователь богословской мысли Древней Церкви, как В. В. Болотов писал: «В догматических воззрениях Лукиана разобраться трудно. Во всяком случае, в Символе, ему приписываемом, нет ничего благоприятствующего для арианских идей»[1].

Новомученики российские, подобно древним мученикам, пострадали за Христа, но в то же время было бы существенным упрощением реальной церковной жизни проводить полную аналогию между обстоятельствами, в которых совершали подвиги древние мученики и мученики XX века. Главное различие тут заключается в том, что в языческой Римской империи Церковь была вне закона и уже сама принадлежность к ней каралась смертной казнью на юридических основаниях, а отречение обвиняемого в принадлежности к Церкви сохраняло вероотступнику жизнь и возвращало ему свободу.

Российские новомученики, как правило, не стояли перед таким классически яс-

---

Доклад на заседании Священного Синода 26 декабря 1995 года Председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (см.: Определения Священного Синода // ЖМП. 1996. № 1).

[1] *Болотов В. В.* Лекции по истории Древней Церкви. Т. IV. М., 1994. С. 2–3.

ным выбором. Их убивали без суда, а когда приговаривали к смерти по суду, то чаще всего предъявляли обвинения, прямым образом не связанные с исповеданием ими Христа. А в пору массовых гонений 30-х годов даже и отречение от христианской веры со стороны епископа, клирика или мирянина едва ли было способно избавить жертву репрессий от расправы. Поэтому было бы неправомерно всех погибших в ту пору не только мирян, но даже и священнослужителей считать мучениками только на основании самого факта их убийства. Для канонизации безусловно требуется серьезное исследование обстоятельств и смерти и жизни пострадавших.

В процессе таких исследований Комиссия, в частности, встала перед вопросом о том, в какой мере церковные разделения 20–40-х годов могли некоторых пострадавших, отделявшихся от законного Священноначалия, выводить за границы Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, тем самым устраняя самую возможность их канонизации. Ведь в годы гонений испивали чашу страданий и лица, которые пребывали в расколах и разделениях. Встает вопрос о том, можно ли их тоже считать мучениками в строго церковном смысле, иными словами, существует ли возможность (в каждом случае потребуется отдельное исследование) церковного прославления тех, кто завершил свою земную жизнь в разделении или расколе.

Отвечая на этот вопрос, не следует прибегать к упрощенным выводам. Есть несомненная разница между расколами, которые либо граничат с ересью, то есть возникли вследствие глубоких заблуждений экклезиологического характера (например, беспоповские толки русского старообрядчества), либо происхождением своим обязаны преступному властолюбию, самоволию и всякого рода бесчинным акциям церковных раздорников, с одной стороны, и теми разделениями, которые появились в церковной среде вследствие разного видения путей адекватного реагирования на бедственные для Церкви явления и которые изживались Церковью в исторически короткие сроки.

Здесь уместен исторический экскурс. В эпоху между I и II Вселенскими Соборами Церковь, получившая мир от внешних, переживала тяжелый внутренний кризис. Защитникам православного никейского тринитарного догмата противостояли носители разных версий арианских и полуарианских еретических учений. Но ситуация осложнена была еще и тем, что не было полного единства и евхаристического общения между всеми православными. На одной стороне были святой Афанасий Великий, его приверженцы в Александрийской Церкви и Западная Церковь, возглавляемая в 370-е годы папой Дамасом, а на другой – так называемые новоникейцы: святой Василий Великий, другие отцы-каппадокийцы, святой Кирилл Иерусалимский, святой Мелетий Антиохийский. Часть православных на Западе и в Египте подозревали их в «полуарианстве». Противостояние между православными группировками особенно остро и болезненно проявилось в Антиохийской Церкви, где было тогда два епископа, занимавших эту высокую кафедру, которые, естественно, друг друга не признавали и не имели общения между собой: святой Мелетий, находившийся в общении со святым Василием Великим и другими новоникейцами, и Павлин, который имел общение со святым Афанасием, папой Дамасом и всей Западной Церковью. Святой Мелетий, на стороне которого было большинство антиохийцев, был принят в общение с папой Дамасом и православным Западом, а также последователями святого Афанасия в Александрийской Церкви в 379 году на Антиохийском Соборе, уже после кончины святых Афанасия и Василия. По словам В. В. Болотова, святому Василию Великому «не суждено было завершить задачу своей жизни с полным успехом. Антиохийский раскол не разрешился в единство. Союз с Западом осуществился лишь после его смерти. Но он был подготовлен Василием. А главное, он способен был как никто приобрести мелетианам доверие великого Афанасия, и этот, умирая не в общении с Мелетием, смотрел с благословением на эту группу...»[2].

И вот Церковь почитает как святых и святого Афанасия Великого и святого Ме-

[2] *Болотов В. В.* Лекции по истории Древней Церкви. Т. IV. М., 1994. С. 103.

летия Антиохийского, между которыми канонический разрыв оставался до самой кончины Афанасия Великого не преодоленным.

Этот пример должен удерживать нас от ригористической узости в оценке разделений 1920–1940-х годов, которые, к тому же, в отличие от эпохи IV века не имели догматического характера и обусловлены были обстоятельствами политическими, то есть в церковном отношении не имеющими решающего значения.

Давая оценку расколам и разделениям, возникшим в нашей Церкви в 20-е годы, нельзя, конечно, ставить в один ряд обновленческую схизму, с одной стороны, и «правую оппозицию» – с другой. Обновленчество, а) приобретшее характер откровенного раскола в 1922 году, когда, захватив канцелярию Патриархии во время пребывания Предстоятеля Русской Церкви под арестом, группа священников, никем не уполномоченная, объявила о создании «Высшего церковного управления» (ВЦУ), включив в его состав только двух епископов по своему выбору, один из которых был под запрещением; б) нанесшее тем самым предательский удар по Церкви, в) находившееся под полным контролем со стороны врагов Церкви, – причем контроль этот, что доказано вполне документально[3], был хорошо известен предводителям раскола, так что по существу имело место своего рода «соработничество», г) в дисциплинарной практике поправшее канонический порядок (многоженство священнослужителей, так называемый «белый» епископат), д) в печатных выступлениях отдельных видных его деятелей проявившееся как явно еретическое направление (на Всероссийском съезде белого духовенства обновленцы потребовали среди прочих нововведений пересмотра догматического учения Церкви), – не только в работах историков, но и на уровне авторитетных постановлений Церковной Власти получило однозначную оценку как квалифицированный раскол: при присоединении к Православной Церкви кающихся обновленцев рукоположения, полученные ими в расколе, не признавались действительными. В конце 30-х годов жертвами репрессий были и отдельные обновленческие деятели, но ведь в те годы погибли многие из тех, кто вообще никакого отношения к Православной Церкви не имел, погибали и сами недавние носители и даже вожди атеистической власти. Нет никаких оснований в трагической гибели отдельных обновленцев видеть жертву, приносимую за Христа и за Церковь. Поэтому ставить вопрос о возможной канонизации таковых лиц было бы необоснованно.

Но этот общий вывод не должен распространяться на тех архипастырей и пастырей, кто, на время присоединившись к обновленцам, потом оставлял раскол, через покаяние возвращался в лоно Церкви и впоследствии становился жертвой антицерковных репрессий. Среди подобных случаев особенно характерна судьба митрополита Серафима (Мещерякова), подчинившегося в 1922 году обновленческому ВЦУ, в 1924 году принесшего покаяние перед святым Патриархом Тихоном, сразу после того отправленного в Соловецкий концлагерь и расстрелянного в 1932 году в ростовской тюрьме. Временное пребывание в расколе набрасывает тень на его церковную деятельность, но совершенно исключать возможность официального причисления его к сонму священномучеников нельзя.

В 1925 году, после ареста Местоблюстителя Патриаршего престола Митрополита Петра (Полянского), назначившего своим Заместителем Митрополита Сергия (Страгородского), образовалась еще одна раскольническая группировка – григорьевцев, во главе которой оказались архиепископы Свердловский Григорий (Яцковский) и Можайский Борис (Рукин). Группа находившихся в ту пору в Москве епископов объявила об образовании Временного Высшего Церковного Совета, которому и усвоила высшую церковную власть, при этом демагогически критикуя Митрополита Петра за единоличное управление Церковью, чуждое соборному началу, хотя эти архиереи прекрасно знали, что созыв Собора невозможен по причинам, от Митрополита Петра не зависевшим. Во внутрицерковной жизни григорьевцы не посягали на откро-

---

[3] См., в частности: *Одинцов М. И.* Государство и Церковь. 1917–1938 гг. М., 1991. С. 24–25.

венно антиканонические реформы, вроде введения «белого епископата», или самочинные литургические новшества, но возникновение этой группировки носило характер интриги, связано было с сознательным обманом Главы Церкви и церковного народа, в деятельности инициаторов раскола обнаружилось явное властолюбие. Поэтому решительное большинство епископата, духовенства и церковного народа отвергло григорьевцев как беззаконных похитителей церковной власти. Влияние этой группировки было незначительным по существу, локальным.

При присоединении бывших григорьевцев к Церкви они принимались в том сане, какой имели до отпадения в раскол. Так, в 1943 году бывший григорьевский, а еще ранее обновленческий «епископ» Фотий (Тапиро) принят был простым монахом, правда, в том же году он уже канонически правомерно был хиротонисан во епископа. Поэтому нет оснований ставить вопрос и о канонизации погибших жертвами репрессий священнослужителей и мирян – григорьевцев.

Совершенно однозначен и отрицательный ответ на вопрос о возможности канонизации павших жертвами репрессий самосвятов липковцев и украинских автокефалистов других, позже возникших группировок, которые имели, однако, преемственную связь с самосвятами. Когда во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на оккупированной Украине образовалась раскольническая Украинская Автокефальная Православная Церковь во главе с Поликарпом (Сикорским), она дерзнула принять в сущем сане священников самосвятского поставления, хиротонисанных лжеепископами, не имевшими апостольского преемства рукоположений. Между тем в 1930-е годы большинство самосвятов, в 20-е годы пользовавшихся покровительством со стороны властей, было репрессировано, и при освобождении Украины в 1943–1945 годах репрессировано было много священников-автокефалистов. Русская Православная Церковь никогда не признавала действительности рукоположений, которые совершались в самосвятской и поликарповской автокефалистских группировках.

Но в своей дисциплинарной практике Православная Церковь иначе, чем к обновленцам, григорьевцам и автокефалистам, относилась к присоединяемым из так называемых «правых» расколов: они принимались по покаянии в сущем сане – в том, какой могли получить и в отделении от законного Священноначалия.

В действиях «правых» оппозиционеров, часто называемых «непоминающими», нельзя обнаружить явно злонамеренных, исключительно личных, предательских мотивов. Как правило, их действия обусловлены были по-своему понимаемой заботой о благе Церкви. Как хорошо известно, «правые» группировки состояли из тех епископов и их приверженцев среди священнослужителей и мирян, кто, не соглашаясь с церковно-политической линией назначенного Митрополитом Петром Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Митрополита (впоследствии Патриарха) Сергия, прекращал возношение имени Заместителя за богослужениями и таким образом порывал каноническое общение с ним. При этом главным предметом критики на первых порах была не изданная Митрополитом Сергием и Временным Патриаршим Священным Синодом при нем так называемая «Декларация», как представляют дело некоторые историки и публицисты, а перемещения архиереев с кафедры на кафедру, перемещения, осуществлявшиеся часто по требованию властей.

