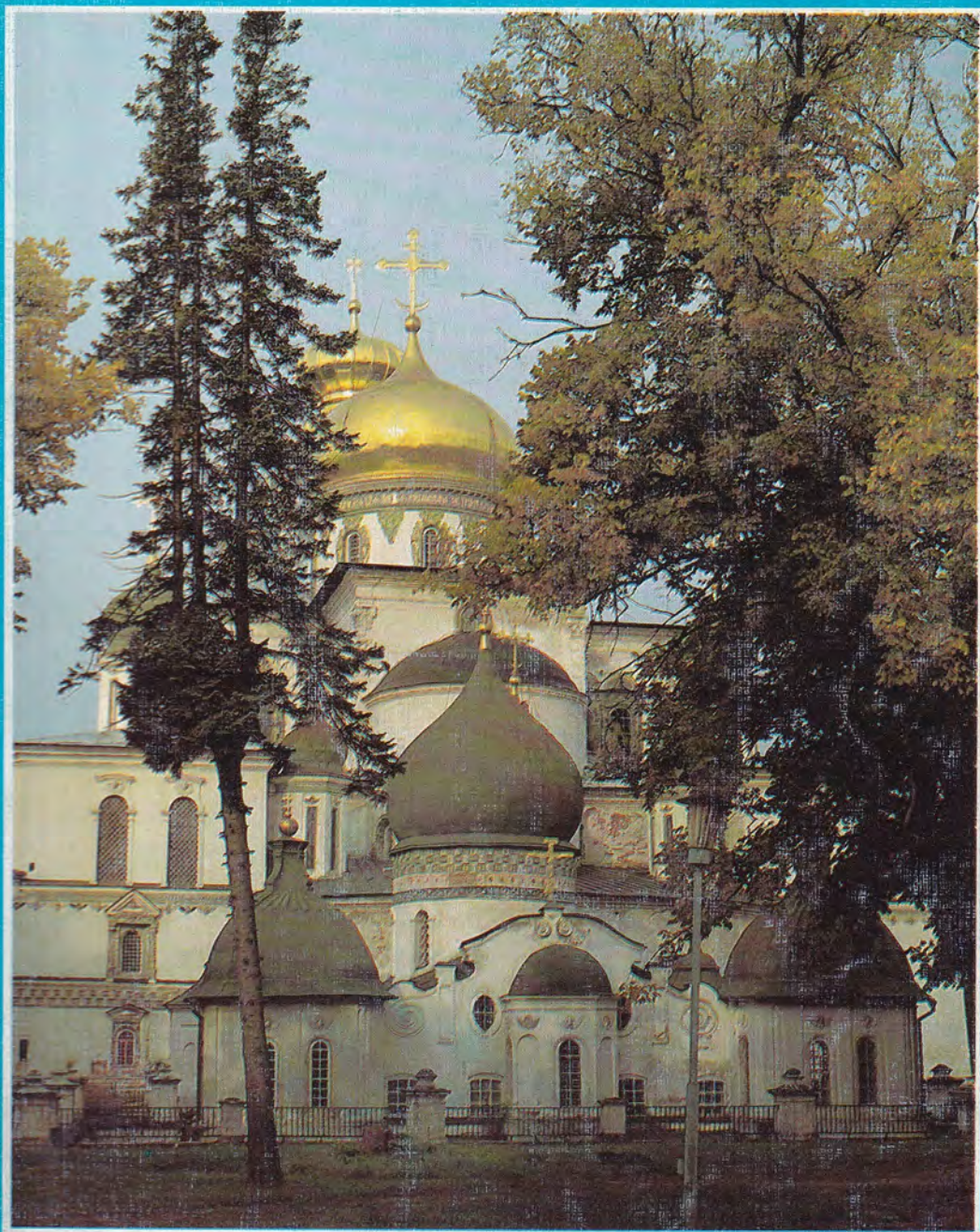

ЖУРНАЛ

10•1997

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Днесь светло красується сла́внейший град Москва,
яко зарю солнечную, воспріѣмши, Владычице, чѹдо-
творную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и
молящєся Тебѣ, взываем сице: о пречѹдная Владычице
Богородице! Молися из Тебѣ воплощенному Христу
Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны
христианския невредимы от всех навет вражних и
спасет души наша, яко Милосерд.

Содержание «Журнала Московской Патриархии»

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия.	4
<i>О. Кирьянова. «Радуйся, яко иконою Твоею обитель на Толге светло красуется...»</i>	7
Поездка Святейшего Патриарха Алексия в Казанскую епархию	16
<i>Празднование юбилея Москвы</i>	
Церковные торжества, посвященные 850-летию столицы	23
Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на церемонии открытия территории, прилегающей к Храму Христа Спасителя	25
<i>О. К. Открытие памятника</i>	26
Слово Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на церемонии открытия торжеств по случаю 850-летия Москвы	30
<i>О. К. «Большой хоровой собор» у стен Храма Христа Спасителя</i>	31
Выставка в Третьяковской галерее	32
Обретение исторической памяти. Беседа с историком <i>В. А. Кучкиным</i>	33
<i>Н. Михайлова. «Светися, светися, Новый Иерусалиме...»</i>	41
<i>Архимандрит Иосиф Балабанов. «Неупиваемая Чаша»</i>	65
<i>А. Васнева. Беседа с настоятельницей Серпуховского Введенского Владычного монастыря монахиней Алексией</i>	67
Письмо в редакцию	68
Житие святой великомученицы Златы Меглинской	69
<i>Из жизни епархий</i>	
<i>Иерей Владимир Коротков. Миссионерское плавание</i>	71
<i>Иеродиакон Елевферий (Скиба). Освящение места для храма во имя святителя Московского Иннокентия</i>	73
<i>Архиепископ Сергей (Королев). О подвиге общения</i>	76

ПРОПОВЕДЬ

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

На первой полосе обложки:	Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря
На второй полосе обложки:	Святейший Патриарх Алексий и мэр Москвы Ю. М. Лужков у дверей Храма Христа Спасителя. 7 сентября 1997 года
На третьей полосе обложки:	Святейший Патриарх Алексий поклоняется мощам Святителя Московского Петра в день его памяти 6 сентября 1997 года
На четвертой полосе обложки:	Толгский монастырь

Contents of the Journal of the Moscow Patriarchate

CHURCH LIFE

Services Conducted by His Holiness Patriarch Alexy II	4
«Rejoice, as by Your Icon the Tolga cloister is beautifully enlightened» by O. Kiryanova	7
Visit of His Holiness Patriarch Alexy to the Diocese of Kazan by O. Kiryanova	16

Celebrations of the Moscow Jubilee

Church Celebrations Commemorating the 850th Anniversary of the Capital City	23
Address by His Holiness Patriarch of Moscow and All Russia at the Opening Ceremony Devoted to Opening the Territory Adjacent to the Cathedral of Christ the Saviour	25
Inauguration of the Monument by O.K.	26
Address by His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and all Russia, at the Ceremony Devoted to the Beginning of the Moscow Jubilee Festivities	30
Great Choir at the Walls of the Cathedral of Christ the Saviour by O. K.	31
Orthodox Christian Exhibition at the Tretyakov Gallery by O. K.	32
The Restoration of the Historical Memory. Conversation with Historian V.A. Kuchkin	33

«Shine, shine New Jerusalem ...» by N. Mikhailova	41
«The Undrainable Cup» by Archimandrite Joseph (Balabanov)	65

Conversation with Rev. Alexia, Mother Superior of the Convent of the Holy Virgin's Presentation to the Temple in Serpukhov Convent at Serpukhov by A. Vasneva	67
Letters to the editor	68
The Life of Zlata Meglinska the Great Martyr	69

In the Dioceses

Missionary Voyage by Priest Vladimir Korotkov	71
The Consecration of the Site Where the Church of St. Innokenty, the Metropolitan of Moscow, is to be Erected by Hierodeacon Elefery (Skiba)	73
On the Deed of Fellowship by Archbishop Sergiy (Korolev)	76

Editorial and Subscription office: 119435, Moscow, Pogodinskaya, 20

SERMON

The front cover:	The Cathedral of Resurrection in the New Jerusalem Monastery
The inside cover:	His Holiness Patriarch Alexy and Y. M. Luzhkov, mayor of Moscow, at the entrance of the cathedral of Christ the Saviour. September 7, 1997.
The back inside cover:	His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia, is worshipping at the relics of St. Peter, the Metropolitan of Moscow on his commemoration September 6, 1997.
The back cover:	The Convent of Tolga

Служения Святейшего Патриарха Алексия

Август 1997 года

1 августа – обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

Святейший Патриарх Алексий в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря в Москве совершил Божественную литургию, за которой хиротонисал архимандрита Ионафана (Цветкова) во епископа Южно-Сахалинского и Курильского. По окончании богослужения был совершен молебен преподобному Серафиму. Его Святейшеству сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Солнечногорский Сергей, Истринский Арсений; епископы Бронницкий Тихон, Аркадий (Афонин) и Зарайский Павел.

2 августа – память святого Пророка Божия Илии.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Крестовом храме во имя Архистратига Михаила в Патриаршей резиденции в Переделкине.

6 августа – память мучеников и страстотерпцев благоверных князей Бориса и Глеба.

Святейший Патриарх Алексий молился за малым освящением Борисо-Глебского храма-часовни на Арбатской площади в Москве, прочитал молитву на освящение храма, а также обратился со Словом к собравшимся.

19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Святейший Патриарх Алексий накануне вечером совершил всенощное бдение в Преображенском соборе Новоспасского мужского монастыря в Москве в сослужении архиепископов Валентина (Мищука), Истринского Арсения и епископа Орехово-Зуевского Алексия.

В самый день праздника Святейший Патриарх совершил в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя Божественную литургию и ос-

вящение плодов в сослужении архиепископа Истринского Арсения и епископа Зарайского Павла.

В тот же день Его Святейшество посетил Покровский женский монастырь в городе Хотькове, совершил поклонение мощам преподобных Кирилла и Марии. Позже Святейший Патриарх побывал в подсобном хозяйстве обители в Горошкове, где молился в Покровском храме, а затем осмотрел угодья и животноводческий комплекс обители.

Вечером Святейший Патриарх прибыл в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и совершил поклонение мощам Преподобного Сергия Радонежского.

20 августа – обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского.

Святейший Патриарх Алексий посетил Кресто-Богородицкую церковь в Ярославле и совершил поклонение чтимому Кресту Господню и краткий молебен, после чего обратился к молящимся со Словом. Настоятель храма передал на молитвенную память Святейшему Патриарху образ Христа Спасителя, изготовленный иконописцами Ярославской земли.

В тот же день Святейший Владыка посетил Феодоровский кафедральный собор Ярославля, где совершил поклонение мощам угодников Божиих, находящимся в соборе, а также молебное пение и обратился со словом назидания к собравшимся. На память о посещении собора Святейшему Патриарху была преподнесена икона, изготовленная в технике ростовской финифти, – крест с предстоящими. Перед всенощным бдением Святейший Патриарх Алексий совершил освящение креста для центрального купола Крестовоздвиженского храма Свято-Введенского Толгского женского монастыря и присутствовал при его установке.

Освящение плодов в праздник Преображения Господня
в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя

21 августа – празднование в честь Толгской иконы Божией Матери.

Накануне вечером Святейший Патриарх совершил всенощное бдение с чтением Акафиста Толгской иконе Божией Матери перед чтимым и чудотворным Ее образом во Введенском соборе Свято-Введенского женского Толгского монастыря.

В самый день празднования Святейший Патриарх совершил в том же соборе Божественную литургию и молебен, затем состоялся крестный ход в кедровую рощу на место явления Толгской иконы Божией Матери.

Вечером Святейший Патриарх Алексий совершил крестный ход из храма святого Архистратига Божия Михаила в Ярославле на место освящения памятного знака в честь народного ополчения Минина и Пожарского 1612 года.

22 августа – память Апостола Матфея.

Святейший Патриарх Алексий совершил перенесение чудотворной иконы Божией Матери «Недремлющее око» из Введенского собора Свято-Введенского Толгского женского монастыря в Спасо-Преображенский собор города Рыбинска, молебен на соборной площади перед чудотворным образом и обратился со Словом к собравшимся. На молитвенную память он передал собору икону великомученика и целителя Пантелеимона. От клириков собора Его Святейшеству была преподнесена Казанская икона Божией Матери и икона Божией Матери «Умиление», вышитая золотошвеями Рыбинска.

Позже Его Святейшество совершил литию на могиле протоиерея Родиона Путьятина, захороненного у собора, и произнес Слово.

Крестный ход в Московском Кремле.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы

Затем Святейший Патриарх Алексий в Воскресенском соборе города Тутаева (Романово-Борисоглебска) совершил краткое молебное пение, прочитал молитву перед чудотворной иконой Спаса Всемилоственного и передал в дар собору икону Спасителя.

От собора Его Святейшеству была преподнесена икона священномученика Харлампия.

Вечером Святейший Патриарх после краткого молебна в Леонтьевской церкви Ярославля произнес Слово и совершил литию в крипте под храмом на могиле митрополита Агафангела (Преображенского).

Тем же вечером Его Святейшество посетил храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на хозяйственном подворье Свято-Введенского Толгского монастыря.

23 августа – память мученика архидиакона Лаврентия.

Святейший Патриарх Алексий совершил в Успенском соборе Кремля Ростова Великого Божественную литургию, крест-

ный ход вокруг собора и передал в дар собору евхаристические сосуды.

От клира собора Святейшему Патриарху была преподнесена икона Преображения Господня.

Затем Его Святейшество посетил Спасо-Яковлевский мужской монастырь в Ростове Великом. В Дмитровском соборе обители Святейший Патриарх совершил молебен, прочитал молитву святителю Димитрию Ростовскому и совершил поклонение его святым мощам. В Спасо-Яковлевском соборе монастыря Его Святейшество совершил поклонение мощам святителя Иакова Ростовского и преподобного Авраамия Ростовского и передал в дар монастырю икону Святителя и Чудотворца Николая.

От братии монастыря наместником Святейшему Патриарху была преподнесена икона с изображением святых, мощи которых почивают в обители.

В тот же день Святейший Патриарх посетил ставропигиальный Богоявленский Авраамиев монастырь в Ростове Великом, где совершил молебен и передал в дар обители евхаристические сосуды. Настоятелем подворья была передана на молитвенную память Святейшему Патриарху копия Авраамиева креста. Его Святейшество также осмотрел храмы обители, в которых начаты реставрационные работы.

На выезде из города Его Святейшество посетил Спасо-Успенский храм в местечке Варницы, на родине Преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Вечером Его Святейшество молился в Благовещенском храме Свято-Никольского женского монастыря города Переславля-Залесского перед чудотворным Корсунским крестом и совершил поклонение ему. Затем Святейший Патриарх произнес Слово и передал в дар монастырю икону Святителя Николая, Мирликийского чудотворца.

За богослужением Его Святейшеству сослужили и молились с ним митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Костромской и Галичский Александр, Истринский Арсений, Ярославский и Ростовский Михай, епископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан.

28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Накануне вечером Святейший Патриарх Алексий совершил в Богоявленском кафедральном соборе Москвы всенощное бдение в сослужении архиепископов Валентина (Мишука) и Истринского Арсения.

В самый день праздника Святейший Патриарх совершил в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля Божественную литургию и молебен с крестным ходом вокруг собора в сослужении архиепископа Истринского Арсения и епископа Орехово-Зуевского Алексия.

31 августа, в воскресенье, Святейший Патриарх совершил вечерню с чтением Акафиста Казанской иконе Божией Матери в

Никольском кафедральном соборе Казани в сослужении архиепископов Чебоксарского и Чувашского Варнавы, Ижевского и Удмуртского Николая, Казанского и Татарстанского Анастасия, Истринского Арсения; епископов Екатеринбургского и Верхотурского Никона, Йошкар-Олинского Иоанна и собора духовенства Казанской епархии. По окончании богослужения Его Святейшество обратился к собравшимся со Словом и передал в благословение храму Казанскую икону Божией Матери.

Архиепископ Анастасий сердечно поблагодарил Святейшего Патриарха от имени всех православных Казанской епархии и передал ему на молитвенную память икону Божией Матери «Феодоровская».

«Радуйся, яко иконою Твоею обитель на Толге светло красуется...»

В последних числах августа 1997 года состоялся архипастырский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Ярославскую епархию. Четвертый раз посещает Его Святейшество этот северный русский край. Впервые он побывал здесь в 1963 году, будучи еще епископом Таллинским. Нынешний визит Святейшего Патриарха приурочен к знаменательному событию: 10-летию возобновления монашеской жизни в Свято-Введенском Толгском монастыре.

Путь Предстоятеля Русской Православной Церкви в Ярославскую епархию начался из Троице-Сергиевой Лавры, и это не случайно: многие места Ярославской земли освящены именем Преподобного Сергия, прославлены иноческими подвигами его учеников.

На границе Ярославской области Святейшего Патриарха Алексия, а также сопровождавших его в поездке по епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и архиепископа Истринского Арсения с хлебом-солью ожидали радужные хозяева: губернатор области А. И. Лисицын и местное духовенство во главе с архиепископом Ярославским

и Ростовским Михеем. Погода благоприятствовала поездке Его Святейшества: Ярославщина встретила его теплом и ярким солнцем. Первым храмом Ярославля, который посетил Святейший Патриарх, стала Крестовоздвиженская церковь. Затем патриарший кортеж направился к Феодоровскому кафедральному собору города. Святейший Патриарх поклонился честным мощам святых Ярославских чудотворцев князей Феодора, Давида и Константина, почивающим в соборе. «С особым чувством, – сказал Его Святейшество, – я посещаю эту древнюю намоленную землю. Думаю, что его разделяют все прибывшие вместе со мной, в первую очередь Владыка митрополит Ювеналий. Ярославль – его малая родина, о которой он всегда вспоминает как о начале своего пути служения Церкви Божией». Святейший Патриарх отметил изменения, происшедшие в духовной жизни ярославцев: «То, что в Ярославле вместо пяти ранее действующих храмов стало более двадцати и всюду православные верующие наполняют эти храмы, свидетельствует о том, что люди возвращаются к вере отеческой, к вере апостольской, к вере, которая все-

Святейший Патриарх Алексий в Феодоровском кафедральном соборе Ярославля

ленную утвердила». В дар Святейшему Патриарху архиепископ Ярославский и Ростовский Михей передал икону с изображением Животворящего Креста Господня, выполненную мастерами ростовской финифти, а приходской совет Феодоровского собора – «Осенний этюд» художника М. С. Хлебникова.

Из Ярославля путь Святейшего Патриарха лежал дальше – на древнюю Толгу. Множество паломников и гостей съехалось в монастырь на праздник Толгской иконы Божией Матери, к которому были приурочены юбилейные торжества. С волнением ожидали насельницы обители прибытия самого дорогого для них гостя – Первоиерарха Русской Православной Церкви.

Свято-Введенская Толгская обитель – одна из древнейших святынь нашего Отечества, по времени основания она старше Троице-Сергиевой Лавры. История ее создания связана с чудесным явлением

иконы Божией Матери Ростовскому епископу Трифону в 1314 году. На месте обретения иконы обыденно, то есть за один день, ярославцы воздвигли деревянную церковь, освященную Ростовским Владыкой в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Здесь была поставлена святая икона. Тогда же вокруг храма были срублены кельи и устроен монастырь, получивший название Толгского от впадающей рядом в Волгу речки Толги. История обители помнит многое: и радостное, и трагическое. В начале XV века сильный пожар уничтожил здания монастыря. Лишь Толгская икона Божией Матери была чудесным образом спасена из пламени. Помощью Царицы Небесной обитель быстро отстроилась, в дальнейшем Она не раз оказывала Свою милость этому месту, подавая через Свою икону благодатные утешения всем прибегающим к ней. В 1609 году Толгская обитель была разорена поляками, 46 монахов приняли

от них мученическую смерть. В память об этом событии в монастыре в XIX веке была построена часовня, в которой и ныне ежегодно совершается заупокойная лития по погибшим инокам. В 1763 году побывала на Толге императрица Екатерина II, а сто лет спустя – другой представитель Императорской фамилии: старший сын Императора Александра II, цесаревич Николай. Особую страницу в историю обители вписал XX век. Для монастыря, как и для всей Русской Православной Церкви, настали страшные годы гонений. В 1928 году все монастырские колокола были сброшены и пущены на переплавку, сняты кресты с храмовых куполов, а сами храмы закрыты и осквернены. Десятилетия простояла опустошенная обитель, ветшали и превращались в руины ее здания, безвозвратно гибли уникальные церковные росписи. Казалось, православная Толга навсегда канула в прошлое. Но не отнят был Покров Царицы Небесной от этого святого, намоленного многими поколениями места.

В 1987 году, ровно десять лет назад, древняя волжская обитель одной из первых была передана Церкви. Под руководством архимандрита Тихона (Емельянова) (ныне епископа Бронницкого) обитель начали возрождать монахи Московского Свято-Данилова монастыря. Их дело продолжили первые насельники. Небольшой для многовековой истории Толги срок в десять лет стал, может быть, наиболее значимым в судьбе монастыря – в эти годы разоренная обитель была фактически воссоздана заново. Ныне в Толгском монастыре совершают иноческое служение 130 насельниц во главе с игуменией Варварой (Третьяк). На их плечи легли труды по восстановлению былого благолепия обители. Насельницы несут многочисленные послушания в храме, просфорне, трапезной, иконописной мастерской, в монастырской ризнице и обширном подсобном хозяйстве. Не случайно славится Толга своими певчими: сама матушка игуменья является регентом монастырского хора. Действует в обители регентский класс, где сами насельницы преподают музыкальные и богословские предметы ученицам – мирским и сестрам обители. Вся жизнь монас-

Святейший Патриарх Алексий
у чудотворной Толгской иконы Пресвятой
Богородицы

тыря проходит под Покровом Царицы Небесной, без Ее предстательства не смогла бы окрепнуть и расцвести обитель, как написала об этом в своих стихах монахиня Смарагда:

Но восстала ты, сильная,
К посрамленью врагов,
Богом вечно хранимая
У речных берегов.

Торжественная встреча ожидала Святейшего Патриарха Алексия, прибывшего на праздник обители. Ковром из ярких гладиолусов, георгинов и резных листьев папоротника была выстелена дорога к Свято-Введенскому собору. Сюда на время праздника была принесена древняя Толгская икона Пресвятой Богородицы, являющаяся ныне, как и многие святыни Руси, музейным экспонатом. Поклонившись чудотворному образу Царицы Небесной, Святейший Патриарх Алексий поздра-

Освящение купольного креста Крестовоздвиженского храма Толгской обители

вил настоятельницу игумению Варвару и всех насельниц с наступающим праздником. Он выразил надежду на то, что в скором времени Толгская икона Божией Матери навсегда вернется в свою обитель.

После краткого отдыха Его Святейшество совершил у стен Крестовоздвиженского храма обители освящение купольного креста, последнего из тех, что увенчали главы возрожденных толгских храмов. Совсем недавно один из них — Крестовоздвиженский — был воссоздан реставраторами буквально из руин. И наступили незабываемые для насельниц обители минуты. Глава правительства Ярославской области В. А. Ковалев берется за крест и сам подносит его к стреле подъемного крана. Под непрестанное согласное пение тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя...» крест медленно поднимается вверх, сверкая золотом на фоне голубого неба. Через несколько минут он уже закреплен в специальном гнезде на куполе храма, и кажется невозможным представить себе, что его здесь не было,

как не было и самого купола. Благовест монастырских колоколов тем временем возвещает о начале праздничной всенощной. За богослужением, которое возглавил Святейший Патриарх Алексий, был прочитан Акафист Толгской иконе Божией Матери перед Ее чудотворным образом.

Утром следующего дня в Свято-Введенском соборе Толгского монастыря Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископов Костромского и Галичского Александра, Истринского Арсения, Ярославского и Ростовского Михея; епископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана. После Литургии состоялся крестный ход в монастырскую кедровую рощу, созданную еще в конце XVI века стараниями Толгского игумена Феодосия и бережно сохраняемую ныне сестрами обители. Святейший Патриарх, обратившись с архипастырским Словом ко всем присутствовавшим за богослужением, поздравил их с праздни-

нием в честь Толгской иконы Божией Матери. «Сегодня, – сказал он, – перед чудотворным образом Царицы Небесной мы молимся, возлагая свою надежду, свое упование на предстательство, помощь и молитвенное заступление Пречистой Божией Матери на нашем жизненном пути. Ее молитвами десять лет тому назад начала возрождаться из руин Свято-Введенская Толгская обитель. Мы благодарим Господа за радость молиться в этой святыне земли Русской, в которую приходили многие поколения православных верующих людей, чтобы почерпнуть духовные силы, стяжать молитвенное предстательство Заступницы Усердной всего рода христианского». На память о совместном служении в Толгском монастыре Святейший Патриарх вручил архиепископу Ярославскому и Ростовскому Михею святую панагию. Игуменнии Толгского монастыря в благодарность за ее труды по восстановлению обители и возрождению в ней монашеской жизни Его Святейшество передал памятный крест с дарственной надписью. Не забыты были и благотворители Толгского монастыря, многие из которых получили из рук Его Святейшества награды Русской Православной Церкви и памятные Патриаршие грамоты. В их числе руководители городской и областной администрации, чье сотрудничество с Церковью стало уже доброй традицией. Епархия, в которой ныне 165 действующих храмов, 7 мужских и 3 женские монастыря, нуждается в поддержке властей и получает эту поддержку. Только в 1996 году по ходатайству Владыки Михея верующим переданы 2 монастыря и 15 приходских храмов. Из бюджета области в качестве финансовой поддержки религиозным объединениям было выделено 500 миллионов рублей.

Из Свято-Введенской обители Святейший Патриарх прибыл в Ярославль. В центре города у стен Спасо-Преображенского монастыря состоялась церемония открытия и освящения памятного знака, установленного здесь в честь выступления военного ополчения Минина и Пожарского из Ярославля в 1612 году.