В действиях оппозиционеров можно обнаружить разные степени, градацию разрывов с законно поставленным Заместителем Предстоятеля Церкви. Одни архиереи, – митрополит Кирилл (Смирнов), архиепископ Феодор (Поздеевский), архиепископ Серафим (Звездинский) и вообще большинство «непоминающих», отказываясь возносить имя Заместителя за богослужениями, одновременно с этим уходили, как архиереи, на покой и никаких попыток к образованию параллельных церковных центров не предпринимали, другие же – митрополит Иосиф (Петровых) и несколько его сторонников (иосифляне), епископ Алексий (Буй), не остановились и перед таким решительным шагом, как попытка объединить вокруг себя всех несогласных с Митрополитом Сергием. Кроме того, митрополит Иосиф и его последователи отрицали благо-

датность иерархии, находившейся в юрисдикции Митрополита Сергия. Впрочем, некоторым извинением их действий может служить то обстоятельство, что, порвав с Заместителем Местоблюстителя, они, как и сам Митрополит Сергий, Предстоятелем Церкви признавали Митрополита Петра – Местоблюстителя Патриаршего престола.

После кончины Митрополита Петра «непоминающие» не признали Главой Церкви, Местоблюстителем Патриаршего престола, Митрополита Сергия, не признали они и законности избрания его Патриархом. Но когда Патриархом избран был Святейший Алексий (Симанский), большинство из оставшихся в живых «правых» оппозиционеров (почти все они погибли в 30-е годы) воссоединились со Священноначалием Русской Церкви. Особенно характерен случай с возвращением в каноническое общение епископа Афанасия (Сахарова).

В оставшихся после того в отделении от Патриархии катакомбных группировках, вроде «Истинной православной церкви» (ИПЦ), «Истинно православных христиан» (ИПХ), становится сомнительным само сохранение апостольского преемства рукоположений. Между тем приверженцы ИПЦ и ИПХ продолжали подвергаться репрессиям и в послевоенные десятилетия, вплоть до середины 80-х годов.

С учетом высказанных здесь соображений о церковных разделениях представляется целесообразным сделать следующие предложения относительно последовательности в изучении подвижнического жития и мученической кончины архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, пострадавших в XX веке.

В сознании церковного народа особенно высоко стоит имя Митрополита Петра (Полянского), о котором недавно стало известно, что его страдальческое житие закончилось насильственной смертью – расстрелом в 1937 году. В течение 12 лет, до своей мученической кончины, он являлся Главой Русской Церкви – Местоблюстителем Патриаршего престола, реально исполняя эту должность лишь несколько месяцев, но и в остальное время своего местоблюстительства оставаясь символом преемства Патриаршего возглавления и единства Церкви. Его возможная канонизация могла бы также послужить преодолению разделений и разномыслия в оценке прошлого у церковной общественности как внутри страны, так и в диаспоре.

Нет никаких канонических затруднений в прославлении тех мученически скончавшихся архипастырей, пастырей и мирян, кто отошли ко Господу до разделений 1927 года. В годы гражданской войны погибло около 20 архиереев. Среди них – архиепископ Астраханский Митрофан (Краснопольский), сделавший на Соборе 1917–1918 годов доклад о восстановлении Патриаршества, епископ Тобольский Ермоген (Долганов), архиепископ Пермский Андроник (Никольский), бывший архиепископ Нижегородский Иоаким (Левицкий). В те годы погибла не одна тысяча священников, имена некоторых из них имели всероссийскую известность. Это – протоиереи Иоанн Восторгов, Алексий Ставровский, Философ Орнатский и ряд других священномучеников.

Нет канонических затруднений и в причислении к лику святых вслед за уже канонизованным протопресвитером Александром Хотовицким тех архипастырей и пастырей, кто никогда не разрывал общения с законной Церковной Властью в лице Митрополитов Петра (Полянского) и Сергия (Страгородского) и чье праведное житие было увенчано мученической кончиной в 30-е годы; особенно обильно лилась кровь во второй половине десятилетия. При этом прежде других вспоминаются имена митрополитов Евгения (Зернова), Серафима (Чичагова), Анатолия (Грисюка), Константина (Дьякова), Серафима (Александрова), протопресвитера Николая Арсеньева.

В годы гонений на Церковь вместе с архипастырями и пастырями пострадало и множество мирян. Многие из них совершили мученический подвиг, пролив кровь за Христа; еще больше число тех, кого подвергали арестам, тюремным заключениям, кто отбывал лагерные сроки за исповедание православной веры и часто завершал свою исповедническую жизнь смертью в неволе. Речь идет, разумеется, не вообще о жертвах репрессий или братоубийственной гражданской войны, принадлежавших к Православной Церкви, – таковых миллионы, – а о тех, кто

действительно пострадал за Христа и Его Церковь: о таких лицах, как профессор Иван Васильевич Попов, арестованный в июне 1936 года, после чего сведения о нем теряются, как расстрелянные в 1918 году член Поместного Собора 1917–1918 годов Леонид Ница и воронежский епархиальный миссионер Лев Кунцевич, как менее известные или вовсе безвестные члены жертвенных «двадцаток» 1920–1930-х годов, большинство из которых было репрессировано.

При изучении вопроса о возможной канонизации новомучеников и новых исповедников необходимо тщательное исследование обстоятельств их жизни, святость которой является условием церковного прославления. Предметом внимательного изучения должны стать богословские и все вообще литературные труды канонизуемых в чине мучеников и исповедников. Но несомненно и то, что частные погрешности, которые могут встретиться в этих трудах, не являются безусловным препятствием к прославлению авторов. Канонизация святого всегда привлекает особое внимание благочестивых читателей к его творениям, но она, конечно, не означает еще канонизации всякого слова и всякого суждения прославленного подвижника. В пылу полемики и самые достойные лица могут быть несправедливы в оценке слов, поступков и мотивов поступков своих оппонентов. А церковная полемика в 20–30-е годы из-за переживаемой Церковью трудной ситуации в деле управления Церковью была весьма острой.

Более труден, но не исключает положительного решения и вопрос о возможной канонизации тех архиереев и клириков, кто пали жертвой репрессий, находясь в отделении от Заместителя Местоблюстителя, но не переставая признавать Главой Церкви заточенного Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Петра и не пытаясь образовать иной, параллельный церковный центр. В этом ряду особенно высоко стоит в памяти церковного народа имя митрополита Кирилла (Смирнова), который в Завещании святейшего Патриарха Тихона назван первым из кандидатов в Местоблюстители и который был единственным кандидатом в Патриархи на тайных выборах 1926 года. Он не сомневался в благодатности иерархии, находившейся в юрисдикции Митрополита Сергия. Митрополит Кирилл был расстрелян в 1937 году.

В особом исследовании нуждается вопрос о возможности церковного прославления расстрелянного в 1937 году вместе с митрополитом Кириллом митрополита Иосифа (Петровых), который в конце 20-х годов после разрыва с Заместителем Местоблюстителя не остановился перед попыткой образовать вокруг себя параллельный церковный центр. Со стороны митрополита Кирилла этот шаг Владыки Иосифа не вызвал одобрения. Аналогичное затруднение относится, конечно, и к последователям митрополита Иосифа, таким, как епископы Димитрий (Любимов), Сергий (Дружинин), и к другим иосифлянам.

Сказанное выше о ситуации в правых группировках – ИПЦ, ИПХ в послевоенные годы делает весьма затруднительной возможность ставить вопрос о канонизации тех из участников этих групп, кто были расстреляны или скончались в лагерях и тюрьмах.

Помимо расколов и отделений, осложнивших церковную жизнь во всех или в значительной части епархий Русской Церкви, в конце 20-х – в 30-е годы возникали также локальные, внутриепархиальные группировки, например, «андреевская», по имени епископа Андрея (Ухтомского) в Уфимской епархии, или архиепископа Димитрия (Беликова) в Томской епархии, впоследствии, правда, слившаяся с григорьевской, но вначале самостоятельная. Относительно явно раскольнического характера деятельности двух названных здесь архиереев сомнений нет. Епископ Андрей (Ухтомский) к тому же дважды уходил в две разные Старообрядческие церкви. Но существовали и иные, менее известные локальные отделения, характер которых должен быть тщательно исследован, если встанет вопрос о возможной канонизации их приверженцев, павших жертвой антицерковных репрессий.

Священнослужители Русской Православной Церкви в XX столетии погибали не

только в результате репрессий советской власти. Так, в 1934 году жертвой террористического акта пал архиепископ Рижский Иоанн (Поммер), поддерживавший каноническое общение с Московской Патриархией, хотя правительство Латвии подталкивало его к разрыву с Москвой. Виновники его смерти не были выявлены при расследовании преступления. В печати высказывались разные предположения об организаторах убийства: называли советскую агентуру и тайную полицию Ульманиса.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов некоторые священнослужители были расстреляны оккупантами. Особенно много среди духовенства, оказавшегося на территории, занятой немцами в войну, жертв украинских националистов. Ими были убиты митрополит Алексий (Громадский), епископ Мануил (Тарновский).

Данный доклад, естественно, не охватывает исчерпывающим образом всех случаев церковных разделений, но сформулированные в нем критерии могут быть использованы для изучения и этих явлений церковной жизни на предмет возможной канонизации мучеников и исповедников.

Предлагаемый здесь подход к канонизации новомучеников и новых исповедников российских, в случае его одобрения Священноначалием, должен быть принят для руководства Синодальной Комиссией, а также епархиальными комиссиями по канонизации святых.

К 300-летию со дня преставления
и 100-летию со дня прославления

Святитель Черниговский Феодосий

Будущий святитель Церкви Божией архиепископ Черниговский Феодосий родился в начале 30-х годов XVII столетия. По своему происхождению он принадлежал к старинному дворянскому роду Углицких-Полоницких. Древнее предание повествует, что эта фамилия была дана его основателю за отличие при отражении неприятеля от города Углича. Многие из предков святителя скромное духовное служение предпочитали мирскому, в его роду были лица духовного и даже иноческого звания. Имел священнический сан и его отец – иерей Никита, мать его звали Марией. История не сохранила нам имени, данного мальчику при крещении.

Семья будущего иерарха отличалась искренним благочестием, он воспитывался в духе кротости и богобоязненности. С ранних лет был тих, послушен, прилежал молитве и пламенел любовью к Богу и храму Божию.

В конце 40-х годов, по достижении необходимого возраста, отец отдал отрока на обучение в Киево-Братскую коллегию (впоследствии – Киево-Могилянская, а затем Киевская Духовная академия), находившуюся при Киевском Богоявленском монастыре. К этому времени Коллегия достигла цветущего состояния. Ректорами в ней были высокопросвещенные и преданные делу Иннокентий Гизель и Лазарь Баранович, ставший впоследствии архиепископом Черниговским. Как средоточие научной богословской мысли и по уровню даваемого ею образования Коллегия не уступала лучшим западным учебным заведениям. Из ее стен в XVII веке вышли многие высокообразованные и преданные Церкви люди, которые достойно несли свет Православия по всей России и в другие православные страны – Симеон Полоцкий, переложивший впервые русскими стихами Псалтирь, Иоанникий Голятовский, Антоний Радзивиловский, Варлаам Ясинский и другие.

Хотя Феодосий не окончил полного курса в Коллегии (в 1651 году, после разорения Подола поляками, на несколько лет занятия прекратились), но все же успел полу-

чить лучшее по тому времени образование. В скором времени будущий подвижник Христов оставляет мир и принимает монашество в Киевской Лавре с именем Феодосий, в честь великого подвижника и первооснователя монашеского жития в России преподобного Феодосия Печерского (память 3 мая).

Начальное служение и деятельность святого Феодосия приходятся на то смутное время, которое переживала Малороссия (так в то время называлась Украина) после своего присоединения к Московскому государству при гетмане Богдане Хмельницком и царе Алексее Михайловиче. Это было время интриг и борьбы партий. Едва ли не каждый вновь избранный на Украине гетман считал долгом изменить Москве, восстать против нее. Уже в самом начале воссоединения эта борьба разделила Малороссию на Восточную и Западную (с рекой Днепр в качестве границы). В Западной Малороссии в 50-е годы XVII века правил враждебно настроенный по отношению к Москве гетман Дорошенко, в Восточной – верный Москве гетман Брюховецкий.

Несвободно было от этого духа раздора и духовенство. Тогда решался сложный вопрос о подчинении западнорусской иерархии Московскому Патриархату. Рядовое духовенство, как и большая часть населения, желавшего скорейшего соединения с общерусской жизнью во всех отношениях, в том числе и в церковном, стремилось к иерархическому единению с Москвой и требовало от нее ограничения произвола местной иерархии властью Патриарха Московского. Напротив, высшее духовенство, опасаясь зависимости от московской церковной власти, желало оставаться в мало для него обременительном подчинении Патриарху Константинопольскому, вследствие чего некоторые иерархи противодействовали соединению с Великороссией. Представители всех этих групп постоянно ездили в Москву, где обвиняли друг друга в измене.

В 1657 году умер Митрополит Киевский Сильвестр Коссов. Блюстителем Митрополичьей кафедры стал ректор Киево-Братской коллегии Лазарь Баранович, только что перед тем посвященный во епископа Черниговского. В конце 1657 года Предстоятелем был избран Дионисий Балобан, который в 1658 году, тяготея к униатам, оставил кафедру, и она опять перешла под управление Лазаря Барановича. Отсутствие постоянного митрополита в Киеве, соперничество между собой претендентов на главную украинскую кафедру, атмосфера искательства – все это неблагоприятно отражалось на состоянии монастырей, церквей, Духовных школ.

Таково было время, когда святой Феодосий начал свое служение в Киево-Печерской Лавре простым иноком. Смирение и примерная жизнь молодого монаха сразу же обратили на себя внимание Священноначалия, и он был поставлен архидиаконом Киево-Софийского собора. Однако жизнь в Киеве не отвечала внутреннему стремлению подвижника к уединению, желанию пребывать в постоянном молитвенном общении с Богом. Поэтому святой Феодосий, влекомый любовью к подвигам благочестия, испросил благословения на жительство в небольшом и уединенном Крупицком монастыре, расположенном в местечке Батурин Черниговской губернии. В этой обители, которая издавна славилась строгостью иноческой жизни, но к описываемому времени находилась в упадке в результате опустошительных набегов поляков, святой Феодосий и начал свою деятельность по благоустроению монастырей, сделавшую его имя хорошо известным на Украине.

Образованный и деятельный инок не остался не замеченным духовным начальством. Вскоре он был рукоположен во иеромонаха, а около 1661 года назначен игуменом Корсунского монастыря в Каневском уезде Киевской епархии. Этот монастырь, находившийся в стороне от населенных мест и живописно расположенный на острове реки Рось (приток Днепра), как нельзя более соответствовал стремлению святого Феодосия к благочестивым подвигам вдали от мирской суеты.

Феодосий принадлежал к той небольшой части малороссийского духовенства,

которое, несмотря ни на что, оставалось верным православному русскому царю и хотело видеть Малороссию только под его верховной властью. В этом он следовал взглядам своего наставника по академии епископа Лазаря Барановича, преданного Московскому правительству и писавшего в своих письмах: «Я свои овцы черниговские... обратил к Государю... Лучше бы, аще Россия не делилась, но под единым православным монархом была».

10 мая 1663 года скончался удалившийся с Киевской кафедры Дионисий Балобан. Духовенство Западной Украины, собравшееся в Корсунском монастыре, где настоятелем был святой Феодосий и где провел свои последние дни бывший митрополит, избрало на Киевскую кафедру белорусского епископа Иосифа Нелюбовича-Тукальского. Хотя новоизбранный митрополит «был Православия преславный ревнитель», его политические взгляды шли вразрез с убеждениями Лазаря Барановича и московское духовенство не согласилось с избранием Нелюбовича. Святой Феодосий предвидел это и, зная, что избрание Нелюбовича породит новые смуты, не поставил своей подписи на избирательном акте.

В 1664 году святой Феодосий был назначен настоятелем Киево-Выдубицкого Михайловского монастыря. Монастырь этот, ранее находившийся в руках униатов, был совершенно разорен: здания обветшали, монастырские земли были несправедливо отобраны, большинство монахов рассеялось. Много пришлось потрудиться святому Феодосию, и за двадцать четыре года своего игуменства он привел знаменитую древнюю обитель к прежнему благолепию.

В 1670 году он испросил у гетмана Дорошенко указ, которым за Выдубицким монастырем закреплялись несправедливо отторгнутые у него земли. Затем по ходатайству святого Феодосия в 1685 году государи Иоанн, а затем и Петр Алексеевич, выдали монастырю грамоту, в которой дозволялось каждые пять лет присылать из монастыря чернецов в Москву для сбора подаяния и испрашивания царской милостыни. В том же году монастырь получил особенно щедрое царское пожертвование.

Хорошо знакомый с партесным пением, которое он изучал еще в певческой школе Киево-Братской коллегии, святой Феодосий создал в своем монастыре прекрасный хор, который славился не только в Киеве, но и в Москве, куда он посылал своих певчих в 1685 году.

Растущая слава монастыря привлекала в него все новых иноков, так что со временем святой Феодосий основал на острове Михайловщина небольшой скит для лиц, искавших уединения и подвигов. Сам настоятель старался быть примером монашеской жизни для своей братии. Его ревностная деятельность по управлению монастырем, а более всего его строгая подвижническая жизнь, благочестие, отзывчивость к нуждам близких, снискали ему искреннюю любовь и почитание не только среди иноков, но и у всех киевлян.

В те годы святому Феодосию пришлось пережить тяжкое испытание: вместе с другими игуменами он был несправедливо обвинен епископом Мстиславским и Оршанским Мефодием в измене русскому правительству и мнимой переписке с изменниками. Два месяца продолжалось разбирательство, пока клевета не была обнаружена, после чего святой Феодосий вместе с другими был полностью оправдан. Кротость и смирение, с которыми святой пастырь переносил незаслуженные огорчения, высоко оценил Преосвященный Лазарь Баранович, называя его «овцой стада Христова, научившейся покорности».

В 1679 году архиепископ Черниговский Лазарь был в третий раз назначен Местоблюстителем Киевской Митрополии. Поскольку сам Владыка Лазарь оставался в Чернигове, то своим наместником по управлению Митрополией он избрал святого Феодосия, бывшего тогда игуменом Выдубицкого монастыря. Таким образом, поле деятельности святого Феодосия значительно расширилось. Новое служение дало ему

возможность ознакомиться с состоянием дел Южнорусской Церкви и оказывать влияние на дела Митрополичьей кафедры.

Он принимал самое активное участие в некоторых церковных событиях того времени. Так, в 1685 году он участвовал с правом решающего голоса в избрании Киевского Митрополита, которым, по общему соглашению, стал епископ Луцкий Гедеон, бывший в миру князем Четвертинским. Святой Феодосий вошел в состав почетного посольства, которое отправилось к новоизбранному Митрополиту с оповещением и приглашением занять Киевскую кафедру. В том же 1685 году игумен Феодосий вместе с переяславским игуменом Иеронимом Дубиною был послан в Москву к царям Петру и Иоанну Алексеевичам и Патриарху Иоакиму с просьбой об утверждении нового Киевского Митрополита. В Москве оба представителя посольства были приняты как «люди заслуженные Малороссийской Церкви». Результатом этого посольства было великое дело присоединения Южнорусской Церкви к Московскому Патриархату.

Служение святого Феодосия в звании игумена Киево-Выдубицкого монастыря продолжалось до 1688 года, когда он назначается архимандритом Черниговского Елецкого монастыря вместо скончавшегося Иоакима Голятовского. Новое назначение святого Феодосия состоялось, главным образом, по желанию архиепископа Лазаря Барановича, который хотел пользоваться помощью святого Феодосия в Чернигове, как то было во время его местоблюстительства в Киеве. Из сохранившейся переписки между ними видно, что Владыка Лазарь глубоко уважал в святом Феодосии добродетельную жизнь и строгое постничество.

Став настоятелем Елецкого монастыря, святой Феодосий, как человек уже опытный в деле монастырского управления, много сил посвятил благоустройству обители. Разоренная иезуитами и доминиканцами, она была весьма бедна, практически не имела земельных угодий и монастырских крестьян. В конце 1688 года новый настоятель написал письмо киевскому полковнику Константину Солонину, сообщая ему, что многие из монастырских людей перешли в казачье подданство. Константин Солонин, давно уважавший святого Феодосия, желая помочь ему, произвел ревизию всех казаков, мещан и других жителей, находившихся в прилежащих к монастырю селах, и устранил притязания казачьих атаманов на трудников Елецкого монастыря. Ревностный игумен обратился также к гетману Ивану Мазепе с прошением, в котором просил дать монастырю село Мощенку. Гетман Мазепа, в знак личного уважения к святому Феодосию, удовлетворил его просьбу.

В течение двух-трех лет Елецкий монастырь стал благоустроенной обителью. Святой Феодосий не забывал и о духовном окормлении своей братии, заботясь об утверждении в обители истинно монашеского общежития. Его личные подвиги служили инокам поучительным примером.

Находясь в Чернигове, святой Феодосий принимал участие и в делах общецерковных. В конце 80-х годов между Москвой и Киевом шла переписка по догматическим вопросам. Поскольку в течение длительного времени Малороссия была открыта всевозможным влияниям католицизма, религиозный быт малороссов имел немало отличий от великорусского, в их обрядах и обычаях прослеживалось влияние католической Польши и даже лютеранской Германии. Не случайно в Москве возникали подозрения в отношении православности Малороссийской Церкви, особенно по вопросу о времени преложения Святых Даров на литургии.

В 1688 году Патриарх Московский Иоаким послал малороссийским иерархам грамоту с запросом об их отношении к Флорентийскому собору. В ответном письме архиепископ Лазарь Баранович уверил Патриарха, что он «соборище оное Флорентийское отметает и во единомыслии по преданию святых и богоносных отец Седми Соборами каноны составленные исповедует».

Строго православные взгляды архиепископа Лазаря и его сотрудника святого

Феодосия, выраженные в ответных грамотах, способствовали оправданию Южнорусской Церкви от обвинений в неправославии. Но для полного убеждения Московского Патриарха и по его просьбе Митрополит Киевский Гедеон послал в Москву посольство, в которое входил и святой Феодосий. Ему было поручено разъяснить недоразумения, которые существовали между Москвой и Малороссией по богословским вопросам. И усилиями святого Феодосия задача эта была выполнена.