Вместе с руководителями городской и областной администрации Его Святейшество осмотрел помещения, передаваемые

Святейший Патриарх награждает
игуменню Варвару (Третьяк)
памятным крестом

Освящение памятного знака в честь
ополчения 1612 года

Спасо-Преображенский собор
Рыбинска

для Архиерейского дома и Епархиального управления. Он выразил надежду на то, что со временем Русской Православной Церкви будут переданы издревле принадлежавшие ей здания на территории Ярославского кремля. Из Ярославля Святейший Патриарх вернулся в Толгский монастырь.

Ранним утром следующего дня Святейший Патриарх Алексей покинул древнюю Толгу, под гостеприимным кровом которой он провел почти два дня. Насельники обители проводили его до монастырского причала: путь Первосвятителя лежал по Волге в город Рыбинск. Даже в ходе этого кратковременного путешествия Святейший Патриарх не знал отдыха. Пока белоснежный «Метеор» преодолевал волжские просторы, направляясь к Рыбинску, Его Святейшество ознакомился с проектом храма, который предполагается возвести в одном из новых районов Ярославля. Этот храм будет освящен во имя святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, семь лет отдавшего служению на Ярославской кафедре.

Тысячи жителей Рыбинска собрались на набережной Волги, ожидая появления Святейшего Патриарха. Впервые Пред-

стоятель Русской Православной Церкви ступил на территорию прежде закрытого города. Этот день стал для рыбинцев особенно памятным и значимым еще и потому, что вместе с Его Святейшеством в город прибыла древняя святыня Рыбинска – чудотворная икона Божией Матери «Недремлющее Око». Она была семейной реликвией известного пастыря и проповедника Родиона Путятина, долгое время бывшего настоятелем рыбинского Спасо-Преображенского собора. В 1871 году дочь отца Родиона подарила святой образ Спасо-Преображенскому собору. Икона, почитавшаяся православными рыбинцами чудотворной, находилась в соборе до его закрытия. В годы атеистического лихолетья святой образ хранил архиепископ Кассиан (Ярославский, † 1992). Долгое время хранил старец-архипастырь у себя икону Пречистой Богородицы, и, по его собственному признанию, она была его путеводной звездой. В 1990 году, уже находясь на покое, Владыка Кассиан передал чудотворный образ архиепископу Костромскому и Галицкому Александру, завещая вернуть его в Спасо-Преображенский собор Рыбинска, когда он снова станет действующим. Ныне пришло время выполнить духовное завещание Владыки.

У городского причала Святейшего Патриарха, Преосвященных Владык и прибывшего вместе с ними губернатора Ярославской области А. И. Лисицына встретил глава рыбинской администрации и местное духовенство с чтимой иконой Божией Матери «Достойно есть». Крестным ходом верующие Рыбинска направились к Спасо-Преображенскому собору города. У стен собора под открытым небом Святейший Патриарх совершил молебное пение перед чудотворной иконой «Недремлющее Око». Затем он обратился к рыбинцам с первосвятительским Словом. «Я рад, – сказал Святейший Патриарх, – посетить город Рыбинск, где так же, как и в других городах и весях нашей великой России, возрождается церковная жизнь. Думаю, что для всех жителей Рыбинска сегодня праздник – возвращена его святыня, чудотворная икона Царицы Небесной. С особым чувством я осенял этим чудотворным, намоленным древним об-

Первосвятительское слово к верующим Рыбинска

разом всех, кто присутствовал здесь перед соборным храмом Преображения Господня, благословлял образом Царицы Небесной этот град и землю Ярославскую, прося, чтобы Ее предстательство всегда сопутствовало всем, с верою и упованием обращающимся к Ней». На могиле знаменитого проповедника протоиерея Родиона Путятина, погребенного у стен Спасо-Преображенского собора, Святейший Патриарх совершил заупокойную литию.

В тот же день Святейший Патриарх посетил старинный русский город Тутаев (Романово-Борисоглебск). Здесь в пятиглавом Воскресенском соборе хранится одна из знаменитых Ярославских святынь – образ Спасителя. Созданная в начале XV века преподобным Дионисием Глушицким, эта икона прославилась многочисленными чудотворениями. Молился перед ней посетивший город святой праведный Иоанн Кронштадтский. Доныне благоговейно чтут жители Романово-Борисоглебска чудотворный образ Спасителя, ежегодно совершая с ним многочисленные крестные ходы. В Воскресенском

Лития на могиле протоиерея Родиона Путятина

соборе Святейшего Патриарха и его спутников приветствовали юные прихожане – ученики воскресной школы, созданной при храме трудами настоятеля – протоиерея Николая Лихоманова.

Во второй половине дня Святейший Патриарх вернулся в Ярославль. Вместе с главой администрации Ярославской области и другими официальными лицами он посетил Леонтьевское мемориальное кладбище, где похоронены воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Здесь была провозглашена «вечная память» всем, за Отечество жизнь свою положившим. Территория кладбища почти вплотную примыкает к ограде церкви святителя Леонтия, епископа Ростовского. Духовенство и прихожане этого храма уже давно ожидали Перво-святителя. Святейший Патриарх посетил подземную крипту Леонтьевской церкви, где находится могила митрополита Агафангела (Преображенского, † 1928). 43 года – большую часть своей жизни – отдал Владыка Агафангел служению Святой Церкви, из них 39 лет – в святительском сане. Девять лет он провел на Ярославской кафедре. В нелегкое для Церкви время по назначению Патриарха Тихона митрополит Агафангел принял служение Патриаршего Местоблюстителя, перенес арест и ссылку в Нарымский край, вернулся в Ярославль лишь в 1926 году, незадолго до своей кончины. Долгие десятилетия в подземной крипте храма, где был погребен Владыка, царила мерзость запустения. И лишь совсем недавно стараниями прихожан Леонтьевской церкви могила была приведена в порядок. Святейший Патриарх Алексей вместе с сопровождавшими ему Преосвященными совершил в крипте заупокойную литию. На ней присутствовала внучатая племянница Владыки Агафангела Е. И. Дедюрова. Она выразила Его Святейшеству сердечную благодарность за то, что он нашел время посетить могилу Владыки, несмотря на очень напряженный график своей поездки. Елена Ивановна показала Святейшему Патриарху редкие фотографии митрополита Агафангела из своего архива.

Богатым событиями был и последний день визита. Утром 23 августа Предстоя-

теля Русской Православной Церкви встречал древний город Ростов. У ворот Ростовского кремля его приветствовал мэр города А. К. Руденко. В Успенском соборе Ростовского кремля Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию в сослужении собора архиереев. Этой Литургией возобновилось богослужение в соборе. Собор передан Церкви совсем недавно: долгие годы простоял он запертым, ветшал и разрушался. Мало что уцелело от внутреннего убранства: лишь фрагменты деревянной резьбы иконостаса и чудом сохранившиеся росписи дают представление о его былой красоте. Заброшенное здание облюбовали голуби, летавшие по храму даже во время богослужения.

Трудно передать с каким воодушевлением и радостью молились ростовчане за этой Литургией. По окончании богослужения Святейший Патриарх Алексей поздравил ростовчан с возобновлением литургической жизни в Успенском соборе. В дар храму он передал евхаристические сосуды, которые употреблялись при совершении этого первого богослужения.

Из Успенского собора Святейший Патриарх направился в Спасо-Яковлевский монастырь, где поклонился мощам трех великих угодников Божиих, просиявших в земле Ростовской: преподобного Авраамия, строителя обители – святителя Иакова и святителя Димитрия. Святые мощи долгое время находились в фондохранилище Ростовского музея и лишь недавно, в 1991 году, были переданы монастырю. Трудными бра́тия и наместника – архимандрита Евстафия (Евдокимова) возрождается здесь монашеская жизнь.

В Ростове Его Святейшество принял участие в открытии городского праздника, посвященного 1135-летию юбилею города.

Святейший Патриарх также посетил ставропигиальный Ростовский Авраамиево-Богоявленский монастырь. Древнейший из четырех ныне действующих монастырей города, он был основан в XI веке преподобным Авраамием Ростовским на месте сокрушенного языческого идола Велеса. Третий год совершаются богослужения в возрожденной обители, получившей статус Патриаршего подворья. Свя-

Крестный ход в Ростовском кремле

тейший Патриарх совершил молебное пение преподобному Авраамию. Обращаясь к братии и прихожанам монастырского храма Святителя Николая, он сказал: «Мы пережили страшные годы разрушений, и на нашу долю выпала, может быть, нелегкая задача – возрождать и созидать. Но легче осознавать, что мы являемся участниками созидания, а не свидетелями разрушения, которое пришлось пережить старшему поколению. С Божией помощью, мы верим, постепенно будет воссоздана и эта святая обитель». На молитвенную память Его Святейшество передал насельникам подворья евхаристические сосуды, а монастырский двор украсился кедровым деревцем, посаженным рукой Первосвятителя Русской Православной Церкви. Из Ростова Святейший Патриарх Алексей направился в город Переславль-Залесский – родину святого благоверного князя Александра Невского.

По дороге Его Святейшество посетил подворье Ростовского Троице-Варницко-

го монастыря. Подворье находится примерно в километре от самой Троицкой обители, основанной на родине Преподобного Сергия. Следующей точкой маршрута стал Свято-Никольский женский монастырь Переславля-Залесского. С волнением ожидали дорогого гостя сестры во главе с настоятельницей – игуменией Евстолией. Древняя обитель, основанная в конце XIV столетия по благословению Преподобного Сергия его учеником – святым Димитрием Прилуцким, многое пережила на своем веку. Но наиболее тяжелые испытания выпали на ее долю в нынешнем столетии. Монастырь был закрыт: его главный, Никольский собор и колокольня взорваны. Около трех лет назад Свято-Никольский монастырь был возвращен Церкви. Ныне около пятидесяти сестер возрождают здесь монашескую жизнь, трудятся над восстановлением бывшего благолепия обители. Примечательно, что первыми насельницами монастыря стали инокини Толгской обители. Из их числа и игумения – матушка Евстолия, так что древнюю Толгу и Свято-Никольский монастырь соединяет тесная духовная и молитвенная связь.

Святейший Патриарх Алексей в Ростовском Спасо-Яковлевском монастыре

Святейший Патриарх посетил Благовещенский храм обители, где недавно начали совершаться богослужения. Здесь он совершил поклонение древней святыне Переславской земли – Корсунскому кресту. Его Святейшество выразил надежду на то, что в будущем по мере обустройства монастыря и создания безопасных условий хранения Корсунский крест, являющийся пока музейным экспонатом, будет возвращен насельникам обители. Посещением Свято-Никольского монастыря за-

вершилась поездка Святейшего Патриарха по Ярославской епархии.

Глубоко не случайным является то обстоятельство, что посещение Ярославской епархии Его Святейшеством происходило в дни попразднства Преображения Господня. В эти дни Предстоятель нашей Церкви стал свидетелем духовного преображения земли, на которой возрождается святое Православие. Свет Христов снова начинает озарять Русскую землю, благодатью просвещая сердца и души наших сограждан.

О. КИРЬЯНОВА

Поездка Святейшего Патриарха Алексия в Казанскую епархию

С 31 августа по 2 сентября 1997 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий находился в Казанской епархии. Она стала шестидесятой по счету епархией Русской Православной Церкви, которую он посетил за семь лет своего Первосвятительского служения. В поездке Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождал архиепископ Истринский Арсений.

В воскресенье, 31 августа, самолет, доставивший Святейшего Патриарха Алексия и членов делегации в Республику Татарстан, приземлился в аэропорту города Казани. Впервые в истории Казанской епархии ее посетил Предстоятель Русской Церкви. Прибытие Его Святейшества явилось важным событием для жителей республики. У трапа самолета высокого гостя встретили архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий, архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава, архиепископ Ижевский и Удмуртский Николай, епископ Екатеринбургский и Верхотурский Никон, епископ Йошкар-Олинский Иоанн, представители мусульманского духовенства, а также руководители республики. Здесь же, в аэропорту, состоялась первая пресс-конференция для многочисленных журналистов из разных городов Поволжья, с нетерпением ожидавших прибытия Его Святейше-

ства. Отвечая на вопросы корреспондентов, Святейший Патриарх отметил, что на протяжении веков христиане и мусульмане Татарстана всегда жили в добрососедстве. «Татарстан, – сказал он, – отличается тем, что здесь никогда не было межнационального и межконфессионального противостояния. В этом отношении, я думаю, он дает пример для многих регионов и Российской Федерации, и мира». В первый день своего пребывания в Казанской епархии Святейший Патриарх в сослужении собора архиереев совершил вечерню и молебен с Акафистом Казанской иконе Божией Матери в Никольском кафедральном соборе столицы Татарии. В дар кафедральному собору он передал Казанскую икону Божией Матери. В память о посещении храма Святейшим Патриархом каждый прихожанин получил небольшую иконку Божией Матери «Казанская» с Первосвятительским благословением. Такие же иконки раздавались верующим во всех храмах Казани, где довелось побывать Его Святейшеству.

После богослужения Святейший Патриарх Алексий побывал в Духовном училище, открывшемся в столице Татарии в этом году. Он посетил новый храм училища, освященный во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, а также осмотрел здания Епархиального управле-

Пресс-конференция в Казанском аэропорту

Святейший Патриарх Алексий со студентами Казанского Духовного училища

Петропавловский собор Казани

ния. Восемнадцать первых студентов Духовного училища получили в дар от Святейшего Патриарха икону Божией Матери «Казанская».

1 сентября Святейший Патриарх в сослужении собора духовенства совершил Божественную литургию в Петропавловском соборе Казани. Затем он посетил Казанское высшее танковое командное училище, курсанты которого в этот день принимали военную присягу. Предстоятеля Русской Православной Церкви торжественно встретил начальник училища генерал-майор В. Мироненко. Святейший Патриарх Алексей обратился к курсантам и преподавателям училища со словами напутствия. В дар танковому училищу им была передана икона Спасителя. На торжестве присутствовал также председатель Духовного управления мусульман Татарстана муфтий Габулла Хазрат Галиуллин. Во второй половине дня Его Святейшество вместе с Преосвященными архиереями и членами московской делегации прибыл на остров Свияжск. Во времена Иоанна Грозного Свияжск сыграл значительную роль в покорении Казанского ханства.

Святейший Патриарх Алексей в Казанском высшем танковом командном училище

Остров Свияжск

В 1551 году за 24 дня здесь была возведена деревянная крепость, доставленная в разобранном виде по Волге из угличских лесов. Она стала опорным стратегическим пунктом русских войск при взятии Казани. После падения Казанского ханства Свияжск на протяжении более полувека был центром административной и миссионерской деятельности. Ставший затем уездным городом, он не потерял своего значения духовного центра. В середине XVI века Казанский святитель Герман основал здесь мужской Свято-Успенский монастырь, здания которого строились знаменитыми псковскими мастерами Иваном Ширяем и Постником Яковлевым. Храмы, возведенные ими, и сейчас пленяют своей красотой и величием, хотя время оставило на их стенах разрушительный след. После 1917 года монастырь был закрыт, шесть из двенадцати православных церквей, имевшихся в городе Свияжске, были снесены. За прошедшие десятилетия благополучный прежде город пришел в упадок. Сейчас на острове, где ранее жило около трех тысяч человек, осталось всего несколько сот жителей, в основном пожилых женщин. Приезд Святейшего Патриарха был встречен ими с

Старейшая жительница Свияжска с Казанской иконой Божией Матери – Патриаршим благословением

Святейший Патриарх в Раифском монастыре

радостью и надеждой. Надежду на возрождение Свяжска его жители связывают со Свято-Успенским монастырем, который совсем недавно был возвращен Русской Православной Церкви. Ныне в возобновляющейся обители уже начаты богослужения. Святейший Патриарх выразил убежденность в том, что со временем Свято-Успенский монастырь Свяжска должен возродиться в былом благолепии и стать центром паломничества, так как эта древняя обитель является украшением православного Поволжья. Затем Святейший Патриарх посетил Раифский мужской монастырь, находящийся в тридцати километрах от Казани, на берегу небольшого озера. В этой красивейшей в прошлом обители в годы гонений и разрушений чудом сохранились все храмы и постройки. Возрождение монастыря началось более шести лет назад. Трудami архимандрита Всеволода (Захарова), при активной поддержке архиепископа Казанского и Татарстанского Анастасия в кратчайшие сроки были приведены в по-

рядок храмы обители, которую долгое время занимало СПТУ для малолетних преступников. Сейчас здесь 60 насельников, действует приют для мальчиков-сирот, ставший вторым домом для 15 детей. В монастырском соборе, освященном в честь Грузинской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Алексей совершил молебное пение перед чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Грузинская», – главной святыней Раифской обители. Первосвященник Русской Православной Церкви благословил насельников обители иконой Пресвятой Богородицы «Иверская». В свою очередь настоятель монастыря архимандрит Всеволод передал в дар Его Святейшеству копию иконы Божией Матери «Грузинская», выполненную одним из послушников. Святейший Патриарх Алексей посетил также Троицкий собор Раифского монастыря и часовню, возведенную над святым источником. Из Раифской обители Его Святейшество и члены делегации отбыли в Казань.

Наиболее напряженным был третий день визита Святейшего Патриарха в Казанскую епархию. Утром состоялось посещение Его Святейшеством и членами делегации храма Ярославских чудотворцев. С 1936 по 1947 год этот кладбищенский храм был единственным действующим православным храмом Казани. С ним были связаны судьбы большинства старшего поколения православных жителей города. Сюда передавали многие иконы из закрываемых в городе церквей. В церкви Ярославских чудотворцев Святейший Патриарх Алексей совершил молебен Казанской иконе Божией Матери и святителю Гурию, архиепископу Казанскому и Свияжскому, мощи которого почивают в этом храме.

Следующим пунктом маршрута стала церковь святой великомученицы Варвары. Этот храм возведен на символической границе, разделяющей Европу и Азию. Храм передан православной общине два с половиной года назад, а до этого здесь находились клуб, столовая, протезный завод. Последними занимали церковное здание лаборатория Казанского

В храме Ярославских чудотворцев у мощей святителя Гурия Казанского

Святейший Патриарх Алексей благословляет верующих Казанской иконой Божией Матери

химико-технологического института и проектная организация. Выезжая, они оставили храм в полуразрушенном состоянии. Усердными трудами многочисленных прихожан он начал возрождаться. В восстановлении православной святыни приняли активное участие руководство и курсанты Казанского артиллерийского училища. Совместными усилиями за довольно короткое время Варваринская церковь была приведена в подобающий вид, хотя предстоит еще большая работа по внутренней отделке. Святейший Патриарх Алексей выразил благодарность всем ее благодетелям, а в особенности командованию и курсантам артиллерийского училища: «Вы восстанавливаете храм, а его священнослужители духовно и морально поддерживают вас. Думаю, что сейчас и военным нелегко жить, но общими усилиями мы выдержим и выстоим». На молитвенную память и в благословение возрождающейся Варваринской церкви он передал настоятелю протоиерею Виталию Тимофееву Казанскую

**Встреча Святейшего Патриарха Алексия
с М. Ш. Шаймиевым.**

икону Божией Матери с дарственной надписью.

В тот же день в Казанском кремле Святейшего Патриарха Алексия принял президент Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев. На встрече присутствовали руководители республики: премьер-министр Ф. Х. Мухаметшин, председатель Государственного совета В. Н. Лихачев, заместитель премьер-министра И. К. Хайруллин, другие официальные лица. В ходе встречи президент М. Ш. Шаймиев и председатель Госсовета В. Н. Лихачев были награждены Святейшим Патриархом ор-

денами святого благоверного князя Даниила Московского «во внимание к помощи, оказываемой Казанской епархии в деле возрождения православной духовности». Предстоятель Русской Церкви также ответил на многочисленные вопросы журналистов. По окончании приема Святейший Патриарх Алексий и Президент Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев совершили пешую прогулку по Казанскому кремлю. Они посетили древний Благовещенский собор кремля, возведенный в середине XVI века казанским святителем Гурием. Величественный собор, некогда бывший главным храмом епархии, ныне покрыт строительными лесами: здесь полным ходом идут реставрационные работы. В соответствии с указом Президента Республики Татарстан по окончании реставрации в Благовещенском соборе, ныне принадлежащем музею-заповеднику «Казанский кремль», в большие православные праздники начнут совершаться богослужения. Святейший Патриарх также осмотрел здание строящейся в кремле мечети Кул-Шариф. Торжественная встреча ожидала Святейшего Патриарха Алексия в Иоанно-Предтеченском монастыре – резиденции архиепископа Казанского и Татарстанского. Трогательно приветствовали его стихами ученики воскресной школы Софийской церкви Казани. В честь Его Святейшества в резиденции Казанского архиепископа был дан обед.

Его Святейшество посетил мечеть Наруллы и Духовное управление мусульман Татарстана, где состоялась беседа с представителями исламского духовенства. Затем он принял участие в торжественном приеме, данном руководством республики в честь пребывания в Казани Предстоятеля Русской Православной Церкви. Вечером 2 сентября Святейший Патриарх и члены делегации самолетом возвратились в Москву.

О. КИРЬЯНОВА

Церковные торжества, посвященные 850-летию столицы

Осень 1997 года особым образом запечатлена в истории Москвы. В тихие сентябрьские дни столица торжественно отмечала свое 850-летие. В центре празднования был Храм Христа Спасителя, ныне чудесно восставший из небытия. 3 сентября церемонию открытия территории Храма возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II и Президент России Б. Н. Ельцин, присутствовали также мэр города Ю. М. Лужков, другие официальные лица. Артисты московских театров приготовили представление, посвященное истории создания и воссоздания Храма. Святейший Патриарх обратился к присутствовавшим со Словом, после чего была разрезана ленточка, которой держались золотистые гроздья воздушных шаров в форме купола, – и символические золотые купола взмыли в небо.

История Первопрестольной неразрывно связана с именем младшего сына великого защитника земли Русской благоверного князя Александра Невского – святого князя Даниила, получившего Москву в удельное княжение. Его молитвами и неустанными усилиями по умирению и объединению разобщенных княжеств, таившийся в глубине лесов безвестный городок Москва стал крепнуть и расцветать, сделавшись впоследствии столицей Русского государства. Отдавая дань уважения и памяти «начальнику» своего града, благодарные москвичи ознаменовали празднование юбилея столицы возведением памятника преподобному князю Даниилу. 4 сентября Святейший Патриарх Алексей II в присутствии мэра Ю. М. Лужкова и руководителей Юго-западного административного округа освятил памятник святому благоверному князю Даниилу на Серпуховской площади города.

Среди множества юбилейных мероприятий внимание москвичей в особенности привлекли две выставки. 5 сентября в

зале кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате состоялось открытие православной выставки-ярмарки «Многая лета, Москва», собравшей на своих стендах около 100 участников. Посетители выставки могли увидеть и приобрести богослужебную утварь, предметы церковного обихода, ознакомиться с новинками православной литературы.

В тот же день на улице Остоженке в выставочном зале «Белые палаты» открылась выставка икон «Святые покровители Москвы», организованная иконописной мастерской «Канонь».

Начало крестного хода
вокруг Храма Христа Спасителя

Крестный ход вокруг Храма Христа Спасителя. 7 сентября 1997 года

Хор Троице-Сергиевой Лавры у Храма Христа Спасителя

Торжественное открытие праздника состоялось 5 сентября на Тверской улице. Святейший Патриарх Алексий, присутствовавший на нем вместе с Президентом Российской Федерации и нынешним хозяином Москвы Ю. М. Лужковым, обратился к москвичам с приветственным Словом.

Большинство праздничных дней в столице было ознаменовано Патриаршими богослужениями. 6 сентября, в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, перенесшего Первосвятительскую кафедру в Москву, в Успенском соборе Московского Кремля, где покоятся его мощи, Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию. В воскресенье, 7 сентября, Предстоятель Русской Православной Церкви в сослужении собора архиереев и многочисленного духовенства совершил Божественную литургию в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. За праздничным богослужением присутствовал мэр Ю. М. Лужков и руководители столичной администрации. По окончании Литургии архиепископ Солнечногорский Сергей зачитал Патриаршее послание, посвященное юбилею города. Вокруг храма состоялся торжественный крестный ход, был совершен праздничный молебен, после которого прозвучало приветствие Святейшего Патриарха Председателю Правительства Москвы Ю. М. Лужкову и всем москви-

чам. За труды на благо Церкви и в память о юбилее столицы Ю. М. Лужков был награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

Вечером 7 сентября Его Святейшество возглавил всенощное бдение в Сретенском монастыре накануне празднования в честь иконы Божией Матери «Владимирская», покровительницы Москвы. За богослужением он совершил освящение копии Туринской Плащаницы Господа Иисуса Христа, доставленной в монастырь из Америки.

8 сентября, когда Русская Православная Церковь молитвенно воспоминает сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, Патриаршее богослужение состоялось в храме Святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. В этот день чудотворная Владимирская икона Божией Матери, являющаяся ныне экспонатом галереи, была на время перенесена в Никольскую церковь. По окончании Литургии Святейший Патриарх Алексий с сослужившим ему духовенством совершил перед иконой Пресвятой Богородицы молебное пение. В тот же день в Третьяковской галерее состоялось открытие международной выставки «Православная книга и современное церковное искусство», которое почтил своим присутствием Предстоятель Русской Православной Церкви.

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на церемонии открытия территории, прилегающей к Храму Христа Спасителя

Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Борис Николаевич!
Ваше Превосходительство, многоуважаемый Юрий Михайлович!
Преосвященные Владыки, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!
Уважаемые дамы и господа!

Ныне мы становимся свидетелями и участниками выдающегося события, знаменующего обретение Россией дороги к Храму. Открывается для народа Божия и освящается молитвой церковной земля, прилегающая к величественному Храму Христа Спасителя. Из Слова Божия мы знаем, что «во Храме Его все возвещает о Его славе» (Пс. 28, 9). Но и внешний вид храма, тем более столь благолепного, как Храм Христа Спасителя, напоминает нам о величии Божиим, возводит души людские к восприятию горнего мира, к помышлению о вечной Истине Христовой. Воистину место сие «не иное что, как дом Божий, это врата небесные» (Быт. 28, 17).