Архиепископ Черниговский Лазарь, видя в святом Феодосии благочестивого и ревностного труженика, мудрого пастыря и опытного управителя монастырским хозяйством, поручил ему заведовать экономическими и епархиальными делами своего архиерейского дома. К тому времени Владыке Лазарю было уже около девяноста лет. Чувствуя, что управлять такой обширной епархией, как Черниговская, ему уже не по силам, он решился, с ведома Высшей Церковной власти, «юридически» сделать Елецкого архимандрита Феодосия своим помощником, каковым он давно уже был фактически. В конце 1691 года, с согласия гетмана Малороссии Ивана Мазепы, он отправил святого Феодосия в Москву к царям Петру и Иоанну Алексеевичам и к новому Патриарху Московскому Адриану с просьбой официально назначить архимандрита Феодосия ему в помощники.

Патриарх Адриан охотно согласился, тем более что в Москве уже достаточно слышали о духовной мудрости и подвижнической жизни святого Феодосия. Он утвердил архимандрита Феодосия помощником Черниговского архиепископа.

Но архиепископ Лазарь Баранович пожелал передать Черниговскую архиепископию любимому ученику еще при своей жизни. Главным побуждением к тому было слабое здоровье Преосвященного и его преклонный возраст. В 1692 году он вместе с гетманом обратился в Москву с просьбой о хиротонии архимандрита Феодосия во епископа. С грамотами от Малороссийского духовенства святой Феодосий был отправлен в Москву для рукоположения.

В продолжении двух месяцев вопрос о посвящении отца Феодосия находился в неопределенном состоянии. Наконец, после длительной переписки между Москвой и Украиной, после тщательного рассмотрения всех обстоятельств дела и «по многосоветии» решено было уважить просьбу больного и престарелого архиепископа Лазаря и хиротонисать архимандрита Феодосия во епископа.

13 сентября 1692 года святой Феодосий был торжественно хиротонисан в Успенском соборе Московского Кремля. Патриарх Адриан благословил святителя Феодосия, но не нашел пока возможным выдать ему ставленую грамоту, так как жив был еще архиепископ Лазарь. Не желая огорчать своего учителя и наставника, святой Феодосий обратился непосредственно к царям, и таковая грамота от 28 сентября 1692 года была ему выдана за подписью думного дьяка Емельяна Украинцева, с царской сургучной печатью и в серебряном позолоченном футляре.

Согласно данной пред хиротонией архиерейской присяге, святитель Феодосий был в иерархическом отношении подчинен не Киевскому Митрополиту и не Восточным Патриархам, а непосредственно Московскому Патриарху. Новый святитель Черниговский получил также право совершать богослужения не в фелони, а в саккосе – право, бывшее в то время привилегией Патриарха и митрополитов и лишь в знак особой чести предоставлявшееся некоторым архиепископам.

Возвратясь в Чернигов, святитель Феодосий расположился в своих прежних настоятельских покоях Елецкого монастыря и продолжал управлять им, занимаясь еще и всеми делами епархии. Почитая и любя Владыку Лазаря, он ничего не предпринимал без его ведома. Все грамоты священникам он выдавал от имени Преосвященного Лазаря, хотя грамоту подписывал собственным именем.

Недолго судил Бог двум черниговским святителям совместно возглавлять Черниговскую епархию. 3 сентября 1693 года архиепископ Лазарь мирно скончался после тридцати шести лет духовного архипастырского служения. Святитель Феодосий,

глубоко опечаленный потерей своего собрата и покровителя, вместе с прибывшим многочисленным духовенством торжественно похоронил его в Черниговском Борисо-Глебском соборе. С того времени и до своей кончины он управлял епархией самостоятельно.

Святитель Феодосий с отеческой ревностью заботился о своей пастве. Он тщательно подбирал сотрудников из лиц духовенства, усилил просветительскую деятельность, боролся с униатским влиянием, умел успокаивать горячие вспышки своевольных казаков. К бедным он был милосерд и сострадателен. Он поддерживал старые и создавал новые иноческие обители. Так, им был основан Печеникский женский монастырь, а в 1694 году также Любецкий скит. В том же году он освятил храм в Домницком мужском монастыре, в 1695 году – величественный храм в честь Пресвятой Богородицы, построенный на вершине Болдинской горы, близ Ильинского монастыря.

Чувствуя приближение кончины и готовя себе преемника, святитель Феодосий вызвал наместника Брянского Свенского монастыря Иоанна Максимовича (будущего святителя Тобольского Иоанна, память 10 июня), возвел его в сан архимандрита и назначил настоятелем Елецкой обители.

5 февраля 1696 года святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском Борисоглебском соборе, за правым клиросом, в специально устроенном склепе. Архиепископ Иоанн Максимович построил над его гробом каменный свод с хвалебной надписью в стихах в благодарность за чудесное свое избавление по молитвам святителя Феодосия от тяжкой болезни.

Это исцеление, вслед за которым последовали многие новые, послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного чудотворца и угодника Божия. С течением времени почитание святителя все более возрастало. Он часто являлся болящим во сне, наставлял, вразумлял и увещевал согрешивших, обещая им исцеление. Останки святителя Феодосия были обретены нетленными в 1772 году. Новый гроб соорудил ему в 1824 году исцеленный им и тут же обратившийся в Православие купец-раскольник Горбунов. Правильные записи о чудесах по молитвам к святому Феодосию начали вести с 1850 года.

Торжественное прославление святителя Феодосия совершилось 9 сентября 1896 года, через 200 лет после его кончины. По указанию Высшей Церковной власти честные мощи святого были благоговейно открыты и перенесены из Борисоглебского в Спасопреображенский храм. Черниговские торжества, на которые собралось более 150 тысяч верующих, сопровождались многочисленными чудесами. Память святителя Феодосия Православная Церковь отмечает 5 /18 февраля.

Е. П.

Тропарь святителю Феодосию, глас 4

Преудобрен во архиереех, святителю Феодосие, был еси светило своему стаду, таже преставился еси в вечныя обители, умоли у Престола Царя Славы избавитися нам от находящих на ны зол и спастися душам нашим, святе, молитвами твоими.

Кондак, глас 4

Пастырей Начальнику Христу трудился еси, святителю Феодосие, на пажити духовней словесныя твоя овцы питая, и целебен дар от Христа Спаса приял еси, во еже немощи душевныя и телесныя целити всех, с верою к тебе приходящих. Темже и ныне, святе, молися, всем, имя твое призывающим, от наветов вражиих спастися и помиловатися душам нашим.

Литературная деятельность митрополита Киевского Владимира

В феврале 1918 года в Киеве был зверски убит представителями революционной власти митрополит Киевский и Галицкий Владимир (в миру Василий Богоявленский). После получения известия об этом на Священном Соборе Православной Российской Церкви 1917–1918 годов состоялось специальное заседание, посвященное памяти мученически скончавшегося митрополита Владимира. Заседание прошло под председательством Святейшего Патриарха Тихона в присутствии членов Собора, при большом стечении народа.

Святейший Патриарх Тихон соборне совершил панихиду по убиенному митрополиту при общем пении всех присутствовавших.

Затем с речами и воспоминаниями выступили те, кто близко знали митрополита Владимира, – Святейший Патриарх Тихон, митрополит Новгородский Арсений, епископ Черниговский Пахомий и другие. Среди выступлений было и нижеследующее сообщение о богословских трудах Высокопреосвященного Владимира, не утративших значения доныне – более того, как бы написанных сегодня и отвечающих на многие современные запросы церковной и общественной жизни.

24 апреля 1915 года в Совете Московской Духовной академии рассматривалось представление о присуждении митрополиту Петроградскому Владимиру степени доктора богословия во внимание к его научным трудам. Представление исходило от группы профессоров – членов Совета, под ним стояли подписи М. Д. Муретова, А. П. Шостьина, А. И. Алмазова, С. С. Глаголева, С. И. Соболевского, Д. И. Введенского, священников-профессоров Д. В. Рождественского, В. Н. Страхова, И. В. Гумилевского и П. А. Флоренского. Оно заключало в себе авторитетную оценку литературной деятельности митрополита Владимира за период времени около сорока лет. Здесь мы между прочим читаем:

«Среди многосложных обязанностей и дел Московского Первосвятителя митрополит Владимир находит время и возможность заниматься богословскими вопросами, и именно теми, которые, будучи по существу вечными, особенно настойчиво требовали своего обсуждения в данный момент и для обсуждения которых Владыка находил наиболее подходящую и нужную форму. Владыка не искал наград и лавров за свои работы. В течение более сорока лет он писал и печатал трактаты по вопросам богословского знания, православной веры и христианской жизни и учил живым словом. И это он делал для других, а не для себя. Но те, которым дороги интересы веры и Церкви, не могут не оценить высокого значения этой деятельности и, раз они располагают возможностью выразить чем-либо свое понимание ценности трудов Владыки, должны это сделать. Академия располагает такой возможностью. Она может... присудить митрополиту Владимиру степень доктора богословия, и мы предлагаем Совету Московской Духовной академии войти в обсуждение настоящего предложения... Дух веры и любви, жизненность, отзывчивость, удобопонятность и простота – вот что характеризует произведения митрополита Владимира. Произведения Владыки вызваны жизнью, и притом высшей из форм жизни, существующих на земле, – жизнью Церкви. Эти произведения служат жизни и зовут к высшему типу жизни. Кто же более может быть назван богословом, как не тот, кто своим словом, пером и жизнью зовет к Богу».

Перепечатка из «Прибавлений к Церковным ведомостям». 1918. № 9–10.

Совет академии, соглашаясь с представлением и заключающейся в нем оценкой литературных работ митрополита Владимира, присудил ему степень доктора богословия. Это было не только выражением признательности профессуры к архипастырю, с просвещенным сочувствием относившемуся ко всем нуждам и благим начинаниям академии, но и должной оценкой его научно-богословской деятельности. На всех поприщах своего служения Церкви приснопамятный святитель служил ей не только личным подвигом аскета, изустным словом проповедника, напряженным трудом администратора, ревностью пастыря по завету Великого Первосвященника, но и живым пером писателя. Литературная деятельность была одной из форм обнаружения пастырской ревности митрополита Владимира, тем более удобной, что, пользуясь ею, он получал возможность говорить с широкими кругами всей верующей России, откликаясь на основные течения и запросы жизни.

Произведения митрополита Владимира естественно распадаются на несколько групп. Это прежде всего проповеди и беседы. Проповедь составляла одну из важнейших сторон пастырского и архиерейского служения святителя. Его спокойное, чуждое экзальтации, далекое от искусственной аффектации (которой обычно стремятся восполнить недостаток или отсутствие подлинного искреннего религиозного чувства) и в то же время увлекающее слово никогда не умолкало, но раздавалось всюду, куда он ни приходил с посохом постоянного странника: от Козлова до Киева – матери русских городов, где о Христе свидетельствуют ныне не уста его, уже умолкнувшие, но его мученическая кровь. Ряд напечатанных поучений митрополита Владимира начинается «Словом на Новый год» священника Василия Богоявленского. Далее идут его слова на праздники, сказанные в бытность Экзархом Грузии. Но наибольшая часть напечатанных поучений приходится на время служения митрополита Владимира на кафедре Московских Первосвятителей. Они сказаны при посвящении во священники, при открытии религиозно-нравственных чтений и религиозно-просветительных учреждений, по поводу того или иного праздника, тех или иных общественных явлений (например, «Молитва христианина в бедствиях войны», «Пастырское утешение христианину в бедствиях войны»). Некоторые из них вызваны болезненными течениями религиозной мысли в русском обществе, причем проповедник эти течения новейшего времени сближает с течениями давних времен («Неверие книжников и фарисеев древнего и нового времени», «Против отрицающих почитание святых»). Необходимо особо отметить истолковательные беседы митрополита Владимира, к которым принадлежат «Молитва Господня в девяти беседах», «Беседа Иисуса Христа с Никодимом», «Беседа о грехах против Святого Духа». В петроградский период деятельности Владыки обращает на себя внимание его «Пастырский голос во время войны».

Тот ужас, те бедствия, которые постигли и постигают в настоящее время нашу страну, пришли не вдруг – они подготовлялись давно. Святитель Владимир предвидел их; в волновавшейся вокруг него жизни он отчетливо усматривал силы, которые подготовляли государственную и общественную катастрофу, и боролся с ними. Религиозное отрицание силилось разрушить крепкий фундамент, на котором строилось все прошлое и будущее нашего народа, и митрополит Владимир выступил горячим убежденным апологетом веры, которая ведет человека к радости, счастью, полноте жизни. К его апологетическим произведениям принадлежат «Соглашение некоторых, по-видимому противоречащих друг другу, мест Священного Писания», «Где истинное счастье: в вере или неверии?», «Работа в свете материализма и христианства», «Вечерние собеседования между крестьянином, фабричным, рабочим и священником. Современные религиозные вопросы», «Доказательство бытия Божия», «Наука и религия». Социал-демократическое движение, проникнув в Россию, страну наиболее тогда отсталую в культурном и промышленном отношении, быстро распространялось, угрожая одинаково Церкви и государству и тем не менее не встречая серьезного идейного противодействия. В 1907 году в предисловии к своему переводу книги Флейшмана «Против социал-демократии» митрополит Владимир писал: «В Германии научились с нею

(социал-демократией) бороться, народ понимает там всю пагубность этого грубо материалистического учения, которое трактует человека с одной только животной стороны и грозит в будущем, при условии успеха своих замыслов, полным ниспровержением всех приобретений культуры и идеальных сокровищ человечества. В России социал-демократическая пропаганда – явление сравнительно новое. Ею увлекаются многие из людей мыслящих, от нее ждут обновления общественного и государственного строя. Успех социал-демократов в России и проникновение их в Государственную Думу совпадают с полным их поражением в Германии при последних выборах в рейхстаг. В Германии понимают всю ложь этого нового учения. Этому много способствовала немецкая противосоциалистическая литература, серьезная и основательная, – научная критика социализма. У нас в России по этой части сделано очень немного».

Глубоко понимая антигосударственный и антирелигиозный смысл социал-демократического движения, так же как его крупную силу, Владыка стремился хотя бы отчасти восполнить отсутствие у нас серьезной научной критики социализма. С этой целью он дает и перевод книги Флейшмана, с этой же целью он подробно останавливается на социальных проблемах в ряде речей и самостоятельных статей: «Речь перед началом чтений для рабочих», «Монархия или республика», «Социальная задача семьи», «Богатым и бедным», «Наша пастырская задача в борьбе с социал-демократической пропагандой», «О рабочем вопросе», «О труде и собственности». К этой же группе произведений, посвященных социальным проблемам, принадлежат статьи Высокопреосвященного Владимира, имеющие своей целью борьбу с вековым недугом русского народа – пьянством. Для Владыки ясно было, что одной из коренных причин духовной и материальной нищеты русского народа является алкоголь, что, пока народ находится во власти этого страшного порока, не может быть и речи о каком-либо улучшении быта крестьянского и рабочего люда. Поэтому он и других призывает к энергичной борьбе, и сам мужественно борется против всевозрастающей силы этой нашей исторической, вековой болезни. Открыв Общество борьбы с пьянством, он печатает «Архипастырский призыв к борьбе с пьянством», затем в статье «Величайший обманщик мира» объясняет, как алкоголь обещает рабочим крепость, силы и помощь, а потом губит их. В статье «Против ли нас (абстинентов*) Библия», Владыка раскрывает отношение Библии к употреблению вина.

Дети – надежда Церкви и государства, и мысль о детях никогда не оставляла Владыку. В их правильном, здоровом воспитании он видит основу здоровой России, чуждой болезненных пороков, извращенных увлечений утопическими мечтаниями, способных только разрушить и то, что создано уже, и потому он посвящает им целый ряд трудов: «Архипастырское поучение детям о Святой Библии», «Беседы о воспитании детей», «Пастырские беседы с детьми», «Юношам», «Евангелие детства». По поводу последней книги А. Панков писал: «Идея представить некоторые евангельские эпизоды в свете, доступном для детского понимания, является, без сомнения, идеей весьма симпатичной и полезной... Этим хорошим проповедям Московского митрополита Владимира следовало бы дать широкое распространение в наших школах». По поводу этой же книги, переизданной Училищным Советом при Святейшем Синоде под названием «Пастырские беседы с детьми», в «Приходском листке» читаем: «"Пастырские беседы с детьми" митрополита Владимира в противоположность всем такого рода изданиям подкупают своей простотой изложения, чуждой какой бы то ни было погони за фразой, и той благоговейной серьезностью, проникнутой и запечатленной молитвенным духом, с какой автор говорит об Отроке Иисусе... "Пастырские беседы" митрополита Владимира написаны для детей и будут прочитаны ими, особенно под руководством законоучителей или родителей, с большой пользой для себя. Хорошая, умная и в то же время доступная по своему изложению книжка

---

* Абстиненты (от лат. abstinens) – воздерживающиеся.

для детей, а такой именно и являются "Пастырские беседы", у нас, к сожалению, большая редкость».

Историю детства Иисуса, которую мы находим у евангелиста Луки (2, 40–52), Высокопреосвященный Владимир называет Евангелием детей, написанным кратко для того, чтобы дети своим умом удобнее и скорее могли воспринять его и запечатлеть в своем сердце. Постепенно раскрывая содержание этого Евангелия, Владыка в ряде бесед говорит об Отроке Иисусе как живом для детей примере и высочайшем образце благочестия – любви к храму, дому Божию, к молитве и ко всему, что относится к почитанию Отца Небесного, примере жажды знания или любви к учению, послушания, кротости, смирения и трудолюбия. Смиренная Назаретская горница в беседах митрополита Владимира выступает для детей как великая школа добродетели – «всего, чему хотел научить Иисус детей, что им нужно делать, чего желать, чему подражать».

Трогательно, что последние три года своей литературной деятельности митрополит Владимир посвящал почти исключительно детям, вопросам их религиозного и нравственного воспитания. За это время им напечатан ряд статей, согретых горячим чувством любви к детям и трезвой, разумной заботой о их будущем. «Воспитание чувства стыдливости», «Воспитание самоограничения, или самоотвержения», «Воспитание правдивости», «Воспитание детей», «Зависть», «Родительская бдительность», «О наказании как воспитательном средстве», «Борьба с главным пороком дитяти» и другие – в этих статьях верующие круги русского общества найдут много нужного и полезного, взвешенного разумом и проверенного живым сердцем, нужного и полезного для правильной нормальной постановки воспитания детей.

Дух веры и любви, жизненность, практическая значимость характеризуют все произведения Высокопреосвященного Владимира, даже и такие из них, которые на первый взгляд должны бы иметь характер исторической справки, например «Римский амфитеатр – место увеселения язычников и страданий христиан» или «Страдания Христа и страдания Церкви». В прошлых судьбах Церкви святитель отмечает черты, близкие настоящему времени, и от гонений греко-римской власти против верующих его мысль естественно обращается к испытаниям и страданиям, какие постигают чуткую религиозную совесть теперь, в православном государстве, – в государстве, которое так долго называлось Святой Русью.

Посвящая много сил и времени литературной работе, Высокопреосвященный Владимир руководствовался в данном случае мыслью о том громадном значении, какое печать имеет в настоящее время. В статье «Мысли о современной прессе» он пишет: «Было время, когда прессу называли шестой великой силой, а теперь она является чуть ли не первой. Под влиянием прессы в настоящее время ни одна область духовной и материальной жизни не свободна от страстного движения. Пресса сделалась органом, или орудием, общественного образования... Ее нельзя вытеснить из торжища жизни; как необходим воздух для человека, так и она стала насущной его потребностью... Великое значение и сила прессы в том именно и заключаются, что индивидуальная умственная работа через нее, как через закваску, проникает в развитие народа и может действовать на массы народные то возбуждающим, то успокаивающим, то сдерживающим, то побуждающим образом... Революция и реакция, повышение и понижение нравов, атеизм и благочестие, социальные волнения и успокоение получают значительную долю своего характера от прессы». Вместе с тем для Владыки ясно было, что, в то время как противогосударственная и противоцерковная печать возрастает в своем количестве и влиянии, христиански настроенные и консервативные круги вялы и косны, скупы и малопредприимчивы. «Они далеко отстают от враждебных христианству деятелей. Но доброе должно бы быть энергичнее защищаемо, чем дурное. В наши злополучные дни, когда колеблется почва под ногами, никакая жертва не должна бы быть слишком большой для того, чтобы положить прочный фундамент. Но, к величайшему прискорбию, у нас нет таких жертв, нет такой преданности и

самоотвержения. Против несметных полчищ дурных газет и литературных произведений идет некоторое количество хороших, как ничтожный, хотя и мужественный отряд, и притом некоторые из них без провианта и боевых снарядов, будучи отрезаны от своей армии и сбиты со своей позиции». Сам митрополит Владимир стоял в передних рядах этого мужественного отряда. И глубоко трогает образ старца-святителя, который среди всех тягот административного служения, спешил откликнуться на каждый зов жизни, осветить его в лучах немеркнущей Правды Христовой. Страницы его произведений остаются и останутся жизненными, потому что они продиктованы самой жизнью и велениями Вечной Правды. Сам святитель убит, но останутся жить и живут его призывы, обращенные к обществу, пастырям, к пастве. Не для прошлых времен, но для настоящего, которое такой темной ночью облегает нас, написаны эти строки.

«Мы должны чувствовать, что все мы суть члены одного общества, у которых должны быть общими барыши и убытки, что все мы дети одного Отца, члены одной Церкви под управлением одной Главы. Мы должны приучить себя чувствовать, что всякая собственность, всякая способность, всякая сила, всякая ученость, всякий труд есть не что иное, как талант, как капитал, вверенный нам для блага всех... подавлять всякое самолюбие и своекорыстие, пробуждать и насаждать чистосердечную бескорыстную и милосердную любовь и таким образом приготовлять сердца для любви Того, Который возлюбил нас исперва (1 Ин. 4, 19), – вот та задача, которая стоит перед нами в настоящее смутное время и сознание важности которой должно сейчас овладеть всем существом нашим. Церковь словом и делом должна проповедовать любовь, врачевать душевную болезнь, ослаблять ненависть, облегчать нужды, скорбь и горе, где может и как может. Она должна везде и всюду доказывать не словом только, но и делом, что ее призвание есть призвание служения, а не господства, что ее заботы и сострадания требуют всего более не богатые и сытые, а внутренне и внешне бедные и голодные... Не о том заботиться, чтобы сразу разрешить весь социальный вопрос, а о том, чтобы вырвать из сердца то ядовитое жало, которое служит причиной нашей больной раны, без чего эта рана никогда не достигнет исцеления. Таким образом, насадить и воспитать истинную и деятельную любовь, возбудить взаимное доверие и уважение между различными сословиями и состояниями – вот самая прямая и великая задача сейчас для нашей Церкви».