Отныне эта земля, как и в давние времена, будет принимать сотни и тысячи паломников, стекающихся, дабы поклониться Господу Богу во святом храме Его. Надеюсь и верю, что территория, прилегающая к Храму Христа Спасителя, станет излюбленным местом встречи москвичей и гостей нашего города, местом, где люди будут общаться друг с другом, взирая на благолепие воссозданного Храма.

Пусть люди во множестве приходят сюда, приходят во храм Божий, и да услышит Господь их молитвы, да восприимет их благочестивые размышления, да утолит их духовную жажду.

В этот день, когда столь замечательным свершением мы предвараем открытие празднования 850-летия стольного града Москвы, я заранее поздравляю всех вас с этим великим юбилеем. Снова и снова благодарю всех, кто осуществил строительство Храма Христа Спасителя и благоустройство прилегающей к нему территории, — архитекторов, строителей, специалистов в самых различных областях, которые денно и нощно трудились здесь во славу Божию. Сердечная благодарность Президенту России Борису Николаевичу Ельцину, Указом которого в 1992 году Храм Христа Спасителя был назван первым, который подлежал воссозданию. Спасибо Правительству Российской Федерации, оказавшему содействие в строительстве Храма. Особо благодарю мэра нашей столицы Юрия Михайловича Лужкова и Правительство Москвы за основные труды по воссозданию народной святыни. Благодарю каждого из жертвователей, благотворителей, благоукрасителей храма сего, чьи имена будут запечатлены в истории.

Это храм-памятник памяти воинов Отечественной войны 1812 года, храм-памятник всем воинам, которые отдали самое дорогое — свои жизни для защиты священных рубежей Отечества.

Дорогие мои! Ныне мы словно слышим обетование Божие: «Освятится место сие славою Моею» (Исх. 29, 43). Будем же хранить его, будем умножать его святость своими молитвами. Господь да пребудет на месте сем неизменно, во спасение всех чад церковных, и да поможет Он духовно обновить Отечество наше и народ земли нашей. С праздником, дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас!

3 сентября 1997 года

Открытие памятника

Явился еси стране нашей, яко звезда пресветлая...

Тропарь святому благоверному князю Даниилу Московскому

Празднование 850-летия Москвы знаменательным образом было связано с двумя торжествами, освященными именем святого благоверного князя Даниила Московского. 4 сентября, в канун юбилея Первопрестольной, на Даниловской площади столицы состоялось открытие памятника святому князю. Совсем недавно возносилась на этом месте церковная молитва при освящении закладного камня памятника — и вот работа над ним завершена. Жителям столицы предстал величествен-

ный в своей благородной и строгой простоте образ русского князя, подвижника и миротворца, родоначальника династии великих князей и государей Московских. Теперь Даниловскую площадь трудно представить без этого памятника — столь удачно вписался он в окружающую городскую среду, заняв, кажется, давно предназначенное ему место.

Чин освящения памятника совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. Торжество из общегород-

Святейший Патриарх Алексий разрезает ленточку у памятника благоверному князю Даниилу Московскому

ского превратилось поистине во всероссийское, так как кроме мэра столицы Ю. М. Лужкова и членов Московского правительства на церемонии открытия памятника присутствовали многочисленные гости, прибывшие на празднование юбилея Москвы со всех концов нашей страны. По словам мэра, открытие памятника князю Даниилу Московскому стало одним из самых значительных мероприятий празднования 850-летия Москвы. «Князь Даниил Московский, — сказал он, — был велик тем, что мирными средствами начал преобразовывать и развивать землю Московскую, которая затем стала центром создания великой России». Напомнил Юрий Михайлович и о том, как в тяжелые для нашего Отечества времена междоусобиц и раздоров прозвучал голос Московского князя Даниила, призвавшего русских князей к единению.

С приветственным словом к участникам церемонии обратился Святейший Патриарх Алексий. «Сегодня, — сказал он, —

мы стали свидетелями возвращения исторической памяти в жизнь нашего народа».

Начало этому, по слову Его Святейшества, было положено тогда, когда Церкви был возвращен Свято-Данилов монастырь в Москве, когда возродилась в нем монашеская жизнь, а ныне ярким свидетельством исторической преемственности поколений стал памятник святому князю-подвижнику, украсивший Даниловскую площадь Москвы. Святейший Патриарх выразил благодарность правительству Москвы, мэру столицы Ю. М. Лужкову, префекту Юго-Западного административного округа А. В. Беляеву, всем потрудившимся над созданием этого памятника. «Я хотел бы, — подчеркнул он также, — присоединиться к словам, которые сказал Юрий Михайлович о необходимости единения. Оно было нужно не только в те далекие времена, когда жил святой благоверный князь Даниил Московский. Сейчас, в непростое время, в которое мы живем, необходимо единство, необходимо согласие между всеми гражданами наше-

Слово Святейшего Патриарха

го великого Отечества. Только объединившись вокруг своей столицы – града Москвы Россия будет сильным, могущественным государством».

Святейший Патриарх Алексей поздравил всех с наступающим праздником 850-летия Москвы, начало которому было по-

ложено освящением памятника святому благоверному великому князю Даниилу Московскому. Возложение цветов к подножию памятника завершило церемонию.

12 сентября Русская Православная Церковь молитвенно воспоминала обречение мощей святого благоверного князя Даниила Московского. В этот день Святейший Патриарх в сослужении собора духовенства совершил Божественную литургию в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря. По окончании Литургии крестным ходом прошли на Серпуховскую заставу. Святейший Патриарх Алексей освятил закладной камень в основание часовни во имя благоверного князя Даниила Московского, которую предполагается здесь возвести. Это событие символически завершило юбилейные торжества. Жизнь столицы, широко отметившей свое 850-летие, возвращается в размеренное, будничное русло. Но навсегда преобразил Даниловскую площадь Москвы памятник явившемуся стране нашей «яко звезда пресветлая» благочестивому и мудрому князю, главным подвигом которого стало созидание русской государственности. Проходя мимо этого памятника, не останется безучастным православный человек. Молитвенно воздохнет он в своем сердце к святому князю Даниилу, скорому заступнику и молитвеннику за наш град: «Моли Христа Бога державе Российстей даровати мир и спасти души наша».

О. К.

Хроника

Выставка икон «Святые покровители Москвы» была проведена в канун празднования 850-летия Первопрестольной по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Ее организовала московская иконописная мастерская «Канонъ» при содействии Российского Фонда культуры и ряда благотворителей. В день открытия выставки с приветственным словом к участникам и гостям обратился епископ Бронницкий Тихон, Главный редактор Издательства Московской Патриархии, и председатель Российского фонда культуры Н. С. Михалков.

Работы художников мастерской «Канонъ» украшают ныне более шестидесяти православных храмов в семи странах мира. Все иконы, представленные на выставке, были пожертвованы авторами московским храмам в честь юбилея столицы.

Епископ Бронницкий Тихон приветствует участников выставки

С 5-го по 14 сентября 1997 года в зале кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве работала православная выставка-ярмарка «Многая лета, Москва», посвященная юбилею столицы. Она была организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Международным бюро «Образование, культура и цивилизация». Около ста участников выставки – монастыри и храмы, православные братства и издательства, производственные объединения и творческие мастерские из сорока регионов России, Украины и Греции – представили свои изделия вниманию москвичей.

Посетителей выставки встречал певчий перезвон колоколов, отлитых для храмовых звонниц на московских предприятиях. Во множестве были представлены богослужебная утварь, церковные облачения, иконы, золотое шитье. Значительное место в экспозиции выставки заняла духовная литература, аудио- и ви-

Слово архиепископа Истринского Арсения

деокассеты православной тематики. Попадавали посетителей самобытные изделия народных промыслов Урала, Вологды, Вятки, Ельца, Муром. Церемонию открытия выставки-ярмарки возглавил архиепископ Истринский Арсений, обра-

тившийся к ее участникам с напутственным словом. Он подчеркнул, что выставка призвана свидетельствовать о возрождении традиций русского искусства, неразрывно связанного с духовными ценностями Православия.

Слово Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на церемонии открытия торжеств по случаю 850-летия Москвы

Ваше Превосходительство, многоуважаемый Борис Николаевич!

Ваше Превосходительство, многоуважаемый Юрий Михайлович!

Уважаемые руководители Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации!

Уважаемые руководители Московской городской думы и Правительства города Москвы!

Уважаемые гости столицы! Дорогие братья и сестры, друзья!

«Днесь светло красуется славнейший град Москва» – эти слова древнего песнопения как нельзя лучше передают атмосферу начинающегося праздника. Москва «светло красуется» не только зданиями и улицами. У нее есть особая красота – красота духовная. Москва красна своей историей, своими традициями, своим неповторимым культурным обликом. Она красна своими людьми – каждым из вас, дорогие москвичи.

В эти праздничные дни будет сказано много теплых слов о нашем городе. Я, как правящий епископ Москвы, хотел бы особо сказать вот о чем. Москва – это не только столица нашего государства. Это духовное сердце России. С момента исторического возвышения Москвы и до сего дня именно здесь черпали россияне внутреннюю силу, отсюда набирались мудрости и духовного ведения, сюда стекались для принятия судьбоносных решений.

Да, Москва – не вся Россия. В каждом городе и в каждой веси живут прекрасные люди. Они плодотворно трудятся там, куда Господь их поставил. Но именно в Москву прибывают они, чтобы вновь и вновь ощутить себя причастными к истории страны и народа, к общенациональной жизни.

В столице сосредоточены великие святыни нашей Церкви. Чудотворные иконы и мощи подвижников веры и благочестия, древние храмы и монастыри, сам дух московского благочестия привлекают сюда неисчислимое множество паломников. Без преувеличения можно сказать, что Москва является святым местом. Имя ее и ее лик святы для каждого россиянина, для каждого русского по духу человека, где бы он ни жил и что бы ни делал.

Пусть Господь и Пречистая Его Мать неотлучно пребывают с градом нашим, с его жителями и гостями. Пусть облик нашей столицы, созданный трудами многих поколений предков, останется в веках прекрасным и одухотворенным. Пусть каждый из нас, москвичей, трудится на благо города и страны неленостно и честно, сохраняя мир и любовь внутри себя и между собою, следуя идеалам правды и добра, ибо, по слову Священного Писания, «каждый из нас за себя даст отчет Богу» (Рим. 14, 12).

С праздником, дорогие мои! С великим юбилеем стольного града Москвы поздравляю всех вас!

5 сентября 1997 года,

Тверская площадь

«Большой хоровой собор» у стен Храма Христа Спасителя

Одним из главных мероприятий юбилейных торжеств по случаю 850-летия Москвы стал музыкально-поэтический праздник «Большой хоровой собор», состоявшийся в столице 6 сентября. Его организаторами выступили мэрия Москвы и Московская городская Дума. Программу праздника подготовил гастрольно-концертный фонд «Руськонцерт» при содействии Фонда поддержки творческой личности.

Около пятнадцати тысяч зрителей собралось вечером 6 сентября в центре Москвы у стен Храма Христа Спасителя, где проходил праздник. На сцене перед величественным Храмом разместился объединенный смешанный хор, в состав которого вошли почти две тысячи исполнителей. Солистами этого хора стали лучшие певцы России.

На празднике «Большой хоровой собор» присутствовали Председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, мэр столицы Ю. М. Лужков, другие официальные лица.

В программу концерта была включена духовная музыка: фрагменты «Всенощной» С. Рахманинова, сочинения А. Чеснокова, а также произведения русских композиторов-классиков и народные песни. Арию из оперы Н. И. Глинки «Иван Сусанин» исполнил солист Большого театра Зураб Соткилава. Плыл над Москвой знаменитый «Вечерний звон», мощно и величественно звучал «Монастырский хорал» иеромонаха Романа в обработке народного артиста России А. Полетаева.

Кульминацией музыкального праздника у стен Храма Христа Спасителя стало исполнение торжественной увертюры П. И. Чайковского «1812 год». Под звуки первых аккордов увертюры народный артист России В. Лановой зачитал текст

подписанного 25 декабря 1812 года в Вильно манифеста императора Александра I о строительстве в Москве храма-памятника героям Отечественной войны «в сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ Российский, и в ознаменование благодарности нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели».

С каким чувством внимали собравшиеся перед Храмом Христа Спасителя москвичи строкам этого документа! Почти 185 лет назад было принято решение о возведении Храма, но сколько эпохальных событий вместила в себя история России за эти полтора с небольшим столетия! Возведенный единодушным народным порывом, ставший символом России Храм Христа Спасителя в полной мере испытал на себе тяжесть страданий, выпавших на долю нашего народа в начале XX века. Он был поруган и разрушен. Совсем еще недавно казалось невероятным вновь увидеть эту святыню во всем ее благолепии и красоте. Но милостию Божией чудо произошло. Ныне восстановленный Храм является зримым свидетельством духовного возрождения нашего Отечества, пробуждения исторической памяти русского народа.

Звон колоколов в финале увертюры слился с залпами трех установленных на сцене пушек, являющихся точной копией артиллерийских орудий времен 1812 года. Одновременно вечернее небо над Храмом расцвело огнями праздничного салюта.

Завершая «Большой хоровой собор», мэр столицы Ю. М. Лужков выразил благодарность всем его участникам. Этот праздник, ставший ярким событием отечественной культуры, надолго запомнится москвичам.

О. К.

Выставка в Третьяковской галерее

8 сентября 1997 года в Государственной Третьяковской галерее открылась вторая Международная выставка «Православная книга и современное церковное искусство». Выставка была организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Международным православно-просветительным центром, Правительством Москвы, Клубом православных предпринимателей и дирекцией Третьяковской галереи. Экспозиция, в которой представлена православная литература, а также произведения современных художников, работающих над возрождением традиций русского церковного искусства, разместилась в залах инженерного корпуса ГТГ. География участников выставки – а их более двухсот – обширна: центральные регионы России, Сибирь, Поволжье, Русский Север, Белоруссия, Украина и страны дальнего зарубежья. Далеко не все из присланных экспонатов удалось разместить в экспозиции: столь велико было количество произведений.

Церемонию торжественного открытия выставки возглавили Святейший Патриарх Алексий и мэр столицы Ю. М. Лужков. Высокие гости осмотрели многочисленные экспонаты выставки: иконы, богослужебную утварь, церковные облачения, керамические модели храмов. Привлекали внимание зрителей работы резчиков: деревянные кресты, подсвечники, четки, а также резные иконы, выполненные в традициях архангельской школы, секреты которой до последнего времени считались безвозвратно утраченными. Современная иконопись была представлена произведениями последователей различных школ: московской, ярославской, новгородской, владимиро-суздальской. Обращали на себя особое внимание иконы, созданные студентами Православного Свято-Тихоновского Богословского института: молодые художники осваивают традиции русского иконописного искусства – в этом залог его сохранения и развития. Значительную часть выставочной экспозиции занимали

Святейший Патриарх Алексий осматривает выставку в Третьяковской галерее

работы мастеров Патриарших мастерских, созданных недавно по благословению Его Святейшества.

Особый раздел на выставке занимала православная литература, представленная десятками издательств не только Москвы, но и многих епархий России: Уфимской, Иркутской, Нижегородской и другими. Здесь можно было ознакомиться с новинками церковно-исторической, святоотеческой, детской православной литературы, а также настенными и настольными календарями.

Выставка является одним из этапов осуществления инициативы действующего при Московской Патриархии Международного православно-просветитель-

ного центра о проведении Недель русской духовной культуры, получившей благословение Святейшего Патриарха Алексия и поддержку Правительства Москвы. Такие недели, уже проведенные в Греции, во Франции, в Венгрии и на Кипре, являются частью разрабатываемой в настоящее время программы «Духовное возрождение России».

По итогам проведения второй Международной выставки «Православная книга и современное церковное искусство» Московская Патриархия, Правительство Москвы и Попечительский совет ГТГ рассмотрят вопрос о создании постоянно действующего отдела современного церковного искусства.

О. К.

Обретение исторической памяти

4 сентября 1997 года, в преддверии празднования 850-летия града Москвы, состоялось открытие памятника святому благоверному князю Даниилу Московскому и освящение его Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Это событие напоминает о нашем прошлом, заставляет еще раз обратиться к древним страницам летописи Москвы и истории Московского княжества.

В последние годы были опубликованы исследования доктора исторических наук, главного научного сотрудника Российской Академии наук, руководителя Центра по изучению и изданию источников Владимира Андреевича Кучкина о древней Москве. В статьях «О дате основания московского Данилова монастыря»^{*} и «Первый московский князь Даниил Александрович»^{**} приводятся новые данные о личности благоверного князя Даниила, о времени и обстоятельствах основания им Свято-Данилова монастыря.

В связи с этим редакция «Журнала Московской Патриархии» обратилась к ученому с рядом вопросов.

— Владимир Андреевич, в научной литературе иногда утверждается, что Московское княжество образовалось задолго до рождения благоверного князя Даниила, так ли это?

— Вы совершенно правы, такое мнение в научной литературе существует, однако его критический разбор показывает, что все-таки Московское княжество образовалось во второй половине XIII века и именно князь Даниил Алек-

сандрович был первым Московским князем. Совершенно очевидно, что при князе Данииле Москва стала стольным градом, и роль столицы она сохранила на долгие века.

— Можно ли точно определить даты жизни благоверного князя Даниила?

— Да, в настоящее время можно утверждать, что границы жизни Московского князя Даниила определяются достаточно

^{*} Вопросы истории. 1990. № 7.

^{**} Отечественная история. 1995. № 1.

четко. Прежде всего скажу о времени его кончины, давно точно определенном. Существует запись в древнейшей Лаврентьевской летописи, что он скончался 5 марта во вторник в 6812 году от сотворения мира. 6812 год в Лаврентьевской летописи – год ультрамартовский, то есть там описываются события с 1 марта 1303 года по 29 февраля 1304 года. Следовательно, кончина князя Даниила приходится на 5 марта. И действительно 5 марта 1303 года приходилось на вторник. Это было известно ученым давно.

Что касается времени его рождения – 1261 год, то он был также известен из Лаврентьевской летописи. Не был известен лишь месяц, в который появился на свет младший сын Александра Невского.

В 1979 году в Новгороде была найдена свинцовая печать, на лицевой стороне которой был изображен святой Даниил Столпник, о чем свидетельствовала четко сохранившаяся надпись, а на оборотной стороне был изображен конный воин с надписью «Александр». Совершенно очевидно, что эта печать принадлежала князю Даниилу Александровичу, Небесным покровителем которого был святой Даниил Столпник. Празднование этому святому приходится на 11 декабря, но поскольку в княжеских семьях не обязательно крестили ребенка в день его рождения и давали имя в день, когда он появился на свет, а делали это в течение определенного периода, правда, небольшого – на протяжении месяца или двух от рождения, можно с уверенностью сказать, что князь Даниил появился на свет в ноябре – декабре 1261 года.

– Это очень интересно, но сомнений, в том, что Небесным покровителем князя Даниила является преподобный Даниил Столпник у православных нет: из Степенной книги XVI века мы знаем, что основанный им монастырь был посвящен именно его Небесному покровителю Даниилу Столпнику. Владимир Андреевич, что нового стало известно о начале самостоятельного княжения благоверного князя Даниила в результате ваших исследований? Когда он получил княжество и сразу ли стал князем?

– Науке давно было известно, что Даниил Александрович получил Московское княжество по завещанию своего отца. Напомню, что князь Александр Невский почил 14 ноября 1263 года, следовательно, после этого завещание вступило в силу. Но князю Даниилу в момент кончины отца не исполнилось еще и двух лет. Историки как-то мало обращали на это внимания, поскольку считали, что маленький Даниил номинально был полновластным князем в своем княжестве, но за него могли править мать или бояре. Однако удалось обнаружить относящееся к XV веку свидетельство, согласно которому семь лет Москвой правили тиуны, то есть наместники Великого князя Владимирского – Ярослава Ярославича. Он приходился родным братом Великому князю Александру, то есть родным дядей князю Даниилу. Семь лет, которые указаны в летописи, точно соответствуют годам правления во Владимире Ярослава Ярославича. Он стал Владимирским князем в 1264 году, а скончался в 1271 году. Совершенно очевидно, что в годы малолетства князя Даниила именно наместники Великого князя Владимирского, по сути дела, управляли Московским княжеством, что неудивительно, потому что само Московское княжество было выделено Александром Невским из состава Великого княжества Владимирского.

Что касается начала самостоятельного княжения князя Даниила, то можно сослаться на Кормчие книги того времени, по которым взрослым считается человек, достигший 12–14 лет. Отсюда некоторые даты, которые встречаются в литературе о князе Данииле, указывающие на то, что он стал самостоятельным Московским князем в 1273 году, то есть когда ему исполнилось 12 лет. Думається, такое соображение может иметь место, хотя подтвердить его документально пока не удастся.

На основании же летописных данных можно сказать совершенно определенно, что с 1282 года князь Даниил становится полновластным правителем своего княжества. Об этом свидетельствует Новгородская 1-я летопись старшего извода, написанная в конце XIII – первой половине XIV века, где говорится о конфликте, ко-

торый произошел между русскими князьями, и упоминается князь Даниил.

— *Что можно сказать о деятельности благоверного князя Даниила как московского правителя и о его взаимоотношениях с другими князьями?*

— Сказать об этом можно много, но это достаточно трудный и сложный вопрос. Князь Даниил жил в эпоху господства Орды, когда существовали непримиримые противоречия между различными ордынскими группировками. Князья Северо-Восточной Руси стремились заручиться поддержкой то одного, то другого из ордынских правителей.

Князь Даниил, естественно, не мог уклониться от тех исторических путей, которыми шла вся Северо-Восточная Русь и другие русские княжества, и ему приходилось вступать в достаточно сложные, иногда противоречивые отношения с Великими князьями Владимирскими — его старшими братьями Димитрием и Андреем. Надо сказать, что с князем Димитрием он имел впоследствии добрые отношения и поддерживал старшего брата. Ему приходилось в критические моменты сотрудничать с Тверским князем Михаилом Ярославичем, вступать в союзы с Новгородской республикой, например в 1296 году, естественно, приходилось участвовать в княжеских съездах, договариваться иногда со скрытыми недоброжелателями, иногда с открытыми противниками, но в целом его политика была направлена на сохранение самостоятельности Московского княжества, и надо сказать, что во времена правления князя Даниила Московское княжество достигло определенных успехов.

— *Претендовал ли Московский князь Даниил на титул Великого князя Владимирского?*

— Вы, конечно, имеете в виду то обстоятельство, что все-таки старшим князем в те времена считался князь, который владел Великим княжеством Владимирским. Отсюда и его титул: «Великий князь Владимирский», тогда как остальные князья имели просто княжеский титул без

какого-либо эпитета. Нам известно, что борьбы за Владимирский княжеский стол князь Даниил не вел, хотя напряженные отношения с Великими князьями Владимирскими — его старшими братьями, особенно с князем Андреем, как я уже говорил, место имели. Но на титул Великого князя, который имели только князья Владимирские, князь Даниил не претендовал.

— *В житийной литературе мы постоянно встречаем при наименовании благоверного князя Даниила эпитет «великий». Как это оценить?*

— Что касается житийной литературы и литературы, которая связана с житийными текстами, мне кажется, этот эпитет, или определение, «великий» надо рассматривать как знак особого уважения и признания.

— *В Богослужебной Минее за март издания Московской Патриархии (1984 год) сказано, что в 1296 году во Владимире состоялся съезд русских князей, на котором по общему решению власть и титул Великого князя, а также знаки великокняжеского достоинства были переданы Московскому князю Даниилу. Что говорит об этом историческая наука?*

— Мне кажется, что прежде всего следует просмотреть предшествующие издания мартовских Богослужебных Миней и определить, когда появилось подобное свидетельство. Я полагаю, что это известие достаточно позднее.

Что касается событий XIII века, то действительно в 1296 году во Владимире был съезд русских князей. Однако он кончился договором о делении княжения, под которым понималось, скорее всего, возвращение Новгорода под власть Великого князя Владимирского Андрея Александровича. Следует напомнить, что на решение съезда оказывало влияние присутствие татарских ратей во Владимире, которые князь Андрей Александрович привел с собой из Орды.

Подчеркну еще раз, что необходимо основываться на древнейших доступных нам свидетельствах источников. В более позднее время, когда Московские князья

стали Государями всея Руси, прошлое Московских князей часто излагалось с позиций людей, живших в XVI–XVII веках и полагавших, что Московские князья изначально были правителями всей Руси. Такой взгляд, в частности, ярко отразился в позднем летописном памятнике, представленном в рукописи из собрания В. М. Ундольского № 755, где говорится о Мономаховом венце и регалиях Великого князя, якобы переданных князем Даниилом сыну – Иоанну Калите. Но дело в том, что само сказание о Мономаховом венце и регалиях было написано не ранее первой четверти XVI века.

– *Что можно сказать о Новгородском княжении, которое принадлежало князьям Владимирским, но в 1296 году было предложено князю Даниилу?*

– Вы совершенно правильно обращаете внимание на этот факт, который, кстати, стал предметом обсуждения сравнительно недавно, примерно 30 лет назад. Существует запись о княжении князя Даниила в Новгороде, оставленная в пергаментной служебной новгородской Минее за ноябрь, где говорится о пребывании князя Даниила в Новгороде. Эта запись не была принята во внимание, потому что не было никаких следов пребывания князя Даниила в Новгороде, однако печати, о которых говорилось выше, свидетельствуют о правлении князя Даниила в этом городе. Таким образом, запись получила реальное подтверждение.

Вообще, новгородское княжение принадлежало Великим князьям Владимирским. Иными словами, тот князь, который становился Великим князем среди русских князей, получал исключительные права и на Новгородский стол. Но в 1296 году, когда Великим князем Владимирским был старший брат князя Даниила Андрей Александрович, Новгородским князем тем не менее стал Московский князь Даниил. Произошло это потому, что между Великим князем Андреем и Новгородом Великим сложились напряженные отношения. Андрей Александрович отправился в Орду и, для того чтобы обезопасить себя от возможных действий князя Андрея и

отрядов татар, которые могли помогать ему, Новгород Великий пригласил на свой стол Московского князя. Факт этот не случайный. Очевидно, в князе Московском Данииле новгородцы видели защитника своих интересов. Однако надо сказать, что пребывание князя Даниила на Новгородском столе было кратковременным. Это нарушало прерогативу Великого князя, а сам князь Даниил, еще раз хочу повторить, на Владимирский стол не претендовал.