А. САГАРДА

Блаженная странница

Велико желание начать с сопоставления. Вспомним один литературный сюжет, известную всем поэму. Ее герой живет в Петербурге обычной жизнью и не думает о том, что город «над морем основался», пока борьба враждебных стихий не отнимает у него любимого человека. Это потрясение помрачает его рассудок и он становится бездомным странником. Чуждый всем, он скитается, но не покидает города и начинает духовную брань с его основателем, поднявшим «уздой железной» на дыбы Россию. В этой брани герой одинок – отстаивая лишь земную правду, он не обращается к Богу и погибает. Так у Пушкина, но в жизни был и другой пример.

Тот же город и приблизительно то же время. Герой – женщина, несущая высший по трудности духовный подвиг юродства Христа ради. Ее брань не против земных властей, юродивые – люди, жаждущие абсолютной правды. И с помощью Божией она побеждает. Имя этой подвижницы – блаженная Ксения, петербургская странница и русская святая.

В год, когда российский престол перешел к дочери Петра Великого императрице Елизавете Петровне, блаженной Ксении было лет десять-одиннадцать, если временем ее кончины считать 1803 год. (Известно, что она юродствовала сорок пять лет, а до того прожила двадцать шесть.) Она была не из простых и не из бедных людей.

Около 1748 года Ксения была выдана замуж за Андрея Федоровича Петрова, офицера, который, однако, не служил в войсках, а пел в придворном хоре. Они прожили в любви и согласии десять лет. Муж достиг звания полковника. Дом у них был каменный, во всем достаток. Но Господь попустил Ксении два несчастья: бездетность и внезапную кончину супруга, причем Андрей Федорович не успел получить должного христианского приготовления к смерти. Ксении было тогда двадцать шесть лет. Все, что случилось с нею потом, доказывает, что к тому времени она достигла немалой духовной высоты и была, без сомнения, великой молитвенницей.

Народная память донесла до нас следующие события. Молодая вдова была так потрясена смертью мужа и тем, что он скончался без покаяния и причащения Святых Христовых Таин, что впала как бы в безумие. Гроб супруга она пошла провожать, надев его платье.

Родным, которые думали, что она помешалась, Ксения говорила: «Андрей Федорович не умер, но воплотился в меня, Ксению, которая умерла... Не зовите меня более Ксенией, но зовите Андреем Федоровичем». Она не плакала, не убивалась над свежей могилой, а, наоборот, утешала всех. Ее поведение во время похорон говорит о великой силе духа – она в эти минуты и часы жила своим будущим подвигом, на который благословил ее Господь. Для людей все это было странно и печально. Да и кто мог проникнуть тогда в великую тайну духовного преображения молодой женщины?

В наследство ей остался дом на Петербургской стороне, в приходе церкви святого апостола Матфия, в котором она счастливо жила с супругом, и много разного имущества. Часть этого дома нанимала у Петровых некая Параскева Антонова, одинокая женщина.

И вот приходит с кладбища одетая в полковничий мундир Ксения Григорьевна. Жилица говорит ей с сокрушением:

– Как же ты будешь жить теперь, матушка?

– Да что! – отвечает ей блаженная. – Ведь я похоронил свою Ксенюшку, и мне теперь больше ничего не нужно. Дом я дарю тебе, только ты бедных даром жить пускай. Вещи же раздам, а деньги в церковь снесу, пусть молятся о упокоении души рабы Божией Ксении.

Параскева стала плакать и упрашивать не делать этого, чтобы не остаться ей совсем без крова и пропитания, но Ксения отвечала:

– Господь питает птиц небесных, а я не хуже птицы. Пусть воля Его будет.

Решив, как и другие, что Ксения с горя повредилась в уме, Параскева обратилась к родным почившего Андрея Федоровича с просьбой помешать Ксении раздавать имущество, и те подали начальству придворного хора прошение о вынесении запрещения вдове певчего разорять себя. Ксения была вызвана в дворцовую контору, и с ней говорили соответствующие чины, которые не обнаружили в ее ответах ничего безумного, а потому и объявили ее родственникам, что она имеет право поступать со своим имуществом так, как ей нужно. После того блаженная Ксения быстро избавилась от всего, чем могла распорядиться, ушла из дома и более уже никогда не имела своего жилья.

С тех пор с утра до вечера ходила она по тихим немощеным улицам Петербургской стороны, в любую погоду, в холод, мороз или дождь, мимо деревянных домиков, и все вокруг церкви святого апостола Матфия. Она не откликалась на свое имя и просила звать ее Андреем Федоровичем. Тем, кто называл ее Ксенией, она с досадой отвечала: «Ну какое вам дело до покойницы Ксении! Она вам ничего худого не сделала!»

Но не только о покойном супруге должно было напоминать ее новое имя, а и о блаженном Андрее, Христа ради юродивом, жившем в Константинополе в конце IX века. Апостол Иоанн Богослов и Сам Господь Иисус Христос благословили его подвизаться на этом тяжком пути. Многие подвиги блаженной Ксении сходны с подвигами святого Андрея (память его 2 октября), который однажды, подобно апостолу Павлу, был восхищен до третьего неба и слышал там неизреченные глаголы, созерцал красоты рая...

Тихая, незлобивая Ксения отвечала на вопросы непонятными речами. Находились и такие люди, которые смеялись над ней, зло шутили над ее офицерским одеянием, всего более подростки, которые передразнивали ее и даже кидали в нее камнями и комьями земли. Предание говорит, что только однажды она рассердилась на мальчишек, когда они слишком уж разошлись. После того жители прихода взяли ее под свою опеку и не позволяли никому ей досаждать.

Она не просила милостыни и если принимала что-нибудь от людей, то только от добрых, и чаще всего просила при этом дать ей лишь «царя на коне», то есть копейку с изображением всадника, которую она тотчас отдавала нищим. Изредка заходила она к некоторым из своих знакомых – Параскеве Антоновой, Пелагии Черпаковой, Евдокии Гайдуковой и еще к иным – поесть и побеседовать. Иногда оставалась переночевать. Извозчики приглашали «Андрея Федоровича» прокатиться или хотя бы присесть в пролетке, так как верили, что от этого будет у них хорошая выручка. Купцы зазывали ее в лавки, так как заметили, что если она возьмет хоть самую малость – орешек, пряничек, то у такого счастливца начиналась бойкая торговля.

В ее странных речах со временем начали угадывать точные предсказания, и многие с верой исполняли то, что она советовала. Ее стали почитать как угодницу Божию. Купцы, мещане, чиновники рады были принять ее хоть на минуту у себя в доме, так как было замечено, что в семье, где она побывала, кончались всякие нелады, возрастала любовь, в доме устанавливался мир... Матери счастливы были, если блаженная Ксения погладит, покачает, а еще лучше – поцелует их дитя – это приносило благополучие и здоровье ребенку. Приходя в любой дом, Ксения говорила обыкновенно: «Вся я тут!»

Шли годы. Мундир Андрея Федоровича истлел и развалился – блаженная сшивала лохмотья и продолжала их носить. Но со временем пришлось ей одеться в обыкновенное женское платье – кофту и юбку. Она любила только красный и зеленый цвета (очевидно, то были цвета мундира ее покойного супруга), поэтому кофта была зеленая или красная, также и юбка. Башмаки, всегда старые, она носила на босу ногу. Теплых вещей не признавала. А какие дожди, пронизывающие холодные ветры, какие морозы бывали! Чем дальше, тем реже блаженная заходила в дома, проводя все время на улице. Она не дрожала от холода и голода, на лице ее был написан великий душевный мир, и именно этот мир несла она каждому, кто попадался ей на пути. Она постоянно молилась Богу – в храме, на улице, на ходу...

Когда она перестала заходить в дома своих знакомых, они встревожились, не зная, где она проводит ночи, особенно зимой. Они обратились даже к полиции, чтобы узнать, где блаженная ночует. Полиция занялась этим, и что же оказалось? На закате солнца Ксения покидала городские кварталы и выходила в поле. Выбрав там укромное место, она начинала с молитвой класть земные поклоны попеременно на все четыре стороны света и продолжала это делать до восхода солнца. А так как открылось это в самый разгар суровой зимы, то и полицейские, и узнавшие об этом жители города были потрясены до глубины души: блаженная была, как всегда, лишь в ситцевой кофте и юбке да башмаках на босу ногу, а мороз был жестокий – птицы падали на лету... Поистине уже неземной жизнью жила раба Божия Ксения. Дух Святой согревал ее.

Мало сохранилось сведений о ее духовных подвигах, но дело не в количестве сведений. Вот несколько достоверных случаев ее прозорливости.

Однажды обедала она у купчихи Крапивиной. Побеседовав со всеми, кто собрался за столом, поблагодарила хозяйку за угощение, а потом сказала ей такую странную фразу: «Вот зелена крапива, а скоро, скоро завянет». Никто не придал этим словам никакого значения, но вскоре молодая и здоровая купчиха Крапивина умерла. Тут и вспомнили слова блаженной о «крапиве»...

Раз она зашла в свой бывший дом к Параскеве Антоновой и сказала: «Ты сидишь да чулки штопаешь, а не знаешь, что тебе Бог сына послал. Беги скорее на Смоленское кладбище!» Параскева Антонова знала, что блаженная ничего не скажет зря, поэтому поспешила на кладбище. Вблизи него она увидела толпу народа – оказалось, что извозчик сбил беременную женщину, которая тут же родила мальчика и скончалась. Никто не знал, кто эта женщина. Параскева взяла ребенка к себе. Попытки разузнать через полицию о том, кто его мать или отец, ни к чему не привели. Ребенок рос. Параскева Антонова сумела дать ему хорошее воспитание. Он стал чиновником и всю жизнь был для приемной матери любящим и почтительным сыном. Он знал, что его судьбу устроила блаженная Ксения и с благодарностью помнил о ней.

Как-то зашла Ксения к Голубевым – это были мать-вдова и семнадцатилетняя дочь. Ксения любила девушку за кротость и добросердечие.

– Эх, красавица, – сказала блаженная, – ты вот кофе тут варишь, а муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее туда!

– Как так? – изумилась девушка. – У меня не только мужа, но и жениха-то нет. А тут какой-то муж, да еще жену хоронит!

– Иди, иди! – настаивала блаженная.

И что же, послушались вдова с дочерью, отправились на Охту, увидели похоронную процессию, присоединились к ней, были на отпевании, потом на погребении. У молодого доктора скончалась от родов жена. Когда народ с кладбища почти разошелся, Голубевы увидели вдовца, рыдавшего над свежим могильным холмом. Только они подошли, он потерял сознание и упал им на руки... Так вот они и познакомились. Девушка вышла за этого доктора замуж и прожила с ним счастливо до старости. Детям своим супруги завещали хранить и беречь могилу блаженной Ксении на Смоленском кладбище.