– *А как проявил себя князь Даниил именно как князь Московский?*

– В настоящее время на этот трудный вопрос можно дать более развернутый ответ, чем, например лет 20 назад. Дело в том, что московские археологи собрали материал, который свидетельствует о материальной жизни Москвы в конце XIII – начале XIV столетия. Археологам удалось доказать, что материальная культура Москвы, испытавшей нашествие Батыя, пришла в упадок. Напомним, что Батыю удалось в январе 1238 года Москву взять. Но тем не менее материальная культура тогда быстро восстановилась. А что касается периода княжения князя Даниила, то в это время наблюдается резкий рост производства керамической посуды, а это та область материальной культуры, которая касалась всех москвичей, потому что преимущественно глиняная посуда была в обиходе и рядовых, и знатных жителей Москвы того времени. То есть общий уровень благосостояния москвичей был достаточно высок.

Археологи говорят о том, что на рубеже XIII–XIV веков появляется красная московская керамика, применяются новые методы обжига этой керамики (она обжигалась не в печах, а в специальных горнах). Несколько позднее появляется поливная строительная керамика, следовательно, рост материальной культуры Москвы при князе Данииле очевиден.

Прослеживается и уплотнение застройки Москвы. Следует напомнить, что в то время городом Москвой был непосредственно Кремль. Можно говорить также о прилегающих к Кремлю частях, прежде всего о той части, которая позднее полу-

чила название Китай-город. Здесь при князе Данииле стала уплотняться застройка, то есть Москва стала заселяться более интенсивно. Подъем Москвы заметен и по действиям Московского князя, поскольку в критические моменты он мог опираться на достаточно укрепленный город и достаточное количество населения, из которого можно было формировать военные дружины и вести активную внешнюю политику, какую вел князь Даниил. Что же касается письменных источников, свидетельствующих о преобразовании города, то здесь, к сожалению, мы должны ограничиться тем материалом, который был давно известен историкам. Правда, он содержится в поздних летописных памятниках XVI века. Но в 1922 году был издан замечательный памятник русского летописания – Рогожский летописец, который был составлен в начале XV века. Так вот, в этом памятнике сохранилось древнейшее известие об основании князем Даниилом Данилова монастыря.

— *Что можно сказать о времени основания и значении этого монастыря в истории Москвы?*

— К сожалению, у нас очень мало материалов, которые позволяют ответить на такой вопрос. Но кое-что сказать можно. В Рогожском летописце под 1330 годом записано, что Данилов монастырь был действительно построен князем Даниилом Александровичем, а не кем-нибудь из его сыновей в память отца, причем летописатель сообщает, что спрашивал старцев – очевидцев этого события, которым в пору расспросов было лет по 70–80, так что можно утверждать, что монастырь был построен самим князем Даниилом.

Предание, говорящее об основании монастыря во имя святого Даниила Столпника, которое отразилось в Степенной книге царского родословия, написанной примерно в 60-е годы XVI века, то есть спустя более чем четверть тысячелетия после основания монастыря, также связывает основание монастыря с князем Даниилом. Заметим, что монастырь был построен к югу от кремлевских стен. Здесь пролегали пути, связывавшие Москву с

Рязанским княжеством, в частности с Коломной, которая тогда принадлежала Рязани. Они соединяли Москву с Ордой, с итальянскими колониями на побережье Азовского моря и в Крыму. Так что это были важные пути из Москвы на юг. И вот, на земле, которая явно принадлежала именно Московскому князю, а не его боярам или родственникам, был поставлен этот монастырь. Скромное положение монастыря на правом, низменном берегу реки Москвы показывает, что едва ли этот монастырь мог стать крепостью на подступах к Москве. Такие крепости возникли позднее, например соседний с Даниловым Симонов монастырь. Но тем не менее, если Данилов монастырь и не был военным предградием, он мог играть роль оповестительного пункта при нашествиях на Москву татар. Необходимость в этом была, как показали события 1293 года, когда татарам удалось второй раз после Батыева нашествия захватить Москву.

Данилов монастырь был первым главным монастырем Московского князя – это несомненно. Но, утверждая, что именно князь Даниил основал монастырь, мы задаемся вопросом: когда же именно это произошло? Надо полагать, что, скорее всего, это произошло в конце жизни князя. Напомним, что князь Даниил прожил 42 года. По средневековым представлениям это весьма почтенный возраст (например, Димитрий Донской почил, не достигнув и 39 лет). Русские люди тогда к концу жизни часто постригались в монахи. Именно в этот период, то есть в конце жизни, князь Даниил и основал этот монастырь.

— *Ваше мнение подтверждает слова Акафиста преподобному князю Даниилу: «Странника и пришельца себе на земли быти помышляя, час кончины твоя пред очима твоима присно имел еси и сего ради обитель иноком во славу тезоименитаго ти преподобного Даниила вознаградил еси, идеже молитвы твоя Господеву возсылал еси...» Можно ли точно определить год основания монастыря? В трудах церковных авторов называются разные даты основания Данилова монастыря. Архимандрит Амвросий в «Истории Российской иерархии» (Ч. VI. 2-я пол. М., 1815. С. 1104)*

называет 1272 год; архимандрит Дионисий в книге «Даниловский мужской монастырь... в Москве» (М., 1898. С. 4) говорит: «...не позднее 1282 года»; в издании «Служба с Акафистом преподобному князю Даниилу, Московскому чудотворцу» (М., 1991. С. 30) также говорится, что монастырь основан не позднее 1282 года.

– Точной даты основания монастыря не сохранилось. Если определять наиболее вероятный период его строительства, то следует остановиться на 1297–1300 годах. К тому времени князь Даниил достиг почтенного по средневековым меркам возраста, благоприятствовала строительству и внешняя обстановка. В 1297 году произошло замирение всех русских князей. В 1299 году из Киева во Владимир переехал митрополит Максим, который способствовал учреждению в Даниловом монастыре архимандритии. О существовании архимандритии в монастыре при князе Данииле мы узнаем из Рогожского летописца: «...князь Данило Александрович сия архимандритию имеяше у святого Даниила за рекою» (ПСРЛ, т. 15, вып. 1. Пг., 1922, стб. 46).

Когда именно в этот период был основан монастырь, можно думать по-разному, но, как мне представляется, монастырь мог быть основан, скорее всего, в 1298–1299 годах. Называя эту дату, я понимаю, что она отличается от указанных в церковных трудах, но эти даты, к сожалению, никак не обоснованы свидетельствами летописей и не подтверждаются ситуацией, которая сложилась во время княжения в Москве князя Даниила.

– Владимир Андреевич, имеются ли подобные свидетельства об основании князем Даниилом и Богоявленского монастыря в Москве, о чем сообщают многие библиографические источники?

– Да, действительно, такое свидетельство есть. В исторической литературе нередко называется точная дата основания князем Даниилом Александровичем Богоявленского монастыря – 1292 год. Это свидетельство находится в историческом введении к Копийной книге Богоявленского монастыря, которая была составлена в

последней трети XVII века. Однако историческое введение, указывая на основание монастыря князем Даниилом, не приводит точных данных о том, когда это произошло. Кроме того, надо заметить, что это очень поздний источник, который содержит явные анахронизмы. Если проверять свидетельство Копийной книги по более ранним памятникам, в частности по завещаниям Московских князей, свидетельствам летописей и даже актовым материалам, то картина получается другая. В частности, завещания Московских князей очень внимательны к тем церквям и монастырям, которые князья основывали. Но указаний на Богоявленский монастырь мы не найдем ни в завещании Ивана Калиты, ни в завещании Симеона Гордого, ни в завещании Ивана Ивановича Красного, ни в завещании Дмитрия Донского, иными словами, в документах, связанных с фамилией Московских князей XIV века, этот монастырь совершенно не фигурирует. Первое достоверное известие о нем мы находим в уже упоминавшемся Рогожском летописце, где говорится, что 17 сентября 1374 года скончался последний московский тысяцкий Василий Васильевич Вельяминов, который и был похоронен в Богоявленском монастыре. У нас имеются данные о вкладе в этот монастырь вдовы одного из сыновей Дмитрия Донского – Петра Дмитриевича (князя Дмитровского), которая в XV веке передала этому монастырю некоторые владения. Вдовой Петра Дмитриевича была Евфросиния Полиевктовна. Отец Евфросинии был третьим сыном последнего московского тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова. Из факта захоронения В. В. Вельяминова в Богоявленском монастыре, из факта вклада в этот монастырь его внуки следует, что Богоявленский монастырь был не княжеским монастырем, а монастырем московских тысяцких, знаменитой боярской фамилии Вельяминовых, позднее известных как Воронцовы-Вельяминовы. Евфросиния Полиевктовна сделала вклад в Богоявленский монастырь после 1428 года, что свидетельствует о внимании этой семьи к монастырю на протяжении долгого времени. Копийная книга сообщает, что пер-

вую каменную церковь в этом монастыре заложил Иван Калита, а по его смерти завершил строительство «боляринъ, зовомый именем Протасей», который и является родоначальником рода Вельяминовых.

Московский тысяцкий Протасий принимал участие в возведении первого каменного Успенского собора в Московском Кремле, помогая святителю Петру, а это 1327 год. Учитывая данные обстоятельства, можно сказать, что Богоявленский монастырь основан в XIV веке. Связывать его с именем князя Даниила, как это сделали составители Копийной книги в последней трети XVII века, нельзя, так как более ранние документальные свидетельства говорят о том, что это, скорее всего, боярский монастырь. Такие монастыри в Москве были. В более позднее время, в

XV веке, боярином Добрыньским был основан монастырь святого Саввы, который дал название Саввинской набережной Москвы-реки. Несколько ранее, возможно в конце XIV – начале XV века, был основан монастырь святого Георгия Победоносца, который дал название и ныне существующему Георгиевскому переулку.

— Благодарю Вас, Владимир Андреевич, за чрезвычайно интересную информацию. Теперь на основании новых исторических свидетельств, приведенных вами, мы можем более полно представить деятельность первого Московского князя Даниила, которая имела результатом такой существенный факт, как превращение Москвы в столичный город, а также основание первого московского монастыря.

Несколько слов в заключение

Наука и Предание. Неизбежно ли противоречие между ними? Возможно ли воцерковление исторической науки на основе примирения ее с церковным Преданием, состоящим, в частности, из агиографических (жития святых) и богослужебных (акафисты, тропари) текстов?

Взгляд на историю, базирующийся только на материалистическом научном основании, не учитывающий духовную составляющую нашего бытия, нельзя считать правильным. Без духовного всякое земное знание ничтожно.

Скрупулезные исследования существующих источников очень важны, однако для православного человека всегда духовно питательней и живоносней было церковное Предание, раскрывающее в Житии подвиг жизни святого, восстанавливающее его истинный образ, главным в котором является душевная чистота и преданность воле Божией. Предание раскрывает нам свойства мира преображенного, сообщает возможно не подтверждаемые научными источниками сокровенные духоносные события, в которых проявляется благословение Божие Своему избраннику.

Но летопись – это ведь тоже предание. Можно привести множество примеров, когда данные жития оказываются гораздо точнее, чем те же данные в летописи. Но есть и другие примеры, когда какие-то события описаны только в летописи, но по той или иной причине не отражены в житии. Необходима взаимная проверка летописных и житийных свидетельств – это приводит к более точному и серьезному анализу истории России именно как православного государства.

Не случайно открывшиеся нам научные факты совпали с празднованием юбилея нашей столицы, который, как теперь можно предположить, совпадает с юбилеем основания Московского Свято-Данилова монастыря.

Восставший в виде памятника Великий благоверный князь Даниил Московский напоминает нам центральный эпизод его жития. Однажды, когда государь Иоанн III проезжал мимо упраздненного и забытого в те времена Свято-Данилова монастыря, некий юноша из свиты отстал от всех. И явился ему неизвестный муж и сказал: «Не бойся меня, ибо я христианин и господин места сего. Имя мое Даниил, Великий князь Московский... Скажи от меня Иоанну: вот, себя ты всячески утешаешь, а меня забыл. Но не забыл меня Бог мой».

Житие святого не ограничивается рамками его рождения и кончины. Оно продолжается в чудесах и явлениях. Чудесно восстал из руин Свято-Данилов монастырь – первая московская обитель. Ее основатель Великий князь Московский, господин места сего, Небесный покровитель града Москвы, предстатель и ходатай за нас перед Богом, чудесно возвращает нас сегодня к нашей исторической памяти.

Беседу вела В. ТИМКИНА, сотрудница историко-архитектурной мастерской № 17 управления «Моспроект-2».

Церкве Христовы похвало высокая, града Москвы стено неборимая, державы Российския Божественное утверждение, преподобне княже Данииле. К раце мощей твоих притекающе, усердно молим тя: призири на нас, память твою воспевающих. Пролей теплое твое ходатайство ко Спасу всех, яко да утвердит миром страну нашу, грады и веси ея и обитель сию добре да сохраниит, благочестие и любовь в людех твоих насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение искоря; всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй молитвами твоими, яко да прославляем дивнаго во святых Своих Христа Бога нашего во веки веков. Аминь.

Священный Синод осудил ряд публикаций в газетах «Русь Православная» и «Московский комсомолец»

3 октября 1997 года Священный Синод Русской Православной Церкви, заседание которого проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, единогласно принял Определение, текст которого ниже приводится полностью.

Имели суждение о ряде антицерковных публикаций, вышедших в свет в газетах «Русь Православная» (бывшем приложении к газете «Советская Россия») и «Московский комсомолец». Постановили:

1. Выразить сожаление в связи с появлением в означенных газетах публикаций, содержащих крайне предвзятую интерпретацию церковной истории, распространяющих заведомую ложь и клевету, а в ряде случаев основанных на прямом подлоге. Отметить, что эти публикации пытаются кощунственно очернить жизнь почивших иерархов и клириков, ревностно послуживших Богу и Святой Его Церкви, а также ныне живущих архиереев и пастырей, совершающих свое служение в строгом соответствии с определениями высшей церковной власти и находящихся в верном послушании Матери-Церкви. Решительно отвергнуть содержащиеся в публикациях безосновательные обвинения в «вероотступничестве» и «еретичестве», прочую ложь и клевету.

2. Заявить, что упомянутые публикации воспринимаются Церковью как оскорбительные, направленные на дискредитацию архипастырей и пастырей в глазах верующего народа, печатаются с намерением посеять недоброжелательство и подозрения как в обществе, так и в церковной среде и таким образом спровоцировать нестроения внутри Русской Православной Церкви. Констатировать, что упомянутые газеты продолжают борьбу против Церкви, которая ранее велась под знаменем государственного атеизма, а теперь дерзостно прикрывается ложно понятой «заботой» о состоянии церковной жизни.

3. Считать действия лиц, осуществляющих данные публикации, заслуживающими канонических прещений. Воззвать к их совести, напомнив, что, если они считают себя православными, они должны сознавать греховность своих недобрых поступков.

4. Призвать Полноту церковную хранить духовную бдительность и не допускать, чтобы мирские наветы вносили нестроения в жизнь церковную.

**Крестный ход с Толгской иконой Пресвятой Богородицы.
21 августа 1997 года, Толгский монастырь →**

«Светися, светися, Новый Иерусалиме...»

Неподалеку от Москвы на реке Истре расположен ставропигиальный Воскресенский, Новый Иерусалим именуемый, мужской монастырь. Он был основан в 1656 году Святейшим Патриархом Никоном, имевшим в виду создать на Руси храм наподобие храма Воскресения Господня в Иерусалиме *образом, мерою и добротою*. В 1720-е годы главный собор монастыря претерпел разрушение, затем в период управления монастырем архимандрита (впоследствии архиепископа Московского) Амвросия (Зертис-Каменского, † 1771), который явился вторым устроителем обители, Воскресенский собор был восстановлен, причем было создано новое, роскошное убранство его интерьера в стиле барокко.

В 1919 году монастырь был закрыт, а в его стенах расположился краеведческий музей. Во время войны город Истра был захвачен немцами, которые при подходе Красной Армии взорвали башни монастыря и собор. В 1956 году начались восстановительные работы. Они ведутся до сих пор и все еще далеки от завершения.

В 1995 году монастырь был возвращен Русской Православной Церкви и в нем возродилась монашеская жизнь. До последнего времени перед светскими реставраторами стояла задача восстановить не монастырь, а «архитектурный памятник XVII–XVIII веков». Но ограничиться чисто внешним, материальным восстановлением Нового Иерусалима, при всей важности этой задачи, невозможно, потому что, как и в любом храме, в Воскресенском соборе архитектура имеет служебное значение, а главным является то богословское содержание, которое его создатели хотели донести до богомольцев в образе и слове: в наименовании престолов, в иконах и настенных росписях, в многочисленных надписях. Воскресенский собор в Новом Иерусалиме – храм необычный: это единственное точное воспроизведение храма Гроба Господня в Иерусалиме. От свое-

Новый Иерусалим и его устроители:
Патриарх Никон
и царь Алексей Михайлович.
Работа автора статьи Н. М. Михайловой

го образца он воспринял необычайную сложность строения, множество приделов (29 в одном соборе), особенности Устава и богослужения, утвержденные еще при Патриархе Никоне и воспринятые им из чинопоследований в храме Гроба Господня в Иерусалиме. С 1744-го по 1765 год архимандрит Амвросий с помощью своего брата-художника (впоследствии архимандрита Никона, управлявшего монастырем

← Икона Спаса Нерукотворенного Образа над ракой с мощами святителя Казанского Гурия в храме Ярославских чудотворцев в Казани

(на развороте вклады)

Воскресенский, Новый Иерусалим именуемый, монастырь

Парсуна «Патриарх Никон с ксиром»

с 1765-го по 1771 год) и его учеников создает единственное в своем роде живописное убранство храма. В иконах и настенной росписи оно воплощает православное учение о прообразовательном смысле Ветхого Завета по отношению к Новому и в то же время служит пояснением к особенностям строения храма и чинопоследований, присущих ему как подобию храма в Иерусалиме.

В XIX веке у южных врат в Воскресенский собор богомольцев встречала надпись:

Всякая душа благочестивая, желающая пречудный храм Воскресения Христова, иже во Иерусалиме, видети и тамо в нем сущим святым местам поклонитися, но ради расстояния дальнего одного дойти не могущая, созерцая сего, вшедши и разумей внутрь заключенных вещей душеполезную тайну, яже Спаситель твой тамо между неверными, здесь же среди благочестивых христиан в воспоминание Спасительских страстей, смерти и тридневного Воскресения в сем храме Ново-Иерусалимском представляет.

Теперь, когда дело восстановления Воскресенского монастыря перешло в руки монашествующих, оно перестает быть восстановлением только стен, главным становится возрождение монашеской жизни с ее древними Уставами и особенностями богослужения. Столь же важным представляется восстановление значения Нового Иерусалима не только для России, но и для всех православных народов, которое он имел как место паломничества и своеобразная школа для всякой благочестивой души.

Поучение об истинах веры и о страданиях Спасителя здесь излагались в иконах, картинах и надписях — всей совокупности живописного убранства. Его ценность определялась не художественными достоинствами икон и росписей, а их содержанием и взаимосвязью, поэтому, хотя оно погребено безвозвратно, вопрос о его воссоздании может и должен быть поставлен. Слава Богу, сохранились документы монастырского архива, которые позволяют «прочитать» этот богословский текст, который когда-то возводил посетителей Нового Иерусалима от образа к первообразу.

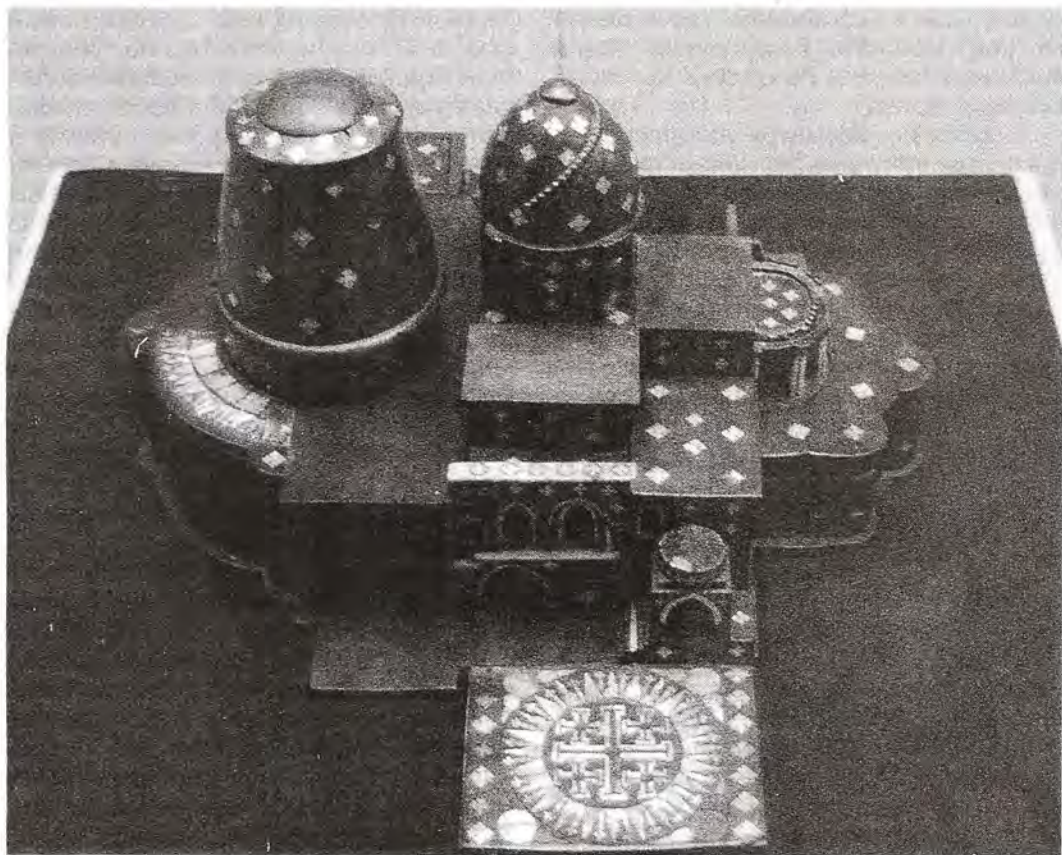
Храм Гроба Господня в Иерусалиме

Сей храм Отец создал, сей храм Сын утвердил, сей храм Дух Святой обновил.

Стихира на Хвалитех в праздник Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме

Прежде, чем говорить о Воскресенском соборе Новоиерусалимского монастыря, обратимся к образцу, наподобие которого он был построен.

Все православные храмы имеют одинаковую символику своих частей (алтаря, престола, жертвенника и других). При всем разнообразии планов и архитектур-

Модель храма Гроба Господня в Иерусалиме. Кипарис, инкрустация перламутром

ных решений все они имеют основные общие части. Храм Гроба Господня – единственный, он сильно отличается от других, потому что построен на Голгофе, где стоял Крест Спасителя, где во Гробе был погребен Господь наш Иисус Христос, где после казни в пещеру были брошены солдатами орудия казни.

В начале IV века, когда святой равноапостольный царь Константин издал эдикт о признании христианства, его мать-христианка, святая равноапостольная царица Елена, прибыла в Палестину, чтобы отыскать места, связанные с Рождеством, жизнью и страданиями Спасителя. Весной 326 года в пещере на склоне Голгофы был обретен Крест, найден Гроб, на вершине горы – трещина в земле близ места казни. Тогда же царицей Еленой был основан первый храм на Голгофе. Следуя римской архитектурной традиции,

христиане IV века построили над Гробом храм в виде мавзолея – круглое в плане с колоннами и куполом строение – ротонду (от латинского *rotundus* – круглый). Второе ее название – Мартирион, то есть свидетельство, свидетельство именно Воскресения Христова, так как на этом месте Христос умер и воскрес. Были освящены и другие алтари: на вершине Голгофы, в подземной церкви – крипте, где был обретен Крест.

Как пишет церковный историк Евсевий (IV век), за храмом Гроба Господня на горе Голгофе утвердилось еще одно наименование – Новый Иерусалим, в противовес Ветхому (старому) храму на горе Мориа, разрушенному римлянами в 70 году по пророчеству Самого Господа. Паломники, прибывающие на поклонение святым местам в Палестине, традиционно посещали Сионскую горницу, храм Гроба Гос-

подня, храм в Гефсимании, где находился гроб Пречистой Богородицы, храм в Вифлееме на месте Рождества Христова, берега Иордана.

Некоторые, несмотря на опасности, достигали и Галилеи, где посещали Назарет, Капернаум, восходили на гору Преображения – Фавор. Так, уже во времена крестоносцев (XII век) по всей Палестине на местах, связанных с земной жизнью Сына Божия, были освящены алтари, устроены храмы и монастыри. Но главной святыней был и оставался в веках Новый Иерусалим, храм Гроба Господня, свидетельство «Спасительных страстей» и Его Воскресения. Из Святой Земли богомольцы уносили на память не только ветви вавил (пальмы), от коих они и получили наименование «паломники», но и склянки-ампулы со святой водой. На плоских стенках этих ампул в виде тонкого рельефного изображения был запечатлен главный храм на Голгофе – Мартирион с Кувуклией – часовней над Гробом.

Образ храма Гроба Господня христиане стремились повторить и у себя на родине. Так, в IX–X веках, то есть еще до отделения Римской Церкви от Вселенского Православия, во многих местах Западной Римской империи стали возникать храмы – подобия храма Гроба Господня в Иерусалиме. Эти храмы воспроизводили самую важную святыню – Мартирион, или ротонду, в центре ее ставили Кувуклию. Примером подобного «круглого храма», или церкви Гроба Господня, может служить построенная в 1130 году в Кембридже церковь, хорошо сохранившаяся до нашего времени. Известны и несколько других в Германии (например, в Фульде, основанная в XI веке, и в Падеборне, основанная в 1036 году) и во Франции (в Ланлефе, основанная в XI веке).

Через несколько веков святыни на горе Голгофе подверглись новому разрушению. Как ни странно, это разрушение связано с Крестовыми походами, предпринимавшимися под лозунгами спасения Гроба Господня от арабов-мусульман. Точных сведений об обстоятельствах этого разрушения нет, но достоверно одно: после взятия Иерусалима крестоносцы

стали возводить на горе Голгофе новый храм и при этом, естественно, употребляли характерные для господствовавшего в то время в Западной Европе романского стиля архитектурные приемы и принятые там же особенности расположения частей храма. Задача, стоявшая перед строителями этого храма, была чрезвычайно сложной. В одном здании надо было совместить ряд разнородных по смыслу и топографическому расположению престолов. Как показывают раскопки, новый храм строился на старых основаниях и места древних алтарей остались неприкосновенными. На месте древнего Мартириона была построена громадная ротонда с куполом. К ней с востока был пристроен крестовокупольный храм с престолом в честь Воскресения Христова. В его южном крыле ступени (Крестный путь) вели на Голгофу. В небольшой пещерке прямо под Крестом был устроен придел во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи – там, где, по преданию, была погребена глава первого человека Адама. Здесь же, по преданию, был погребен царь Салима, первосвященник Мелхиседек. В северном крыле храма престол был освящен во имя Пречистой Богородицы.

За главным алтарем были устроены три небольших придела («венцы приделов»): первый – во имя святого Лонгина Сотника (или Написания Титлы – надписи ИНЦИ, прибитой к Кресту по повелению Пилата), второй – во имя Разделения Риз Христовых и третий – во имя Поругания Христу (или Тернового Венца).

Из этого заалтарного прохода лестница из 29 ступеней (по числу лет жизни Иисуса Христа до его выхода на проповедь) ведет в подземную церковь-крипту. В ней были устроены четыре придела: во имя Обретения Креста, во имя святого Кириака, указавшего святой Елене место, где лежал Крест; во имя святых Константина и Елены – основателей храма Гроба Господня и слева от него – придел Благоразумного разбойника.

Крестоносцы построили у южной стены ротонды высокую колокольную, а в ней освятили престол во имя Всех святых;

рядом в храме – престол во имя сорока севастийских мучеников. Постепенно первоначальное строение обростало со всех сторон разного рода пристройками, а с окончательным покорением Иерусалима магометанами храм на Голгофе оказался тесно застроенным и возвышался над городом тремя округлыми куполами: огромным – над ротондой, поменьше – над Воскресенским храмом и третьим, невысоким, куполом подземной церкви с плос-

кой крышей, примыкающей к апсиде Воскресенского храма. Три купола символизировали Святую Троицу. Эти три части храма Гроба Господня – ротонда, храм Воскресения с Голгофой и церковь святых Константина и Елены с приделом Обретения Креста – исторически и топографически восходят к древнейшему храму, построенному святой царицей Еленой, а от него – к подлинным местам страданий, погребения и Воскресения Христова.

Замысел «Нового Иерусалима»

Обвинения Патриарха Никона в гордыне и даже в кощунстве по поводу устройства им Нового Иерусалима были главными на Соборе 1666 года. Характерно, что создание Нового Иерусалима вызвало нападки как со стороны старообрядческой «партии», так и в боярской среде и среди участников Собора. Причина этих нападков подробно объясняется в книге М. В. Зызыкина «Патриарх Никон» (Т. II. Гл. 2. С. 131–162). Изложим это объяснение вкратце.

Зызыкин видит во всех деяниях Патриарха Никона одну основополагающую идею – «защитить видимое Царство Божие, отличное от мирского царства, тождественное с горним Новым Иерусалимом, свободное от тирании царя и бояр, отвергающее гордость и насилие, безнравственность и алчность во всех одинаково – царях и знатных». Единственным путем к достижению этого Патриарх считал воцерковление всех сфер жизни православного народа – не только его частной жизни, но и государственного состава. Отсюда его борьба с Уложением 1649 года и Монастырским приказом – в них он видел первые подступы к всеобщей секуляризации и, главное, подчинению Церкви государству. Отсюда меры по приведению обрядов, чинопоследований и богослужебных книг в соответствие с принятыми во Вселенском Православии.

Ко времени поставления на патриаршество Патриарх Никон застал церковное общество зараженным страшной болез-

Портрет Святейшего Патриарха Никона

нью филетизма*. За два века до него на Руси утвердилось мнение о неправославности греков, то есть всех других Поместных Православных Церквей, и об истинности Православия только на Руси. Уче-

*«...филетизм, то есть племенные различия, народные распри, соперничество и раздоры в Христовой Церкви... нечто противное евангельскому учению и канонам блаженных отцов напиво». // Православная Богословская энциклопедия. 2-е изд. Пг., 1903. Т. 2. С. 921. – *Прим. ред.*

ние о Третьем Риме утратило первоначальный духовный характер и с течением времени превратилось в государственную идеологию. Материальным символом этого Третьего Рима должен был явиться храм Гроба Господня, построенный в Кремле – центре государственной власти. В правительственных сферах замысел о перенесении «святая святых» из стран, захваченных и испоганенных неверными, на Русскую землю, где хранится истинное Православие, существовал с конца XVI века – времени правления Бориса Годунова, когда утвердилось патриаршество. В тот период этот замысел не считался ни амбициозным, ни кощунственным. Из-за наступившей Смуты и разорения страны он не мог быть осуществлен в первой половине XVII века, но о нем вновь заговорили в царствование Алексея Михайловича.

«Однако теперь и царь, и Патриарх смотрели на это дело совсем по-разному. Патриарх Никон во всей полноте исповедовал 9-й член Символа веры, а потому не мог допустить изоляции Русской Церкви от Вселенского Православия. Он признавал авторитет других Патриархов и не

боролся за первое место среди них. Идею о Москве – Третьем Риме он понимал как задание, поставленное Москве, быть хранительницей и средоточием истинного Православия, а не Православия, преломленного исторической средой и условиями XVI века. Задание для осуществления, а не что-то уже исполненное, как толковали на Руси о Третьем Риме. Он проявил мужество, когда во имя сохранения единства Святой Соборной и Апостольской Церкви пошел против мнения, установившегося на Руси в течение двух веков» (Зызыкин М. В. Указ. соч.). Чтобы это задание выполнить, Патриарх и принимал меры как Первосвяtitель одной из Поместных Церквей. Он считал нужным «очистить Русскую Церковь в ее обрядах и книгах» – отсюда исправление обрядов и книг, «внести образование и строгую дисциплину в духовенство» – отсюда его заботы об устройении духовных школ и типографий. Он хотел полностью воцерковить Русь и сделать Москву в будущем столицей Вселенского Православия – поэтому он строил множество храмов и основывал монастыри, собирал в Москву

Вид Нового Иерусалима с юго-запада. Гравюра конца XIX века

Новый Иерусалим.
Часовня на горе Елеон (не сохранилась)

Новый Иерусалим. Часовня над источником
«Самарянский колодезь» (не сохранилась)

Новый Иерусалим. Часовня над источником «Силоамская купель» (не сохранилась)

святые мощи и списки с чудотворных икон Афона, Царьграда, Иерусалима и России.

Первоначальный замысел об устройении в Кремле храма Гроба Господня как символа Третьего Рима он преобразил в новый замысел – создать на Русской земле образ Святой Земли. На предъявленные обвинения Патриарх Никон возражал так: «Не позорю я старого Иерусалима, называя Воскресенский монастырь Новым Иерусалимом, так как писано у пророков: “Из Сиона изыдет закон и слово Господне из Иерусалима...” Кто укорит меня в том, что я назвал монастырь Новым Иерусалимом? – разве тот, кто не любит Господа... Какой грех в том, если бы кто во славу Божию переписал святое Евангелие, или иконное изображение написал, например Рождество Христово, или создал бы святое ограждение по образу того самого Иерусалима, в котором Спаситель страсти нашего ради спасения совершили?».

Это объяснение находится в полном согласии со святоотеческим учением о почитании в образе первообраза. Он хотел дать возможность богомольцам поклониться святым местам у себя на родине и при этом научить их «истинам нашей Матери, Восточной Церкви», явленным в образе храма Гроба Господня и других чтимых мест Святой Земли, назидательно изложенным в надписях, изображенным в иконах и росписях.

Посему он строил монастыри по подобию Иверского монастыря на Афоне (Успенский на Валдае) и Крестного близ Иерусалима (Крестный в устье Онеги). В Воскресенском монастыре он строит точное подобие храма Гроба Господня – единственное в мире, но этим не ограничивается. Здесь, на Истре, он воспроизводит многие святые места Палестины и создает Русскую Палестину.

К востоку от монастыря на холме, названном Елеоном, он строит часовню наподобие той, которая стоит на месте Вознесения Спасителя. Реку Истру называет Иорданом, холм за ней – горой Фавор и у подножия ее, в селе Микулине, освящает храм во имя Преображения Господня. В трехстах метрах от стен монастыря за по-

током Кедрон (речка Золотушка) Патриарх строит «на острове», обтекаемом старицей, Богоявленскую пустынь на Иордане и называет это место Гефсиманией. На полпути из Москвы в Новый Иерусалим в монастырской вотчине Чернево (ныне Павшино) встает Назарет, а за горой Фавор в пустоши Зиновьевой – новая деревенька под названием Капернаум. На берегу притока Истры-Иордана, речки Песочни, роща называется Рамской в память Рамы Иудейской.

На монастырском холме, названном Сионом, кроме главной святыни – храма Воскресения Господня с Голгофой и Кувуклией над Гробом Господним в ротонде – Патриарх задумывает построить храм наподобие того, что устроен в Вифлееме, на месте Рождества Христова. Это намерение осуществляют его ученики в конце XVII века, так же как и многое из того, что он не успел осуществить из-за воздвигнутых на него гонений, суда и 14-летней ссылки.

Очевидно, протест против «Нового Иерусалима» в Воскресенском монастыре был вызван не самой идеей его создания, а тем, что Патриарх Никон по-иному воплотил столь долго зревшую мечту. За это и подвергся нападкам, обвинениям в гордыне и даже в том, что является или самим антихристом, или его предтечей. Патриарх создавал духовный оплот Вселенского Православия и, как пишет Зызыкин, «быть может, он предполагал, что каноническое положение Московского Патриарха в будущем будет пересмотрено высшей церковной властью, что первое место в будущем среди пяти Патриарших престолов в Воскресенском храме будет принадлежать Московскому Патриарху». «Но ниоткуда, – подчеркивает Зызыкин, – ни из одного его заявления не видно, что он усваивал это место для Московского Патриарха его времени», то есть для себя.

Действительно, на Горнем месте в главном алтаре Воскресенского собора были устроены пять тронов, но при этом пятый (последний) предназначался Московскому Патриарху, как это и следовало по установленному порядку. Кроме тронов для глав пяти Поместных Церквей Пат-

Architectural plan of the Kremlin's defensive system, showing the main walls, towers, and internal structures. The plan is labeled with numbers 1 through 34, indicating various buildings and fortifications. Key features include the 'Красные и Судные Врата' (Red and Judgment Gates) at the bottom, the 'Подземная Церковь' (Underground Church) on the right, and the 'Ров' (Moat) at the bottom right. The plan also shows the 'Башня' (Tower) at the top left and the 'Башня' (Tower) at the top right.

риарх предполагал, как об этом говорит монастырское предание, не только дать возможность богомольцам поклониться подобно святым мест, но и представите-

49

православных престолами владели монофизиты-копты и эфиопы (хабежи, как их называли в XVII веке), армяне-григорианцы, латиняне (франки).

Как архитектурное строение Воскресенский собор с большой точностью воспроизводит (особенно в плане) свой образец – храм Гроба Господня в Иерусалиме. Что же касается топографии Русской Палестины, то в ней подобной точности мы не находим, однако в соотношении святых мест («Сиона», «Назарета», «Иордана», «Фавора», «Рамы», «Капернаума», «Кедрона», «Гефсимании») общее соответствие есть. Нужно заметить, что документальных источников, суждений самого создателя Нового Иерусалима или хотя бы монастырского предания по этому поводу не сохранилось.

Проведем сравнение с Европой, где с XV века католические монахи, большие знатоки Святой Земли и Иерусалима, стали устраивать у стен своих монастырей так называемые кальварии (латинское название Голгофы – кальвар – череп). Устроением кальварий (или Новых Иерусалимов) особенно увлекались францисканцы-обсерванты, которых в Польше называли бернардинами. В этих кальвариях монахи воспроизводили топографически точные копии не храма Гроба Господня, но всего Иерусалима, устраивая каплицы-часовни в виде небольших домиков, символизирующих ратушу Пилата, дворец Ирода, дома Каиафы и Анны, Дом Тайной Вечери – Сионскую горницу, все места остановок Спасителя на Его Крестном пути от Претории до Голгофы, где ставили копию одной Кувуклии. Все эти каплицы-станции соединялись дорожками. В Страстную седмицу и на Успение Божией Матери по этим дорожкам устраивались торжественные процессии богомольцев, а в некоторых кальвариях – и мистерии.

Топографическая точность этих католических кальварий – а их сохранилось в Европе более тридцати – говорит не о явленных в тех местах «иконах Нового Иерусалима», а лишь об учености монахов и их склонности к несколько формальному подходу в понимании смысла и назначения подобных мест.

Можно с достаточной степенью вероятности утверждать, что с середины XVI и, конечно, в XVII веке русские люди знали о польских кальвариях, так как многие из них были построены на русских землях, вошедших в тот период в состав Польского королевства. До нашего времени сохранилась Виленская кальвария в Тракае, где с конца XIX века располагалась дача виленских православных архиереев. Наиболее известна кальвария под Краковом, где до сих пор совершаются мистерии. Бернардины издавали гравированные карты Святой Земли и Иерусалима, изображения и планы храма Гроба Господня. Книги с этими изображениями в Москве были известны, так что и они являлись источниками фактических сведений для Патриарха Никона.

К тому времени, когда он основал Воскресенский монастырь и с согласия царя Алексея Михайловича стал строить там храм наподобие Иерусалимского, после войны с Польшей, которая закончилась присоединением левобережной Украины с Киевом, Русское государство наполнилось выходцами из Польши, Литвы и юго-западных областей. Это были и пленные, и добровольные пришельцы. Среди них было много строителей, художников, мастеров самых различных ремесел (изразешников, серебряников, колокольных мастеров и других). Их использовали на строительстве боярских палат, храмов и монастырей. Документы архива Воскресенского монастыря свидетельствуют, что среди первых его насельников и трудников таковых мастеров было множество. Все они перекрещивались (в то время этот чин еще не был отменен) в Православие. Ближайшими учениками Патриарха Никона стали именно «литовские юноши». Они оставались верными ему и после его осуждения, они же просили царя Феодора Алексеевича вернуть Патриарха Никона из ссылки в любимый им Новый Иерусалим.

После его смерти архимандриты Герман, Никифор и Никанор в 1680–1690-е годы закончили прерванное в 1666 году строительство Воскресенского собора, построили церковь Рождества Христова наподобие Вифлеемской, завершили

строительство подземной церкви святых Константина и Елены. Мастера, трудившиеся в Новом Иерусалиме, после ссылки Патриарха Никона, были взяты царем в Оружейную палату. Из них наиболее известен Степан Иванов по прозвищу Полубес. Он участвовал в строительстве многих замечательных храмов и прославился более всего мастерством ценных дел, как тогда называли искусство изготовления изразцов.

Изразцовый многоцветный пояс «павлинье око» (получивший название по элементу орнамента, похожему на узор на хвосте павлина) в 1665 году украсил Воскресенский собор в Новом Иерусалиме, а позднее мастер повторил его в Иосифо-Волоколамском монастыре и в церкви Григория Неокесарийского на Большой Полянке в Москве.

Влияние строителей, художников и мастеров из Литвы, Польши и Белоруссии безусловно сказалось на внешнем облике Воскресенского собора, на его декоре в виде изразцовых порталов, поясов, иконостасов, а позднее и на церковном строительстве в Москве.

В Новом Иерусалиме мы видим не топографическую копию, но созданную многими поколениями иноков и намоленную тысячами богомольцев Русскую Палестину. Она подобна Святой Земле не «мерею», но «образом и добротой». Это не приложение к монастырю, как у католиков, это – сам монастырь и вся земля вокруг него, названная в память о почитаемых святынях.

Задуманный Патриархом Никоном как духовный, паломнический, богословский и культурный центр, Новый Иерусалим со времени своего основания в течение 240-летнего существования таковым оставался. Патриарх Никон оставил монастырю богатейшее собрание рукописей и книг. Он заводил школы для детей монастырских служителей, где они учились грамоте, иконописному, изразешному, колокольному ремеслам. То же дело продолжали настоятели монастыря и в середине XVIII века.

Вторым создателем Нового Иерусалима явился выходец из Малороссии архимандрит Амвросий (Зертис-Каменский),

Архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский)

известный богослов и знаток архитектуры, в последние годы жизни ставший архиепископом Московским. Преосвященный Амвросий был убит толпой во время «чумного бунта» в Москве 15 сентября 1771 года и погребен у левого клироса Малого собора в Донском монастыре. В течение двадцати лет (с 1744 по 1765 год) он руководил обновлением и устройением Воскресенского собора. Помимо восстановления обрушившегося в 1723 году шатра над ротондой он завершил и освятил все приделы, которые были задуманы Патриархом Никоном в первом этаже храма и соответствовали 14 приделам в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Кроме того, на вклады императрицы Елизаветы и ее вельмож на втором этаже, которого в Иерусалимском храме нет, были устроены еще 15 приделов во имя святых, тезоименитых членам Императорской фамилии или вкладчикам. Наибольшее изменение претерпело внутреннее убранство храма, которое в XVII веке, можно сказать, остановилось на самых предварительных этапах. Вкусы строителей за столетие сильно изменились, а потому строгое убранство собора сменилось пышной лепниной, на-

стенными росписями маслом по штукатурке – словом, несколько тяжеловесной роскошью барокко. Над ротондой вместо обрушившегося кирпичного шатра

вознесся на 70-метровую высоту деревянный шатер, и ротонда с Кувуклией в центре осветилась светом из 60 окон в трех его ярусах.

Центральная часть Воскресенского собора

Какая же душеполезная тайна представляется нам в Воскресенском Новоиерусалимском соборе? Об этом говорят надписи XVII века, буквы которых сделаны из огромных изразцовых плит и укреплены в виде декоративных поясов в двух местах: первая – *Сказание о церковных Таинствах* – в крестообразной центральной части собора под его сводами, она идет по всему его периметру; вторая – *Воздадим Образу сотворенное по образу...* – в ротонде, под шатром, над вторыми хорами (о ней будет сказано далее).

Первая надпись поясняет символическое значение храма, алтаря, престола (*трапеза же есть Иерусалим, в нем же Господь воцарился и седе, яко на престоле, и заклан бысть нас ради*), жертвенни-

ка (*Вифлеем, в нем же родися*), просфоры, проскомидии; копия, губы и трости – *Спасителей страстей образы*; звезды, покрывала и теплоты; *сосудов честных* – потира и дискаса, с ними же *жертвенное совершается*.

Храм – *святое Божие селение и соборный храм молитвы, собрание людское; святилище же тайны, то есть алтарь, в нем же службы совершаются*.

В согласии с этой надписью, составленной Патриархом Никоном в 1666 году, устроители собора в XVIII веке в духе своего времени пояснили слово образом. На северной стене алтаря они поместили три изображения – прообразы новозаветного алтаря в ветхозаветном храме на горе Мориа:

Алтарь фимиамный и кадило с кадильницей (Исх. 3);

Ковчег Завета и Святая Святых (Исх. 25);

Предложение хлебов (Исх. 25).

В конхе алтаря, покоящейся на пяти столпах, которые символизируют пять Автокефальных Православных Церквей, изобразили *Бога Отца, сидящего на херувимах*, а ниже, между капителями колонн, изображены четыре святителя, создатели последований Божественной литургии, с *сосудами честными, с ними же жертвенное совершается*:

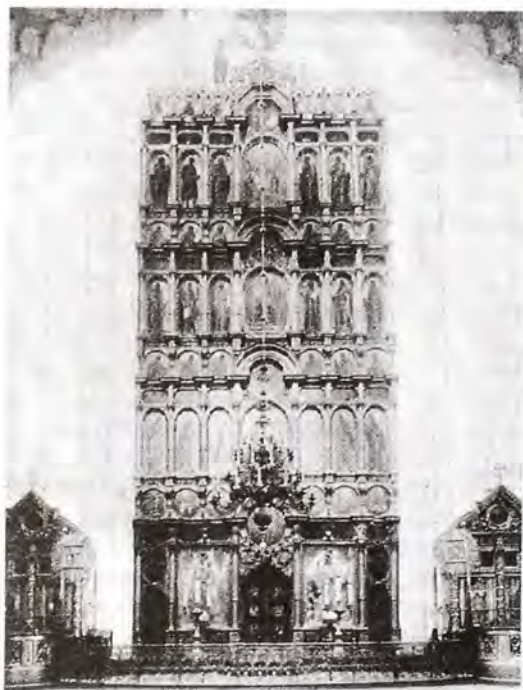
святой Апостол Иаков, брат Божий с потиром в руках;

Григорий Богослов с лжицей и дикирием;

Василий Великий с диском и Агнцем (просфорой);

Иоанн Златоуст с трикирием и шестиконечным крестом.

Главный престол освящен в честь Воскресения Христова. Поэтому в куполе над центром собора на высоте 42 м было изображено *Восстание от гроба Господа нашего Иисуса Христа в облаке и сиянии золотом*, а в барабане – *восемь ангелов в рост со свитками, на коих надписи, в со-*

Главный иконостас Воскресенского собора.
Фото начала XX века

Главный алтарь Воскресенского собора. Фото начала XX века

вокупности составляющие тропарь праздника: *Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесах и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить.*

Ниже, в парусах, – четыре Евангелиста со свитками, на каждом из которых начальные слова из Евангелий.

Еще ниже, над вторыми хорами, под сводами собора шесть изображений на чтецны из Евангелия в первые шесть недель по Пасхе: *Путешествие Иисуса Христа в Еммаус с Лукою и Клеопою* и *О Фоме* (справа и слева от алтаря); *О мироносицах* (на южной стене); *О расслабленном* (на северной стене); *О самаряныне* – над южной аркой в ротонду; *О слепом* – над северной. Напротив алтаря, над царской аркой в ротонду – *Три вавилонских отрока* и *Ангел в пещи*.

Живописное убранство центральной части собора завершается изображениями 38 святых в круглых керамических медальонах, расположенных под первыми хорами. Они были сделаны еще в XVII веке, но в 1751 году святые были написаны вновь. Они изображены по пояс, со свитками в

Современный вид главного алтаря Воскресенского собора

руках, а на свитках надписи. Все 38 святых связаны с литургической темой – это творцы древних торжественных гимнов, канонов, кондаков и тропарей.

Выбор святых и надписи на их свитках-хартиях чрезвычайно своеобразны и поучительны. Среди них гимнотворцы из Ветхого Завета, пророки, пророчицы и цари – всего 11 святых: пророки Аввакум, Иеремия, Иона, Моисей, цари Давид и Соломон, Иудифь – дочь Иевфая – с кимвалами, пророчица Девора, премудрая Мариам, сестра Моисея; праведная Анна, мать пророка Самуила. Слова из их гимнов вошли в состав пасхального канона «Во славу Воскресшего Господа». Все они воспевают хвалу Богу и призывают нас: *Поим Господеви, славно бо прославися, Пойте Богу нашему в кимвалах, воспойте ему песнь нову.*

На южной стороне, составляя «правый клирос», изображены святые патриархи, иерархи и византийские цари – творцы гимнов и песен, вошедших в состав богослужения, и в то же время бывшие борцами против различных ересей и расколов церковных в IV–IX веках.

Среди них первый Патриарх Константинопольский Анатолий (449–458), возглавлявший Халкидонский Собор, на котором святые отцы осудили монофизитов. У него на свитке надпись: *Обновление совершающе всеосвященного храма Твоего Воскресения*, а рядом архиепископ Андрей Критский († 712), автор Великого покаянного канона, противник иконоборцев, и Патриарх Герман (715–722) – первый страдалец за иконопочитание. На его хартии написано: *Дела рук Твоих благослови и верную императрицу Елизавету силою Твоею возвесели* – надпись во славу той, которая немало сделала для обновления Нового

Иерусалима в XVIII веке. Далее следуют святые: Патриарх Митрофан; борец с арианами, противник монофизитов, автор песни «Свете Тихий, Святые славы» Софроний, Патриарх Иерусалимский; борец с арианами, автор «Амвросиева гимна» «Тебе, Бога, хвалим, Тебе, Господа, исповедуем» Амвросий, епископ Медиоланский; Константинопольский Патриарх Мефодий (842–846), установивший празднование Торжества Православия в первую Неделю Великого поста.

К северу от алтаря, составляя «левый клирос», изображены известные песнопевцы, творцы канонов, кондаков и тропарей: монахиня Кассия, преподобные Иосиф Студит († 811), Стефан Савваит († 794), Павел Амморейский (?), Феофан, творец канонов († 847), Косма Маиумский и Иоанн Дамаскин, брат его (VIII век), Роман Сладкопевец (VI век). Здесь же изображены автор монастырского Устава Феодор Студит († 826); друг Патриарха Фотия митрополит Никомидийский Георгий; Григорий Синаит († 1340). Из 38 святых всего три русских: борец за иконопочитание против иконоборцев-лютеран преподобный Максим Грек (XVI век) и два канонарха-певца Геронтий и Леонтий, святые иноки из Дальних пещер Киево-Печерского монастыря (XIV век).