Удивительно было видеть петербуржцам накануне Рождества Христова 1761 года блаженную Ксению взволнованной, бегающей по улицам с криком: «Пеките блины! Пеките блины! Скоро вся Россия будет печь блины!» И многие заволновались, гадая, что такое грядет... А на другой день скончалась императрица Елизавета Петровна, и ее действительно оплакивала вся Россия.

За три недели до гибели злосчастного императора Иоанна Антоновича – узника Шлиссельбургской крепости – блаженная Ксения начала целыми днями плакать. Видя ее горько рыдающей, прохожие спрашивали:

– Что ты, Андрей Федорович, плачешь? Не обидел ли тебя кто-нибудь?

– Там кровь, кровь, кровь! – отвечала блаженная. – Там реки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь!

И еще сильнее плакала.

А потом пришла весть о попытке караульного офицера Мировича освободить заточенного, провозгласить его императором и свергнуть отнявшую царский трон у своего супруга, императора Петра III, Екатерину. Во время столкновения в Шлиссельбурге группы Мировича с офицерами, оставшимися верными Екатерине, Иоанн Антонович был убит.

Это только очень немногое, что мы знаем. Но нет сомнений, что Господь все будущее России открывал рабе Своей блаженной Ксении. Мы не знаем, о чем молилась она ночи напролет в поле, согреваемая в мороз Духом Святым, но вряд ли не молилась она о всем русском народе, о России. Может быть, благодаря ее заступничеству Господь смягчил многие кары, заслуженные нами за бесчисленные грехи наши. Да, много народ наш перенес страшных бед, но, может, он и жив сегодня благодаря молитвам таких подвижников, как блаженная Ксения. Почти вся духовная жизнь ее

осталась для нас неизвестной. И все же есть то малое, по которому мы можем судить, – это часть огромного, святого, Божиего! Есть чудеса, которые об этой святости свидетельствуют. Есть вера народная – неутихающая, упорная, не зависящая ни от каких событий. Есть любовь народа к блаженной Ксении Петербургской...

Она пережила события, потрясшие русские души, – страшное петербургское наводнение 1777 года (которое, кстати сказать, уничтожило в храмах и архивах многие документы, в том числе и связанные с жизнью самой Ксении), убийство императора Павла... И если люди, слышавшие о том, что происходит, не все понимали и о многом могли лишь гадать, то блаженная Ксения знала все – конечно, и то, что молодой император Александр I участвовал в заговоре против отца. Нелегко все знать. И сколько она пролила горьких слез, один Господь ведает.

Вместе со всеми молитвенниками земли Русской блаженная Ксения неустанно возводила молитвенное здание России, ее духовный образ, бессмертный, как душа человека, устремленный в ту таинственную Божественную высь, которая если и видится, то не телесными, а духовными очами. Но великая подвижница хотела положить часть своего труда и в земное здание Церкви. Когда начали строить на Смоленском кладбище в Петербурге церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери, блаженная Ксения тайно, по ночам, приходила сюда работать. Как заправский каменщик, она нагружала кирпичами деревянную «козу», взваливала ее себе на спину и несла по дощатому трапу на верх строившейся стены. Это труд очень тяжелый, для женщины непосильный. Но блаженная трудилась каждую ночь, делая для каменщиков запас на день. Они, приходя утром, с удивлением видели, что кто-то проделал за них тяжелейшую часть работы. Ясно было, что это делал добрый человек... Но когда узнали, что в строительстве храма приняла участие Ксения – «Андрей Федорович», то работа так и закипела у них в руках и радостно стало им. Блаженной было в то время более шестидесяти лет. Храм на Смоленском кладбище был освящен в 1796 году.

Автор статьи о блаженной Ксении в IX томе «Русского биографического словаря» (1903) считает, что великая подвижница духа скончалась в 1803 году. О ее кончине и погребении не сохранилось сведений. Но известно, что отпевание ее совершено было в церкви святого апостола Матфия, там, где она, очевидно, и венчалась с Андреем Федоровичем, да и всю жизнь свою она провела в округе, прилегающей к этому храму. Отсюда гроб ее принесен был на Смоленское кладбище.

Похороны блаженной Ксении были, вне всякого сомнения, многолюдными. Об этом можно догадываться хотя бы по тому, что холм над ее могилой быстро разбирался ее почитателями. Насыпали новый – и с ним происходило то же самое. Землица и песочек с ее могилки были целебными... Когда на могилу положена была мраморная плита – и ее постепенно раскрошили и унесли добрые люди, считавшие блаженную Ксению своей заступницей пред Богом.

Несколько раз возобновлялась плита с надписью: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На сем месте погребено тело рабы Божией Ксении Григорьевны, жены придворного певчего Андрея Феодоровича, в ранге полковника, осталась после мужа 26-ти лет, странствовала 45 лет; всего жития ее было 71 год; называлась "Андрей Феодорович". Кто меня знал, да помянет душу мою для спасения своей души. Аминь!»

Многие клали на плиту деньги, которыми пользовались нищие. Затем могила блаженной была обнесена оградой, на которую прикрепили кружку для пожертвований на строительство часовни. Когда их набралось достаточно, над могилой выстроили часовню из камня. С западной стороны вела в нее железная дверь с надписью на ней: «Раба Божия Ксения». В часовне было два окошечка, и на восточной стене – дубовый иконостас с большой иконой Распятия и множеством других образов. Посредине над святыми мощами блаженной (они оставались под спудом) – мраморная рака. После 1902 года к часовне с западной стороны была пристроена застекленная галерея, где священники храма в честь Смоленской иконы Божией Матери служили заказные панихиды по блаженной Ксении. Панихид было много – весь день

совершались они одна за другой. Люди шли сюда нескончаемым потоком, и не только петербуржцы, но и со всех концов России. Так, еще не будучи прославленной Церковью во святых Божиих, блаженная Ксения была прославлена народом.

Обильна была молитвенная помощь Ксении всем, кто с верою прибегал к ней... Сотни рассказов о чудесных исцелениях, о явлениях блаженной больным и несчастным передавались из уст в уста.

В послереволюционные годы часовня была закрыта советскими властями, иконы оттуда убрали и устроили в ней какую-то мастерскую, где стоял даже бюст «Ильича». Но православные люди все равно шли к блаженной заступнице, припадали к наружным стенам часовни, оклеивали их своими записками-просьбами о молитвенной помощи... Долгое время не было доступа к могиле Ксении. Трудами митрополита Алексия, ныне Святейшего Патриарха Московского, часовня восстановлена. Служатся в ней уже не панихиды, а молебны, так как в июне 1988 года Поместным Собором Русской Православной Церкви, посвященным 1000-летию Крещения Руси, блаженная Ксения Петербургская была прославлена в лике святых.

Святая Церковь в день памяти блаженной Ксении Петербургской воспевает такие слова: «Нищету Христову возлюбивши, безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым безумие мира обличивши, смирением крестным силу Божию восприяла еси. Сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая, Ксение блаженная, моли Христа Бога избавитися нам от всякаго зла покаянием».

Составил В. КУЗЬМИНСКИЙ

О служении двух литургий

Типикон при изложении чинопоследований суточного круга богослужения имеет в виду служение только одной литургии, которая в обычное время года должна быть совершаема около полудня – откуда происходит ее название в просторечии: «обедня», в некоторые же праздники «порану, труда ради бденнаго», то есть ранним утром, а в навечерия Рождества Христова и Богоявления, в Благовещение Пресвятой Богородицы, «егда прилучится в пост», а также в Великий Четверток и в Великую Субботу литургия, по Уставу, должна совершаться во второй половине дня – в соединении с вечерней, по отпетии всех часов и чина изобразительных. Служения двух литургий в один день, хотя бы то был великий праздник, Типикон не знает. Тем не менее в русской богослужебной практике существует обычай служения в один день двух литургий – ранней и поздней, а иногда и более.

В обычное время года служение двух литургий не вызывает недоумений. Но как совершать две литургии в дни, когда Церковный Устав указывает служить литургию в соединении с вечерней, по отпетии часов и изобразительных? Для правильного решения этого вопроса в смысле сохранения верности церковной традиции и идейного значения самих служб часов, изобразительных и вечерни, с которыми связано в Типиконе совершение литургии в навечерия великих праздников Рождества Христова и Богоявления, а также в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в Великий Четверток и в Великую Субботу, следует учесть, что

1) совершаемые в навечерия Рождества Христова и Богоявления «царские» (или великие) часы представляют собой особое чинопоследование, исторически возникшее на основе раннехристианского обычая встречать эти праздники начиная с предшествующего вечера в чтении Священного Писания, пении псалмов и особых праздничных антифонов. В этом смысле они отличаются от наших повседневных часов, возникших на основе древнеиноческого келейного правила псалмопения. Различное происхождение тех и других часов – одних, как нарочитого праздничного последования, а других как обычного часового псалмопения – позволяет совершение их в один

и тот же день. История богослужения подтверждает возможность двукратного совершения часовых служб. Так, еще в XII веке в иерусалимском храме Воскресения Патриарх совершал со своим клиром часы Великого Пятка, затем монахи палестинских монастырей служили на Голгофе другие часы (Святогробский типикон 1122 года, изд. А. Пападопуло-Керамевсом. Ἀνάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας. Т. 2. С.147);

2) совершаемый в конце часов во все вышеупомянутые дни чин изобразительных есть не что иное, как начало литургии. Он отправляется в эти дни именно потому, что литургия, будучи начинаема вечерней, не имеет этой своей части. Следовательно, там, где совершаются две литургии, возможно начало ранней литургии обычным порядком – с пения изобразительных;

3) литургия в навечерия Рождества Христова и Богоявления, а также в Великий Четверток и Великую Субботу начинается вечерней не потому, что она служится по чину святого Василия Великого, а потому, что, по Уставу, она должна совершаться во второй половине дня, ближе к вечеру. В Благовещение Пресвятой Богородицы, если это день постный, литургия также начинается вечерней, но совершается она по чину святого Иоанна Златоуста. Иначе говоря, вечерня не составляет принадлежности литургии святого Василия Великого. И следовательно, при совершении двух литургий ранняя литургия может быть совершаема по тому же чину святого Василия Великого, но без вечерни, будучи начинаема изобразительными, как это бывает в день памяти святого Василия 1 января и в воскресные дни Великого поста. Кстати, указание Церковного Устава на совершение литургии святого Василия Великого 1 января, в навечерия Рождества Христова и Богоявления, в пять воскресений Великого поста, в Великий Четверток и Великую Субботу, то есть десять дней в году, не следует понимать в смысле ограничения этого чина десятикратным служением его в течение года. Литургия святого Василия Великого в древности была наиболее распространенной в Восточной Церкви, совершалась в великие праздники и во все воскресные дни, тогда как литургия святого Иоанна Златоуста составляла принадлежность вседневного богослужения. Церковный Устав, указывая совершение литургии святого Василия Великого в перечисленные выше десять праздничных дней года, делает это не из соображений ограничения этого чина, а в целях сохранения древней традиции совершения этой литургии во все праздничные дни – хотя бы в эти великие дни. Поэтому нет никакого основания и было бы в прямом противоречии с древнецерковной традицией совершать в эти дни раннюю литургию по чину святого Иоанна Златоуста;

4) хотя 24 декабря совершается память преподобномученицы Евгении, а 5 января – мучеников Феопемпта и Феоны и преподобной Синклитикии, молитвенное чествование их заканчивается в эти дни на утрени. Начиная же с часов, служба посвящается только наступающим праздникам Рождества Христова и Богоявления и святым уже не положено ни тропаря и кондака по входе, ни апостольского и евангельского чтения;

5) поемое на литургии по входе «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу...» представляет древний входной стих, текст которого изменялся применительно к содержанию того или иного праздника, так что употребляемые теперь в нем фразы «воскресый из мертвых», «молитвами Богородицы», «во святых дивен Сый», как и прилагаемые в дни попразднств Господних двунадесятых праздников «рождейся от Девы», «плотию распныйся» и другие, являются вставками в этот стих. Неизменяемым было «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий... поющия Ти: аллилуиа».