Святые, изображенные в Воскресенском соборе, прославлены Церковью как исповедники и борцы с ересями и расколами за Торжество Православия и как создатели православного богослужения. Вместе с творцами Божественной литургии они предстоят Престолу, в нем же Господь воцарился и sede и святилищу тайны, то есть алтарю и собрались здесь по зову Феофана, творца канонов: *Приидите, празднолюбцев собор, и лик составим!*

Голгофа и заалтарные приделы

Голгофа расположена справа от главного алтаря. Здесь на возвышении водружен высокий Крест с резным из кипариса изображением Спасителя. На створках царских врат иконостаса церкви Страстей (или Воздвижения) – резное изображение *Моление Господа нашего в вертог-*

раде со апостолы. В четырех ярусах 15 икон написаны на тему *Спасителевых страстей.*

Между главным алтарем и лестницей на Голгофу (*Жалостный путь*) начинается заалтарный проход. В нем по внешней полуокружности алтарной апсиды распо-

ложены три придела в память Крестных страданий: Тернового Венца (или Поругания), Разделения Риз и Написания Титлы (или святого Лонгина Сотника).

В каждом из трех иконостасов в двух верхних ярусах по шесть икон. В царских вратах – Благовещение с Евангелистами, а в шести северных и южных – шесть икон святых жен-мироносиц, изображенных в рост с сосудами для благовоний: Марфа и Мария, сестры Лазаревы; Иоанна и Мария Иаковлева, Мария Клеопова и Саломия. Изображения на иконах заалтарных иконостасов повторяют тему Спасительных страстей и дополняют ее пророчествами и прообразами, явленными в Ветхом Завете. Так, в приделе Разделения Риз слева от средней иконы *Разделение Риз* и *метание жребия* расположена икона царя Давида с надписью на свитке из 21-го псалма: *делят ризы Мои между собою и об одежде Моей бросают жребий, а справа икона святого Евангелиста Иоанна Богослова, который пишет: Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду Его... хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет (Ин. 19, 23).*

В трех иконах верхнего яруса мы видим прообразы Разделения Риз. Первая – *одевание Адама и Евы в одежду кожаную*. Вторая – *Плач патриарха Иакова по Иосифе* (Быт. 37, 31–34), когда братья Иосифа продали его измаильтянам за 20 серебряников, одежды же его вымарали в крови козла и сказали, что он умер. Третья икона – *Ударение Елисеево милотью Пророка Илии*. Все три иконы связаны с «одеждой», «ризами». При этом первая напоминает о первородном грехе (*Грех сшил мне кожаные ризы, обнажив первые боготканые одежды* – Великий покаянный канон); вторая – о страдании сына; третья – о благодати, полученной Елисеем от Пророка Илии (*Елисей, когда приял милоть Илиину, приял сугубую благодать от Господа* – Великий покаянный канон).

Эти три иконы в совокупности поясняют основной догмат христианства об искупительных страданиях Сына Божия за

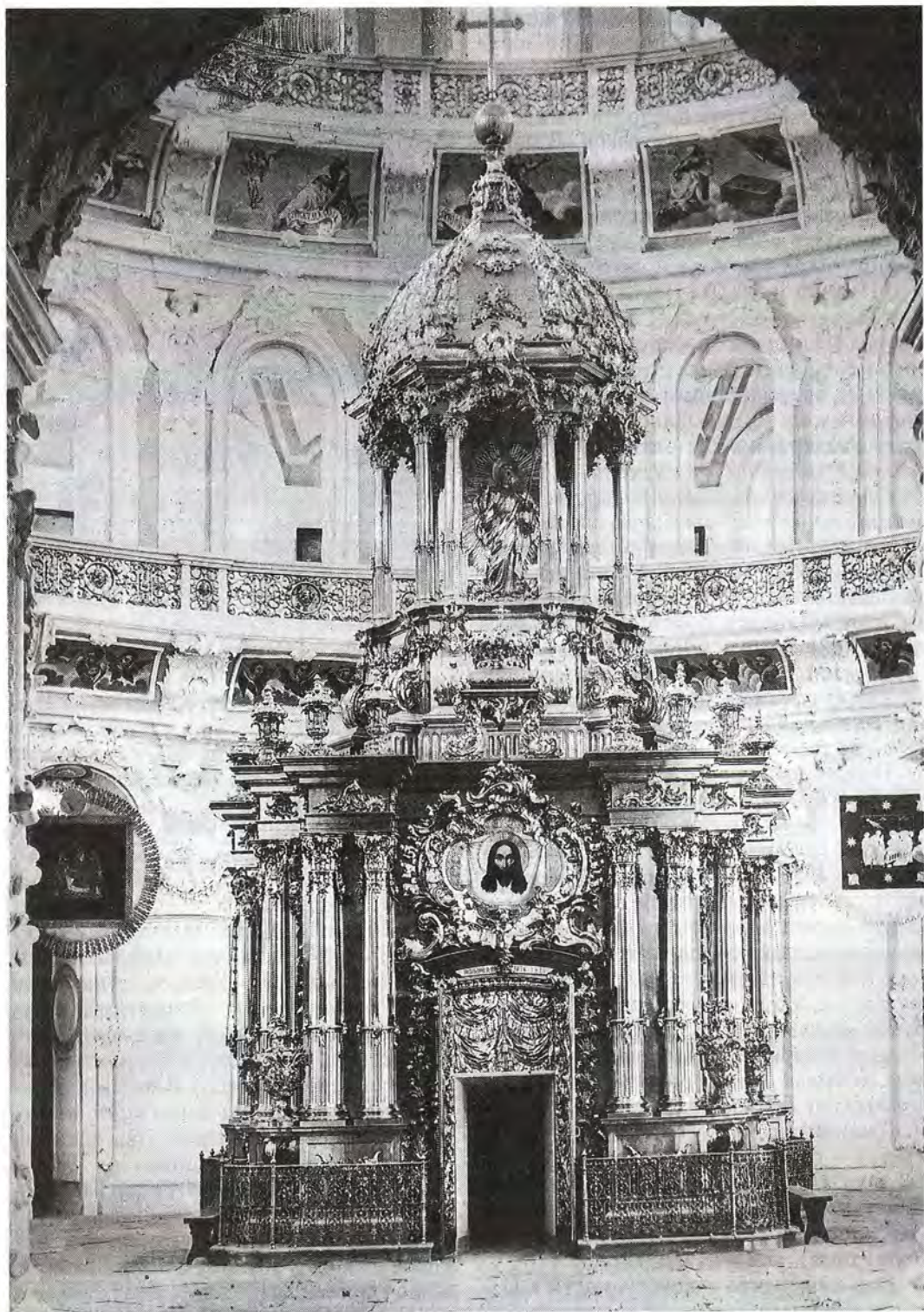

Распятие на Голгофе. XVII век, кипарис

«грехи многих» и о получении верующими в Господа Иисуса Христа благодати.

В приделе Поругания икона *Иов на зноище* прообразует страдания безгрешного Иисуса Христа (Иов – безвинно страдающий праведник). В приделе Написания Титлы икона *Вознесение на древо медного змия в пустыне* (Числ. 21, 4–9) помещена как прообраз, в соответствии со словами Самого Спасителя тайному ученику Никодиму: *И как вознес Моисей змию в пустыне, так должно вознесу быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 14–15).* Об этом же пишет и святой Григорий Нисский: *Вознесенный в пустыне змий есть знамение Крестного таинства*. Два крайних придела, Поругания и Написания Титлы, объединены двумя симметрично расположенными иконами: *Плач Иеремии* рядом с *Облачением Христа в багрянцу поругания* и *Плач у Креста Богородицы* рядом с *Распятием*.

Все эти приделы объединяет общая тема *Спасительных страстей*, подробно

Кувуклия. Фото начала XX века

разработанная в иконостасе церкви Страстей на Голгофе. Она же звучит в живописном убранстве шатра над Гробом Господним в ротонде.

Центральный иконостас Воскресенского собора был сооружен в 1685 году, имел 12 ярусов, 77 икон в нем были написаны иконописцами Оружейной палаты под руководством Симона Ушакова. Особенностью иконостаса было то, что удвоенные чины – апостольский, пророческий и протцев – были «пронизаны» рядами икон из страстного цикла, повторяли содержание икон в иконостасе церкви на Голгофе. Кроме того, с внутренней стороны иконостаса были сделаны семь ярусов хоров по числу Семи Вселенских Соборов. Во время торжественных богослужений хор постепенно поднимался вверх.

Выше уже говорилось, что в Воскресенском соборе, так же как в храме Гроба Господня в Иерусалиме, были некоторые особенности в Уставе и чинопоследовании. Основные из них связаны с чином перенесения плащаницы в Страстную Пятницу и богослужением в Страстную Субботу, когда скорбная «Пасха страстная» сменяется торжествующими радостными песнопениями «Пасхи Воскресения».

Последуем за процессией священнослужителей, совершающих чин перенесения плащаницы, который в обычных храмах состоит в том, что плащаница выносится на середину храма из алтаря. В Воскресенском соборе, так же как в храме Гроба Господня, плащаница помещалась на престоле в церкви «Страстей на Голгофе»,

оттуда спускалась на холстах из пролетной арки вниз и помещалась на «камне помазания», справа от главного алтаря.

В XVII веке при Святейшем Патриархе Никоне, когда заалтарные приделы и придел Ангела в Кувуклии еще не были освящены, «в Великий Пяток святых страстей Спасителей» служба совершалась по Церковному Уставу. Спуск плащаницы и ее перенос на Гроб Господень с *камня помазания* введены были при Преосвященном Амвросии в середине XVIII века, когда были окончательно устроены и освящены приделы Поругания, Разделения Риз и Написания Титлы и был достроен новый шатер над ротондой, а над часовней Гроба Господня поставлен *деревянный иконостас*, как именуют монастырские документы деревянное убранство Кувуклии, сделанной *по образу и подобию* Кувуклии над пещерой Гроба Господня в Иерусалиме.

С *камня помазания* после пения *тропаря благообразному Иосифу Аримафейскому* и помазания плащаницы ее поднимали и в торжественном шествии несли мимо взохода на Голгофу в заалтарный проход с южной стороны от главного алтаря, совершали литию против церкви *на месте, идеже разделиша воины ризы Христовы*, шли к северным вратам в ротонду и против северных врат в собор *накисташа со одром* совершали литию, *шли к западу позади великих столпов*, обходили с запада Кувуклию, подходили к входу в нее, вносили *внутрь Гроба и положиша на камени, идеже лежало тело Иисусово*.

Шатер над ротондой

Новый деревянный шатер над ротондой по проекту обер-архитектора графа Растрелли был построен в 1756 году. В *шатерном небе* была укреплена писаная масляными красками на холсте «священная картина» *Господь Саваоф, из уст Его изображен исходящий в виде голубя Дух Святой, около Него Ангелы: один держит скипетр, другой державу*. Ниже, под первым ярусом окон, располагались 20 картин с изображениями девяти чинов ангельских с соответствующими им атрибутами:

Ангелы – в руках держат души человеческие;

Начала – в руках держат трости;

Власти – в руках держат (нрзб.);

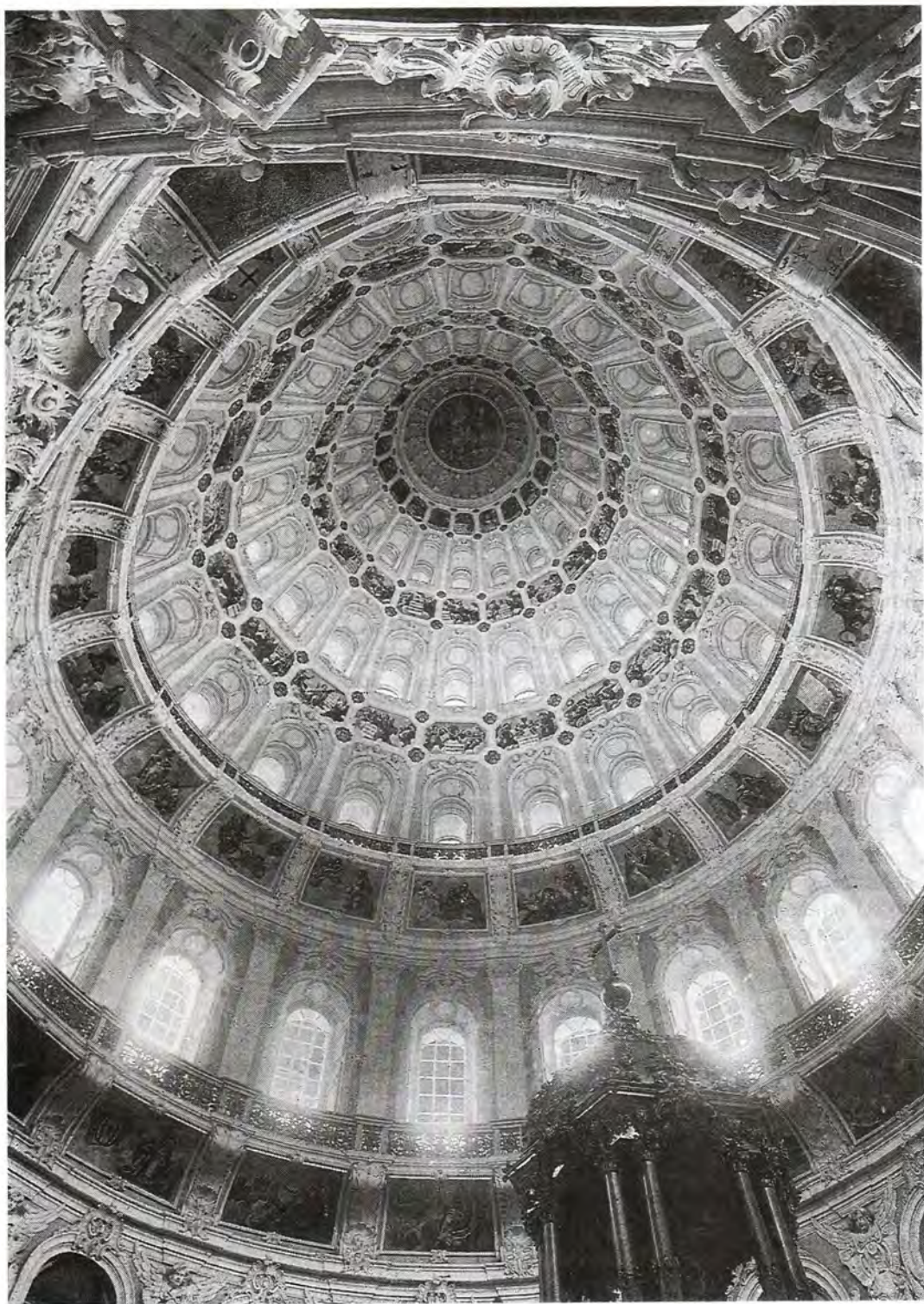
Престолы – с изображением трона царского;

Господствия – в царских одеждах и коронах, в руках держава;

Силы – с шарами-зерцалами, через которые узревают волю Господню, в руках;

Херувимы – с огненными крыльями;

Серафимы – при грудях держат огонь;

Внутренний вид шатра Воскресенского собора. Фото начала XX века

Архангелы – препоясаны крестообразно.

В четырех картинах, расположенных под окнами, направленными строго на четыре страны света, были изображены по два ангела с трубами, из которых исходил возглас: *Воскресе Христос!*

Этот самый верхний, ангельский чин *священных картин* перекликался с составленной в 1666 году Святейшим Патриархом Никоном надписью, выполненной в керамике, *круг двора церковного, что под большим шатром* между 2-м и 3-м ярусами хоров. О ней уже говорилось выше.

Если первая надпись *Сказание о церковных Таинствах* обращается к нашему разуму и сообщает некие полезные сведения о богословском значении храма, алтаря и священных сосудов, то вторая обращена к душе верующего и имеет более глубокий, возвышенный смысл. Здесь, у Гроба Господня, на месте Его Воскресения, Патриарх Никон словами святых отцов «старается научить нас всему, ведущему к просвещению душ наших», как говорит авва Дорофей в своих толкованиях некоторых изречений святого Григория Богослова. Надпись начинается его словами из «Слова на Святую Пасху»: *Воздадим Образу сотворенное по образу, познаем наше достоинство. Почтим начало Образное – познаем силу Таинства и то, за кого Христос умер.*

Авва Дорофей так изъясняет эти слова: «Вспомним, по чьему Образу мы сотворены... уразумеем, что мы сотворены по образу создавшего нас Бога... Не будем оскорблять образа Божия, по которому мы созданы, не будем бесчестить своего Первообраза, но сделаем образ свой чистым и славным, достойным Первообраза...»

«Будем, как Христос, потому что и Христос был, как мы, – призывает святой Григорий Богослов. – Будем боги Его ради – ведь и Он нас ради был человеком; обнищаем – и мы нищетою обогатимся; примем образ раба – воспримем свободу; смиримся – и через это возвысимся; искусимся – искушение победим благочестием. Смертию Своею Он прославился, ею привлек нас, низлежащих в греховном падении, к Себе».

Авва Дорофей поясняет: «Сила таинства смерти Христовой такова: поелику

мы грехом утратили в себе образ Божий и потому чрез падение и грехи соделались мертвыми (Еф. 2, 1), то и Бог, сотворивший нас по образу Своему, умилосердившись над Своим созданием и Своим образом, нас ради сделался человеком и подъял смерть за всех, чтобы нас, умерщвленных, возвести к жизни, которую мы потеряли за свое преслушание... Такова сила таинства: для того умер за нас Христос, чтобы, как сказал святой, нас, умерщвленных, возвести к жизни. И так мы избавились от ада человеколюбием Христовым... позаботимся о себе, братия, и сохраним себя от действительного греха» (Авва Дорофей. М., 1990. С. 191–197).

Именно поэтому создатели *священных картин* в XVIII веке вложили в руки Ангелов свитки с изречениями из древних пророков, которые провидели победу над адом и смертью во грехе. В том же верхнем ярусе мы читаем надписи: *Где ти, смерти жало? Пожертва бысть смерть победою, Где ти, аде, победа?* Здесь же изображены два Ангела у Гроба и надпись: *Будет с миром погребение Его.*

Прославляется Воскресение Христово словами святого Григория Богослова: *Днесь спасение миру, елико видим и елико невидим, то есть Ангелам, Силам бесплотным и всему человеческому роду.*

Христос из мертвых совоста, Христос к Себе восприходит, Христос из гроба – свободитеся от уз греха – гласит надпись в шатре ротонды, и далее: *Воскресением из мертвых меня, победника, творит новым духом и облекает в нового человека* (Еф. 4, 21–24). Здесь, у Гроба Господня каждый человек, *иже по Богу рассуждает, соумерщвляет усердно себя, греховного, и совоскрешает себя вместе с Христом в меру победы над грехом.*

Восприходит Христос к Себе – и в двух нижерасположенных ярусах Ангелы возносят ко Господу Саваофу орудия *Спасительных страстей* и священные сосуды, а на свитках надписи со словами пророчеств о каждом. На каждой картине два Ангела держат орудие или сосуд, а третий – надпись. Всего 40 картин.

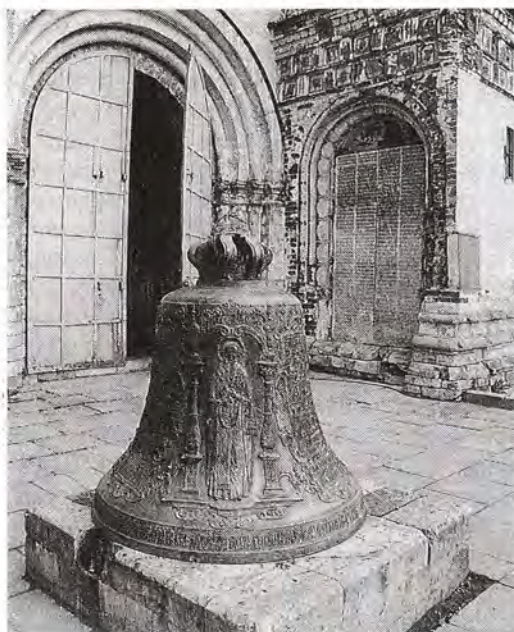
Таким образом, в ста картинах в ротонде и в пяти ярусах шатра над ней была изображена «в лицах», в образах вся Биб-

«Камень помазания». Фото начала XX века

«Камень помазания». Современный вид

Трехсвятительский колокол. Ныне стоит у южных дверей Воскресенского собора

лия: Ветхий и Новый Заветы, прообразы, пророчества и их исполнение. Вместе с монашествующими и богомольцами, совершающими торжественное богослужение у Гроба Господня и славящими Его Воскресение, восстание от Гроба и победу над смертью, предстояли праотцы и пророки, все Силы бесплотные, *елицы видимыя и елицы невидимыя*.

Крестный ход в монастыре в *Неделю Святыя Пасхи* совершался внутри Воскресенского собора и шел тем же путем, что и при переносе святой плащаницы с «камня помазания» ко Гробу Господню. По Уставу монастыря перед крестным ходом начинают благовестить в колокол великий Воскресенский. Церковный служитель «возжигает вся свечи в паникадилах и у местных икон во всей церкви. Служebníки церковные засвещают вся с маслом висячие лампы по вышним хорам и внизу по всей церкви, и уготовляют углие горящее и с фимиамом и поставляют на уреченных местах, яко да напол-

нится весь храм вони благоухания. Архимандрит, вшед во святой олтарь со священники и диаконы облачатся во вся священные лучшия златыя одежды, священники возьмут Евангелие и образ праздника Воскресения Христова и вышед из олтаря, став со всеми среди храма по чину, а прочия иконы братия возьмут. Архимандрит же раздает свещи всей братии и притчу, служебником и миряном. Архимандрит возьмет честный крест и творит хождение из церкви в южные врата и идут к востоку, противу солнца, вкруг великаго олтаря, яко же и в великую субботу на утрени, с плащаницею ко гробу, певцы же поют тропарь: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить»» (здесь и далее цитируется книга архимандрита Леониды (Кавелина) «Историческое описание Воскресенского ставропигиального Новоиерусалимского монастыря». М., 1876).

Высоко под самым куполом собора восемь Ангелов со свитками, на которых написан тот же тропарь, поют его Воскресшему Господу. Крестный ход идет мимо *Жалостного пути* – лестницы на Голгофу – по темному заалтарному проходу мимо скорбных приделов, и шесть святых жен-мироносиц сопровождают их с сосудами, наполненными благовониями.

«В то же время звонят во вся колокола большие, и обшед круг гроба, позади великих столпов, от запада ко преддверию Гроба и, став со кресты и иконами прямо западных великих врат церковных (называемых Царской аркой, над ней изображены в круглых медальонах Иудифь, царь Давид, пророк Моисей, царь Соломон. – Прим. авт.) к востоку зря по чину пред завесою затворенною. <...> Начинает ар-

химандрит со священники велегласно настоящий тропарь: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И мы тоже поем подобне, со сладкопением. На кийждо стих припевают «Христос воскрес...»».

Сонм Ангелов возносит ко Господу Савофу в шатерное небо орудия Спасительных страстей и предстоят Воскресшему Спасителю вместе с братиею и мирянами праотцы и пророки, апостолы и все святые в приделах двенадцати и семидесяти апостолов в ротонде и под колокольней.

«Архимандрит отверзает завесу сущую во вратах, со священники и с прочими входит в великую церковь», ярко освещенную многочисленными огоньками свечей в паникадилах и лампадах и наполненную благоуханием фимиама.

По мере совершения службы певцы поднимаются вверх по семи ярусам хоров за большим иконостасом. Вместе с ними со всей братией и мирянами поет весь *празднотлюбцев собор* – Ангелы и святые, утвердившие Торжество Православия. К «правому клиросу» древних пророков, царей и святых отцов семи Вселенских Соборов присоединяются женские голоса праведной Анны, премудрой Мариам, дочери Иевфая и монахини Кассии, у которой на свитке написано: *Преклонися к моим въздыханиям сердечным, Преклонивый небеса*. Вступает «левый клирос» преподобных канонархов и песнопевцев во главе с святым Иоанном Дамаскиным и святым Космой Маиумским, который призывает: *Воспойте, людие, боголепно в Сионе и молитву воздайте Христу в Иерусалиме*.

И наконец, в стенах Нового Иерусалима звучит по особому радостно торжественное песнопение: *Светися, светися, Новый Иерусалиме!*

Не привелось основателю русского Нового Иерусалима Святейшему Патриарху Никону увидеть создание свое во всем его великолепии. Но несмотря на все беды, гонения и разрушения, ученики его и сподвижники в конце XVII века и преемники его, верные ему по духу и пониманию «истинного учения от истинной

нашей Матери Восточной Церкви», в XVIII веке воплотили в образах слово. Теперь с возрождением монашеской жизни «сей пречудный храм» обновится и «всякая душа благочестивая» сможет здесь «святым местам поклониться и разуметь внутри заключенных вещей душеполезную тайну».

Чин Великого освящения воды в Живоносном источнике подземной церкви совершает наместник монастыря архимандрит Никита. 19 января 1994 года

О возрождении монастыря надо сказать особо. Через 75 лет после закрытия обители, 18 июля 1994 года, на заседании Священного Синода наместником монастыря был назначен архимандрит Никита (Латушко), который до этого был начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, а 28 июля 1994 года Министерством юстиции РФ был зарегистрирован Устав ставропигиального Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Многие уже позади: и переговоры с руководством Московской области, с историко-архитектурным и художественным музеем «Новый Иерусалим» о передаче храмов, о возможности совершения богослужений, и первые крестные ходы, и первая Божественная литургия, и начало реставрационно-восстановительных работ, и прием первых насельников...