В свете сказанного представляется возможным совершение ранней литургии в навечерия праздников Рождества Христова и Богоявления, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, «егда прилучится в пост», а также в Великий Четверток и Великую Субботу по следующему чину.

Читаются обычные 3-й и 6-й часы с тропарями: 24 декабря – «Написовашеся иногда со старцем Иосифом...»; 5 января – «Возвращашеся иногда Иордан...»; 25 марта – «Днесь спасения нашего главизна...»; в Великий Четверток – «Егда славнии ученицы...».

В Великую Субботу – на 3-м часе: «Благообразный Иосиф...», «Слава», «Егда снизшел еси...», на 6-м – «Благообразный Иосиф...», «Слава», «Мироносицам женам...».

По Трисвятом на всех часах кондаки: 24 декабря – «Дева днесь Превечное Слово...»; 5 января – «Всех, Христе...»; 25 марта – «Взбранной Воеводе...»; в Великий Четверток – «Хлеб приемь в руце...»; в Великую Субботу – «Бездну заключивый...».

В Благовещение Пресвятой Богородицы в конце каждого часа после «Молитвами святых отец наших...» – три великих поклона с молитвой святого Ефрема Сирина.

Литургия начинается возгласом «Благословено Царство...», после чего следуют, как в обычное время года, великая ектения и пение изобразительных: «Благослови, душе моя, Господа» и пр., с малыми ектениями после 1-го и 2-го антифонов, и «Во Царствии Твоем». Блаженны прилагаются из 3-й песни на четыре и 6-й на четыре (24 декабря и 5 января – из канона предпразднства, 25 марта – из канона праздника, в Великий Четверток и Великую Субботу – из канона дня).

По входе – в навечерия Рождества Христова и Богоявления, а также в Великий Четверток и в Великую Субботу поется «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, поющия Ти: аллилуиа». В Благовещение же в этот стих делается вставка (как на всякий Богородичный праздник) «молитвами Богородицы...».

Далее в навечерия Рождества Христова и Богоявления поется тропарь предпразднства, «Слава, и ныне» – кондак.

В праздник Благовещения – Тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак.

В Великий Четверток – «Егда славнии ученицы» (на 8-й глас). «Слава, и ныне» – кондак «Хлеб приемь...».

В Великую Субботу – «Благообразный Иосиф...», «Егда снизшел...», «Мироносицам женам...» (все на 2-й глас), «Слава, и ныне» – кондак «Бездну заключивый...».

В навечерия Рождества Христова и Богоявления, а также в Благовещение и в Великий Четверток поется Трисвятое, а в Великую Субботу – «Елицы во Христа крестистеся...».

Прокимен, Апостол, аллилуиарий и Евангелие во всех случаях – положенные на литургии данного дня.

В Великую Субботу после Апостола вместо аллилуиария поются стихи из 81-го псалма: «Воскресни, Боже...» – на 7-й глас. Переоблачение для священнослужителей в светлые ризы относится на позднюю литургию. Раннюю следует служить в багряных или иных цветных ризах, но не в черных.

По прочтении Евангелия литургия идет по обычному чину: в навечерия Рождества Христова и Богоявления, а также в Великий Четверток и Великую Субботу – святого Василия Великого, а в Благовещение Пресвятой Богородицы – святого Иоанна Златоуста.

В Великий Четверток вместо Херувимской песни – «Вечери Твоея тайныя...» (два раза до Великого входа, без «аллилуиа», и в третий раз – по входе, с «аллилуиа»), а в Великую Субботу – «Да молчит всякая плоть человека...».

За «Достойно» в навечерия Рождества Христова и Богоявления – «О Тебе радуется...»; в Благовещение – «Благовествуй, земле, радость велию...» и «Яко одушевленному Божию Кивоту...»; в Великий четверток – «Странствия Владычня...»; в Великую Субботу – «Не рыдай Мене, Мати...».

Причастный стих – литургии данного дня, а в Великий четверток – «Вечери Твоея тайныя...».

В навечерия Рождества Христова и Богоявления после ранней литургии совершать славление Христа, как это указано в Типиконе, не следует. Также не следует совершать после ранней литургии в Великую Субботу благословение хлебов и вина. Все это Уставом приурочено к концу дня и, следовательно, должно быть совершено после поздней литургии.

По окончании ранней литургии, когда приспеет время для служения поздней, поется последование часов и изобразительных по чину, положенному на данный день, затем совершается сама литургия в соединении с вечерней, как указано в Типиконе.

Проф. Н. Д. УСПЕНСКИЙ

Редакция «Журнала Московской Патриархии» открывает постоянную юридическую рубрику, которая будет включать в себя информацию о законодательных актах Российской Федерации, имеющих отношение к положению и деятельности Церквей и религиозных объединений в нашей стране, а также консультации и рекомендации по вопросам практического применения правительственных документов. В связи с этим просьба к читателям присылать в редакцию свои пожелания и вопросы.

В этом номере мы публикуем полный текст Постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 1995 года № 248 и упомянутое в п. 4 этого Постановления Положение, содержащее рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по передаче имущества религиозным объединениям.

В. Н. КАЛИНИН, заслуженный юрист Российской Федерации

О порядке передачи религиозным объединениям относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения

Постановление
Правительства Российской Федерации
от 14 марта 1995 г. № 248

На основании распоряжения Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. № 281-рп «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества» и в соответствии с законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и законами РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры», «О свободе вероисповеданий» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи религиозным объединениям относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения.

2. Установить, что передачу религиозным объединениям в пользование либо совместное с учреждениями и организациями культуры Российской Федерации пользование относящихся к федеральной собственности и являющихся памятниками истории и культуры культовых зданий, строений с прилегающими к ним территориями и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения осуществляет Министерство культуры Российской Федерации, а имущества, относящегося к федеральной собственности, но не являющегося памятником истории и культуры, – Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Передача относящегося к федеральной собственности имущества в собственность религиозным объединениям осуществляется Правительством Российской Федерации по совместному представлению Министерства культуры Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом либо по представлению Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации. При этом особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации передаче в собственность религиозным объединениям не подлежат.

3. Установить, что разногласия между федеральными органами исполнительной

власти либо между федеральным органом исполнительной власти и религиозным объединением по поводу передачи религиозному объединению относящихся к федеральной собственности культовых зданий, строений с прилегающими к ним территориями и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения рассматриваются Комиссией по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации, которая при необходимости вносит проект соответствующего решения в Правительство Российской Федерации.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при передаче относящихся к собственности субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления культовых зданий, строений с прилегающими к ним территориями и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения, в том числе памятников истории и культуры, руководствоваться Положением о порядке передачи религиозным объединениям относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения.

5. Признать утратившим силу п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 4. Ст. 362).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

Положение
о порядке передачи религиозным объединениям относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения

1. Настоящее Положение определяет порядок передачи религиозным объединениям в собственность, пользование либо совместное с учреждениями и организациями культуры Российской Федерации пользование относящихся к федеральной собственности культовых зданий, строений с прилегающими к ним территориями и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения, включая памятники истории и культуры.

2. Условия совместного пользования указанным в п. 1 настоящего Положения имуществом определяются соглашением между религиозными объединениями и учреждениями и организациями культуры Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Обращение религиозного объединения о передаче ему в собственность или пользование относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения направляется в Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом, а в случае если имущество относится к памятникам истории и культуры, – в Министерство культуры Российской Федерации. К обращению прилагется историческая справка, сведения об использовании культового здания, строения с прилегающей к нему территорией и иного движимого и недвижимого имущества в настоящее время, о техническом состоянии этого здания, строения.

4. Передачу в пользование религиозным объединениям культовых зданий, строений с прилегающими к ним территориями и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения, относящихся к федеральной собственности и являющихся памятниками истории и культуры, осуществляет Министерство культуры Российской Федерации, а имущества, относящегося к федеральной собственности, но

не являющегося памятником истории и культуры, – Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

5. Передачу в собственность религиозным объединениям относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения осуществляет на основании решения Правительства Российской Федерации Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

6. Передаваемое религиозным объединениям имущество религиозного назначения, находящееся под охраной государства или состоящее на государственном учете как памятник истории и культуры, используется на условиях охранного договора либо обязательства, оформляемых в установленном порядке.

7. Памятники истории и культуры, относящиеся к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, могут передаваться в пользование религиозным объединениям на основе соглашения между религиозным объединением и Министерством культуры Российской Федерации.

8. В случае возникновения разногласий между федеральными органами исполнительной власти либо между федеральным органом исполнительной власти и религиозным объединением по поводу передачи религиозному объединению относящихся к федеральной собственности культовых зданий, строений с прилегающими к ним территориями и иного движимого и недвижимого имущества религиозного назначения эти разногласия рассматривает Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации, которая при необходимости вносит в Правительство Российской Федерации проект соответствующего решения.

Готовится к печати 32-й выпуск сборника "Богословские труды"

Это периодическое издание, выходящее в Издательстве Московской Патриархии около сорока лет, адресовано не только ученым-богословам и учащимся Духовных школ, но и всем, кого волнуют проблемы отечественного богословия, история и пути его развития, всем, кто хочет ближе ознакомиться с трудами современных богословов, изучить опыт богословской науки в целом.

За справками обращаться
по телефону: 246-20-85
факсы: 246-68-31
245-09-44

Наш адрес:
119435 Москва,
Погодинская ул., 20

Ваши Высокопреосвященства!
Ваши Преосвященства!
Ваши Преподобия!

Художественно-производственное предприятие
«СОФРИНО»
Русской Православной Церкви

заблаговременно обращается к вам с предложением о размещении заказов в типографии предприятия на изготовление настенных календарей на 1997 год с видами ваших святынь, храмов, монастырей, чтимых икон.

С радостью примем любые ваши предложения по печати в нашей типографии икон, буклетов, различных видов поздравительных открыток, малых календарей и другой продукции по эскизам или оригиналам заказчика.

Минимальный тираж издания – 1000 экз.

Ждем Ваших предложений.

Адрес предприятия: **141270, Московская область, пос. Софрино, ул. Железнодорожная, дом 3.**
Телефон типографии: **(095) 198-97-37**
Телефон отдела сбыта: **(095) 198-97-35**
(095) 338-30-36

ЛР № 030587 от 29.12. 93 г. Подписано в печать 06.03. 96 г.
Индекс 71157.
Отпечатано в Художественно-производственном предприятии Русской Православной Церкви
"Софрино"

СВЯТИТЕЛЬ МОСКОВСКИЙ АЛЕКСИЙ

Икона конца XVII века из храма Святителя Николая в Хамовниках в Москве

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