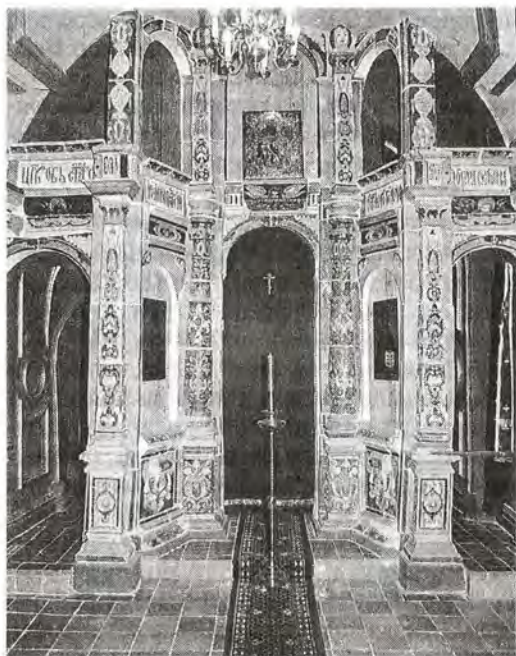
Особым стал день 25 августа 1994 года, когда Новоиерусалимскую обитель посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Наместник и духовенство при стечении большого числа богомольцев приветствовали Первосвященителя у святых врат обители. По монастыр-

ской аллее Святейший Патриарх в сопровождении духовенства, гостей и верующих проследовал в Воскресенский собор. Если снаружи собор выглядел вполне благопристойно, то внутри все напоминало о поругании и запустении: на месте «камня помазания» лежал огромный обломок сводовой части – память о взрыве монастыря в 1941 году, везде виднелись голые кирпичи, порушенная лепнина; главная святыня монастыря – часовня Гроба Господня – была «пленена» частоколом строительных лесов, а проходы в арки, ведущие в церковный двор, защиты жестяными листами...

Несмотря на запустение и разорение, Воскресенский собор дышал былым, как и некогда, он был заполнен верующими, которые стояли со свечами, у многих были слезы радости и ликования на глазах. В главном алтаре был установлен престол, и перед ним Святейший Патриарх Алексий совершил благодарственный молебен за возвращение Воскресенской Новоиерусалимской обители Русской Православной Церкви.

Гроб Господень. Современный вид

Восстановленный придел
в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи

Надгробие Патриарха Никона.
Современный вид

Обращаясь к народу, Святейший Патриарх сказал: «Мы собрались сегодня здесь, в Воскресенском храме, чтобы вознести Спасителю нашему благодарственные молитвы в день, когда эта обитель, освященная подвигами многих монашествующих и паломников, возвращена нашей Церкви. Возрождается молитва и возрождается монашеская жизнь. И за это мы должны благодарить Господа. Святитель Патриарх Никон, создавая эту величественную и славную обитель, хотел приблизить к нашему народу святыни Палестины, которые освящены земным подвигом Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Его страданиями, Его крестной смертью и трехдневным Воскресением... Мы радуемся возрождению этой обители и благодарим Господа, что среди бурь, испытаний, среди атеистического вихря она была сохранена. Предстоят теперь великие заботы: реставрация, восстановление прежнего облика. Но я убежден, что общими усилиями, несмотря на все трудности, которые мы переживаем сегодня, с помощью Божией эта обитель восстанет в былой славе и

Медный иконостас подземной церкви
святых Константина и Елены

Божественная литургия
в храме святых Константина и Елены

величии. Конечно, много трудов придется положить для ее восстановления, для того, чтобы вновь воплотить в жизнь тот замысел, который положил в основание монастыря Святейший Патриарх Никон.

Сегодня многие верующие совершают паломничество в Святую Землю, но не у всех есть такая возможность. А восстановив этот монастырь, мы постараемся дать ее всем людям Божиим, всему нашему народу... Несмотря на все трудности, Господь дает силу и мужество людям Своим. Он поможет нам восстановить эту святыню...»

11 октября 1995 года администрацией Московской области было издано поста-

новление № 232 «О поэтапной передаче памятников архитектуры комплекса Воскресенского Новоиерусалимского монастыря в г. Истре» во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 года № 1380-р, в котором было определено на первом этапе передать Церкви Воскресенский собор с храмом святых равноапостольных Константина и Елены, храм Рождества Христова, Восточный братский корпус и скит Патриарха Никона.

С большими трудами утверждается возрождающаяся обитель в некогда принадлежавших ей стенах – непонимание чиновников с их местническими ведомственными амбициями преодолевается молитвой и упованием на волю Господню.

Обитель восстанавливается: увеличивается братия, приходят послушники, крепнет молитва. Уже отреставрированы храм Рождества Христова, где установлен иконостас, приделы Архангела Михаила и всех Небесных Сил бесплотных, Усекновения главы Иоанна Предтечи с гробницей Святейшего Патриарха Никона, поновлен подземный храм святых Константина и Елены, восстанавливается Восточный братский корпус.

В монастыре организована экскурсионно-паломническая служба (тел. (095) 560-71-70), формируется монастырская библиотека, оборудуется воскресный класс, в котором будут обучаться юные прихожане.

Верим, что Новоиерусалимская обитель милостью Божией и посильными трудами, участием верующих, приходящих сюда, воссияет в былой славе, благолепии и величии, ибо: «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя» (Пс. 136, 5).

Н. МИХАЙЛОВА

Все изложенное в статье основывается на документах монастырского архива, который хранится в музее «Новый Иерусалим» (Фонд № 19650. Описи 1751-го, 1814-го и 1876 годов). – *Прим. авт.*

Большая часть дореволюционных фотографий взята из фотоальбома «На память из Нового Иерусалима» (М., нач. XX века). – *Прим. ред.*

ОТ РЕДАКЦИИ

Воссоздание Храма Христа Спасителя «ставит на очередь» восстановление под Москвой Нового Иерусалима во всем его былом великолепии. Это может и должно стать общероссийским православным делом.

«Неупиваемая Чаша»

Явление чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» произошло в 1878 году. Один крестьянин Ефремовского уезда Тульской губернии, заслуженный отставной солдат, был одержим страстью пьянства. Он пропивал всю пенсию, все, что находил в своем доме, и дошел до нищенского состояния. От непомерного пьянства у него отнялись ноги, но он все продолжал пить. И вот однажды этот уже совершенно опустившийся человек увидел необыкновенный сон. Перед ним предстал благолепный старец-схимник и сказал: «Иди в город Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона Божией Матери “Неупиваемая Чаша”, отслужи перед ней молебен и будешь здоров душой и телом».

Не владея ногами, не имея посторонней помощи, без всяких средств, крестьянин не рискнул пуститься в дальнейшее путешествие. Светлолепный старец явился ему снова, но тот все еще не решался выполнить повеление старца. Старец явился ему в третий раз и уже настолько грозно приказал исполнить повеление, что несчастный пьяница немедленно на четвереньках отправился в путь. В одном селении он остановился на ночлег. Сердобольная старушка-хозяйка, чтобы облегчить боль, растерла ему ноги и уложила на печь. Ночью путник почувствовал приятное ощущение в ногах, попробовал встать и, хотя ноги были очень слабые, смог удержаться на них. На следующую ночь ему стало еще легче. Так, опираясь сначала на две, а потом на одну палку, он добрался до Серпухова.

Придя во Владычный монастырь, страждущий рассказал о своих сновидениях и просил отслужить молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Но никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с таким наименованием. Тогда кому-то пришла мысль: не та ли это икона, которая висит в проходе из соборного храма в ризницу, — на ней есть изображение чаши. Каково же было удивление всех, когда на обратной стороне

Икона «Неупиваемая Чаша»
из Высоцкого мужского монастыря

иконы действительно оказалась надпись: «Неупиваемая Чаша»! Новообретенный образ был перенесен в храм, и перед ним совершили молебен. Из Серпухова бывший пьяница возвращался совершенно здоровым. Он получил не только исцеление больных ног, самое главное — он перестал испытывать непреодолимую тягу к губительной чаше вина.

Весть о чудесном прославлении иконы Божией Матери быстро распространилась не только в Серпухове, но и по всей России. Одержимые страстью пьянства, их родные и близкие стремились вознести свои молитвы к Божией Матери об исцелении от недуга, и многие, очень многие, приходили уже для того, чтобы возблагодарить Владычицу за Ее милость.

Очень скоро почитание иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» вышло за стены монастыря. В 1912 году возобно-

вило свою работу Серпуховское Александро-Невское Братство трезвости. С 1 октября в воскресные дни в читальне графов Соллогуб и в Александро-Невской церкви начали проходить религиозно-нравственные чтения и беседы. Перед их началом в Александро-Невском храме совершался молебен с Акафистом пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша», на который собиралось множество народа.

В послереволюционные годы монастыри и храмы в Серпухове, как и по всей России, стали уничтожаться. Был закрыт и полностью разрушен Александро-Невский храм, построенный в 1889 году в память о мученической кончине Государа Императора Александра Николаевича. Но почитание святой иконы продолжалось. Один или два раза в месяц в храме Николы Белого, бывшем в то время кафедральном собором, совершались молебны пред чудотворной иконой Божией Матери. В 1929 году был закрыт и Никольский собор, а его святыни сожжены на берегу Нары. Во всей округе остался единственный действующий храм – Ильинский.

Во времена богоборчества память о чудотворной иконе Божией Матери стала постепенно исчезать. Но даже и в это время редкие богомольцы устремлялись в Серпухов, чтобы помолиться перед святым образом Небесной Владычицы. С начала 1980-х годов число паломников все более увеличивалось. В 1990 году духовенство Ильинского храма выступило с инициативой открытия Высоцкого монастыря. 10 апреля 1991 года древний Высоцкий монастырь, основанный по благословению Преподобного Сергия Радонежского в 1374 году, вновь начал действовать. С этого времени в монастыре был возрожден обычай дореволюционного Братства трезвости – каждое воскресенье по окончании Божественной литургии совершать молебен с Акафистом пред образом Божией Матери «Неупиваемая Чаша», а поток паломников к святой иконе, от которой совершаются многочисленные чудеса и подается благодатная помощь страждущим, стал поистине неиссякаемым. В настоящее время образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша», почитаемый православным народом как

чудотворный, находится в Покровском храме Высоцкого мужского монастыря.

Почитание святой иконы уже давно вышло за рамки местного. Множество паломников, как мирян, так и духовенства, со всех концов не только России, но и всего православного мира посещают Высоцкую обитель, чтобы поклониться чудотворной иконе Божией Матери. Ежедневно молебны перед иконой собирают множество богомольцев. Об этом почитании чудотворной святыни свидетельствовал Святейший Патриарх Алексий II в своем докладе на Архиерейском Соборе в феврале 1997 года.

Монастырь ежедневно получает десятки писем с просьбами помолиться за людей, страдающих от пьянства, перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Множество драгоценных даров, украшающих святую икону, являются свидетельством благодатной помощи и того упования, которое возлагают нуждающиеся на предстательство Царицы Небесной. С великой верой увозят люди освященную перед иконой воду и елей от лампады, неугасимо горящей перед ликом Божией Матери, как залог Ее чудесной помощи. Многие свидетельствуют о полученной ими или их близкими благодатной помощи в своих письмах или оставляют записи в специальной книге, которая находится в обители.

Икона «Неупиваемая Чаша» благоговежно читается не только в самом монастыре. Списки с нее во множестве находятся в домах верующих и украшают многие храмы.

Акафист Божией Матери перед Ее образом «Неупиваемая Чаша» впервые был издан Высоцким монастырем в 1991 году и с тех пор многократно переиздавался в разных местах значительными тиражами. Среди верующих этот Акафист чрезвычайно распространен и пользуется особенной любовью. Многие по благословению своих духовников читают его ежедневно. Укоренился благодативый обычай читать этот Акафист сорок дней подряд. Во многих храмах духовенство еженедельно совершает молебны с Акафистом пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша», например в часовне Державной иконы Божией Матери при Храме Христа

Спасителя, в Успенском кафедральном соборе Коломны и других.

Все это свидетельствует о том, что почитание иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» уже давно вышло за рамки

местного. Этот святой образ в глазах верующего народа поистине стал всероссийской святыней. Традиционная дата празднования иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» – 5/18 мая.

*Архимандрит ИОСИФ (Балабанов),
настоятель Серпуховского Высоцкого монастыря*

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II празднование в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» будет внесено в Православный церковный календарь. – *Прим. ред.*

Беседа с настоятельницей Серпуховского Введенского Владычного монастыря монахиней Алексией

Серпуховской Введенский Владычный женский монастырь испокон веков известен тем, что со всех концов России сюда приезжали люди в надежде исцелиться от винопития. И исцелялись. В прошлом веке московский купец Стефан Федорович Федоров подарил монастырю новый богатый иконостас за чудодейственное исцеление от пьянства после моления Матери Божией перед Ее иконой «Неупиваемая Чаша».

История монастыря берет свое начало в 1360 году. Согласно летописи обителей, святитель Алексий, митрополит Московский, однажды во время молебна услышал от иконы Пресвятой Богородицы голос, повелевающий строить монастырь в Серпухове. Святитель Алексий послал своего келейника Варлаама подыскать место для будущего монастыря. Место было найдено, и преподобный Варлаам заложил там первую деревянную церковь.

В монастырь приходил Преподобный Сергей Радонежский. Бывал в нем и будущий основатель Высоцкого мужского монастыря Афанасий Высоцкий. В монастыре жили выдающиеся подвижники: монахиня Еликонида, которая прожила там около 20 лет; Евфросиния юродивая, умершая 120 лет от роду, принимавшая людей и приносявшая им облегчение в бедах; преподобная схимонахиня Рахиль, которая получила благословение на старчество от самой Божией Матери.

Перед закрытием монастыря в 1938 году его настоятельницей была игуменья Валентина, которая стала свидетельницей выселения и варварского закрытия монастыря. С тех пор вплоть до 1978 года на монастырской территории размещалось военное училище. А после 1978 года стены монастыря были разрушены. С 1995 года в монастыре возобновлена монашеская жизнь. Священный Синод благословил быть настоятельницей монастыря монахиню Алексию (Петровую). В миру матушка Алексия была учителем музыки в детской музыкальной школе. После того как она стала настоятельницей, с ней в монастыре трудятся ее родители. Отец работает водителем, а мама прислуживает в церкви.

На сегодняшний день в монастыре восемь послушниц и одна инокиня. О сегодняшних, непростых буднях обители я беседую с матушкой Алексией:

– Матушка Алексия, скажите, чем сегодня живет монастырь?

– Живет, как и всегда, Богом. К сожалению, приходится преодолевать множество трудностей и забот. В общем-то мы стараемся жить так, как жили монахини этого монастыря и двести, и триста лет назад.

– А чем жили монахини здесь, скажем, 300 лет назад?

– Молитвой и трудом. Например, как и в старые времена, мы имеем свое, пока еще небольшое подсобное хозяйство: куры, козы и огород, на котором трудятся наши послушницы. Мы возобновили традицию вышивания икон золотой нитью. В прошлом году вышили икону нашего основателя – святителя Алексия. Мало кому известно, что у нас хороший монашеский хор. Недавно была сделана запись нашего хора. Возможно, продажа кассет с этими записями станет одной из статей дохода обители.

– В чем еще отражается связь монастыря с миром?

– Два года назад у нас открылась воскресная школа для младших школьников. Ребятишки изучают Закон Божий, пение, церковнославянскую письменность. Наверное, связь с миром была бы более тесной, если бы монастырь был окончательно восстановлен. Но требуются колоссаль-

ные вложения и много труда. Вот сейчас идет восстановление Георгиевского храма, в стенах которого явилась чудотворная икона Матери Божией «Неупиваемая Чаша». Конечно, монастырю нужна финансовая поддержка. Мы надеемся на помощь прихожан и паломников, которых, к сожалению, у нас не так много: мало кто знает, что обитель действует и восстанавливается.

На территории монастыря чудом сохранилась вековая липа, которая стояла здесь и в прошлом веке, а потому помнит и лучшие, и самые трудные времена обители. Хочется надеяться, что самые трудные времена окончательно ушли в прошлое. Пусть сейчас монастырь и не предстает пред приходящими сюда во всей своей былой красе, но главное, что здесь сохранено, и сохранено на века, – это дух благочестия и смирения, сохранена вера. А если есть вера, значит, все остальное непременно будет.

А. ВАСЧЕВА

Письмо в редакцию

В нашей семье три человека в трех поколениях носят имя болгарской святой – великомученицы Златы Меглинской. В 1970-е годы Промыслом Божиим пришли в наш дом две иконы святой Златы, а также служба ей, написанная в Сербии к 60-летию ее чуда. Несмотря на то, что святая великомученица Злата внесена в Святцы Русской Православной Церкви, постоянно приходится доказывать, что имя, которым мы крещены, православное, и все время перед нами стоит вопрос о днях празднования памяти святой.

Весной 1993 года одна из принадлежащих нам икон святой великомученицы Златы Меглинской начала мироточить и плакать. Это время было очень трудным для русского народа, так же как для сербского и болгарского. В том же 1993 году, как нам рассказал протоиерей Арсений Тотев, в Софии из храма Семи святых, где есть придел в честь святой великомученицы Златы, были похищены две ее выносные иконы. По словам отца Арсения,

сейчас в Болгарии, к несчастью, нередки случаи кражи икон с целью поругания их.

Будучи в течение полутора лет свидетелями чуда мироточения иконы, мы, с благословения священника Александра Куликова, приняли решение ходатайствовать об исправлении ошибок в праздновании памяти святой великомученицы Златы Меглинской, допущенных в календаре Русской Православной Церкви, и начали собирать для этого материалы. По мере продвижения работы мы все более убеждались в ее необходимости.

Святая великомученица Злата Меглинская (родом из села Златина Меглинской болгарской епархии), пострадавшая от турок в 1795 году, была прославлена вскоре после своей кончины, так как ее житие написано со слов очевидца преподобным Никодимом Святогорцем († 1808) и входит в его «Новый мартиролог». Со времени канонизации в конце XVIII – начале XIX века память святой великомученицы Златы Меглинской праздновалась

Русской Православной Церковью до 1917 года, а Болгарской Православной Церковью до сего дня – 18/31 октября. День же 13/26 октября, очевидно, появился в русском Месяцеслове уже в XX веке, когда святая великомученица Злата Меглинская была прославлена Сербской Православной Церковью. Болгарская Православная Церковь празднует преставление святой великомученицы Златы Меглинской 18/31 октября вместе с памятью Апостола Луки, просветившего Меглинский край (древнюю Македонию) светом Христовой веры. Сербская же Православная Церковь установила день памяти святой великомученицы Златы Меглинской 13/26 октября в честь чуда спасения города Скопье от турецких войск в 1912 году, причем святая Злата Меглинская была провозглашена защитницей города Скопье – столицы нынешней Македонии*.

Важно также и то, что упоминание в Месяцеслове святой великомученицы Златы как святой Хрисы лишено смысла, так как в Греческой Православной Церкви святой Хрисы нет, а слово Хриса есть буквальный перевод славянского имени Злата на греческий язык, сделанный преподобным Никодимом Святогорцем. Святая же мученица Хрисия – римская дева, по-

* Сведения взяты из пояснительной записки к службе святой великомученице Злате Меглинской, составленной по благословению Синода Сербской Православной Церкви от 23 июня 1972 года.

страдавшая в III веке и прославляемая Вселенской Православной Церковью, – никакого отношения к святой великомученице Злате Меглинской – болгарской святой – не имеет.

Также не соответствует истине прославление святой Златы в лике мучениц, а не великомучениц и искажено ее именование «Меглинская», происходящее от названия епархии, из которой она родом. Святая великомученица Злата носит название «Меглинская» по Меглинской болгарской епархии, к которой принадлежало ее село Златина. Правильное название этой епархии, ныне не существующей, можно найти в православном церковном календаре либо в «Сказании о перенесении мощей святителя Илариона Меглинского» в «Житиях святых» святителя Димитрия Ростовского под 21 октября ст.ст. Так же именуется святая Злата во всех имеющихся у нас болгарских и сербских церковных документах. В календаре Русской Православной Церкви она сейчас называется Могленской.

Нам кажется необходимым исправить эти ошибки в Православном Церковном календаре нашей Церкви и содействовать восстановлению празднования памяти святой великомученицы Златы Меглинской не только 13/26, но и 18/31 октября, в день ее мученической кончины, а также установить служение ей в эти дни всенощного бдения, как служат Болгарская и Сербская Православные Церкви, поскольку и на Русской земле явлены ее чудеса.

*Злата Константиновна ПОПОВА-ЯШИНА
Наталья Александровна ПОПОВА-ЯШИНА
Злата Александровна ПОПОВА-ЯШИНА
Злата Олеговна ПИДЕМСКАЯ*

Житие святой великомученицы Златы Меглинской

Память 18/31 октября

Святая великомученица Злата была дочерью простого бедного поселянина в селении Златина Меглинской епархии в Болгарии. Она была щедро одарена дара-

ми духовными и телесными. Отличаясь смирением, чистотою и верою непоколебимою, она в то же время обладала редкой красотой внешности.

* Полное собрание житий святых Православной Греко-Российской Церкви / Под редакцией Е. Поселянина. СПб, 1908.

Однажды Злата пошла вместе со своими подругами в лес за дровами. В это время напал на нее со своей шайкою один из живших в той местности турок и увел ее в свой дом. Прельщенный красотой ее, он хотел обратить ее в магометанство и предлагал ей стать его женою. В награду он сулил ей разные обещания, за отказ же грозил пытками. Но мужественная христианка, храня веру, отвечала решительным отказом: «Я верую и поклоняюсь, только Господу Иисусу и от него не отрекусь, хотя бы изрубили меня. Да и я же дала обет девства, которому такоже не изменю».

Видя такую твердость юной исповедницы, турок решил употребить для совращения ее в ислам особенные средства. Злату окружили магометанскими женщинами с тем, чтобы те постепенно оказали на нее свое влияние и заманили ее в магометанство. Магометанки были очень усердны — они прельщали Злату роскошными картинами той жизни, которая ожидала ее в случае покорности турку, старались привить ей дух магометанства, его обычаи и привычки.

Когда дело совращения не подвинулось вперед нисколько, они призвали родителей и трех сестер Златы, пригрозив им жестокими пытками, принудили их употребить

ребить свое влияние на нее, чтобы склонить ее к магометанству. Родители и сестры, рыдая, стали уговаривать: «Дочь наша, дорогая наша! — говорили они, пожалей нас и сестер, мы все погибнем, если ты не согласишься исполнить желание турок. Бог милостив и простит тебе грех твой, вынужденный необходимостью».

Тяжелую внутреннюю борьбу пришлось перенести в это время Злате. Предстоявшее разорение и, может быть, гибель ее семьи, слезы и вопли родителей и сестер — все это невыразимо терзало ее сердце и влекло к тому, чтобы внять голосу родственных чувств и послушаться советов. Но долг исповедания Христовой веры звал ее на другой путь — мученический. И она предпочла его. «Если уж и вы понуждаете меня отказаться от Христа Господа, — сказала она, — то вы не родители и не сестры мне!.. Отцом моим остался один Господь Иисус Христос и матерью — Пречистая Матерь Его. А братья и сестры мне — мученицы и мученики». Родители и сестры Златы отошли от нее без успеха. Тогда турки привели в исполнение свою угрозу и подвергли Злату страшным пыткам. В продолжение трех месяцев ее ежедневно без жалости били палками. Затем вырезали ей из спины ремни и повесили их перед ее глазами. Кровь потекла ручьями из тела мученицы. Наконец, накалили железный прут и пронзили им голову ее от одного уха до другого.

Мученица все еще была жива и крепилась духом. Но среди страшных мук поколебалась твердость ее и тогда она прибегла к такому средству, чтобы донести до конца крест страданий. Узнав, что в селении том находится духовник ее, игумен Ставроникитского Афонского монастыря Тимофей, она посылает к нему одного христианина с просьбой помолиться за нее, чтобы Господь укрепил ее силы.

Господь исполнил молитву великомученицы. Турки, видя безуспешность своих стараний, решили наконец покончить с христианкой: они повесили ее и, удовлетворив свою жажду мести, изрубили в куски ее тело.

Так окончила свою страдальческую жизнь святая Злата, сподобясь мученического венца и царствия Небесного.

Миссионерское плавание

1997 год, объявленный Священноначалием Русской Православной Церкви годом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, в память о 200-лети со дня его рождения, особо знаменателен для Благовещенской епархии.

Святитель Иннокентий – апостол Сибири и Америки, особо почитаемый святой на Дальнем Востоке. Трудом святителя были основаны не только епископская кафедра Благовещенской епархии и славный, Богом хранимый град Благовещенск, но и многие населенные пункты по Амуру, часть которых до сих пор носит его имя. И само присоединение Дальнего Востока к России в значительной степени состоялось благодаря усилиям святителя Иннокентия и его ближайшего единомышленника Н. Н. Муравьева-Амурского. Они оба в 1858 году принимали участие в подписании Айгунского договора, по которому левобережные земли по Амуру отошли к России и богатейшие природными ресурсами просторы Дальнего Востока по милости Божией были без кровопролитных войн присоединены к России. «Святитель Иннокентий вошел в историю Российского Православия как великий и достойный деятель в винограду Христовом. Многогранная жизнь его отмечена многими блестящими талантами благовестника и архипастыря, яркого проповедника и духовного писателя, исследователя и просветителя. Однако при всем многообразии его плодотворных трудов явственно и величественно выступает главное дело его жизни – святое апостольское служение», – отметил в своем Обращении Святейший Патриарх Алексий.

В Благовещенской епархии еще в 1996 году был разработан и утвержден на Епархиальном собрании план мероприятий, посвященных юбилейным торжествам 1997 года. В конце января 1997 года со-

стоялись конференция, посвященная святителю Иннокентию, освящение креста на месте строительства будущего кафедрального собора, одна из улиц Благовещенска была названа именем святителя Иннокентия. И наконец, был организован миссионерский поход с чудотворным образом Божией Матери «Слово плоть бысть» на теплоходе «Миклухо-Маклай» по Амуру.

25 мая 1997 года рано утром после совершенного в кафедральном соборе молебна 143 паломника во главе с епископом Благовещенским и Тындинским Гавриилом и епископом Хабаровским и Приамурским Марком, в сопровождении духовенства, казачества, многочисленных прихожан, под пение пасхального канона крестным ходом двинулись к пристани на Амуре. Они несли украшенную гирляндами из живых цветов главную святыню Дальнего Востока – чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Слово плоть бысть» и дар Святейшего Патриарха Алексия – икону святителя Иннокентия с частицей его мощей. В этот ранний час город просыпался под звуки чистых и стройных голосов певчих архиерейского хора, горожане распахивали окна и выходили навстречу этой необычной пока для них церковной процессии. Многие из идущих навстречу людей осеняли себя крестным знамением, кланялись чудотворному образу нашей Небесной Заступницы. Было видно, что это величественное шествие трогает душу русского человека, и казалось, Сама Божия Матерь незримо присутствует здесь. Крестный ход останавливался на перекрестках дорог, и архиереи, сменяя друг друга, читали Святое Евангелие и кропили святой водой на четыре страны света, возглашая пасхальное благовестие: «Христос воскрес!», и все в единомысленном радостном порыве откликались: «Воистину воскрес!».

Крестный ход с иконой Пресвятой Богородицы «Слово плоть бысть»

Молебен на теплоходе «Миклухо-Маклай»

На пристани нас ждал теплоход «Миклухо-Маклай». В носовой части корабля был установлен портретный образ святителя Иннокентия, благословеннейший дар Предстоятеля Русской Православной Церкви. Теплоход отошел от берега под колокольный звон, и на верхней палубе, где был установлен походный престол, была совершена Божественная литургия. Воспоминания современников святителя Иннокентия свидетельствуют о том, что святитель любил проводить богослужения на открытом воздухе, на лоне прекрасной дальневосточной природы.

В первый день было сделано две остановки. Первая – в селе Константиновка. Это старинное село, одно из первых поселений на Амуре. На берегу много людей: похоже, все жители вышли встретить амурскую святыню. Ближе всех к воде стоит в священнических одеждах с крестом на блюде отец Виктор, настоятель местного прихода. Иконы бережно выносят по сходням на берег. С теплохода сгру-

жают ящики с продуктами, сладостями для детишек, теплую зимнюю одежду, шубы, полушубки. Все это было собрано трудами епархиальной службы «Милосердие», возглавляемой иеромонахом Серафимом.

Начинается молебен с водоосвящением. После молебна выстраивается большая очередь желающих приложиться к чудотворному образу Царицы Небесной и иконе святителя Иннокентия с частицей его мощей. Рядом с иконами стоит руководитель миссионерского отдела Благовещенской епархии иеромонах Антоний. Он оживленно беседует с селянами, раздает им иконки и литературу.

Провожавшие нас жители села стояли на берегу до тех пор, пока теплоход не скрылся за прибрежным мысом. К вечеру – еще одна остановка в селе, носящем имя первопроходца XV века Василия Пояркова. Нас встречали настоятель здешнего прихода отец Димитрий, руководители районной и поселковой админист-

рации, жители села. Людей очень много – чувствуется, нас ждали. Перед чудотворным образом совершили молебен с Акафистом Пресвятой Богородице. После молебна так же, как и в Константиновке, выстраивается большая очередь желающих приложиться к иконам. Раздаются продукты, вещи. Отходя от икон, каждый получает в дар иконку святителя Иннокентия и что-нибудь из литературы. Иеромонах Антоний объясняет людям, что надо обязательно ходить в храм, что спасение человек получает только в лоне Святой Православной Церкви и в принятии Святых Христовых Таин. Раздаются голоса: «Все будем ходить в церковь».

Теплоход отходит от берега. Поярково скрывается за излучиной Амура. Солнце садится. Закончился первый день плавания. Их будет 15, и все они будут отмечены великой радостью Торжества Православия на берегах Амура.

Иерей Владимир КОПОТКОВ

Освящение места для храма во имя святителя Московского Иннокентия

В нынешнем году исполняется 140 лет старейшему селу Амурской области – Иннокентьевке. Село это было названо в честь великого святителя, апостола Америки и Сибири митрополита Московского и Коломенского Иннокентия. Юбилей села пришелся на год, который Русской Православной Церковью объявлен Годом святителя Иннокентия. Поэтому жители Иннокентьевки решили отметить его особым событием – они приняли решение возвести в селе храм во имя своего Небесного покровителя и пригласили епископа Благовещенского и Тындинского Гавриила разделить с ними радость праздника и освятить место под строительство храма.

Иннокентьевка раскинулась по левому берегу Амура, вдоль границы с Китаем. От епархиального центра ее отделяет 500 километров нелегкого пути. Владыка Гавриил, подобно своему великому предшественнику, который, не останавливаясь ни перед какими трудностями, нес

свет веры Христовой народам Приамурья, не замедлил откликнуться на приглашение сельчан и 20 июля 1997 года прибыл в Иннокентьевку. Встречали архипастыря тепло и радушно. Далеко за околицу вышли благочинный Бурятского округа священник Георгий Дейнес со своей паствой, глава администрации села Н. М. Гринь и окружной атаман А. П. Кабаков.

С приветственной речью к епископу Гавриилу обратилась глава администрации села Наталья Михайловна Гринь, она выразила сердечную признательность Владыке за проявленное внимание и заботу.

В ответном слове епископ Гавриил подчеркнул, что село это названо в честь святителя Иннокентия и знаменательно, что юбилей села совпал с 200-летней годовщиной со дня рождения этого угодника Божия.

Затем народ во главе со своим архипастырем проследовал крестным ходом к месту, которое было выбрано под строи-

**Епископ Благовещенский и Тындинский Гавриил освящает крест
на пограничной заставе «Иннокентьевка»**

Установка креста на границе с Китаем

тельство церкви. Здесь, на берегу Амура, у самой границы, и совершилось освящение места и водружение на нем креста. При этом присутствовали глава администрации Архаринского района В. З. Мартыняк, окружной казачий атаман А. П. Кабаков, глава администрации Иннокентьевки Н. М. Гринь, председатель колхоза «Приамурский пограничник» Н. П. Корепин, начальник пограничной заставы «Иннокентьевская» С. В. Культиков.

Владыка Гавриил подарил жителям Иннокентьевки иконы Небесного покровителя их села, а руководителей района и села – Библии и другие книги.

Затем Владыку Гавриила пригласили к себе на заставу пограничники и про-

сили освятить установленный на границе крест, дабы не только силой земного оружия охранялись рубежи Отечества, но чтобы Господь силою Честного и Животворящего Креста неотступно ограждал землю Российскую и поддерживал дух воинов.

В своем Слове к пограничникам Владыка отметил, что это первый крест, водруженный на границе в Амурской области. Он выразил надежду на то, что великий угодник Божий святитель Иннокентий, просветитель и первый епископ земли Амурской, не оставит своим заступничеством народ Божий, за который он готов был положить душу свою.

Иеродиакон ЕЛЕВФЕРИЙ (Скиба)

Издательством Московской Патриархии
выпущен в свет
юбилейный фотоальбом
«СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВНОЙ МОСКВЫ»

Это первое церковное издание, посвященное столице. Высококачественное типографское исполнение (альбом отпечатан в Словакии), прекрасные фотографии московских храмов – и не как «памятников архитектуры», а живых, с богослужениями, совершаемыми в них, с жизнью приходов – отличают эту книгу от выходивших ранее. Москва – хранительница православных святынь, Москва «сорока сороков» запечатлена на страницах этой книги.

В ней приводятся краткие очерки по истории храмов и монастырей, рассказывается о церковных событиях и литургической жизни храмов.

Цель книги – знакомство с 850-летней историей Москвы и сегодняшним возрождением наиболее почитаемых московских святынь, деятельностью выдающихся пастырей, мучеников и исповедников XX века, молитвенников за Москву и Россию.

В альбоме около 400 цветных иллюстраций.

Также вышли в свет

Православный церковный календарь на 1998 год
Сборник «Богословские труды» № 33

Приобрести нашу литературу можно в Издательстве Московской Патриархии по адресу: Москва, ул. Погодинская, 20. Тел.: 245-30-68, 246-48-79.

ПРОПОВЕДЬ

В нынешнем, 1997 году исполняется 45 лет со дня кончины замечательного иерарха Русской Православной Церкви архиепископа Сергия (Королева, † 18 декабря 1952 года). Хотя проповедь «О подвиге общения» уже публиковалась в «Журнале Московской Патриархии» (1983. № 3), нам кажется полезным повторить ее еще раз. Наши читатели смогут молитвенно почтить память этого любвеобильного духоносного старца в день его преставления. Краткое жизнеописание епископа Сергия было опубликовано в № 10 за 1996 год.

О подвиге общения*

Христианская жизнь есть хождение во свете. За серостью нашей жизни мы не видим и не сознаем себя в полноте нашей миссии на земле, в полноте данных нам от Бога дарований, не сознаем даже самих себя. Дарования нашей души остаются у нас неиспользованными. Мы кажем себе никчемными и других считаем такими же, меряя их по себе, и говорим: «Мы маленькие люди, обыкновенные. Где уж нам что-либо сделать. Только бы кусок хлеба заработать». Это умаление себя часто ослабляет нашу волю к действию, между тем как мы не малы и слабы, но каждый из нас имеет свою миссию. Каждый человек в мире имеет свое назначение, является посланником Божиим на земле. Для Господа нужна каждая душа, и каждый ответствен за свою жизнь и не избавлен от ответственности за других. Не в малости нашей дело, а в нежелании взять на себя ответственность. Мы часто говорим: «Это не мое дело, пусть уж другие стараются, моя хата с краю». Такими словами мы перекладываем свою ответственность на других. Перекладывая же ответственность на другого, мы как бы тем самым перекладываем и вину тоже на другого, отчего возникает осуждение, которое ведет к разделению. Возьмем для примера то, что произошло с нашей Родиной. Мы не хотим все признать себя виновными, а все говорим, что в нашем несчастье виноваты то те, то другие. А

между тем если каждый признает свою вину в разрушении России и покается в ней, то Господь дарует спасение нашей Родине.

Внешняя жизнь во многом зависит от нас самих. В силу своего посланничества на земле каждый имеет влияние на окружающую и тем самым на мировую жизнь. Если недобрая воля как бы нейтрализует силу добра, тем паче воля, освобожденная от греха, имеет громадное значение.

Мы живем каждый день и каждый день общаемся с теми или иными людьми. Общаясь друг с другом, мы можем раскрыть себя или в худшую, или в лучшую сторону. К сожалению, мы обычно не вскрываем света и добра, в нас обретающихся. Наши дарования нейтрализуются серостью нашей жизни. Мы часто сами не знаем ценностей нашей души, и от этого ложится на душу некоторое помрачение. Ведь для выполнения нами своего назначения, для раскрытия нас самих надо, чтобы открылись наши внутренние очи: только тогда мы увидим в душе те ценности, которые были закрыты от нашего внутреннего ока. Надо самим открывать в себе эти ценности и помогать другим раскрывать их. Особенно надо подчеркнуть значение последнего: помогая другим открыть себя, мы сами открываемся себе в своей глубине. Этим именно и полезно общение с другими людьми: оно является для нас школой нашего спасения, школой нашего духовного напряжения – избегать же общения с людьми для христианина не всегда полезно.

* Печатается по одноименному изданию (Прага: Путь жизни, 1938).

В одиночестве человек становится почти всегда беден. Чем больше он будет отдаляться от людей, тем более он будет сам беднеть. Живя в одиночку, мы как бы отрезаем себя от общей жизни, от жизни целого организма и в этой самости засыхаем, так как не питаемся тогда соками общей жизни. Через общение же с людьми происходит извлечение нераскрытых сил человека; через соприкосновение сродных начал силы эти приходят в движение. Общение с людьми обогащает, таким образом, нашу душу, она расцветает через полноту нашего сближения с другими людьми. Каждый человек ведь индивидуален, но каждый человек может восполнить в себе недостающее через общение с целым организмом человечества. Люди – цветы Божии: надо, как пчела, уметь собирать мед с этих цветов, обогащать себя индивидуальностью других и свою индивидуальность раскрывать для других.

Иногда общение нам бывает трудно, но мы призваны к общей жизни, и общение с людьми есть поэтому христианский долг. Человек, общаясь с другими и творчески преодолевая разделение, раскрывает свои ценности, обогащается сам и тем самым обогащает других. Каждая ведь встреча может дать нам очень много. Если быть внимательным к окружающим нас людям, то непременно унесешь богатство, отыщешь ценности – свет и добро. В каждом человеке есть прекрасное, и только наша греховность не позволяет нам видеть это. Обычно мы только внешне прикасаемся друг к другу и не даем себе труда добраться до подлинной сущности человека. Мы не раскрываем человека с душевной стороны во всей его полноте. Мы встречаемся с Иваном, Петром, Марией, Дарьей и в большинстве случаев расцениваем их неправильно, рассматривая их чисто внешне. Мы говорим: «Тот симпатичный, а этот нет». Часто, видя какие-нибудь недостатки человека, мы сторонимся его, принимая то, что не существенно для него, за его истинную действительность и не пытаемся даже добраться до сущности, осуждаем его, чем отделяемся друг от друга, не пытаемся преодолеть то, что разделяет нас.

Мы привыкли общаться с людьми нам приятными, когда в нас есть естественное расположение друг к другу. Встречая же малейшее препятствие при общении, мы не употребляем воли для преодоления его. Поговорить с человеком, к которому имеешь предубеждение, нам очень трудно, но именно это затруднение нам и надо преодолевать. **Господь хочет собрать нас воедино, лукавый же старается отделить нас друг от друга.** Через преодоление разделения мы опознаем друг в друге то единое, что у нас от Бога, что составляет нашу силу, что дает нам благо жизни – благодать.

Грех разделил весь род человеческий. При победе в себе греха люди взаимно приближаются, так как возвращаются к изначальному своему состоянию общности человеческой природы – единого организма. Грех же окрадывает человека. Не преодолевая того, что нас разделяет, мы видим не подлинную жизнь каждого человека, а личину его, которую мы неправильно принимаем за действительность. Наша разделенность, наша самость искажает нашу жизнь.

Нередко мы должны для общения с людьми побороть в себе некое неприятное чувство, пересилить себя, совершить некоторый подвиг, побороть свою неприязнь, что является уже добродетелью, или добродетелью. В самом деле, это есть задача каждого дня для каждого из нас. Общительность есть дарование Божие, а из необщительного сделать себя общительным ради пополнения своей скудости есть подвиг.

Иногда мы видим, что в рядовых людях вдруг открываются необыкновенные ценности при каких-нибудь чрезвычайных событиях, как, например, война или какое-нибудь иное бедствие. Зачем же ждать этих чрезвычайных событий, чтобы узреть добро в человеке? Относясь творчески к жизни, мы всегда можем его выявить, надо только постараться выйти из инертности и преодолеть разделение. Преодолевая это разделение, люди начинают ощущать единство жизни, которое дает им благо, несет радость, блаженство. Через преодоление разделенности мы как бы входим внутрь друг друга, примером чего может служить дружба. Про таких людей гово-

рят: «Они живут душа в душу». Только через преодоление того, что разделяет нас, является перед нами полнота жизни.

Нам обычно кажется, что наши встречи с людьми случайны. Конечно, это не так! Господь ставит нас друг около друга в семье, в обществе, чтобы мы один от другого обогащались, чтобы, прикасаясь друг к другу, люди трением возжигали блестики света. Господь говорит: «Вот тебе задача. Я поставил тебя с тем или иным человеком. У тебя в сердце есть талант, которым я наградил тебя, раскрой его». Господь, посылая каждую душу в жизнь, оделяет ее каким-либо талантом и дает ей арену для действия, для расцвета ее духовной жизни. Каждый человек духовно неповторим, и если его духовное богатство не будет выявлено, то это будет смерть духовная, исчезновение света Божия в данной точке бытия. Поэтому каждый должен заботиться о своем духовном мире, чтобы дать свету Божию в нем засиять, а не исчезнуть. Отчего не хотим мы, как бы медлим использовать силы, которые находятся в нас? Через борьбу с грехом в нас самих мы освобождаем начала добра в себе и этим можем сами творить новую жизнь, сокращать зло на земле, сокращая прежде всего зло в самих себе. Малейшее усилие с нашей стороны разрежает нашу инертность, пробуждает дремлющее в нас добро и выявляет его.

Каждому даны свои таланты. Каждого Господь спросит: «Почему ты не сделал того, что должен был сделать?» Задача каждого – в своей жизни раскрыть и умножить талант, данный ему Богом. Обычно говорят: «У меня нет никаких талантов» – имея в виду талант ученых, художников, общественных деятелей. Но гораздо важнее таланты сердца, которыми Господь наделил каждого человека, как, например, приветливость, чуткость, сострадательность. Раскрытие этих талантов как природных свойств нашей души в наших руках; эти наши таланты, конечно, раскрываются лишь через живое общение с людьми. Мы и должны поэтому научиться извлекать ценности своей души через близость к тем людям, с которыми нас поставил в жизни Господь. Мы вообще ведь соединены различными нитями друг с другом, и нам надо через эти нити

создавать общность и единство в нашей жизни. Наша задача в жизни может быть сформулирована как искание общности в жизни с людьми, с которыми мы связаны. Больно сознавать, что много людей жалуются на одиночество. Обособленность от других действительно угнетает человека, а единение, наоборот, дает бодрость, так как человек чувствует, что он в мире не затерян. **Единение между людьми есть нить, переброшенная от земли к Небу, к Богу, к Единящему центру.** Единство, исходящее от сердца одного к сердцу другого, имеет в себе направление к единому центру – к Богу, ибо единение между людьми и есть жизнь, разделение же есть смерть. Единение между людьми несет нам благо, которое дает нам радость жизни. Это есть закон жизни, отступая от которого люди должны страдать неминуемо. Мы все созданы по образу Божию – и это значит, что образ Божий и есть то, что нас единит. Сближаясь, можно постепенно достигнуть единомыслия, единоклубия, единоволлия, того единства, о котором Христос сказал: «Якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут» (Ин. 17, 21). А мы даже не считаем долгом искать в серости людской жизни того, что у нас от Бога, что на самом деле могло бы нас сближить. Разделенность мы принимаем за подлинное бытие и не употребляем усилия, чтобы преодолеть эту разделенность. А состояние разделенности лишает нас возможности находить радость в повседневной жизни, мешает нам раскрыться и выявить свои ценности.

Мы все ждем радостей извне, а того, что есть в нас самих, мы не замечаем. Мы потому и окутаны тьмой – и внутри и внешне. В наших сердцах лежит тьма греховная, и мы придаем не то значение вещам, какое надо. Мы запутываемся в мелочах, устаем в суете, дела не делаем, а друг с другом ссоримся. Так день идет за днем, и данный момент жизни уходит без того содержания, которым мы могли бы наполнить нашу жизнь, если бы прежде всего искали друг в друге общее нам, божеское. Мы не различаем значимости минут, дней, часов, вещей... У нас ослепление какое-то. В нашей обыденной жизни, где требуется поминутно преодолевать препят-

ствия, чтобы быть в общении, мы, по незнанию важности этого, не преодолеваем их. Мы ходим во тьме и ежеминутно спотыкаемся, отчего очень страдаем. Если бы мы попробовали преодолеть тьму в нас самих, то этим самым сделалось бы светлее и вокруг нас, но мы не стараемся рассеять тьму. Если же достигнуть момента освещения, то все изменяется и люди, окружающие нас, становятся как будто иными.

Постоянно слышно: «Нет людей хороших». Как нет людей? Среди нас люди и с образованием, и с умом, и с душевным кладом, и только за внешней, серой оболочкой мы этого не видим, чем зарываем и свои таланты и чужие. Мы рабы ленивые и лукавые. Мы говорим, что не можем умножить свои таланты, хотя и сказано: «Толцыте и отверзется вам» (Мф. 7, 7).

В каждом сердце надо искать клад. Клады ищут часто, но не душевные, а надо искать душевный клад. Могут спросить: зачем? Ответим: чтобы обогатиться. Мы видим в людях только внешнее и берем от них внешнее и не замечаем клада, лежащего в каждом, не ищем этого клада. Надо искать талант сердца – этот клад есть источник блага. Но как это сделать? Для этого нужны **напряжение и труд**. Без труда, говорят, и рыбку не вынешь из пруда. Если и великие таланты, получив дар от Бога, должны трудиться, чтобы был соответствующий плод, то тем более это верно для обыкновенных людей.

Подходя к человеку, будем вглядываться в его сердце, которое есть центр человека. Христос сказал, что все исходит из человеческого сердца: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое» (Лк. 6, 45). Доброта сердца есть дар Божий, ее можно удешевить – на доброте сердца легче построить добродетель. Иоанн Златоуст говорит: «Не в том чудеса, что делаем великие дела, а то чудо, когда злой превращается в доброго», ибо тогда побеждаются уставы естества, овладевает ветхий человек и создается новая тварь через борьбу с грехом. Борясь с грехом, человек совершенствуется, то есть становится тем, что роднит его с Богом. Человек, побеждая грех в себе, открывает этим лучшие стороны

своей души, чем в то же время вскрывает и в другом человеке клад, о существовании которого тот и сам даже не подозревал. **При грехе человек как бы боится другого человека, не ступает радостно по земле.** Он думает про себя, как бы ему не встретиться с тем или иным человеком... Побеждая же грех, человек подходит легко к другому человеку и заражает его добром. Наша задача – обращать внимание не на внешнее, а искать в себе и в других то, что у нас от Бога. Если посмотреть каждому человеку внутрь, то можно увидеть его истинную сущность. Это нелегко сделать, но надо нудить себя на это.

Подойдем к тому же с другой стороны. Душа наша многогранна и раскрывается не сразу вся целиком. Разнообразные силы душевные зреют благодаря действию нашей воли, а еще более через влияние нашего опыта, всей жизни. Как часто, устремляясь к добру, мы даем простор дурным движениям, связанным с этим добром: так прорастают в душе новые плевелы. Усилим воли мы могли бы вырывать эти плевелы – и тогда талант души мог бы раскрыться в атмосфере уже очищенной. Господь прижимает нас друг к другу, как, например, в изгнании, а мы не сближаемся, не ищем божеского друг в друге, а только все ссоримся и отделяемся друг от друга. Мы не раскрываем своего капитала, тогда как этот капитал, раскрытый через общение, своим единством может приблизиться к единству ума, воли и чувства. Это клад душевный, обретение которого прекратило бы наше разделение. Найдя этот клад, мы будем черпать из него силы для жизни. Если этого не сделаем, Господь посечет нас, как смоковницу бесплодную.

Когда мы пребываем в добром общении с людьми, мы освещаемся искорками света, уносим с собой что-то невидимое, чем и живем. Господь посылает нас в мир, чтобы выявить наши богатства. Если мы по крупинкам соберем открытые нам добро и свет, то и это уже будет много. Если будем собирать крупинки света, то в этой атмосфере пропитаемся и сами светом – и тогда произойдет вспахивание нашего окаменевшего сердца. Отыскивание этого света и есть процесс нашего спасения.

Здесь важен уже процесс самого искания, так как это уже есть момент духовного просветления: красота искомого тогда наполняет красотой нашу душу. Вот пришла благая мысль отыскать клад в своей душе, и в поисках его мы неминуемо будем выдергивать плевелы из своего сердца. Момент исторжения греховных терний из нашего сердца и очищение его и дает нам ощущение подлинного блага, дает радость жизни. Это благо есть ступень к обители лицезрения Бога, момент нашего духовного роста – блаженство. Сказано: «Чистии сердцем Бога узрят» (Мф. 5, 8). Такими отдельными моментами человек как бы вдвигается в вечность, утверждает в вечности, уготовляя себе уголок в обители, которая есть свет, идущий от Света светов.

Подвиг очищения сердца требует от нас хождения во свете, а мы ходим во тьме и не ищем света. Тьма в нас самих переходит и на других, и мы свои действия определяем нереальным отношением к другим. Темные состояния загораживают подлинную перспективу жизни, ее подлинное восприятие. Надо помнить, что подлинное у человека – божеское, что дает благо и радость, тьма же окрашивает все в темные тона. Господь сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин. 12, 46). В мире то, что мы принимаем за реальность, не есть подлинная реальность, какой является лишь Божественный свет, но этот свет может засиять в нас лишь в итоге борьбы с грехом, через преодоление тьмы усилием нашей воли и благодатью Божией.

Божественный свет, который мы в себе открываем, делает нас зрячими, а когда у нас открыто зрение, то мы не будем всю силу нашей души влагать в незначущие вещи. Когда с помощью Божией свет этот выявится в нас, он будет все нам освещать. С Божественным светом, как с фонариком, идет человек и освещает свой путь – и тогда всюду и в других людях видит он тот же свет. Свет этот есть ведь в каждом человеке, но он так закрыт тьмой, что мы до времени его не ощущаем и не видим его в других. Ощутив этот

свет, мы как бы просыпаемся, и все меняется вокруг нас, напор темных сил и чувств теряет свою силу. При Божием свете мы этой внутренней обращенностью к Богу собираем из хаоса света и тьмы разбросанные точки света в один фокус и этим не только светим сами, но вызываем к действию свет и в других людях.

Когда в общении с людьми возникают затруднения, когда лукавый производит бурю в нашем сердце и там водворяется темнота, надо обращаться за помощью к Богу, призывая имя Его мысленно. Это есть момент духовный. Вот человек одержим некоей страстью, он движется как бы механически и может, находясь в темноте, наговорить много глупостей, которые внесут неминуемое разделение. Надо скорей хвататься за то, что внесет свет во тьму, то есть за Господа. Обращенностью к Богу, этим творческим актом человек призывает свет, и этот свет от Бога идет в его сердце, то есть Сам Господь нисходит в сердце и Своим присутствием все там освещает и начинает там царить. Этим обращением к Богу, творческим словом к Воплотившемуся Слову собирается свет и начинается царение Божие, которое уничтожает разделение. Тогда в сердце обитает Бог. Тогда тьма преодолевается, и это преодоление вводит нас в иную область бытия – новую, радостную жизнь. Эта новая жизнь является следствием озарения нас Божественным светом, который открывает нам присутствие в нашем сердце Господа; в сердце водворяются мир и радость, и тогда мы начинаем ощущать то единение, которого так жаждет наша душа.

Надо уметь освещать наши взаимоотношения светом Христовой истины, чтобы они приносили нам благо. Отыскивая общее нам божеское, мы становимся соработниками Божиими на земле. Работая Господу, мы как бы преобразуемся в область бытия света, и в нашей преобразованности отображаются свет и слава Божия, и Сам Господь утверждает в нас: «Идеже бо еста два или три собрани во имя Мое, ту есмь посреде их» (Мф. 18, 20). Аминь.

Архиепископ СЕРГИЙ, (Королев, † 1952)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
1997